

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغات

الرعد
عليه صاب

WWW. **Ghaemiyeh** .com
WWW. **Ghaemiyeh** .org
WWW. **Ghaemiyeh** .net
WWW. **Ghaemiyeh** .ir

الشيخ محمد رضا الخفطر

أصول الفقه

١-٤

مؤسسة مطبوعات السامية للكتاب

الطبعة الأولى سنة ١٤١٣ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصول الفقه

كاتب:

محمد رضا مظفر

نشرت في الطباعة:

مؤسسه اسماعيليان

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٢٢	اصول الفقه
٢٢	اشاره
٢٣	الجزء الأول
٢٣	اشاره
٢٧	اشاره
٢٧	المدخل
٢٧	تعريف علم الأصول
٢٨	الحكم واقعى و ظاهرى و الدليل اجتهادى و فقاهتى
٢٨	موضوع علم الأصول
٢٩	فائدته
٢٩	تقسيم أبحاثه
٣١	المقدمه تبحث عن أمور لها علاقه بوضع الألفاظ و استعمالها و دلالتها و فيها أربعة عشر مبحثا
٣١	١ حقيقه الوضع
٣١	٢ من الواضع
٣٢	٣ الوضع تعيينى و تعينى
٣٢	٤ أقسام الوضع
٣٤	٥ استحاله القسم الرابع
٣٥	٦ وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفى
٣٥	اشاره
٣٨	النتيجه
٣٨	بطلان القولين الأولين
٣٩	زياده إيضاح
٤٠	الوضع فى الحروف عام و الموضوع له خاص

٤١	٧ الاستعمال الحقيقي و مجازى
٤١	٨ الدلاله تابعه للإرادہ
٤٤	٩ الوضع شخصى و نوعى
٤٤	١٠ وضع المركبات
٤٥	١١ علامات الحقيقه و المجاز
٤٥	اشاره
٤٥	الأولى التبادر
٤٧	العلامه الثانيه عدم صحه السلب و صحته و صحه الحمل و عدمه
٤٧	اشاره
٤٩	تنبيه
٤٩	العلامه الثالثه الاطراد
٥٠	١٢ الأصول اللفظيه
٥٠	تمهيد
٥١	١ أصاله الحقيقه
٥١	٢ أصاله العموم
٥١	٣ أصاله الإطلاق
٥٢	٤ أصاله عدم التقدير
٥٢	٥ أصاله الظهور
٥٣	حجيه الأصول اللفظيه
٥٣	١٣ الترادف و الاشتراك
٥٣	اشاره
٥٤	استعمال اللفظ فى أكثر من معنى
٥٤	تنبيهان
٥٨	١٤ الحقيقه الشرعيه
٥٨	اشاره
٥٩	الصحيح و الأعم

٥٩		اشاره
٦٢		المختار فى المسأله
٦٢		اشاره
٦٢		وهم و دفع
٦٤		تنبيهان
٦٤		١ لا يجرى النزاع فى المعاملات بمعنى المسببات
٦٥		٢ لا ثمره للنزاع فى المعاملات إلا فى الجملة
٦٧		المقصد الأول مباحث الألفاظ
٦٧		تمهيد
٦٩		الباب الأول المشتق
٦٩		اشاره
٧٢		١ ما المراد من المشتق المبحوث عنه
٧٤		٢ جريان النزاع فى اسم الزمان
٧٤		٣ اختلاف المشتقات من جهه المبادئ
٧٦		٤ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقه
٧٦		اشاره
٧٧		المختار
٧٩		الباب الثانى الأوامر
٧٩		اشاره
٨١		المبحث الأول ماده الأمر
٨١		اشاره
٨١		١ معنى كلمه الأمر
٨٢		٢ اعتبار العلو فى معنى الأمر
٨٣		٣ دلالة لفظ الأمر على الوجوب
٨٥		المبحث الثانى صيغه الأمر
٨٥		١ معنى صيغه الأمر

٨٧	٢ ظهور الصيغه فى الوجوب
٨٧	اشاره
٨٨	تنبيهان
٩١	٣ التعبدى و التوصلى
٩١	تمهيد
٩٢	أ منشأ الخلاف و تحريره
٩٣	ب محل الخلاف من وجوب قصد القربه
٩٤	ج الإطلاق و التقيد فى التقسيمات الأوليه للواجب
٩٥	د عدم إمكان الإطلاق و التقيد فى التقسيمات الثانويه للواجب
٩٦	النتيجه
٩٨	٤ الواجب العينى و إطلاق الصيغه
٩٨	٥ الواجب التعيينى و إطلاق الصيغه
٩٩	٦ الواجب النفسى و إطلاق الصيغه
٩٩	٧ الفور و التراخى
١٠١	٨ المره و التكرار [١]
١٠٣	٩ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز
١٠٤	١٠ الأمر بشىء من مرتين
١٠٦	١١ دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
١٠٩	الخاتمه فى تقسيمات الواجب
١٠٩	اشاره
١٠٩	١ المطلق و المشروط
١١٠	٢ المعلق و المنجز
١١٢	٣ الأصلى و التبعى
١١٢	٤ التخييرى و التعيينى
١١٤	٥ العينى و الكفائى
١١٦	٦ الموسع و المضيق

١١٦		اشاره
١١٨		هل يتبع القضاء الأداء
١٢١		الباب الثالث النواهي
١٢١		اشاره
١٢٣		١ ماده النهي
١٢٣		٢ صيغه النهي
١٢٤		٣ ظهور صيغه النهي فى التحريم
١٢٤		٤ ما المطلوب فى النهي
١٢٥		٥ دلالة صيغه النهي على الدوام و التكرار
١٢٥		اشاره
١٢٦		تنبيه
١٢٧		الباب الرابع المفاهيم
١٢٧		اشاره
١٢٩		١ معنى كلمه المفهوم
١٣٠		٢ النزاع فى حجيه المفهوم
١٣١		٣ أقسام المفهوم
١٣٣		الأول مفهوم الشرط
١٣٣		تحرير محل النزاع
١٣٤		المناطق فى مفهوم الشرط
١٣٧		إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
١٣٧		اشاره
١٤٠		تنبيهان
١٤٠		١ تداخل المسببات
١٤١		٢ الأصل العملى فى المسألتين
١٤٢		الثانى مفهوم الوصف
١٤٢		موضوع البحث

١٤٣	الأقوال في المسأله و الحق فيها
١٤٤	الثالث مفهوم الغايه
١٤٨	الرابع مفهوم الحصر
١٤٨	معنى الحصر الحصر له معنيان
١٤٨	اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته
١٥١	الخامس مفهوم العدد
١٥٢	السادس مفهوم اللقب
١٥٣	خاتمه في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشاره
١٥٣	تمهيد
١٥٣	الجهه الأولى مواقع الدلالات الثلاث
١٥٣	إشاره
١٥٤	١ دلالة الاقتضاء
١٥٥	٢ دلالة التنبيه
١٥٧	٣ دلالة الإشاره
١٥٧	الجهه الثانيه حجيه هذه الدلالات
١٥٩	الباب الخامس العام و الخاص
١٥٩	إشاره
١٦١	تمهيد
١٦١	أقسام العام
١٦٢	١ ألفاظ العموم
١٦٤	٢ المخصص المتصل و المنفصل
١٦٦	٣ هل استعمال العام في المخصص مجاز
١٦٧	٤ حجيه العام المخصص في الباقي
١٦٩	٥ هل يسرى إجمال المخصص إلى العام
١٦٩	إشاره
١٧٠	أ الشبهه المفهوميه

١٧٢	ب الشبهه المصداقيه
١٧٢	اشاره
١٧٤	تنبيه
١٧٧	٦ لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٨٠	٧ تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٨١	٨ تعقيب الاستثناء لجمل متعدده
١٨٣	٩ تخصيص العام بالمفهوم
١٨٤	١٠ تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
١٨٦	١١ الدوران بين التخصيص و النسخ
١٨٦	اشاره
١٨٦	الصوره الأولى
١٨٦	الصوره الثانيه
١٨٨	الصوره الثالثه
١٩٠	الصورتان الرابعه و الخامسه
١٩١	الباب السادس المطلق و المقيد
١٩١	اشاره
١٩٣	المسأله الأولى معنى المطلق و المقيد
١٩٤	المسأله الثانيه الإطلاق و التقييد متلازمان
١٩٥	المسأله الثالثه الإطلاق فى الجمل
١٩٥	المسأله الرابعه هل الإطلاق بالوضع
١٩٥	اشاره
١٩٦	١ اعتبارات الماهيه
١٩٩	٢ اعتبار الماهيه عند الحكم عليها
٢٠٣	٣ الأقوال فى المسأله
٢٠٦	المسأله الخامسه مقدمات الحكمه
٢٠٦	اشاره

٢٠٨	تنبيهان
٢٠٨	القدر المتيقن في مقام التخاطب
٢١١	الانصراف
٢١٢	المسألة السادسة المطلق و المقيد المتنافيان
٢١٥	الباب السابع المجمل و المبين
٢١٥	اشاره
٢١٧	١ معنى المجمل و المبين
٢١٩	٢ المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٢١٩	اشاره
٢٢٢	تنبيه و تحقيق
٢٢٧	الجزء الثاني
٢٢٧	اشاره
٢٢٧	المقصد الثاني الملازمات العقلية
٢٢٧	تمهيد
٢٢٧	اشاره
٢٢٨	١ أقسام الدليل العقلي [١]
٢٣٠	٢ لما ذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية
٢٣٠	اشاره
٢٣٢	الخلاصه
٢٣٣	الباب الأول المستقلات العقلية
٢٣٣	اشاره
٢٣٥	تمهيد
٢٣٥	اشاره
٢٣٨	المبحث الأول التحسين و التقبيح العقليان
٢٣٨	اشاره
٢٣٩	١ معنى الحسن و القبح و تصوير النزاع فيهما

٢٤٢	واقعيه الحسن و القبح في معانيه و رأى الأشاعره
٢٤٤	العقل العملى و النظرى
٢٤٥	أسباب حكم العقل العملى بالحسن و القبح
٢٥٠	معنى الحسن و القبح الذاتيين
٢٥٢	أدله الطرفين
٢٥٧	المبحث الثانى إدراك العقل للحسن و القبح
٢٥٨	المبحث الثالث ثبوت الملازمه العقليه بين حكم العقل و حكم الشرع
٢٥٨	اشاره
٢٦٠	توضيح و تعقيب
٢٦٣	الباب الثانى غير المستقلات العقليه
٢٦٣	اشاره
٢٦٥	تمهيد
٢٦٥	اشاره
٢٦٦	المسأله الأولى الإجزاء [١]
٢٦٦	تصدير
٢٦٨	المقام الأول الأمر الاضطرارى
٢٧٢	المقام الثانى الأمر الظاهرى
٢٧٢	تمهيد
٢٧٢	اشاره
٢٧٣	١ الإجزاء فى الأماره مع انكشاف الخطأ يقينا
٢٧٦	٢ الإجزاء فى الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
٢٧٨	٣ الإجزاء فى الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجه معتبره
٢٨٠	تنبيه فى تبدل القطع
٢٨١	المسأله الثانيه مقدمه الواجب
٢٨١	تحرير النزاع
٢٨١	مقدمه الواجب من أى قسم من المباحث الأصوليه

٢٨٣	ثمره النزاع
٢٨٤	١ الواجب النفسى و الغيرى
٢٨٥	٢ معنى التبعية فى الوجوب الغيرى
٢٨٩	٣ خصائص الوجوب الغيرى
٢٩١	٤ مقدمه الوجوب
٢٩٢	٥ المقدمه الداخليه
٢٩٣	٦ الشرط الشرعى
٢٩٤	٧ الشرط المتأخر
٢٩٩	٨ المقدمات المفوته
٣٠٤	٩ المقدمه العباديه
٣١٣	النتيجه مسأله مقدمه الواجب و الأقوال فيها
٣١٤	المسأله الثالثه مسأله الضد
٣١٤	تحرير محل النزاع
٣١٨	١ الضد العام
٣٢١	٢ الضد الخاص
٣٢١	اشاره
٣٢١	الأول مسلك التلازم
٣٢٢	الثانى مسلك المقدميه
٣٢٥	ثمره المسأله
٣٣٠	الترتب
٣٣٥	المسأله الرابعه اجتماع الأمر و النهى
٣٣٥	تحرير محل النزاع
٣٣٩	المسأله من الملازمات العقليه غير المستقله
٣٤١	مناقشه الكفايه فى تحرير النزاع
٣٤٢	قيد المندوحه
٣٤٣	الفرق بين بابى التعارض و التزاحم و مسأله الاجتماع

٣٥٠	الحق في المسأله
٣٥٦	تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
٣٥٧	ثمره المسأله
٣٦٠	اجتماع الأمر و النهى مع عدم المندوحه
٣٦٢	حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
٣٦٧	صحته الصلاه حال الخروج
٣٦٨	المسأله الخامسه دلالة النهى على الفساد
٣٦٨	تحرير محل النزاع
٣٧٢	المبحث الأول النهى عن العباده
٣٧٦	المبحث الثانى النهى عن المعامله
٣٨٣	الجزء الثالث
٣٨٣	اشاره
٣٨٧	المقصد الثالث مباحث الحججه
٣٨٧	تمهيد
٣٩١	المقدمه و فيها مباحث
٣٩١	موضوع المقصد الثالث
٣٩٤	معنى الحججه
٣٩٦	٣ مدلول كلمه الأماره و الظن المعتبر
٣٩٧	٤ الظن النوعى
٣٩٧	٥ الأماره و الأصل العملى
٣٩٩	٦ المناط فى إثبات حجيه الأماره
٤٠٣	٧ حجيه العلم ذاتيه
٤٠٨	٨ موطن حجيه الأمارات
٤١٠	٩ الظن الخاص و الظن المطلق
٤١١	١٠ مقدمات دليل الانسداد
٤١٤	١١ اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل

- ٤١٨ ١٢ تصحيح جعل الأماره
- ٤٢١ ١٣ الأماره طريق أو سبب
- ٤٢٣ ١٤ المصلحه السلوكيه
- ٤٢٧ ١٥ الحجيه أمر اعتبارى أو انتزاعى
- ٤٣١ الباب الأول الكتاب العزيز
- ٤٣١ اشاره
- ٤٣٣ تمهيد
- ٤٣٤ نسخ الكتاب العزيز
- ٤٣٤ حقيقه النسخ
- ٤٣٥ إمكان نسخ القرآن
- ٤٣٩ وقوع نسخ القرآن و أصاله عدم النسخ
- ٤٤١ الباب الثانى السنه
- ٤٤١ اشاره
- ٤٤٣ تمهيد
- ٤٤٤ ١ دلالة فعل المعصوم
- ٤٤٨ ٢ دلالة تقرير المعصوم
- ٤٤٩ ٣ الخبر المتواتر
- ٤٥١ ٤ خبر الواحد
- ٤٥١ اشاره
- ٤٥٣ أ أدله حجيه خبر الواحد من الكتاب العزيز
- ٤٥٣ تمهيد
- ٤٥٤ الآية الأولى آيه النبأ
- ٤٥٧ الآية الثانية آيه نفر
- ٤٦١ تنبيه
- ٤٦٢ الآية الثالثة آيه حرمة الكتمان
- ٤٦٤ ب دليل حجيه خبر الواحد من السنه

٤٦٧	ج دليل حجيه خبر الواحد من الإجماع
٤٧٣	د دليل حجيه خبر الواحد من بناء العقلاء
٤٧٧	الباب الثالث الإجماع
٤٧٧	اشاره
٤٧٩	الإجماع أحد معانيه فى اللغة الاتفاق .
٤٧٩	اشاره
٤٨٠	أما السؤال الأول
٤٨٥	و أما السؤال الثانى
٤٨٧	الإجماع عند الإماميه
٤٩٦	الإجماع المنقول
٥٠١	الباب الرابع الدليل العقلى
٥٠١	اشاره
٥١١	وجه حجيه العقل
٥١٧	الباب الخامس حجيه الظواهر
٥١٧	اشاره
٥١٩	تمهيدات
٥٢١	طرق إثبات الظواهر
٥٢٣	حجيه قول اللغوى
٥٢٧	الظهور التصورى و التصديقى
٥٢٩	وجه حجيه الظهور
٥٢٩	اشاره
٥٣٠	١ اشتراط الظن الفعلى بالوفاق
٥٣١	٢ اعتبار عدم الظن بالخلاف
٥٣٢	٣ أصله عدم القرينه
٥٣٥	٤ حجيه الظهور بالنسبه إلى غير المقصودين بالإفهام
٥٣٨	٥ حجيه ظواهر الكتاب

٥٤٣	الباب السادس الشهره
٥٤٣	اشاره
٥٤٧	الدليل الأول أولويتها من خبر العادل
٥٤٧	الدليل الثاني عموم تعليل آيه النبأ
٥٤٨	الدليل الثالث دلالة بعض الأخبار
٥٤٩	تنبيه
٥٥١	الباب السابع السيره
٥٥١	اشاره
٥٥٣	١ حجيه بناء العقلاء
٥٥٦	٢ حجيه سيره المتشرعه
٥٥٨	٣ مدى دلالة السيره
٥٦١	الباب الثامن القياس
٥٦١	اشاره
٥٦٣	تمهيد
٥٦٥	١ تعريف القياس
٥٦٦	٢ أركان القياس
٥٦٨	٣ حجيه القياس
٥٦٨	اشاره
٥٦٨	١ هل القياس يوجب العلم
٥٧٣	٢ الدليل على حجيه القياس الظنى
٥٧٣	اشاره
٥٧٣	الدليل من الآيات القرآنيه
٥٧٥	الدليل من السنه
٥٧٧	الدليل من الإجماع
٥٨١	الدليل من العقل
٥٨١	٤ منصوص العله و قياس الأولويه

٥٨١		اشاره
٥٨٢		منصوص العله
٥٨٤		قياس الأولويه
٥٨٧		تنبيه الاستحسان و المصالح المرسله و سد الذرائع
٥٨٩		الباب التاسع التعادل و التراجيح
٥٨٩		اشاره
٥٩١		تمهيد
٥٩٢		المقدمه
٥٩٢		اشاره
٥٩٢		١ حقيقه التعارض
٥٩٢		٢ شروط التعارض
٥٩٥		٣ الفرق بين التعارض و التزاحم
٥٩٦		٤ تعادل و تراجيح المتزاحمين
٦٠١		٥ الحكومه و الورود
٦٠١		اشاره
٦٠٣		١ الحكومه
٦٠٥		٢ الورود
٦٠٧		٦ القاعده فى المتعارضين التساقط أو التخيير
٦٠٩		٧ الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح
٦١٥		الأمر الأول الجمع العرفى
٦١٨		الأمر الثانى القاعده الثانويه للمتعادلين
٦٢٩		الأمر الثالث المرجحات
٦٢٩		اشاره
٦٣٠		المقام الأول المرجحات الخمسه
٦٣٠		١ التريج بالأحدث
٦٣١		٢ التريج بالصفات

٦٣٣	٣ الترجيح بالشهره
٦٣٥	٤ الترجيح بموافقه الكتاب
٦٣٦	٥ مخالفه العامه
٦٣٨	المقام الثانى فى المفاضله بين المرجحات
٦٤٣	المقام الثالث فى التعدى عن المرجحات المنصوصه
٦٤٧	الجزء الرابع
٦٤٧	اشاره
٦٤٩	المقصد الرابع مباحث الأصول العمليه
٦٤٩	اشاره
٦٤٩	تمهيد
٦٥٥	الاستصحاب
٦٥٥	اشاره
٦٥٧	تعريفه
٦٦٠	مقومات الاستصحاب
٦٦٤	معنى حجيه الاستصحاب
٦٦٧	هل الاستصحاب أماره أو أصل
٦٦٨	الأقوال فى الاستصحاب
٦٧١	أدله الاستصحاب
٦٧١	الدليل الأول بناء العقلاء
٦٧٥	الدليل الثانى حكم العقل
٦٧٧	الدليل الثالث الإجماع
٦٧٨	الدليل الرابع الأخبار
٦٧٨	اشاره
٦٧٨	١ صحيحه زواره الأولى
٦٨٤	٢ صحيحه زواره الثانيه
٦٨٦	٣ صحيحه زواره الثالثه

- ٤ روايه محمد بن مسلم ٦٨٩
- ٥ مكاتبه على بن محمد القاساني - ٦٩١
- مدى دلالة الأخبار ٦٩٣
- ١ التفصيل بين الشبهه الحكميه و الموضوعيه ٦٩٣
- ٢ التفصيل بين الشك فى المقتضى و الراجع - ٦٩٤
- ١ المقصود من المقتضى و المانع ٦٩٤
- ٢ مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل ٦٩٧
- النتيجه ٧٠٢
- الخلاصه ٧٠٣
- تنبيهات الاستصحاب ٧٠٥
- اشاره ٧٠٥
- التنبيه الأول استصحاب الكلى [١] - ٧٠٥
- اشاره ٧٠٥
- تنبيه ٧١٢
- التنبيه الثانى [١] الشبهه العباثيه أو استصحاب الفرد المردد - ٧١٤
- تعريف مركز ٧٢٤

سرشناسه : مظفر، محمدرضا، ۱۹۰۴-۱۹۶۴م.

عنوان و نام پدیدآور : اصول الفقه / محمدرضا المظفر.

مشخصات نشر : قم: موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۳.

مشخصات ظاهری : ۴ ج. (در دو مجلد).

شابک : دوره: ۹۶۴-۶۳۹۷-۰۶-۹؛ دوره، چاپ هفدهم: ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۹۷-۰۶-۴؛ ج. ۱ و ۲: ۹۶۴-۶۳۹۷-۰۷-۷؛ ۲۰۰۰ ریال (ج. ۱ و ۲، چاپ پنجم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال (ج. ۱ و ۲، چاپ شانزدهم)؛ ۴۰۰۰۰ ریال: ج. ۱ و ۲، چاپ هفدهم: ۹۷۸-۶۳۹۷-۰۷-۱؛ ۵۵۰۰۰ ریال (ج. ۱ و ۲ چاپ نوزدهم)؛ ج. ۳ و ۴: ۹۶۴-۶۳۹۷-۰۸-۵؛ ۳۵۰۰۰ ریال (ج. ۳ و ۴، چاپ شانزدهم)؛ ۴۰۰۰۰ ریال: ج. ۳ و ۴، چاپ هفدهم: ۹۷۸-۶۳۹۷-۰۸-۸؛ ۵۵۰۰۰ ریال: ج. ۳ و ۴ چاپ نوزدهم ۹۷۸-۶۳۹۷-۰۶-۴:

یادداشت : عربی.

یادداشت : این کتاب در سال ۱۳۷۰ توسط همین ناشر به صورت دو جلد در یک مجلد منتشر گردیده است.

یادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۷۴

یادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ پنجم: ۱۳۴۰).

یادداشت : ج. ۱ و ۲ (چاپ یازدهم: ۱۴۲۴ق. = ۱۳۸۲).

یادداشت : ج. ۱ تا ۴ (چاپ شانزدهم: ۱۴۲۷ق. = ۱۳۸۵).

یادداشت : ج. ۱ تا ۴ (چاپ نوزدهم: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۸).

یادداشت : ج. ۱ تا ۴ (چاپ هفدهم: ۱۴۲۸ق. = ۱۳۸۶).

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره : BP۱۵۹/۸ / م۶ الف ۶ ۱۳۷۳

رده بندی ديويي : ٢٩٧/٣١٢

شماره كتابشناسي ملي : م ٧٣-٣٩٨٤

ص : ١

الجزء الأول

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ عَلَى آلَائِهِ وَنُصَلِّي عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ الْمُعْصومِينَ

تعريف علم الأصول

(علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي). مثاله أن الصلاة واجبه في الشريعة الإسلامية المقدسه و قد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا و لكن دلالة الآية الأولى متوقفه على ظهور صيغه الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب و متوقفه أيضا على أن ظهور القرآن حجه يصح الاستدلال به . و هاتان المسألتان يتكفل بيانهما علم الأصول . فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغه الأمر ظاهره في الوجوب و أن ظهور القرآن حجه استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمه المذكوره أن الصلاة واجبه و هكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أى دليل شرعي أو عقلي لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسأله أو أكثر من مسائل هذا العلم

ثم لا- يخفى أن الحكم الشرعى الذى جاء ذكره فى التعريف السابق على نحوين ١. أن يكون ثابتا للشىء بما هو فى نفسه فعل من الأفعال كالمثال المتقدم أعنى وجوب الصلاة فالوجوب ثابت للصلاة بما هى صلاة فى نفسها و فعل من الأفعال مع قطع النظر عن أى شىء آخر و يسمى مثل هذا الحكم الواقعى و الدليل الدال عليه الدليل الاجتهادى ٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنه مجهول حكمه الواقعى كما إذا اختلف الفقهاء فى حرمه النظر إلى الأجنبيه أو وجوب الإقامه للصلاة فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك فى الحكم الواقعى الأولى المختلف فيه و لأجل ألا يبقى فى مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر و لو كان عقليا كوجوب الاحتياط أو البراءه أو عدم الاعتناء بالشك و يسمى مثل هذا الحكم الثانوى الحكم الظاهرى و الدليل الدال عليه الدليل الفقاھتى أو الأصل العملى .و مباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته فى طريق استنباط الحكم الواقعى و منها ما يقع فى طريق الحكم الظاهرى و يجمع الكل وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى على ما ذكرناه فى التعريف

موضوع علم الأصول

إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها فى غرضنا المهم منه و هو استنباط الحكم

الشرعى فلا- وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأءله الأربعة فقط و هى الكتاب و السنه و الإجماع و العقل أو بإضافه الاستصحاب أو بإضافه القياس و الاستحسان كما صنع المتقدمون . و لا حاجه إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيه فى ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمه المنطقيين فإن هذا لا ملزم له و لا دليل عليه

فأءءته

أن كل مشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريه إلا و له حكم فى الشريعه الإسلاميه المقدسه من وجوب أو حرمه أو نحوهما من الأحكام الخمسه و يعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومه لكل أحد بالعلم الضرورى بل يحتاج أكثرها لإبباتها إلى إعمال النظر و إقامه الدليل أى إنها من العلوم النظرية . و علم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعان به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيه ففأءءته إذن الاستعان على الاستدلال للأحكام من أدلتها.

تقسيم أبحاثه

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام [١].

١ مباحث الألفاظ و هي تبحث عن مداليل الألفاظ و ظواهرها من جهه عامه نظير البحث عن ظهور صيغه افعل فى الوجوب و ظهور النهى فى الحرمة و نحو ذلك . ٢ المباحث العقليه و هي ما تبحث عن لوازم الأحكام فى أنفسها و لو لم تكن تلك الأحكام مدلوله للفظ كالبحت عن الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع و كالبحت عن استلزام وجوب الشئ لوجوب مقدمته المعروف هذا البحث باسم مقدمه الواجب و كالبحت عن استلزام وجوب الشئ لحرمة ضده المعروف باسم مسأله الضد و كالبحت عن جواز اجتماع الأمر و النهى و غير ذلك . ٣ مباحث الحججه و هي ما يبحث فيها عن الحججه و الدليليه كالبحت عن حججه خبر الواحد و حججه الظواهر و حججه ظواهر الكتاب و حججه السنه و الإجماع و العقل و ما إلى ذلك . ٤ مباحث الأصول العمليه و هي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادى كالبحت عن أصل البراءه و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها . فمقاصد الكتاب إذن أربعة و له خاتمه تبحث عن تعارض الأدله و تسمى مباحث التعادل و التراجيح فالكتاب يقع فى خمس أجزاء [١] إن شاء الله تعالى . و قبل الشروع لا بد من مقدمه يبحث فيها عن جمله من المباحث اللغويه التى لم يستوف البحث عنها فى العلوم الأدبيه أو لم يبحث عنها

١ حقيقه الوضع

لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أيه لغة كانت ليست ذاتيه كذاتيه دلالة الدخان مثلا على وجود النار و إن توهم ذلك بعضهم لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربيه و لا غيرها من دون تعلم و كذلك العكس في جميع اللغات و هذا واضح . و عليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل و التخصيص من واضح تلك الألفاظ لمعانيها و لذا تدخل الدلالة اللفظيه هذه في الدلالة الوضعيه

٢ من الواضع

و لكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات قيل إن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعه من البشر في التفاهم بتلك اللغة و قيل و هو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعه البشريه حسب القوه المودعه من الله تعالى فيها تقتضى إفاده مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادته معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم فيتفاهم مع الآخرين الذين

يتصلون به و الآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم و تتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفه صغيره من الألفاظ حتى تكون لغه خاصه لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر و هذه اللغه قد تنشعب بين أقوام متباعده و تتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير و الزياده حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعه لغتهم الخاصه . و عليه تكون حقيقه الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى و تخصيصه به و مما يدل على اختيار القول الثانى فى الوضع أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك فى تاريخ اللغات و لعرف عند كل لغه واضعها

٣ الوضع تعيينى و تعينى

ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئه من الجعل و التخصيص و يسمى الوضع حينئذ تعينيا و قد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثره فى الاستعمال على درجه من الكثره أنه تالفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى و يسمى الوضع حينئذ تعينيا

٤ أقسام الوضع

لا- بد فى الوضع من تصور اللفظ و المعنى لأن الوضع حكم على المعنى و على اللفظ و لا- يصح الحكم على الشىء إلا بعد تصوره و معرفته بوجه من الوجوه و لو على نحو الإجمال لأن تصور الشىء قد يكون بنفسه و قد يكون بوجهه أى بتصور عنوان عام ينطبق عليه و يشار به إليه

إذ يكون ذلك العنوان العام مرآه و كاشفا عنه كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا و أنت لا تعرفه بنفسه أنه أى شىء هو و أكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شىء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه و إنما تصورته بعنوان أنه شىء أو حيوان لا- أكثر و أشرت به إليه و هذا ما يسمى فى عرفهم تصور الشىء بوجهه و هو كاف لصحة الحكم على الشىء و هذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. و على هذا فإنه يكفينا فى صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه. و لما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره و أن تصوره على نحوين فإنه بهذا الاعتبار و باعتبار ثان هو أن المعنى قد يكون خاصا أى جزئيا و قد يكون عاما أى كليا نقول إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية ١ أن يكون المعنى المتصور جزئيا و الموضوع له نفس ذلك الجزئى أى إن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه و يسمى هذا القسم الوضع خاص و الموضوع له خاص ٢. أن يكون المتصور كليا و الموضوع له نفس ذلك الكلى أى إن الموضوع له كلى متصور بنفسه لا- بوجهه و يسمى هذا القسم الوضع عام و الموضوع له عام ٣. أن يكون المتصور كليا و الموضوع له أفراد ذلك الكلى لا- نفسه أى إن الموضوع له جزئى غير متصور بنفسه بل بوجهه و يسمى هذا القسم الوضع عام و الموضوع له خاص ٤. أن يكون المتصور جزئيا و الموضوع له كليا لذلك الجزئى و يسمى هذا القسم الوضع خاص و الموضوع له عام .

إذا عرفت هذه الأقسام المتصوره العقليه فنقول لا نزاع فى إمكان الأقسام الثلاثه الأولى كما لا نزاع فى وقوع القسمين الأولين و مثال الأول الأعلام الشخصيه كمحمد و على و جعفر و مثال الثانى أسماء الأجناس كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان. و إنما النزاع وقع فى أمرين الأول فى إمكان القسم الرابع و الثانى فى وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه و الصحيح عندنا استحاله الرابع و وقوع الثالث و مثاله الحروف و أسماء الإشاره و الضمائر و الاستفهام و نحوها على ما سيأتى

٥ استحاله القسم الرابع

أما استحاله الرابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام فنقول فى بيانه إن النزاع فى إمكان ذلك ناشئ من النزاع فى إمكان أن يكون الخاص وجها و عنوانا للعام و ذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصور نفسه أو بوجهه لاستحاله الحكم على المجهول و المفروض فى هذا القسم أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا و إنما تصور الخاص فقط و إلا- لو كان متصورا بنفسه و لو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثانى و هو الوضع العام و الموضوع له العام و لا كلام فى إمكانه بل فى وقوعه كما تقدم. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام و جهه من جهاته حتى يكون تصور كافيا عن تصور العام بنفسه و مغنيا عنه لأجل أن يكون تصورا للعام بوجه. و لكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك فإن العام هو وجه من وجوه الخاص و جهه من جهاته و لذا قلنا بإمكان القسم الثالث و هو الوضع العام و الموضوع له

الخاص لأننا إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده بوجه فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصويره بنفسه فيكون من القسم الثانى و يمكن الوضع لأفاده من جهة تصويرها بوجهها فيكون من الثالث بخلاف الأمر فى تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه إلا- لنفس ذلك الخاص و لا يمكن الوضع للعام لأننا لم نتصوره أصلا لا بنفسه بحسب الفرض و لا بوجهه إذ ليس الخاص وجها له و يستحيل الحكم على المجهول المطلق

٦ وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفى

إشارة

أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف و ما يلحق بها من أسماء الإشاره و الضمائر و الموصولات و الاستفهام و نحوها. و قبل إثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحرف و ما يمتاز به عن الاسم فنقول الأقوال فى وضع الحروف و ما يلحق بها من الأسماء ثلاثه ١ أن الموضوع له فى الحروف هو بعينه الموضوع له فى الأسماء المسانخه لها فى المعنى فمعنى من الابتدائيه هو عين معنى كلمه الابتداء بلا فرق و كذا معنى على معنى كلمه الاستعلاء و معنى فى معنى كلمه الظرفيه و هكذا. و إنما الفرق فى جهه أخرى و هى أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل فى معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حاله و آله لغيره أى إذا لوحظ المعنى غير مستقل فى نفسه و الاسم وضع لأجل أن يستعمل فى معناه إذا لوحظ مستقلا فى نفسه. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد وضع له لفظان أحدهما لفظ الابتداء و الثانى كلمه من لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه

عند ما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا و الثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عند ما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه كما إذا قيل سرت من النجف. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف و معنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آله لغيره و غيره مستقل في نفسه و الثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلا مع أن المعنى في كليهما واحد و الفرق بين وضعيهما إنما هو في الغايه فقط. و لازم هذا القول أن الوضع و الموضوع له في الحروف عامان و هذا القول منسوب إلى الشيخ الرضى نجم الأئمه و اختاره المحقق صاحب الكفايه ٢ أن الحروف لم توضع لمعان أصلا بل حالها حال علامات الإعراب في إفاده كيفيه خاصه في لفظ آخر فكما أن علامه الرفع في قولهم حدثنا زراراه تدل على أن زراراه فاعل الحديث كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف مبتدأ منها و السير مبتدأ به ٣. أن الحروف موضوعه لمعان مباينه في حقيقتها و نسخها للمعاني الاسميه فإن المعاني الاسميه في حد ذاتها معان مستقله في أنفسها و معاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومه بغيرها. و الصحيح هذا القول الثالث و يحتاج إلى توضيح و بيان إن المعاني الموجوده في الخارج على نحوين الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذى هو من جنس الجوهر و قيامه مثلا الذى هو من جنس العرض فإن كلا منهما موجود في نفسه و الفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه و العرض موجود في نفسه لغيره. الثاني ما يكون موجودا لا- في نفسه كنسبه القيام إلى زيد

و الدليل على كون هذا المعنى لا- فى نفسه أنه لو كان للنسب و الروابط وجودات استقلاليه للزم وجود الرابط بينها و بين موضوعاتها فننقل الكلام إلى ذلك الرابط و المفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا و هكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل و التسلسل باطل . فيعلم من ذلك أن وجود الروابط و النسب فى حد ذاته متعلق بالغير و لا حقيقه له إلا التعلق بالطرفين . ثم إن الإنسان فى مقام إفاده مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعانى المستقله كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعانى غير المستقله فى ذاتها فحكمه الوضع تقتضى أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصه و الموضوع بإزاء المعانى المستقله هى الأسماء و الموضوع بإزاء المعانى غير المستقله هى الحروف و ما يلحق بها و هذه المعانى غير المستقله لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئه لفظيه تدل عليه . مثلا إذا قيل نرحت البئر فى دارنا بالدلو ففيه عدده نسب مختلفه و معان غير مستقله إحداها نسبه النرح إلى فاعله و الدال عليها هيئه الفعل للمعلوم و ثانيها نسبه إلى ما وقع عليه أى مفعوله و هو البئر و الدال عليها هيئه النصب فى الكلمه و ثالثها نسبه إلى المكان و الدال عليها كلمه فى و رابعها نسبه إلى الآله و الدال عليها لفظ الباء فى كلمه بالدلو . و من هنا يعلم أن الدال على المعانى غير المستقله ربما يكون لفظا مستقلا كلفظه من و إلى و فى و ربما يكون هيئه فى اللفظ كهيئات المشتقات و الأفعال و هيئات الإعراب .

فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء و الفرق أن المعانى الاسميه مستقله فى أنفسها و قابله لتصورها فى ذاتها و إن كانت فى الوجود الخارجى محتاجه إلى غيرها كالأعراض و أما المعانى الحرفيه فهى معان غير مستقله و غير قابله للتصور إلا فى ضمن مفهوم آخر و من هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفى .

بطلان القولين الأولين

و على هذا يظهر بطلان القول الثانى القائل إن الحروف لا معانى لها و كذلك القول الأول القائل إن المعنى الحرفى و الاسمى متحدان بالذات مختلفان باللحاظ و يرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف و الاسم فى موضع الآخر مع أنه لا يصح بالبدهاه حتى على نحو المجاز فلا يصح بدل قولنا زيد فى الدار مثلا أن يقال زيد الظرفيه الدار . و قد أجب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما فى موضع الآخر لأن الواضع اشترط ألا يستعمل لفظ الظرفيه إلا عند لحاظ معناه مستقلا و لا يستعمل لفظ فى إلا عند لحاظ معناه غير مستقل و آله لغيره و لكنه جواب غير صحيح لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيه فى اللفظ و المعنى و على تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام

إذ قد عرفت أن الموجودات [١] منها ما يكون مستقلا في الوجود و منها ما يكون رابطا بين موجودين فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمه مستقله في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى و إنما الذى يربط بين المفردات و يؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصه فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم لا يكون بين هذه الكلمات ربط و إنما هى مفردات صرفه مثوره أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه و ما حصل هذا الارتباط و الوحده الكلاميه إلا بفضل الهيئه المخصوصه لكتبت و حرف الباء و أل. و عليه يصح أن يقال إن الحروف هى روابط المفردات المستقله و المؤلفه للكلام الواحد و الموحده للمفردات المختلفه شأنها شأن النسبه بين المعانى المختلفه و الرابطه بين المفاهيم غير المربوطه فكما أن النسبه رابطه بين المعانى و مؤلفه بينها فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ و مؤلف بينها. و إلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف فى تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبأ عن المسمى و الفعل ما أنبأ عن حركه

المسمى و الحرف ما أوجد معنى فى غيره) فأشار إلى أن المعانى الاسميه معان استقلالیه و معانى الحروف غير مستقله فى نفسها و إنما هى تحدث الربط بين المفردات و لم نجد فى تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعاً صحيحاً مثل هذا التعريف

الوضع فى الحروف عام و الموضوع له خاص

إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومه بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت و انعدمت فكل نسبة فى وجودها الرابط مباينه لأيه نسبة أخرى و لا تصدق عليها و هى فى حد ذاتها مفهوم جزئى حقيقى . و عليه لا يمكن فرض النسبه مفهومًا كلياً ينطبق على كثيرين و هى متقومه بالطرفين و إلا لبطلت و انسلخت عن حقيقه كونها نسبة . ثم إن النسب غير محصوره فلا يمكن تصور جميعها للواضع فلا بد فى مقام الوضع لها من تصور معنى اسمى يكون عنواناً للنسب غير المحصوره حاكياً عنها و ليس العنوان فى نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبه الابتدائيه المشار به إلى أفراد النسب الابتدائيه الكلاميه ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصوره التى لا- يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها و بعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبه الابتدائيه بالحمل الشائع و أما النسبه الابتدائيه بالحمل الأولى فليست بنسبه حقيقه بل تكون طرفاً للنسبه كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان . و من هذا يعلم حال أسماء الإشاره و الضمائر و الموصولات و نحوها فالوضع فى الجميع عام و الموضوع له خاص

٧ الاستعمال حقيقي و مجازي

استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقه و استعماله في غيره المناسب له مجاز و في غير المناسب غلط و هذا أمر محل وفاق و لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفه على ترخيص الواضع و ملاحظه العلاقات المذكوره في علم البيان أو أن صحته طبيعیه تابعه لاستحسان الذوق السليم فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسباً للمعنى الموضوع له و استحسنة الطبع صح استعمال اللفظ فيه و إلا فلا. و الأرجح القول الثاني لأننا نجد صحه استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازاً و إن منع منه الواضع و عدم صحه استعماله مجازاً في كراهه رائحه الفم كما يمثلون و إن رخص الواضع و مؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفه غالباً في المعاني المجازيه فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد و هكذا في كثير من المجازات الشائعه عند البشر

٨ الدلاله تابعه للإراداه

قسموا الدلاله إلى قسمين التصوريه و التصديقيه ١ التصوريه و هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لفظ و لو علم أن الالفاظ لم يقصده كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصوداً للمتكلم و كانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط ٢. التصديقيه و هي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم

فى اللفظ و قاصد لاستعماله فىه و هذه الدلالة متوقفه على عده أشياء أولاً على إحراز كون المتكلم فى مقام البيان و الإفاده و ثانياً على إحراز أنه جاد غير هازل و ثالثاً على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به و رابعاً على عدم نصب قرينه على إرادته خلاف الموضوع له و إلا- كانت الدلالة التصديقيه على طبق القرينه المنصوبه . و المعروف أن الدلالة الأولى التصوريه معلوله للوضع أى أن الدلالة الوضعيه هى الدلالة التصوريه و هذا هو مراد من يقول إن الدلاله غير تابعه للإرادته بل تابعه لعلم السامع بالوضع . و الحق أن الدلالة تابعه للإرادته و أول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسى أعلى الله مقامه لأن الدلاله فى الحقيقه منحصره فى الدلاله التصديقيه و الدلاله التصوريه التى يسمونها دلاله ليست بدلاله و إن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه و التجوز لأن التصوريه فى الحقيقه هى من باب تداعى المعانى الذى يحصل بأدنى مناسبه فتقسيم الدلاله إلى تصديقيه و تصوريه تقسيم الشئ إلى نفسه و إلى غيره . و السر فى ذلك أن الدلاله حقيقه كما فسرناها فى كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلاله هى أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول سواء كان الدال لفظاً أو غير لفظ . مثلاً إن طرقة الباب يقال إنها داله على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار باعتبار أن المطرقة موضوعه لهذه الغايه و تحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق و قصده و لذلك يتحرك السامع إلى إجابته . لا- أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن

يسمع طريقه و لا يسمى ذلك دلالة و لذا إن الطريقه لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركه الهواء مثلا لا تكون داله على ما وضعت له المطرقه و إن خطر فى ذهن السامع معنى ذلك . و هكذا نقول فى دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل و أنه عن شعور و قصد و أن غرضه البيان و الإفهام و معنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أى وجوده فى نفس المتكلم بوجود قصدى فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع و بهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطريقه داله و ينعقد بهذا للكلام ظهور فى معناه الموضوع له أو المعنى الذى أقيمت على إرادته قرينه . و لذا نحن عرفنا الدلالة اللفظيه فى المنطق ٢٦١ بأنها هى كون اللفظ بحاله ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به و من هنا سمي المعنى معنى أى المقصود من عناه إذا قصده . و لأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التى توضع فى هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلق مثلا- أو أن الاتجاه فى الطريق إلى اليمين أو اليسار و نحو ذلك فإن اللافتة إذا كانت موضوعه فى موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهدايه المستطرقين كان مقصودا لوضعها فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه أما لو شاهدتها مطروحة فى الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر فى ذهن القارئ و لكن لا تكون داله عنده على أن الطريق مغلوقه أو أن الاتجاه كذا بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها الدلالة فعلا

٩ الوضع شخصي و نوعي

قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ و المعنى و عرفت هناك أن المعنى تارة يتصوره الواضع بنفسه و أخرى بوجهه و عنوانه فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه و يضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ فيسمى الوضع حينئذ شخصيا و ربما يتصوره بوجهه و عنوانه فيسمى الوضع نوعيا. و مثال الوضع النوعي الهيئات فإن الهيئه غير قابله للتصور بنفسها بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئه كلمه ضرب مثلا و هي هيئه الفعل الماضي فإن تصورها لا- بد أن يكون في ضمن الضاد و الراء و الباء أو في ضمن الفاء و العين و اللام في فعل و لما كانت المواد غير محصوره و لا- يمكن تصور جميعها فلا- بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام فيضع كل هيئه تكون على زنه فعل مثلا أو زنه فاعل أو غيرهما و يتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئه في إحدى المواد كماده فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربيه

١٠ وضع المركبات

ثم الهيئه الموضوعه لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها و أخرى في المركبات كالهيئه التركيبيه بين المبتدأ و الخبر لإفاده حمل شىء على شىء و كهيئه تقدم ما حقه التأخير لإفاده الاختصاص و من هنا تعرف أنه لا حاجه إلى وضع الجمل و المركبات في إفاده معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصى و الهيئات بالوضع النوعى كما قيل بل هو لغو محض و لعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع

الهيئات التركيبية لا الجملة بأسرها بموادها و هيئاتها زياده على وضع أجزائها فيعود النزاع حينئذ لفظيا

١١ علامات الحقيقه و المجاز

اشاره

قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغه أو لكونه نفسه من أهل اللغه أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا و لا كلام لأحد فى ذلك فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ فى ذلك المعنى حقيقه و فى غيره مجاز. و قد يشك فى وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقه فلا يحتاج إلى نصب قرينه عليه أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينه و قد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقه من المجاز أى لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع طرقا و علامات كثيره نذكر هنا أهمها

الأولى التبادر

دلالة كل لفظ على أى معنى لا بد لها من سبب و السبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثه المناسبه الذاتيه و قد عرفت بطلانها أو العقليه الوضعيه أو القرينه الحالیه أو المقاليه فإذا علم أن الدلاله مستنده إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينه فإنه يثبت أنها من جهه العلقه الوضعيه. و هذا هو المراد بقولهم التبادر علامه الحقيقه و المقصود من كلمه التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينه. و قد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بد له من سبب و ليس هو إلا العلم بالوضع لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه

فى أفة لفة لفر العالم بلك اللغة فىقف التبار على العلم بالوضع فلو أردنا إباب الحقفة و تحفىل العلم بالوضع بسبب التبار لزم الدور المبال فلا فقل على هذا أن فكون التبار علامه للحقفة فستفاد منه العلم بالوضع و المفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع. و الجواب أن كل فرد من أفة أمه ففش معها لا بد أن فستعمل الألفاظ المتداوله عندها تبعاً لها و لا بد أن فركز فى ذهنه معنى اللفظ ارتكازاً فستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ و قد فكون ذلك الارتكاز من دون التفات تففىلى فله و إلى خصوصفات المعنى فإذا أراد الإنسان معرفه المعنى و تلك الخصوصفات و توجهت نفسه إلى فانه ففتش عما هو مركز فى نفسه من المعنى ففنظر إلىه مستقلاً عن القرینه فىرى أن المتبار من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازى فىعرف أنه حقفة فىه. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصفاته التففىلىه أى الالتفات التففىلى إلى الوضع و التوجه إلىه فىقف على التبار و التبار إنما هو موقوف على العلم الارتكازى بوضع اللفظ لمعناه فر الملتفت إلىه. و الحاصل أن هناك علمفن أحدهما فىقف على التبار و هو العلم التففىلى و الآخر فىقف التبار فله و هو العلم الإجمالى الارتكازى. هذا الجواب بالقىاس إلى العالم بالوضع و أما بالقىاس إلى فر العالم به فلا- فىقل حصول التبار عنده لفرض جهله باللغه نعم فكون التبار أماره على الحقفة عنده إذا شاهد التبار عند أهل اللغة فعنى أن الأماره عنده تبار فره من أهل اللغة مثلاً إذا شاهد الأعجمى من أصحاب اللغة العربفه انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرى عن القرینه إلى الجسم السائل البارد بالطبع فلا بد أن فحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى

عندهم و عليه فلا دور هنا لأن علمه يتوقف على التبادر و التبادر يتوقف على علم غيره.

العلامه الثانيه عدم صحه السلب و صحته و صحه الحمل و عدمه

اشاره

ذكروا أن عدم صحه سلب اللفظ عن المعنى الذى يشك فى وضعه له علامه أنه حقيقه فيه و أن صحه السلب علامه على أنه مجاز فيه .و ذكروا أيضا أن صحه حمل اللفظ على ما يشك فى وضعه له علامه الحقيقه و عدم صحه الحمل علامه على المجاز .و هذا ما يحتاج إلى تفصيل و بيان فلتحقيق الحمل و عدمه و السلب و عدمه نسلك الطرق الآتيه ١ نجعل المعنى الذى يشك فى وضع اللفظ له موضوعا و نعبر عنه بأى لفظ كان يدل عليه .ثم نجعل اللفظ المشكوك فى وضعه لذلك المعنى محمولا بما له من المعنى الارتكازى .ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولى اللفظ بما له من المعنى المرتكز فى الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له و الحمل الأولى ملاكه الاتحاد فى المفهوم و التغير بالاعتبار[١].و حينئذ إذا أجرينا هذه التجربه فإن وجدنا عند أنفسنا صحه الحمل و عدم صحه السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى و إن وجدنا عدم صحه الحمل و صحه السلب علمنا أنه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه مجازا .

٢ إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المره بالحمل الشائع الصناعي الذى ملاكه الاتحاد وجودا و التغير مفهوما .و حينئذ فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا سواء كانت النسبه التساوى أو العموم من وجه [١]أو مطلقا و لا يتعين واحد منها بمجرد صحه الحمل و إن لم يصح الحمل و صح السلب علمنا أنهما متباينان ٣ نجعل موضوع القضييه أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور ثم نجرب الحمل و ينحصر الحمل فى هذه التجربه بالحمل الشائع فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهه كونه أحد المصاديق الحقيقيه لمعنى اللفظ الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا كما يستعلم منه حال الموضوع له فى الجمله من جهه شموله لذلك المصداق بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له مثلما إذا كان الشك فى وضعه لمعنى عام أو خاص كلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص فإذا وجدنا صحه الحمل و عدم صحه السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض يعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض .و إن لم يصح الحمل و صح السلب علم أنه ليس من أفراد الموضوع له و مصاديقه الحقيقيه و إذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا إما فيه رأسا أو فى معنى يشمله و يعمه

إن الدور الذى ذكر فى التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا و الجواب عنه نفس الجواب هناك لأن صحة الحمل و صحة السلب إنما هما باعتبار ما للفظ من المعنى المرتكز إجمالا- فلا تتوقف العلامه إلا على العلم الارتكازى و ما يتوقف على العلامه هو العلم التفصيلى. هذا كله بالنسبه إلى العارف باللغه و أما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها فى صحة الحمل و السلب و عدمهما كالتبادر

العلامه الثالثه الاطراد

و ذكروا من جمله علامات الحقيقه و المجاز الاطراد و عدمه فالاطراد علامه الحقيقه و عدمه علامه المجاز. و معنى الاطراد أن اللفظ لا- يختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا- بصوره دون صورته كما لا يختص بمصداق دون مصداق. و الصحيح أن الاطراد ليس علامه للحقيقه لأن صحة استعمال اللفظ فى معنى بما له من الخصوصيات مره واحده تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقه أم مجازا فالاطراد لا يختص بالحقيقه حتى يكون علامه لها

اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين ١ الشك في وضعه لمعنى من المعاني ٢. الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس و بأنه غير موضوع للرجل الشجاع. أما النحو الأول فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز أي المثبتة للوضع أو عدمه و هنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات و أشباهها كنص أهل اللغة أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أيه لغة كانت و لا- يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي و ما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينه حاله أو مقالیه في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز و لذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعده قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز. و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس سره فإنه كان يجري أصاله الحقيقة في الاستعمال بينما أن أصاله الحقيقة إنما تجرى عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. و أما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية و هذا البحث معقود لأجلها فينبغي الكلام فيها من جهتين أولا- في ذكرها و ذكر مواردها. ثانيا في حجيتها و مدرك حجيتها .

أما من الجبهه الأولى فنقول أهم الأصول اللفظيه ما يأتى .

١ أصاله الحقيقه

و موردها ما إذا شك فى إرادته المعنى الحقيقى أو المجازى من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينه على إرادته المجاز مع احتمال وجودها فيقال حينئذ الأصل الحقيقه أى الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقى فيكون حجه فيه للمتكلم على السامع و حجه فيه للسامع على المتكلم فلا يصح من السامع الاعتذار فى مخالفه الحقيقه بأن يقول للمتكلم لعلك أردت المعنى المجازى و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إنى أردت المعنى المجازى .

٢ أصاله العموم

و موردها ما إذا ورد لفظ عام و شك فى إرادته العموم منه أو الخصوص أى شك فى تخصيصه فيقال حينئذ الأصل العموم فيكون حجه فى العموم على المتكلم أو السامع .

٣ أصاله الإطلاق

و موردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادته بعضها منه و شك فى إرادته هذا البعض لاحتمال وجود القيد فيقال الأصل الإطلاق فيكون حجه على السامع و المتكلم كقوله تعالى **أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ** فلو شك مثلاً فى البيع أنه هل يشترط فى صحته أن ينشأ بألفاظ عربيه فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع فى الآية لنفى اعتبار هذا الشرط و التقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربيه .

٤ أصاله عدم التقدير

و موردها ما إذا احتمل التقدير فى الكلام و لىس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه و يلحق بأصاله عدم التقدير أصاله عدم النقل و أصاله عدم الاشتراط و موردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول و هو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل و إن كان مع عدم هذا الفرض و هو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك فيحمل اللفظ فى كل منهما على إرادته المعنى الأول ما لم يثبت النقل و الاشتراك أما إذا ثبت النقل فإنه يحتمل على المعنى الثانى و إذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين فى أحد المعنيين إلا بقريته على القاعده المعروفه فى كل مشترك .

٥ أصاله الظهور

و موردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا فى معنى خاص لا على وجه النص فيه الذى لا يحتمل معه الخلاف بل كان يحتمل إرادته خلاف الظاهر فإن الأصل حينئذ أن يحتمل الكلام على الظاهر فيه . و فى الحقيقة إن جميع الأصول المتقدمه راجعه إلى هذا الأصل لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهرا فى الحقيقة و مع احتمال التخصيص ظاهرا فى العموم و مع احتمال التقييد ظاهرا فى الإطلاق و مع احتمال التقدير ظاهرا فى عدمه فمؤدى أصاله الحقيقة نفس مؤدى أصاله الظهور فى مورد احتمال التخصيص و هكذا فى باقى الأصول المذكوره . فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصاله الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصاله الظهور فليس عندنا فى الحقيقة إلا أصل واحد هو أصاله الظهور و لذا لو كان الكلام ظاهرا فى المجاز و احتمل إرادته الحقيقة انعكس الأمر و كان الأصل

من اللفظ المجاز بمعنى أن الأصل الظهور و مقتضاه الحمل على المعنى المجازى و لا تجرى أصاله الحقيقه حينئذ و هكذا لو كان الكلام ظاهرا فى التخصيص أو التقييد .

حجبه الأصول اللفظيه

و هى الجبهه الثانيه من البحث عن الأصول اللفظيه و البحث عنها يأتى فى بابيه و هو باب مباحث الحججه و لكن ينبغى الآن أن نتعجل فى البحث عنها لكثره الحاجه إليها مكتفين بالإشاره فنقول إن المدرك و الدليل فى جميع الأصول اللفظيه واحد و هو تبنى العقلاء فى الخطابات الجاربه بينهم على الأخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال إرادته خلاف الظاهر كما لا يعتنون باحتمال الغفله أو الخطأ أو الهزل أو إرادته الإهمال و الإجمال فإذا احتمل الكلام المجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك و النقل و نحوهما . و لا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء و جرى فى خطابه على طريقتهم هذه و إلا- لزجرنا و نهانا عن هذا البناء فى خصوص خطابه أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقه خاصه يجب اتباعها و لا- يجوز التعدى عنها إلى غيرها فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حجه عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق

١٣ الترادف و الاشتراك

اشاره

لا ينبغى الإشكال فى إمكان الترادف و الاشتراك بل فى وقوعهما فى اللغه العربيه فلا يصغى إلى مقاله من أنكرهما و هذه بين أيدينا اللغه العربيه و وقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان . و لكن ينبغى أن نتكلم فى نشأتهما فإنه يجوز أن يكونا من وضع

واضع واحد بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين و يجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين فتضع قبيله مثلا- لفظا لمعنى و قبيله أخرى لفظا آخر لذلك المعنى أو تضع قبيله لفظا لمعنى و قبيله أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربييه صحيحه يجب اتباعها يحصل الترادف و الاشتراك . و الظاهر أن الاحتمال الثانى أقرب إلى واقع اللغه العربييه كما صرح به بعض المؤرخين للغه و على الأقل فهو الأغلّب فى نشأه الترادف و الاشتراك و لذا نسمع علماء العربييه يقولون لغه الحجاز كذا و لغه حمير كذا و لغه تميم كذا و هكذا فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل و الأقوام و الأقطار فى الجمله و لا تهمنا الإطاله فى ذلك .

استعمال اللفظ فى أكثر من معنى

و لا شك فى جواز استعمال اللفظ المشترك فى أحد معانيه بمعونه القرينه المعينه و على تقدير عدم القرينه يكون اللفظ مجملا لا- دلالة له على أحد معانيه . كما لا- شبهه فى جواز استعماله فى مجموع معانيه بما هو مجموع المعانى غايه الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينه لأنه استعمال للفظ فى غير ما وضع له . و إنما فى البحث و الخلاف فى جواز إرادته أكثر من معنى واحد من المشترك فى استعمال واحد على أن يكون كل من المعانى مرادا من اللفظ على حده و كان اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده و للعلماء فى ذلك أقوال و تفصيلات كثيره لا يهمننا الآن التعرض لها و إنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال .الدليل أن استعمال أى لفظ فى معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك

المعنى باللفظ لكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده الجعلى التنزيلي لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقه أولا- وبالذات و إلى المعنى تنزيلا- ثانيا و بالعرض (١) فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله فى المعنى فكأنما أوجد المعنى و ألقاه بنفسه إلى المخاطب فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آله و طريقا للمعنى و فانيا فيه و تبعا للحاظه و الملحوظ بالأصالة و الاستقلال هو المعنى نفسه . و هذا نظير الصورة فى المرآه فإن الصورة موجوده بوجود المرآه و الوجود الحقيقى للمرآه و هذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا و بالعرض فإذا نظر الناظر إلى الصورة فى المرآه فإنما ينظر إليها بطريق المرآه بنظره واحده هى للصورة بالاستقلال و الأصالة و للمرآه بالآليه و التبع فتكون المرآه كاللفظ ملحوظه تبعا للحاظ الصورة و فانيه فيها فناء العنوان فى المعنون (٢) . و على هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا فى معنى واحد فإن استعماله فى معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة فلا بد من لحاظ اللفظ فى آن واحد مرتين بالتبع و معنى ذلك اجتماع لحاظين فى آن واحد على ملحوظ واحد أعنى به اللفظ الفانى فى كل من المعنيين و هو محال بالضروره فإن الشئ الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا فى النفس فى آن واحد .

ص: ٣٣

١-١) راجع عن توضيح الوجود اللفظى للمعنى الجزء الأول من المنطق ص ٢٢ من الطبعة الثانية للمؤلف.

٢-٢) راجع عن توضيح فناء العنوان فى المعنون الجزء الأول من المنطق ص ٥٥ من الطبعة الثانية.

ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحده إلى صورته تسع المرآة كلها و تنظر في نفس الوقت إلى صورته أخرى تسعها أيضا إن هذا لمحال. و كذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا و لم يحك إلا عنه. نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال ثم لحاظه فانيا في معنى آخر في استعمال ثان مثل ما تنظر في المرآة إلى صورته تسعها ثم تنظر في وقت آخر إلى صورته أخرى تسعها. و كذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد و لو مجازا مثلما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين و في الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد هو مجموع المعنيين و نظرت في المرآة إلى صورته واحده لمجموع الشيئين

.تنبيهان.

الأول أنه لا- فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين فإن المانع و هو تعلق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع فلا يختص بالمشترك كما اشتهر. الثاني ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنيه و الجمع بأن يراد من كلمه عينين مثلا فرد من العين الباصره و فرد من العين النابعه فلفظ عين و هو مشترك قد استعمل حال التثنيه في معنيين في الباصره و النابعه و هذا شأنه في الإمكان و الصحه شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمه عينين بأن يراد بها فردان من العين الباصره مثلا فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق .

و استدلل على ذلك بما ملخصه أن التثنيه و الجمع فى قوه تكرار الواحد بالعطف فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين و عين و إذ يجوز فى قولك عين و عين أن تستعمل أحدهما فى الباصره و الثانيه فى النابعه فكذلك ينبغى أن يجوز فيما هو بقوتها أعنى عينين و كذا الحال فى الجمع .و الصحيح عندنا عدم الجواز فى التثنيه و الجمع كالمفرد و الدليل أن التثنيه و الجمع و إن كانا موضوعين لإفاده التعدد إلا- أن ذلك من جهه وضع الهيئه فى قبال وضع ماده و هى أى الماده نفس لفظ المفرد الذى طرأت عليه التثنيه و الجمع فإذا قيل عينان مثلا فإن أريد من الماده خصوص الباصره فالتعدد يكون فيها أى فردان منها و إن أريد منها خصوص النابعه مثلا- فالتعدد يكون بالقياس إليها فلو أريد الباصره و النابعه فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما أى فرد من الباصره و فرد من النابعه لكنه مستلزم لاستعمال الماده فى أكثر من معنى و قد عرفت استحالته .و أما أن التثنيه و الجمع فى قوه تكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من الماده لا تكرار نفس المعنى المراد منها فلو أريد من استعمال التثنيه أو الجمع فردان أو فرد من طبيعتين أو طبائع متعدده لا- يمكن ذلك أبدا إلا أن يراد من الماده المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز فتستعمل الماده فى معنى واحد و هو معنى مسمى هذا اللفظ و إن كان مجازا نظير الأعلام الشخصيه غير القابله لعروض التعدد على مفاهيمها الجزئيه إلا بتأويل المسمى فإذا قيل محمدان فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد فاستعملت الماده و هى لفظ محمد فى مفهوم المسمى مجازا

اشاره

لا شك في أننا نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصه كالصلاه و الصوم و نحوهما معاني خاصه شرعيه و نجزم بأن هذه المعاني حادثه لم يكن يعرفها أهل اللغه العربيه قبل الإسلام و إنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغويه إلى هذه المعاني الشرعيه . هذا لا- شك فيه و لكن الشك وقع عند الباحثين في أن هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعيني أو التعيني فتثبت الحقيقه الشرعيه أو أنه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعه فلا- تثبت الحقيقه الشرعيه بل الحقيقه المتشرعيه . و الفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الوارده في كلام الشارع مجردة عن القرينه سواء كانت في القرآن الكريم أم السنه فعلى القول الأول يجب حملها على المعاني الشرعيه و على الثاني تحمل على المعاني اللغويه أو يتوقف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيه و لا على اللغويه بناء على رأى من يذهب إلى التوقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقى و بين المجاز المشهور إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقه الشرعيه فهذه المعاني المستحدثه تكون على الأقل مجازاً مشهوراً في زمانه صلى الله عليه و آله . و التحقيق في المسأله أن يقال إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثه إما بالوضع التعيني أو التعيني أما الأول فهو مقطوع بعدم لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل لعدم الداعى إلى الإخفاء بل الدواعى متظافره على نقله مع أنه لم ينقل ذلك أبداً . و أما الثاني فهو مما ريب فيه بالنسبه إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين

عليه السلام لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعه كثيره زمانا معتدا به لا سيما إذا كان المعنى جديدا يصبح حقيقه فيه بكثره الاستعمال فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبه في سنين متماديه .فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثه فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات الأئمه عليهم السلام .نعم كونها حقيقه فيها في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلوم و إن كان غير بعيد بل من المظنون ذلك و لكن الظن في هذا الباب لا يغنى عن الحق شيئا غير أنه لا- أثر لهذا الجهل نظر إلى أن السنه النبويه غير مبتلى بها إلا ما نقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام على لسانهم و قد عرفت الحال في كلماتهم أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثه و أما القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كله محفوف بالقرائن المعينه لإراداه المعنى الشرعى فلا فائده مهمه في هذا النزاع بالنسبه إليه .على أن الألفاظ الشرعيه ليست على نسق واحد فإن بعضها كثير التداول كالصلاه و الصوم و الزكاه و الحج لا سيما الصلاه التى يؤدونها كل يوم خمس مرات فمن البعيد جدا ألا تصبح حقائق فى معانيها المستحدثه بأقرب وقت فى زمانه صلى الله عليه وآله .

الصحيح و الأعم

اشاره

من ملحقات المسأله السابقه مسأله الصحيح و الأعم فقد وقع النزاع فى أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهى أسام موضوعه للمعاني الصحيحه أو للأعم منها و من الفاسده و قبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات

الأولى أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعمله في لسان المشرع بنحو الحقيقة و لو على نحو الوضع التعيني عندهم و لا- ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز. فإذا عرفنا مثلاً أن هذه الألفاظ في عرف المشرع كانت حقيقة في خصوص الصحيح يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضاً مهما كان استعماله عنده أ حقيقة كان أم مجازاً كما أنه لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك أماره على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعم أيضاً و إن كان استعماله على نحو المجاز. الثانيه أن المراد من الصحيحه من العباده أو المعامله هي التي تمت أجزاءها و كملت شروطها و الصحيح إذن معناه تام الأجزاء و الشروط فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء و الشروط من العباده أو المعامله أو الأعم منه و من الناقص. الثالثه أن ثمره النزاع هي صحه رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بالأعمى إلى أصله الإطلاق دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصله إطلاق اللفظ توضيح ذلك أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء و شككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهما ١ أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق و لكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق كما إذا أمرنا المولى بعق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافره و لكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى فيحتمل أن يكون قيدا

للمأمور به. فالقاعدته في مثل هذا الرجوع إلى أصله الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيله بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك فيتمثل في المثال لو أعتق رقبه كافره ٢. أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجى كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد و لا ندرى أن ما عدا التراب هي يسمى صعيدا أو لا فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب و في مثله لا يصح الرجوع إلى أصله الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العمليه مثل قاعده الاحتياط أو البراءة. و من هذا البيان تظهر ثمره النزاع في المقام الذى نحن فيه فإنه في فرض الأمر بالصلاه و الشك في أن السوره مثلا جزء للصلاه أم لا إن قلنا إن الصلاه اسم للأعم كانت المسأله من باب الصوره الأولى لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاه على المصداق الفاقد للسوره و إنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد و هو كون السوره جزءا من الصلاه و يجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها. و إن قلنا إن الصلاه اسم للصحيح كانت المسأله من باب الصوره الثانيه لأنه عند الشك في اعتبار السوره يشك في صدق عنوان المأمور به أعنى الصلاه على المصداق الفاقد للسوره إذ عنوان المأمور به هو الصحيح و الصحيح هو عنوان المأمور به فما ليس بصحيح ليس بصلاه فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه فلا يصح الرجوع إلى أصله الإطلاق لنفي اعتبار جزئيه السوره حتى يكتفى

بفانقدها فى مقام الامتثال بل لا بد من الرجوع إلى أصله الاحتياط أو أصله البراءة على خلاف بين العلماء فى مثله سياتى فى بابه إن شاء الله تعالى

المختار فى المسأله

إشاره

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم و الدليل التبادر و عدم صحه السلب عن الفاسد و هما أمارتا الحقيقه كما تقدم.

وهم و دفع

الوهم قد يعترض على المختار فيقال إنه لا- يمكن الوضع بإزاء الأعم لأن الوضع له يستدعى أن نتصور معنى كلياً جامعاً بين أفراده و مصاديقه هو الموضوع له كما فى أسماء الأجناس و كذلك الوضع للصحيح يستدعى تصور كلى جامع بين مراتبه و أفراده. و لا- شك أن مراتب الصلاه مثلاً- الفاسده و الصحيحه كثيره متفاوتة و ليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ بإزائه. توضيح ذلك أن أى جزء من أجزاء الصلاه حتى الأركان إذا فرض عدمه يصح صدق اسم الصلاه على الباقي بناء على القول بالأعم كما يصح صدقه مع وجوده و فقدان غيره من الأجزاء و عليه يكون كل جزء مقوماً للصلاه عند وجوده غير مقوم عند عدمه فيلزم التبدل فى حقيقه الماهيه بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء لأن أى جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله. و كل منهما أى التبدل و الترديد فى الحقيقه الواحده غير معقول

إذ إن كل ماهيه تفرض لا بد أن تكون متعينه في حد ذاتها و إن كانت مبهمه من جهه تشخصاتها الفرديه و التبدل أو الترديد في ذات الماهيه معناه إبهامها في حد ذاتها و هو مستحيل. الدفع أن هذا التبادل في الأجزاء و تكثر مراتب الفاسده لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد و لا يلزم التبدل و الترديد في ذات الحقيقه الجامعه بين الأفراد و هذا نظير لفظ الكلمه الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا و يكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا مع أن الحروف كثيره فربما تتركب الكلمه من الألف و الباء كأب و يصدق عليها أنها كلمه و ربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد و يصدق عليها أنها كلمه و هكذا فكل حرف يجوز أن يكون داخلا و خارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمه. و كيفيه تصحيح الوضع في ذلك أن الواضع يتصور أولا جميع الحروف الهجائيه ثم يضع لفظ الكلمه بإزاء طبيعه المركب من اثنين فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا. و الغرض من التقييد بقولنا فصاعدا بيان أن الكلمه تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين و لا يلزم الترديد في الماهيه فإن الماهيه الموضوع لها هي طبيعه اللفظ الكلى المتركب من حرفين فصاعدا و التبدل و الترديد إنما يكون في أجزاء أفرادها و قد يسمى ذلك بالكلى في المعين أو الكلى المحصور في أجزاء معينه و في المثال أجزاء المعينه هي الحروف الهجائيه كلها. و على هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاه مثلا فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاه في مراتبها كلها و هي أى هذه الأجزاء معينه معروفه كالحروف الهجائيه فيضع اللفظ بإزاء طبيعه العمل المركب من خمس أجزاء منها مثلا فصاعدا فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه

صلاه و عند وجود بعضها و لو خمسسه على أقل تقدير على الفرض يصدق اسم الصلاه أيضا .بل الحق أن الذى لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحه و هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك

تنبيهان

١ لا يجرى النزاع فى المعاملات بمعنى المسببات

إن ألفاظ المعاملات كالبيع و النكاح و الإيقاعات كالطلاق و العتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين ١ أن تكون موضوعه للأسباب التى تسبب مثل الملكيه و الزوجيه و الفراق و الحريه و نحوها و نعى بالسبب إنشاء العقد و الإيقاع كالإيجاب و القبول معا فى العقود و الإيجاب فقط فى الإيقاعات و إذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه فى ألفاظ المعاملات من كونها أسامى لخصوص الصحيحه أعنى تامه الأجزاء و الشرائط المؤثره فى المسبب أو للأعم من الصحيحه و الفاسده و نعى بالفاسده ما لا يؤثر فى المسبب إما لفقدان جزء أو شرط ٢. أن تكون موضوعه للمسببات و نعى بالمسبب نفس الملكيه و الزوجيه و الفراق و الحريه و نحوها و على هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه فى المعاملات لأنها لا تتصف بالصحة و الفساد لكونها بسيطه غير مركبه من أجزاء و شرائط بل إنما تتصف بالوجود تاره و بالعدم أخرى فهذا عقد البيع مثلا إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحه العقد أو لا فإن كان الأول اتصف بالصحة و إن كان الثانى اتصف بالفساد و لكن الملكيه المسببه للعقد يدور أمرها بين الوجود و العدم لأنها توجد عند

صحة العقد و عند فساده لا توجد أصلا لا أنها توجد فاسده فإذا أريد من البيع نفس المسبب و هو الملكيه المنتقله إلى المشتري فلا تتصف بالصحة و الفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها .

٢ لا ثمره للنزاع في المعاملات إلا في الجملة

قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحه لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها جزءا كان أو شرطا لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له و إحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق. إلا أن هذا الكلام لا يجرى في ألفاظ المعاملات لأن معانيها غير مستحدثه و الشارع بالنسبه إليها كواحد من أهل العرف فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينه على خلافه. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا- و لم ينصب قرينه على ذلك في كلامه فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعه للصحيح لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع فإذا اعتبر الشارع قيذا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيذا زائدا على أصل معنى اللفظ فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعامله الموضوعه حسب الفرض للصحيح على المصداق المجرد عن القيد و حالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعه للأعم. نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعامله عند أهل العرف أنفسهم أيضا فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادات لأن الشك يرجع إلى

الشك في صدق عنوان المعامله و أما على القول بالأعم فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. فتظهر ثمره النزاع على هذا في ألفاظ المعاملات أيضا و لكنها ثمره نادره

ص: ٤٤

المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحيه عامه إما بالوضع أو بإطلاق الكلام لتكون نتيجهتها قواعد كليه تنقح صغريات أصاله الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث و قد سبقت الإشاره إليها . و تلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك و النزاع سواء كانت هيئات المفردات كهيئه المشتق و الأمر و النهي أو هيئات الجمل كالمفاهيم و نحوها . أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصه و بيان وضعها و ظهورها مع أنها تنقح أيضا صغريات أصاله الظهور فإنه لا يمكن ضبط قاعده كليه عامه فيها فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول و معاجم اللغه و نحوها هي المتكفله بتشخيص مفرداتها . و على أى حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب ١ المشتق ٢ الأوامر ٣ النواهي ٤ المفاهيم ٥ العام و الخاص ٦ المطلق و المقيد ٧ المجمل و المبين

اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقه في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال و مجاز فيما انقضى عنه التلبس أو أنه حقيقه في كليهما بمعنى أنه موضوع للأعم منهما .بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدإ في المستقل .ذهب المعتزله و جماعه من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول .و ذهب الأشاعره و جماعه من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني .و الحق هو القول الأول و للعلماء أقوال آخر فيها تفصيلا بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي .و أهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها و هو أصعب ما فيها أن نفهم محل النزاع و موضع النفي و الإثبات و لأجل أن يتضح في الجمله موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول إنه ورد كراهه الوضوء و الغسل بالماء المسخن بالشمس فمن قال بالأول لا بد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد و انقضى عنه التلبس لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس بل كان مسخنا و من قال بالثاني لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقه بلا مجاز .و لتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مدللها لتلك الصعوبه ثم نذكر القول المختار و دليله

اعلم أن المشتق باصطلاح النحاه ما يقابل الجامد و مرادهم واضح و لكن ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين و بين المشتق المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه .لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجه عنها تزول عنها و إن كان باصطلاح النحاه معدودا من الجوامد كلفظ الزوج و الأخ و الرق و نحو ذلك و من جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه و لا المصدر و إن كانت تسمى مشتقات عند النحويين .و السر فى ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيان ١ أن يكون جاريا على الذات بمعنى أنه يكون حاكيا عنها و عنوانا لها نحو اسم الفاعل و اسم المفعول و أسماء المكان و الآله و غيرهما و ما شابه هذه الأمور من الجوامد و من أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال و لا المصادر لأنها كلها لا- تحكى عن الذات و لا- تكون عنوانا لها و إن كانت تسند إليها ٢. ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة و نعى بالصفة المبدأ الذى منه يكون انتزاع المشتق و اشتقاقه و يصح صدقه على الذات بمعنى أن تكون الذات باقيه محفوظه لو زال تلبسها بالصفة فهى تتلبس بها تاره و لا تتلبس بها أخرى و الذات تلك الذات فى كلا الحالين .و إنما نشترط ذلك فلأجل أن تتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات حتى يصح أن نتنازع فى صدق المشتق حقيقه عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقه عليها حال التلبس و إلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء

حال التلبس لا حقيقه و لا مجازا. و على هذا لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها فلا يدخل في محل النزاع و إن صدق عليها اسم المشتق مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات كالناطق و الصاهل و الحساس و المتحرك بالإرادة. و اعتبر ذلك في مثال كراهه الجلوس للتغوط تحت الشجره المثمره فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمره عن الشجره فيقال هل يبقى اسم المثمره صادقا حقيقه عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا أما لو اجشت الشجره فصارت خشبه فإنها لا تدخل في محل النزاع لأن الذات و هى الشجره قد زالت بزوال الوصف الداخلى فى حقيقتها فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجره المثمره لها لا حقيقه و لا مجازا و أما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه بما أنه خشب و وصف الشجره المثمره حقيقه إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجره ثم زال عنه التلبس. و بناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه فى صدر البحث من أن موضع النزاع فى المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفه خارجه عن الذات و إن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا و يتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال و المصادر. كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات و لا يفرق فيه بين أن يكون مبدؤه من الأعراض الخارجيه المتأصله كالبياض و السواد و القيام و القعود أو من الأمور الانتزاعيه كالفوقيه و التحتيه و التقدم و التأخر

أو من الأمور الاعتبارية المحضه كالزوجه و الملكيه و الوقف و الحريه

٢ جريان النزاع فى اسم الزمان

بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع فى اسم الزمان لأنه قد تقدم أنه يعتبر فى جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف مع أن زوال الوصف فى اسم الزمان ملازم لزوال الذات لأن الزمان متصرم الوجود فكل جزء منه يعدم بوجود الجزء اللاحق فلا تبقى ذات مستمره فإذا كان يوم الجمعه مقتل زيد مثلاً فيوم السبت الذى بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها و يوم الجمعه تصرم و زال كما زال نفس الوصف . و الجواب أن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص و لكن الحق أن هيئه اسم الزمان موضوعه لما هو يعم اسم الزمان و المكان و يشملهما معا فمعنى المضرب مثلاً الذات المتصفه بكونها ظرفاً للمضرب و الظرف أعم من أن يكون زماناً أو مكاناً و يتعين أحدهما بالقرينه و الهيئه إذا كانت موضوعه للجامع بين الطرفين فهذا الجامع يكفى فى صحه الوضع له و تعميمه لما تلبس بالمبدأ و ما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ و بقاء الذات . و الخلاصه أن النزاع حينئذ يكون فى وضع أصل الهيئه التى تصلح للزمان و المكان لا لخصوص اسم الزمان و يكفى فى صحه الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضى عنه المبدأ فى أحد أقسامه و إن امتنع الفرد الآخر

٣ اختلاف المشتقات من جهه المبادئ

و قد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا لا يجرى فى بعض المشتقات الجاربه

ص: ٥٢

على الذات مثل النجار و الخياط و الطيب و القاضي و نحو ذلك مما كان للحرف و المهن بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأعم و منشأ الوهم أنا نجد صدق هذه المشتقات حقيقه على من انقضى عنه التلبس بالمبدإ من غير شك و ذلك نحو صدقها على من كان نائما مثلا- مع أن النائم غير متلبس بالنجاره فعلا أو الخياطه أو الطبايه أو القضاء و لكنه كان متلبسا بها في زمان مضى و كذلك الحال في أسماء الآله كالمنشار و المقود و الممكنه فإنها تصدق على ذواتها حقيقه مع عدم التلبس فعلا بمبادئها . و الجواب عن ذلك أن هذا التوهم منشؤه الغفله عن معنى المبدإ المصحح لصدق المشتق فإنه يختلف باختلاف المشتقات لأنه تاره يكون من الفعليات و أخرى من الملكات و ثالثه من الحرف و الصناعات مثلا انصاف زيد بأنه قائم إنما يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلا- لأن القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدأ لوصف قائم و يفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه و أما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو أنه قاضى البلد فليس بمعنى أنه يعلم ذلك فعلا أو أنه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا بل بمعنى أن له ملكه العلم أو منصب القضاء فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبس بالمبدإ حالا و إن كان نائما أو غافلا نعم يصح أن نتعلل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة و حينئذ يجرى النزاع في أن وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقه على من زال عنه منصب القضاء . و كذلك الحال في مثل النجار و الخياط و المنشار فلا يتصور فيها الانقضاء إلا بزوال حرفه النجاره و مهنة الخياطه و شأنه النشر في المنشار . و الخلاصه أن الزوال و الانقضاء في كل شىء بحسبه و النزاع في المشتق إنما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا

اعلم أن المشتقات التي هي محل النزاع بأجمعها هي من الأسماء. و الأسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان حتى اسم الفاعل و اسم المفعول فإنه كما يصدق العالم حقيقه على من هو عالم فعلا كذلك يصدق حقيقه على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي بلا- تجوز إذا كان إطلاقه عليه بلحاظ حال التلبس بالمبدإ كما إذا قلنا كان عالما أو سيكون عالما فإن ذلك حقيقه بلا ريب نظير الجوامد لو تقول فيها مثلا الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون رمادا فإذن إذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس أنه حقيقه أو مجاز. نقول إن الإشكال و النزاع هنا إنما هو فيما إذا انقضى التلبس بالمبدإ و أريد إطلاق المشتق فعلا على الذات التي انقضى عنها التلبس أي أن الإطلاق عليها بلحاظ حال النسبه و الإسناد الذى هو حال النطق غالبا كأن تقول مثلا زيد عالم فعلا أى أنه الآن موصوف بأنه عالم لأنه كان فيما مضى عالما كمثال إثبات الكراهه للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقا بتعميم لفظ المسخن فى الدليل لما كان مسخنا. فتحصل مما ذكرناه ثلاثه أمور ١ أن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقه مطلقا سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل و ذلك بالاتفاق ٢. أن إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال النسبه و الإسناد قبل زمان التلبس لأنه سيتلبس به فيما بعد مجاز بلا إشكال و ذلك بعلاقه الأول أو المشارفه و هذا متفق عليه أيضا ٣. أن إطلاقه على الذات فعلا أى بلحاظ حال النسبه و الإسناد

لأنه كان متصفاً به سابقاً هو محل الخلاف و النزاع فقال قوم بأنه حقيقه و قال آخرون بأنه مجاز .

المختار

إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول الحق أن المشتق حقيقه في خصوص المتلبس بالمبدإ و مجاز في غيره . و دليلنا التبادر و صحه السلب عمن زال عنه الوصف فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل إنه قائم و لا لمن هو جاهل بالفعل إنه عالم و ذلك لمجرد أنه كان قائماً أو عالماً فيما سبق نعم يصح ذلك على نحو المجاز أو يقال إنه كان قائماً أو عالماً فيكون حقيقه حينئذ إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس . و عدم تفرقه بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس و بين الإطلاق بلحاظ حال النسبه و الإسناد هو الذى أوهم القول بوضع المشتق للأعم إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقه فعلاً مع أن التلبس قد مضى و لكنه غفل عن أن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس فلم يستعمله في الحقيقه إلا في خصوص المتلبس بالمبدإ لا فيما مضى عنه التلبس حتى يكون شاهداً له . ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون المبدإ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو الحرفه فمثل صدق الطبيب حقيقه على من لا يتشاغل بالطبائه فعلاً لنوم أو راحه أو أكل لا يكشف عن كون المشتق حقيقه في الأعم كما قيل و ذلك لأن المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفه أو الملكة و هذا لم يزل تلبسه به حين النوم أو الراحه نعم إذا زالت الملكة أو الحرفه عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازاً إذا لم يكن بلحاظ حال التلبس كما لو قيل هذا

طبيينا بالأمس بأن يكون قيد بالأمس لبيان حال التلبس فإن هذا الاستعمال لا شك في كونه على نحو الحقيقه و قد سبق بيان ذلك

ص: ٥٦

إشاره

و فيه بحثان في ماده الأمر و صيغته الأمر و خاتمه في تقسيمات الواجب

ص: ٥٧

إشاره

و هي كلمه الأمر المؤلفه من الحروف أ م ر و فيها ثلاث مسائل

١ معنى كلمه الأمر

قيل إن كلمه الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمه كالحادثه و الشأن و الفعل كما تقول جئت لأمر كذا أو شغلنى أمر أو أتى فلان بأمر عجيب. و لا يبعد أن تكون المعانى التى تستعمل فيها كلمه الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها و هو مفهوم الشىء. فيكون لفظ الأمر مشتركاً بين معنيين فقط الطلب و الشىء. و المراد من الطلب إظهار الإراده و الرغبة بالقول أو الكتابه أو الإشاره أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإراده و الرغبة و إبرازهما به [١] فمجرد الإراده و الرغبة من دون إظهارها بمظهر لا- تسمى طلباً و الظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمراً بل بشرط مخصوص سيأتى ذكره فى المسأله الثانيه فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشىء بالأعم. و المراد من الشىء من لفظ الأمر أيضاً ليس كل شىء على الإطلاق فيكون تفسيره به من باب تعريف الشىء بالأعم أيضاً فإن الشىء لا يقال

له أمر إلا إذا كان من الأفعال و الصفات و لذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا و لكن ليس المراد من الفعل و الصفه المعنى الحدتي أى المعنى المصدرى بل المراد منه نفس الفعل أو الصفه بما هو موجود فى نفسه يعنى لم يلاحظ فيه جهه الصدور من الفاعل و الإيجاد و هو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدرى أى ما يدل عليه اسم المصدر و لذا لا يشتق منه فلا يقال أمر يأمر أمور بالمعنى المأخوذ من الشىء و لو كان معنى حدثيا لاشتق منه .بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدتي و جهه الصدور و الإيجاد و لذا يشتق منه فيقال أمر يأمر أمور و الدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب و الشىء لا- أنه موضوع للجامع بينهما ١. أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه و لا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشىء و الاختلاف بالاشتقاق و عدمه دليل على تعدد الوضع ٢. أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر و بمعنى الشىء على أمور و اختلاف الجمع فى المعنيين دليل على تعدد الوضع

٢ اعتبار العلو فى معنى الأمر

قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب و لكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص و الظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالى إلى الدانى فيعتبر فيه العلو فى الأمر . و عليه لا يسمى الطلب من الدانى إلى العالى أمرا بل يسمى استدعاء .

و كذا لا- يسمى الطلب من المساوى إلى مساويه فى العلو أو الحطه أمرا بل يسمى التماسا و إن استعلى الدانى أو المساوى و أظهر علوه و ترفعه و ليس هو بعال حقيقه .أما العالى فطلبه يكون أمرا و إن لم يكن متظاهرا بالعلو . كل هذا بحكم التبادر و صحه سلب الأمر عن طلب غير العالى و لا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالى إلا بنحو العناية و المجاز و إن استعلى

٣ دلالة لفظ الأمر على الوجوب

اختلفوا فى دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبى و قيل للأعم منه و من الطلب الندبى و قيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا و قيل غير ذلك . و الحق عندنا أنه دال على الوجوب و ظاهر فيه فيما إذا كان مجردا و عاريا عن قرينه على الاستحباب و إحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف فى صحه استنباط الوجوب من الدليل الذى يتضمن كلمه الأمر و لا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شىء آخر . و لكن من ناحيه علميه صرفه يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قييدا فى الموضوع له لفظ الأمر و قيل مأخوذ قييدا فى المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا فى الموضوع له . و الحق أنه ليس قييدا فى الموضوع له و لا- فى المستعمل فيه بل منشأ هذا الظهور من جهه حكم العقل بوجوب طاعه الأمر فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره قضاء لحق المولويه و العبوديه فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعه و الانبعاث ما لم يرخص فى تركه و يأذن فى مخالفته .

فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالى و لكن العقل هو الذى يلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطاعه لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص و يأذن بالترك . و عليه فلا يكون استعماله فى موارد الندب مغايرا لاستعماله فى موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ فليس هو موضوعا للوجوب بل و لا موضوعا للأعم من الوجوب و الندب لأن الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقه للمعنى المستعمل فيه اللفظ بل من التقسيمات اللاحقه للأمر بعد استعماله فى معناه الموضوع له

١ معنى صيغه الأمر

صيغه الأمر أى هيئته كصيغه افعال ونحوها [١] تستعمل فى موارد كثيره منها البعث كقوله تعالى فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها التهديد كقوله تعالى اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ . و منها التعجيز كقوله تعالى فَأَتُوا بِسُورِهِ مِنْ مِثْلِهِ . و غير ذلك من التسخير و الإنذار و الترجى و التمنى و نحوها و لكن الظاهر أن الهيئه فى جميع هذه المعانى استعملت فى معنى واحد لكن ليس هو واحدا من هذه المعانى لأن الهيئه مثل افعال شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفاده نسبه خاصه كالحروف و لم توضع لإفاده معان مستقله فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعانى المذكوره التى هى معان اسميه . و عليه فالحق أنها موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بين المتكلم و المخاطب و الماده و المقصود من الماده الحدث الذى وقع عليه مفاد الهيئه مثل الضرب و القيام و القعود فى اضرب و قم و اقعد و نحو ذلك و حيثئذ

ينتزع منها عنوان طالب و مطلوب منه و مطلوب .فقولنا اضرب يدل على النسبه الطليه بين الضرب و المتكلم و المخاطب و معنى ذلك جعل الضرب على عهدہ المخاطب و بعثه نحوه و تحريكه إليه و جعل الداعى فى نفسه للفعل .و على هذا فمدلول هيئه الأمر و مفادها هو النسبه الطليه و إن شئت فسمها النسبه البعثيه لغرض إبراز جعل الأمور به أى المطلوب فى عهدہ المخاطب و جعل الداعى فى نفسه و تحريكه و بعثه نحوه ما شئت فعبّر غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعى له من قبل المتكلم فتاره يكون الداعى له هو البعث الحقيقى و جعل الداعى فى نفس المخاطب لفعل الأمور به فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث و التحريك و جعل الداعى أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب فإن المقصود واحد و أخرى يكون الداعى له هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد و يكون تهديدا بالحمل الشائع و ثالثه يكون الداعى له هو التعجيز فيكون مصداقا للتعجيز و تعجيزا بالحمل الشائع و هكذا فى باقى المعانى المذكوره و غيرها .و إلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه فإننا نريد أن نقول بنص العبارة إن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هى معانى لهيئه الأمر قد استعملت فى مفاهيمها كما ظنه القوم لا معانى حقيقيه و لا- مجازيه .بل الحق أن المنشأ بها ليس إلا- النسبه الطليه الخاصه و هذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعى فيكون تاره بعثا بالحمل الشائع و أخرى تهديدا بالحمل الشائع و هكذا لا أن هذه المفاهيم مدلوله للهيئه و منشأها بها حتى مفهوم البعث و الطلب .و الاختلاط فى الوهم بين المفهوم و المصداق هو الذى جعل أولئك يظنون

أن هذه الأمور مفاهيم لهيئه الأمر و قد استعملت فيها استعمال اللفظ فى معناه حتى اختلفوا فى أنه أيها المعنى الحقيقى الموضوع له الهيئه و أيها المعنى المجازى

٢ ظهور الصيغه فى الوجوب

إشاره

اختلف الأصوليون فى ظهور صيغه الأمر فى الوجوب و فى كفيته على أقوال و الخلاف يشمل صيغه افعل و ما شابهها و ما بمعناها من صيغ الأمر . و الأقوال فى المسأله كثيره و أهمها قولان أحدهما أنها ظاهره فى الوجوب إما لكونها موضوعه فيه أو من جهه انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد ثانيهما أنها حقيقه فى القدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو أى القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهره فى أحدهما . و الحق أنها ظاهره فى الوجوب و لكن لا- من جهه كونها موضوعه للوجوب و لا- من جهه كونها موضوعه لمطلق الطلب و أن الوجوب أظهر أفراده و شأنها فى ظهورها فى الوجوب شأن مادته الأمر على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعه أمر المولى و وجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولويه و العبوديه ما لم يرخص نفس المولى بالترك و يأذن به و بدون الترخيص فالأمر لو خلى و طبعه شأنه أن يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطاعه . فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظيه و لا الدلاله هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميه إذ صيغه الأمر كماده الأمر لا تستعمل فى مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا و لا مجازيا لأن الوجوب

كالندب أمر خارج عن حقيقه مدلولها و لا من كفياته و أحواله و تمتاز الصيغه عن ماده كلمه الأمر أن الصيغه لا تدل إلا على النسبه الطليه كما تقدم فهى بطريق أولى لا- تصلح للدلاله على الوجوب الذى هو مفهوم اسمى و كذا الندب .و على هذا فالمستعمل فيه الصيغه على كلا- الحالين الوجوب و الندب واحد لا- اختلاف فيه و استفاده الوجوب على تقدير تجردها عن القرينه على إذن الأمر بالترك إنما هو بحكم العقل كما قلنا إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى .و يشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا فى مورد الوجوب و الندب ما جاء فى كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات و المندوبات بصيغه واحده و أمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر و لو كان الوجوب و الندب من قبيل المعنيين للصيغه لكان ذلك فى الأغلب من باب استعمال اللفظ فى أكثر من معنى و هو مستحيل أو تأويله بإرادته مطلق الطلب البعيد إرادته من مساق الأحاديث فإنه تجوز على تقديره لا شاهد له و لا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الوارده .

تنبيهان

الأول ظهور الجملة الخبريه الداله على الطلب فى الوجوب .اعلم أن الجملة الخبريه فى مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغه افعال فى ظهورها فى الوجوب كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغه افعال و ما شابهها .و الجملة الخبريه مثل قول يغتسل يتوضأ يصلى بعد السؤال عن شىء يقتضى مثل هذا الجواب و نحو ذلك .

و السر فى ذلك أن المناط فى الجميع واحد فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأى مظهر كان و بأى لفظ كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه .بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أكد لأنها فى الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه .الثانى ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه .قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر أى المنع أو عند توهم الحظر كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء أو قال ذلك عند ما يتوهم المريض أنه ممنوع منه و محظور عليه شربه .و قد اختلف الأصوليون فى مثل هذا الأمر أنه هل هو ظاهر فى الوجوب أو ظاهر فى الإباحة أو الترخيص فقط أى رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع على أقوال كثيرة .و أصح الأقوال هو الثالث و هو دلالتها على الترخيص فقط .و الوجه فى ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك و منه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلالة للأمر فى المقام على الوجوب لأنه ليس فيه دلالة على البعث و إنما هو ترخيص فى الفعل لا أكثر .و أوضح من هذا أن نقول إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعى الترخيص فى الفعل و الإذن به فهو لا يكون إلا ترخيصا و إذنا بالحمل الشائع و لا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعى البعث و وقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينه على عدم كونه بداعى البعث فلا يكون دالا على الوجوب و عدم دلالاته على الإباحة بطريق أولى فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أماره .

مثاله قوله تعالى وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام فلا يدل على وجوب الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينه خاصه على أن الأمر صدر بداعى البعث أو لغرض بيان إباحه الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحه و لكن هذا أمر آخر لا كلام فيه فإن الكلام فى فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينه أخرى غير هذه القرينه

تمهید

كل متفقه يعرف أن فی الشریعه المقدسه واجبات لا تصح و لا تسقط أوامرہا إلا بإتیانہا قریبہ إلى وجه الله تعالى . و كونہا قریبہ إنما هو بإتیانہا بقصد امتثال أوامرہا أو بغيرہ من وجوه قصد القربہ إلى الله تعالى على ما ستأتی الإشارہ إليها و تسمى هذه الواجبات العبادیات أو التبعديات كالصلاه و الصوم و نحوہا . و هناك واجبات أخرى تسمى التوصلیات و هي التي تسقط أوامرہا بمجرد وجودہا و إن لم يقصد بہا القربہ كإنقاذ الغریق و أداء الدين و دفن الميت و تطهير الثوب و البدن للصلاه و نحو ذلك . و للتبعدي و التوصلی تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء و هو أن التوصلی ما كان الداعی للأمر بہ معلوما و فی قبالة التبعدي و هو ما لم يعلم الغرض منه و إنما سمي تبعديا لأن الغرض الداعی للمأمور ليس إلا التبعد بأمر المولى فقط و لكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد بہ اصطلاح ثان للتبعدي و التوصلی فيراد بالتبعد التسليم لله تعالى فيما أمر بہ و إن كان المأمور بہ توصليا بالمعنى الأول كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا و يقولون نعمل هذا من باب التبعد أى نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله و إن لم نعلم المصلحه فيه . و على ما تقدم من بيان معنى التوصلی و التبعدي المصطلح الأول فإن علم حال واجب بأنه تبعدي أو توصلی فلا إشكال و إن شك في ذلك فهل الأصل كونه تبعديا أو توصليا فيه خلاف بين الأصوليين و ينبغي

أمنشأ الخلاف و تحريره

إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف فى إمكان أخذ قصد القربه فى متعلق الأمر كالصلاه مثلاً قيدها له على نحو الجزء أو الشرط على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاه المأتى بها بقصد القربه بهذا القيد كقيد الطهاره فيها إذ يكون المأمور به الصلاه عن طهاره لا الصلاه المجرده عن هذا القيد من حيث هى هى . فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد و هو قصد القربه كان مقتضى الأصل عنده التوصليه إلا إذا دل دليل خاص على التعديه كسائر القيود الأخرى لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجه يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد فعند الشك فى اعتبار قيد يمكن أخذه فى المأمور به فالمرجع أصاله الإطلاق لنفى اعتبار ذلك القيد . و من قال باستحاله أخذ قيد قصد القربه فليس له التمسك بالإطلاق لأن الإطلاق ليس إلا عبارته عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم و الملكة الملكة هى التقييد و عدمها الإطلاق و إذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق و هذا واضح لأنه إذا كان التقييد فى لسان الدليل لا يستكشف منه إرادته الإطلاق فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحاله التقييد و يجوز أن يكون لعدم إرادته التقييد و لا طريق لإثبات الثانى بمجرد عدم ذكر القيد وحده . و بعد هذا نقول إذا شككنا فى اعتبار شىء فى مراد المولى و ما تعلق

به غرضه واقعا و لم يمكن له بيانه فلا- محاله يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلا- المأتى به من ذلك القيد المشكوك و عند الشك في سقوط الأمر أى فى امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كى ما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف لأنه إذا اشتغلت الذمه بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه فى حكم العقل و هذا معنى ما اشتهر فى لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني . و هذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصاله الاحتياط .

ب محل الخلاف من وجوب قصد القربه

إن محل الخلاف فى المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر فى المأمور به . و أما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربه كقصد محبوبيه الفعل المأمور به الذاتيه باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون محبوبا للأمر و مرغوبا فيه عنده و كقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهه قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه و نحو ذلك من وجوه قصد القربه فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعاً من أخذها قيذا للمأمور به و لا يلزم المحال الذى ذكره فى أخذ قصد الامتثال على ما سيأتى . و لكن الشأن فى أن هذه الوجوه هل هى مأخوذه فى المأمور به فعلا على نحو لا تكون العباده عباده إلا بها . الحق أنه لم يؤخذ شىء منها فى المأمور به و الدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحه العباده كالصلاه مثلا إذا أتى بها بداعى أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى و لو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربه

مأخوذاً في المأمور به لما صححت العباده و لما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعى أمرها بدون قصد ذلك الوجه .فبالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال و استحالته .

ج الإطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب

إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى ١ ذات سوره و فاقدتها ٢ ذات تسليم و فاقدته ٣ صلاه عن طهاره و فاقدتها ٤ صلاه مستقبل بها القبله و غير مستقبل بها ٥ صلاه مع الساتر و بدونه . و هكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظه أجزائها و شروطها و ملاحظه كل ما يمكن فرض اعتباره فيها و عدمه . و تسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها و تقابلها التقسيمات الثانويه التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا و سيأتي ذكرها . فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصيه منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثه ١ أن يكون مقيدا بوجودها و يسمى بشرط شيء مثل شرط الطهاره و الساتر و الاستقبال و السوره و الركوع و السجود و غيرها من أجزاء و شرائط بالنسبه إلى الصلاه .

٢ أن يكون مقيدا بعدمها و يسمى بشرط لا مثل شرط الصلاه بعدم الكلام و القهقهه و الحديث إلى غير ذلك من قواطع الصلاه
٣. أن يكون مطلقا بالنسبه إليهما أى غير مقيد بوجودها و لا بعدمها و يسمى لا بشرط مثل عدم اشتراط الصلاه بالقنوت فإن
وجوبها غير مقيد بوجوده و لا بعدمه .هذا فى مرحله الواقع و الثبوت و أما فى مرحله الإثبات و الدلاله فإن الدليل الذى يدل على
وجوب شىء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك و إن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل
التقييد لا وجودا و لا عدما فإن المرجع فى ذلك هو أصاله الإطلاق إذا توفرت المقدمات المصححه للتمسك بأصاله الإطلاق
على ما سيأتى فى بابه و هو باب المطلق و المقيد و بأصاله الإطلاق يستكشف أن إرادته المتكلم الأمر متعلقه بالمطلق واقعا أى أن
الواجب لم يؤخذ بالنسبه إلى القيد إلا على نحو اللابشرط

د عدم إمكان الإطلاق و التقييد فى التقسيمات الثانويه للواجب

و الخلاصه أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد فى التقسيمات الأوليه .ثم إن كل واجب بعد ثبوت الوجوب و
تعليق الأمر به واقعا ينقسم إلى ما يؤتى به فى الخارج بداعى أمره و ما يؤتى به لا بداعى أمره ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الواجب
و مجهوله .و هذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانويه لأنها من لواحق الحكم و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا إذ قبل تحقق
الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاه مثلا بداعى أمرها لأن المفروض فى هذه الحاله لا أمر

بها حتى يمكن فرض قصده و كذا الحال بالنسبه إلى العلم و الجهل بالحكم و فى مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد أى تقييد الأمور به لأن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به و لازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر و قد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما و هذا خلف أو دور . و إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا لما قلنا سابقا أن الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد فلا يفرض إلا فى مورد قابل للتقييد و مع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادته الإطلاق .

النتيجه

و إذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع فنقول قد اختلف الأصوليون فى أن الأصل فى الواجب إذا شك فى كونه تعبديا أو توصليا هل إنه تعبدى أو توصلى .ذهب جماعه إلى أن الأصل فى الواجبات أن تكون عباديه إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القره فى الأمور به لأنه لا بد من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه و لا- يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه حسب الفرض و قد تقدم ذلك فى الأمر الأول فتكون أصاله الاحتياط هى المرجح هنا و هى تقتضى العباديه . و ذهب جماعه إلى أن الأصل فى الواجبات أن تكون توصليه لا- لأجل التمسك بأصاله الإطلاق فى نفس الأمر و لا لأجل أصاله البراءه من اعتبار

قيد القربه بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام. توضيح ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقاً و تقييداً يتبع الغرض سعه و ضيقاً فإن كان القيد دخيلاً في الغرض فلا بد من بيانه و أخذه في المأمور به قيده و إلا فلا. غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به كما في التقسيمات الأولى. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيده كالذي نحن فيه و هو قيد قصد الامتثال فلا يصح من الأمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيده في الكلام الواحد المتضمن للأمر بل لا مناص له من اتباع طريقه أخرى ممكنه لاستيفاء غرضه و لو بإنشاء أمرين أحدهما يتعلق بذات الفعل مجرداً عن القيد و الثاني يتعلق بالقيد. مثلاً لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاه المأتى بها بداعى أمرها فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانويه فلا بد له أى الأمر لتحصيل غرضه أن يسلك طريقه أخرى كأن يأمر أولاً بالصلاه ثم يأمر ثانياً بإتيانها بداعى أمرها الأول مبيناً ذلك بصريح العبارة. و هذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتاً و سقوطاً لأنهما ناشئان من غرض واحد و الثاني يكون بياناً للأول فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتناله فقط و ذلك بأن يأتى بالصلاه مجردة عن قصد أمرها فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركاً مع التقييد في النتيجة و إن لم يسم تقييداً اصطلاحاً. إذا عرفت ذلك يقول المولى إذا أمر بشيء و كان في مقام البيان

و اكتفى بهذا الأمر و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال فى الغرض و إلا- ليينه بأمر ثان و هذا ما سميناه بإطلاق المقام. و عليه فالأصل فى الواجبات كونها توصليه حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية

٤ الواجب العينى و إطلاق الصيغه

(الواجب العينى ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير) كالصلاه اليوميه و الصوم و يقابله (الواجب الكفائى و هو المطلوب فيه وجود الفعل من أى مكلف كان فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي) كالصلاه عن الميت و تغسيله و دفنه و سيأتى فى تقسيمات الواجب ذكرهما. و فيما يتعلق فى مسأله تشخيص الظهور نقول إن دل الدليل على أن الواجب عينى أو كفائى فذاك و إن لم يدل فإن إطلاق صيغه افعل تقتضى أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغه هو الواجب الكفائى فإذا لم ينصب المولى قرينه على إرادته كما هو المفروض يعلم أن مراده الوجوب العينى

٥ الواجب التعينى و إطلاق الصيغه

(الواجب التعينى هو الواجب بلا- واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه) كالصلاه اليوميه و يقابله الواجب التخيرى كخصال

ص: ٧٤

كفاره الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيره بين إطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و عتق رقبه و سيأتي في الخاتمه توضيح الواجب التعيني و التخييري. فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك و إلا- فمقتضى إطلاق صيغه الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به فإلغائه تقتضى عدم سقوطه بفعل شيء آخر لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود

٦ الواجب النفسى و إطلاق الصيغه

(الواجب النفسى هو الواجب لنفسه لا- لأجل واجب آخر) كالصلاه اليوميه و يقابله الواجب الغيرى كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمه للصلاه الواجبه لا- لنفسه إذ لو لم تجب الصلاه لما وجب الوضوء. فإذا شك في واجب أنه نفسى أو غيرى فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا أنه واجب نفسى فالإطلاق يقتضى النفسيه ما لم تثبت الغيريه

٧ الفور و التراخى

اختلف الأصوليون في دلاله صيغه الأمر على الفور و التراخى على أقوال ١ أنها موضوعه للفور. ٢ أنها موضوعه للتراخى. ٣ أنها موضوعه لهما على نحو الاشتراك اللفظى. ٤ أنها غير موضوعه للفور و لا للتراخى و لا للأعم منهما بل

لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجيه التي تختلف باختلاف المقامات . و الحق هو الأخير و الدليل عليه ما عرفت من أن صيغته افعل إنما تدل على النسبه الطليه كما أن ماده لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظه معه شيء من خصوصياته الوجوديه و عليه فلا دلالة لها لا بهيئتها و لا بمادتها على الفور أو التراخي بل لا بد من دال آخر على شيء منهما فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضى جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي . هذا بالنظر إلى نفس الصيغه أما بالنظر إلى الدليل الخارجى المنفصل فقد قيل بوجود الدليل على الفور فى جميع الواجبات على نحو العموم إلا- ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخي فيه بالخصوص و قد ذكروا لذلك آيتين الأولى قوله تعالى فى سورة آل عمران ١٢٧ وَ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ تَقْرِبِ اسْتِدْلَالَ بِهَا أَنَّ الْمَسَارِعَةَ إِلَى الْمَغْفِرَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمَسَارِعَةِ إِلَى سببها و هو الإتيان بالمأمور به لأن المغفره فعل الله تعالى فلا معنى لمسارعه العبد إليها و عليه فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغه افعل فى الوجوب . الثانيه قوله تعالى فى سورة البقره ١٤٣ و المائده ٥٣ فَاسْرِعُوا بِالْخَيْرَاتِ فَإِنِ اسْتَبَاقَ بِالْخَيْرَاتِ عِبَارَهُ أُخْرَى عَنِ الْإِتْيَانِ بِهَا فُورًا . و الجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين أن الخيرات و سبب المغفره كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا فتكون المسارعه و المسابقه شاملتين لما هما فى المستحبات أيضا و من البديهي عدم وجوب المسارعه فيها كيف و هى يجوز تركها رأسا و إذا كانتا شاملتين للمستحبات

بعمومهما كان ذلك قرينه على أن طلب المسارعه ليس على نحو الإلزام فلا تبقى لهما دلالة على الفوريه فى عموم الواجبات .بل لو سلمنا باختصاصهما فى الواجبات لوجب صرف ظهور صيغه افعال فيها فى الوجوب و حملها على الاستحباب نظرا إلى أنا نعلم عدم وجوب الفوريه فى أكثر الواجبات فيلزم تخصيص الأ-كثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها و لا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر و إخرجه من العموم بعد ذلك قبيح فى المحاورات العرفيه و يعد الكلام عند العرف مستهجنا فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا بعت أموالى ثم يستثنى واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل لا شك فى أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف .إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب

٨ المره و التكرار [١]

و اختلفوا أيضا فى دلالة صيغه افعال على المره و التكرار على أقوال كاختلافهم فى الفور و التراخى و المختار هنا كالمختار هناك و الدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغه لا بهيئتها و لا بمادتها على المره و لا التكرار

ص: ٧٩

لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعه من حيث هي فلا بد من دال آخر على كل منهما. أما الإطلاق فإنه يقتضى الاكتفاء بالمره و تفصيل ذلك أن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثه و يختلف الحكم فيها من ناحيه جواز الاكتفاء و جواز التكرار ١ أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد و لا شرط بمعنى أنه يريد ألا يبقى مطلوبه معدوما بل يخرج من ظلمه العدم إلى نور الوجود لا أكثر و لو بفرد واحد و لا محاله حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مره فالامثال يكون بالوجود الأول و يكون الثانى لغوا محضا كالصلاه اليوميه ٢. أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحده أى بشرط ألا يزيد على أول وجوداته فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامثال أصلا كتكبيره الإحرام للصلاه فإن الإتيان بالثانيه عقيب الأولى مبطل للأولى و هى تقع باطله ٣. أن يكون المطلوب الوجود المتكرر إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع فلا- يحصل الامثال بالمره أصلا كركعات الصلاه الواحده و إما لا بشرط تكرره بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان فلكل مره امثالها الخاص. و لا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغه. فلو أطلق المولى و لم يقيد بأحد الوجهين و هو فى مقام البيان كان إطلاقه دليلا على إرادته الوجه الأول و عليه يحصل الامثال كما قلنا بالوجود الأول و لكن لا يضر الوجود الثانى كما أنه لا أثر له فى الامثال و غرض المولى .

و مما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيره معا دفعه واحده و يحصل الامتثال بالجميع فلو قال المولى تصدق على مسكين فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مره واحده على مسكين واحد و حصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعه واحده و يكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعه بالوجود

٩ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز

إذا وجب شىء فى زمان بدلاله الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعاً فقد اختلفوا فى بقاء الجواز الذى كان مدلولاً للأمر لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه . و يرجع النزاع فى الحقيقة إلى النزاع فى مقدار دلالة نسخ الوجوب فإنه فى احتمالين ١ أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط و حينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسهما النسخ و هو القول الأول و منشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز و المنع من الترك و لا شأن فى النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أى الإذن فى الفعل . ٢ أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يبقى لدليل الوجوب شىء يدل عليه و منشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزءين فلا يتصور فى النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط .

والمختار هو القول الثاني لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط و هو الإلزام بالفعل و لازمه المنع من الترك كما أن الحرمة هي المنع من الفعل و لازمها الإلزام بالترك و ليس الإلزام بالترك الذى هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل و كذلك المنع من الترك الذى معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه و لا- يكفى دليل الوجوب فلا دلاله لدليل النسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. و هذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقله البلوى به و ما ذكرناه فيه الكفاية

١٠ الأمر بشيء من مرتين

إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين ١ أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول و حينئذ لا شبهه فى لزوم امتثاله ثانيا. ٢ أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول و حينئذ يقع الشك فى وجوب امتثاله مرتين أو كفايه المره الواحده فى الامتثال فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مره بعد أخرى و إن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد و لتوضيح الحال و بيان الحق فى المسأله نقول إن هذا الفرض له أربع حالات

الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط كأن يقول مثلا- صل ثم يقول ثانيا صل فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد لأن طبيعته الواحده يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الأمر تقييد متعلقه و لو بنحو مره أخرى فمن عدم التقييد و ظهور وحده المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد و إن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل و خلاف ظاهر الكلام لو خلى و نفسه. الثانيه أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد كأن يقول المولى مثلا- إن كنت محدثا فتوضأ ثم يكرر نفس القول ثانيا ففي هذه الحاله أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحاله الأولى بلا تفاوت. الثالثه أن يكون أحد الأمرين معلقا و الآخر غير معلق كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل ففي هذه الحاله أيضا يكون المطلوب واحدا و يحمل على التأكيد لوحده المأمور به ظاهرا المانعه من تعلق الأمرين به غير أن الأمر المطلق أعنى غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد أعنى المعلق فيكون الثاني مقيدا للإطلاق الأول و كاشفا عن المراد منه. الرابعه أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء و الآخر معلقا على شيء آخر كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل و يقول إن مسست ميتا فاغتسل ففي هذه الحاله يحمل ظاهرا على التأسيس لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر و يبعد جدا حملة على أن المطلوب واحد أما التأكيد فلا- معنى هنا و أما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن و لكنه ليس من باب التأكيد بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس و أن هناك أمرين

يمتثلان

معا بفعل واحد. و لكن التداخل على كل حال خلاف الأصل و لا يصار إليه إلا بدليل خاص كما ثبت في غسل الجنابه أنه يجزى عن كل غسل آخر و سيأتى البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط

١١ دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثانى فعله على قولين و هكذا يمكن فرضه على نحوين ١ أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثانى مثل أن يأمر رئيس الدوله وزيره أن يأمر الرعيه عنه بفعل و هذا النحو لا- شك خارج عن محل الخلاف لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثانى و كل أوامر الأنبياء بالنسبه إلى المكلفين من هذا القبيل ٢. ألا- يكون المأمور الأول على نحو المبلغ بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثانى من قبل نفسه و على نحو(قول الإمام عليه السلام:مرهم بالصلاه و هم أبناء سبع)يعنى الأطفال. و هذا النحو هو محل الخلاف و البحث و يلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أى نحو من النحويين المذكورين. و المختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثانى. و توضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثانى

و يكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه و إذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر لا- شك أمرا بالفعل نفسه. الثانيه أن يكون غرضه في مجرد أمر المأمور الأول من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء و لا يكون غرضه إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك فيكون غرضه فقط في إصدار الأول أمره فلا يكون الفعل مطلوباً له أصلاً في الواقع. و واضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمراً له و لا- يعد عاصياً لمولاه لو تركه لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذاً على نحو الموضوعيه و هو متعلق الغرض لا على نحو الطريقيه لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني. فإن قامت قرينه على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك و إن لم تقم قرينه فإن ظاهر الأوامر عرفاً مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو الطريقيه. فإذاً الأمر بالأمر مطلقاً يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعيه و ليس مثله يقع في الأوامر الشرعيه

للواجب عده تقسيمات لا بأس بالتعرض لها إلحاقا بمباحث الأوامر و إتماما للفائده

١ المطلق و المشروط

إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شىء آخر خارج عن الواجب فهو لا- يخرج عن أحد نحوين ١ أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشىء و هو أى الشىء مأخوذ فى وجوب الواجب على نحو الشرطيه كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعه و هذا هو المسمى بالواجب المشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشىء الخارج و لذا لا يجب الحج إلا عند حصول الاستطاعه ٢. أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشىء الآخر كالحج بالقياس إلى قطع المسافه و إن توقف وجوده عليه و هذا هو المسمى بالواجب المطلق لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشىء الخارج و منه الصلاه بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر و نحوها . و من مثال الحج يظهر أنه و هو واجب واحد يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شىء و واجبا مطلقا بالقياس إلى شىء آخر فالمشروط و المطلق أمران إضافيان .

ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامه و هى البلوغ و القدره و العقل فالصبي و العاجز و المجنون لا- يكلفون بشيء فى الواقع. و أما العلم فقد قيل إنه من الشروط العامه و الحق أنه ليس شرطاً فى الوجوب و لا- فى غيره من الأحكام بل التكليف الواقعيه مشتركه بين العالم و الجاهل على حد سواء نعم العلم شرط فى استحقاق العقاب على مخالفه التكليف على تفصيل يأتي فى مباحث الحججه و غيرها إن شاء الله تعالى و ليس هذا موضعه

٢ المعلق و المنجز

لا- شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف و لكن فعليه التكليف تتصور على وجهين ١ أن تكون فعليه الوجوب مقارنه زمانا لفعليه الواجب بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب و يسمى هذا القسم الواجب المنجز كالصلاه بعد دخول وقتها فإن وجوبها فعلى و الواجب و هو الصلاه فعلى أيضا ٢. أن تكون فعليه الوجوب سابقه زمانا على فعليه الواجب فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب و يسمى هذا القسم الواجب المعلق لتعليق الفعل لا وجوبه على زمان غير حاصل بعد كالحج مثلا فإنه عند حصول الاستطاعه يكون وجوبه فعليا كما قيل و لكن الواجب معلق على حصول الموسم فإنه عند حصول الاستطاعه وجب الحج و لذا

يجب عليه أن يهيئ المقدمات و الزاد و الراحله حتى يحصل وقته و موسمه ليفعله فى وقته المحدد له . و قد وقع البحث و الكلام هنا فى مقامين الأول فى إمكان الواجب المعلق و المعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه و وقوعه و الأكثر على استحالته و هو المختار و سنتعرض له إن شاء الله تعالى فى مقدمه الواجب مع بيان السر فى الذهاب إلى إمكانه و وقوعه و سنين أن الواجب فعلا فى مثال الحج هو السير و التهيئه للمقدمات و أما نفس أعمال الحج فوجوبها مشروط بحضور الموسم و قدره عليها فى زمانه . و الثانى فى أن ظاهر الجملة الشرطيه فى مثل قولهم إذا دخل الوقت فصل هل إن الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاه فى المثال إلا بعد دخول الوقت أو إنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا على دخول الوقت فى المثال و أما الوجوب فهو فعلى مطلق . و بعبارة أخرى هل إن القيد شرط لمدلول هيئه الأمر فى الجزاء أو إنه شرط لمدلول ماده الأمر فى الجزاء . و هذا البحث يجرى حتى لو كان الشرط غير الزمان كما إذا قال المولى إذا تطهرت فصل . فعلى القول بظهور الجملة فى رجوع القيد إلى الهيئه أى أنه شرط للوجوب يكون الواجب واجبا مشروطا فلا يجب تحصيل شىء من المقدمات قبل حصول الشرط و على القول بظهورها فى رجوع القيد إلى ماده أى أنه شرط للواجب يكون الواجب واجبا مطلقا فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد .

و هذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين فى رجوع القيد فى الجملة الشرطيه إلى الهيئه أو الماده و سيجىء تحقيق الحال فى موضعه إن شاء الله تعالى

٣ الأصلى و التبعى

□ (الواجب الأصلى ما قصدت إفاده وجوبه مستقلا بالكلام) كوجوبى الصلاه و الوضوء المستفادين من قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ و قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. (و الواجب التبعى ما لم تقصد إفاده وجوبه بل كان من توابع ما قصدت إفادته) و هذا كوجوب المشى إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق فإن المشى إليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالإفاده من الكلام كما فى كل دلالة التزاميه فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص

٤ التخييرى و التعينى

(الواجب التعينى ما تعلق به الطلب بخصوصه و ليس له عدل فى مقام الامتثال) كالصلاه و الصوم فى شهر رمضان فإن الصلاه واجبه لمصلحه فى نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر فى عرضها و قد عرفناه فيما سبق ص ٦٩ بقولنا (هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه) و إنما قيدنا البديل فى عرضه لأن بعض الواجبات التعينيه قد يكون لها بديل فى طولها و لا يخرجها عن كونها واجبات تعينيه كالوضوء مثلا الذى له بديل فى طولها و هو التيمم لأنه إنما يجب إذا

تعذر الوضوء و كالمغسل بالنسبه إلى التيمم أيضا كذلك و كخصال الكفار المرته نحو كفاره قتل الخطي و هي العتق أولا فإن تعذر فصيام شهرين فإن تعذر فإطعام ستين مسكينا .(و الواجب التخييري ما كان له عدل و بديل في عرضه و لم يتعلق به الطلب بخصوصه) بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف و هو كالصوم الواجب في كفاره إفتار شهر رمضان عمدا فإنه واجب و لكن يجوز تركه و تبديله بعتق رقبه أو إطعام ستين مسكينا .و الأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين فإنه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب و المبعوث إليه وحده فيكون واجبا تعيينيا و ربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا- على التعيين بمعنى أن كلا- منها محصل لغرضه فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها .و كلا القسمين واقعان في إرادتنا نحن أيضا فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري و لا موجب لإطاله الكلام .ثم إن أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع .فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا و هو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه فإن هذا يعد من الواجب التعييني فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراد و التخيير يسمى حينئذ عقليا مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتر قلما الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر و قلم الرصاص و غيرهما فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا .و إن لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في مثال خصال الكفار فإن

البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور أو نحو كل واحد منها مستقلا و لكن مع العطف بأو و نحوها مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا أوجد أحد هذه الأمور و يقال في النحو الثاني مثلا صم أو أطعم أو أعتق و يسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا و هو المقصود من التخيير المقابل للتعين هنا. ثم هذا التخيير الشرعي تاره يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم و أخرى بين الأقل و الأكثر كالتخيير بين تسيحه واحده و ثلاث تسيحات في ثلاثيه الصلاه اليوميه و رباعيتها على قول و كما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه بين القصير و الطويل. و هذا الأخير أعنى التخيير بين الأقل و الأكثر إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده و يترتب على الأكثر بحده أيضا أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا و إن وقع في ضمن الأكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط و لا تكون الزيادة واجبه فلا يكون من باب الواجب التخييري بل الزيادة لا بد أن تحمل على الاستحباب

٥ العيني و الكفائي

تقدم ص ٧٦(أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف و لا يسقط بفعل الغير) و يقابله(الواجب الكفائي و هو المطلوب فيه وجوب الفعل من أى مكلف كان) فهو يجب على جميع المكلفين و لكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين و لا يستحق العقاب بتركه. نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله. و أمثله الواجب الكفائي كثيره فى الشريعة منها تجهيز الميت و الصلاه

عليه و منها إنقاذ الغريق و نحوه من التهلكه و منها إزاله النجاسه عن المسجد و منها الحرف و المهن و الصناعات التي بها نظام معايش الناس و منها طلب الاجتهاد و منها الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر . و الأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشىء المطلوب له من الغير على نحوين ١ أن يصدر من كل واحد من الناس حينما تكون المصلحه المطلوبه تحصل من كل واحد مستقلا فلا- بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينا كالصوم أو الصلاه و أكثر التكاليف الشرعيه و هذا هو الواجب العيني ٢. أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه حينما تكون المصلحه في صدور الفعل و لو مره واحده من أى شخص كان فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصيه مكلف دون مكلف و يكتفى بفعل بعضهم الذى يحصل به الغرض فيجب على الجميع بفرض الكفايه الذى هو الواجب الكفائى . و قد وقع الأقدمون من الأصوليين فى حيره من أمر الوجوب الكفائى و تطبيقه على القاعده فى الوجوب الذى قوامه بل لازمه المنع من الترك إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا- يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم و لا- وجوب بدون المنع من الترك لذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين أى أحد المكلفين و ظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا و يتعين من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقه إلى غير ذلك من الظنون . و نحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون فلا نشغل أنفسنا بذكرها و ردها و تدفع الحيره بأدنى التفات لأنه إذا

كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي إذ لا يبقى ما يدعو إليه فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر و لذا يمنعون جميعا من تركه و يسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه

٦ الموسع و المضيق

إشاره

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين موقت و غير موقت ثم الموقت إلى موسع و مضيق ثم غير الموقت إلى فوري و غير فوري و لنبدأ بغير الموقت مقدمه فنقول (غير الموقت ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص) و إن كان كل فعل لا تخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له كقضاء الفائته و إزاله النجاسه عن المسجد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و نحو ذلك و هو كما قلنا على قسمين (فوري و هو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمته إمكانه) كإزاله النجاسه عن المسجد و رد السلام و الأمر بالمعروف و(غير فوري و هو ما يجوز تأخيره عن أول أزمته إمكانه) كالصلاه على الميت و قضاء الصلاه الفائته و الزكاه و الخمس .(و الموقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص) كالصلاه و الحج و الصوم و نحوها و هو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثه إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه و الأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق .و الثانى لا ينبغى الإشكال فى إمكانه و وقوعه و هو المسمى المضيق كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زياده و لا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب .

و الثالث هو المسمى الموسع لأن فيه توسعه على المكلف فى أول الوقت و فى أثناءه و آخره كإصلاحه اليوميه و صلاحه الآيات فإنه لا يجوز تركه فى جميع الوقت و يكتفى بفعله مره واحده فى ضمن الوقت المحدد له . و لا إشكال عند العلماء فى ورود ما ظاهره التوسعه فى الشريعة و إنما اختلفوا فى جوازه عقلا على قولين إمكانه و امتناعه و من قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذى يدفع الإشكال عنده على ما سيأتى . و الحق عندنا جواز الموسع عقلا و وقوعه شرعا . و منشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع أن حقيقه الوجوب متقومه بالمنع من الترك كما تقدم فينا فيه الحكم بجواز تركه فى أول الوقت أو وسطه . و الجواب عنه واضح فإن الواجب الموسع فعل واحد و هو طبيعه الفعل المقيّد بطبيعته الوقت المحدود بحددين على ألا يخرج الفعل عن الوقت فتكون الطبيعه بملا حظها ذاتها واجبه لا . يجوز تركها غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدّه مرات كان لها أفراد طوليه تدريجيّه مقدره الوجود فى أول الوقت و ثانيه و ثالثه إلى آخره فيقع التخيير العقلى بين الأفراد الطوليه كالتخيير العقلى بين الأفراد العرضيه للطبيعه المأمور بها فيجوز الإتيان بفرد و ترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس فى نفس المأمور به و هو طبيعه الفعل فى الوقت المحدود فلا منافاه بين وجوب الطبيعه بملاحظه ذاتها و بين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد . و القائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعه فى الشريعة فقال بعضهم بوجوبه فى أول الوقت و الإتيان به فى الزمان الباقى يكون من باب القضاء و التدارك لما فات من الفعل فى أول الوقت و قال آخر بوجوبه فى آخر الوقت و الإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الغرض

نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس و ليله الجمعة و قيل غير ذلك . و كلها أقوال متروكة عند علمائنا واضحه البطلان فلا حاجه إلى الإطاله في ردها

هل يتبع القضاء الأداء

مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت مسأله تبعيه القضاء للأداء و هي من مباحث الألفاظ و تدخل في باب الأوامر . و لكن آخر ذكرها إلى الخاتمه مع أن من حقها أن تذكر مثلها لأنها كما قلنا من فروع بحث الموقت عادة فنقول إن الموقت قد يفوت في وقته إما لتركه عن عذر أو عن عمد و اختيار و إما لفساده لعذر أو لغير عذر فإذا فات على أى نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاه و الصوم بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت و يسمى هذا التدارك قضاء و هذا لا كلام فيه . إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعده بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء أو أن القاعده لا تقتضى ذلك بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء و فى المسأله أقوال ثلاثه قول بالتبعيه مطلقا . و قول بعدمها مطلقا . و قول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا فلا تبعيه و بين ما إذا كان منفصلا فالقضاء تابع للأداء .

و الظاهر أن منشأ النزاع في المسأله يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت هو وحده المطلوب أو تعدده أى أن في الموقت مطلوبيا واحدا هو الفعل المقيّد بالوقت بما هو مقيّد أو مطلوبين و هما ذات الفعل و كونه واقعا في وقت معين . فعلى الأول إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات فلا- بد من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت و على الثاني إذا فات الامتثال في الوقت فإنما فات امتثال أحد الطلبين و هو طلب كونه في الوقت المعين و أما الطلب بذات الفعل فباق على حاله . و لذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد من دليل التوقيت في المتصل وحده المطلوب فيحتاج القضاء إلى أمر جديد و المستفاد في المنفصل تعدد المطلوب فلا- يحتاج القضاء إلى أمر جديد و يكون تابعا للأداء . و المختار هو القول الثاني و هو عدم التبعية مطلقا . لأن الظاهر من التقييد أن القيد ركن في المطلوب فإذا قال مثلا صم يوم الجمعة فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد و هو خصوص صوم هذا اليوم لا أن الصوم بذاته مطلوب و كونه في يوم الجمعة مطلوب آخر . و أما في مورد دليل التوقيت المنفصل كما إذا قال صم ثم قال مثلا اجعل صومك يوم الجمعة فأیضا كذلك نظرا إلى أن هذا من باب المطلق و المقيّد فيجب فيه حمل المطلق على المقيّد و معنى حمل المطلق على المقيّد هو تقييد أصل المطلوب الأول بالمقيّد فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيّد فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا لا أن المقيّد مطلوب آخر غير المطلق و إلا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه فلم يكن حملا و لم يكن جمعا بين

الدليلين بل يكون أخذًا بالدليلين. نعم يمكن أن يفرض و إن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن كأن يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتى التمكن و عدمه و صورته التمكن هي القدر المتيقن منه فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورته التمكن و مع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. و هذا الفرض هو الذى يظهر من الكفايه لشيخ أساتذتنا الآخوند قدس سره و لكنه فرض بعيد جدا على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت و لا القضاء بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء

١ مادة النهى

(و المقصود بها كلمه النهى كماده الأمر و هى عباره عن طلب العالى من الدانى ترك الفعل) أو فقل على الأصح (إنها عباره عن زجر العالى للدانى عن الفعل و ردعه عنه) و لازم ذلك طلب الترك فيكون التفسير الأول تفسيراً باللازم على ما سيأتى توضيحه. و هى كلمه النهى ككلمه الأمر فى الدلاله على الإلزام عقلاً لا وضعاً و إنما الفرق بينهما أن المقصود فى الأمر الإلزام بالفعل و المقصود فى النهى الإلزام بالترك. و عليه تكون ماده النهى ظاهره فى الحرمة كما أن ماده الأمر ظاهره فى الوجوب

٢ صيغه النهى

المراد من صيغه النهى كل صيغه تدل على طلب الترك. أو فقل على الأصح كل صيغه تدل على الزجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغه لا تفعل أو إياك أن تفعل و نحو ذلك. و المقصود بالفعل الحدث الذى يدل عليه المصدر و إن لم يكن أمراً وجودياً فيدخل فيها على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة فإنها من صيغ النهى لا من صيغ الأمر كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهى و إن أدت مؤدى لا تشرب الخمر. و السر فى ذلك واضح فإن المدلول المطابقى لقولهم لا تترك هو الزجر و النهى عن ترك الفعل و إن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلاله الالتزاميه

و المدلول المطابقى لقولهم اترك هو الأمر بترك الفعل و إن كان لازمه النهى عن الفعل فيدل عليه بالدلاله الالتزاميه

٣ ظهور صيغه النهى فى التحريم

الحق أن صيغه النهى ظاهره فى التحريم و لكن لا- لأنها موضوعه لمفهوم الحرمة و حقيقه فيه كما هو المعروف بل حالها فى ذلك حال ظهور صيغه افعال فى الوجوب فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل لا أن الصيغه موضوعه و مستعمله فى مفهوم الوجوب . و كذلك صيغه لا تفعل فإنها أكثر ما تدل على النسبه الزجرية بين الناهى و المنهى عنه و المنهى فإذا صدرت ممن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء عما نهى عنه و لم ينصب قرينه على جواز الفعل كان مقتضى وجوب طاعه هذا المولى و حرمة عصيانه عقلا- قضاء لحق العبوديه و المولويه عدم جواز ترك الفعل الذى نهى عنه إلا- مع الترخيص من قبله . فيكون على هذا نفس صدور النهى من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعه و حرمة المعصيه فيكون النهى مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقى لا أن التحريم الذى هو مفهوم اسمى وضعت له الصيغه و استعملت فيه . و الكلام هنا كالكلام فى صيغه افعال بلا فرق من جهه الأقوال و الاختلافات

٤ ما المطلوب فى النهى

كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود فى صيغه افعال و إنما اختص النهى فى خلاف واحد و هو أن المطلوب فى النهى هل هو مجرد الترك أو كفى النفس عن الفعل و الفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول

أمر عدمى محض و المطلوب على القول الثانى أمر وجودى لأن الكف فعل من أفعال النفس .و الحق هو القول الأول .و منشأ القول الثانى توهم هذا القائل أن الترك الذى معناه إبقاء عدم الفعل المنهى عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف لأنه أزلّى خارج عن قدره فلا- يمكن تعلق الطلب به و المعقول من النهى أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس و كفها عن الفعل و هو فعل نفسانى يقع تحت الاختيار .و الجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدوريه فى الأزل على العدم لا ينافى المقدوريه بقاء و استمرارا إذ قدره على الوجود تلازم قدره على العدم بل قدره على العدم على طبع قدره على الوجود و إلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا فإن المختار القادر هو الذى إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل .و التحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهى هو الطلب حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف و إنما طلب الترك من لوازم النهى و معنى النهى المطابقى هو الزجر و الردع نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك كما أن البعث نحو الفعل فى الأمر يلزمه عقلا- الردع عن الترك .فالأمر و النهى كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا فلا موقع للحيره و الشك فى أن الطلب فى النهى يتعلق بالترك أو الكف

٥ دلالة صيغه النهى على الدوام و التكرار

إشارة

اختلفوا فى دلالة صيغه النهى على التكرار أو المره كالاختلاف فى صيغه افعال .

و الحق هنا ما قلناه هناك بلا- فرق فلا دلالة لصيغه لا تفعل لا بهيئتها و لا بمادتها على الدوام و التكرار و لا على المره و إنما المنهى عنه صرف الطبعه كما أن المبعوث نحوه فى صيغه افعل صرف الطبعه .غير أن بينهما فرقا من ناحيه عقليه فى مقام الامتثال فإن امتثال النهى بالانزجار عن فعل الطبعه و لا- يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مره واحده ما كان ممثلا- و أما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبعه و لا تتوقف طبعه الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مره واحده . و ليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين و دلالتهما بل ذلك مقتضى طبع النهى و الأمر عقلا .

تنبيه

لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثى اجتماع الأمر و النهى و دلالة النهى على الفساد لأنهما داخلان فى المباحث العقليه كما سيأتى و ليس هما من مباحث الألفاظ و كذلك بحث مقدمه الواجب و مسأله الضد و مسأله الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ أيضا و سنذكر الجميع فى المقصد الثانى المباحث العقليه إن شاء الله تعالى

ص: ١٠٤

تمهيد فى معنى كلمه المفهوم و فى النزاع فى حجيتة و فى أقسامه فهذه ثلاثه مباحث

١ معنى كلمه المفهوم

تطلق كلمه المفهوم على ثلاثه معان ١ المعنى المدلول للفظ الذى يفهم منه فيساوق كلمه المدلول سواء كان مدلولاً لمفرد أو جملة و سواء كان مدلولاً حقيقياً أو مجازياً ٢. ما يقابل المصداق فيراد منه كل معنى يفهم و إن لم يكن مدلولاً للفظ فيعم المعنى الأول و غيره ٣. ما يقابل المنطوق و هو أخص من الأولين و هذا هو المقصود بالبحث هنا و هو اصطلاح أصولى يختص بالمدلولات الالتزاميه للجمل التركيبيه سواء كانت إنشائيه أو إخباريه فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم و إن كان من المدلولات الالتزاميه. أما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ فى حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملاً لذلك المعنى و قالبا له فيسمى المعنى منطوقاً تسميه للمدلول باسم الدال و لذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقى فقط و إن كان المعنى مجازاً قد استعمل فيه اللفظ بقرينه. و عليه فالمفهوم الذى يقابله ما لم يكن اللفظ حاملاً له دالاً عليه بالمطابقه و لكن يدل عليه باعتباره لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص (١).

ص: ١٠٧

١-١) راجع كتاب المنطق للمؤلف، الجزء الأول ص ٧٩ عن معنى البين و أقسامه.

و لأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامى .مثاله قولهم إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شىء فالمنطوق فيه هو مضمون الجمله و هو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشىء من النجاسات و المفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجمله مفهوم أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس .و على هذا يمكن تعريفهما بما يلى (المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ فى محل النطق)(و المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا- فى محل النطق) .و المراد من الحكم الحكم بالمعنى الأعم لا خصوص أحد الأحكام الخمسه و عرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور و حكم غير مذكور و أنهما حكم لمذكور و حكم لغير مذكور و كلها لا تخلو عن مناقشات طويله الذيل و الذى يهون الخطب أنها تعريفات لفظيه لا يقصد منها الدقه فى التعريف و المقصود منها واضح كما شرحناه

٢ النزاع فى حجيه المفهوم

لا- شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فىكون حجه من المتكلم على السامع و من السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى .إذن ما معنى النزاع فى حجيه المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجه أو لا .و على تقديره فلا يدخل هذا النزاع فى مباحث الألفاظ التى كان الغرض منها تشخيص الظهور فى الكلام و تنقيح صغريات حجيه الظهور بل ينبغى أن يدخل فى مباحث الحجه كالبحت عن حجيه الظهور و حجيه الكتاب و نحو

ذلك . و الجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم أى في أصل ظهور الجمله فيه و عدم ظهورها و بعبارة أوضح النزاع هنا في حصول المفهوم للجمله لا في حجيته بعد فرض حصوله . فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجمله الشرطيه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط و هل هي ظاهره في ذلك . لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع في حجيته فإن هذا لا معنى له و إن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجه أم لا و لكن غرضهم ما ذكرنا . كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينه خاصه على ذلك المفهوم فإن هذا ليس موضع كلامهم بل موضوع الكلام و محل النزاع في دلالة نوع تلك الجمله كنوع الجمله الشرطيه على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصه

٣ أقسام المفهوم

ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقه و مفهوم المخالفه (١) مفهوم الموافقه ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق) فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا و هكذا . كدلاله الأولويه في مثل قوله تعالى **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ** على النهى عن الضرب و الشتيم للأبوين و نحو ذلك مما هو أشد إهانته و إيلا ما من التأفيف المحرم بحكم الآيه .

وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب و لا نزاع فى حجيه مفهوم الموافقه بمعنى دلالة الأولويه على تعدى الحكم إلى ما هو أولى فى عله الحكم و له تفصيل كلام يأتى فى موضعه .(٢ مفهوم المخالفه ما كان الحكم فيه مخالفا فى السنخ للحكم الموجود فى المنطوق) و له موارد كثيره وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل و هى ستة ١ مفهوم الشرط . ٢ مفهوم الوصف . ٣ مفهوم الغايه . ٤ مفهوم الحصر . ٥ مفهوم العدد . ٦ مفهوم اللقب

ص : ١١٠

لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض و التقدير و هي على نحوين ١ أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم أى أن المقدم هو نفس موضوع الحكم حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط فى المقدم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه نحو قولهم إن رزقت ولدا فاختنه فإنه فى المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا- بعد فرض وجوده و منه قوله تعالى وَ لَا تُكْرَهُوا فِئْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُ فِرْضَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَّا بَعْدَ فِرْضِ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ مِنْ قَبْلِ الْفِتْيَاتِ. و قد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم فلا- معنى للحكم بانتفاء التالى على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع و لا حكم حينئذ بالانتفاء بل هو انتفاء الحكم فلا مفهوم للشرطية فى المثالين فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه و لا يقال إن لم يردن تحصننا فأكرههن على البغاء ٢. ألا- تكون مسوقة لبيان الموضوع حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن. و هذا النحو الثانى من الشرطية هو محل النزاع فى مسألتنا و مرجعه

إلى النزاع فى دلالة الشرطىه على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط. و إنما قلنا نوع الحكم لأن شخص كل حكم فى القضىه الشرطىه أو غيرها ينتفى بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع سواء كان للقضىه مفهوم أو لم يكن و فى مفهوم الشرطىه قولان أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء

المناط فى مفهوم الشرط

إن دلالة الجملة الشرطىه على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة مترتبة ١ دلالتها على الارتباط و الملازمه بين المقدم و التالى ٢. دلالتها زياده على الارتباط و الملازمه على أن التالى معلق على المقدم و مترتب عليه و تابع له فىكون المقدم سببا للتالى و المقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشىء و إن كان شرطا و نحوه فىكون أعم من السبب المصطلح فى فن المعقول ٣. دلالتها زياده على ما تقدم على انحصار السببىه فى المقدم بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالى. و توقف المفهوم للجملة الشرطىه على هذه الأمور الثلاثة واضح لأنه لو كانت الجملة اتفقيه أو كان التالى غير مترتب على المقدم أو كان مترتبا و لكن لا على نحو الانحصار فيه فإنه فى جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالى .

و إنما الذى ينبغى إثباته هنا هو أن الجملة ظاهره فى هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا لتكون حجه فى المفهوم . و الحق ظهور الجملة الشرطيه فى هذه الأمور وضعا فى بعضها وإطلاقا فى البعض الآخر . ١ أما دلالتها على الارتباط و وجود العلقه اللزوميه بين الطرفين فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر و لكن لا- بوضع خصوص أدوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك بل بوضع الهيئه التركيبه للجملة الشرطيه بمجموعها و عليه فاستعمالها فى الاتفاقية يكون بالعنايه و ادعاء التلازم و الارتباط بين المقدم و التالى إذا اتفقت لهما المقارنه فى الوجود . ٢ و أما دلالتها على أن التالى مترتب على المقدم بأى نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا و لكن لا- بمعنى أنها موضوعه بوضعين وضع للتلازم و وضع آخر للترتب بل بمعنى أنها موضوعه بوضع واحد للارتباط الخاص و هو ترتب التالى على المقدم . و الدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالى على المقدم عنها فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض و التقدير و على تقدير حصوله فالتالى حاصل عنده تبعا أى يتلوه فى الحصول أو فقل إن المتبادر منها لا يديه الجزاء عند فرض حصول الشرط و هذا لا- يمكن أن ينكره إلا- مكابر أو غافل فإن هذا هو معنى التعليق الذى هو مفاد الجملة الشرطيه التى لا مفاد لها غيره و من هنا سموا الجزء الأول منها شرطا و مقدا و سموا الجزء الثانى جزاء و تاليا . فإذا كانت جملة إنشائية أى أن التالى متضمن لإنشاء حكم تكليفى أو وضعى فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم .

و إذا كانت جملة خبريه أى أن التالى متضمن لحكاية خبر فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم سواء كان المحكى عنه خارجا و فى الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكى عنه كقولنا إن كانت الشمس طالعه فالنهار موجود أو مترتب عليه بأن كان العكس كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعه أو كان لا ترتب بينهما كالمضائفين فى مثل قولنا إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه ٣. و أما دلالتها على أن الشرط منحصر فبالإطلاق لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط و كذا لو كان معه شىء آخر يكونان معا شرطا للحكم لاحتاج ذلك إلى بيان زائد إما بالعطف بأو فى الصورة الأولى أو العطف بالواو فى الصورة الثانية لأن الترتب على الشرط ظاهر فى أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنه يستكشف منه أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه و أنه منحصر لا بديل و لا عدل له و إلا لوجب على الحكيم بيانه و هو حسب الفرض فى مقام البيان. و هذا نظير ظهور صيغه افعل بإطلاقها فى الوجوب التعينى و التعينى. و إلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية فى الأمور التى بها تكون ظاهره فى المفهوم. و على كل حال إن ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم مما لا- ينبغى أن يتطرق إليه الشك إلا- مع قرينه صارفه أو تكون وارده لبيان الموضوع. و يشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق عليه السلام بالمفهوم (فى روايه أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الشاه تذبح فلا- تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط فقال لا- تأكل إن عليا كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل) فإن استدلال الإمام بقول على عليه السلام لا يكون

إلا إذا كان له مفهوم و هو إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل

إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

إشاره

و من لواحق مبحث مفهوم الشرط مسأله ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر و قد تعدد الشرط فيهما و كان الجزاء واحدا و هذا يقع على نحوين ١. أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار نحو التقصير فى السفر فيما ورد(إذا خفى الأذان فقصر و إذا خفيت الجدران فقصر) ٢. أن يكون الجزاء قابلا- للتكرار كما فى نحو إذا أجنبت فاغتسل إذا مسست ميتا فاغتسل. أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط و لكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر كما هو واضح فلا بد من التصرف فيهما بأحد وجهين الوجه الأول أن نقيده كلا من الشرطين من ناحيه ظهورهما فى الاستقلال بالسببيه ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق كما سبق الذى يقابله التقييد بالعطف بالواو فيكون الشرط فى الحقيقه هو المركب من الشرطين و كل منهما يكون جزء السبب و الجملتان تكونان حينئذ كجمله واحده مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداهما هكذا إذا خفى الأذان و الجدران معا فقصر. و ربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد و هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما كما لو كانا جمله واحده .

الوجه الثانى أن نقيدهما من ناحيه ظهورهما فى الانحصار ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو و حينئذ يكون الشرط أحدهما على البديله أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيا . و إذ يدور الأمر بين الوجهين فى التصرف فأيهما أولى هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين فى الاستقلال أو تقييد ظهورهما فى الانحصار قولان فى المسأله . و الأوجه على الظاهر هو التصرف الثانى لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما فى الانحصار الذى يلزم منه الظهور فى المفهوم فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما فى الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذى دل عليه منطوق الشرطيه الأخرى لأن ظهور المنطوق أقوى أما ظهور كل من الشرطيتين فى الاستقلال فلا - معارض له حتى ترفع اليد عنه . و إذا ترجح القول الثانى و هو التصرف فى ظهور الشرطين فى الانحصار يكون كل من الشرطين مستقلا فى التأثير فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير فى ثبوت الحكم و إن حصل معا فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق و إن تقارنا كان الأثر لهما معا و يكونان كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض . و أما النحو الثانى و هو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين ١ أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب و لا كلام حينئذ فى أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا .

٢ أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من الشرطين سبب مستقل سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين أن القاعده أى شىء تقتضى هل تقتضى تداخل الأسباب فيكون لها جزء واحد كما فى مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط و النوم و نحوهما أم تقتضى عدم التداخل فيتكرر الجزء بتكرار الشروط كما فى مثال تعدد وجوب الصلاه بتعدد أسبابه من دخول وقت اليوميه و حصول الآيات . أقول لا شبهه فى أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل . و أما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف و الحق أن القاعده فيه عدم التداخل . بيان ذلك أن لكل شرطيه ظهورين ١ ظهور الشرط فيها فى الاستقلال بالسببيه و هذا الظهور يقتضى أن يتعدد الجزء فى الشرطيتين موضوعتى البحث فلا تتداخل الأسباب . ٢ ظهور الجزء فيها فى أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود و لما كان صرف الشىء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين فيقتضى ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزء واحد و حكم واحد عند فرض اجتماعها فتتداخل الأسباب . و على هذا فيقع التنافى بين هذين الظهورين فإذا قدمنا الظهور الأول لا بد أن نقول بعدم التداخل و إذا قدمنا الظهور الثانى لا بد أن نقول بالتداخل فأيهما أولى بالتقديم و الأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط

على ظهور الجزاء لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا وإن كان متعددا كان متعددا وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين كان الجزاء تبعا له و عليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحده المطلوب فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين بل يكون الظهور في التعداد رافعا للظهور في الوحده لأن الظهور في الوحده لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد أو بعد فرض عدمه أما مع وجوده فلا ينعقد الظهور في الوحده. فالقاعده في المقام إذن هي عدم التداخل و هو مذهب أساطين العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم .

تنبيهان

@

١ تداخل المسببات

إن البحث في المسألة السابقه إنما هو عما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضى المغايره في الجزاء و تعدد المسببات بالفتح أو لا يقتضى فتتداخل الأسباب و ينبغى أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب . و بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغى أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم و الحقيقه كالأغسال هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى . و هذه مسألة أخرى غير ما تقدم تسمى بمسألة تداخل المسببات و هي من ملحقات الأولى . و القاعده فيها أيضا عدم التداخل . و السر في ذلك أن سقوط الواجبات المتعدده واحد و إن أتى به بنيه

ص: ١١٨

امتنال الجميع يحتاج إلى دليل خاص كما ورد في الأغسال بالاكْتفاء بغسل الجنابه عن باقى الأغسال و ورد أيضا جواز الاكْتفاء بغسل واحد عن أغسال متعدده و مع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضى امتثالا خاصا به لا يغنى عنه امتثال الآخر و إن اشتركت الواجبات فى الاسم و الحقيقه .نعم قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبه العموم و الخصوص من وجه و كان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين و قال ثانيا تصدق على ابن سبيل فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا و ابن سبيل فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين .

٢ الأصل العملى فى المسألتين

أن مقتضى الأصل العملى عند الشك فى تداخل الأسباب هو التداخل لأن تأثير السببين فى تكليف واحد متيقن و إنما الشك فى تكليف ثان زائد و الأصل فى مثله البراءه .و بعكسه فى مسأله تداخل المسببات فإن الأصل يقتضى فيه عدم التداخل كما مرت الإشاره إليه لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعدده بتعدد الأسباب يشك فى سقوط التكاليف الثابته لو فعل فعلا واحدا و مقتضى القاعده فى مثله الاشتغال بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني فلا يكتفى بفعل واحد فى مقام الامتنال

المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت و غيره فيشمل الحال و التمييز و نحوهما مما يصلح أن يكون قيذا لموضوع التكليف كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو **السَّارِقُ** وَ **السَّارِقَةُ** فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَإِنْ مَثَلٌ هَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَفْهُومِ اللَّقْبِ وَ السَّرِّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَهَ عَلَى انْتِفَاءِ الْوَصْفِ لَا بَدَّ فِيهَا مِنْ فَرْضِ مَوْضُوعٍ ثَابِتٍ لِلْحُكْمِ يَقِيدُ بِالْوَصْفِ مَرَّةً وَ يَتَجَرَّدُ عَنْهُ أُخْرَى حَتَّى يُمْكِنَ فَرْضُ نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ . وَ يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمُبْحُوثِ عَنْهُ هُنَا أَنَّ يَكُونُ أَحْصَى مِنَ الْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَسَاوِيًا أَوْ أَعْمَ مُطْلَقًا لَا يُوجِبُ تَضْيِيقًا وَ تَقْيِيدًا فِي الْمَوْصُوفِ حَتَّى يَصِحَّ فَرْضُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَوْصُوفِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَصْفِ . وَ أَمَّا دُخُولُ الْأَخْصَى مِنْ وَجْهٍ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مُورِدِ افْتِرَاقِ الْمَوْصُوفِ عَنِ الْوَصْفِ فِي مِثَالِ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاهُ يَكُونُ مَفْهُومَهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَفْهُومٌ عَدَمٌ وَ جُوبُ الزَكَاهِ فِي الْغَنَمِ غَيْرِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الْمَعْلُوفَةُ وَ أَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مُورِدِ افْتِرَاقِ الْوَصْفِ عَنِ الْمَوْصُوفِ فَلَا دَلَالَهَ لَهُ عَلَى الْمَفْهُومِ قَطْعًا فَلَا يَدُلُّ الْمِثَالُ عَلَى عَدَمِ الزَكَاهِ فِي غَيْرِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِ السَّائِمَةِ كَالْإِبِلِ مِثَالًا لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ وَ هُوَ الْمَوْصُوفُ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ فِي الْمِثَالِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا فِي الْمَفْهُومِ

و لا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيًا و لا إثباتًا. (فما عن بعض الشافعية من القول بدلاله القضييه المذكوره على عدم الزكاه فى الإبل المعلوفه لا وجه له قطعًا) .

الأقوال فى المسأله و الحق فيها

لا- شك فى دلاله التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينه الخاصه و لا شك فى عدم الدلاله عند وجود القرينه على ذلك مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذى يفهم منه عدم إناطه الحكم به وجودا و عدما نحو قوله تعالى وَ رَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فَإِنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَةِ مَطْلَقًا إِذْ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ وَصْفَ الرَّبَائِبِ بِأَنَّهَا فِي حُجُورِكُمْ لِأَنَّهَا غَالِبًا تَكُونُ كَذَلِكَ وَ الْغَرَضُ مِنْهُ الْإِشْعَارُ بِعَلَّةِ الْحُكْمِ إِذْ إِنْ اللَّاتِي تَرْبِي فِي الْحُجُورِ تَكُونُ كَالْبَنَاتِ . و إنما الخلاف عند تجرد القضييه عن القرائن الخاصه فإنهم اختلفوا فى أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أى انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل نظير الاختلاف المتقدم فى التقييد بالشرط و فى المسأله قولان و المشهور القول الثانى و هو عدم المفهوم . و السر فى الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أى أن الحكم منوط به أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف و الوصف . فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا فى انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق لأن الإطلاق يقتضى بعد فرض إناطه الحكم بالوصف انحصاره فيه كما قلنا فى التقييد بالشرط . و إن كان الثانى فإن التقييد لا يكون ظاهرا فى انتفاء الحكم عند

انتفاء الوصف لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب إذ إنه يكون التعبير بالوصف و الموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط لا أن الموضوع ذات الموصوف و الوصف قيد للحكم عليه مثلما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزاويه متساوي الأضلاع فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع فعبر عنه بهذه القيود الداله عليه حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفه من الموصوف و الوصف و هي في المثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع و هي بمنزله كلمه مربع فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدل عليه لأنه في الحقيقه يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف . إذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف لو خلى و طبعه من دون قرينه أنه من قبيل الثانى أى أنه قيد للموضوع لا للحكم فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد فلا مفهوم للوصف . و من هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدله الآتية ١ أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبق فائده فيه و الجواب أن الفائده غير منحصره برجوعه إلى الحكم و كفى فائده فيه تحديد موضوع الحكم و تقييده به . ٢ إن الأصل فى القيود أن تكون احترازيه . و الجواب أن هذا مسلم و لكن معنى الاحتراز هو تضيق دائره الموضوع و إخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له و نحن نقول به و ليس هذا من المفهوم فى شىء لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفى ثبوت سنخ الحكم لما عداه كما فى مفهوم اللقب و الحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم . ٣ إن الوصف مشعر بالعليه فيلزم إناطه الحكم به .

و الجواب أن هذا الإشعار و إن كان مسلما إلا- أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم ٤. الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم مثل (قوله صلى الله عليه و آله:مطل الغنى ظلم). و الجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع لأننا لا نمنع من دلاله التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينه و إنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلى و نفسه للمفهوم و في خصوص المثال نجد القرينه على إناطه الحكم بالغنى موجوده من جهه مناسبه الحكم و الموضوع فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا فيكون مطله ظلما بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما

إذا ورد التقييد بالغايه نحو و أتموا الصيام إلى الليل و نحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين الجبهه الأولى في دخول الغايه في المنطوق أى في حكم المغيا فقد اختلفوا في أن الغايه و هى الواقعه بعد أداء الغايه نحو إلى و حتى هل هى داخله في المغيا حكما أو خارجه عنه و إنما ينتهى إليها المغيا موضوعا و حكما على أقوال منها التفصيل بين كونها من جنس المغيا فتدخل فيه نحو صمت النهار إلى الليل و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شيء حلال و منها التفصيل بين كون الغايه واقعته بعد إلى فلا تدخل فيه و بين كونها واقعته بعد حتى فتدخل نحو كل السمكه حتى رأسها. و الظاهر أنه لا- ظهور لنفس التقييد بالغايه في دخولها في المغيا و لا- في عدمه بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصه الحافه بالكلام. نعم لا ينبغى الخلاف في عدم دخول الغايه فيما إذا كانت غايه للحكم كمثال كل شيء حلال فإنه لا معنى لدخول معرفه الحرام في حكم الحلال. ثم إن المقصود من كلمه حتى التى يقع الكلام عنها هى حتى الجاره دون العاطفه و إن كانت تدخل على الغايه أيضا لأن العاطفه يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها لأن هذا هو معنى العطف فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا بل حتى العاطفه تفيد أن الغايه هو الفرد الفائت على سائر أفراد المغيا فى القوه أو

الضعف فكيف يتصور ألا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم بل قد يكون هو الأسبق في الحكم نحو مات كل أب حتى آدم الجبهه الثانيه في مفهوم الغايه و هي موضوع البحث هنا فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغايه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغايه و من الغايه نفسها أيضا إذا لم تكن داخله في المغيا أو لا . فنقول إن المدرك في دلالة الغايه على المفهوم كالمدرک في الشرط و الوصف فإذا كانت قيذا للحكم كانت ظاهره في انتفاء الحكم فيما وراءها و أما إذا كانت قيذا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم و عليه فما علم في التقييد بالغايه أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم مثل (قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس) و كذلك مثال كل شيء حلال . و إن لم يعلم ذلك من القرائن فلا- يبعد القول بظهور الغايه في رجوعها إلى الحكم و أنها غايه للنسبه الواقعه قبلها و كونها غايه لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان و القرينه . فالقول بمفهوم الغايه هو المرجح عندنا

معنى الحصر الحصر له معنيان

١ القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغه سواء كان من نوع قصر الصفه على الموصوف نحو:(لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا- على) أم من نوع قصر الموصوف على الصفه نحو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا- رَسُولٌ . إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ ٢. ما يعم القصر و الاستثناء الذى لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثانى .

اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته

إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحده واحده فنقول ١ إلا و هى تأتى لثلاثه وجوه ١ صفه بمعنى غير ٢. استثنائه ٣. أداه حصر بعد النفى . أما إلا الوصفيه فهى تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى فهى تدخل من هذه الجبهه فى مفهوم الوصف فإن قلنا هناك إن للوصف

مفهوما فهي كذلك و إلا فلا و قد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له فإذا قال المقر مثلا في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم بجعل إلا درهم وصفا فإنه يثبت في ذمته تمام العشرة الموصوفه بأنها ليست بدرهم و لا يصح أن تكون استثنائه لعدم نصب درهم و لا مفهوم لها حينئذ فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد . و أما إلا الاستثنائه فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم و هو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى لأن إلا موضوعه للإخراج و هو الاستثناء و لازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه و لما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق . و أما أداه الحصر بعد النفي نحو: (لا صلاح إلا بطهور) فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائه . فرع لو شككنا في مورد أن كلمه إلا- استثنائه أو وصفيه مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم إذ يجوز في المثال أن تكون إلا- وصفيه و يجوز أن تكون استثنائه فإن الأصل في كلمه إلا- أن تكون للاستثناء فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد أما لو كانت وصفيه فإنه لا يثبت في ذمته شيء لأنه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلها الموصوفه تلك الدراهم بأنها ليست بدرهم ٢. إنما و هي أداه حصر مثل كلمه إلا فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمه اليينه على انتفائه عن غير ذلك الموضوع و هذا واضح ٣. بل و هي للإضراب و تستعمل في وجوه ثلاثه الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفله أو على نحو

الغلط و لا دلالة لها حينئذ على الحصر و هو واضح. الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه و تقريره نحو زيد عالم بل شاعر و لا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر. الثالث للدلالة على الردع و إبطال ما ثبت أولا نحو أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّهٗ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ فَتَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ فَيَكُونُ لَهَا مَفْهُومٌ وَ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ مَجِيئِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ٤. و هناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر مثل تقدم المفعول نحو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ و مثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو العالم محمد و إن القول ما قالت حذام و نحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة. فإن هذه الهيئات ظاهره في الحصر فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم لأنه لازم للحصر لزوما بيّنا و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر. و على كل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة اليقينية

لا- شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام آخر. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلاً و كان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى فلا شبهه في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوماً من شهر رمضان و لكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له

المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم أطعم الفقير و كالسارق و السارقه في قوله تعالى السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. و معنى مفهوم اللقب نفى الحكم عما لا- يتناولُه عموم الاسم و بعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. نعم غايه ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم و هذا لا كلام فيه أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا. و قد قيل إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات

تمهيد

يجرى كثيرا على لسان الفقهاء و الأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشاره و لم تشرح هذه الدلالات فى أكثر الكتب الأصوليه المتعارفه و لذلك رأينا أن نبحت عنها بشىء من التفصيل لفائده المبتدئين و البحت عنها يقع من جهتين الأولى فى مواقع هذه الدلالات الثلاث و أنها من أى أقسام الدلاله و الثانيه فى حجيتها

الجهه الأولى مواقع الدلالات الثلاث

إشاره

قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجمله التركيبيه اللازمه للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص و يقابله المنطوق الذى هو مدلول ذات اللفظ بالدلاله المطابقيه . و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل فى المفهوم و لا فى المنطوق اصطلاحا كما إذا دل الكلام بالدلاله الالتزاميه [١] على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا فى المنطوق صريحا أو إذا دل الكلام على مفاد جمله لازمه للمنطوق إلا- أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص . فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما و لا منطوقا إذن ما إذا تسمى هذه الدلاله فى

هذه المقامات .نقول الأنسب أن نسمى مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقيه كما ربما يجرى هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهوميه و المنطوقيه .و المقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر و قسموها إلى الدلالات الثلاث المذكوره الاقتضاء و التنبيه و الإشاره فلنبحث عنها واحده واحده

١ دلالة الاقتضاء

و هي أن تكون الدلالة مقصوده للمتكلم بحسب العرف و يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا- أو شرعا أو لغه أو عاده عليها .مثالها(قوله صلى الله عليه و آله:لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام) فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام و الآثار الشرعيه لتكون هي المنفيه حقيقه لوجود الضرر و الضرار قطعاً عند المسلمين فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعيه و أحكامه و مثله رفع عن أمتى ما لا يعلمون و ما اضطروا إليه .مثال آخر(قوله عليه السلام:لا صلاه لمن جاره المسجد إلا فى المسجد) فإن صدق الكلام و صحته تتوقف على تقدير كلمه كامله محذوفه ليكون النفي كمال الصلاه لا أصل الصلاه .مثال ثالث قوله تعالى وَ سَيَلِّ الْقَرْيَةَ فَإِنْ صَحْتَهُ عَقْلًا تَتَوَقَّفَ عَلَى تَقْدِيرِ لَفْظِ أَهْلٍ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ مَعْنَى أَهْلٍ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ فِي الْإِسْنَادِ .مثال رابع قولهم أعتق عبدك عنى على ألف فإن صحه هذا

الكلام شرعا تتوقف على طلب تملكه أولا- له بألف لأنه لا عتق إلا فى ملكك فىكون التقدير ملكنى العبد بألف ثم أعتقه عنى .مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا و أنت بما عندك راض و الرأى مختلف فإن صحته لغه تتوقف على تقدير راضون خبرا للمبتدأ نحن لأن راض مفرد لا يصح أن فىكون خبرا لنحن .و جميع الدلالات الالتزاميه على المعانى المفردة و جميع المجازات فى الكلمه أو فى الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء .فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازى من الدلالة المطابقه فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء نقول له هذا صحيح و مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازى من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينه المحفوف بها الكلام على إرادته المعنى المجازى من اللفظ لا- دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينه .و الخلاصه أن المناط فى دلالة الاقتضاء شيان الأول أن تكون الدلالة مقصوده و الثانى أن فىكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها و لا يفرق فيها بين أن فىكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا

٢ دلالة التنبيه

و تسمى دلالة الإيماء أيضا و هى كالأولى فى اشتراط القصد عرفا و لكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها و إنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادته ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته و بهذا تفرق عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها و لدلالة التنبيه موارد كثيره نذكر أهمها

١ ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنيه عليه بذكر ما يلزمه عقلا أو عرفا كما إذا قال القائل دقت الساعة العاشره مثلا حيث تكون الساعة العاشره موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه . أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاه الغداه أو قال إني عطشان للدلاله على طلب الماء . و من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائده مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم لبيان أنه عالم بصومه و من هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفاده من اللفظ ثم كنى به عن شيء آخر ٢. ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه عله للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء عله أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك . مثاله قول المفتى أعد الصلاه لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائيه فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور عله لبطلان الصلاه و للحكم بوجوب الإعادة . مثال آخر قوله عليه السلام كفر لمن قال له واقعت أهلى فى نهار شهر رمضان فإنه يفيد أن الوقاع فى الصوم الواجب موجب للكفاراه و مثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعث السمك فى النهر فيفهم منه اشتراط القدره على التسليم فى البيع . و مثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاه فى الحمام فيفهم منه عدم مانعيه الكون فى الحمام للصلاه و هكذا ٣ ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر و شربت فيفهم من هذه المقارنه أن المشروب هو الماء و أنه من النهر و مثل ما إذا قال قمت و خطبت أى و خطبت قائما و هكذا .

و يشترط فيها على عكس الداليتين السابقتين ألا تكون الدلالة مقصوده بالقصد الاستعمالي بحسب العرف و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل و هما آيه وَ حَمْلُهُ وَ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَ آيه وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي سته أشهر فيعرف أنه أقل الحمل. و من هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته لأنه لازم لوجوب ذى مقدمه بالزوم البين بالمعنى الأعم و لذلك جعلوا وجوب المقدمه وجوبا تبعا لا أصليا لأنه ليس مدلولاً للكلام بالقصد و إنما يفهم بالتبع أى بدلالة الإشارة

الجهه الثانيه حجه هذه الدالات

أما دلالة الاقتضاء و التنبيه فلا شك في حجيتها إذا كانت هناك دلالة و ظهور لأنه من باب حجه الظواهر و لا كلام في ذلك. و أما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجه الظواهر محل نظر و شك لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحه إذ المفروض أنها غير مقصوده و الدلالة تابعه للإيراده و حقها أن تسمى إشاره و إشعارا فقط بغير لفظ الدلالة فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجه من هذه الجهه. نعم هي حجه من باب الملازمه العقليه حيث تكون ملازمه فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم كالأخذ بلوازم إقرار المقر و إن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمه و سيأتي في محله في باب الملازمات العقليه إن شاء الله تعالى

اشاره

ص: ١٣٧

العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ و تقريب المعنى إلى الذهن فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية . و القصد من العام اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه فى ثبوت الحكم له و قد يقال للحكم إنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف . و القصد من الخاص الحكم الذى لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف أو أنه اللفظ الدال على ذلك . و التخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ فى نفسه شاملا له لو لا التخصيص . و التخصيص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم .

أقسام العام

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به ١(العموم الاستغراقى و هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد) فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو أكرم كل عالم . ٢(العموم المجموعى و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا) كوجوب الإيمان بالأئمة فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع . ٣(العموم البدلى و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد

على البديل) فيكون فرد واحد فقط على البديل موضوعا للحكم فإذا امتثل في واحد سقط التكليف نحو أعتق أبيه رقبه شئت. فإن قال قائل إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهره لأن البديله تنافى العموم إذ المفروض أن متعلق الحكم أو موضوعه ليس إلا- فردا واحدا فقط. نقول في جوابه فالعموم في هذا القسم معناه عموم البديله أى صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم نعم إذا كان استفاده العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. و على كل حال إن عموم متعلق الحكم لأ-حواله و أفراده إذا كان متعلقا للأمر الوجوبى أو الاستجابى فهو على الأكثر من نوع العموم البديلى إذا عرفت هذا التمهيد فينبغى أن نشرع فى تفصيل مباحث العام و الخاص فى فصول

١ ألفاظ العموم

لا- شك أن للعموم ألفاظا تخصه داله عليه إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمه و هى إما أن تكون ألفاظا مفرده مثل كل و ما فى معناها مثل جميع و تمام و أى و دائما و إما أن تكون هيئات لفظيه كوقوع النكره فى سياق النفى أو النهى و كون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا كان أو مفردا فلتتكلم عنها بالتفصيل ١ لفظه كل و ما فى معناها فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها سواء كان عموما استغرافيا أو مجموعيا و إن العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقه لمدخولها ٢. وقوع النكره فى سياق النفى أو النهى فإنه لا شك فى دلالتها

على عموم السلب لجميع أفراد النكره عقلا لا وضعا لأن عدم طبيعه إنما يكون بعدم جميع أفرادها وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ٣. الجمع المحلى باللام و المفرد المحلى بها لا شك في استفاده العموم منهما عند عدم العهد و لكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى باللام و إنما يستفاد بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة و لا فرق بينهما من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا. و قد توهم بعضهم أن معنى استغراق الجمع المحلى و كل جمع مثل أكرم جميع العلماء هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع لا بلحاظ الأفراد فردا فردا فيشمل كل جماعه جماعه و يكون بمنزله قول القائل أكرم جماعه جماعه فيكون موضوع الحكم كل جماعه على حده لا كل مفرد فإكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للأمر و ذلك نظير عموم التشبيه فإن الاستغراق فيها بملاحظه مصاديق التشبيه فيشمل كل اثنين اثنين فإذا قال أكرم كل عالمين فموضوع الحكم كل اثنين من العلماء لا كل فرد. و منشأ هذا التوهم أن معنى الجمع الجماعه كما أن معنى التشبيه الاثنين فإذا دخلت أداه العموم عليه دلت على العموم بلحاظ كل جماعه جماعه كما إذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد و على التشبيه دلت عليه بلحاظ كل اثنين اثنين لأن أداه العموم تفيد عموم مدخولها. و لكن هذا توهم فاسد للفرق بين التشبيه و الجمع لأن التشبيه تدل على الاثنين المحدوده من جانب القله و الكثره بخلاف الجمع فإنه يدل على ما هو محدود من جانب القله فقط لأن أقل الجمع ثلاثه و أما من جانب الكثره فغير محدود أبدا فكل ما تفرض لذلك اللفظ المجموع من أفراد مهما كثرت فهي مرتبه من الجمع واحد و جماعه واحده حتى لو أريد جميع الأفراد بأسرها فإنها كلها مرتبه واحده من الجمع لا مجموعته مراتب له .

فيكون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع و مرتبه دانيه منه بل المقصود أعلى مراتبه فيذهب استغراقه إلى آخر الآحاد لا إلى آخر المراتب إذ ليس هناك بلحاظ جميع الأفراد إلا مرتبه واحده لا مراتب متعدده و ليس إلا حد واحد هو الحد الأعلى لا حدود متكثره فهو من هذه الجبهه كاستغراق المفرد معناه عدم الوقوف على حد خاص فيذهب إلى آخر الآحاد. نعم الفرق بينهما إنما هو في عدم الاستغراق فإن عدم استغراق المفرد يوجب الاقتصار على واحد و عدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقل الجمع و هو ثلاثه

٢ المخصص المتصل و المنفصل

إن تخصيص العام على نحوين ١ أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله و يسمى المخصص المتصل فيكون قرينه على إرادته ما عدا الخاص من العموم و تلحق به بل هي منه القرينه الحاليه المكتنف بها الكلام الداله على إرادته الخصوص على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده ٢. ألا يقترن به مخصصه في نفس الكلام بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده و يسمى المخصص المنفصل فيكون أيضا قرينه على إرادته ما عدا الخاص من العموم كالأول. فيأذن لا- فرق بين القسمين من ناحيه القرينه على مراد المتكلم و إنما الفرق بينهما من ناحيه أخرى و هي ناحيه انعقاد الظهور في العموم ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص و في المنفصل ينعقد ظهور العام في

عمومه غير أن الخاص ظهوره أقوى فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. و السر في ذلك أن الكلام مطلقا العام وغيره لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه و الانقطاع عرفا على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمه تصلح لأن تكون قرينه تصرفه عن ظهوره الابتدائي الأولى و إلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعى فإن انقطع من دون ورود قرينه على خلافه استقر ظهوره الأول و انعقد الكلام عليه و إن لحقته القرينه الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينه و انعقد حينئذ على الظهور الثاني و لذا لو كانت القرينه مجمله أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينه أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول و لا يظهر آخر فيعود الكلام برمته مجملا. هذا من ناحية كليه في كل كلام و مقامنا من هذا الباب لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينه الصارفة فالعام له ظهور ابتدائي أو بدوي في العموم فيكون مراعى بانقطاع الكلام و انتهائه فإن لم يلحقه ما يخصه استقر ظهوره الابتدائي و انعقد على العموم و إن لحقته قرينه التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول و انعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل. إذن فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر و لا ينعقد له ظهور في العموم بخلاف المخصص بالمنفصل لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينه على التخصيص فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من باب أنه قرينه عليه كاشفه عن المراد الجدى

قلنا إن المخصص بقسميه قرينه على إرادته ما عدا الخاص من لفظ العموم فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره فوقع الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة و اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة منها أنه مجاز مطلقاً و منها أنه حقيقة مطلقاً و منها التفصيل بين المخصص بالمتصل و بين المخصص بالمنفصل فإن كان التخصيص بالأول فهو حقيقة دون ما كان بالثاني و قيل بالعكس . و الحق عندنا هو القول الثاني أى أنه حقيقة مطلقاً .الدليل أن منشأ توهم القول بالمجاز أن أداء العموم لما كانت موضوعه للدلالة على سعة مدخولها و عمومها لجميع أفرادها فلو أريد منه بعضه فقد استعملت في غير ما وضعت له فيكون الاستعمال مجازاً و هذا التوهم يدفع بأدنى تأمل لأنه في التخصيص بالمتصل كقولك مثلاً أكرم كل عالم إلا الفاسقين لم تستعمل أداء العموم إلا في معناها و هى الشمول لجميع أفراد مدخولها غاية الأمر أن مدخولها تاره يدل عليه لفظ واحد مثل أكرم كل عادل و أخرى يدل عليه أكثر من لفظ واحد في صورته التخصيص فيكون التخصيص معناه أن مدخول كل ليس ما يصدق عليه لفظ عالم مثلاً- بل هو خصوص العالم العادل فى المثال و أما كل فهى باقية على ما لها من الدلالة على العموم و الشمول لأنها تدل حينئذ على الشمول لكل عادل من العلماء و لذا لا يصح أن يوضع مكانها كلمه بعض فلا يستقيم المعنى لو قلت أكرم بعض العلماء إلا الفاسقين و إلا لما صح الاستثناء كما لا يستقيم لو قلت أكرم بعض العلماء العدول فإنه لا يدل

على تحديد الموضوع كما لو كانت كل و الاستثناء موجودين .و الحاصل أن لفظه كل و سائر أدوات العموم في مورد التخصيص لم تستعمل إلا في معناها و هو الشمول .و لا معنى للقول بأن المجاز في نفس مدخولها لأن مدخولها مثل كلمه عالم موضوع لنفس الطبيعه من حيث هي لا الطبيعه بجميع أفرادها أو بعضها و إرادته الجميع أو البعض إنما يكون من دلالة لفظ أخرى ككل أو بعض فإذا قيد مدخولها و أريد منه المقيد بالعداله في المثال المتقدم لم يكن مستعملا إلا في معناه و هو من له العلم و تكون إرادته ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع القيد و المقيد من باب تعدد الدال و المدلول .و سيجيء إن شاء الله تعالى أن تقييد المطلق لا يوجب مجازا .هذا الكلام كله عن المخصص بالمتصل و كذلك الكلام عن المخصص بالمنفصل لأننا قلنا إن التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينه منفصله على تقييد مدخول كل بما عدا الخاص فلا تصرف في أداء العموم و لا في مدخولها و يكون أيضا من باب تعدد الدال و المدلول و لو فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداء العموم بل هو تخصيص للعموم نفسه فإن هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العام هو البعض حتى يكون مجازا بل إنما يكشف الخاص عن المراد الجدى من العام

٤ حجه العام المخصص في الباقي

إذا شككنا في شمول العام المخصص لبعض أفراد الباقي من العام بعد التخصيص فهل العام حجه في هذا البعض فيتمسك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العام على أقوال مثلا إذا قال المولى كل ماء

طاهر ثم استثنى من العموم بدليل متصل أو منفصل الماء المتغير بالنجاسه و نحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقى للنجاسه بدون تغيير فإذا قلنا بأن العام المخصص حجه فى الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام فى جميع الباقي فنحكم بطهاره الماء الملاقى غير المتغير و إذا لم نقل بحجته فى الباقي يبقى هذا الاحتمال معلقا لا دليل عليه من العام فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته . و الأقوال فى المسأله كثيره منها التفصيل بين المخصص بالمتصل فيكون حجه فى الباقي و بين المخصص بالمنفصل فلا يكون حجه و قيل بالعكس و الحق فى المسأله هو الحجيه مطلقا لأن أساس النزاع ناشئ من النزاع فى المسأله السابقه و هى أن العام المخصص مجاز فى الباقي أم لا . و من قال بالمجاز يستشكل فى ظهور العام و حجته فى جميع الباقي من جهه أن المفروض أن استعمال العام فى تمام الباقي مجاز و استعماله فى بعض الباقي مجاز آخر أيضا فيقع النزاع فى أن المجاز الأول أقرب إلى الحقيقه فيكون العام ظاهرا فيه أو أن المجازين متساويان فلا ظهور فى أحدهما فإذا كان المجاز الأول هو الظاهر كان العام حجه فى تمام الباقي و إلا فلا يكون حجه . أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقه كما تقدم ففى راحه من هذا النزاع لأننا قلنا إن أداه العموم باقيه على ما لها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقيه على حالها و إنما مدخولها تنضيق دائرته بالتخصيص . فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص فى ظهوره فى الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه .

و على أى حال بعد القول بأن العام المخصص حقيقه فى الباقى على ما بيناه لا يبقى شك فى حجيتة فى الباقى و إنما يقع الشك على تقدير القول بالمجازيه فقد نقول إنه حجه فى الباقى على هذا التقدير و قد لا نقول لا أنه كل من يقول بالمجازيه يقول بعدم الحجيه كما توهم ذلك بعضهم

٥ هل يسرى إجمال المخصص إلى العام

إشاره

كان البحث السابق و هو حجيه العام فى الباقى فى فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه و إنما الشك فى تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص . و علينا الآن أن نبحت عن حجيه العام فى فرض إجمال الخاص و الإجمال على نحوين ١ الشبهه المفهوميه و هى فى فرض الشك فى نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا نحو(قوله عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه) الذى يشك فيه أن المراد من التغير خصوص التغير الحسى أو ما يشمل التغير التقديرى و نحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد الذى يشك فيه أن المراد من خالد هو خالد بن بكر أو خالد بن سعد مثلا ٢. الشبهه المصداقيه و هى فى فرض الشك فى دخول فرد من أفراد العام فى الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مبينا لا إجمال فيه كما إذا شك فى مثال الماء السابق أن ماء معيناً أ تغير بالنجاسه فدخل فى حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته . و الكلام فى الشبهتين يختلف اختلافا بينا فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا

الدوران فى الشبهه المفهوميه تاره يكون بين الأقل و الأ-كثر كالمثال الأول فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسى أو يعم التقديرى فالأقل هو التغير الحسى و هو المتيقن و الأ-كثر هو الأ-عم منه و من التقديرى .و أخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثانى فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر و بين خالد بن سعد و لا قدر متيقن فى البين .ثم على كل من التقديرين إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا و الحكم فى المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة فى الجمله فلندكرها بالتفصيل ٢ ١ فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران فيه بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسرى إلى العام أى أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك فى حكم العام .و هو واضح على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع قرينه الكلام المتصله فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص فإذا كان الخاص مجملا-سرى إجماله إلى العام لأن ما عدا الخاص غير معلوم فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص .٣ فى الدوران بين الأقل و الأكثر إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسرى إلى العام أى أنه يصح التمسك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل فى حكم العام و الحججه فيه واضحه

بناء على ما تقدم فى الفصل الثانى من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد له ظهور فى العموم و إذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى الحجتين فإذا كان الخاص مجملا- فى الزائد على القدر المتيقن منه فلا يكون حجه فى الزائد لأنه حسب الفرض مجمل لا ظهور له فيه و إنما تنحصر حجته فى القدر المتيقن و هو الأقل . فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره فى الشمول لجميع أفرادها التى منها القدر المتيقن من الخاص و منها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله فى الخاص فإذا خرج القدر المتيقن بحجه أقوى من العام يبقى القدر الزائد لا- مزاحم لحجه العام و ظهوره فيه . ٤ فى الدوران بين المتباينين إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يسرى إلى العام كالمخصص المتصل لأن المفروض حصول العلم الإجمالى بالتخصيص واقعا و إن تردد بين شيئين فيسقط العموم عن الحجيه فى كل واحد منهما و الفرق بينه و بين المخصص المتصل المجمل أنه فى المتصل يرتفع ظهور الكلام فى العموم رأسا و فى المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجيه الظهور و إن كان الظهور البدوى باقيا فلا- يمكن التمسك بأصالة العموم فى أحد المرددين . بل لو فرض أنها تجرى بالقياس إلى أحدهما فهى تجرى أيضا بالقياس إلى الآخر و لا- يمكن جريانها معا لخروج أحدهما عن العموم قطعا فيتعارضان و يتساقطان و إن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالى يمنع من جريان أصالة العموم فى كل منهما رأسا لا أنها تجرى فيهما فيحصل التعارض ثم التساقت

قلنا إن الشبهه المصداقيه تكون فى فرض الشك فى دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام فى المخصص مع كون المخصص مبينا لا- إجمال فيه و إنما الإجمال فى المصداق فلا- يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام كالمثال المتقدم و هو الماء المشكوك تغيره بالنجاسه و كمثل الشك فى اليد على مال أنها يد عاديه أو يد أمانه فيشك فى شمول العام لها و هو(قوله صلى الله عليه و آله:على اليد ما أخذت حتى تؤدى)لأنها يد عاديه أو خروجها منه لأنها يد أمانه لما دل على عدم ضمان يد الأمانه المخصص لذلك العموم .ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه و لذا أفتوا فى مثال اليد المشكوكه بالضمان و قد يستدل لهذا القول بأن انطباق عنوان العام على المصداق المردد معلوم فيكون العام حجه فيه ما لم يعارض بحجه أقوى و أما انطباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم فلا يكون الخاص حجه فيه فلا يزاحم حجيه العام و هو نظير ما قلناه فى المخصص المنفصل فى الشبهه المفهوميه عند الدوران بين الأقل و الأكثر .و الحق عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه فى المتصل و المنفصل معا .و دليلنا على ذلك أن المخصص لما كان حجه أقوى من العام فإنه موجب لقصر حكم العام على باقى أفراده و رافع لحجيه العام فى بعض مدلوله و الفرد المشكوك مردد بين دخوله فيما كان العام حجه فيه و بين خروجه عنه

مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجه فيه فلا يكون العام حجه فيه بلا مزاحم كما قيل في دليلهم و لئن كان انطباق عنوان العام عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجه .و الحاصل أن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض إحداهما العام هو حجه فيما عدا الخاص و ثانيتهما المخصص و هو حجه في مدلوله و المشتبه مردد بين دخوله في تلك الحجه أو هذه الحجه .و بهذا يظهر الفرق بين الشبهه المصادقيه و بين الشبهه المفهوميه في المنفصل عند الدوران بين الأقل و الأكثر فإن الخاص في الشبهه المفهوميه ليس حجه إلا في الأقل و الزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجيه فيه بل الخاص مشكوك أنه جعل حجه فيه أم لا و مشكوك الحجيه في شيء ليس بحجه قطعا في ذلك الشيء [١]و أما العام فهو حجه إلا فيما كان الخاص حجه فيه و عليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله في تلك الحجه أو هذه الحجه كالمصادق المردد بل هو معلوم أن الخاص ليس حجه فيه لمكان الشك فلا يزاحم حجيه العام فيه .و أما فتوى المشهور بالضممان في اليد المشكوكه أنها يد عاديه أو يد أمانه

فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه و لعل لها وجها آخر ليس المقام محل ذكره .

تنبيه

فى جواز التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه إذا كان المخصص ليا المقصود من المخصص اللبى ما يقابل اللفظى كالإجماع و دليل العقل اللذين هما دليلان و ليسا من نوع الألفاظ فقد نسب إلى الشيخ المحقق الأنصارى قدس سره جواز التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه مطلقا إذا كان المخصص ليا و تبعه جماعه من المتأخرين عنه .(و ذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفايه قدس سره إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصص اللبى مما يصح أن يتكل عليه المتكلم فى بيان مراده بأن كان عقليا ضروريا فإنه يكون كالمتصل فلا- ينعقد للعام ظهور فى العموم فلا- مجال للتمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه و بين ما إذا لم يكن كذلك كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن يتكل عليه المتكلم فإنه لا مانع من التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه لبقاء العام على ظهوره و هو حجه بلا مزاحم .و استشهد على ذلك بما ذكره من الطريقه المعروفه و السيره المستمره المألوفه بين العقلاء كما إذا أمر المولى منهم عبده يا كرام جيرانه و حصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران فإن العبد ليس له ألا- يكرم من يشك فى عداوته و للمولى أن يؤاخذه على عدم إكرامه و لا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوه لأن بناء العقلاء و سيرتهم هى ملاك حجه أصله الظهور فيكون ظهور العام فى هذا المقام حجه

بمقتضى بناء العقلاء. و زاد على ذلك بأنه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك أنه ليس فردا للخاص الذى علم خروجه من حكم العام و مثل له بعموم قوله لعن الله بنى فلان قاطبه المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم فإن شك فى إيمان شخص يحكم بجواز لعنه للعموم و كل من جاز لعنه ليس مؤمنا فينتج من الشكل الأول هذا الشخص ليس مؤمنا). هذا خلاصه رأى صاحب الكفايه قدس سره و لكن شيخنا المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرتض هذا التفصيل و لا إطلاق رأى الشيخ قدس سره بل ذهب إلى تفصيل آخر. (و خلاصته أن المخصص اللبى سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم فى مقام التخاطب أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا فإنه كالمخصص اللفظى كاشف عن تقييد المراد الواقعى فى العام من عدم كون موضوع الحكم الواقعى باقيا على إطلاقه الذى يظهر فيه العام فلا مجال للتمسك بالعام فى الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبى و اللفظى لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما و هو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا و لا يفرق فى هذه الجهه بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا. و استثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبى لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بنى فلان هو كفرهم فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم لأن الملاك لا يصلح لتقييد بل من العموم يستكشف وجود الملاك فى جميعهم فإذا شك فى وجود الملاك فى فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه نعم لو علم بعدم وجود الملاك فى فرد يكون

الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنص عليه لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام. و أما سكوت المولى عن بيانه فهو إما لمصلحه أو لغفله إذا كان من الموالى العاديين. نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام فإن التفصيل الذى ذكره صاحب الكفايه يكون وجيها. و الحاصل أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعموم فى الشبهه المصداقيه أبدا و إن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم بل يكون كاشفا عن وجود الملاك فى المشكوك و إن تردد أمره و لم يحرز كونه قيدا أو ملاكا فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه فى التفهيم فيلحق بالقسم الأول و إن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثانى فيتمسك بالعموم لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات). هذا كله حكايه أقوال علمائنا فى المسأله و إنما أطلت فى نقلها لأن هذه المسأله حادثه أثارها شيخنا الأنصارى قدس سره مؤسس الأصول الحديث و اختلف فيها أساطين مشايخنا و نكتفى بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لثلا- نخرج عن الغرض الذى وضعت له الرساله. و باختصار أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد و لكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه [١]

٦ لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم و السنه الشريفه ورد لها

ص: ١٥٥

مخصصات منفصله شرحه المقصود من تلك العمومات و هذا معلوم من طريقه صاحب الشريعه و الأئمه الأطهار عليهم الصلاه و السلام حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و لذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم فى الأحكام لأن فى الكتاب المجيد و السنه عامه و خاصه و مطلقا و مقيدا و هذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام

ص: ١٥٦

و هذا ما أوجب التوقف فى التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص و اليأس من وجود المخصص لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التى لها مخصص موجود فى السنه أو فى الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام و قد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص و اليأس . و هو الحق و السر فى ذلك واضح لما قدمناه لأنه إذا كانت طريقه الشارع فى بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصله لا يبقى اطمئنان بظهور العام فى عمومه فإنه يكون ظهورا بدويا و للشارع الحجه على المكلف إذا قصر فى الفحص عن المخصص . أما إذا بذل وسعه و فحص عن المخصص فى مظانه حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام و ليس للشارع حجه عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص بل للمكلف أن يحتج فيقول إنى فحصت عن المخصص فلم أظفر به و لو كان مخصص هناك كان ينبغى بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه فى مظانه و إلا فلا حجه فيه علينا . و هذا الكلام جار فى كل ظهور فإنه لا يجوز الأخذ به إلا- بعد الفحص عن القرائن المنفصله فإذا فحص المكلف و لم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور و يكون حجه عليه . و من هنا نستنتج قاعده عامه تأتى فى محلها و نستوفى البحث عنها إن شاء الله تعالى و المقام من صغرياتها و هى أن أصاله الظهور لا تكون حجه إلا بعد الفحص و اليأس عن القرينه أما بيان مقدار الفحص الواجب هو الذى يوجب اليأس على نحو القطع

بعدم القرينه أو على نحو الظن الغالب و الاطمئنان بعدمها فذلك موكول إلى محله و المختار كفايه الاطمئنان و الذى يهون الخطب فى هذه العصور المتأخره أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور فى جمع الأخبار و تبويبها و البحث عنها و تنقيحها فى كتب الأخبار و الفقه حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيأه فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالباً بعدمها

٧ تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

قد يرد عام ثم ترد بعده جمله فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينه خاصه مثل قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِلَى قوله وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكِ فَإِن الْمَطَلَّقاتُ عامه للرجعيات و غيرها و لكن الضمير فى بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر إما ١ مخالفه ظهور العام فى العموم بأن يجعل مخصوصاً بالبعض الذى يرجع إليه الضمير و إما ٢ مخالفه ظهور الضمير فى رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذى دل عليه اللفظ بأن يكون مستعملاً على سبيل الاستخدام فيراد منه البعض و العام يبقى على دلالة على العموم فأى المخالفتين أولى وقع الخلاف على أقوال ثلاثة الأول أن أصاله العموم هى المقدمه فيلتزم بالمخالفه الثانيه. الثانى أن أصاله عدم الاستخدام هى المقدمه فيلتزم بالمخالفه الأولى. الثالث عدم جريان الأصلين معا و الرجوع إلى الأصول العمليه. أما عدم جريان أصاله العموم فلو جود ما يصلح أن يكون قرينه فى الكلام

و هو عود الضمير على البعض فلا ينعقد ظهور العام في العموم . و أما أن أصاله عدم الاستخدام لا تجرى فلأن الأصول اللفظيه يشترط في جريانها كما سبق أول الكتاب أن يكون الشك في مراد المتكلم فلو كان المراد معلوما كما في المقام و كان الشك في كيفية الاستعمال فلا تجرى قطعاً . و الحق أن أصاله العموم جاريه و لا مانع منها لأننا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم إذ لا يلزم من تعيين البعض من جهه مرجعيه الضمير بقريته أن يتعين إرادته البعض من جهه حكم العام الثابت له بنفسه لأن الحكم في الجمله المشتمله على الضمير غير الحكم في الجمله المشتمله على العام و لا علاقته بينهما فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره عن عمومه و اعتبر ذلك في المثال فلو قال المولى العلماء يجب إكرامهم ثم قال و هم يجوز تقليدهم و أريد من ذلك العدول بقريته فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول بذلك بل ليس فيه إشعار به و لا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا أو بمنفصل كما في الآيه

٨ تعقيب الاستثناء لجمل متعدده

قد ترد عمومات متعدده في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها فيشكك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجمله الأخيره أو لجميع الجمل مثاله قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُبْحَصِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فَإِنَّهُ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فَقَطْ وَ هُوَ فَسَقٌ هَؤُلَاءِ وَ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْهُ وَ مِنَ الْحُكْمِ بَعْدَ قَبُولِ

شهادتهم و الحكم بجلدهم الثمانين و اختلف العلماء فى ذلك على أربعة أقوال ١ ظهور الكلام فى رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيره و إن كان رجوعه إلى غير الأخيره ممكننا و لكنه يحتاج إلى قرينه عليه ٢. ظهوره فى رجوعه إلى جميع الجمل و تخصيصها بالأخيره فقط هو الذى يحتاج إلى الدليل ٣. عدم ظهوره فى واحد منهما و إن كان رجوعه إلى الأخيره متيقنا على كل حال أما ما عدا الأخيره فتبقى مجمله لوجود ما يصلح للقرينه فلا ينعقد لها ظهور فى العموم فلا تجرى أصاله العموم فيها ٤. التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه لم يتكرر ذكره و قد ذكر فى صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس و احترامهم و اقض حوائجهم إلا الفاسقين و بين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كآليه الكريمه المتقدمه و إن كان الموضوع فى المعنى واحدا فى الجميع. فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر فى رجوعه إلى الجميع لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم و الموضوع لم يذكر إلا فى صدر الكلام فقط فلا بد من رجوع الاستثناء إليه فيرجع إلى الجميع و إن كان من قبيل الثانى فهو ظاهر فى الرجوع إلى الأخيره لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله و يحتاج تخصيص الجمل السابقه إلى دليل آخر مفقود بالفرض فيتمسك بأصاله عمومها و أما ما قيل إن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينه فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور فى العموم فلا وجه له لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر و اكتفى باستثناء واحد و هو يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيره فلو أراد إرجاعه إلى الجميع لوجب أن ينصب قرينه على ذلك و إلا

كان مخلا- بيانه . و هذا القول الرابع هو أرجح الأقوال و به يكون الجمع بين كلمات العلماء فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيره فلعله كان ناظرا إلى مثل الآيه المباركه التي تكرر فيها الموضوع و من ذهب إلى القول برجوعه إلى الجمع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام فيكون النزاع على هذا لفظيا و يقع التصالح بين المتنازعين

٩ تخصيص العام بالمفهوم

المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق و المخالف فإذا ورد عام و مفهوم أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا مثاله قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغه العربيه و غيرها فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغه الماضى فقد قيل إنه يدل بالأولويه على اعتبار العربيه في العقد لأنه لما دل على عدم صحه العقد بالمضارع من العربيه فلئن لم يصح من لغه أخرى فمن طريق أولى و لا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام المتقدم لأنه كالنص أو أظهر من عموم العام فيقدم عليه . و أما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل و قد وردت آيه أخرى هي إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَاءٍ فَتَبَيَّنُوا الداله بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين .

فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف قد اختلفوا على أقوال فقد قيل بتقديم العام و لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم و قيل بتقديم المفهوم و قيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا و فصل بعضهم تفصيلات كثيره يطول الكلام عليها . و السر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوه بحيث يبلغ درجه ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه أو أن العام أقوى فهو المقدم أو أنهما متساويان في درجه الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات . و الحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينه عرفا على المراد من العام و القرينه تقدم على ذى القرينه و تكون مفسره لما يراد من ذى القرينه و لا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذى القرينه نعم لو فرض أن العام كان نصا في العموم فإنه يكون هو قرينه على المراد من الجمله ذات المفهوم فلا يكون لها مفهوم حينئذ و هذا أمر آخر

١٠ تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وهله بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحى منزل من الله لا ريب فيه و الخبر ظني يحتمل فيه الخطأ و الكذب فكيف يقدم على الكتاب و لكن سيره العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا و هو مخالف لعام أو مطلق في القرآن و لو مثل عمومات الحل و نحوها بل على الظاهر

إن مسأله تقديم الخبر الخاص على الآيه القرآنيه العامه من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا فما السر فى ذلك مع ما قلناه .نقول لا- ريب فى أن القرآن الكريم و إن كان قطعى السند فيه متشابه و محكم نص على ذلك القرآن نفسه و المحكم نص و ظاهر و الظاهر منه عام و مطلق كما لا- ريب أيضا فى أنه ورد كلام النبى و الأئمه عليهم الصلاه و السلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن و ما يقيد كثيرا من مطلقاته و ما يقوم قرينه على صرف جمله من ظواهره و هذا قطعى لا يشك فيه أحد .فإن كان الخبر قطعى الصدور فلا كلام فى ذلك و إن كان غير قطعى الصدور و قد قام الدليل القطعى على أنه حجه شرعا لأنه خبر عادل مثلا و كان مضمون الخبر أخص من عموم الآيه القرآنيه فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه و بين أن نتصرف بظاهر القرآن لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأنه نص أو أظهر و لا بسند القرآن لأنه قطعى .و مرجع ذلك إلى الدوران فى الحقيقه بين مخالفه الظن بصدق الخبر و بين مخالفه الظن بعموم الآيه أو فقل يدور الأمر بين طرح دليل حجيه الخبر و بين طرح أصاله العموم فأى الدليلين أولى بالطرح و أيهما أولى بالتقديم .فنقول لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينه على التصرف فى ظاهر الكتاب لأنه بدلالته ناظر و مفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض و على العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجيه الخبر لأنه لا علاقته له فيه من هذه الجبهه حسب الفرض حتى يكون ناظرا إليه و مفسرا له فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب فيقدم عليه و ليس

الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجيه الخبر حتى يقدم عليه . و إن شئت فقل إن الخبر بحسب الفرض قرينه على الكتاب و الأصل الجارى فى القرينه و هو هنا أصاله عدم كذب الراوى مقدم على الأصل الجارى فى ذى القرينه و هو هنا أصاله العموم

١١ الدوران بين التخصيص و النسخ

إشاره

اعلم أن العام و الخاص المنفصل يختلف حالهما من جهه العلم بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما أو الجهل بهما معا فقد يقال فى بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له أو مخصصا إياه و قد يقع الشك فى بعض الصور و لتفصيل الحال نقول إن الخاص و العام من ناحيه تاريخ صدورهما لا- يخلوان من خمس حالات فإما أن يكونا معلومى التاريخ أو مجهولى التاريخ أو أحدهما مجهولا- و الآخر معلوما هذه ثلاث صور ثم المعلوم تاريخهما إما أن يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدم العام أو يعلم تأخر العام فتكون الصور خمسا

الصوره الأولى

إذا كانا معلومى التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيهما .

الصوره الثانيه

إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم العام فهذه على صورتين ١ أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام و الظاهر أنه لا إشكال

ص: ١٦٤

حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل وإما لأن الأولى فيه التخصيص كما سيأتي في الصورة الآتية ٢. أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام وهذه الصورة هي أشكل الصور وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخاً أو يجوز أن يكون مخصصاً ولو في بعض الحالات ومع الجواز يتكلم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى أو الحمل على النسخ. فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخاً فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصاً ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح من حكيم لأن فيه إضاعه للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر فوجب أن يكون ناسخاً للعام والعام باق على عمومته يجب العمل به إلى حين ورود الخاص فيجب العمل ثانياً على طبق الخاص. وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصاً فلعله ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون وارداً لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحه اقتضت كتمان الحكم الواقعي ولو لمصلحة التقيه أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام كما هو المعلوم من طريقه النبي صلى الله عليه وآله في بيان أحكام الشريعة مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولى إنما هو على طبق الخاص فإذا جاء الخاص يكون كاشفاً عن الحكم الواقعي فيكون مبيناً للعام ومخصصاً له وأما الحكم العام الذي ثبت أولاً ظاهراً وصوره إن كان قد ارتفع وانتهى أمده فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه وليس هو من باب النسخ. وإذا جاز أن يكون العام وارداً على هذا النحو من بيان الحكم ظاهراً

و صوره فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أى كان كاشفا عن الواقع قطعا و إن ثبت أنه فى صدد بيان الحكم الواقعى التابع للمصالح الواقعيه الثابته للأشياء بعناوينها الأوليه فلا شك فى أنه يتعين كون الخاص ناسخا له . و أما لو دار الأمر بينهما إذ لم يتم دليل على تعيين أحدهما فأيهما أرجح فى الحمل فنقول الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص . و الوجه فيه أن أصله العموم بما هى لا- تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدى للمتكلم و لا- شك أن الحكم الصورى الذى نسميه بالحكم الظاهرى كالواقع مراد جدى للمتكلم لأنه مقصود بالتفهيم فالعام ليس ظاهرا إلا فى أن المراد الجدى هو العموم سواء كان العموم حكما واقعيًا أو صورياً أما أن الحكم واقعى فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت بأصله العموم لا سيما أن المعلوم من طريقه صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص و يكشف المراد الواقعى منها بدليل منفصل حتى اشتهر القول بأنه ما من عام إلا و قد خص كما سبق . و عليه فلا دليل من أصله العموم على أن الحكم واقعى حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ بل إرادته الحكم الواقعى من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مئونه بيان زائده أكثر من ظهور العموم و لأجل هذا قلنا إن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ و إن كان كل منهما ممكنا .

الصورة الثالثة

إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم الخاص فهذه أيضا على صورتين ١ أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص فلا ينبغى الإشكال فى

كون الخاص مخصصا ٢٠ أن يرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة و لا قبح فيه أصلا و مع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ و لعل نظر هذا القائل إلى أن أصله العموم جاربه و لا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا و قرينه على العام و لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام فلا يحرز أنه من باب القرينه. و لا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه أقوى الحجتين و قرينه عليه و مع هذا الاحتمال لا- يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام. قلت الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصوره السابقه لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدى و لا يدل فى نفسه على أن الحكم واقعى تابع للمصالح الواقعيه الثابته للأشياء بعناوينها الأوليه. و إنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالتة على هذا النحو و إلا فالعمومات الوارده فى الشريعة على الأغلب ليست كذلك و أما احتمال النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص فى نفسه قطعا كما لا يرفع حجيتة فيما هو ظاهر فيه فلا يخرج عن كونه صالحا لتخصيص العام فيقدم عليه لأنه أقوى فى نفسه ظهورا. بل يمكن أن يقال إن العام اللاحق للخاص لا- ينعقد له ظهور فى العموم إلا- بدويا بالنسبه إلى من لا يعلم بسبق الخاص لجواز أن يعتمد المتكلم فى بيان مراده على سبقه فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل أو كالقرينه الحاليه فلا يكون العام ظاهرا فى العموم حتى يتوهم أنه ظاهر فى

ثبوت الحكم الواقعي .

الصورتان الرابعه و الخامسه

إذا كانا مجهولى التاريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم فيحمل على التخصيص بلا كلام ولا وجه لتوهم النسخ لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص فى جميع الصور و هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان

ص : ١٦٨

اشاره

ص: ١٦٩

المسألة الأولى معنى المطلق و المقيد

عرفوا(المطلق بأنه ما دل على معنى شائع فى جنسه) و يقابله المقيد و هذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا و أحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها و لا فائده فى ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذى وضع له اللفظ لأنه من التعاريف اللفظية. و الظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص فى لفظى المطلق و المقيد بل هما مستعملان بما لهما من المعنى فى اللغة فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق و هو الإرسال و الشيوع و يقابله التقييد تقابل الملكة و عدمها و الملكة التقييد و الإطلاق عدمها و قد تقدم ص ٧٠. غاية الأمر أن إرسال كل شىء بحسبه و ما يليق به فإذا نسب الإطلاق و التقييد إلى اللفظ كما هو المقصود فى المقام فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى. و من موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورته تقريبية لمعناه فمثلا- عند ما نعرف أن العلم الشخصى و المعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناه لأنه لا شيوع و لا إرسال فى شخص معين لا ينبغى أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصى مطلقا فإنه إذا قال الأمر أكرم محمدا و عرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة و لم يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال و إن لم يكن له شيوع باعتبار

معناه الموضوع له إذن للأعلام الشخصية و المعروف بلام العهد إطلاق فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس و نحوه. و كذلك عند ما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا لأننا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا. إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم و هو ما دل على معنى شائع في جنسه للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده. و على هذا فمعنى المطلق هو شيوع اللفظ و سعته باعتبار ما له من المعنى و أحواله و لكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكره في سياق النفي و إلا كان الكلام عاما لا مطلقا

المسألة الثانية الإطلاق و التقييد متلازمان

أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق و التقييد من باب تقابل الملكة و عدمها لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام و في لسان الدليل أمكن الإطلاق و لو امتنع استحال الإطلاق بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق و إرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيدا و إن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحدهما و قد تقدم مثاله في بحث التوصل و التبدي ص ٧٥ إذ قلنا إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد و ذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادته الإطلاق بإطلاق المقام

المسأله الثالثه الإطلاق فى الجمل

الإطلاق لا- يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس و علم الجنس و النكره بل يكون فى الجمل أيضا كإطلاق صيغه افعال الذى يقتضى استفاده الوجوب العينى و التعينى و النفسى فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجمله و مثله إطلاق الجمله الشرطيه فى استفاده الانحصار فى الشرط . و لكن محل البحث فى المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة و لعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلى لمطلقاتها و إن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمه يشملها و قد بحث عن إطلاق بعض الجمل فى مناسباتها كإطلاق صيغه افعال و الجمله الشرطيه و نحوها

المسأله الرابعه هل الإطلاق بالوضع

إشاره

لا- شك فى أن الإطلاق فى الأعلام بالنسبه إلى الأحوال كما تقدمت الإشاره إليه ليس بالوضع بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمه . و كذلك إطلاق الجمل و ما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمه و هذا لا خلاف فيه . و إنما الذى وقع فيه البحث هو أن الإطلاق فى أسماء الأجناس و ما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمه أى أن أسماء الأجناس هل هى موضوعه لمعانيها بما هى شائعه و مرسله على وجه يكون الإرسال أى الإطلاق مأخوذا فى المعنى الموضوع له اللفظ كما نسب إلى المشهور من القدماء

قبل سلطان العلماء أو أنها موضوعه لنفس المعاني بما هي و الإطلاق يستفاد من دال آخر و هو نفس مجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمه متوفره فيه و هذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول و تبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا . و على القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيّد مجازاً و على القول الثاني يكون حقيقه . و الحق ما ذهب إليه سلطان العلماء بل قيل إن نسبه القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها و لتوضيح هذا القول و تحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثه تنفع في هذا الباب [١] و في غير هذا الباب و بها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأى و النظر و هذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي

١ اعتبارات الماهيه

المشهور أن للماهيه ثلاثه اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها كما إذا قيست الرقبه إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق و هي ١ أن تعتبر الماهيه مشروطه بذلك الأمر الخارج و تسمى حينئذ الماهيه بشرط شيء كما إذا كان يجب عتق الرقبه المؤمنه أى بشرط كونها مؤمنه .

٢ أن تعتبر مشروطه بعدمه و تسمى الماهيه بشرط لا[١] كما إذا كان القصر واجبا في الصلاه على المسافر غير العاصي في سفره أى بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره فأخذ عدم العصيان قيدا في موضوع الحكم ٣. ألا تعتبر مشروطه بوجوده و لا بعدمه و تسمى الماهيه لا بشرط كوجوب الصلاه على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا فإن الحريه غير معتبره لا بوجودها و لا بعدمها في وجوب الصلاه لأن الإنسان بالنظر إلى الحريه في وجوب الصلاه عليه غير مشروط بالحريه و لا بعدمها فهو لا بشرط بالقياس إليها. و يسمى هذا الاعتبار الثالث اللابشرط القسمى في قبال اللابشرط المقسمى الآتى ذكره و إنما سمي قسما لأنه قسم في مقابل القسمين الأولين أى البشرط شىء و البشرط لا و هذا ظاهر لا بحث فيه. ثم إن لهم اصطلاحين آخرين معروفين ١ قولهم الماهيه المهمله ٢. قولهم الماهيه لا بشرط مقسمى. أ فهذان اصطلاحان و تعبيران لمدلول واحد أو هما اصطلاحان مختلفان في المعنى و الذى يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك في التعبير عند كثير من مشايخنا الأعلام فقد يظهر من بعضهم أنهما اصطلاحان لمعنى واحد كما هو ظاهر كفايه الأصول تبعا لبعض الفلاسفه الأجلاء .

و لكن التحقيق لا يساعد على ذلك بل هما اصطلاحان مختلفان و هذا جوابنا على الاستفسار. و توضيح ذلك أنه من المتسالم عليه الذى لا اختلاف فيه و لا اشتباه أمران الأول أن المقصود من الماهيه المهمله الماهيه من حيث هي أى نفس الماهيه بما هي مع قطع النظر عن جميع ما عداها فيقتصر النظر على ذاتها و ذاتياتها. الثانى أن المقصود من الماهيه لا بشرط مقسمى الماهيه المأخوذه لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثه المتقدمه و هي أى الاعتبارات الثلاثه الماهيه بشرط شىء و بشرط لا و لا بشرط قسمى و من هنا سمى مقسما و إذا ظهر ذلك فلا يصح أن يدعى أن الماهيه بما هي تكون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثه و ذلك لأن الماهيه لا تخلو من حالتين و هذا أن ينظر إليها بما هي هي غير مقيسه إلى ما هو خارج عن ذاتها و أن ينظر إليها مقيسه إلى ما هو خارج عن ذاتها و لا ثالث لهما. و فى الحاله الأولى تسمى الماهيه المهمله كما هو مسلم و فى الثانيه لا يخلو حالها من أحد الاعتبارات الثلاثه و على هذا فالملاحظه الأولى مباينه لجميع الاعتبارات الثلاثه و تكون قسيمه لها فكيف يصح أن تكون مقسما لها و لا- يصح أن يكون الشىء مقسما لاعتبارات نقيضه لأن الماهيه من حيث هي كما اتضح معناها ملاحظتها غير مقيسه إلى الغير و الاعتبارات الثلاثه ملاحظتها مقيسه إلى الغير. على أن اعتبار الماهيه غير مقيسه اعتبار ذهنى له وجود مستقل فى الذهن فكيف يكون مقسما لوجودات ذهنيه أخرى مستقله و المقسم يجب أن يكون

موجودا بوجود أحد أقسامه ولا يعقل أن يكون له وجود في مقابل وجودات الأقسام وإلا كان قسيما لها لا مقسما. و عليه فنحن نسلم أن الماهية المهملة معناها اعتبارها لا بشرط ولكن ليس هو المصطلح عليه باللابشرط المقسمى فإن لهم في لا بشرط على هذا ثلاثه اصطلاحات ١- لا بشرط أى شىء خارج عن الماهية وذاتياتها و هى الماهية بما هى هى التى يقصر فيها النظر على ذاتها و ذاتياتها و هى الماهية المهملة ٢. لا بشرط مقسمى و هو الماهية التى تكون مقسما للاعتبارات الثلاثه أى الماهية المقيسه إلى ما هو خارج عن ذاتها و المقصود بلا بشرط هنا لا بشرط شىء من الاعتبارات الثلاثه أى لا بشرط اعتبار البشرط شىء و اعتبار البشرط لا و اعتبار اللابشرط لا أن المراد بلا بشرط هنا لا بشرط مطلقا من كل قيد و حيثه و ليس هذا اعتبارا ذهنيا فى قبال هذه الاعتبارات بل ليس له وجود فى عالم الذهن إلا بوجود واحد من هذه الاعتبارات و لا تعين له مستقل غير تعيناتها و إلا لما كان مقسما ٣. لا بشرط قسمى و هو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية المقيسه إلى ما هو خارج عن ذاتها. فاتضح أن الماهية المهملة شىء و اللابشرط المقسمى شىء آخر كما اتضح أيضا أن الثانى لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية على وجه يثبت حكم للماهية باعتباره أو يوضح له لفظ بحسبه

٢ اعتبار الماهية عند الحكم عليها

و اعلم أن الماهية إذا حكم عليها فإما أن يحكم عليها بذاتياتها و إما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها و لا ثالث لهما .

و على الأول فهو على صورتين ١ أن يكون الحكم بالحمل الأولى و ذلك فى الحدود التامه خاصه ٢ أن يكون بالحمل الشائع و ذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها كالجنس وحده أو الفصل وحده و على كلا الصورتين فإن النظر إلى الماهيه مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها و هذا لا كلام فيه . و على الثانى فإنه لا بد من ملاحظتها مقيسه إلى ما هو خارج عنها فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هى أى عن تقررها الذاتى الذى لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها و ذاتياتها و هذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا- يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها لأنهما متناقضان . و عليه لو حكم عليها بأمر خارج عنها و قد لوحظت مقيسه إلى هذا الغير فلا بد أن تكون معتبره بأحد الاعتبارات الثلاثه المتقدمه إذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها كما تقدم و لا معنى لاعتبارها باللابشرط المقسمى لما تقدم أنه ليس هو تعينا مستقلا فى قبال تلك التعينات بل هو مقسم لها . ثم إن هذا الغير أى الأمر الخارج عن ذاتها الذى لوحظت الماهيه مقيسه إليه لا- يخلو إما أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر فإن كان هو المحمول فيتعين أن تؤخذ الماهيه بالقياس إليه لا- بشرط قسمى لعدم صحه الاعتبارين الآخرين أما أخذها بشرط شىء أى بشرط المحمول فلا يصح ذلك دائما لأنه يلزم أن تكون القضيه ضروريه دائما لاستحاله انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول على أن أخذ المحمول فى الموضوع يلزم منه حمل الشىء على نفسه و تقدمه على نفسه و هو مستحيل إلا إذا كان هناك تغاير بحسب

الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الإنسان فإنهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل. و أما أخذها بشرط لا أى بشرط عدم المحمول فلا يصح لأنه يلزم التناقض فإن الإنسان بشرط عدم الكتابه يستحيل حمل الكتابه عليه. و إن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول فيجوز أن تكون الماهيه حينئذ مأخوذه بالقياس إليه بشرط شىء كجواز تقليد المجتهد بشرط العداله أو بشرط لا كوجوب صلاه الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام أو لا بشرط كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العداله مثلا أى لا بشرط وجودها و لا بشرط عدمها كما يجوز أن تكون مهمله غير مقيسه إلى شىء غير محمولها. و لكن قد يستشكل فى كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثه اعتبارات ذهنيه لا موطن لها إلا الذهن فلو تقيدت الماهيه بأحدها عند ما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنيه عدا حمل الذاتيات التى قد اعتبرت فيها الماهيه من حيث هى و لبطلت القضايا الخارجيه و الحقيقيه مع أنها عمدت القضايا بل لاستحال فى التكليف الامثال لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجادها فى الخارج. و هذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثه على وجه يكون الاعتبار قيادا فى الموضوع أو نفسه هو الموضوع و لكن ليس الأمر كذلك فإن الموضوع فى كل تلك القضايا هو ذات الماهيه المعتبره و لكن لا بقيد الاعتبار بمعنى أن الموضوع فى بشرط شىء الماهيه المقترنه بذلك الشىء لا المقترنه بلحاظه و اعتباره و فى بشرط لا الماهيه المقترنه بعدمه لا بلحاظ عدمه و فى لا بشرط الماهيه غير الملاحظ

معها الشيء و لا عدمه لا الملاحظه بعدم لحاظ الشيء و عدمه و إلا لكانت الماهيه معتبره في الجميع بشرط شيء فقط أى بشرط اللحاظ و الاعتبار .نعم هذه الاعتبارات هي المصححه لموضوعيه الموضوع على الوجه اللازم الذى يقتضيه واقع الحكم لا أنها مأخوذه قيدها فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنيه و لو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضيه ذهنيه لأن اعتبار الماهيه من حيث هي أيضا اعتبار ذهنى .و مما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعيه الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء أن كل موضوع و محمول لا بد من تصوره فى مقام الحمل و إلا لاستحال الحمل و لكن هذه اللابديه لا تجعل التصور قيدها للموضوع أو المحمول و إنما التصور هو المصحح للحمل و بدونه لا يمكن الحمل .و كذلك عند استعمال اللفظ فى معناه لا بد من تصور اللفظ و المعنى و لكن التصور ليس قيدها للفظ و لا للمعنى فليس اللفظ دالا بما هو متصور فى الذهن و إن كانت دلالتة فى ظرف التصور و لا المعنى مدلولها بما هو متصور و إن كانت مدلوليته فى ظرف تصوره و يستحيل أن يكون التصور قيدها للفظ أو المعنى و مع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه و لا للفظ و كذلك هو مقوم للحمل و مصحح له لا للمحمول و لا للمحمول عليه .و على هذا يتضح ما نحن بصدده بيانه و هو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كل ما عداه لأن الوضع من المحمولات الوارده عليه فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته فقد يؤخذ بشرط

شئ و قد يؤخذ بشرط لا- وقد يؤخذ لا- بشرط و لا- يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني بل الموضوع له نفس المعنى و ذاته لا بما هو معتبر و الاعتبار مصحح للوضع .

٣ الأقوال في المسأله

قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعه للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيذا للموضوع له فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله فى المقيد مجاز و قد صور هذا القول على نحوين الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شئ . الثانى أن الموضوع له المعنى المطلق أى المعنى لا- بشرط . و قد أورد على هذا القول بتصويره كما تقدم بأنه يلزم على كلا- التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا فتكون جميع القضايا ذهنيه فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا فى القضية الخارجيه أو الحقيقيه و جب تجريده عن هذا القيد الذهني فيكون مجازا دائما فى القضايا المتعارفه و هذا يكذبه الواقع . و لكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيذا فى الموضوع له أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق . هذا قول القدماء و أما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق حتى

لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا و هذا القول بهذا المقدار من البيان واضح و لكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأديه هذا المعنى بالعبارات الفنية مما أوجب الارتباك على الباحث و إغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات و التعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم و اختلفوا فيها على أقوال ١ منهم من قال إن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمه أى الماهية من حيث هي ٢. و منهم من قال إن الموضوع له الماهية المعتره باللابشرط المقسمى ٣. و منهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثانى ٤. و منهم من قال إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة و لا الماهية المعتره باللابشرط المقسمى و لكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار اللابشرط القسمى على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قييدا للموضوع له و عليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثانى إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. و لكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحه النسبه إليهم. و يتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف منهما أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار اللابشرط المقسمى لأن النظر فيها على الأول مقصور على ذاتها و ذاتياتها بخلافه على الثانى إذ تلاحظ مقيسه إلى الغير و بهذا يظهر بطلان القول الثالث. ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام و هو محمول على الماهية خارج

عن ذاتها و ذاتياتها فلا- يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهيه بما هي هي لأنه لا- تجتمع ملاحظتها مقيسه إلى الغير و ملاحظتها مقصوره على ذاتها و ذاتياتها و بهذا يظهر بطلان القول الأول. ثالثا أن اللابشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعترافات الثلاثه لأن المفروض أنه مقسم لها و لا- تحقق للمقسم إلا- بتحقيق أحد أنواعه كما تقدم فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللابشرط المقسمي بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه و بهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع و هو أن الموضوع له ذات المعنى و لكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسيمي و هو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه فلا اختلاف و يقع التصالح بين القدماء و المتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون إنه مجاز في المقيد و هو مشكوك فيه. بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه أنه قد لاحظته مقيسا إلى الغير فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعترافات الثلاثه للماهيه و إذ يراد تسريه الوضع لذات المعنى بجميع أطواره و حالاته و قيوده لا بد أن يعتبر على نحو اللابشرط القسيمي و لا منافاه بين كون الموضوع له ذات المعنى و بين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحله الوضع بنحو اللابشرط القسيمي لأن هذا اللحاظ و الاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى و هو المصحح للموضوع له و حين الاستعمال في ذات المعنى لا- يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسيمي بل يجوز أن يعتبر بأى اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى فيجوز في مرحله الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه و يلاحظه بما هو هو و يجوز أن يلاحظه مقيسا إلى الغير

فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة و ملاحظه ذات المعنى بنحو اللابشرط القسمى حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيذا للموضوع له .و عليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار اللابشرط القسمى حين الوضع لأنه ليس الموضوع له هو المعبر بما هو معتبر بل ذات المعبر كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلاحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء و هو المقيد

المسألة الخامسة مقدمات الحكمه

اشاره

لما ثبت أن الألفاظ موضوعه لذات المعانى لا للمعانى بما هي مطلقه فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسريه الحكم إلى تمام الأفراد و المصاديق من قرينه خاصه أو قرينه عامه تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادته الإطلاق .و هذه القرينه العامه إنما تحصل إذا توفرت جمله مقدمات تسمى مقدمات الحكمه و المعروف أنها ثلاث الأولى إمكان الإطلاق و التقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام فلو لم يكن قابلا للقسمه إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربه فإنه يستحيل فيه التقييد فيستحيل فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبدى و التوصلى و هذا واضح .الثانيه عدم نصب قرينه على التقييد لا متصله و لا منفصله لأنه مع القرينه المتصله لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد و مع المنفصله

ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق و لكنه يسقط عن الحجبه لقيام القرينه المقدمه عليه و الحاكمه فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل و لا تكون للمطلق الدلاله التصديقيه الكاشفه عن مراد المتكلم بل الدلاله التصديقيه إنما هي على إرادته التقييد واقعا. الثالثه أن يكون المتكلم في مقام البيان فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما رأسا أو لأنه في صدد بيان حكم آخر فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق و سيأتي مثاله فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه فيجوز ألا- يبين تمام مراده مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده و كذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا فإنه لا- ينعقد معه ظهور في الإطلاق كما لا ينعقد للكلام ظهور في أى مرام و مثله ما إذا كان في صدد حكم آخر مثل قوله تعالى فَكُلُّوا مِمَّا أَمْسَكْنَ الْوَارِد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمه من جهة كونه ميته و ليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا- فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجبهه فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجبهه. و لو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال فإن الأصل العقلاني يقتضى بأن يكون في مقام البيان فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل و جاد غير هازل عند الشك في ذلك كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان و التفهيم لا في مقام الإهمال و الإيهام .

و إذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا فى الإطلاق و كاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد و إلا- لو كان قد أراد واقعا لكان عليه البيان و المفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل و هو فى مقام البيان و لا مانع من التقييد حسب الفرض و إذا لم يبين و لم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق و إلا لكان مخلا بغرضه .فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد و لم يقيده المتكلم مع كونه حكيمًا ملتفتًا جادا و فى مقام البيان و التفهيم فإنه يكون ظاهرا فى الإطلاق و يكون حجه على المتكلم و السامع .

تنبيهان

القدر المتيقن فى مقام التخاطب

الأول(أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمه مقدمه أخرى غير ما تقدم و هى ألا يكون هناك قدر متيقن فى مقام التخاطب و المحاوره و إن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا فى التمسك بالإطلاق و مرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن فى مقام المحاوره يكون بمنزله القرينه اللفظيه على التقييد فلا ينعقد للفظ ظهور فى الإطلاق مع فرض وجوده) و لتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم فى مقام البيان يتصور على نحوين ١ أن يكون المتكلم فى صدد بيان تمام موضوع حكمه بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب و يفهمه ما هو تمام الموضوع

و أن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره ٢٠ أن يكون المتكلم فى صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا و لو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع فليس له غرض إلا- بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال و إن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده .فإن كان المتكلم فى مقام البيان على النحو الأول فلا شك فى أن وجود القدر المتيقن فى مقام المحاوره لا يضر فى ظهور المطلق فى إطلاقه فيجوز التمسك بالإطلاق لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه و ترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع .و إن كان المتكلم فى مقام البيان على النحو الثانى فإنه يجوز أن يكتفى بوجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا ما دام أنه ليس له غرض إلا- أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام أى أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع و بذلك يحصل التبليغ للمكلف و يمثل فى الموضوع الواقعى لأنه هو المفهوم عنده فى مقام المحاوره و لا- يجب فى مقام الامتثال أن يفهم أن الذى فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه و من غيره .مثلا لو قال المولى اشتر اللحم و كان القدر المتيقن فى مقام المحاوره هو لحم الغنم و كان هو تمام موضوعه واقعا فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعث المكلف و شرائه للحم الغنم فيحصل موضوع حكم المولى فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه و لبيانه

و لا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع أما لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن و إلا لكان مخلا بغرضه فإذا لم يبين و أطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن و غيره . إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحت عما ينبغى للأمر أن يكون بصدد بيانه هل إنه على النحو الأول أو الثانى . و الذى يظهر من الشيخ صاحب الكفايه أنه لا ينبغى من الأمر أكثر من النحو الثانى نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقه كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه و هو الامتثال و لا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع . نعم إذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاوره و كان تمام الموضوع هو المطلق فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع و أن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه و إلا كان مخلا بغرضه . و من هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن فى مقام المحاوره و أطلق المولى و لم يبين أنه تمام الموضوع فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن . هذا خلاصه ما ذهب إليه فى الكفايه مع تحقيقه و توضيحه و لكن شيخنا النائينى رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضيه و الأقرب إلى الصحه ما فى الكفايه و لا نطيل بذكر هذه المناقشه و الجواب عنها

التنبيه الثانى اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق و إن تمت مقدمات الحكمه مثل انصراف المسح فى آيتى التيمم و الوضوء إلى المسح باليد و بباطنها خاصه . و الحق أن يقال إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ فى المقيد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه و شيوع إرادته منه فلا شك فى أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزله المقيد بالتقييد اللفظى و معه لا ينعقد للكلام ظهور فى الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التى هى مرجعها فى الحقيقة إلى أصالة الظهور . و أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب خارجى كغلبه وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسه الخارجيه له فيكون مألوفاً قريباً إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير فى هذا الانصراف كأنصراف الذهن من لفظ الماء فى العراق مثلاً إلى ماء دجله أو الفرات فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف فى ظهور اللفظ فى إطلاقه فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادته المقيد بخصوصه من اللفظ و لذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوى لزواله عند التأمل و مراجعه الذهن . و هذا كله واضح لا ريب فيه و إنما الشأن فى تشخيص الانصراف أنه من أى النحويين فقد يصعب التمييز أحياناً بينهما للاختلاط على الإنسان

فى منشأ هذا الانصراف و ما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المثبت و قد لا يسهل إقامه الدليل على أنه من أى نوع فعلى الفقيه أن يتثبت فى مواضع دعوى الانصراف و هو يحتاج إلى ذوق عال و سليقه مستقيمه و قلمه تخلو آيه كريمه أو حديث شريف فى مسأله فقيهه عن انصرافات تدعى و هنا تظهر قيمه التضلع باللغه و فقهها و آدابها و هو باب يكثر الابتلاء به و له الأثر الكبير فى استنباط الأحكام من أدلتها. أ لا ترى أن المسح فى الآيتين ينصرف إلى المسح باليد و كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه و ينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد و لكن قد يشك فى كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته و لأنه مقتضى طبع الإنسان فى مسحه و ليس له علاقه باللفظ و لذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا بإطلاق الآيه و لا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور فى المقيد و أما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط إذ إن المسح بالباطن هو القدر المتيقن و المفروض حصول الشك فى كون هذا الانصراف بدويا فلا يطمأن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار و طريق النجاه هو الاحتياط بالمسح بالباطن

المسأله السادسه المطلق و المقيد المتنافيان

معنى التنافى بين المطلق و المقيد أن التكليف فى المطلق لا يجتمع و التكليف فى المقيد مع فرض المحافظه على ظهورهما معا أى أنهما يتكاذبان فى ظهورهما مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا

حلوا و ظاهر الثانى تعيين شرب الحلو منه و ظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه .و إنما يتحقق التنافى بين المطلق و المقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدم فلا يتنافيان لو كان التكليف فى أحدهما معلقا على شىء و فى الآخر معلقا على شىء آخر كما إذا قال الطبيب فى المثال إذا أكلت فاشرب لبنا و عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا و كذلك لا يتنافيان لو كان التكليف فى المطلق التزاميا و فى المقيد على نحو الاستحباب فى المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتبار أحد أفراد الواجب و كذا لا- يتنافيان لو فهم من التكليف فى المقيد أنه تكليف فى وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول كما إذا فهم فى المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما .إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافى فنقول لو ورد فى لسان الشارع مطلق و مقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر و سواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله فإنه لا- بد من الجمع بينهما إما بالتصرف فى ظهور المطلق فيحمل على المقيد أو بالتصرف فى المقيد على وجه لا- ينافى الإطلاق فيبقى ظهور المطلق على حاله .و ينبغى البحث هنا فى أنه أى التصرفين أولى بالأخذ فنقول هذا يختلف باختلاف الصور فهما فإن المطلق و المقيد إما أن يكونا مختلفين فى الإثبات أو النفى و إما أن يكونا متفقين .الأول أن يكونا مختلفين فلا شك حينئذ فى حمل المطلق على المقيد لأن المقيد يكون قرينه على المطلق فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا- تشرب اللبن الحامض فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب اللبن الحلو و هذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدلنا نحو قوله

أعتق رقبه و بين أن يكون شموليا مثل قوله فى الغنم زكاه المقيد بقوله ليس فى الغنم المعلوفه زكاه .الثانى أن يكونا متفقين و له مقامان المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا و المقام الثانى أن يكون شموليا .فإن كان الإطلاق بدليا فإن الأمر فيه يدور بين التصرف فى ظاهر المطلق بحمله على المقيد و بين التصرف فى ظاهر المقيد و المعروف أن التصرف الأول هو الأولى لأنه لو كانا مثبتين مثل قوله أعتق رقبه مؤمنه فإن المقيد ظاهر فى أن الأمر فيه للوجوب التعيينى فالتصرف فيه إما بحمله على الاستحباب أى أن الأمر بعق الرقبه المؤمنه بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد أو بحمله على الوجوب التخيري أى أن الأمر بعق الرقبه المؤمنه باعتبار أنها أحد أفراد الواجب لا لخصوصيه فيها حتى خصوصيه الأفضليه .و هذان التصرفان و إن كانا ممكنين لكن ظهور المقيد فى الوجوب التعيينى مقدم على ظهور المطلق فى إطلاقه لأن المقيد صالح لأن يكون قرينه للمطلق و لعل المتكلم اعتمد عليه فى بيان مرامه و لو فى وقت آخر لا- سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفًا بقرينه متصله غابت عنا فيكون المقيد كاشفا عنها .و إن كان الإطلاق شموليا مثل قوله فى الغنم زكاه و قوله فى الغنم السائمه زكاه فلا تتحقق المنافاه بينهما حتى يجب التصرف فى أحدهما لأن وجوب الزكاه فى الغنم السائمه بمقتضى الجملة الثانيه لا- ينافى وجوب الزكاه فى غير السائمه إلا على القول بدلاله التوصيف على المفهوم و قد عرفت أنه لا مفهوم للوصف و عليه فلا منافاه بين الجملتين لنرفع بها عن إطلاق المطلق

١ معنى المجرم والمبين

(عرفوا المجرم اصطلاحاً بأنه ما لم تتضح دلالاته) ويقابله المبين وقد ناقشوا هذا التعريف بوجه لا طائل في ذكرها والمقصود من المجرم على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظاً وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلاً و مرجع ذلك إلى أن المجرم هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له و عليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين فالمبين يشمل الظاهر والنص معا . و من هذا البيان نعرف أن المجرم يشمل اللفظ والفعل و اصطلاحاً و إن قيل إن المجرم اصطلاحاً مختص بالألفاظ و من باب التسامح يطلق على الفعل و معنى كون الفعل مجرماً أن يجهل وجه وقوعه كما لو توضحاً الإمام عليه السلام مثلاً بحضور واحد يتقى منه أو يحتمل أنه يتقيه فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقيه فلا- يستكشف مشروعيه الوضوء على الكيفية التي وقع عليها و يحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته و مثل ما إذا فعل الإمام شيئاً في الصلاة كجلسه الاستراحة مثلاً فلا يدري أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب فمن هذه الناحية يكون مجرماً و إن كان من ناحيته دلالاته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبيناً و أما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها (١) فإذا

ص: ١٩٥

١-١) راجع بحث المغالطات اللفظية من الجزء الثالث من كتاب المنطق للمؤلف ص ١٤٣ تجد ما يعينك على إحصاء أسباب إجمال اللفظ.

كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا و لا قرينه على أحد معانيه كلفظ عين و كلمه تضرب المشتركة بين المخاطب و الغائبه و المختار المشترك بين اسم الفاعل و اسم المفعول . و قد يكون إجماله لكونه مجازا أو لعدم معرفه عود الضمير فيه الذى هو من نوع مغالطه المماراه مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقال من بنته فى بيته و كقول عقيل أمرنى معاويه أن أسب عليا ألا فالعنوه . و قد يكون الإجمال لاختلال التركيب كقوله و ما مثله فى الناس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه و قد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينه كقوله تعالى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الْآيَه فَإِن هذا الوصف فى الآيه يدل على عداله جميع من كان مع النبي من أصحابه إلا أن ذيل الآيه وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا صالح لأن يكون قرينه على أن المراد بجمله و الذين معه بعضهم لا- جميعهم فتصبح الآيه مجمله من هذه الجبهه . و قد يكون الإجمال لكون المتكلم فى مقام الإهمال و الإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائده كبيره فى إحصائه و تعداده هنا . ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر ثم المبين قد يكون فى نفسه مبينا و قد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه

لكل من المجمل و المبين أمثله من الآيات و الروايات و الكلام العربى لا حصر لها و لا تخفى على العارف بالكلام إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك فى كونها مجمله أو مبينه و المتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثله من ذلك لشحد الذهن و التميرين و نحن نذكر بعضها اتباعا لهم و لا- تخلو من فائده للطلاب المبتدئين . فمنها قوله تعالى وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . فقد ذهب جماعه إلى أن هذه الآيه من المجمل المتشابه إما من جهه لفظ القطع باعتبار أنه يطلق على الإبانه و يطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها كما يقال لمن أبانها كذلك و إما من جهه لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله و على الكف إلى أصول الأصابع و على العضو إلى الزند و إلى المرفق فيقال مثلا تناولت بيدي و إنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط . و الحق أنها من ناحيه لفظ القطع ليست مجمله لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانه و الفصل و إذا أطلق على الجرح فباعتبار أنه أبان قسما من اليد فتكون المسامحه فى لفظ اليد عند وجود القرينه لا أن القطع استعمل فى مفهوم الجرح فيكون المراد فى المثال من اليد بعضها كما تقول تناولت بيدي و فى الحقيقه إنما تناولت ببعضها . و أما من ناحيه اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو خلى و نفسه يستفاد منه إرادته تمام العضو المخصوص و لكنه غير مراد يقينا فى الآيه فيتردد بين المراتب العديده من الأصابع إلى المرافق لأنه بعد فرض عدم إرادته تمام

العضو لم تكن ظاهره في واحده من هذه المراتب فتكون الآيه مجمله في نفسها من هذه الناحيه و إن كانت مبينه بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفه عن إرادته القطع من أصول الأصابع. و منها(قوله صلى الله عليه و آله: لا صلاة إلا بفاتحه الكتاب) و أمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمه لا التي لنفى الجنس نحو(لا صلاة إلا بطهور) و(لا بيع إلا فى ملك) و(لا صلاة لمن جاره المسجد إلا- فى المسجد) و(لا- غيبه لفاستق) و(لا- جماعه فى نافله) و نحو ذلك. فإن النافى فى مثل هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهيه و الحقيقه. و قالوا إن إرادته نفى الماهيه متعذر فيها فلا بد أن يقدر بطريق المجاز وصف للماهيه هو المنفى حقيقه نحو الصحه و الكمال و الفضيله و الفائده و نحو ذلك و لما كان المجاز مرددا بين عده معان كان الكلام مجملا و لا- قرينه فى نفس اللفظ تعين واحدا منها فإن نفى الصحه ليس بأولى من نفى الكمال أو الفضيله و لا نفى الكمال بأولى من نفى الفائده و هكذا. و أجاب بعضهم بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات و المعاملات موضوعه للأعم فلا يمكن فيها نفى الحقيقه و أما إذا قلنا بالوضع للصحيح فلا يتعذر نفى الحقيقه بل هو المتعين على الأكثر فلا إجمال. و أما فى غير الألفاظ الشرعيه مثل قولهم لا- علم إلا- بعمل فمع عدم القرينه يكون اللفظ مجملا إذ يتعذر نفى الحقيقه. أقول و الصحيح فى توجيه البحث أن يقال إن لا فى هذه المركبات لنفى الجنس فهى تحتاج إلى اسم و خبر على حسب ما تقتضيه القواعد

النحويه و لكن الخبر محذوف حتى فى مثل لا- غيبه لفاسق فإن لفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف . و هذا الخبر المحذوف لا بد له من قرينه سواء كان كلمه موجود أو صحيح أو مفيد أو كامل أو نافع أو نحوها و ليس هو مجازا فى واحد من هذه الأمور التى يصح تقديرها . و القصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقه أو نفي الصحه و نحوها فإنه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينه و إنما يكون مجملا- إذا تجرد عن القرينه و لكن الظاهر أن القرينه حاصله على الأ-كثر و هى القرينه العامه فى مثله فإن الظاهر من نفي الجنس أن المحذوف فيه هو لفظ موجود و ما بمعناه من نحو لفظ ثابت و متحقق . فإذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأى سبب كان فإن هناك قرينه موجوده غالبا و هى مناسبه الحكم و الموضوع فإنها تقتضى غالبا تقدير لفظ خاص مناسب مثل لا علم إلا بعمل فإن المفهوم منه أنه لا علم نافع و المفهوم من نحو لا غيبه لفاسق لا غيبه محرمة و المفهوم من نحو لا-رضاع بعد فطام لا رضاع سائغ و من نحو لا جماعه فى نافله لا جماعه مشروع و من نحو لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا لا إقرار نافذ أو معتبر و من نحو لا-صلاه إلا-بطهور بناء على الوضع للأعم لا صلاه صحيحه و من نحو لا صلاه لحاقن لا صلاه كامله بناء على قيام الدليل على أن الحاقن لا تفسد صلاته و هكذا . و هذه القرينه و هى قرينه مناسبه الحكم للموضوع لا تقع تحت ضابطه معينه و لكنها موجوده على الأكثر و يحتاج إدراكها إلى ذوق سليم .

ليس من البعيد أن يقال إن المحذوف فى جميع مواقع لا التى هى لنفى الجنس هو كلمه موجود أو ما هو بمعناها غايه الأمر أنه فى بعض الموارد تقوم القرينه على عدم إرادته نفى الوجود و التحقق حقيقه فلا- بد حينئذ من حملها على نفى التحقق ادعاء و تنزيلا بأن نزل الموجود منزله المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه يعنى يدعى أن الموجود الخارجى ليس من أفراد الجنس الذى تعلق به النفى تنزيلا- و ذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه فمثل لا علم إلا بعمل معناه أن العلم بلا عمل كلا علم إذ لم تحصل الفائده المترقبه منه و مثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا معناه أن إقراره كلا إقرار باعتبار عدم نفوذه عليه و مثل لا سهو لمن كثر عليه السهو معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاه أو بطلان الصلاه .هذا إذا كان النفى من جهه تكوين الشىء و أما إذا كان النفى راجعا إلى عالم التشريع فإن كان النفى متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه فى الشريعة مثل:(لا رهبانيه فى الإسلام) فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانيه و أنه غير مرخص بها و مثل لا غيبه لفاسق فإن معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبه الفاسق و كذلك نحو و لا غش فى الإسلام و لا عمل فى الصلاه و لا رقت و لا فسوق و لا جدال فى الحج و لا جماعه فى نافله فإن كل ذلك معناه عدم مشروعيه هذه الأفعال .و إن كان النفى متعلقه بعنوان يصح انطباقه على الحكم فيدل النفى على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان كما فى قوله:(لا حرج فى الدين)و:(لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام) .

و على كل حال فإن مثل هذه الجمل و المركبات ليست مجمله في حد أنفسها و قد يتفق لها أن تكون مجمله إذا تجردت عن القرينه التي تعين أنها لنفى تحقق الماهيه حقيقه أو لنفيها ادعاء و تنزيلا. و منها مثل قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ و قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ مما أسند الحكم فيه كالتحريم و التحليل إلى العين. فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى أن إسناد التحريم و التحليل لا- يصح إلا- إلى الأفعال الاختياريه أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها بل يستحيل و لذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام كما أن الأفعال تسمى متعلقات. و عليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكوره في الجمله و يصح أن يكون متعلقا للحكم ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمه نكاح مثلا و في الثانيه أكل و في مثل وَ أَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا يقدر ركوبها و في مثل النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ يقدر قتلها و هكذا. و لكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينه على تعيين نوع المحذوف فيكون في حد نفسه مجملا فلا يدري فيه هل إن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكوره في الجمله و يصح تعلق الحكم به أو إن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثله المتقدمه. و الصحيح في هذا الباب أن يقال إن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظه الموضوع و الحكم و عن أيه قرينه خارجيه هو في نفسه يقتضى الإجمال لو لا أن الإطلاق يقتضى تقدير كل فعل صالح للتقدير إلا إذا قامت قرينه خاصه على تعيين نوع الفعل المقدر و غالبا لا يخلو مثل هذا التركيب

من وجود القرينه الخاصه و لو قرينه مناسبه الحكم و الموضوع و يشهد لذلك أنا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثله المذكوره في صدر البحث و مثيلاتها و ما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينه الخاصه و لو مناسبه الحكم و الموضوع. و يشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوف خيرها ألهمنا الله تعالى الصواب و دفع عنا الشبهات و هداانا الصراط المستقيم

ص: ٢٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم

المقصد الثاني الملازمات العقلية

تمهيد

إشاره

من الأدله على الحكم الشرعى عند الأصوليين الإماميه العقل إذ يذكرون أن الأدله على الأحكام الشرعيه الفرعيه أربعه الكتاب و السنه و الإجماع و العقل. و سيأتى فى مباحث الحججه وجه حجيه العقل أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنه حججه أى يبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الذى هو دليل على الحكم الشرعى و هذا نظير البحث فى المقصد الأول مباحث الألفاظ عن مصاديق أصاله الظهور التى هى حججه و حجيتها إنما يبحث عنها فى مباحث الحججه. و توضيح ذلك أن هنا مسألتين ١ أنه إذا حكم العقل على شىء أنه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا أو يحكم على شىء أنه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا بأى طريق من الطرق التى سيأتى بيانها هل يثبت بهذا الحكم العقلى حكم الشرع أى أنه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك و مرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حججه أو لا و هذا البحث

كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجه و ليس هنا موقعه و سيأتى بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعى من غير الكتاب و السنه و إذا حصل كيف يكون حجه ٢. أنه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلاً حسن شرعاً أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع يعنى أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها و لقبح الأشياء أو لزوم تركها فى أنفسها بأى طريق من الطرق هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع و هذا المقصد الثانى الذى سميناه بحث الملازمات العقلية عقدها لأجل بيان ذلك فى مسائل على النحو الذى سيأتى إن شاء الله تعالى و يكون فيه تشخيص صغريات حجيه العقل المبحوث عنها فى المقصد الثالث مباحث الحجه ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصغريات فى مسائل من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمه للبحث نستعين بها على المقصود و هما

١ أقسام الدليل العقلى [١]

إن الدليل العقلى أو فقل ما يحكم به العقل الذى يثبت به الحكم الشرعى ينقسم إلى قسمين ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به

و بتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين مستقلات و غير مستقلات و هذه التعبيرات كثيرا ما تجرى على ألسنه الأصوليين و يقصدون بها المعنى الذى سنوضحه و إن كان قد يقولون إن هذا ما يستقل به العقل و لا يقصدون هذا المعنى بل يقصدون به معنى آخر و هو ما يحكم به العقل بالبدهاه و إن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتى . و على كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شىء من التوضيح فنقول إن العلم بالحكم الشرعى كسائر العلوم لا بد له من عله لاستحاله وجود الممكن بلا- عله و عله العلم التصديقى لا- بد أن تكون من أحد أنواع الحجج الثلاثه القياس أو الاستقراء أو التمثيل و ليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعى و هو واضح و التمثيل ليس بحجه عندنا لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذى هو ليس من مذهبنا . فيتعين أن تكون العله للعلم بالحكم الشرعى هى خصوص القياس باصطلاح المناطقه و إذا كان كذلك فإن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا . و هاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين فالدليل الذى يتألف منهما يسمى دليلا شرعيا فى قبال الدليل العقلى و لا كلام لنا فى هذا القسم هنا . و قد تكون كل منهما أو إحداهما عقليه أى مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعى فإن الدليل الذى يتألف منهما يسمى عقليا و هو على قسمين

١ أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه ثم حكمه بأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه و هو القسم الأول من الدليل العقلي و هو قسم المستقلات العقلية ٢. أن تكون إحدى المقدمتين غير عقليه و الأخرى عقليه كحكم العقل بوجوب المقدمه عند وجوب ذبيها فهذه مقدمه عقليه صرفه و ينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذى المقدمه و إنما يسمى الدليل الذى يتألف منهما عقليا فلأجل تغليب جانب المقدمه العقليه و هذا هو القسم الثانى من الدليل العقلي و هو قسم غير المستقلات العقلية و إنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده فى الوصول إلى النتيجة بل استعان بحكم الشرع فى إحدى مقدمتى القياس

٢ لما ذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية

اشاره

المراد بالملازمه العقليه هنا هو حكم العقل بالملازمه بين حكم الشرع و بين أمر آخر سواء كان حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى الذى يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختيارى لو زال الاضطرارى فى الوقت أو خارجه على ما سيأتى ذلك فى مبحث الإجزاء. و قد يخفى على الطالب لأول وهله الوجه فى تسميه مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية و لذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول ١ أما فى المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي و هما مثلا

الأولى العدل يحسن فعله عقلا- وهذه قضيه عقليه صرفه هي صغرى القياس و هي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحموده و هذه قضيه تدخل في مباحث علم الكلام عادة و إذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمه للبحث عن الكبرى الآتية. الثانيه كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا و هذه قضيه عقليه أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله و هي كبرى للقياس و مضمونها الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع و هذه الملازمه مأخوذه من دليل عقلي فهي ملازمه عقليه و ما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمه و من أجل هذه الملازمه تدخل المستقلات العقليه في الملازمات العقليه. و لا- ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجيه العقل بل نتیجه هاتين المقدمتين هكذا العدل يحسن فعله شرعا و هذا الاستنتاج بدليل عقلي و قد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج و الاستكشاف و سنذكر إن شاء الله تعالى في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى إنكار حجيه العقل. و الحاصل نحن نبحث في المستقلات العقليه عن مسألتين إحداهما الصغرى و هي بيان المدركات العقليه في الأفعال الاختياريه أنه أيها ينبغي فعله و أيها لا ينبغي فعله ثانيهما الكبرى و هي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشرع أى يحكم على طبق ما يحكم به العقل و هذه هي المسأله الأصوليه التي هي من الملازمات العقليه. و من هاتين المسألتين نهى موضوع مبحث حجيه العقل. ٢. و أما في غير المستقلات العقليه فأیضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي و هما مثلا

الأولى هذا الفعل واجب أو هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية. الثانيه كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا-وجوب مقدمته شرعا أو يلزمه عقلا- حرمة ضده شرعا أو كل مأتي به و هو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار و هكذا. فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقليه مضمونها الملازمه العقليه بين ما يثبت شرعا في القضييه الأولى و بين حكم شرعى آخر و هذه الأحكام العقليه هي التي يبحث عنها في علم الأصول و من أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقليه .

الخلاصه

و من جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقليه هو إثبات الكبرى العقليه التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعى سواء كانت الصغرى عقليه كما في المستقلات العقليه أو شرعيه كما في غير المستقلات العقليه. أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول و هي عبارته عن ملازمه حكم الشرع لشيء آخر بالملازمه العقليه سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم غيرهما و النتيجة من الصغرى و الكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجيه العقل و يبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحججه. و على هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلات العقليه و باب غير المستقلات العقليه فنقول

الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسأله واحده و هي مسأله التحسين و التقييح العقلين و عليه يجب علينا أن نبحت عن هذه المسأله من جميع أطرافها بالتفصيل لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجه فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقه ١ أنه هل ثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع و تعلق خطابه بها أحكام عقلية من حسن و قبح أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن و قبح بحسب ذواتها و لها قيم ذاتيه في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها أو ليس لها ذلك و إنما الحسن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه و الفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا و لا قبيحا. و هذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعره و العدليه و هو مسأله التحسين و التقييح العقلين المعروفه في علم الكلام و عليها تترتب مسأله الاعتقاد بعداله الله و غيرها و إنما سميت العدليه عدليه لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن و القبح العقلين. و نحن نبحت عن هذه المسأله هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصوليه كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق ٢. أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا و قبحا هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن و القبح مستقلا عن تعليم الشارع و بيانه أو لا و على تقدير تمكنه هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع

و تعليمه أو ليس له ذلك إما مطلقاً أو في بعض الموارد . و هذه المسأله هي إحدى نقط الخلاف المعروفه بين الأصوليين و جماعه من الأخباريين و فيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي و هي أيضا ليست من مباحث علم الأصول و لكنها من المبادئ لمسألتنا الأصوليه الآتیه لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن و القبح لا تتحقق عندنا صغرى القياس التي تكلمنا عنها سابقا . و لا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسأله سببه المغالطه التي وقعت لبعضهم و إلا فبعد تحرير المسأله الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع فانتظر توضيح ذلك في محله القريب . ٣ أنه بعد فرض أن للأفعال حسنا و قبحا و أن العقل يدرك الحسن و القبح يصح أن نتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمه بين حكمه و حكم الشرع بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه . و هذه هي المسأله الأصوليه المعبر عنها بمسأله الملازمه التي وقع فيها النزاع فأنكر الملازمه جمله من الأخباريين و بعض الأصوليين كصاحب الفصول . ٤ أنه بعد ثبوت الملازمه و حصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجه شرعا . و مرجع هذا النزاع ثلاث نواح الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجيه هذا القطع و ينهى عن الأخذ به . الثانيه بعد فرض إمكان نفي الشارع حجيه القطع هل نهى عن الأخذ بحكم العقل و إن استلزم القطع (كقول الإمام عليه السلام: إن دين

الله لا يصاب بالعقول) على تقدير تفسيره بذلك. و النزاع فى هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو كلهم. الثالثه بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجيه القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره و نهيه أو أن حكمه معناه إدراكه و علمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه و هو شىء آخر غير أمره و نهيه فإثبات أمره و نهيه يحتاج إلى دليل آخر و لا يكفى القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل. و على كل حال فإن الكلام فى هذه النواحي سيأتى فى مباحث الحجه المقصد الثالث و هو النزاع فى حجيه العقل و عليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثه الأولى و نترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث

اختلف الناس فى حسن الأفعال و قبحها هل إنهما عقليان أو شرعيان بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقالت الأشاعره لا حكم للعقل فى حسن الأفعال و قبحها و ليس الحسن و القبح عائدا إلى أمر حقيقى حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع بل إن ما حسنه الشارع فهو حسن و ما قبحه الشارع فهو قبيح فلو عكس الشارع القضييه فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن ممتنعا و انقلب الأمر فصار القبيح حسنا و الحسن قبيحا و مثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب و من الوجوب إلى الحرمة [١]. و قالت العدليه إن للأفعال قيما ذاتيه عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن فى نفسه و منها ما هو قبيح فى نفسه و منها ما ليس له هذان الوصفان و الشارع لا يأمر إلا بما هو حسن و لا ينهى إلا عما هو قبيح فالصدق فى نفسه حسن و لحسنه أمر الله تعالى به لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا و الكذب فى نفسه قبيح و لذلك نهى الله تعالى عنه لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. هذه خلاصه الرأيين و اعتقد عدم اتضاح رأى الطرفين بهذا البيان و لا تزال نقط غامضه فى البحث إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين و هو أمر ضرورى مقدمه للمسأله الأصوليه و لتوقف وجوب المعرفه عليه .

فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب لأهميه هذا الموضوع من جهة و لعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلاميه و الأصوليه من جهة أخرى. و أكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق ص ١٧-٢٣ عن القضايا المشهورات لتستعينوا به على ما هنا. و الآن أعقد البحث هنا في أمور

١ معنى الحسن و القبح و تصوير النزاع فيهما

إن الحسن و القبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما ثلاث معان فأى هذه المعانى هو موضوع النزاع فنقول أولاً قد يطلق الحسن و القبح و يراد بهما الكمال و النقص و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختياريه و لمتعلقات الأفعال فيقال مثلا العلم حسن و التعلم حسن و بضد ذلك يقال الجهل قبيح و إهمال التعلم قبيح و يراد بذلك أن العلم و التعلم كمال للنفس و تطور في وجودها و أن الجهل و إهمال التعلم نقصان فيها و تأخر في وجودها. و كثير من الأخلاق الإنسانيه حسننها و قبحها باعتبار هذا المعنى فالشجاعه و الكرم و الحلم و العداله و الإنصاف و نحو ذلك إنما حسننها باعتبار أنها كمال للنفس و قوه في وجودها و كذلك أضرارها قبيحه لأنها نقصان في وجود النفس و قوتها و لا ينافى ذلك أنه يقال للأولى حسنه و للثانيه قبيحه باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. و ليس للأشاعره ظاهرا نزاع في الحسن و القبح بهذا المعنى بل جمله منهم يعترفون بأنهما عقليان لأن هذه من القضايا اليقينية التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما سيأتي .

ثانياً أنهما قد يطلقان و يراد بهما الملاءمه للنفس و المنافره لها و يقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال و متعلقاتها من أعيان و غيرها .فيقال فى المتعلقات هذا المنظر حسن جميل هذا الصوت حسن مطرب هذا المذوق حلو حسن و هكذا .و يقال فى الأفعال نوم القيلولة حسن الأكل عند الجوع حسن و الشرب بعد العطش حسن و هكذا .و كل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء و تذوقها لملاءمتها لها و بصد ذلك يقال فى المتعلقات و الأفعال هذا المنظر قبيح ولوله النائح قبيح النوم على الشيع قبيح و هكذا و كل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك .فيرجع معنى الحسن و القبح فى الحقيقه إلى معنى اللذه و الألم أو فقل إلى معنى الملاءمه للنفس و عدمها ما شئت فعبّر فإن المقصود واحد .ثم إن هذا المعنى من الحسن و القبح يتسع إلى أكثر من ذلك فإن الشىء قد لا يكون فى نفسه ما يوجب لذه أو ألما و لكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر تلتذ به النفس أو تتألم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا بل قد يكون الشىء فى نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر و لكنه باعتبار ما يعقبه من الصحه و الراحة التى هى أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتى يدخل فيما يستحسن كما قد يكون الشىء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحه و لكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذه الوقتيه يدخل فيما يستقبح .و الإنسان بتجاربه الطويله و بقوه تمييزه العقلى يستطيع أن يصنف الأشياء و الأفعال إلى ثلاثه أصناف ما يستحسن و ما يستقبح و ما ليس له هاتان المزيتان و يعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملاءمه و المنافره و لو بالنظر إلى الغايه القريبه أو البعيده التى هى قد تسمو عند العقل على

ما له من لذه وقيته أو ألم وقيته كمن يتحمل المشاق الكثيره و يقاسى الحرمان فى سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحه أو المال و كمن يستنكر بعض اللذات الجسديه استكراها لشؤم عواقبها. و كل ذلك يدخل فى الحسن و القبح بمعنى الملائم و غير الملائم (قال القوشجى فى شرحه للتجريد عن هذا المعنى و قد يعبر عنهما أى الحسن و القبح بالمصلحه و المفسده فيقال الحسن ما فيه مصلحه و القبيح ما فيه مفسده و ما خلا منهما لا يكون شيئا منهما). و هذا راجع إلى ما ذكرنا و ليس المقصود أن للحسن و القبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحه أو المفسده غير معنى الملاءمه و المنافره فإن استحسان المصلحه إنما يكون للملاءمه و استقباح المفسده للمنافره. و هذا المعنى من الحسن و القبح أيضا ليس للأشاعره فيه نزاع بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان أى مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع و من توهم أن النزاع بين القوم فى هذا المعنى فقد ارتكب شططا و لم يفهم كلامهم. ثالثا أنهما يطلقان و يراد بهما المدح و الذم و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختياريه فقط و معنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح و الثواب عند العقلاء كافه و القبيح ما استحق عليه فاعله الذم و العقاب عندهم كافه. و بعبارة أخرى إن الحسن ما ينبغى فعله عند العقلاء أى إن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغى فعله و القبيح ما ينبغى تركه عندهم أى إن العقل عند الكل يدرك أنه لا- ينبغى فعله أو ينبغى تركه. و هذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن و القبح و سيأتى توضيح هذه النقطة فإنها مهمه جدا فى الباب. و هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع فالأشاعره أنكروا أن يكون

للعقل إدراك و ذلك من دون الشروع و خالفتهم العدليه فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك .تنبيه و مما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعانى الثلاثه كالتعلم و الحلم و الإحسان فإنها كمال للنفس و ملائمته لها باعتبار ما لها من نفع و مصلحه و مما ينبغى أن يفعلها الإنسان عند العقلاء .و قد يكون الفعل حسنا بأحد المعانى قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر كالغناء مثلا فإنه حسن بمعنى الملاءمه للنفس و لذا يقولون عنه أنه غذاء للروح [١]و ليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث فإنه لا- يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغى أن يفعل و ليس كمالا للنفس و إن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت فيدخل فى المعنى الأول للحسن من هذه الجهه و مثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات و المخدرات فإن هذه حسنه بمعنى الملاءمه فقط و ليست كمالا للنفس و لا مما ينبغى فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء

٢ واقعيه الحسن و القبح فى معانيه و رأى الأشاعره

إن الحسن بالمعنى الأول أى الكمال و كذا مقابله أى القبح أمر واقعى خارجى لا- يختلف باختلاف الأنظار و الأذواق و لا يتوقف على وجود من يدركه و يعقله بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين .و هذا ما يحتاج إلى التوضيح و التفصيل فنقول ١ أما الحسن بمعنى الملاءمه و كذا ما يقابله فليس له فى نفسه بإزاء فى الخارج يحاذه و يحكى عنه و إن كان منشؤه قد يكون أمرا

خارجيا كاللون و الرائحة و الطعم و تناسق الأجزاء و نحو ذلك . بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص فإن الإنسان هو الذى يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده فإذا اختلفت الأذواق فى الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين و إذا اتفقوا فى ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك . و الحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفه واقعيه للأشياء كالكمال و ليس واقعيه هذه الصفه إلا- إدراك الإنسان و ذوقه فلو لم يوجد إنسان يتذوق و لا- من يشبهه فى ذوقه لم تكن للأشياء فى حد أنفسها حسن بمعنى الملاءمه . و هذا مثل ما يعتقد الرأى الحديث فى الألوان إذ يقال إنها لا واقع لها بل هى تحصل من انعكاسات أطيف الضوء على الأجسام فى الظلام حيث لا- ضوء ليست هناك ألوان موجوده بالفعل بل الموجود حقيقه أجسام فيها صفات حقيقه هى منشأ لانعكاس الأطيف عند وقوع الضوء عليها و ليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيفا فأكثر تركيب . و هكذا نقول فى حسن الأشياء و جمالها بمعنى الملاءمه و الشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملاءمه فى الأشياء كالطعم و الرائحة و نحوهما الذى هو كالصفه فى الجسم إذ تكون منشأ لانعكاس أطيف الضوء . كما أن نفس اللذو و الألم أيضا أمران واقعيان و لكن ليسا هما الحسن و القبح اللذان ليسا هما من صفات الأشياء و اللذو و الألم من صفات النفس المدركه للحسن و القبح . ٢. و أما الحسن بمعنى ما ينبغى أن يفعل عند العقل فكذلك ليس له واقعيه إلا إدراك العقلاء أو فقل تطابق آراء العقلاء و الكلام فيه

كالكلام فى الحسن بمعنى الملاءمه و سياتى تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح و الذم أو إدراك العقل للحسن و القبح . و على هذا فإن كان غرض الأشاعره من إنكار الحسن و القبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعيه فهو صحيح و لكن هذا بعيد عن أقوالهم لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال و قبحها بعد حكم الشارع فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعيه و خارجيه كيف و قد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة و الطاعه ليس بعقلى بل شرعى و إن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم فسيأتى تحقيق الحق فيه و أنهم ليسوا على صواب فى ذلك

٣ العقل العملى و النظرى

إن المراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشىء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن و القبح هو العقل العملى فى مقابل العقل النظرى . و ليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات فإن كان المدرك بالفتح مما ينبغى أن يفعل أولاً يفعل مثل حسن العدل و قبح الظلم فيسمى إدراكه عقلاً عملياً و إن كان المدرك مما ينبغى أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذى لا- علاقته له بالعمل فيسمى إدراكه عقلاً- نظرياً . و معنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشىء مما ينبغى أن يفعل أو يترك و ليس للعقل إنشاء بعث و زجر و لا أمر و نهى إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل أى يكون سبباً لحدوث الإراده فى نفسه للعمل و فعل ما ينبغى . إذن المراد من الأحكام العقليه هى مدركات العقل العملى و آرائه .

و من هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن و القبح بالمعنى الأول أن المراد به هو العقل النظرى لأن الكمال و النقص مما ينبغى أن يعلم لا- مما ينبغى أن يعمل نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغى فعله أو تركه فيستعين العقل العملى بالعقل النظرى أو فقل يحصل العقل العملى فعلا- بعد حصول العقل النظرى. و كذا المراد من العقل المدرك للحسن و القبح بالمعنى الثانى هو العقل النظرى لأن الملاءمه و عدمها أو المصلحه و المفسده مما ينبغى أن يعلم و يستتبع ذلك إدراك أنه ينبغى الفعل أو الترك على طبق ما علم. و من العجيب (ما جاء فى جامع السعادات ج ١ ص ٥٩ المطبوع بالنجف سنة ١٣٦٨) إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعات إن مطلق الإدراك و الإرشاد إنما هو من العقل النظرى فهو بمنزله المشير الناصح و العقل العملى بمنزله المنفذ لإشاراته). و هذا منه خروج عن الاصطلاح و ما ندرى ما يقصد من العقل العملى إذا كان الإرشاد و النصح للعقل النظرى و ليس هناك عقلا فى الحقيقه كما قدمنا بل هو عقل واحد و لكن الاختلاف فى مدركاته و متعلقاته و للتمييز بين الموارد يسمى تاره عمليا و أخرى نظريا و كأنه يريد من العقل العملى نفس التصميم و الإراده للعمل و تسميه الإراده عقلا وضع جديد فى اللغه

٤ أسباب حكم العقل العملى بالحسن و القبح

إن الإنسان إذ يدرك أن الشئ ينبغى فعله فيمدح فاعله أو لا ينبغى فعله فيذم فاعله لا يحصل له هذا الإدراك جزافا و اعتبارا و هذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب و سببه بالاستقراء أحد أمور خمس نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها فى محل النزاع فى مسأله التحسين و التقبيح العقلين فنقول

الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا تحصيلاً لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلاً للمصلحة أو دفعا للمفسده. و كل من هذين الإدراكين أعني إدراك الكمال أو النقص و إدراك الملاءمة أو عدمها يكون على نحوين ١ أن يكون الإدراك لواقعه جزئيه خاصه فيكون حكم الإنسان بالحسن و القبح بدافع المصلحة الشخصية و هذا الإدراك لا يكون بقوه العقل لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكليه لا- الأمور الجزئيه بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئيه بقوه الحس أو الوهم أو الخيال و إن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله و لكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا لأن سببه تحكيم العاطفه الشخصيه و لا بأس بهذا التعبير. ٢ أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم و الشجاعه أو لكونه فيه مصلحة نوعيه كمصلحة العدل لحفظ النظام و بقاء النوع الإنساني فهذا الإدراك إنما يكون بقوه العقل بما هو عقل فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. و كذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل أو لكونه فيه مفسده نوعيه كالظلم فيدرك العقل بما هو عقل ذلك و يستتبع ذما من جميع العقلاء فهذا المدح و الذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسده النوعيتين أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع .

و هو معنى الحسن و القبح العقليين الذى هو محل النفى و الإثبات . و تسمى هذه الأحكام العقلية العامه الآراء المحموده و التأديبات الصلاحيه و هى من قسم القضايا المشهورات التى هى قسم برأسه فى مقابل القضايا الضروريات فهذه القضايا غير معدوده من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس و منهم الأشاعره كما سيأتى فى دليلهم و قد أوضحت ذلك فى الجزء الثالث من المنطق فى مبادئ القياسات فراجع . و من هنا يتضح لكم جيدا أن العدليه إذ يقولون بالحسن و القبح العقليين يريدون أن الحسن و القبح من الآراء المحموده و القضايا المشهوره المعدوده من التأديبات الصلاحيه و هى التى تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء . و القضايا المشهوره ليس لها واقع وراء تطابق الآراء أى أن واقعها ذلك فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء و معنى قبح الظلم و الجهل أن فاعله مذموم لديهم [١]. و يكفيننا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا فى المشهورات الصرفيه التى لا واقع لها إلا الشهره و أنها ليست من قسم الضروريات (ما قاله الشيخ الرئيس فى منطق الإشارات و منها الآراء المسماه بالمحموده و ربما خصصناها باسم الشهره إذ لا عمد له إلا الشهره و هى آراء لو خلى الإنسان و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم يؤدب بقبول قضاياها و الاعتراف بها لم يقض بها الإنسان طاعه لعقله أو وهمه أو حسه مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح و أن الكذب قبيح لا ينبغى أن يقدم عليه) . و هكذا وافقه شارحها العظيم الخواجه نصير الدين الطوسى الثالث و من أسباب الحكم بالحسن و القبح الخلق الإنسانى الموجود

فى كل إنسان على اختلافهم فى أنواعه نحو خلق الكرم و الشجاعه فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا- مما ينبغى فعلها فيمدح فاعلها و أفعال البخل مما ينبغى تركها فيذم فاعلها. و هذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحه العامه أو المفسده العامه و لا من جهة الكمال للنفس أو النقص بل بدافع الخلق الموجود. و إذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن و القبح مشهورا بينهم تتطابق عليه آراؤهم و لكن إنما يدخل فى محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحه عامه نوعيه فيدعو ذلك إلى المدح و الذم و يجب الرجوع فى هذا القسم إلى ما ذكرته من الخلقيات فى المنطق ج ٣ ص ٢٠ لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنسانى بهذه المشهورات. الرابع و من أسباب الحكم بالحسن و القبح الانفعال النفسانى نحو الرقه و الرحمه و الشفقه و الحياء و الأنفه و الحميه و الغيره إلى غير ذلك من انفعالات النفس التى لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما فى الغريزه من الرقه و العطف و الجمهور يمدح من يعين الضعفاء و المرضى و يعنى برعايه الأيتام و المجانين بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمه و الشفقه و يحكم بقبح كشف العوره و الكلام البذىء لأنه مقتضى الحياء و يمدح المدافع عن الأهل و العشيره و الوطن و الأمه لأنه مقتضى الغيره و الحميه إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامه بين الناس. و لكن هذا الحسن و القبح لا يعدان حسنا و قبحا عقليين بل ينبغى أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين و تسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. و لأجل هذا لا يدخل هذا الحسن و القبح فى محل النزاع مع الأشاعره و لا

نقول نحن بلزوم متابعه الشرع للجمهور فى هذه الأحكام لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن و إنما نحن نقول بملازمه حكم الشارع لحكم العقل بالحسن و القبح فى الآراء المحموده و التأديبات الصلاحيه على ما سيأتى فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم بل خالق العقل فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء و لكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون و لا نقول إن الشارع يتابع الناس فى أحكامهم متابعه مطلقه. الخامس و من الأسباب العاده عند الناس كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له و احترام الضيف بالطعام فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم و إطعام الضيف. و العادات العامه كثيره و متنوعه فقد تكون العاده تختص بأهل بلد أو قطر أو أمه و قد تعم جميع الناس فى جميع العصور أو فى عصر فتختلف لأجل ذلك القضايا التى يحكم بها بحسب العاده فتكون مشهوره عند القوم الذين لهم تلك العاده دون غيرهم. و كما يمدح الناس المحافظين على العادات العامه يذمون المستهينين بها سواء كانت العاده حسنه من ناحيه عقليه أو عاطفيه أو شرعيه أو سيئه قبيحه من إحدى هذه النواحي فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها و يذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها و تراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. و هذا الحسن و القبح أيضا ليسا عقليين بل ينبغى أن يسميا عاديين

لأن منشأهما العاده و تسمى القضايا فيهما فى عرف المناطقه العاديات و لذا لا يدخل أيضا هذا الحسن و القبح فى محل النزاع و لا- نقول نحن أيضا بلزوم متابعه الشارع للناس فى أحكامهم هذه لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون أى بدافع العاده .نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع مثل حكمه بحرمة لباس الشهره أى اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس و لكن هذا الحكم لا لأجل المتابعه لحكم الناس بل لأن مخالفه الناس فى زيهم على وجه يثير فيهم السخريه و الاشمزاز فيه مفسده موجب له حرمة هذا اللباس شرعا و هذا شىء آخر غير ما نحن فيه .فحصل من جميع ما ذكرنا و قد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما أنه ليس كل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعره بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشىء أو نقصه على نحو كلى و ما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمها على نحو كلى أيضا من جهه مصلحه نوعيه أو مفسده نوعيه فإن الأحكام العقليه الناشئه من هذه الأسباب هى أحكام للعقلاء بما هم عقلاء و هى التى ندعى فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم فى حكمهم و بهذا تعرف ما وقع من الخلط فى كلام جمله من الباحثين عن هذا الموضوع

٥ معنى الحسن و القبح الذاتيين

إن الحسن و القبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثه أقسام ١ ما هو عله للحسن و القبح و يسمى الحسن و القبح فيه

بالذاتيين مثل العدل و الظلم و العلم و الجهل فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبداً أى إنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء و يعد عندهم محسناً و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحاً أى إنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم و يعد مسيئاً ٢. ما هو مقتضى لهما و يسمى الحسن و القبح فيه بالعرضيين مثل تعظيم الصديق و تحقيره فإن تعظيم الصديق لو خلى و نفسه فهو حسن ممدوح عليه و تحقيره كذلك قبيح لو خلى و نفسه و لكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحاً مذموماً كما إذا كان سبباً لظلم ثالث بخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحاً مع بقاء صدق عنوان العدل كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له يجوز أن يكون حسناً ممدوحاً عليه كما إذا كان سبباً لنجاته و لكن يستحيل أن يكون الظلم حسناً مع بقاء صدق عنوان الظلم ٣. ما لا عليه له و لا اقتضاء فيه فى نفسه للحسن و القبح أصلاً و إنما قد يتصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعادل و قد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم و قد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسناً و لا قبيحاً كالضرب مثلاً فإنه حسن للتأديب و قبيح للتشفى و لا حسن و لا قبيح كضرب غير ذى الروح. و معنى كون الحسن أو القبح ذاتياً أن العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو فى نفسه و فى حد ذاته يكون محكوماً به لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر فلا يحتاج إلى واسطه فى اتصافه بأحدهما. و معنى كونه مقتضياً لأحدهما أن العنوان ليس فى حد ذاته متصفاً به

بل بتوسط عنوان آخر و لكنه لو خلى و طبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح أ لا ترى أن تعظيم الصديق لو خلى و نفسه يدخل تحت عنوان العدل الذى هو حسن فى ذاته أى بهذا الاعتبار تكون له مصلحه نوعيه عامه أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمه كان قبيحا لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم و لا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق و كذلك يقال فى تحقير الصديق فإنه لو خلى و نفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذى هو قبيح بحسب ذاته أى بهذا الاعتبار تكون له مفسده نوعيه عامه فلو كان سببا لنجاه نفس محترمه كان حسنا لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل و لا يخرج عن عنوانه كونه تحقيرا للصديق. و أما العناوين من القسم الثالث فليست فى حد ذاتها لو خليت و أنفسها داخله تحت عنوان حسن أو قبيح فلذلك لا تكون لها عليه و لا اقتضاء. و على هذا يتضح معنى العليه و الاقتضاء هنا فإن المراد من العليه أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح و المراد من الاقتضاء أن العنوان لو خلى و طبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح و ليس المراد من العليه و الاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير و الإيجاد فإنه من البديهي أنه لا عليه و لا اقتضاء لعناوين الأفعال فى أحكام العقلاء إلا من باب عليه الموضوع لمحموله

٦ أدله الطرفين

بتقديم الأمور السابقه نستطيع أن نواجه أدله الطرفين بعين بصيره لنعطى الحكم العادل لأحدهما و نأخذ النتيجة المطلوبه و نحن نبحث عن ذلك فى

عده مواد فنقول ١ إنا ذكرنا أن قضيه الحسن و القبح من القضايا المشهورات و أشرنا إلى ما كنتم درستموه فى الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها و منه نعرف المغالطه فى دليل الأشاعره و هو أهم أدلتهم إذ يقولون لو كانت قضيه الحسن و القبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه فى هذه القضيه و بين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء و لكن الفرق موجود قطعاً إذ الحكم الثانى لاـ يختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف فى الأول و هذا الدليل من نوع القياس الاستثنائى قد استثنى فيه نقيض التالى لينتج نقيض المقدم .و الجواب عنه أن المقدمه الأولى و هى الجملة الشرطيه ممنوعه و منعها يعلم مما تقدم آنفاً لأن قضيه الحسن و القبح كما قلنا من المشهورات و قضيه أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات فلا ملازمه بينهما و ليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضيه الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينهما و بين القضيه الثانيه و ينبغى أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه و بين الأوليات ليكون أكثر وضوحاً بطلان قياس إحداهما على الأخرى و الفارق من وجوه ثلاثه الأول أن الحاكم فى قضايا التأديبات العقل العملى و الحاكم فى الأوليات العقل النظرى .الثانى أن القضيه التأديبيه لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء و الأوليات لها واقع خارجى .الثالث أن القضيه التأديبيه لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلى

و نفسه و لم يتأدب بقبولها و الاعتراف بها كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق فى الأمر الثانى و ليس كذلك القضية الأوليه التى يكفى تصور طرفيها فى الحكم فإنه لا بد ألا يشذ عاقل فى الحكم بها لأول وهله ٢. و من أدلتهم على إنكار الحسن و القبح العقليين إن قالوا إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء و قبحها باختلاف الوجوه و الاعتبارات كالصدق إذ يكون مره ممدوحا عليه و أخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير و كذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه و ممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب و القيام و القعود و نحوها مما يختلف حسنه و قبحه. و الجواب عن هذا الدليل و أشباهه يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء و قبحها على أنحاء الثلاثه فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا أى إنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح و ما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم و أما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه و الاعتبارات فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا و إن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا و كذلك الكذب و ما ذكر من الأمثله. و الخلاصه أن العدليه لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال ٣. و قد استدل العدليه على مذهبهم بما خلاصته أنه من المعلوم ضروره حسن الإحسان و قبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. و أجيب عنه بأن الحسن و القبح فى ذلك بمعنى الملاءمه و المنافره أو

بمعنى صفه الكمال و النقص و هو مسلم لا نزاع فيه و أما بالمعنى المتنازع فيه فإننا لا نسلم جزم العقلاء به . و نحن نقول إن من يدعى ضروره حكم العقلاء بحسن الإحسان و قبح الظلم يدعى ضروره مدحهم لفاعل الإحسان و ذمهم لفاعل الظلم و لا شك فى أن هذا المدح و الذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس و منكره مكابر و الذى يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل و ملائمته لمصلحه النوع الإنسانى و بقاءه و شعورهم بنقص الظلم و منافرتة لمصلحه النوع الإنسانى و بقاءه ٤. و استدل العديله أيضا بأن الحسن و القبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع . و قد صور بعضهم هذه الملازمه على النحو الآتى إن الشارع إذا أمر بشىء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه و إذا نهى عن شىء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه و من أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به و يذم فاعل المنهى عنه إلا- إذا كان ذلك واجبا عقلا- فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهى عنه على حكم العقل و هو المطلوب . ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهى عنه و المفروض أن مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه فمن أين نعرف أنه صادق فى مدحه و ذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه فيتوقف ثبوت الحسن و القبح شرعا على ثبوتهما عقلا فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا . و قد أجاب بعض الأشاعره عن هذا التصوير بأنه يكفى فى كون الشىء

حسننا أن يتعلق به الأمر و في كونه قبيحا أن يتعلق به النهى و الأمر و النهى حسب الفرض ثابتان وجدانا و لا حاجة إلى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع . و هذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن و القبح فيكون الدليل و جوابه صرف دعوى و مصادره على المطلوب لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح و الذم عقلا- لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن و القبح و المجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن و القبح . و الأحسن تصوير الدليل على وجه آخر فنقول إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر و النواهي الشرعية و كذلك وجوب المعرفة و هذا الوجوب عند الأشاعره وجوب شرعى حسب دعواهم فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب لا بد أن يثبت بأمر من الشارع فننقل الكلام إلى هذا الأمر فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب و إن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر و لا بد له من طاعة فننقل الكلام إليه و هكذا نمضى إلى غير النهاية و لا نقف حتى ننتهى إلى طاعة وجوبها عقلى لا تتوقف على أمر الشارع و هو المطلوب . بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين و التقبيح العقليين و لو كان ثبوتها من طريق شرعى لاستحال ثبوتها لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعى فيتسلسل إلى غير النهاية . و النتيجة أن ثبوت الحسن و القبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا

بعد ما تقدم من ثبوت الحسن و القبح العقليين فى الأفعال فقد نسب بعضهم إلى جماعه الأخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن و القبح فلا يثبت شىء من الحسن و القبح الواقعيين بإدراك العقل. و الشىء الثابت قطعاً عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شىء من الإدراكات العقلية فى إثبات الأحكام الشرعية و قد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثه[١] حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم ١ إنكار إدراك العقل للحسن و القبح الواقعيين و هذه هى مسألتنا التى عقدنا لها هذا المبحث الثانى ٢. بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمه بينه و بين حكم الشرع و هذه هى المسأله الآتية فى المبحث الثالث ٣. بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل و ثبوت الملازمه إنكار وجوب إطاعه الحكم الشرعى الثابت من طريق العقل و مرجع ذلك إلى إنكار حجيه

العقل و سيأتى البحث عن ذلك فى الجزء الثالث من هذا الكتاب مباحث الحجه .و عليه فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن و القبح العقليين فهو كلام لا معنى له لأنه قد تقدم أنه لا واقعيه للحسن و القبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعره و هو المعنى الثالث إلا إدراك العقلاء لذلك و تطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن و ذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق .و إذا اعترفوا بثبوت الحسن و القبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل و لا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن و القبح و بين إدراك العقل لهما إلا إذا جاز تفكيك الشئ عن نفسه نعم إذا فسروا الحسن و القبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك و لكنهما ليسا موضع النزاع عندهم .و هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعد ما قدمناه فى المبحث الأول

المبحث الثالث ثبوت الملازمه العقليه بين حكم العقل و حكم الشرع

اشاره

و معنى الملازمه العقليه هنا على ما تقدم أنه إذا حكم العقل بحسن شئ أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه و هذه هى المسأله الأصوليه التى تخص علمنا و كل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمه لها و قد قلنا سابقا إن الأخباريين فسر كلامهم فى أحد الوجوه الثلاثه المتقدمه الذى يظهر من كلام بعضهم بإنكار هذه الملازمه و أما الأصوليون فقد أنكروا منهم صاحب الفصول و لم نعرف له موافقا

و سيأتي توجيه كلامهم و كلام الأخباريين . و الحق أن الملازمه ثابتة عقلا فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه أى إنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام و بقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك فإن الحكم هذا يكون بآدى رأى الجميع فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لأنه منهم بل رئيسهم فهو بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء لا بد أن يحكم بما يحكمون و لو فرضنا أنه لم يشاركهم فى حكمهم لما كان ذلك الحكم بآدى رأى الجميع و هذا خلاف الفرض . و بعد ثبوت ذلك ينبغى أن نبحث هنا عن مسأله أخرى و هى أنه لو ورد من الشارع أمر فى مورد حكم العقل كقوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوى أى أنه أمر منه بما هو مولى أو أنه أمر إرشادى أى أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل أى أنه أمر منه بما هو عاقل و بعبارة أخرى أن النزاع هنا فى أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسى و هذا معنى أنه مولوى أو أنه أمر تأكيدى و هو معنى أنه إرشادى . لقد وقع الخلاف فى ذلك و الحق أنه للإرشاد حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوه المكلف إلى الفعل الحسن و اندفاع إرادته للقيام به فلا حاجه إلى جعل الداعى من قبل المولى ثانيا بل يكون عبثا و لغوا بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل . و عليه فكل ما يرد فى لسان الشرع من الأوامر فى موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا . نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى أو أنه

يلزم منه ذلك بل هو عينه [١]أو لكن لا- يدرك ذلك كل أحد فيمكن ألا يكون نفس إدراك استحقاق المدح و الذم كافيا لدعوه كل أحد إلى الفعل إلا للأفذاذ من الناس فلا يستغنى أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب و على مخالفته العقاب فى مقام الدعوه إلى الفعل و انقياده فإذا ورد أمر من المولى فى مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوى إلا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة و الأمر بالمعرفه بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا لأنه لا- يترتب على موافقته و مخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به نظير الأمر بالاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى .

توضيح و تعقيب

و الحق أن الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع و تقبيحه وفقا لحكم العقلاء لأنه من جملتهم لا أنهما شيان أحدهما يلزم الآخر و إن توهم ذلك بعضهم . و لذا ترى أكثر الأصوليين و الكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين بل لم يعنونوا إلا مسأله واحده هى مسأله التحسين و التقبيح العقليين . و عليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه بعد فرض القول بالتحسين و التقبيح و أما نحن فإنما جعلنا الملازمه مسأله مستقلة فللخلاف الذى وقع

فيها بتوهم التفكيك . و من العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره للملازمه مع قوله بالتحسين و التقييح العقليين و كأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح و المفسد و لو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الأسباب المتقدم ذكرها يدخل في مسأله التحسين و التقييح و أن القائل بالملازمه يقول بالملازمه أيضا في مثل ذلك . و لكن نحن قلنا إن قضايا التحسين و التقييح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كاهم عقلاء و هي بادي رأى الجميع و في مثلها نقول بالملازمه لا مطلقا فليس كل ما أدركه العقل من أى سبب كان و لو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت و لكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه المسأله . و قد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن و القبح بسبب العاده أو الانفعال و نحوهما و ما يدركه لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع مسألتنا . و نزيد هذا بيانا و توضيحا هنا فنقول إن مصالح الأحكام الشرعيه المولويه التي هي نفسها ملاكات أحكام الشارع لا- تندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولنا إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العموميه المبني عليها حفظ النظام العام و إبقاء النوع التي هي أعنى هذه المصالح العموميه مناطات الأحكام العقليه في مسأله التحسين و التقييح العقليين . و على هذا فلا- سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعيه فإذا أدرك العقل المصلحه في شيء أو المفسده في آخر و لم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحه أو المفسده العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء فإنه أعنى العقل لا سبيل له إلى الحكم

بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل و إن كان ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع. ولأجل هذا نقول إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل و إلى هذا يرمى (قول إمامنا الصادق عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقل) ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. و على هذا التقدير فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من الملازمه هي الملازمه في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء فإن إنكارهم في محله و هم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه و لكن هذا أمر أجنبي عن الملازمه المبحوث عنها في المستقلات العقلية. و إن كان ما أنكره هي مطلق الملازمه حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم فهم ليسوا على حق فيما أنكروا و لا مستند لهم. و على هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريين و صاحب الفصول بما يتفق و ما أوضحناه و لعله لا ياباه بعض كلامهم

سبق أن قلنا إن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة بل يستعين بحكم شرعي [١] في إحدى مقدماتي القياس و هي الصغرى و المقدمه الأخرى و هي الكبرى الحكم العقلي الذي هو عبارته عن حكم العقل بالملازمه عقلا- بين الحكم في المقدمه الأولى و بين حكم شرعي آخر. مثاله حكم العقل بالملازمه بين وجوب ذى المقدمه شرعا و بين وجوب المقدمه شرعا. و هذه الملازمه العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث و صارت موضعا للنزاع و نحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل

تصدير

لا- شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب أى أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعاً لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط شرعيه أو عقليه فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالاً لنفس ذلك الأمر سواء كان الأمر اختيارياً واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً. و ليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف و كذا لا شك و لا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ و يكتفى به عن امتثال آخر لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب و كفى. و حينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه و انتهى أمده و يستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه و ما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعيه إليه إلا إذا جوزنا المحال و هو حصول المعلول بلا عله [٢].

و إنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسأله الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران أمر أولى واقعى لم يمثله المكلف إما لتعذره عليه أو لجهله به و أمر ثانوى إما اضطرارى فى صورته تعذر الأول و إما ظاهرى فى صورته الجهل بالأول فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوى الاضطرارى أو الظاهرى ثم زال العذر و الاضطرار أو زال الجهل و انكشف الواقع صح الخلاف فى كفايه ما أتى به امتثالا- للأمر الثانى عن امتثال الأمر الأول و إجزائه عنه إعادة فى الوقت و قضاء فى خارجه . و لأجل هذا عقدت هذه المسأله مسأله الإجزاء . و حقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمه عقلا بين الإتيان بالمأمور

ص: ٢٤٥

به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى و بين الإجزاء و الاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولى الاختيارى الواقعى .و قد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسأله بقوله هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الإجزاء أو لا يقتضى .و المراد من الاقتضاء فى كلامه الاقتضاء بمعنى العليه و التأثير أى أنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء و قضاء .و من هنا تدخل هذه المسأله فى باب الملازمات العقلية على ما حررنا البحث فى صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمه العقلية و لا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ لأن ذلك ليس من شئون الدلاله اللفظية .و علينا أن نعقد البحث فى مقامين الأول فى إجزاء المأمور به بالأمر الاضطرارى الثانى فى إجزاء المأمور به بالأمر الظاهرى

المقام الأول الأمر الاضطرارى

وردت فى الشريعة المطهره أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات و تعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج فى امتثالها مثل التيمم و وضوء الجبيره و غسلها و صلاه العاجز عن القيام أو القعود و صلاه الغريق .و لا شك فى أن الاضطرار ترتفع به فعليه التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و قد ورد فى (الحديث النبوى المشهور الصحيح:رفع عن أمتى ما اضطروا إليه) غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاه التى لا تترك بحال أمر عباده بالاستعاضه عما اضطروا إلى تركه بالإتيان

ببدل عنه فأمر مثلاً بالتييمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل وقد جاء (في الحديث: يكفيك عشر سنين) وأمر بالمسح على الجبيره بدلاً عن غسل بشره العضو في الوضوء والغسل وأمر بالصلاه من جلوس بدلاً عن الصلاه من قيام وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الأمر الأولى الاختياري أو في حال الحرج في امتثاله. ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطراريه هي أوامر واقعيه حقيقيه ذات مصالح ملزمه كالأوامر الأولىه وقد تسمى الأوامر الثانويه تنبيهاً على أنها وارده لحالات طارئه ثانويه على المكلف وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحاله الاضطراريه الثانويه ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حاله الاختيار فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار أو لا يجزئه بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكنا قلنا بجواز البدار[١] أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. إن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقاً أداء وقضاء غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن البديهيه العقلية تقضى به لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محذور عقلي أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمه بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري

و بين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري. توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن المأني به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار و القول بالإجزاء فيه معناه كفايه الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه. و لا شك في أن العقل لا يرى بأساً بالأمر بالفعل ثانياً بعد زوال الضروره تحصيلاً للكامل الذي قد فات منه بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحه ملزمه لا يفى بها الناقص و لا يسد مسد الكامل في تحصيلها. و المقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة أن الإتيان بالناقص ليس بالنظره الأولى مما يقتضى عقلاً الإجزاء عن الكامل. فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسر هناك إما لوجود ملازمه بين الإتيان بالناقص و بين الإجزاء عن الكامل و إما لغير ذلك من الأسباب فيجب أن نتبين ذلك فنقول هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء نذكرها كلها ١ أنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار وارده للتخفيف على المكلفين و التوسعه عليهم في تحصيل مصالح التكليف الأصليه الأوليه يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. و ليس من شأن التخفيف و التوسعه أن يكلفهم ثانياً بالقضاء أو الأداء و إن كان الناقص لا يسد مسد الكامل في تحصيل كل مصلحته الملزمه ٢. أن أكثر الأدله الوارده في التكليف الاضطراريه مطلقه مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً أى أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضروره و أن التكليف منحصر فيه و ليس وراءه تكليف آخر فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضاً لوجب البيان و التنصيص على ذلك و إذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل

أداء و قضاء لا سيما مع ورود مثل (قوله عليه السلام: إن التراب يكفيك عشر سنين). ٣. أن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت و يمكن أن يقال إنه لا يصدق الفوت في المقام لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمره في جميع وقت الأداء و على هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت و إذا لم يكن أمر فقد يقال إنه لا يصدق بالنسبه إليه فوت الفريضه إذ لا فريضه. و أما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به و قد ابتدر المكلف حسب الفرض إلى فعل الناقص في الأزمنه الأولى من الوقت ثم زالت الضروره قبل انتهاء الوقت و نفس الرخصه في البدار لو ثبتت تشير إلى مسامحه الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن و إلا لفرض عليه الانتظار تحصيلًا للكامل. ٤. إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء و القضاء و المفروض أن وجوبهما لم ننفه بإطلاق و نحوه فإن هذا شك في أصل التكليف و في مثله تجرى أصاله البراءه القاضيه بعدم وجوبهما. فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء و أداء و القول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه و يتأكد ذلك في الصلاه التي هي العمده في الباب

للحكم الظاهرى اصطلاحان أحدهما ما تقدم فى أول الجزء الأول ص ٦ و هو المقابل للحكم الواقعى و إن كان الواقعى مستفادا من الأدله الاجتهاديه الظنيه فيختص الظاهرى بما ثبت بالأصول العمليه و ثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعى الثابت فى علم الله تعالى فيشمل الحكم الثابت بالأمارات و الأصول معا فيكون الحكم الظاهرى بالمعنى الثانى أعم من الأول . و هذا المعنى الثانى العام هو المقصود هنا بالبحث فالأمر الظاهرى ما تضمنه الأصل أو الأماره . ثم إنه لا شك فى أن الأمر الواقعى فى موردى الأصل و الأماره غير منجز على المكلف بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأماره و الأصل لو اتفق مخالفتهما له لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص و اليأس غير منجز عليه ضروره أن التكليف إنما ينتجز بوصوله بأى نحو من أنحاء الوصول و لو بالعلم الإجمالى . هذا كله لا كلام فيه و سيأتى فى مباحث الحججه تفصيل الحديث عنه و إنما الذى يحسن أن نبحت عنه هنا فى هذا الباب هو أن الأمر الواقعى المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأماره أو الأصل و قد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه اتباعا للأماره الخاطئه أو الأصل المخالف للواقع فهل يجب على المكلف امثال الأمر الواقعى فى الوقت أداء و فى خارج الوقت قضاء أو إنه لا- يجب شىء عليه بل يجزى ما أتى به على طبق

الأماره أو الأصل و يكتفى به .ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق تاره يكون بالأماره و أخرى بالأصل ثم الانكشاف على نحوين انكشاف على نحو اليقين و انكشاف بمقتضى حجه معتبره فهذه أربع صور .و لاختلاف البحث فى هذه الصور مع اتفاق صورتين منها فى الحكم و هما صورتا الانكشاف بحجه معتبره مع العمل على طبق الأماره و مع العمل بمقتضى الأصل نعقد البحث فى ثلاث مسائل

١ الإجزاء فى الأماره مع انكشاف الخطأ يقينا

إن قيام الأماره تاره يكون فى الأحكام كقيام الأماره على وجوب صلاه الظهر يوم الجمعة حال الغيبه بدلا عن صلاه الجمعة و أخرى فى الموضوعات كقيام البينه على طهاره ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ثم بانت نجاسته .و المعروف عند الإماميه عدم الإجزاء مطلقا فى الأحكام و الموضوعات أما فى الأحكام فلاجل اتفاقهم على مذهب التخطنه أى أن المجتهد يخطئ و يصيب لأن الله تعالى أحكاما ثابتة فى الواقع يشترك فيها العالم و الجاهل أى إن الجاهل مكلف بها كالعالم غايه الأمر غير منجزه بالفعل بالنسبه إلى الجاهل القاصر[١]حين جهله و إنما يكون معذورا فى المخالفه

لو اتفقت له باتباع الأماره إذ لا تكون الأماره عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. و مع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر بل ينتجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده و يغني عنه. و لا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا إنه بقيام الأماره على وجوب شيء تحدث فيه مصلحه ملزمه على أن تكون هذه المصلحه وافيه بمصلحه الواقع يتدارك بها مصلحه الواجب الواقعي فتكون الأماره مأخوذه على نحو الموضوعيه للحكم ضروره أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأماره مجزيا عن الواقع لأنه قد أتى بما يسد مسده و يغني عنه في تحصيل مصلحه الواقع. و لكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزله أى أن أحكام الله تعالى تابعه لأمراء المجتهدين و إن كانت له أحكام واقعيه ثابتة في نفسها فإنه يكون عليه كل رأى أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام و التصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإماميه على بطلانه و سيأتي البحث عنه في مباحث الحجج. و أما القول بالمصلحه السلوكيه أى أن نفس متابعه الأماره فيه مصلحه ملزمه يتدارك بها ما فات من مصلحه الواقع و إن لم تحدث مصلحه في نفس الفعل الذي أدت الأماره إلى وجوبه فهذا قول لبعض الإماميه لتصحيح جعل الطرق و الأمارات في فرض التمكّن من تحصيل العلم على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. و لكنه على تقدير صحه هذا القول لا- يقتضى الإجزاء أيضا لأنه على فرضه تبقى مصلحه الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأماره في الوقت أو في خارجه .

توضيح ذلك أن المصلحة السلوكية المدعاه هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الأماره فى حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحه تكون فى نفس اتباع الأماره و اللازم من المصلحة التى يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر و عند انكشاف الخطأ فى الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيله أول الوقت و عند انكشاف الخطأ فى خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء. و أما فى الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأماره فيها قد أخذت على نحو الطريقيه كقاعده اليد و الصحه و سوق المسلمين و نحوها فإن أصابت الواقع فذاك و إن أخطأت فالواقع على حاله و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع غايه الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ و شأنها فى ذلك شأن الأماره فى الأحكام. و السر فى حملها على الطريقيه هو أن الدليل الذى دل على حجيه الأماره فى الأحكام هو نفسه دل على حجيتها فى الموضوعات بلسان واحد فى الجميع لا أن القول بالموضوعيه هنا يقتضى محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإماميه كالأماره فى الأحكام و عليه فالأماره فى الموضوعات أيضا لا تقتضى الإجزاء بلا فرق بينها و بين الأماره فى الأحكام

لا شك فى أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادى على الحكم فيرجع إليه باعتباره وظيفه للجاهل لا بد منها للخروج من الحيره. فالأصل فى حقيقته وظيفه للجاهل الشاك ينتهى إليه فى مقام العمل إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيره و علاج حاله الشك. ثم إن الأصل على قسمين ١ أصل عقلى و المراد منه ما يحكم به العقل و لا يتضمن جعل حكم ظاهرى من الشارع كالاحتياط و قاعده التخيير و البراءه العقليه التى مرجعها إلى حكم العقل بنفى العقاب بلا بيان فهى لا مضمون لها إلا رفع العقاب لا- جعل حكم بالإباحه من الشارع. ٢ أصل شرعى و هو المجعول من الشارع فى مقام الشك و الحيره فيتضمن جعل حكم ظاهرى كالاستصحاب و البراءه الشرعيه التى مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحه و مثلها أصاله الطهاره و الحليه. إذا عرفت ذلك فنقول أولاً- إن بحث الإجزاء لا يتصور فى قاعده الاحتياط مطلقا سواء كانت عقليه أو شرعيه لأن المفروض فى الاحتياط هو العمل بما يحقق امثال التكليف الواقعى فلا يتصور فيه تفويت المصلحه. و ثانيا كذلك لا يتصور بحث الإجزاء فى الأصول العقليه الأخرى كالبراءه و قاعده التخيير لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء و الاكتفاء بالمأتى به عن الواقع بل إن مضمونها هو سقوط العقاب و المعذوريه المجرده. و عليه فينحصر البحث فى خصوص الأصول الشرعيه عدا الاحتياط

كالاستصحاب و أصاله البراءه و الحليه و أصاله الطهاره . و هى لأول وهله لا- مجال لتوهم الإجزاء فيها لا فى الأحكام و لا فى الموضوعات فإنها أولى من الأمارات فى عدم الإجزاء باعتبار أنها كما ذكرنا فى صدر البحث وظيفه عمليه يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيره فى مقام العمل و العلاج-ج الوقتى أما الواقع فهو على واقعيته فيتنجز حين العلم به و انكشافه و لا مصلحه فى العمل بالأصل غير رفع الحيره عند الشك فلا يتصور فيه مصلحه و فيه يتدارك بها مصلحه الواقع حتى يقتضى الإجزاء و الاكتفاء به عن الواقع . و لذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء فى الأصول العمليه . و مع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء منهم شيخنا صاحب الكفايه و تبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني و لكن ذلك فى خصوص الأصول الجاربه لتنقيح موضوع التكليف و تحقيق متعلقه كقاعده الطهاره و أصاله الحليه و استصحابهما دون الأصول الجاربه فى نفس الأحكام . و منشأ هذا الرأى عنده اعتقاده بأن دليل الأصل فى موضوعات الأحكام موسع لدائره الشرط أو الجزء المعبر فى موضوع التكليف و متعلقه بأن يكون مثل (قوله عليه السلام: كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر) يدل على أن كل شىء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهاره و بالحكم بالطهاره حكم بترتيب آثارها و إنشاء لأحكامها التكليفيه و الوضعيه التى منها الشرطيه فتصح الصلاه بمشكوك الطهاره كما تصح بالطاهر الواقعى . و يلزم من ذلك أن يكون الشرط فى الصلاه حقيقه أعم من الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه . و إذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا

لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل يكون بالنسبه إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبه إلى ما أتى به حين الشك و المفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعبر فيه تحقيقا باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهاره الواقعيه و الظاهريه حين الجهل فلا يكون فيه انكشاف للخلاف و لا فقدان للشرط . و قد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعده مناقشات يطول ذكرها و لا يسعها هذا المختصر و الموضوع من المباحث الدقيقه التي هي فوق مستوى كتابنا

٣ الإجزاء في الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجه معتبره

و هذه أهم مسأله في الإجزاء من جهه عموم البلوى بها للمكلفين فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقه ظاهرا و بتبعهم المقلدون لهم و المقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقه . فنقول في هذه الأحوال إنه بعد قيام الحجه المعبره اللاحقه بالنسبه إلى المجتهد أو المقلد لا إشكال في وجوب الأخذ بها في الوقائع اللاحقه غير المرتبطه بالوقائع السابقه . و لا إشكال أيضا في معنى الوقائع السابقه التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق . و إنما الإشكال في الوقائع اللاحقه المرتبطه بالوقائع السابقه مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهدا أو تقليدا في وقت العباده و قد عمل بمقتضى الحجه السابقه أو انكشف الخطأ في خارج الوقت و كان عمله مما يقضى كالصلاه و مثل ما لو تزوج زوجه بعقد غير عربي اجتهدا أو تقليدا ثم

قامت الحجج عنده على اعتبار اللفظ العربي و الزوجه لا تزال موجوده .فإن المعروف في الموضوعات الخارجيه عدم الإجزاء .أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء لا سيما في الأمور العباديه كالمثال الأول المتقدم .و لكن العمده في الباب أن نبحت عن القاعده ما ذا تقتضى هنا هل تقتضى الإجزاء أو لا تقتضيه و الظاهر أنها لا تقتضى الإجزاء .و خلاصه ما ينبغي أن يقال أن من يدعى الإجزاء لا بد أن يدعى أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجج الأخيره التي قامت عنده و أما عمله السابق فقد كان على طبق حجج ماضيه عليه في حينها و لكن يقال له إن التبدل الذي حصل له إما أن يدعى أنه تبدل في الحكم الواقعي أو تبدل في الحجج عليه و لا- ثالث لهما .أما دعوى التبدل في الحكم الواقعي فلا إشكال في بطلانها لأنها تستلزم القول بالتصويب و هو ظاهر .و أما دعوى التبدل في الحجج فإن أراد أن الحجج الأولى هي حجج بالنسبه إلى الأعمال السابقه و بالنظر إلى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبه إلى الأعمال اللاحقه و آثار الأعمال السابقه و إن أراد أن الحجج الأولى هي حجج مطلقا حتى بالنسبه إلى الأعمال اللاحقه و آثار الأعمال السابقه فالدعوى باطله قطعاً .لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحججه معتبره أن المدرك السابق لم يكن حججه مطلقا حتى بالنسبه إلى أعماله اللاحقه أو أنه تخيله حججه و هو ليس بحججه لا أن المدرك الأول حججه مطلقا و هذا الثاني حججه أخرى و كذلك الكلام في تبدل التقليد فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعه على طبق التقليد الأول فلا بد من ترتيب

الأثر على طبق الحجج الفعلية فإن الحجج السابقة أى التقليد الأول كلا حججه بالنسبة إلى الآثار اللاحقه و إن كانت حججه عليه فى وقته و المفروض عدم التبدل فى الحكم الواقعى فهو باق على حاله فىجب العمل على طبق الحجج الفعلية و ما تقتضيه . فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه . و تفصيل الكلام فى هذا الموضوع يحتاج إلى سعه من القول فوق مستوى هذا المختصر .

تنبيه فى تبدل القطع

لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بان له يقينا خطؤه فإنه لا ينبغى الشك فى عدم الإجزاء و السر واضح لأنه عند القطع الأول لم يفعل ما يستوفى مصلحه الواقع بأى وجه من وجوه الاستيفاء فكيف يسقط التكليف الواقعى لأنه فى الحقيقه لا أمر موجه إليه و إنما كان يتخيل الأمر . و عليه فىجب امتثال الواقع فى الوقت أداء و فى خارجه قضاء . نعم لو أن العمل الذى قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحه الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزيا و لكن هذا أمر آخر اتفاقى ليس من جهه كونه مقطوع الوجوب

تحرير النزاع

كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا وجب عليه شيء و كان حصوله يتوقف على مقدمات فإنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل إلى فعل ذلك الشيء بها . و هذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعاً للشك و النزاع و إنما الذي وقع موضعاً للشك و جرى فيه النزاع عند الأصوليين هو أن هذه اللابديه العقلية للمقدمه التي لا يتم الواجب إلا بها هل يستكشف منها اللابديه شرعاً أيضاً يعنى أن الواجب هل يلزم عقلاً من وجوبه الشرعى و جوب مقدمته شرعاً أو فقل على نحو العموم كل فعل واجب عند مولى من الموالى هل يلزم منه عقلاً و جوب مقدمته أيضاً عند ذلك المولى . و بعبارة رابعه أكثر وضوحاً أن العقل لا شك يحكم بوجوب مقدمه الواجب أى يدرك لزومها و لكن هل يحكم أيضاً بأنها واجبه أيضاً عند من أمر بما يتوقف عليها . و على هذا البيان فالملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع هى موضع البحث فى هذه المسأله .

مقدمه الواجب من أى قسم من المباحث الأصوليه

و إذا اتضح ما تقدم فى تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه فى أى قسم من أقسام المباحث الأصوليه ينبغى أن تدخل هذه المسأله و توضيح ذلك

أن هذه الملازمه على تقدير القول بها تكون على أنحاء ثلاثه إما ملازمه غير بينه أو بينه بالمعنى الأعم أو بينه بالمعنى الأخص (١). فإن كانت هذه الملازمه فى نظر القائل بها غير بينه أو بينه بالمعنى الأعم فإثبات اللازم و هو وجوب مقدمه شرعا لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا بل إثباته إنما يتوقف على حجيه هذا الحكم العقلى بالملازمه و إذا تحققت هناك دلالة فهى من نوع دلالة الإشاره [١] و على هذا فيجب أن تدخل المسأله فى بحث الملازمات العقليه غير المستقله و لا يصح إدراجها فى مباحث الألفاظ و إن كانت هذه الملازمه فى نظر القائل بها ملازمه بينه بالمعنى الأخص فإثبات اللازم يكون لا محاله بالدلاله اللفظيه و هى الدلاله الالتزاميه خاصه و الدلاله الالتزاميه من الظواهر التى هى حجه. و لعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسأله فى مباحث الألفاظ و جعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص و هم على حق فى ذلك إذا كان القائل بالملازمه لا يقول بها إلا لكونها ملازمه بينه بالمعنى الأخص و لكن الأمر ليس كذلك. إذن يمكننا أن نقول إن هذه المسأله ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها يمكن أن تدخل فى مباحث الألفاظ على بعض الأقوال و يمكن أن تدخل فى الملازمات العقليه على البعض الآخر.

ص: ٢٤٠

(١-١) راجع عن معنى الملازمه و أقسامها الثلاثه الجزء الأول من المنطق للمؤلف ص ٧٩ الطبعة الثانيه.

و لكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية كما صنعنا لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت الملازمه غايه الأمر أنه على أحد الأقوال تدخل صغرى لحجيه الظهور كما تدخل صغرى لحجيه العقل و على القول الآخر تتمحض في الدخول صغرى لحجيه العقل . و الجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجيه العقل .

ثمره النزاع

إن ثمره النزاع المتصوره أولاً و بالذات لهذه المسأله هي استنتاج وجوب المقدمه شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت و هذا المقدار كاف في ثمره المسأله الأصوليه لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانه بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها . و لكن هذه ثمره غير عمليه باعتبار أن المقدمه بعد فرض وجوبها العقلي و لا بديه الإتيان بها لا فائده في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذى المقدمه . و عليه فالبحث عن هذه المسأله لا يكون بحثا عمليا مفيدا بل يبدو لأول وهله أنه لغو من القول لا طائل تحته مع أن هذه المسأله من أشهر مسائل هذا العلم و أدقها و أكثرها بحثا . و من أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عمليه لهذا البحث غير ثمره أصل الوجوب و في الحقيقه أن كل ما ذكره من ثمرات لا تسمن و لا تغنى من جوع . راجع عنها المطولات إن شئت . فيا ترى هل كان البحث عنها كله لغوا و هل من الأصح أن نترك

البحث عنها نقول لا- إن للمسألة فوائد علميه كثيره إن لم تكن لها فوائد عمليه و لا يستهان بتلك الفوائد كما سترى ثم هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه كالبحث عن الشرط المتأخر و المقدمات المفوته و عباديه بعض المقدمات كالطهارات الثلاث مما لا- يسع الأصولي أن يتجاهلها و يغفلها و هذا كله ليس بالشىء القليل و إن لم تكن هي من المسائل الأصوليه . و لذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوه عنها و أمثالها أما نفس البحث عن أصل الملازمه فيكاد يكون بحثا على الهامش بل آخر ما يشغل بال الأصوليين . هذا و نحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعه

١ الواجب النفسى و الغيرى

تقدم فى الجزء الأول ٧٧ معنى الواجب النفسى و الغيرى و يجب توضيحهما الآن فإنه هنا موضع الحاجه لبحثهما لأن الواجب الغيرى هو نفس وجوب المقدمه على تقدير القول بوجوبها . و عليه فنقول فى تعريفهما (الواجب النفسى ما وجب لنفسه لا لواجب آخر)(الواجب الغيرى ما وجب لواجب آخر) . و هذان التعريفان أسد التعريفات لهما و أحسنها و لكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح فإن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه المتوهم لأول نظره أن

العباره تعطى أن معناها أن يكون وجوب الشيء عله لنفسه فى الواجب النفسى و ذلك بمقتضى المقابله لتعريف الواجب الغيرى إذ استفاد منه أن وجوب الغير عله لوجوبه كما عليه المشهور و لا- شك فى أن هذا محال فى الواجب النفسى إذ كيف يكون الشيء عله لنفسه .و يندفع هذا التوهم بأدنى تأمل فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسى صحيح لا غبار عليه و هو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه واجب الوجود لذاته فإن غرضهم منه أن وجوده ليس مستفادا من الغير و لا لأجل الغير كالممكن لا أن معناه أنه معلول لذاته و كذلك هنا نقول فى الواجب النفسى فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه غير مستفاد من الغير و لا لأجل الغير فى قبال الواجب الغيرى الذى وجوبه لأجل الغير لا أن وجوبه مستفاد من نفسه .و بهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيرى ما وجب لواجب آخر فإن معناه أن وجوبه لأجل الغير و تابع للغير لكونه مقدمه لذلك الغير الواجب و سيأتى فى البحث الآتى توضيح معنى التبعيه هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيرى فى الباب

٢ معنى التبعيه فى الوجوب الغيرى

قد شاع فى تعبيراتهم كثيرا قولهم إن الواجب الغيرى تابع فى وجوبه لوجوب غيره و لكن هذا التعبير مجمل جدا لأن التبعيه فى الوجوب يمكن أن تتصور لها معانى أربعة فلا- بد من بيانها و بيان المعنى المقصود منها هنا فنقول ١ أن يكون معنى الوجوب التبعى هو الوجوب بالعرض و معنى

ذلك أنه ليس فى الواقع إلا وجود واحد حقيقى و هو الوجود النفسى ينسب إلى ذى المقدمه أولا و بالذات و إلى المقدمه ثانيا و بالعرض و ذلك نظير الوجود بالنسبه إلى اللفظ و المعنى حينما يقال المعنى موجود باللفظ فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا و بالذات و إلى المعنى ثانيا و بالعرض . و لكن هذا الوجه من التبعيه لا ينبغى أن يكون هو المقصود من التبعيه هنا لأن المقصود من الوجود الغيرى وجود حقيقى آخر يثبت للمقدمه غير وجود ذيهما النفسى بأن يكون لكل من المقدمه و ذيهما وجود قائم به حقيقه و معنى التبعيه فى هذا الوجه أن الوجود الحقيقى واحد و يكون الوجود الثانى وجودا مجازيا على أن هذا الوجود بالعرض ليس وجودا يزيد على اللابديه العقليه للمقدمه حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا ٢. أن يكون معنى التبعيه صرف التأخر فى الوجود فيكون ترتب الوجود الغيرى على الوجود النفسى نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر بأن يفرض البعث الموجه للمقدمه بعثا مستقلا و لكنه بعد البعث نحو ذيهما مرتب عليه فى الوجود فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعه و من قبيل الأمر بالصلاه بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت . و لكن هذا الوجه من التبعيه أيضا لا- ينبغى أن يكون هو المقصود هنا فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجود للمقدمه فى الحقيقه وجودا نفسيا آخر فى مقابل وجود ذى المقدمه و إنما يكون وجود ذى المقدمه له السبق فى الوجود فقط و هذا ينافى حقيقه المقدميه فإنها لا تكون إلا موصله إلى ذى المقدمه فى وجودها و فى وجودها معا ٣. أن يكون معنى التبعيه ترشح الوجود الغيرى من الوجود

النفسى لذى المقدمه على وجه يكون معلولا- له و منبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحراره من النار. و كأن هذا الوجه من التبعيه هو المقصود للقوم و لذا قالوا بأن وجوب المقدمه تابع لوجوب ذيهها إطلاقا و اشتراطا لمكان هذه المعلوليه لأن المعلول لا- يتحقق إلا- حيث تتحقق علتة و إذا تحققت العله لا- بد من تحققه بصورة لا- يتخلف عنها و أيضا عللوا امتناع وجوب المقدمه قبل وجوب ذيهها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علتة. و لكن هذا الوجه لا ينبغى أن يكون هو المقصود من تبعيه الوجوب الغيرى و إن اشتهر على الألسنه لأن الوجوب النفسى لو كان عله للوجوب الغيرى فلا يصح فرضه إلا عله فاعليه تكوينيه دون غيرها من العلل فإنه لا معنى لفرضه عله صوريه أو ماديه أو غائيه و لكن فرضه عله فاعليه أيضا باطل جزما لوضوح أن العله الفاعليه الحقيقيه للوجوب هو الأمر لأن الأمر فعل الأمر. و الظاهر أن السبب فى اشتهاار معلوليه الوجوب الغيرى هو أن شوق الأمر للمقدمه هو الذى يكون منبعثا من الشوق إلى ذى المقدمه لأن الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شىء اشتاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه و لكن الشوق إلى فعل الشىء من الغير ليس هو الوجوب و إنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الأمر إلى الأمر به إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به فإذا صدر منه الأمر و هو أهل له انتزع منه الوجوب. و الحاصل ليس الوجوب الغيرى معلولا للوجوب النفسى فى ذى المقدمه و لا ينتهى إليه فى سلسله العلل و إنما ينتهى الوجوب الغيرى فى سلسله عله إلى الشوق إلى ذى المقدمه إذا لم يكن هناك مانع لدى الأمر من الأمر بالمقدمه لأن الشوق على كل حال ليس عله تامه إلى فعل ما يشاق

إليه فتذكر هذا فإنه سينفعك في وجوب المقدمه المفوته و في أصل وجوب المقدمه فإنه بهذا البيان سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمه المفوته قبل وجوب ذبيها و بهذا البيان سيتضح أيضا كيف إن المقدمه مطلقا ليست واجبه بالوجوب المولوى ٤. أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيرى من الوجوب النفسى و لكن لا- بمعنى أنه معلول له بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيرى على تقدير القول به هو الواجب النفسى باعتبار أن الأمر بالمقدمه و البعث نحوها إنما هو لغايه التوصل إلى ذبيها الواجب و تحصيله فيكون وجوبها وصله و طريقا إلى تحصيل ذبيها و لو لا أن ذبيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمه و يشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغيرى بأنه ما وجب لواجب آخر أى لغايه واجب آخر و لغرض تحصيله و التوصل إليه فيكون الغرض من وجوب المقدمه على تقدير القول به هو تحصيل ذبيها الواجب . و هذا المعنى هو الذى ينبغى أن يكون معنى التبعية المقصوده فى الوجوب الغيرى و يلزمها أن يكون الوجوب الغيرى تابعا لوجوبها إطلاقا و اشتراطا . و عليه فالوجوب الغيرى وجوب حقيقى و لكنه وجوب تبعى توصلى آلى و شأن وجوب المقدمه شأن نفس المقدمه فكما أن المقدمه بما هى مقدمه لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذبيها كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذبيها كالأله الموصله التى لا تقصد بالأصالة و الاستقلال . و سر هذا واضح فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمه إذا أمر بذى المقدمه فإنه لا بد له لغرض تحصيله من المكلف أن يدفعه و يبعثه نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه .

فيكون البعث نحو المقدمه على هذا بعثا حقيقيا لا أنه يتبع البعث إلى ذبيها على وجه ينسب إليها بالعرض كما في الوجه الأول و لا أنه يبعثه ببعث مستقل لنفس المقدمه و لغرض فيها بعد البعث نحو ذبيها كما في الوجه الثاني و لا أن البعث نحو المقدمه من آثار البعث نحو ذبيها على وجه يكون معلولا له كما في الوجه الثالث. و سيأتي تتمه للبحث في المقدمات المفوته

٣ خصائص الوجوب الغيرى

بعد ما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيرى تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسى و هي أمور ١ إن الواجب الغيرى كما لا بعث استقلالى له كما تقدم لا إطاعه استقلاليه له و إنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذى المقدمه بخلاف الواجب النفسى فإنه واجب لنفسه و يطاع لنفسه ٢. إنه بعد أن قلنا إنه لا إطاعه استقلاليه للوجوب الغيرى و إنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذى المقدمه فلا- بد ألا- يكون له ثواب على إطاعته[١] غير الثواب الذى يحصل على إطاعه ووجوب ذى المقدمه كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذى المقدمه و لذا نجد أن

من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسى لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكه. و أما ما ورد فى الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشى على القدم إلى الحج أو زياره الحسين عليه السلام و أنه فى كل خطوه كذا من الثواب فينبغى على هذا أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمرها و كلما كثرت مقدمات العمل و زادت صعوبتها كثرت حمازه العمل و مشقته فينسب الثواب إلى المقدمه مجازا ثانيا و بالعرض باعتبار أنها السبب فى زياده مقدار الحمازه و المشقه فى نفس العمل فتكون السبب فى زياده الثواب لا أن الثواب على نفس المقدمه. و من أجل أنه لا ثواب على المقدمه استشكلوا فى استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمه بما هى و سيأتى حله إن شاء الله تعالى ٣. إن الوجوب الغيرى لا يكون إلا توصليا أى لا يكون فى حقيقته عباديا و لا يقتضى فى نفسه عباديه المقدمه إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا فى الخاصه الأولى أنه لا إطاعه استقلاليه له بل إنما يؤتى بالمقدمه بقصد التوصل إلى ذبيها و إطاعه أمر ذبيها فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذبيها. و من هنا استشكلوا فى عباديه بعض المقدمات كالطهارات الثلاث و سيأتى حله إن شاء الله تعالى ٤. إن الوجوب الغيرى تابع لوجوب ذى المقدمه إطلاقا و اشتراطا و فعلية و قوه قضاء لحق التبعيه كما تقدم و معنى ذلك أنه كل ما هو شرط فى وجوب ذى المقدمه فهو شرط فى وجوب المقدمه و ما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها كما أنه كلما تحقق وجوب ذى المقدمه تحقق معه

وجوب المقدمه و على هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلى للمقدمه قبل تحقق وجوب ذبيها لاستحاله حصول التابع قبل حصول متبوعه أو لاستحاله حصول المعلول قبل حصول علته بناء على أن وجوب المقدمه معلول لوجوب ذبيها . و من هنا استشكلوا فى وجوب المقدمه قبل زمان ذبيها فى المقدمات المفوته كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهاره حين طلوع الفجر فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب فى وقته و لهذا سميت مقدمه مفوته باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب فى وقته فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع أن الصوم لا- يجب قبل وقته فكيف تفرض فعليه وجوب مقدمته و سيأتى إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال فى بحث المقدمات المفوته

٢ مقدمه الوجوب

قسموا المقدمه إلى قسمين مشهورين ١ مقدمه الوجوب و تسمى المقدمه الوجوبيه و هى ما يتوقف عليها نفس الوجوب بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور و قيل إنها تؤخذ فى الواجب على وجه تكون مفروضه التحقق و الوجود على قول آخر و مع ذلك تسمى مقدمه الوجوب و مثالها الاستطاعه بالنسبه إلى الحج و كالبلوغ و العقل و القدره بالنسبه إلى جميع الواجبات و يسمى الواجب بالنسبه إليها الواجب المشروط . ٢ مقدمه الواجب و تسمى المقدمه الوجوديه و هى ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها بل يكون الوجود

بالنسبه إليها مطلقا و لا تؤخذ بالنسبه إليه مفروضه الوجود بل لا بد من تحصيلها مقدمه لتحصيله كالوضوء بالنسبه إلى الصلاه و السفر بالنسبه إلى الحج و نحو ذلك و يسمى الواجب بالنسبه إليها الواجب المطلق. راجع عن الواجب المشروط و المطلق الجزء الأول ص ٨٧. و المقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أن محل النزاع في مقدمه الواجب هو خصوص القسم الثاني أعني المقدمه الوجوديه دون المقدمه الوجوبيه. و السر واضح لأنه إذا كانت المقدمه الوجوديه مأخوذه على أنها مفروضه الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها فإنه خلف فلا يجب تحصيل الاستطاعه لأجل الحج بل إن اتفق حصول الاستطاعه و جب الحج عندها و ذلك نظير الفوت في (قوله عليه السلام: اقض ما فات كما فات) فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء بل إن اتفق الفوت و جب القضاء

٥ المقدمه الداخليه

تنقسم المقدمه الوجوديه إلى قسمين داخليه و خارجيه ١. المقدمه الداخليه هي جزء الواجب المركب كالصلاه. و إنما اعتبروا الجزء مقدمه فباعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه فكل جزء في نفسه هو مقدمه لوجود المركب كتقدم الواحد على الاثنين. و إنما سميت داخليه فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركب و ليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء ٢. المقدمه الخارجيه و هي كل ما يتوقف عليه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب. و الغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أن النزاع في مقدمه الواجب

هل يشمل المقدمه الداخليه أو أن ذلك يختص بالخارجيه .و لقد أنكر جماعه شمول النزاع للداخليه و سندهم فى هذا الإنكار أحد أمرين الأول إنكار المقدميه للجزء رأسا باعتبار أن المركب نفس الأجزاء بالأسر فكيف يفرض توقف الشىء على نفسه الثانى بعد تسليم أن الجزء مقدمه و لكن يستحيل اتصافه بالوجوب الغيرى ما دام أنه واجب بالوجوب النفسى لأن المفروض أنه جزء الواجب بالوجوب النفسى و ليس المركب إلا أجزاءه بالأسر فينبسط الواجب على الأجزاء و حينئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغيرى أيضا لانصف الجزء بالوجوبين .و قد اختلفوا فى بيان وجه استحاله اجتماع الوجوبين و لا يهمنا بيان الوجه فيه بعد الاتفاق على الاستحاله .و لما كان هذا البحث لا تتوقع منه فائده عمليه حتى مع فرض الفائده العمليه فى مسأله وجوب المقدمه مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله فنحن نطوى عنه صفحا محيلين الطالب إلى المطولات إن شاء

٦ الشرط الشرعى

إن المقدمه الخارجيه تنقسم إلى قسمين عقليه و شرعيه ١. المقدمه العقليه هى كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانه بالشرع كتوقف الحجج على قطع المسافه ٢. المقدمه الشرعيه هى كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا

ص :٢٧١

لا يدركه العقل بنفسه بل يثبت ذلك من طريق الشرع كتوقف الصلاة على الطهارة و استقبال القبلة و نحوهما و يسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي باعتبار أخذه شرطا و قيذا في المأمور به عند الشارع مثل (قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور) المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة. و الغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمه الواجب هل يشمل الشرط الشرعي. و لقد ذهب بعض أعظم مشايخنا على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى أن الشرط الشرعي كالجاء لا يكون واجبا بالوجوب الغيرى و سماه مقدمه داخلية بالمعنى الأعم باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به و جزءا له [١] فهو واجب بالوجوب النفسى و لما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد أى منشأ انتزاعه هو القيد و الأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه فيكون الأمر النفسى المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد و إذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مره أخرى واجبا بالوجوب الغيرى. و لكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله و قد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة و هو على حق في مناقشاته أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو

إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به و إما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه و لا ثالث لهما .فإن كان من قبيل الأول فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسى و لكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص و هو المركب من المقيد و القيد فيكون القيد و التقييد معا داخلين و السر في ذلك واضح لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادته ما هو واف بالغرض و ما يفى بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص أى المركب من المقيد و القيد لا أن الخصوصية تكون خصوصيه فى المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به لأن المفروض أن ذات المأمور به ذى الخصوصية ليس وحده دخيلا فى الغرض و على هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى و لا- فرق بين جزء و جزء فى كونه من جمله المقدمات الداخليه فتسميه مثل هذا الجزء بالمقدمه الداخليه بالمعنى الأعم بلا وجه بل هو مقدمه داخليه بقول مطلق كما لا وجه لتسميته بالشرط .و إن كان من قبيل الثانى فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا و مثل هذا لا يعقل أن يدخل فى حيز الأمر النفسى لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادته ذات ما يفى بالغرض و يقوم به فى الخارج و أما ما له دخل فى تأثير السبب أى فى فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض فى عرض ذات السبب بل الذى يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون غرضا تبعا يتبع الغرض الأصيلى و ينتهى إليه .و لا- فرق بين الشرط الشرعى و غيره فى ذلك و إنما الفرق أن الشرط الشرعى لما كان لا يعلم دخله فى فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهاره و الاستقبال و نحوهما بالنسبه إلى الصلاه فلا بد أن ينه المولى على اعتباره و لو بأن يأمر به إما بالأمر المتعلق بالمأمور به أى يأخذه قيدا فيه كأن يقول

مثلاً- صل عن طهاره أو بأمر مستقل كأن يقول مثلاً تطهر للصلاه و على جميع الأحوال لا تكون الإراده المتعلقه به فى عرض إرادته ذات السبب حتى يكون مأموراً به بالأمر النفسى بل الإراده فيه تبعيه و كذا الأمر به .فإن قلت على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه و إلا كان الاشتراط لغوا و عبثاً .و أما ثانياً فلو سلمنا دخول التقييد فى الواجب على وجه يكون جزءاً منه فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد و الشرط الذى هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمه داخله بل هو مقدمه خارجيه فإن وجود الطهاره مثلاً يوجب حصول تقييد الصلاه بها فتكون مقدمه خارجيه للتقييد الذى هو جزء حسب الفرض و هذا يشبه المقدمات الخارجيه لنفس أجزاء المأمور به الخارجيه فكما أن مقدمه الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمه التقييد ليست جزءاً .و الحاصل أنه لما فرضتم فى الشرط أن التقييد داخل و هو جزء تحليلى فقد فرضتم معه أن القيد خارج فكيف تفرضونه مره أخرى أنه داخل فى المأمور به المتعلق بالمقيد

٧ الشرط المتأخر

لا شك فى أن من الشروط الشرعيه ما هو متقدم فى وجوده زماناً على المشروط كالوضوء و الغسل بالنسبه إلى الصلاه و نحوها بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقى إلى حين الصلاه .و منها ما هو مقارن للمشروط فى وجوده زماناً كالاستقبال و طهاره اللباس للصلاه .

و إنما وقع الشك في الشرط المتأخر أى أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعى متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن . و من قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعى على الشرط العقلى فإن المقدمه العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخره عن ذى المقدمه لأنه لا- يوجد الشئ إلا- بعد فرض وجود علتة التامه المشتمله على كل ما له دخل في وجوده لاستحاله وجود المعلول بدون علتة التامه و إذا وجد الشئ فقد انتهى فأيه حازه له تبقى إلى ما سيوجد بعد . و منشأ هذا الشك و البحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط و ذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضه الكبرى الذى هو شرط عند بعضهم لصوم النهار السابق على الليل و من هذا الباب إجازة بيع الفضولى بناء على أنها كاشفه عن صحه البيع لا ناقله . و لأجل ما ذكرنا من استحاله الشرط المتأخر في العقلية اختلف العلماء في الشرط الشرعى اختلافا كثيرا جدا فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات و بعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقلى كما ذكرنا آنفا و الذاهبون إلى الاستحاله أولوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيره يطول شرحها . و أحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الأعظم قدس سره في بعض تقارير درسه و خلاصته (إن الكلام تاره يكون في شرط المأمور به و أخرى في شرط الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا) . أما في شرط المأمور به فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه لأنه ليس معناه إلا أخذه قيذا في المأمور به على أن تكون الحصه

الخاصه من المأمور به هي المطلوبه و كما يجوز ذلك في الأمر السابق و المقارن فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق نعم إذا رجع الشرط الشرعى إلى شرط واقعى كرجوع شرط الغسل الليلى للمستحاضه إلى أنه رافع للحدث فى النهار فإنه يكون حينئذ واضح الاستحاله كالشرط الواقعى بلا- فرق . و سر ذلك أن المطلوب لما كان هو الحصه الخاصه من طبيعى المأمور به فوجود القيد المتأخر لا- شأن له إلا- الكشف عن وجود تلك الحصه فى ظرف كونها مطلوبه و لا محذور فى ذلك إنما المحذور فى تأثير المتأخر فى المتقدم و أما فى شرط الحكم سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا فإن الشرط فيه معناه أخذ مفروض الوجود و الحصول فى مقام جعل الحكم و إنشائه و كونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا كأن يجعل الحكم فى الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع . و يتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجى الحصول فإن التكليف فى فعليته فى الجزء الأول و ما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب و قد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء شرائط التكليف من الحياه و القدره و نحوهما . و هكذا يفرض الحال فيما نحن فيه فإن الحكم فى الشرط المتأخر يبقى فى فعليته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذى أخذ مفروض الحصول فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجى الواجب فى فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا و فعلى الوجوب من أول الأمر لا- أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء و كذا باقى الأجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها و لكن فى فرض حصول الجميع فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلى الوجوب من أول الأمر فى فرض

حصول الشرط فى ظرفه لا أن فعليته تكون متأخره حين الشرط .هذا خلاصه رأى شيخنا المعظم و لا يخلو عن مناقشه و البحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر

٨ المقدمات المفوته

ورد فى الشريعة المطهره وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيهها فى الموققات كوجوب قطع المسافه للحج قبل حلول أيامه و وجوب الغسل من الجنابه للصوم قبل الفجر و وجوب الوضوء أو الغسل على قول قبل وقت الصلاه عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها و هكذا .و تسمى هذه المقدمات باصطلاحهم المقدمات المفوته باعتبار أن تركها موجب لتفويت الواجب فى وقته كما تقدم .و نحن نقول لو لم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فإن العقل يحكم بلزوم الإتيان بها لأن تركها موجب لتفويت الواجب فى ظرفه و يحكم أيضا بأن التارك لها يستحق العقاب على الواجب فى ظرفه بسبب تركها .و لأول وهله يبدو أن هذين الحكمين العقلين الواضحين لا ينطبقان على القواعد العقلية البديهيه فى الباب من جهتين .أما أولا فلأن وجوب المقدمه تابع لوجوب ذيهها على أى نحو فرض من أنحاء التبعية لا سيما إذا كان من نحو تبعيه المعلول لعلته على ما هو المشهور فكيف يفرض الواجب التابع فى زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع .و أما ثانيا فلأنه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل حضور وقته مع أنه حسب الفرض لا وجوب له فعلا و أما فى ظرفه

فينبغي أن يسقط وجوبه لعدم القدره عليه بترك مقدمته و القدره شرط عقلى فى الوجوب .و لأجل التوفيق بين هاتيك البديهيات العقلية التى يبدو كأنها متعارضه و إن كان يستحيل التعارض فى الأحكام العقلية و بديهيات العقل حاول جماعه من أعلام الأ-صوليين المتأخرين تصحيح ذلك بفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب و تقدمه عليه إما فى خصوص الموققات أو فى مطلق الواجبات على اختلاف المسالك و بذلك يحصل لهم التوفيق بين تلكم الأحكام العقلية لأنه حينما يفرض تقدم وجوب ذى المقدمه على زمانه فلا مانع من فرض وجوب المقدمه قبل وقت الواجب و كان استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعده لأن وجوبه كان فعليا حين ترك المقدمه .أما كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب و بأى مناط فهذا ما اختلفت فيه الأنظار و المحاولات .(فأول المحاولين لحل هذه الشبهه فيما يبدو صاحب الفصول الذى قال بجواز تقدم زمان الوجوب على طريقه الواجب المتعلق الذى اخترعه كما أشرنا إليه فى الجزء الأول ص ٨٨ و ذلك فى خصوص الموققات بفرض أن الوقت فى الموققات وقت للواجب فقط لا- للوجوب أى أن الوقت ليس شرطا و قييدا للوجوب بل هو قيد للواجب فالوجوب على هذا الفرض متقدم على الوقت و لكن الواجب معلق على حضور وقته و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف فى المشروط للوجوب و فى المعلق للفعل و عليه لا مانع من فرض وجوب المقدمه قبل زمان ذيهما .و لكن نقول على تقدير إمكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب فإن فرض رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى دليل

و نفس ثبوت وجوب المقدمه المفوته قبل زمان وجوب ذيها لا- يكون وحده دليلا على ثبوت الواجب المعلق لأن الطريق فى تصحيح وجوب المقدمه المفوته لا ينحصر فيه كما سيأتى بيان الطريق الصحيح). و المحاوله الثانيه ما نسب إلى الشيخ الأنصارى من رجوع القيد فى جميع شرائط الوجوب إلى ماده و إن اشتهر القول برجوعها إلى الهيئه سواء كان الشرط هو الوقت أو غيره كالاستطاعه للحج و القدره و البلوغ و العقل و نحوها من الشرائط العامه لجميع التكليف و معنى ذلك أن الوجوب الذى هو مدلول الهيئه فى جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيد بشرط أبدا و كل ما يتوهم من رجوع القيد إلى الوجوب فهو راجع فى الحقيقه إلى الواجب الذى هو مدلول ماده غايه الأمر أن بعض القيود مأخوذه فى الواجب على وجه يكون مفروض الحصول و الوقوع كالاستطاعه بالنسبه إلى الحج و مثل هذا لا يجب تحصيله و يكون حكمه حكم ما لو كان شرطا للوجوب و بعضها لا يكون مأخوذا على وجه يكون مفروض الحصول بل يجب تحصيله توصلا إلى الواجب لأن الواجب يكون هو المقيد بما هو مقيد بذلك القيد. و على هذا التصوير فالوجوب يكون دائما فعليا قبل مجيء وقته و شأنه فى ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلق لا- فرق بينهما فى الموقتات بالنسبه إلى الوقت فإذا كان الواجب استقباليا فلا مانع من وجوب المقدمه المفوته قبل زمان ذيها. و المحاوله الثالثه ما نسب إلى بعضهم من أن الوقت شرط للوجوب لا للواجب كما فى المحاولتين الأوليين و لكنه مأخوذ فيه على نحو الشرط المتأخر و عليه فالوجوب يكون سابقا على زمان الواجب نظير القول بالمعلق فيصح فرض وجوب المقدمه المفوته قبل زمان ذيها لفعليه الوجوب قبل زمانه فتجب مقدمته .

و كل هذه المحاولات المذكوره فى كتب الأصول المطوله و فيها مناقشات و أبحاث طويله لا يسعها هذا المختصر و مع الغض عن المناقشه فى إمكانها فى أنفسها لا دليل عليها إلا ثبوت وجوب المقدمه قبل زمان ذبيها إذ كل صاحب محاوله منها يعتقد أن التخلص من إشكال وجوب المقدمه قبل زمان ذبيها ينحصر فى المحاوله التى يتصورها فالدليل الذى يدل على وجوب المقدمه المفوته قبل وقت الواجب لا محاله يدل عنده على محاولته. و الذى أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمه قبل زمان ذبيها فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الأصفهاني رحمه الله أن وجوب المقدمه ليس معلولا لوجوب ذبيها و لا مترشحا منه فليس هناك إشكال فى وجوب المقدمه المفوته قبل زمان ذبيها حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات لفك الإشكال و كل هذه الشبهه إنما جاءت من هذا الفرض و هو فرض معلوليه وجوب المقدمه لوجوب ذبيها و هو فرض لا واقع له أبدا و إن كان هذا القول يبدو غريبا على الأذهان المشبعه بفرض أن وجوب ذى المقدمه عله لوجوب المقدمه بل نقول أكثر من ذلك إنه يجب فى المقدمه المفوته أن يتقدم وجوبها على وجوب ذبيها إذا كنا نقول بأن مقدمه الواجب واجبه و إن كان الحق و سيأتى عدم وجوبها مطلقا و البيان عدم معلوليه وجوب المقدمه لوجوب ذبيها نذكر أن الأمر فى الحقيقه هو فعل الأمر سواء كان الأمر نفسيا أم غيريا فالأمر هو العله الفاعليه له دون سواه و لكن كل أمر إنما يصدر عن إرادته الأمر لأنه فعله الاختيارى و الإراده بالطبع مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به أى أن الأمر لا بد أن يشترك أولا إلى فعل الغير على أن يصدر من الغير فإذا اشتاقه لا بد أن يدعو الغير و يدفعه و يحثه على الفعل فيشتاق إلى الأمر به و إذا لم يحصل مانع من الأمر فلا محاله يشتد الشوق إلى الأمر حتى يبلغ

الإرادة الحتميه فيجعل الداعى فى نفس الغير للفعل المطلوب و ذلك بتوجيه الأمر نحوه .هذا حال كل مأمور به و من جملته مقدمه الواجب فيانه إذا ذهبنا إلى وجوبها من قبل المولى لا بد أن نفرض حصول الشوق أولاً فى نفس الأمر إلى صدورها من المكلف غاية الأمر أن هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل ذى المقدمه و منبثق منه لأن المختار إذا اشتاق إلى تحصيل شىء و أحبه اشتاق و أحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشىء على نحو الملازمه بين الشوقين و إذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الأمر ثانياً الإراده الحتميه التى تتعلق بالأمر بها فيصدر حينئذ الأمر .إذا عرفت ذلك فإنك تعرف أنه إذا فرض أن المقدمه متقدمه بالوجود الزمانى على ذيهما على وجه لا يحصل ذوها فى ظرفه و زمانه إلا إذا حصلت هى قبل حلول زمانه كما فى أمثله المقدمات المفوته فإنه لا شك فى أن الأمر يشترطها أن تحصل فى ذلك الزمان المتقدم و هذا الشوق بالنسبه إلى المقدمه يتحول إلى الإراده الحتميه بالأمر إذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ و المفروض أن وقتها قد حان فعلا فلا بد أن يأمر بها فعلا أما ذو المقدمه فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه و الأمر به قبل وقته لعدم حصول ظرفه فلا أمر قبل الوقت و إن كان الشوق إلى الأمر به حاصل حينئذ و لكن لا يبلغ مبلغ الفعلية لوجود المانع .و الحاصل أن الشوق إلى ذى المقدمه و الشوق إلى المقدمه حاصلان قبل وقت ذى المقدمه و الشوق الثانى منبثق و منبثق من الشوق الأول و لكن الشوق إلى المقدمه يؤثر أثره و يصير إرادته حتميه لعدم وجود ما يمنع من الأمر دون الشوق إلى ذى المقدمه لوجود المانع من الأمر .و على هذا فتجب المقدمه المفوته قبل وجوب ذيهما و لا محذور فيه

بل هو أمر لا بد منه ولا يصح أن يقع غير ذلك. ولا تستغرب ذلك فإن هذا أمر مطرد حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه فإنه إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدماته تبعا ولما كانت المقدمات متقدمه بالوجود زمانا على ذبيها فإن الشوق إلى المقدمات يشتد حتى يبلغ درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها مع أن ذى المقدمه لم يحن وقته بعد ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات وإنما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقته بعد طى المقدمات. فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمه متقدمه زمانا على إرادته ذبيها وعلى قياسها الإرادة التشريعية فلا بد أن تحصل للمقدمه المتقدمه زمانا قبل أن تحصل لذبيها المتأخر زمانا فيتقدم الوجوب الفعلى للمقدمه على الوجوب الفعلى لذبيها زمانا على العكس مما اشتهر ولا محذور فيه بل هو المتعين وهذا حال كل متقدم بالنسبه إلى المتأخر فإن الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا وإرادته كما فى الأفعال التدريجية الوجود. وقد تقدم معنى تبعيه وجوب المقدمه لوجب ذبيها فلا نعيد وقلنا إنه ليس معناه معلوليته لوجب ذى المقدمه و تبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين. فإن قلت إن وجوب المقدمه كما سبق تابع لوجب ذى المقدمه إطلاقا واشترطا ولا شك فى أن الوقت على الرأى المعروف شرط لوجب ذى المقدمه فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمه مشروطا به قضاء لحق التبعيه. قلت إن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجب بمعنى أنه دخيل فى مصلحه الأمر كالأستطاعه بالنسبه إلى وجوب الحج وإن كان دخيلا فى مصلحه المأمور به ولكنه لا يتحقق البعث قبله فلا بد أن

يؤخذ مفروض الوجوب بمعنى عدم الدعوه إليه لأنه غير اختياري للمكلف. أما عدم تحقق وجوب الموقت قبل الوقت فلا ممتناع البعث قبل الوقت. و السر واضح لأن البعث حتى البعث الجعلي منه يلازم الانبعاث إمكانا و وجودا فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث و إلا فلا و إذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتى الجعلي و من أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق لأنه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث. و هذا بخلاف المقدمه قبل وقت الواجب فإنه يمكن الانبعاث نحوها فلا مانع من فعليه البعث بالنظر إليها لو ثبت فعدم فعليه الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط و هذا المانع موجود في ذى المقدمه قبل وقته مفقود في المقدمه. و يتفرع على هذا فرع فقهي و هو أنه حينئذ لا مانع في المقدمه المفوته العباديه كالطهارات الثلاث من قصد الوجوب في النيه قبل وقت الواجب لو قلنا بأن مقدمه الواجب واجبه. و الحاصل أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمه المفوته قبل وقت ذبيها و لا مانع عقلي من ذلك. هذا كله من جهه إشكال انفكاك وجوب المقدمه عن وجوب ذبيها و أما من جهه إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعليه وجوبه فيعلم دفعه مما سبق فإن التكليف بذى المقدمه الموقت يكون تام الاقتضاء و إن لم يصرف فعليا لوجود المانع و هو عدم حضور وقته. و لا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تماميه اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم و هذا يعد ظلما في حقه و خروجا عن زى الرقيه و تمردا عليه فيستحق عليه العقاب و اللوم من هذه الجهه و إن لم يكن فيه مخالفه

للتكليف الفعلى المنجز. و هذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعه للحج فإن مثله لا يعد ظلما و خروجا عن زى الرقيه و تمردا على المولى لأنه ليس فيه تفويت لغرض المولى المعلوم التام الاقتضاء و المدار فى استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا

٩ المقدمه العباديه

ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعيه لا تقع مقدمه إلا إذا وقعت على وجه عبادى و ثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها و مثالها منحصر فى الطهارات الثلاث الوضوء و الغسل و التيمم. و قد سبق فى الأمر الثانى الإشكال فيها من جهتين من جهه أن الواجب الغيرى لا يكون إلا توصليا فكيف يجوز أن تقع المقدمه بما هى مقدمه عباده و من جهه ثانيه أن الواجب الغيرى بما هو واجب غيرى لا استحقاق للثواب عليه. و فى الحقيقه إن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التى أصلناها للواجب الغيرى فنقع فى حيره فى التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيرى و بين عباديه هذه المقدمات الثابته عباديتها و إلا- فكون هذه المقدمات عباديه يستحق الثواب عليها أمر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه. فإذا لا بد لنا من تصحيح ما أصلناه فى الواجب الغيرى بتوجيه عباديه المقدمه على وجه يلائم توصليه الأمر الغيرى و قد ذهب الآراء أشتاتا فى توجيه ذلك. و نحن نقول على الاختصار إنه من التيقن الذى لا ينبغى أن يتطرق إليه الشك من أحد أن الصلاه مثلا ثبت من طريق الشرع توقف صحتها

على إحدى الطهارات الثلاث و لكن لا تتوقف على مجرد أفعالها كيف ما اتفق وقوعها بل إنما تتوقف على فعل الطهاره إذا وقع على الوجه العبادى أى إذا وقع متقرباً به إلى الله تعالى فالوضوء العبادى مثلاً هو الشرط و هو المقدمه التى تتوقف صحتها الصلاه عليها. و عليه لا بد أن يفرض الوضوء عباده قبل فرض تعلق الأمر الغيرى به لأن الأمر الغيرى حسب ما فرضناه إنما يتعلق بالوضوء العبادى بما هو عباده لا- بأصل الوضوء بما هو فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيرى حتى يقال إن عباديته لا تلائم توصليه الأمر الغيرى بل عباديته لا بد أن تكون مفروضه التحقق قبل فرض تعلق الأمر الغيرى به و من هنا يصح استحقاق الثواب عليه لأنه عباده فى نفسه. و لكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر و هو أنه إذا كانت عباديه الطهارات غير ناشئه من الأمر الغيرى فما هو الأمر المصحح لعباديتها و المعروف أنه لا- يصح فرض العباده عباده إلا بتعلق أمر بها ليتمكن قصد امتثاله لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعباديه العباده عندهم و ليس لها فى الواقع إلا- الأمر الغيرى فرجع الأمر بالأخير إلى الغيرى لتصحيح عباديتها. على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيرى هو المصحح لعباديتها لتوقف عباديتها حينئذ على سبق الأمر الغيرى و المفروض أن الأمر الغيرى متأخر عن فرض عباديتها لأنه إنما تعلق بها بما هى عباده فيلزم تقدم المتأخر و تأخر المتقدم و هو خلف محال أو دور على ما قيل. و قد أجيب عن هذه الشبهه بوجه كثيره. و أحسنها فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيرى أى وجوب مقدمه الواجب و بناء على أن عباديه العباده لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها

هو أن المصحح لعباديه الطهارات هو الأمر النفسى الاستجابى لها فى حد ذاتها السابق على الأمر الغيرى بها و هذا الاستجاب باق حتى بعد فرض الأمر الغيرى و لكن لا بحد الاستجاب الذى هو جواز الترك إذ المفروض أنه قد وجب فعلها فلا يجوز تركها و ليس الاستجاب إلا مرتبه ضعيفه بالنسبه إلى الوجوب فلو طرأ عليه الوجوب لا يندم بل يشتد وجوده فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد و البياض من مرتبه ضعيفه إلى مرتبه أقوى و هو وجود واحد مستمر و إذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيرى حينئذ يدعو إلى ما هو عباده فى نفسه فليست عباديتها متأتية من الأمر الغيرى حتى يلزم الإشكال . و لكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهه و سر ذلك أنه لو كان المصحح لعباديتها هو الأمر الاستجابى النفسى بالخصوص لكان يلزم ألا تصح هذه المقدمات إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستجابى فقط مع أنه لا يفتى بذلك أحد و لا شك فى أنها تقع صحيحه لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغيرى بل بعضهم اعتبر قصده فى صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها . فنقول إكمالا للجواب إنه ليس مقصود المجيب من كون استجابها النفسى مصححا لعباديتها أن المأمور به بالأمر الغيرى هو الطهاره المأتى بها بداعى امتثال الأمر الاستجابى كيف و هذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستجاب بحده بعد ورود الأمر الغيرى فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتى به بداعى امتثال الأمر الاستجابى . بل مقصود المجيب أن الأمر الغيرى لما كان متعلقه هو الطهاره بما هى عباده و لا يمكن أن تكون عباديتها ناشئه من نفس الأمر الغيرى بما هو

أمر غيرى فلا بد من فرض عباديتها لا من جهة الأمر الغيرى و بفرض سابق عليه و ليس هو إلا الأمر الاستجابى النفسى المتعلق بها و هذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الأمر الغيرى بها و إن كان حين توجه الأمر الغيرى لا يبقى ذلك الاستحباب بحده و هو جواز الترك و لكن لا تذهب بذلك عباديتها لأن المناط فى عباديتها ليس جواز الترك كما هو واضح بل المناط مطلوبيتها الذاتيه و رجحانها النفسى و هى باقيه بعد تعلق الأمر الغيرى . و إذا صح تعلق الأمر الغيرى بها بما هى عباده و اندكاك الاستحباب فيه بمعنى أن الأمر الغيرى يكون استمرارا لتلك المطلوبيه فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيرى صالحا للدعوه إليها و يكون هذا الأمر الغيرى نفسه أمرا عباديا غايه الأمر أن عباديته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبيه النفسيه و ذلك الرجحان الذاتى الذى حصل من ناحيه الأمر الاستجابى النفسى السابق . و عليه فينقلب الأمر الغيرى عباديا و لكنها عباديه بالعرض لا بالذات حتى يقال إن الأمر الغيرى توصلى لا يصلح للعباديه . و من هنا لا يصح الإتيان بالطهاره بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها لأن الاستحباب بحده قد اندك فى الأمر الغيرى فلم يعد موجودا حتى يصح قصده . نعم يبقى أن يقال إن الأمر الغيرى إنما يدعو إلى الطهاره الواقعه على وجه العباده لأنه حسب الفرض متعلقه هو الطهاره بصفه العباده لا ذات الطهاره و الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فكيف صح أن يؤتى بذات العباده بداعى امتثال أمرها الغيرى و لا أمر غيرى بذات العباده . و لكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول إذا كان الموضوع مثلا

مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به من المولى و فعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيرى المندك فيه الأمر الاستجابى و بعبارة أخرى قد فرضنا الطهارات عبادات نفسه فى مرتبه سابقه على الأمر الغيرى المتعلق بها و الأمر الغيرى إنما يدعو إلى ذلك فإذا جاء المكلف بها بداعى الأمر الغيرى المندك فيه الاستجاب و المفروض ليس هناك أمر موجود غيره صح التقرب به و وقعت عباده لا محاله فيتحقق ما هو شرط الواجب و مقدمته. هذا كله بناء على ثبوت الأمر الغيرى بالمقدمه و بناء على أن مناط عباده العباده هو قصد الأمر المتعلق بها. و كلا المبيين نحن لا نقول بهما. أما الأول فسيأتى فى البحث الآتى الدليل على عدم وجوب مقدمه الواجب فلا- أمر غيرى أصلا. و أما الثانى فلأن الحق أنه يكفى فى عباده الفعل ارتباطه بالمولى و الإتيان به متقربا إليه تعالى غايه الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفيه فما لم يثبت رضا المولى بالفعل و حسن الانقياد و قصد وجه الله بالفعل لا يصح الإتيان بالفعل عباده بل يكون تشريعا محرما و لا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليا من المولى و لذا قيل يكفى فى عباده العباده حسنها الذاتى و محبوبيتها الذاتيه للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلى بها. و إذا ثبت ذلك فنقول فى تصحيح عباده الطهارات إن فعل المقدمه بنفسه يعد شروعا فى امتثال ذى المقدمه الذى هو حسب الفرض فى المقام عباده فى نفسه مأمور بها. فيكون الإتيان بالمقدمه بنفسه يعد امتثالا للأمر النفسى بذى المقدمه

العبادى و يكفى فى عباديه الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى و الإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم ما يمنع من التعبد به و لا شك فى أن قصد الشروع بامثال الأمر النفسى بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسى العبادى يعد طاعه و انقيادا للمولى. و بهذا تصحح عباديه المقدمه و إن لم نقل بوجوبها الغيرى و لا حاجه إلى فرض طاعه الأمر الغيرى. و من هنا يصح أن تقع كل مقدمه عباده و يستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار و إن لم تكن فى نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العباده كتطهير الثوب مثلا مقدمه للصلاه أو كالمشى حافيا مقدمه للحج أو الزياره غايه الأمر أن الفرق بين المقدمات العباديه و غيرها أن غير العباديه لا يلزم فيها أن تقع على وجه قربى بخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع عباده كالطهارات الثلاث. و يؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات و لا- حاجه إلى التأويل الذى ذكرناه سابقا فى الأمر الثالث من أن الثواب على ذى المقدمه يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها فى زياده حمازه الواجب فإن ذلك التأويل مبنى على فرض ثبوت الأمر الغيرى و أن عباديه المقدمه و استحقاق الثواب عليها لا- ينشأن إلا من جهه الأمر الغيرى اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. فإن قلت إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فلا يعقل أن يكون الأمر بذى المقدمه داعيا بنفسه إلى المقدمه إلا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمه فيكون هو الداعى و ليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر الغيرى فرجع الإشكال جذعا. قلت نعم الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به و لكننا لا ندعى أن الأمر بذى المقدمه هو الذى يدعو إلى المقدمه بل نقول إن العقل هو الداعى إلى

فعل المقدمه توصلنا إلى فعل الواجب و سياتى أن هذا الحكم العقلى لا يستكشف منه ثبوت أمر غيرى من المولى و لا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمه لتصحيح عباديتها و يكون داعيا إليها .و الحاصل أن الداعى إلى فعل المقدمه هو حكم العقل و المصحح لعباديتها شىء آخر هو قصد التقرب بها و يكفى فى التقرب بها إلى الله أن يأتى بها بقصد التوصل إلى ما هو عباده لا أن الداعى إلى فعل المقدمه هو نفس المصحح لعباديتها و لا أن المصحح لعباديه العباده منحصر فى قصد الأمر المتعلق بها و قد سبق توضيح ذلك .و عليه فإن كانت المقدمه ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها على أى وجه وقعت و لكن لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله توصلنا إلى العباده صح و وقعت على صفه العباده و استحق عليها الثواب و إن كانت المقدمه عملا عباديا كالطهاره من الحدث فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك و المفروض أن المكلف متمكن من ذلك سواء كان هناك أمر غيرى أم لم يكن و سواء كانت المقدمه فى نفسها مستحبه أم لم تكن فلا- إشكال من جميع الوجوه فى عباديه الطهارات

بعد تقديم تلك التمهيدات التسعه نرجع إلى أصل المسأله و هو البحث عن وجوب مقدمه الواجب الذى قلنا إنه آخر ما يشغل بال الأصوليين . و قد عرفت فى مدخل المسأله موضع البحث فيها بيان تحرير النزاع و هو كما قلنا الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع إذ قلنا إن العقل يحكم بوجوب مقدمه الواجب أى إنه يدرك لزومها و لكن وقع البحث فى أنه هل يحكم أيضا بأن المقدمه واجبه أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها لقد تكثرت الأقوال جدا فى هذه المسأله على مرور الزمن نذكر أهمها و نذكر ما هو الحق منها و هى ١ القول بوجوبها مطلقا ٢. القول بعدم وجوبها مطلقا و هو الحق و سيأتى دليله ٣. التفصيل بين السبب فلا يجب و بين غيره كالشرط و عدم المانع و المعد فيجب ٤. التفصيل بين السبب و غيره أيضا و لكن بالعكس أى يجب السبب دون غيره ٥. التفصيل بين الشرط الشرعى فلا يجب بالوجوب الغيرى باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسى نظير جزء الواجب و بين غيره فيجب بالوجوب الغيرى و هو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائنى ٦. التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره أيضا و لكن بالعكس أى

يجب الشرط الشرعى بالوجوب المقدمى دون غيره .٧ التفصيل بين المقدمه الموصله أى التى يترتب عليها الواجب النفسى فتجب و بين المقدمه غير الموصله فلا تجب و هو المذهب المعروف لصاحب الفصول .٨ التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفه الوجوب و بين ما لم يقصد به ذلك فلا- يقع واجبا و هو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصارى .٩ التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذى أشار إليه فى مسأله الضد و هو اشتراط وجوب المقدمه بإرادته ذيهها فلا تكون المقدمه واجبه على تقدير عدم إرادته . ١٠ التفصيل بين المقدمه الداخليه أى الجزء فلا تجب و بين المقدمه الخارجيه فتجب . و هناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا- حاجه إلى ذكرها . و قد قلنا إن الحق فى المسأله كما عليه جماعه [١] من المحققين المتأخرين القول الثانى و هو عدم وجوبها مطلقا . و الدليل عليه واضح بعد ما قلناه ص ٣٢ من أنه فى موارد حكم العقل بلزوم الشىء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشىء لا يبقى مجال للأمر المولوى فإن هذه المسأله من ذلك الباب من جهه العله .

و ذلك لأنه إذا كان الأمر بذى المقدمه داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به فإن دعوته هذه لا محاله بحكم العقل تحمله و تدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلاً له. و مع فرض وجود هذا الداعى فى نفس المكلف لا تبقى حاجه إلى داع آخر من قبل المولى مع علم المولى حسب الفرض بوجود هذا الداعى لأن الأمر المولى سواء كان نفسياً أم غيرياً إنما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به إذ يجعل الداعى فى نفسه حيث لا داع. بل يستحيل فى هذا الفرض جعل الداعى الثانى من المولى لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. و بعبارة أخرى إن الأمر بذى المقدمه لو لم يكن كافياً فى دعوه المكلف إلى الإتيان بالمقدمه فأى أمر بالمقدمه لا ينفع و لا يكفى للدعوه إليها بما هى مقدمه و مع كفايه الأمر بذى المقدمه لتحريكه إلى المقدمه و للدعوه إليها فأيه حاجه تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى بل يكون عبثاً و لغواً بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل. و عليه فالأوامر الوارده فى بعض المقدمات يجب حملها على الإرشاد و بيان شرطيه متعلقها للواجب و توقفه عليها كسائر الأوامر الإرشاديه فى موارد حكم العقل و على هذا يحمل (قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاه). و من هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية أنه لا وجوب غيرى أصلاً و ينحصر الوجوب المولى بالواجب النفسى فقط فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسى و الغيرى. فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصوليه

تحرير محل النزاع

اختلفوا فى أن الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا يقتضى على أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع و تحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التى وردت على لسانهم فى تحرير النزاع هذا و هى على ثلاثه ١ الضد فإن مرادهم من هذه الكلمه مطلق المعاند و المنافى فيشمل نقيض الشىء أى إن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودى و العدمى و هذا اصطلاح خاص للأصوليين فى خصوص هذا الباب و إلا فالضد مصطلح فلسفى يراد به فى باب التقابل خصوص الأمر الوجودى الذى له مع وجودى آخر تمام المعانده و المنافره و له معه غايه التباعد. و لذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام و هو الترك أى النقيض و ضد خاص و هو مطلق المعاند الوجودى. و على هذا فالحق أن تنحل هذه المسأله إلى مسألتين موضوع إحداهما الضد العام و موضوع الأخرى الضد الخاص لا سيما مع اختلاف الأقوال فى الموضوعين ٢. الاقتضاء و يراد به لابدیه ثبوت النهى عن الضد عند الأمر بالشىء إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث المطابقه و التضمن

و الالتزام و إما لكونه يلزمه عقلا النهى عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك ٣. النهى و يراد به النهى المولوى من الشارع و إن كان تبعا كوجوب المقدمه الغيرى التبعى و النهى معناه المطابقى كما سبق فى مبحث النواهى ج ١ ص ١٠٣ هو الزجر و الردع عما تعلق به و فسرهم المتقدمون بطلب الترك و هو تفسيره بلانزم معناه و لكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقى و لذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال فلا بد أن يكون المطلوب الكف و هكذا تنازعوا فى أن المطلوب بالنهى الترك أو الكف و لا معنى لتزاعهم هذا إلا- إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهى هو الطلب فوقعوا فى حيره فى أن المطلوب به أى شىء هو الترك أو الكف. و لو كان المراد من النهى هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لتزاعهم فى الضد العام فإن النهى عنه معناه على حسب ظنهم طلب ترك ترك المأمور به و لما كان نفى النفى إثباتا فيرجع معنى النهى عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به فيكون قولهم الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه و يكون عبارته أخرى عن القول بأن الأمر بالشىء يقتضى نفسه و ما أشد سخف مثل هذا البحث. و لعله لأجل هذا التوهم أى توهم أن النهى معناه طلب الترك ذهب بعضهم إلى عينيه الأمر بالشىء للنهى عن الضد العام. و بعد بيان هذه الأمور الثلاثة فى تحرير محل النزاع يتضح موضع

النزاع و كلفته أن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل إنه لا- بد أن يتعلق نهى المولى بضده العام أو الخاص فالنزاع يكون فى ثبوت النهى المولوى عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشىء و بعد فرض ثبوت النهى فهناك نزاع آخر فى كلفه إثبات ذلك. و على كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين إحداهما فى الضد العام و الثانية فى الضد الخاص فنبغى البحث عنهما فى باين

١ الضد العام

لم يكن اختلافهم فى الضد العام من جهة أصل الاقتضاء و عدمه فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء و إنما اختلافهم فى كلفته فقيل إنه على نحو العينه أى إن الأمر بالشىء عين النهى عن ضده العام فيدل عليه حينئذ بالدلاله المطابقه. و قيل إنه على نحو الجزئيه فيدل عليه بالدلاله التضمنيه باعتبار أن ينحل إلى طلب الشىء مع المنع من الترك فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا فى معنى الوجوب. و قيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص فيدل عليه بالدلاله الالتزاميه. و قيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا. و الحق أنه لا يقتضيه بأى نحو من أنحاء الاقتضاء أى أنه ليس هناك نهى مولوى عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهى

مولوى وراء نفس الأمر بالفعل . و الدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولاً لصيغته الأمر أو لازماً عقلياً لها كما هو الحق ليس معنى مركباً بل هو معنى بسيط وجدانى هو لزوم الفعل و لانه كونه الشئ واجباً المنع من تركه . و لكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعاً مولوياً و نهياً شرعياً بل هو منع عقلى تبعى من غير أن يكون هناك من الشارع منع و نهى وراء نفس الوجوب و سر ذلك واضح فإن نفس الأمر بالشئ على وجه الوجوب كاف فى الزجر عن تركه فلا حاجة إلى جعل للنهى عن الترك من الشارع زياده على الأمر بذلك الشئ . فإن كان مراد القائلين بالاعتضاء فى المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجراً عن تركه فهو مسلم بل لا بد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب و لكن ليس هذا هو موضع النزاع فى المسأله بل موضع النزاع هو النهى المولوى زائداً على الأمر بالفعل و إن كان مرادهم أن هناك نهياً مولوياً عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع فهو غير مسلم و لا دليل عليه بل هو ممتنع . و بعبارة أوضح و أوسع إن الأمر و النهى متعاكسان بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشئ فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعاً منه و إلا لخرج الواجب عن كونه واجباً إذا تعلق النهى بشئ فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعواً إليه و إلا لخرج المحرم عن كونه محرماً و لكن ليس معنى هذه التبعيه فى الأمر أن يتحقق فعلاً نهى مولوى عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوى بالفعل كما أنه ليس معنى هذه التبعيه فى النهى أن يتحقق فعلاً أمر مولوى بترك المنهى عنه بالإضافة إلى النهى المولوى عن الفعل .

و السر ما قلناه أن نفس الأمر بالشىء كاف فى الزجر عن تركه كما أن نفس النهى عن الفعل كاف للدعوه إلى تركه بلا حاجه إلى جعل جديد من المولى فى المقامين بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا فى مقدمه الواجب حذو القذه بالقذه فراجع. ولأجل هذه التبعية الواضحه اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسأله فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشىء اقتضاه الأمر على نحو العينيه أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلى . كما حسبوا هناك فى مبحث النهى أن معنى النهى هو الطلب إما للترك أو الكف و قد تقدمت الإشاره إلى ذلك فى تحرير النزاع. و هذان التوهمان فى النهى و الأمر من واد واحد و عليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل فى النهى و لا نهى عن الترك وراء طلب الفعل فى الأمر. نعم يجوز للأمر بدلا من الأمر بالشىء أن يعبر عنه بالنهى عن الترك كأن يقول مثلا بدلا عن قوله صل لا تترك الصلاه و يجوز له بدلا من النهى عن الشىء أن يعبر عنه بالأمر بالترك كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر فيؤدى التعبير الثانى فى المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه أى إن التعبير الثانى يحقق الغرض من التعبير الأول. فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشىء عين النهى عن ضده العام هذا المعنى أى أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر و يحل محله فى أداء غرض الأمر فلا بأس به و هو صحيح و لكن هذا غير العينيه المقصوده فى المسأله على الظاهر

إشاره

إن القول باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص يبنى و يتفرع على القول باقتضائه للنهى عن ضده العام . و لما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهى مولوى عن الضد العام فبالطريق الأولى نقول إنه لا نهى مولوى عن الضد الخاص لما قلنا من ابتناؤه و تفرعه عليه . و على هذا فالحق أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده مطلقا سواء كان عاما أو خاصا . أما كيف يبنى القول بالنهى عن الضد الخاص على القول بالنهى عن الضد العام و يتفرع عليه فهذا ما يحتاج إلى شىء من البيان فنقول إن القائلين بالنهى عن الضد الخاص لهم مسلکان لا ثالث لهما و كلاهما يبتنيان و يتفرعان على ذلك

الأول مسلک التلازم

و خلاصته أن حرمه أحد المتلازمين تستدعى و تستلزم حرمه ملازمه الآخر و المفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به أى الضد العام كالأكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها و عندهم أن الضد العام محرم منهى عنه و هو ترك الصلاة فى المثال فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص و هو الأكل فى المثال فابتنى النهى عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلک على ثبوت النهى عن الضد العام . أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهى مولوى عن الضد العام فلا موجب

لدينا من جهة الملازمه المدعاه للقول بكون الضد الخاص منهيًا عنه بنهي مولوى لأن ملزومه ليس منهيًا عنه حسب التحقيق الذى مر. على أنا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك و التسليم بأن الضد العام منهي عنه إن هذا المسلك ليس صحيحا فى نفسه يعنى أن كبراه غير مسلمه و هى أن حرمه أحد المتلازمين تستلزم ملازمه الآخر فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين فى الحكم لا فى الوجوب و لا الحرمة و لا غيرهما من الأحكام ما دام أن مناط الحكم غير موجود فى الملازم الآخر نعم القدر المسلم فى المتلازمين أنه لا يمكن أن يختلفا فى الوجوب و الحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا و الآخر محرما لاستحاله امتثالهما حينئذ من المكلف فيستحيل التكليف من المولى بهما فيما أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر و يرجع ذلك إلى باب التراحم الذى سيأتى التعرض له. و بهذا تبطل شبهه الكعبي المعروفه التى أخذت قسطا و افرا من أبحاث الأصوليين إذا كان مبناها هذه الملازمه المدعاه فإنه نسب إليه القول بنفى المباح بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب فى الحقيقة لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترك محرّم واحد من المحرمات على الأقل

الثانى مسلك المقدميه

و خلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص مقدمه لفعل المأمور به ففى المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمه لفعل الصلاه و مقدمه الواجب واجبه فيجب ترك الضد الخاص. و إذا وجب ترك الأكل حرم تركه أى ترك الأكل لأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن الضد العام و إذا حرم ترك الأكل فإن معناه حرمه فعله لأن نفي النفي إثبات فيكون الضد الخاص منهيًا عنه

هذا خلاصه مسلك المقدميه و قد رأيت كيف ابنتى النهى عن الضد الخاص على ثبوت النهى عن الضد العام . و نحن إذ قلنا بأنه لا- نهى مولوى عن الضد العام فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص حرمة مولويه أى لا يحرم فعل الضد الخاص فثبت المطلوب على أن مسلك المقدميه غير صحيح من وجهين آخرين أحدهما أنه بعد التنزل عما تقدم و تسليم حرمة الضد العام فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتنى على وجوب مقدمه الواجب و قد سبق أن أثبتنا أنها ليست واجبه بوجوب مولوى و عليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغيرى المولوى حتى يحرم فعله . ثانيهما أنا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمه لفعل المأمور به و هذه المقدميه أعنى مقدميه الضد الخاص لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقه المطوله و نحن فى غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم . و لكن لحسم ماده الشبهه لا بأس بذكر خلاصه ما يرفع المغالطه فى دعوى مقدميه ترك الضد فنقول إن المدعى لمقدميه ترك الضد لضده تبتنى دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبه إلى الضد الآخر للتمانع بين الضدين أى لا يمكن اجتماعهما معا و لا شك فى أن عدم المانع من المقدمات لأنه من متمات العله فإن العله التامه كما هو معروف تتألف من المقتضى و عدم المانع . فيتألف دليله من مقدمتين ١ الصغرى أن عدم الضد من باب عدم المانع لضده لأن الضدين متمانعان .

٢ الكبرى أن عدم المانع من المقدمات .فينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات لضعده و هذه الشبهه إنما نشأت من أخذ كلمه المانع مطلقه فتخلوا أن لها معنى واحدا في الصغرى و الكبرى فانظم عندهم القياس الذى ظنوه منتجا بينما أن الحق أن التمانع له معنيان و معناه في الصغرى غير معناه في الكبرى فلم يتكرر الحد الأوسط فلم يتألف قياس صحيح .بيان ذلك أن التمانع تاره يراد منه التمانع فى الوجود و هو امتناع الاجتماع و عدم الملاءمه بين الشئيين و هو المقصود من التمانع بين الضدين إذ هما لا- يجتمعان فى الوجود و لا يتلاءمان و أخرى يراد منه التمانع فى التأثير و إن لم يكن بينهما تمناع و تناف فى الوجود و هو الذى يكون بين المقتضيين لأثرين متماعين فى الوجود إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان فى تأثيرهما فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضى الآخر و هذا هو المقصود من المانع فى الكبرى فإن المانع الذى يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضى هو المقتضى الآخر الذى يقتضى ضد أثر الأول و عدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبه الغلبه على الآخر فى التأثير .و عليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع و لكنه عدم المانع فى الوجود و ما هو من المقدمات عدم المانع فى التأثير فلم يتكرر الحد الأوسط فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات .و أعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطه فيه الكفايه للمتنبه و إصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه و دفعها يحتاج إلى سعه من القول لا تحملها رساله و لسنا بحاجة إلى نفي المقدمه لإثبات المختار بعد ما قدمناه

إن ما ذكره من الثمرات لهذه المسأله مختص بالضد الخاص فقط و أهمها و العمده فيها هي صحه الضد إذا كان عباده على القول بعدم الاقتضاء و فساده على القول بالاقتضاء . بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب أى واجب كان عباده أو غير عباده و ضده عباده و كان الواجب أرجح فى نظر الشارع من ضده العبادى فإنه لمكان التراحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما و الأول أرجح فى نظر الشارع لا محاله يكون الأمر الفعلى المنجز هو الأول دون الثانى . و حينئذ فإن قلنا بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده الخاص فإن الضد العبادى يكون منهيا عنه فى الفرض و النهى فى العباده يقتضى الفساد فإذا أتى به وقع فاسدا و إن قلنا بأن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص فإن الضد العبادى لا يكون منهيا عنه فلا مقتضى لفساده . و أرجحيه الواجب على ضده الخاص العبادى يتصور فى أربعة موارد ١ أن يكون الضد العبادى مندوبا و لا- شك فى أن الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضه مع النافله فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافله مع حلول وقت الفريضه و لا- بد أن تقع النافله فاسده نعم لا بد أن تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الأمر بها فى خصوص وقت الفريضه كنافلتى الظهر و العصر . و على هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهى عن الضد بخلاف ما إذا لم نقل بالنهى عن الضد فإن عدم جواز فعل النافله حينئذ يحتاج إلى دليل خاص ٢. أن يكون الضد العبادى واجبا و لكنه أقل أهميه عند الشارع من

الأول كما فى مورد اجتماع إنقاذ نفس محترمه من الهلكه مع الصلاه الواجبه ٣. أن يكون الضد العبادى واجبا أيضا و لكنه موسع الوقت و الأول مضيق و لا شك فى أن المضيق مقدم على الموسع و إن كان الموسع أكثر أهميه منه مثاله اجتماع قضاء الدين الفورى مع الصلاه فى سعه وقتها و إزاله النجاسه عن المسجد مع الصلاه فى سعه الوقت ٤. أن يكون الضد العبادى واجبا أيضا و لكنه مخير و الأول واجب معين و لا شك فى أن المعين مقدم على المخير و إن كان المخير أكثر أهميه منه لأن المخير له بدل دون المعين مثاله اجتماع سفر مندور فى يوم معين مع خصال الكفاره فلو ترك المكلف السفر و اختار الصوم من خصال الكفاره فإن كان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده كان الصوم منها فاسدا. هذه خلاصه بيان ثمره المسأله مع بيان موارد ظهورها و لكن هذا المقدار من البيان لا- يكفى فى تحقيقها فإن تربتها و ظهورها يتوقف على أمرين الأول القول بأن النهى فى العباده يقتضى فسادها حتى النهى الغيرى التبعى لأنه إذا قلنا بأن النهى مطلقا لا يقتضى فساد العباده أو خصوص النهى التبعى لا يقتضى الفساد فلا تظهر الثمره أبدا و هو واضح لأن الضد العبادى حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهى عن الضد أم لم نقل. و الحق أن النهى فى العباده يقتضى فسادها حتى النهى الغيرى على الظاهر و سيأتى تحقيق ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. و استعجالا فى بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول إن أقصى ما يقال فى عدم اقتضاء النهى التبعى للفساد هو أن النهى التبعى لا يكشف عن وجود مفسده فى المنهى عنه و إذا كان الأمر كذلك فالمنهى عنه باق على ما هو عليه من مصلحه بلا مزاحم لمصلحته فيمكن التقرب فيه إذا كان عباده بقصد تلك المصلحه المفروضه فيه .

و هذا ليس بشيء و إن صدر من بعض أعظام مشايخنا لأن المدار في القرب و البعد في العباده ليس على وجود المصلحه و المفسده فقط فإنه من الواضح أن المقصود من القرب و البعد من المولى القرب و البعد المعنويان تشبيهاً بالقرب و البعد المكانيين و ما لم يكن الشيء مرغوباً فيه للمولى فعلاً لا يصلح للتقرب به إليه و مجرد وجود مصلحه فيه لا يوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه و تبيده . و بعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه و المفروض أن النهي التبعي نهى مولوى و كونه تبعياً لا يخرج عن كونه زجراً و تنفيراً و تبيداً عن الفعل و إن كان التباعد لمفسده في غيره أو لفوات مصلحه الغير نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهياً مولوياً بل هو نهى يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسأله فإن هذا النهى العقلى لا يقتضى تبيداً عن المولى إلا إذا كشف عن مفسده مبغوضه للمولى و هذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل فى نفسه . الثانى أن صحه العباده و التقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلى بها بل يكفى فى التقرب بها إحراز محبوبيتها الذاتيه للمولى و إن لم يكن هناك أمر فعلى بها لمانع . أما إذا قلنا بأن عباديه العباده لا تتحقق إلا إذا كانت مأموراً بها بأمر فعلى فلا تظهر هذه الثمره أبداً لأنه قد تقدم أن الضد العبادى سواء كان مندوباً أو واجباً أقل أهميه أو موسعاً أو مخيراً لا يكون مأموراً به فعلاً لمكان المزاحمه بين الأمرين و مع عدم الأمر به لا يقع عباده صحيحه و إن قلنا بعدم النهى عن الضد . و الحق هو الأول أى أن عباديه العباده لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلاً بل إذا أحرز أنها محبوبه فى نفسها للمولى مرغوبه لديه فإنه يصح التقرب بها إليه و إن لم يأمر بها فعلاً لمانع لأنه كما أشرنا إلى ذلك فى

مقدمه الواجب ص ٢٨٥ يكفى فى عباديه الفعل ارتباطه بالمولى و الإتيان به متقربا به إليه مع عدم ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منها عنه و لا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر قدس سره .هذا(و قد يقال فى المقام نقلا عن المحقق الثانى تغمده الله برحمته إن هذه الثمره تظهر حتى مع القول بتوقف العباده على تعلق الأمر بها و لكن ذلك فى خصوص التزام بين الواجبين الموسع و المضيق و نحوهما دون التزام بين الأهم و المهم المضيقين .و السر فى ذلك أن الأمر فى الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعه على أن يأتى به المكلف فى أى وقت شاء من الوقت الواسع المحدد له أما الأفراد بما لها من الخصوصيات الوقتيه فليست مأمورا بها بخصوصها و الأمر بالمضيق إذا لم يقتض النهى عن ضده فالفرد المزام له من أفراد ضده الواجب الموسع لا يكون مأمورا به لا محاله من أجل المزامه و لكنه لا يخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعه المأمور بها .و هذا كاف فى حصول امتثال الأمر بالطبيعه لأن انطباقها على هذا الفرد المزام قهرى فيتحقق به الامتثال قهرا و يكون مجزيا عقلا- عن امتثال الطبيعه فى فرد آخر لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعه المأمور بها بين فرد و فرد .و بعبارة أوضح أنه لو كان الوجوب فى الواجب الموسع ينحل إلى وجوبات متعدده بتعدد أفراده الطويله الممكنه فى مده الوقت المحدد على وجه يكون التخيير بينها شرعيا فلا- محاله لا أمر بالفرد المزام للواجب المضيق و لا أمر آخر يصححه فلا تظهر الثمره و لكن الأمر ليس كذلك فإنه ليس فى الواجب الموسع إلا وجوب واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعه غير أن الطبيعه لما كانت لها أفراد طويله متعدده يمكن انطباقها على كل واحد منها فلا محاله يكون المكلف مخيرا عقلا بين الأفراد أى يكون مخيرا بين

أن يأتي بالفعل فى أول الوقت أو ثانیه أو ثالثه و هكذا إلى آخر الوقت و ما يختاره من الفعل فى أى وقت يكون هو الذى ينطبق عليه المأمور به و إن امتنع أن يتعلق الأمر به بخصوصه لمانع بشرط أن يكون المانع من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعه له بل من جهة شىء خارج عنه و هو المزاحمه مع المضيق فى المقام). هذا خلاصه توجيه ما نسب إلى المحقق الثانى فى المقام و لكن شيخنا المحقق النائى لم يرتضه لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعه له يعنى أنه يرى أن الطبيعه المأمور بها بما هى مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم و لا تشملها و انطباق الطبيعه بما هى مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع و لا يكفى فى امتثال الأمر بالطبيعه و السر فى ذلك واضح فإننا إذ نسلم أن التخيير بين أفراد الطبيعه تخيير عقلى نقول إن التخيير إنما هو بين أفراد الطبيعه المأمور بها بما هى مأمور بها فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد التى بينها التخيير. أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعه المأمور بها بما هى مأمور بها فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعه المقدوره للمكلف بما هى مقدوره لأن القدره شرط فى المأمور به مأخوذه فى الخطاب لا أنها شرط عقلى محض و الخطاب فى نفسه عام شامل فى إطلاقه للأفراد المقدوره و غير المقدوره. بيان ذلك أن الأمر إنما هو لجعل الداعى فى نفس المكلف و هذا المعنى بنفسه يقتضى كون متعلقه مقدورا لاستحاله جعل الداعى إلى ما هو ممتنع. فيعلم من هذا أن القدره مأخوذه فى متعلق الأمر و يفهم ذلك من نفس الخطاب بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضى القدره على متعلقه فتكون سعه دائره المتعلق على قدر سعه دائره القدره عليه لا تزيد و لا تنقص أى تدور سعته و ضيقه مدار سعه القدره و ضيقها. و على هذا فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع من الأفراد إذ يكون

المطلوب به الطبيعه بما هي مقدوره و الفرد غير المقذور خارج عن أفرادها بما هي مأمور بها .نعم لو كان اعتبار القدره بملاك قبح تكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجب تقييد متعلق الخطاب لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب فيكون متعلق الأمر هي الطبيعه بما هي لا بما هي مقدوره و إن كان بمقتضى حكم العقل لا بد أن يقيد الوجوب بها فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعه بما هي التي تعلق بها كذلك .و تشييد ما أفاده أستاذنا و مناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن راجع عنه تقارير تلامذته

الترتب

و إذ امتد البحث إلى هنا فهناك مشكله فقهيه تنشأ من الخلاف المتقدم لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرساله .و هي أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم على فعل بعض العبادات المندوبه في ظرف وجوب شيء هو ضد للمندوب فيتركون الواجب و يفعلون المندوب كمن يذهب للزياره أو يقيم مآتم الحسين عليه السلام و عليه دين واجب الأداء كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العباديه في حين أن هناك عليهم واجبا أهم فيتركونه أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فيقدمون الموسع على المضيق أو واجبا معينا مع أن الأول مخير فيقدمون المخير على المعين و هكذا .و يجمع الكل تقديم فعل المهم العبادى على الأهم فإن المضيق أهم من الموسع و المعين أهم من المخير كما أن الواجب أهم من المندوب و من الآن

سنعبر بالأهم و المهم و نقصد ما هو أعم من ذلك كله .فإذا قلنا بأن صحة العباده لا تتوقف على وجود أمر فعلى متعلق به و قلنا بأنه لا نهى عن الضد أو النهى عنه لا يقتضى الفساد فلا إشكال و لا مشكله لأن فعل المهم العبادى يقع صحيحا حتى مع فعليه الأمر بالأهم غايه الأمر يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العباده .و إنما المشكله فيما إذا قلنا بالنهى عن الضد و أن النهى يقتضى الفساد أو قلنا بتوقف صحة العباده على الأمر بها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره فإن أعمالهم هذه كلها باطله و لا يستحقون عليها ثوابا لأنه إما منهى عنها و النهى يقتضى الفساد و إما لا- أمر بها و صحتها تتوقف على الأمر .فهل هناك طريقه لتصحيح فعل المهم العبادى مع وجود الأمر بالأهم .ذهب جماعه إلى تصحيح العباده فى المهم بنحو الترتب بين الأمرين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم مع فرض القول بعدم النهى عن الضد و أن صحة العباده تتوقف على وجود الأمر[١].و الظاهر أن أول من أسس هذه الفكره و تنبه لها المحقق الثانى و شيد أركانها السيد الميرزا الشيرازى كما أحكمها و نقحها شيخنا المحقق النائنى طيب الله مثاهم .و هذه الفكره و تحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولى تصويرا و عمقا .

و خلاصه فكره الترتب أنه لا- مانع عقلا- من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم فإذا عصى المكلف و ترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما سيأتى توضيحه. و إذا لم يكن مانع عقلى من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه و الدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم و الأمر بالأهم و هما كافيان لإثبات وقوع الترتب. و عليه ففكره الترتب و تصحيحها يتوقف على شيئين رئيسيين فى الباب أحدهما إمكان الترتب فى نفسه و ثانيهما الدليل على وقوعه. أما الأول و هو إمكانه فى نفسه فيبانه أن أقصى ما يقال فى إبطال الترتب و استحالته هو دعوى لزوم المحال منه و هو فعليه الأمر بالضدين فى آن واحد لأن القائل بالترتب يقول بإطلاق الأمر بالأهم و شموله لصورتى فعل الأهم و تركه ففى حال فعليه الأمر بالمهم و هو حال ترك الأهم يكون الأمر بالأهم فعليا على قوله و الأمر بالضدين فى آن واحد محال. و لكن هذه الدعوى عند القائل بالترتب باطله لأن قوله الأمر بالضدين فى آن واحد محال فيه مغالطه ظاهره فإن قيد فى آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضدين فيكون محالا- إذ استحيل الجمع بين الضدين بينما هو فى الحقيقة راجع إلى الأمر و لا استحاله فى أن يأمر المولى فى آن واحد بالضدين إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما فى آن واحد لأن المحال هو الجمع بين الضدين لا الأمر بهما فى آن واحد و إن لم يستلزم الجمع بينهما. أما أن قيد فى آن واحد راجع إلى الأمر لا إلى الضدين فواضح لأن المفروض أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم فالخطاب الترتبى ليس فقط لا يقتضى الجمع بين الضدين بل يقتضى عكس ذلك لأنه فى حال اشتغال

المكلف بامتثال الأمر بالأهم و إطاعته لا أمر في هذا الحال إلا بالأهم و نسبه المهم إليه حينئذ كنسبه المباحات إليه و أما في حال ترك الأهم و الاشتغال بالمهم فإن الأمر بالأهم نسلّم أنه يكون فعليا و كذلك الأمر بالمهم و لكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم و خلو الزمان منه ففي هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل المهم في حال ترك الأهم فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الأهم و المهم في آن واحد. و بعبارة أوضح إن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا- إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا و في الترتب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم و لا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبيه أبدا لأن طلبه حسب الفرض مشروط بترك الأهم فمع فعله لا يكون مطلوبا و أما الثانى و هو الدليل على وقوع الترتب و أن الدليل هو نفس دليلى الأمرين فبيانه أن المفروض أن لكل من الأهم و المهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمه بينهما كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتى فعل الآخر و عدمه. فإذا وقع التراحم بينهما اتفاقا فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما و لكن ذلك محال فلا- بد أن ترفع اليد عن إطلاق أحدهما و لكن المفروض أن الأهم أولى و أرجح و لا يعقل تقديم المرجوح على الراجح و المهم على الأهم فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط و لا يقتضى ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمه بينهما و أرجحيه الأهم و الضرورات إنما تقدر بقدرها. و إذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل المهم مع بقاء أصل الدليل فإن معنى ذلك اشتراط خطاب المهم بترك الأهم و هذا هو معنى الترتب المقصود .

و الحاصل أن معنى الترتب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم و هذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين مع ضم حكم العقل بعدم إمكان الجمع بين امثالهما معا و بتقديم الراجح على المرجوح الذى لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم فيبقى أصل دليل الأمر بالأهم على حاله فى صورته ترك الأهم فيكون الأمر الذى يتضمنه الدليل مشروطا بترك الأهم . و بعبارة أوضح إن دليل المهم فى أصله مطلق يشمل صورتين صورته فعل الأهم و صورته تركه و لما رفعنا اليد عن شموله لصورته فعل الأهم لمكان المزاحمه و تقديم الراجح فيبقى شموله لصورته ترك الأهم بلا مزاحم و هذا معنى اشتراطه بترك الأهم . فيكون هذا الاشتراط مدلولاً لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل و لكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة راجع عن مضى دلالة الإشارة الجزء الأول ص ١٣٥ . هذه خلاصه فكره الترتب على علاقتها و هناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشه و إيضاح تركناها إلى المطولات و قد وضع لها شيخنا المحقق النائيني خمس مقدمات لسد ثغورها راجع عنها تقارير تلامذته

ص: ٣١٢

تحرير محل النزاع

و اختلف الأصوليون من القديم فى أنه هل يجوز اجتماع الأمر و النهى فى واحد أو لا يجوز .ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعره و جملة من أصحابنا أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه و عليه جماعه من محققى المتأخرين و ذهب إلى الامتناع أكثر المعتزله و أكثر أصحابنا .و كأن المسأله فيما يبدو من عنونها من الأبحاث التافهه إذ لا يمكن أن نتصور النزاع فى إمكان اجتماع الأمر و النهى فى واحد حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الأشاعره لأن التكليف هنا نفسه محال و هو الأمر و النهى بشىء واحد و امتناع ذلك من أوضح الواضحات و هو محل وفاق بين الجميع .إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم و ما معناه .و الجواب أن التعبير باجتماع الأمر و النهى من خداع العناوين فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الوارده فى هذا العنوان و هى كلمه الاجتماع الواحد الجواز ثم ينبغى أن نبحت أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع و هو قيد المندوحه الذى أضافه بعض المؤلفين و هو على حق و عليه نقول

١ الاجتماع و المقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين الأمور به و المنهى عنه في شيء واحد و لا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان و تعلق النهي بعنوان آخر لا- ربط له بالعنوان الأول و لكن قد يتفق نادرا أن يلتقى العنوانان في شيء واحد و يجتمعا فيه و حينئذ يجتمع أى يلتقى الأمر و النهي . و لكن هذا الاجتماع و الالتقاء بين العنوانين على نحوين ١ أن يكون اجتماعا مورديا يعنى أنه لا- يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين بل يكون هنا فعلا تقيانا و تجاوزا في وقت واحد أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب و ثانيهما مطابقا لعنوان المحرم مثل النظر إلى الأجنبي في أثناء الصلاة فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة و لا- الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبي و لا هما ينطبقان على فعل واحد . فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه و ليس هو داخلا في مسأله الاجتماع هذه فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبي في أثناء الصلاة فقد عصى و أطاع في آن واحد و لا تفسد صلاته ٢. أن يكون اجتماعا حقيقيا و إن كان ذلك في النظر العرفي و في بادئ الرأي يعنى أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب . فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا المفروض فيه أنه لا- ربط لعنوان الصلاة الأمور به بعنوان الغضب المنهى عنه و لكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلى في مكان مغصوب فيلتقى العنوان الأمور به و هو الصلاة مع العنوان المنهى عنه و هو الغضب و ذلك في الصلاة المأتى بها في مكان مغصوب فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة و لعنوان الغضب معا و حينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه

يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهه فيقتضى أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا و داخلا فيما هو منهى عنه من جهه أخرى فيقتضى أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا ٢. الواحد و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقى و مجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر إلى الأجنبيه و الصلاه فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصيه و ثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكليه كأن يكون الكلى نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكلى الذى ينطبق عليه أنه صلاه و غضب. و عليه فالمقصود من الواحد فى المقام الواحد فى الوجود فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصى. و بما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام و المراد به ما إذا كان المأمور به و المنهى عنه متغايرين وجودا و لكنهما يدخلان تحت ماهيه واحده كالسجود لله و السجود للصنم فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كلا منهما داخل تحت عنوان السجود و لا شك فى خروج ذلك عن محل النزاع ٣. الجواز و المقصود منه الجواز العقلى أى الإمكان المقابل للامتناع و هو واضح و يصح أن يراد منه الجواز العقلى المقابل للقبح العقلى و هو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. و الجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب و الحرمة الشرعيين

و الجواز بمعنى الاحتمال و كلها غير مراده قطعاً. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسأله يتضح لك جيداً تحرير النزاع فيها فإن حاصل النزاع في المسأله يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به و المنهى عنه في واحد وجوداً هل يجوز اجتماع الأمر و النهى . و معنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقاً بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد و يبقى النهى كذلك متعلقاً بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد فيكون المكلف مطيعاً و عاصياً معاً في الفعل الواحد . أو أنه يمنع ذلك و لا- يجوز فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأموراً به فقط أو منهياً عنه فقط أى أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعاً لا غير أو يبقى النهى على فعليته فقط فيكون المكلف عاصياً لا غير . و القائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين ١ أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف و لا- يسرى الحكم إلى المعنون فانطبق عنوانين على فعل واحد لا- يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقاً للحكمين فلا يمتنع الاجتماع أى اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهى عنه في واحد لأنه لا- يلزم منه اجتماع نفس الأمر و النهى في واحد ٢. أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقه لا العنوان يكون متعدداً واقعا إذا تعدد العنوان لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفى ففي الحقيقه و إن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقاً للعنوانين هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين فيرجع اجتماع الوجوب و الحرمة بالدقه العقليه إلى الاجتماع

الموردى الذى قلنا إنه لا- بأس فيه من الاجتماع .و على هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين فى الحقيقه بل ما هو مأمور به فى وجوده غير ما هو منهى عنه فى وجوده و لا تلزم سرايه الأمر إلى ما تعلق به النهى و لا سرايه النهى إلى ما تعلق به الأمر فيكون المكلف فى جمعه بين العنوانين مطيعا و عاصيا فى آن واحد كالناظر إلى الأجنبيه فى أثناء الصلاه .و بهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر و النهى و فى الحقيقه ليس هو قولا باجتماع الأمر و النهى فى واحد بل إما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به و المنهى عنه فى واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر و النهى و إما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردى فقط فلا يكون اجتماع بين الأمر و النهى و لا بين المأمور به و المنهى عنه .و أما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسرى من العنوان إلى المعنون و أن تعدد العنوان لا- يوجب تعدد المعنون فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر و النهى معا و توجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر و النهى فى واحد و هو مستحيل فإما أن يبقى الأمر و لا نهى أو يبقى النهى و لا أمر .و لقد أحسن صاحب المعالم فى تحرير النزاع إذ عبر بكلمه التوجه بدلا عن كلمه الاجتماع فقال الحق امتناع توجه الأمر و النهى إلى شىء واحد

المسأله من الملازمات العقلية غير المستقله

و من التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف إن المسأله هذه ينبغى أن تدخل فى الملازمات العقلية غير المستقله فإن معنى القول بالامتناع هو

تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائله بامتناع اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد حقيقى .توضيح ذلك أنه إذا قلنا بأن الحكم يسرى من العنوان إلى المعنون و أن تعدد العنوان لا- يوجب تعدد المعنون فإنه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر و النهى فى واحد الثابتين شرعا فيقال على نهج القياس الاستثنائى هكذا إذا التقى عنوان المأمور به و المنهى عنه فى واحد بسوء الاختيار فإن بقى الأمر و النهى فعليين معا فقد اجتمع الأمر و النهى فى واحد و هذه هى الصغرى و مستند هذه الملازمه فى الصغرى هو سرايه الحكم من العنوان إلى المعنون و أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون و إنما تفرض هذه الملازمه حيث يفرض ثبوت الأمر و النهى شرعا بعنوانيهما .ثم نقول و لكنه يستحيل اجتماع الأمر و النهى فى واحد و هذه هى الكبرى و هذه الكبرى عقلية تثبت فى غير هذه المسأله .و هذا القياس استثنائى قد استثنى فيه نقيض التالى فيثبت به نقيض المقدم و هو عدم بقاء الأمر و النهى فعليين معا .و أما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية .و لا يجب فى كون المسأله أصوليه من المستقلات العقلية و غيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال بل يكفى أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط .فإن هذا شأن جميع المسائل الأصوليه المتقدمه اللفظيه و العقلية أ لا ترى أن المباحث اللفظيه كلها لتنقيح صغرى أصاله الظهور مع أن المسأله لا تقع صغرى لأصاله الظهور على جميع الأقوال فيها كمسأله دلاله صيغه افعال

على الوجوب فإنه على القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره. ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية و هو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحرير النزاع و بعد ما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية .

مناقشه الكفايه فى تحرير النزاع

و بعد ما حررناه من بيان النزاع فى المسألة يتضح ابتداء القول بالجواز فيها على أحد رأيين إما القول بأن متعلق الأحكام هى نفس العنوانات دون معنوياتها و إما القول بأن تعدد العنوان يستدعى تعدد المعنون .فتكون مسأله تعدد المعنون بتعدد العنوان و عدم تعدده حيثه تعليليه فى مسألتنا و من المبادئ التصديقيه لها على أحد احتمالين لا أنها هى نفس محل النزاع فى الباب فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز و عدمه كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسأله من القديم .و من هنا تتجلى المناقشه فيما أفاده فى كفايه الأصول فى رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون و عدمه .فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع و بين ما يبتنى عليه النزاع فى أحد احتمالين فلا وجه للخلط بينهما و إرجاع أحدهما إلى الآخر و إن كان فى هذه المسأله لا- بد للأصولى من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر فى موضع آخر .

ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال و معنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. و نظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف. و إنما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صوره عدم وجود المندوحة و ذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف. و السر واضح فإنه عند الانحصار تستحيل فعليه التكاليفين لاستحاله امتثالهما معا لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهى و إن تركه فقد عصى الأمر فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر و النهى. و ظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفايه أى من جهه كفايه تعدد العنوان في تعدد المعنون و عدمه و إن لم يجز الاجتماع من جهه أخرى حتى لا نحتاج إلى هذا القيد. بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع و عدمه من أيه جهه فرضت و ليس جهتيا و عليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صوره عدم المندوحة فهذه الصوره لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا. فوجب إذن تقييد عنوان المسأله بقيد المندوحة كما صنع بعضهم .

الفرق بين بابى التعارض و التزاحم و مسأله الاجتماع

من المسائل العويصه مشكله التفرقه بين باب التعارض و باب التزاحم ثم بينهما و بين مسأله الاجتماع و لا بد من بيان الفرق بينها لتتكشف جيدا حقيقه النزاع فى مسألتنا مسأله الاجتماع .وجه الإشكال فى التفرقه أنه لا-شبهه فى أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلى الأمر و النهى عموم و خصوص من وجه و ذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقى الأمر و النهى أى العموم من وجه الذى يقع بين عنوان المأمور به و عنوان المنهى عنه بينما أن التزاحم بين الوجوب و الحرمة من موارد أيضا العموم من وجه بين الأمر و النهى من هذه الجهه و كذلك مسأله الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنوانى المأمور به و المنهى عنه عموم من وجه .فيتضح أنه مورد واحد و هو مورد العموم من وجه بين متعلقى الأمر و النهى يصح أن يكون موردا للتعارض و باب التزاحم و مسأله الاجتماع فما المائز و الفارق .فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقى الأمر و النهى فيما إذا كان العنوانان يلتقيان فى فعل واحد سواء كان العنوان بالنسبه إلى الفعل من قبيل العنوان و معنونه أو من قبيل الكلى و فرده[١]و هذا بديهي .

و لكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومته على نحوين ١ أن يكون ملحوظا في الخطاب فانها في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات و المميزات فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء و لو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات و المميزات لهذا الغرض من التنبيه و نحوه و لا نضايقتك أن تسمى مثل هذا العموم الاستغراقى كما صنع بعضهم . و المقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد

بما لها من الكثرات و المميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفرادها فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه ٢. أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعه العنوان من دون ملاحظه كونه على وجه يسع جميع الأفراد أى لم تلاحظ فيه الكثرات و المميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعه و لا في مقام النهى عن وجود الطبيعه الأخرى فيكون المطلوب في الأمر و المنهى عنه في النهى صرف وجود الطبيعه و لتسم مثل هذا العموم العموم البدلى كما صنع بعضهم. فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجه فيه كسائر الأفراد الأخرى بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفى أى حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبه إلى الأفراد و خصوصيات المصاديق. و في هذه الصوره لا بد أن يقع التعارض بين دليلى الأمر و النهى في مقام الجعل و التشريع لأنهما يتكاذبان بالنسبه إلى موضع الالتقاء من جهه الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفى الحكم الآخر بالنسبه إلى موضع الالتقاء. و التحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلاله كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر و من أجلها يتكاذبان و إلا- فالدالتان المطابقتان بأنفسهما في العامين من وجه لا- يتكاذبان فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفى مدلول الأخرى فليس التنافى بين المدلولين المطابقين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات. و من هنا يعلم أن هذا الفرض و هو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين و لا- تصل النوبه إلى فرض التراحم بين الحكمين فيه و لا إلى النزاع في

جواز اجتماع الأمر و النهى و عدمه لأن مقتضى القاعده فى باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبه إلى مورد الالتقاء فلا يجوز فيه الوجوب و لا الحرمة و لا يفرض التراحم أو مسأله النزاع فى جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء و بقاء حجيتهما بالنسبه إليه أى إنه لم يكن تعارض بين الدليلين فى مقام الجعل و التشريع. و إن كان العنوان مأخوذاً على النحو الثانى فهو مورد التراحم أو مسأله الاجتماع و لا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ و ذلك مثل قوله صل و قوله لا- تغصب باعتبار أنه لم يلاحظ فى كل من خطاب الأمر و النهى الكثرات و المميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد و إن كان نفس العنوان فى حد ذاته و إطلاقه شاملاً- لجميع الأفراد فإنه فى مثله يكون الأمر متعلقاً بصرف وجود طبيعه للصلاه و امتثاله يكون بفعل أى فرد من الأفراد فلم يكن ظاهراً فى وجوب الصلاه حتى فى مورد الغصب على وجه يكون دالاً بالدلاله الالتزاميه على انتفاء حكم آخر فى هذا المورد ليكون نافياً لحرمة الغصب فى المورد و كذلك النهى يكون متعلقاً بصرف طبيعه الغصب فلم يكن ظاهراً فى حرمة الغصب حتى فى مورد الصلاه على وجه يكون دالاً بالدلاله الالتزاميه على انتفاء حكم آخر فى هذا المورد ليكون نافياً لوجوب الصلاه. و فى مثل هذين الدليلين إذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما أجنبياً فى عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر أى إنه غير متعرض بدلالته الالتزاميه لنفى الحكم الآخر فلا- يتكاذبان فى مقام الجعل و التشريع. فلا يقع التعارض بينهما إذ لا دلاله التزاميه لكل منهما على نفي الحكم الآخر فى مورد الالتقاء و لا تعارض بين الدالتين المطابقتين بما هما لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبى فى نفسه

عن العنوان المتعلق للحكم الآخر. و حينئذ إذا صادف أن ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذى جمع بينهما بسوء اختياره و تصرفه و إما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما. فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلى و يترك الغصب و قد يصلى و يغضب فى فعل آخر. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى فى مكان مغضوب فهنا يقع النزاع فى جواز الاجتماع بين الأمر و النهى فإن قلنا بالجواز كان مطيعا و عاصيا فى آن واحد و إن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر أو عاصيا لا. غير إذا رجحنا جانب النهى لأنه حينئذ يقع التراحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. و إن كان الثانى فإنه لا. محاله يقع التراحم بين التكليفين الفعلين لأنه حسب الفرض لا معارضه بين الدليلين فى مقام الجعل و الإنشاء بل المنافاه وقعت من عدم قدره المكلف على التفريق بين الامتثالين فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر و بين امتثال النهى إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة. هذا هو الحق الذى ينبغى أن يعول عليه فى سر التفريق بين بابى التعارض و التراحم و بينهما و بين مسأله الاجتماع فى مورد العموم من وجه بين متعلقى الخطابين خطاب الوجوب و الحرمة و لعله يمكن استفادته من مطاوى كلماتهم و إن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم فى وجه التفريق .

(فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقى الإيجاب و التحريم مناطق حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع و أما إذا لم يحرز مناطق كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناطق أحد الحكمين بلا تعيين فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا). هذا خلاصه رأيه رحمه الله فجعل إحراز مناطق الحكمين في مورد الاجتماع و عدمه هو المنطوق في التفرقة بين مسأله الاجتماع و باب التعارض بينما أن المنطوق عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر و عدمها فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان و بدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسأله الاجتماع و يمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحيه دلالتهم الالتزامية لا يحرز وجود مناطق الحكمين في مورد الاجتماع كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناطق لكل من الحكمين في مورد الاجتماع بل لا بد من إحراز مناطق الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقي و أما (شيخنا النائيني فقد ذهب إلى أن مناطق دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحثيثان في العامين من وجه حثيثتين تعليليتين لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان و أما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما و يدخلان حينئذ في مسأله الاجتماع مع المندوحه و في باب التراحم مع عدم المندوحه). و نحن نقول في الحثيثتين التقييديتين إذا كان بين الداللتين تكاذب من أجل دلالتهم الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن

التعارض بينهما لا- محاله واقع و لا تصل النوبه فى هذا المورد للدخول فى مسأله الاجتماع. و لنا مناقشه معه فى صوره الحثيه
التعليه يطول شرحها و لا يهم التعرض لها الآن و فيما ذكرناه الكفايه و فوق الكفايه للطالب المبتدى

ص: ٣٢٧

بعد ما قدمنا من توضيح تحرير النزاع و بيان موضع النزاع نقول إن الحق في المسأله هو الجواز .و قد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين .و سندنا يبتنى على توضيح و اختيار ثلاثه أمور مترتبه أولا أن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون أى الفرد الخارجى للعنوان بما له من الوجود الخارجى فإنه يستحيل ذلك بل متعلق التكليف دائما و أبدا هو العنوان على ما سيأتى توضيحه .و اعتبر ذلك بالشوق فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون لأنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده و كل منهما لا يكون أما الأول فيلزم تقوم الوجود بالمعدوم و تحقق المعدوم بما هو معدوم لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه و هو محال واضح و أما الثانى فلأنه يكون الاشتياق إليه تحصيليا للحاصل و هو محال .فإذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا- حال وجوده و لا حال عدمه .مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسيه و لا يعقل أن يتشخص ما فى النفس بدون متعلق ما كجميع الأمور النفسيه كالعلم و الخيال و الوهم و الإراده و نحوها و لا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينيه فلا بد أن يتشخص بالشىء المشتاق إليه بما له من الوجود العنوانى الفرضى و هو المشتاق إليه أولا و بالذات و هو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق و لكن لما كان يؤخذ العنوان

بما هو حاك و مرآه عما فى الخارج أى عن المعنون فإن المعنون يكون مشتاقا إليه شأنيا و بالعرض نظير العلم فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجى و المعلوم بالذات دائما و أبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم و لكن بما هو حاك و مرآه عن المعنون و أما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه . و فى الحقيقه إنما يتعلق الشوق بشىء إذا كان له وجهه وجدان و وجهه فقدان فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات و لا بالموجود من جميع الجهات و وجهه الوجدان فى المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق فى أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنوانى فرضى و وجهه فقدان فى المشتاق إليه هو عدمه الحقيقى فى الخارج و معنى الشوق إليه هو الرغبه فى إخراجها من حد الفرض و التقدير إلى حد الفعلية و التحقيق . و إذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب و البعث بلا فرق فيكون حقيقه طلب الشىء هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض و التقدير إلى حد الفعلية و التحقيق . ثانيا أنا لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان لا المعنون لا نعنى أن العنوان بما له من الوجود الذهنى يكون متعلقا للطلب فإن ذلك باطل بالضرورة لأن مثار الآثار و متعلق الغرض و الذى تترتب عليه المصلحه و المفسده هو المعنون لا-العنوان . بل نعنى أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهنى لا أنه بما له من الوجود الذهنى أو بما هو مفهوم و معنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهنى أنه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآه عن المعنون و فان فيه فتكون التخليه فيه عن الوجود الذهنى عين التخليه به . ثالثا أنا إذ نقول إن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآه

عن المعنون و فان فيه لا- نعنى أن المتعلق الحقيقى للتكليف هو المعنون و أن التكليف يسرى من العنوان إلى المعنون باعتبار فئائه فيه كما قيل فإن ذلك باطل بالضرورة أيضا لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون متعلقا للتكليف بأى حال من الأحوال و هو محال حتى لو كان بتوسط العنوان فإن توسط العنوان لا يخرج عن استحاله تعلق التكليف به .بل نعنى و نقول إن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآه و فان فى المعنون على أن يكون فئاؤه فى المعنون هو المصحح لتعلق التكليف به فقط إذ إن الغرض إنما يقوم بالمعنون المفنى فيه لا- أن الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون و متعلقا به و فرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشىء و بين ما هو بنفسه متعلق التكليف و عدم التفرقه بينهما هو الذى أوهم القائلين بأن التكليف يسرى إلى المعنون باعتبار فناء العنوان فيه و لا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات و ما هو بالعرض مثار كثير من الاشتباهات التى تقع فى علمى الأصول و الفلسفه و الفناء و الآليه فى الملاحظه هو الذى يوقع الاشتباه و الخلط فيعطى ما للعنوان للمعنون و بالعكس .و إذا عسر عليك تفهم ما نرمى إليه فاعتبر ذلك فى مثال الحرف حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه فإن عنوان الحرف و مفهومه اسم يخبر عنه كيف و قد أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه و لكن إنما صح الإخبار عنه بذلك فباعتبار فئائه فى المعنون لأنه هو الذى له هذه الخاصيه و يقوم به الغرض من الحكم و مع ذلك لا- يجعل ذلك كون المعنون و هو الحرف الحقيقى موضوعا للحكم حقيقه أولا و بالذات فإن الحرف الحقيقى يستحيل أن يكون موضوعا للحكم و طرفا للنسبه بأى حال من الأحوال و لو بتوسط شىء كيف و حقيقته النسبه و الربط و خاصته أنه لا يخبر عنه و عليه فالمخبر عنه أولا و بالذات هو عنوان الحرف لكن لا بما هو مفهوم موجود فى الذهن فإنه بهذا الاعتبار

يخبر عنه بل بما هو فان في المعنون و حاكك عنه فالمصحح للإخبار عنه بأن لا- يخبر عنه هو فناؤه في معنونه فيكون الحرف الحقيقي المعنون مخيرا عنه ثانيا و بالعرض و إن كان الغرض من الحكم إنما يقوم بالمفنى فيه و هو الحرف الحقيقي .و على هذا يتضح جليا كيف أن دعوى سرايه الحكم أولا و بالذات من العنوان إلى المعنون منشؤها الغفله بين ما هو المصحح للحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه و بين ما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض فالمصحح للحكم شيء و المحكوم عليه و المجعول موضوعا شيء آخر و من العجيب أن تصدر مثل هذه الغفله من بعض أهل الفن في المعقول .نعم إذا كان القائل بالسرايه يقصد أن العنوان يؤخذ فانيا في المعنون و حاكيا عنه و أن الغرض إنما يقوم بالمعنون فذلك حق و نحن نقول به و لكن ذلك لا- ينفعه في الغرض الذي يهدف إليه لأننا نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون و إنما يكون متعلقا له ثانيا و بالعرض كالمعلوم بالعرض كما أشرنا إليه فيما سبق فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات و يتقوم به و ليس هو إلا- العنوان الموجود بوجود علمي و لكن باعتبار فئاته في معنونه يقال للمعنون إنه معلوم و لكنه في الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات و هذا الفناء هو الذي يخيل للناظر أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون و لقد أحسنوا في تعريف العلم بأنه حصول صورته الشيء لدى العقل لا حصول نفس الشيء فالمعلوم بالذات هو الصورة و المعلوم بالعرض نفس الشيء الذي حصلت صورته لدى العقل .و إذا ثبت ما تقدم و اتضح ما رمينا إليه من أن متعلق التكليف أولا و بالذات

هو العنوان و أن المعنون متعلق له بالعرض يتضح لك الحق جليا في مسألتنا مسأله اجتماع الأمر و النهى و هو أن الحق جواز الاجتماع .و معنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان و يتعلق التحريم بعنوان آخر و إذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب و التحريم إلا بالعرض و ليس ذلك بمحال فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب و التحريم .و عليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امثالاً- للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه و عصيانا للنهى من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهى عنه و لا محذور فى ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه و بذاته يكون متعلقا للأمر و للنهى ليكون ذلك محالاً بل العنوانان الفانيان هما المتعلقان للأمر و النهى غايه الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعى إلى إتيان الفعل و لا فرق بين فرد و فرد فى انطباق العنوان عليه فالفرد الذى ينطبق عليه العنوان المنهى عنه كالفرد الخالى من ذلك فى كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا- جهة خلل فى الانطباق .و لا- فرق فى ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أو لم يكن ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات .نعم لو كان العنوان مأخوذاً فى المأمور به و المنهى عنه على وجه يسع جميع الأفراد حتى موضع الاجتماع و هو الفرد الذى ينطبق عليه العنوانان و لو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلاله الالتزاميه على نفي حكم الآخر فى موضع الالتقاء فيتكاذبان و عليه يقع التعارض بينهما و يخرج المورد عن مسأله الاجتماع كما سبق بيان

ذلك مفصلا . كما أنه لو كانت القدره على الفعل مأخوذه فى متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدر به بما هو مقدر فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدر فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع ولا يكون هذا الفرد غير المقدر شرعا من أفراد الطبيعه بما هى مأمور بها . بخلاف ما إذا كانت القدره مصححه فقط لتعلق التكليف بالعنوان فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه و لو بالقدره على فرد واحد من أفراده . و لهذا قلنا إنه لو انحصر تطبيق المأمور به فى خصوص موضع الاجتماع كما فى مورد عدم المندوحه يقع التزاحم بين الحكمين فى موضع الاجتماع لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد و هو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهى فعليا كما لا يصح تطبيق عنوان المنهى عنه عليه إلا . إذا لم يكن الأمر فعليا فلا بد من رفع اليد عن فعله أحد الحكمين و تقديم الأهم منهما . و لقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى أن القدره مأخوذه فى متعلق التكليف باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضى ذلك لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار و هذا نفسه يقتضى كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعى نحو الممتنع و إن كان الامتناع من ناحيه شرعيه . و لكننا لم نتحقق صحه هذه الدعوى لأن صحه التكليف بطبيعه الفعل لا تتوقف على أكثر من القدره على صرف وجود الطبيعه و لو بالقدره على فرد من أفرادها فالعقل هو الذى يحكم بلزوم القدره فى متعلق التكليف و ذلك لا يقتضى القدره على كل فرد من أفراد الطبيعه إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا و بالذات و قد تقدم توضيح فساد هذا الوهم

بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآه عن أفراده لا بنفس الأفراد فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق لأنه سواء كان المعنون متعددًا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيًا وإثباتًا ما دام أن المعنون ليس متعلقًا للتكليف أبداً و على كل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد. و لو سلمنا جدلاً بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سرايه التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان فقد يتعدد و قد لا يتعدد فليس هناك قاعده عامه تقضى بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعظم مشايخنا و كأن نظره الشريف يرمى إلى أن العامين من وجه يتمتع صدقهما على شيء واحد من جهه واحده و إلا لما كانا عامين من وجه فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع إحداهما هو الواجب و ثانيتهما هو المحرم فيكون التركيب بين الحثيتين تركيباً انضمامياً لا اتحادياً إلا إذا كانت الحثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقيديتين فإن الواجب و المحرم على هذا الفرض يكونان شيئاً واحداً و هو ذات المحيث بهاتين الحثيتين و حينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين و يخرج المورد عن مسألتنا. و في هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن أما أولاً- فإن العنوان بالنسبه إلى معنونه تاره يكون منتزعا منه باعتبار ضم حثيه زائده على الذات مباينه لها ماهيه و وجودا كالأبيض بالقياس إلى الجسم فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض

صفه البياض عليه الخارجه عن مقام ذاته و أخرى يكون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته بلا ضم حيثه زائده على الذات كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاحه إلى ضم بياض آخر إليه لأنه بنفس ذاته أبيض لا- بياض آخر و مثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود فإنها منتزعه من مقام نفس الذات لا بضم حيثه أخرى زائده على الذات . و عليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثه زائده على الذات . و أما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقه متأصله على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدؤه عليه من باب انطباق الكل على فرده بل من العناوين ما هو مجعول و معتبر لدى العقل لصرف الحكايه و الكشف عن المعنونه من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقه متأصله مثل عنوان العدم و الممتنع بل مثل عنوان الحرف و النسبه فإنه لا يجب في مثله فرض حيثه متأصله ينتزع منها العنوان و مثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعدده من دون أن يكون بإزائه حيثه واقعيه غير تلك الحقائق المتأصله و لعل عنوان الغضب من هذا الباب في انطباقه على الصلاه التي تتألف من حقائق متباينه و على غيرها من سائر التصرفات فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غضب مهما كانت حقيقه ذلك التصرف و من أیه مقوله كانت .

ثمره المسأله

من الواضح ظهور ثمره النزاع فيما إذا كان المأمور به عباده فإنه بناء على القول بالامتناع و ترجيح جانب النهي كما هو المعروف تقع

العبادة فاسده مع العلم بالحرمة و العمد بالجمع بين الأمور به و المنهى عنه كما هو المفروض فى المسأله لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهى و ليس هناك فى ذات المأتى به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهى الفعلى لامتناع التقرب بالمبعد و إن كان ذات المأتى به مشتتلا على المصلحه الذاتيه و قلنا بكفايه قصد المصلحه الذاتيه فى صحه العباده .نعم إذا وقع الجمع بين الأمور به و المنهى عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا- تقصيرا أو عن نسيان و كان قد أتى بالفعل على وجه التقربه فالمشهور أن العباده تقع صحيحه و لعل الوجه فيه هو القول بكفايه رجحانها الذاتى و اشتغالها على المصلحه الذاتيه فى التقرب بها مع قصد ذلك و إن لم يكن الأمر فعليا و قيل إنه لا يبقى مصحح فى هذه الصوره للعباده فتقع فاسده نظرا إلى أن دليلى الوجوب و الحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين و إن لم يكونا فى حد أنفسهما متعارضين فإذا قدم جانب النهى فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضى له و هو المصلحه الذاتيه فى المجمع إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع فى المجمع عن شمول الأمر له و يجوز أن يكون لانتفاء المقتضى للأمر فلا يحرز وجود المقتضى .هذا بناء على الامتناع و تقديم جانب النهى و أما بناء على الامتناع و تقديم جانب الأمر فلا شبهه فى وقوع العباده صحيحه إذ لا نهى حتى يمنع من صحتها لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع فإنه لا يحرز معه المفسده الذاتيه فى المجمع .و كذلك الحق هو صحه العباده إذا قلنا بالجواز فإنه كما جاز توجيه الأمر و النهى إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما فى المجمع فقلنا بجواز الاجتماع فى مقام التشريع فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع فى مقام الامتثال

أيضاً كما أشرنا إليه في تحرير محل النزاع حتى لو كان المعنون للعنوانين واحداً وجوداً ولم يوجب تعدد العنوان تعدده لما عرفت سابقاً من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقاً للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده وإنما يكون الداعى إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذى ليس بمنهى عنه لا- أن الداعى إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته فيكون المكلف فى فعل واحد بالجمع بين عنوانى الأمر والنهى مطيعاً للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به و عاصياً من جهة انطباق العنوان المنهى عنه نظير الاجتماع الموردي كما تقدم توضيحه فى تحرير محل النزاع. وقيل إن الثمره فى مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلى الأمر والنهى بناء على الامتناع وإجراء أحكام التراحم بينهما بناء على الجواز إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز فى مقام الجعل والإنشاء دون مقام الامتثال بل يمتنع الاجتماع فى مقام الامتثال وحينئذ لا- محاله يقع التراحم بين الأمر والنهى أما إذا قلنا بالجواز فى مقام الامتثال أيضاً كما أوضحناه فلا موجب للتراحم بين الحكمين مع وجود المندوحة بل يكون مطيعاً عاصياً فى فعل واحد كالاتى الاجتماع الموردي بلا فرق إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر و امتثال النهى

تقدم الكلام كله فى اجتماع الأمر و النهى فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين الأمر به و المنهى عنه و قد جمع المكلف بينهما فى فعل واحد بسوء اختياره و يلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل و قد ذهبنا إلى جواز الاجتماع فى مقامى الجعل و الامتثال . و بقى الكلام فى اجتماعهما مع عدم المندوحة و ذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما و الاضطرار على نحوين الأول أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف فى الجمع كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف فى أرض مغصوبه فىكون تصرفه فى الأرض واجبا من جهة إنقاذ الغريق و حراما من جهة التصرف فى المغصوب . فإنه فى هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب و الحرام فى مقام الامتثال إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض فلا بد فى مقام إطاعه الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب فى هذا الفرد المحرم فيدور الأمر بين أن يعصى الأمر أو يعصى النهى . و فى مثله يرجع إلى أقوى الملاكين فإن كان ملاك الأمر أقوى كما فى المثال المذكور قدم جانب الأمر و يسقط النهى عن الفعلية و إن كان ملاك النهى أقوى قدم جانب النهى كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكه بهلاك إنسان . تنبيه مما يلحق بهذا الباب و يتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره ثم اضطر إلى الإتيان بالعباده على وجه يكون

ذلك الفعل المحرم مصداقا لتلك العبادة بمعنى أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعه مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه و مثاله المحبوس في مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة و لا يسعه الإتيان بها خارج المكان المغصوب. فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة و تقع صحيحه أو لا نقول لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحه لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي لاشرط القدره في التكليف فالأمر لا مزاحم لفعليته فيجب عليه أداء الصلاة و لا بد أن تقع حينئذ صحيحه. نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر و دليل النهى متعارضين بأنفسهما من أول الأمر و قد رجحنا جانب النهى بأحد مرجحات باب التعارض فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحه لأن العبادة لا تقع صحيحه إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها إن كان أو قصد بها الرجحان الذاتى قربه إلى الله تعالى و المفروض أنه هنا لا أمر فعلى لعدم شمول دليله بما هو حجه لمورد الاجتماع لأن المفروض تقديم جانب النهى و قيل إن النهى إذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبق مانع من التمسك بعموم الأمر. و هذه غفله ظاهره فإن دليل الأمر بما هو حجه لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين و تقديم دليل النهى فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهى عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجه في مورد الاجتماع مره ثانيه و إنما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهى من باب التراحم فإذا زال التراحم عاد الأمر فعليا. و أما الرجحان الذاتى فإنه بعد فرض التعارض بين الدليلين و تقديم جانب النهى لا يكون الرجحان محرزاً في مورد الاجتماع لأن عدم شمول

دليل الأمر بما هو حجه لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان وجود المانع مع بقاء الملاك و انتفاء المقتضى و هو الملاك فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى. الثاني أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار كمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا فبادر إلى الخروج تخلصا من استمرار الغضب فإن هذا التصرف بالمنزل في الخروج لا شك في أنه تصرف غصبي أيضا و هو مضطر إلى ارتكابه للتخلص من استمرار فعل الحرام و كان اضطراره إليه بمحض اختياره إذ دخل المنزل غاصبا باختياره. و تعرف هذه المسألة في لسان المتأخرين بمسألة التوسط في المغصوب و الكلام يقع فيها من ناحيتين ١ في حرمه هذا التصرف الخروجي أو وجوبه ٢. في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج .

حرمه الخروج من المغصوب أو وجوبه

أما الناحية الأولى فقد تعددت الأقوال فيها فليل بحرمه التصرف الخروجي فقط و قيل بوجوبه فقط و لكن يعاقب فاعله و قيل بوجوبه فقط و لا يعاقب فاعله و قيل بحرمة و وجوبه معا و قيل لا هذا و لا ذاك و مع ذلك يعاقب عليه. فينبغي أن نبحت عن وجه القول بالحرمة و عن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة و هو القول الأول. بالدخول فهو قبل أن يدخل منهى عن كل تصرف في المغصوب حتى هذا التصرف الخروجي لأنه كان متمكنا من تركه بترك الدخول

و من يقول بعدم حرمة فإنه يقول به لأنه يجد أن هذا المقدار من التصرف مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بقى فيمتنع عليه تركه و مع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفه الحرمة . و لكننا نقول له إن هذا الامتناع هو الذى أوقع نفسه فيه بسوء اختياره و كان متمكنا من تركه بترك الدخول و الامتناع بالاختيار لا- ينافى الاختيار فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج فالخروج فى نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر فى أفراد العنوان المنهى عنه أى أن العنوان المنهى عنه و هو التصرف بمال الغير بدون رضاه يسع فى عمومته كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج و امتناع تركه هذا التصرف بسوء اختياره لا- يخرج عن عموم العنوان و نحن لا- نقول كما سبق أن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا إنه يمتنع تعلق الخطاب بالمتنع تركه و إن كان الامتناع بسوء الاختيار . و أما وجه الوجوب فقد قيل إن الخروج واجب نفسى باعتبار أن الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام و التخلص عن الحرام فى نفسه عنوان حسن عقلا و واجب شرعا و قد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأ-عظم الأنصارى أعلى الله تعالى مقامه على ما يظهر من تقارير درسه . و قيل إن الخروج واجب غيرى كما يظهر من بعض التعبيرات فى تقارير الشيخ أيضا باعتبار أنه مقدمه للتخلص من الحرام و هو الغصب الزائد الذى كان يتحقق لو لم يخرج . و الحق أنه ليس بواجب نفسى و لا غيرى . أما أنه ليس بواجب نفسى فلأنه أولا أن التخلص عن الشيء بأى معنى فرض عنوان مقابل لعنوان

الابتلاء به بديل له لا- يجتمعان و هما من قبيل الملكه و عدمها و هذا واضح .و حينئذ نقول له ما مرادك من التخلص الذى حكمت عليه بأنه عنوان حسن .إن كان المراد به التخلص من أصل الغصب فهو بالخروج أى الحركات الخروجه مبتل بالغصب لا- أنه متخلص منه لأنه تصرف بالمغصوب .و إن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذى يقع لو لم يخرج فهو لا ينطبق على الحركات الخروجه و ذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمنا فالزمان الذى يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا- بد أن يكون هو الذى يصدق عليه عنوان التخلص مع أن زمان الحركات الخروجه سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج فهو فى حال الحركات الخروجه لا مبتل بالغصب الزائد و لا متخلص منه بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه و بعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص من الغصب و ثانيا أن التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج فلا ينبغى أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجه بل على تقديره ينبغى أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجه مقدمه له أو بمنزله المقدمه فلا ينطبق إذن عنوان التخلص على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل .و السر واضح فإن الخروج يقابل الدخول و لما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم فلا بد أن يكون الخروج بمقتضى المقابله عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم أما نفس التصرف بالمغصوب بالحركات الخروجه التى منها يكون الخروج فهو مقدمه أو شبه المقدمه للخروج لا نفسه .

و ثالثا لو سلمنا أن التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجه فلا نسلم بوجوبه النفسى لأن التخلص عن الحرام ليس هو إلا عبارته أخرى عن ترك الحرام و ترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحة نفسيه فى مقابل المفسده النفسيه فى الفعل نعم هو مطلوب بتبع النهى عن الفعل و قد تقدم ذلك فى مبحث النواهي فى الجزء الأول و فى مسأله الضد فى الجزء الثانى فكما أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده العام أى نقيضه و هو الترك كذلك أن النهى عن الشىء لا يقتضى الأمر بضده العام أى نقيضه و هو الترك و لذا قلنا فى مبحث النواهي إن تفسير النهى بطلب الترك كما وقع للقوم ليس فى محله و إنما هو تفسير للشىء بلانزم المعنى العقلى فإن مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا نفسيه فى مقابل مفسده الفعل و كذلك فى الأمر فإن مقتضى الدعوه إلى الفعل الزجر عن تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مفسده نفسيه فى مقابل مصلحة الفعل بل ليس فى النهى إلا مفسده الفعل و ليس فى الأمر إلا مصلحة الفعل . و أما أن الخروج ليس بواجب غيرى فإلأنه أولا قد تقدم أن مقدمه الواجب ليست بواجبه على تقدير القول بأن التخلص واجب نفسى . و ثانيا أن الخروج الذى هو عبارته عن الحركات الخروجه فى مقصود هذا القائل ليس مقدمه لنفس التخلص عن الحرام بل على التحقيق إنما هو مقدمه للكون فى خارج الدار و الكون فى خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه و لا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه فإن المتلازمين لا يجب أن يشتركا فى الحكم كما تقدم فى مسأله الضد .

و إذا لم يجب الكون خارج الدار كيف تجب مقدمته. و ثالثا لو سلمنا أن التخلص واجب نفسى و أنه نفس الكون خارج الدار فتكون الحركات الخروجيه مقدمه له و أن مقدمه الواجب واجبه لو سلمنا كل ذلك فإن مقدمه الواجب إنما تكون واجبه حيث لا- مانع من ذلك كما لو كانت محرمة فى نفسها كركوب المركب الحرام فى طريق الحج فإنه لا يقع على صفه الوجوب و إن توصل به إلى الواجب و هنا الحركات الخروجيه تقع على صفه الحرمة كما قدمنا باعتبار أنها من أفراد الحرام و هو التصرف بالمغضوب فلا تقع على صفه الوجوب من باب المقدمه. فإن قلت إن المقدمه المحرمة إنما لا تقع على صفه الوجوب حيث لا تكون منحصره و أما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب فإنه يقع التزاحم بين حرمتها و وجوب ذيها لأن الأمر يدور حينئذ بين امتثال الوجوب و بين امتثال الحرمة فلو كان الوجوب أهم قدم على حرمة المقدمه فتسقط حرمتها و هنا الأمر كذلك فإن المقدمه منحصره و الواجب و هو ترك الغضب الزائد أهم. قلت هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف فإنه حينئذ يكون الدوران فى مقام التشريع و أما لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلف كما هو مفروض فى المقام فإن المولى فى مقام التشريع قد استوفى غرضه من أول الأمر بالنهى عن الغضب مطلقا و لا دوران فيه حتى يقال يقبح من المولى تفويت غرضه الأهم. و إنما الدوران وقع فى مقام استيفاء الغرض استيفاء خارجيا بسبب سوء اختيار المكلف بعد فرض أن المولى من أول الأمر قبل أن يدخل المكلف فى المحل المغضوب قد استوفى كل غرضه فى مقام التشريع إذ نهى عن كل تصرف بالمغضوب فليس هناك تزاحم فى مقام التشريع فالمكلف يجب

عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب و نفس الحركات الخروجه تكون أيضا محرمه يستحق عليها العقاب لأنها من أفراد ما هو منهي عنه و قد وقع في هذا المحذور و الدوران بسوء اختياره .

صححه الصلاه حال الخروج

و أما الناحيه الثانيه و هى صححه الصلاه حال الخروج فإنها تبتنى على اختيار أحد الأقوال فى الناحيه الأولى .فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفه الوجوب فقط فإنه لا- مانع من الإتيان بالصلاه حالته سواء ضاق وقتها أم لم يضق و لكن بشرط ألا يستلزم أداء الصلاه تصرفا زائدا على الحركات الخروجه فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منها عنه .فإذا استلزم أداء الصلاه تصرفا زائدا فإن كان الوقت ضيقا فلا بد أن يؤدي الصلاه حال الخروج و لا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلى إيماء بدل الركوع و السجود .و إن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج و جب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج .و إن قلنا بوقوع الخروج على صفه الحرمة فإنه مع سعه الوقت لا بد أن يؤديها بعد الخروج سواء استلزم تصرفا زائدا أم لم تستلزم و مع ضيق الوقت يقع التراحم بين الحرام الغصبى و الصلاه الواجبه و الصلاه لا تترك بحال فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا فيصلى إيماء للركوع و السجود و يقرأ ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب و هكذا .و إن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفه الحرمة و لا صفه الوجوب فلا مانع من أداء الصلاه حال الخروج إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعه الوقت على النحو الذى تقدم

تحرير محل النزاع

هذه المسأله من أمهات المسائل الأصوليه التى بحثت من القديم ولأجل تحرير محل النزاع فيها و توضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الوارده فى عنوانها و هى كلمه الدلاله النهى الفساد. و لا بد من ذكر المراد من الشىء المنهى عنه أيضا لأنه مدلول عليه بكلمه النهى إذ النهى لا بد له من متعلق. إذن ينبغى البحث عن أربعة أمور ١ الدلاله فإن ظاهر اللفظه يعطى أن المراد منها الدلاله اللفظيه و لعله لأجل هذا الظهور البدوى أدرج بعضهم هذه المسأله فى مباحث الألفاظ و لكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدى إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسأله و جمله من الأقوال فيها لا سيما المتأخرون من الأصوليين. و عليه فيكون المراد من الدلاله خصوص الدلاله العقليه و حيثئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعه النهى عن الشىء فساد المنهى عنه عقلا و من هنا يعلم أنه لا يشترط فى النهى أن يكون مستفادا من دليل لفظى و فى الحقيقه يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمه العقليه بين النهى عن الشىء و فساده أو عن الممانعه و المنافره عقلا بين النهى عن الشىء و صحته لا فرق بين التعبيرين. و لأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسأله فى قسم الملازمات العقليه .

نعم قد يدعى بعضهم أن هذه الملازمه على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينه بالمعنى الأخص و حينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقه على النهى دالا بالدلاله الالتزاميه على فساد المنهى عنه فيصح أن يراد من الدلاله ما هو أعم من الدلاله اللفظيه و العقليه . و نحن نقول هذا صحيح على هذا القول و لا بأس بتعميم الدلاله إلى اللفظيه و العقليه فى العنوان حينئذ و لكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع فى الملازمه العقليه قبل فرض الدلاله اللفظيه الالتزاميه فالبحت معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلى فالأولى أن يراد من الدلاله فى العنوان الاقتضاء العقلى فإنه يجمع جميع الأقوال و الاحتمالات لا سيما أن البحث يشمل كل نهى و إن لم يكن مستفادا من دليل لفظى . و العبارة تكون أكثر استقامه لو عبر عن عنوان المسأله بما عبر به صاحب الكفايه قد بقوله اقتضاء النهى الفساد فأبدل كلمه الدلاله بكلمه الاقتضاء و لكن نحن عبرنا بما جرت عليه عاده القدماء فى عنوان المسأله متابعه لهم ٢٠ النهى إن كلمه النهى ظاهره كما تقدم فى الجزء الأول ص ١٠١ فى خصوص الحرمة و قلنا هناك إن الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل أما نفس الكلمه من جهة الوضع فهى تشمل النهى التحريمى و النهى التنزيهى أى الكراهه و لعل كلمه النهى فى مثل عنوان المسأله ليس فيها ما يقتضى عقلا ظهورها فى الحرمة فلا بأس من تعميم النهى فى العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع فى كل منهما . و كذلك كلمه النهى بإطلاقها ظاهره فى خصوص الحرمة النفسيه دون الغيريه و لكن النزاع أيضا وقع فى كل منهما فإذا نبتى تعميم كلمه

النهى فى العنوان للتحريمى و التنزيهى و للنفسى و الغيرى كما صنع صاحب الكفايه قده و شيخنا النائنى قده جزم باختصاص النهى فى عنوان المسأله بخصوص التحريمى النفسى لأنه يجزم بأن التنزيهى لا يقتضى الفساد و كذا الغيرى. و الذى ينبغى أن يقال له أن الاختيار شىء و عموم النزاع فى المسأله شىء آخر فإن اختياركم بأن النهى التنزيهى و الغيرى لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع فى المسأله مختصا بما عداهما و المفروض أن هناك من يقول بأن النهى التنزيهى و الغيرى يقتضيان الفساد. فتعميم كلمه النهى فى العنوان هو الأولى. ٣. الفساد إن الفساد كلمه ظاهره المعنى و المراد منها ما يقابل الصحه تقابل العدم و الملكه على الأصح لا تقابل النقيضين و لا تقابل الضدين. و عليه فما له قابليه أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد و ما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد. و صحه كل شىء بحسبه فمعنى صحه العباده مطابقتها لما هو المأمور به من جهه تمام أجزائها و جميع ما هو معتبر فيها[١] أو معنى فسادها عدم مطابقتها له من جهه نقصان فيها و لازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر و عدم سقوط الأداء و القضاء. و معنى صحه المعامله مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء و شرائط و نحوها و معنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها و لازم عدم مطابقتها

عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل و الانتقال في عقد البيع و الإجاره و من نحو العلقه الزوجيه في عقد النكاح و هكذا ٤. متعلق النهى لا- شك في أن متعلق النهى هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحه و الفساد ليصح النزاع فيه و إلا- فلا- معنى لأن يقال مثلا- إن النهى عن شرب الخمر يقتضى الفساد أو لا يقتضى .و عليه فليس كل ما هو متعلق للنهى يقع موضعا للنزاع في هذه المسأله بل خصوص ما يقبل وصفى الصحه و الفساد و هذا واضح .ثم إن متعلق النهى يعم العباده و المعامله اللتين يصح وصفهما بالفساد فلا- اختصاص للمسأله بالعباده كما ربما ينسب إلى بعضهم .و إذا اتضح المقصود من الكلمات التى وردت فى العنوان يتضح المقصود من النزاع و محله هنا فإنه يرجع إلى النزاع فى الملازمه العقليه بين النهى عن الشىء و فساده فمن يقول بالاقضاء فإنما يقول بأن النهى يستلزم عقلا فساد متعلقه و قد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهى دال على فساد المنهى عنه بالدلاله الالتزاميه و من يقول بعدمه إنما يقول بأن النهى عن الشىء لا يستلزم عقلا فساده .أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع فى وجود الممانعه و المنافره عقلا بين كون الشىء صحيحا و بين كونه منهيها عنه أى أنه هل هناك مانعه جمع بين صحه الشىء و النهى عنه أو لا .و لأجل هذا تدخل هذه المسأله فى بحث الملازمات العقليه كما صنعناه .و لما كان البحث يختلف كثيرا فى كل واحده من العباده و المعامله عقدوا البحث فى موضعين العباده و المعامله فينبغى البحث عن كل منهما مستقلا فى مبحثين

المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص أى خصوص ما يشترط فى صحتها قصد القربه أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه .و لا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه و هو زوال النجاسة على وقوعه قريبا فلو فرض وقوعه منهيًا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع به الامتثال و يسقط الأمر به فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهى به .نعم إذا وقع محرما منهيًا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس فى أن يقال إن النهى عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضى الفساد فإن من يدعى الممانعة بين الصحة و النهى يمكن أن يدعى الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا أى عبادة متقربا به إلى الله تعالى و بين النهى عنه .و ليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقه للأمر فعلا- لأنه مع فرض تعلق النهى بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا و ليس ذلك كباب اجتماع الأمر و النهى الذى فرض فيه تعلق النهى بعنوان غير العنوان الذى تعلق به الأمر فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر و النهى فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان و إنما العنوان الذى تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهى .و على هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهى عنها ما كانت طبيعتها متعلقه للأمر و إن لم تكن شاملة بما هي مأمور بها لما هو متعلق النهى أو ما

كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر و بعبارة أخرى جامعه أن يقال إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها و إن لم يتعلق بها أمر فعلى لخصوصيه المورد .ثم إن النهى عن العبادة يتصور على أنحاء أحدها أن يتعلق النهى بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين و صوم الوصال و صلاة الحائض و النفساء و ثانيها أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءه سوره من سور العزائم فى الصلاة و ثالثها أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس و رابعها أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءه فى موضع الإخفات و النهى عن الإخفات فى موضع الجهر .و الحق أن النهى عن العبادة يقتضى الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى و مرضاته و بين النهى عنها المبعد عصيانه عن الله و المثير لسخطه فيستحيل التقرب بالمبعد و الرضا بما يسخطه و يستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبعوض المسخط له أو بما هو متقيد بالمبعد أو بما هو موصوف بالمبعد .و من الواضح أن المقصود من القرب و البعد من المولى القرب و البعد المعنويان و هما يشبهان القرب و البعد المكانيين فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنى .و نحن إذ نقول ذلك فى النهى عن الجزء و الشرط و الوصف نقول به لا لأجل أن النهى عن هذه الأمور يسرى إلى أصل العبادة و أن ذلك واسطه فى الثبوت أو واسطه فى العروض كما قيل و لا لأجل أن جزء العبادة و شرطها عبادة فإذا فسد الجزء و الشرط استلزم فسادهما فساد المركب و المشروط .

بل نحن لا- نستند في قولنا في الجزء و الشرط و الوصف إلى ذلك لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليقات و لا تصل النوبه إليها بعد ما قلناه من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق. على أن في هذه التعليقات من المناقشه ما لا يسعه هذا المختصر و لا حاجة إلى مناقشتها بعد ما ذكرناه. هذا كله في النهى النفسى أما النهى الغيرى المقدمى فحكمه حكم النفسى بلا فرق كما أشرنا إلى ذلك فى ما تقدم ص ٣٠٤. فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذى ذكره بعض أعاضم مشايخنا قدس سره للفرق بينهما بأن النهى الغيرى لا يكشف عن وجود مفسده و حرازه فى المنهى عنه فيبقى المنهى عنه على ما كان عليه من المصلحه الذاتيه بلا مزاحم لها من مفسده للنهى فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحه الذاتيه المفروضه بخلاف النهى النفسى الكاشف عن المفسده و الحرازه فى المنهى عنه المانع من التقرب به. و قد ناقشناه هناك بأن التقرب و الابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحه و المفسده الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى فى حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه كالتقرب و الابتعاد المكانيين و النهى و إن كان غيريا يوجب البعد و مبغوضيه المنهى عنه و إن لم يشتمل على مفسده نفسيه. و يبقى الكلام فى النهى التنزيهى أى الكراهه فالحق أيضا أنه يقتضى الفساد كالنهى التحريمى لنفس التعليل السابق من استحاله التقرب بما هو مبعد بلا فرق غايه الأمر أن مرتبه البعد فى التحريمى أشد و أكثر منها فى التنزيهى كاختلاف مرتبه القرب فى موافقه الأمر الوجوبى و الاستجابى .

و هذا الفرق لا يوجب تفاوتاً في استحاله التقرب بالمبعد و لأجل هذا حمل الأصحاب الكراهه فى العباده على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعاً لو أتى بها المكلف لا الكراهه الحكيمه الشرعيه و معنى حمل الكراهه على أقلية الثواب أن النهى الوارد فيها يكون مسوقاً لبيان هذا المعنى و بداعى الإرشاد إلى أقلية الثواب و ليس مسوقاً لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداعى الزجر عن الفعل و الردع عنه . و عليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهى بداعى الزجر التنزيهى أو لم يحرز من دليل خاص صحه العباده المكروهه فلا محاله لا نقول بصحه العباده المنهى عنها بالنهى التنزيهى . هذا فيما إذا كان النهى التنزيهى عن نفس عنوان العباده أو جزئها أو شرطها أو وصفها أما لو كان النهى عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به كما لو كان بين المنهى عنه و المأمور به عموم و خصوص من وجه فإن هذا المورد يدخل فى باب الاجتماع و قد قلنا هناك بجواز الاجتماع فى الأمر و النهى التحريمى فضلاً عن الأمر و النهى التنزيهى و ليس هو من باب النهى عن العباده إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل فى مسألتنا . تنبيه إن النهى الذى هو موضع النزاع و الذى قلنا باقتضائه الفساد فى العباده هو النهى بالمعنى الظاهر من مادته و صيغته أعنى ما يتضمن حكماً تحريمياً أو تنزيهياً بأن يكون إنشأؤه بداعى الردع و الزجر . أما النهى بداعى آخر كداعى بيان أقلية الثواب أو داعى الإرشاد إلى مانعيه الشىء مثل النهى عن لبس جلد الميتة فى الصلاه أو نحو ذلك من الدواعى فإنه ليس موضع النزاع فى مسألتنا و لا يقتضى الفساد بما هو نهى إلا أن يتضمن اعتبار شىء فى المأمور به فمع فقد ذلك الشىء لا ينطبق المأتى به على المأمور به فيقع فاسداً كالنهى بداعى الإرشاد إلى مانعيه شىء

فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطاً في الأمور به و لكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا فإن هذا يجرى حتى في الواجبات التوصليه فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها

المبحث الثاني النهى عن المعامله

إن النهى في المعامله على نحوين كالنهى عن العباده فإنه تاره يكون النهى بداعى بيان مانعيه الشيء المنهى عنه أو بداعى آخر مشابه له و أخرى يكون بداعى الردع و الزجر من أجل مبغوضيه ما تعلق به النهى و وجود الحزازه فيه .فإن كان الأول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه السابق إذ لا شك في أنه لو كان النهى بداعى الإرشاد إلى مانعيه الشيء في المعامله فإنه يكون دالاً على فسادها عند الإخلال لدلاله النهى على اعتبار عدم المانع فيها فتخلفه تخلف للشرط المعترف في صحتها و هذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان .و إن كان الثانى فإن النهى إما أن يكون عن ذات السبب أى عن العقد الإنشائى أو فقل عن التسبب به لإيجاد المعامله كالنهى عن البيع وقت النداء لصلاه الجمعه في قوله تعالى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و إما أن يكون عن ذات المسبب أى عن نفس وجود المعامله كالنهى عن بيع الآبق و بيع المصحف .فإن كان النهى على النحو الأول أى عن ذات السبب فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعامله إذا لم تثبت المنافاه لا عقلاً و لا عرفاً بين مبغوضيه العقد و التسبب به و بين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفياً لجميع

الشروط المعتره فيه بل ثبت خلافها كحرمه الظهار التي لم تناف ترتب الأثر عليه من الفراق .و إن كان النهى على النحو الثانى أى عن المسبب فقد ذهب جماعه من العلماء إلى أن النهى فى هذا القسم يقتضى الفساد .و أقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعظم مشايخنا من أن صحه كل معامله مشروطه بأن يكون العاقد مسلطا على المعامله فى حكم الشارع غير محجور عليه من قبله من التصرف فى العين التي تجرى عليها المعامله و نفس النهى عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فيختل به ذلك الشرط المعتره فى صحه المعامله فلا محاله يترتب على ذلك فسادها .هذا غاية ما يمكن أن يقال فى بيان اقتضاء النهى عن المسبب لفساد المعامله و لكن التحقيق أن يقال إن استناد الفساد إلى النهى إنما يصح أن يفرض و يتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين و شرائط العوضين و أنه ليس فى البين إلا المبعوضيه الصرفه المستفاده من النهى و حينئذ يقع البحث فى أن هذه المبعوضيه هل تنافى صحه المعامله أو لا تنافىها .أما إذا كان النهى دالا على اعتبار شىء فى المتعاقدين و العوضين أو العقد مثل النهى عن أن يبيع السفينه و المجنون و الصغير الدال على اعتبار العقل و البلوغ فى البائع و كالنهى عن بيع الخمر و الميتة و الآبق و نحوها الدال على اعتبار إباحه المبيع و التمكن من التصرف منه و كالنهى عن العقد بغير العرييه مثلا الدال على اعتبارها فى العقد فإن هذا النهى فى كل ذلك لا شك فى كونه دالا على فساد المعامله لأن هذا النهى فى الحقيقه يرجع إلى القسم الأول الذى ذكرناه و هو ما كان النهى بداعى الإرشاد إلى

اعتبار شىء فى المعامله وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافاه نفس النهى بداعى الردع و الزجر لصحه المعامله فالعمده هو الكلام فى هذه المنافاه و ليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمه بين النهى و فساد المعامله و كون النهى عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فإن معنى ذلك أن النهى فى المعامله شأنه أن يدل على اختلال شرط فى المعامله بارتكاب المنهى عنه و هذا لا كلام لنا فيه . و فى هذا القدر من البحث فى هذه المسأله الكفايه وفقنا الله تعالى لمراضيه

ص: ٣٥٦

الجزء الثالث

اشاره

ص: ١

المقصد الثالث مباحث الحجه

تمهيد

إن مقصودنا من هذا البحث و هو مباحث الحجه تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا و حجه على الأحكام الشرعيه لتتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى .فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغايه القصوى و إن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفه الواقع .و السر في كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل أننا قد بذلنا جهدنا و قصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصله إلى الواقع من أحكام الله تعالى حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل المعين كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه و جعله حجه عليها .فالخطأ الذي نقع فيه إنما جاء من الدليل الذي نصبه و ارتضاه لنا لا من قبلنا .و سيأتي بيان كيف نكون معذورين و كيف يصح وقوع الخطأ في الدليل المنسوب حجه مع أن الشارع هو الذي نصبه و جعله حجه .

و لا- شك في أن هذا المقصد هو غايه الغايات من مباحث علم أصول الفقه و هو العمده فيها لأنه هو الذى يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين الأول و الثانى فإنه لما كان يبحث فى المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظيه [١] فإنه فى هذا المقصد يبحث عن حجيه مطلق الظواهر اللفظيه بنحو العموم فتتألف الصغرى من نتيجه المقصد الأول. و الكبرى من نتيجه هذا المقصد ليستنتج من ذلك الحكم الشرعى فيقال مثلا- صيغه افعال ظاهره فى الوجوب الصغرى و كل ظاهر حجه الكبرى فينتج صيغه افعال حجه فى الوجوب النتيجه. فإذا وردت صيغه افعال فى آيه أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها. و هكذا يقال فى المقصد الثانى إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل و فى هذا المقصد يبحث عن حجيه حكم العقل فتتألف منهما صغرى و كبرى. و قد أوضحنا كل ذلك فى تمهيد المقصدين فراجع. و عليه فلا بد أن نستقصى فى بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره و حجيته لنستوفى البحث و لنعذر عند الله تعالى فى اتباع ما يصح اتباعه و طرح ما لا يثبت اعتباره .

و ينبغي لنا أيضا من باب التمهيد و المقدمه أن نبحت عن موضوع هذا المقصد و عن معنى الحجية و خصائصها و المناط فيها و كيفية اعتبارها و ما يتعلق بذلك فنضع المقدمه في عدة مباحث كما نضع المقصد في عدة أبواب

ص: ٧

من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من مباحث الحجج يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع و محمولاته هو كل شيء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ليكون دليلا و حجه عليه. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي [١] أن هذا الطريق مثلا حجه أخذنا به و رجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية و إلا طرحناه و أهملناه و بصريح العبارة نقول إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو ذات الدليل بما هو في نفسه لا بما هو دليل. و أما محمولاته و لواحقه التي نفحصها و نبحث عنها لإثباتها له فهي كون ذلك الشيء دليلا و حجه فإما أن نثبت ذلك أو ننفيه .

و لا- يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل أو الحججه بما هي حججه أى بصفه كونه دليلا و حججه كما نسب ذلك إلى المحقق القمى أعلى الله مقامه فى قوانينه إذ جعل موضوع أصل علم الأ-صول الأدله الأربعة بما هي أدله. و لو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الأ-صول لأنها تكون حينئذ من مبادئه التصوريه لا من مسائله و ذلك واضح لأن البحث عن حججه الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع و ثبوته الذى هو مفاد كان التامه لا بحثا عن لواحق الموضوع الذى هو مفاد كان الناقصه و المعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع أى موضوع كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه و مسائله معدود من مبادئ العلم التصوريه لا- من مسائله. و لكن هنا ملاحظه ينبغى التنبيه عليها فى هذا الصدد و هي أن تخصيص موضوع علم الأ-صول بالأدله الأربعة كما فعل الكثير من مؤلفينا يستدعى أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل كما فعل صاحب القوانين و ذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنما خصصوه بها لأنها معلومه الحججه عندهم فلا- بد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدله لا بما هي هي و إلا لجعلوا الموضوع شاملا لها و لغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس و الاستحسان و نحوهما و ما كان وجه لتخصيصها بالأدله الأربعة. و حينئذ لا- مخرج لهم من الإشكال المتقدم و هو لزوم خروج عمدته مسائل علم الأ-صول عنه. و على هذا يتضح أن مناقشه صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست فى محلها لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع

خصوص الأدله الأربعة و إن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه . و لو كان الموضوع هي الأدله بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة و لوجب تعميمه لكل ما يصلح أن يبحث عن دليته و إن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل . و الخلاصه أنه إما أن نخصص الموضوع بالأدله الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول و إما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل فلا يختص بالأربعة و حينئذ يصح أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول و تدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم . فالالتزام بأن الموضوع هي الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي لا يجتمعان . و هذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدله الأربعة و هو الذي نريد إثباته هنا و قد سبقت الإشارة إلى ذلك ص ٦ من الجزء الأول و النتيجة أن الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو كل شيء يصلح أن يدعى أنه دليل و حجه . فيعمم البحث كل ما يقال إنه حجه فيدخل فيه البحث عن حجه خبر الواحد و الظواهر و الشهرة و الإجماع المنقول و القياس و الاستحسان و نحو ذلك بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب و السنه و الإجماع و العقل . فما ثبت أنه حجه من هذه الأمور أخذنا به و ما لم يثبت طرحناه . كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسأله التعادل و التراجع لأن البحث فيها في الحقيقه عن تعيين ما هو حجه و دليل من بين المتعارضين فتكون المسأله من مسائل مباحث الحجه .

و نحن جعلناها فى الجزء الأول ص ٨ خاتمه لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم و رأينا الآن العدول عن ذلك رعايه لواقعها و للاختصار

معنى الحججه

١ الحججه لغه كل شىء يصلح أن يحتج به على الغير .و ذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومه معه و الظفر على الغير على نحوين إما بإسكاته و قطع عذره و إبطاله .و إما بأن يلجئه على عذر صاحب الحججه فتكون الحججه معذره له لدى الغير .٢ و أما الحججه فى الاصطلاح العلمى فلها معنيان أو اصطلاحان أما عند المناطقه و معناها كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوباً أى مجموع القضايا المترابطه التى يتوصل بتأليفها و ترابطها إلى العلم بالمجهول سواء كان فى مقام الخصومه مع أحد أم لم يكن و قد يطلقون الحججه أيضاً على نفس الحد الأوسط فى القياس .ب ما عند الأصوليين و معناها عندهم حسب تتبع استعمالها كل شىء يثبت متعلقه و لا يبلغ درجه القطع .أى لا يكون سبباً للقطع بمتعلقه و إلا فمع القطع يكون القطع هو الحججه و لكن هو حججه بمعناها اللغوى أو قل بتعبير آخر الحججه كل شىء يكشف عن شىء آخر و يحكى عنه على وجه يكون مثبتاً له .و نعى بكونه مثبتاً له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع

ص :١٢

المكلف بعنوان أنه هو الواقع و إنما يصح ذلك و يكون مثبتا له فبضميمه الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي و على أنه حجه من قبل الشارع. و سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجيه و كيف يثبت الحكم بالحجه. و على هذا فالحجه بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع أى أن القطع لا يسمى حجه بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوى لأن طريقه القطع كما سيأتي ذاته غير مجعوله من قبل أحد. و تكون الحجه بهذا المعنى الأصولى مرادفه لكلمه الأماره. كما أن كلمه الدليل و كلمه الطريق تستعملان فى هذا المعنى فيكونان مرادفتين لكلمه الأماره و الحجه أو كالمترادفتين. و عليه فلك أن تقول فى عنوان هذا المقصد بدل كلمه مباحث الحجه مباحث الأمارات. أو مباحث الأدله. أو مباحث الطرق و كلها تؤدي معنى واحد. و مما ينبغى التنبيه عليه فى هذا الصدد أن استعمال كلمه الحجه فى المعنى الذى تؤديه كلمه الأماره مأخوذ من المعنى اللغوى من باب تسميه الخاص باسم العام نظرا إلى أن الأماره مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها و صادفت مخالفه الواقع فتكون معذره له كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها و وقع فى مخالفه الحكم الواقعى فيستحق العقاب على المخالفه

بعد أن قلنا إن الأماره مرادفه لكلمه الحججه باصطلاح الأصوليين .ينبغى أن ننقل الكلام إلى كلمه الأماره لنسقط بعض استعمالاتها كما سنستعملها بدل كلمه الحججه فى المباحث الآتية فنقول إنه كثيرا ما يجرى على ألسنه الأصوليين إطلاق كلمه الأماره على معنى ما تؤديه كلمه الظن و يقصدون من الظن الظن المعترف أى الذى اعتبره الشارع و جعله حججه و يوهم ذلك أن الأماره و الظن المعترف لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا مع أنهما ليسا كذلك .و فى الحقيقه أن هذا تسامح فى التعبير منهم على نحو المجاز فى الاستعمال لا أنه وضع آخر لكلمه الأماره و إنما مدلول الأماره الحقيقى هو كل شىء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد و الظواهر .و المجاز هنا إما من جهه إطلاق السبب على مسببه فيسمى الظن المسبب أماره .و إما من جهه إطلاق المسبب على سببه فتسمى الأماره التى هى سبب للظن ظنا فيقولون الظن المعترف و الظن الخاص و الاعتبار و الخصوصيه إنما هما لسبب الظن .و منشأ هذا التسامح فى الإطلاق هو أن السرف فى اعتبار الأماره و جعلها حججه و طريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب و يقولون للثانى الذى يفيد الظن على الأغلب الظن النوعى على ما سيأتى بيانه

٤ الظن النوعى

و معنى الظن النوعى أن الأماره تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس و نوعهم و اعتبارها عند الشارع أنما يكون من هذه الجبهه فلا يضر فى اعتبارها و حجيتها ألا يحصل منها ظن فعلى للشخص الذى قامت عنده الأماره بل تكون حجه عند هذا الشخص أيضا حيث إن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجه و رضى بها طريقا لأن من شأنها أن تفيد الظن و إن لم يحصل الظن الفعلى منها لدى بعض الأشخاص . ثم لا يخفى عليك أنا قد نعبر فيما يأتى تبعا للأصوليين فنقول الظن الخاص أو الظن المعبر أو الظن الحجه و أمثال هذه التعبيرات و المقصود منها دائما سبب الظن أعنى الأماره المعبره و إن لم تفد ظنا فعليا فلا يشتبه عليك الحال

٥ الأماره و الأصل العملى

و اصطلاح الأماره لا يشمل الأصل العملى كالبراءه و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب بل هذه الأصول تقع فى جانب و الأماره فى جانب آخر مقابل له فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأماره أى إذا لم تقم عنده الحجه على الحكم الشرعى الواقعى على ما سيأتى توضيحه و بيان السر فيه . و لا ينافى ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجه فإن إطلاق الحجه عليها ليس بمعنى الحجه فى باب الأمارات بل بالمعنى اللغوى باعتبار أنها معذره للمكلف إذا عمل بها و أخطأ الواقع و يحتج بها المولى

على المكلف إذا خالفها و لم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب . و لأجل هذا جعلنا باب الأصول العمليه بابا آخر مقابل باب مباحث الحججه . و قد أشير فى تعريف الأماره إلى خروج الأصول العمليه بقولهم يثبت متعلقه لأن الأصول العمليه لا تثبت متعلقاتها لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع و الحكايه عنه و إنما هى فى حقيقتها مرجع للمكلف فى مقام العمل عند الحيره و الشك فى الواقع و عدم ثبوت حجه عليه و غايه شأنها أنها تكون معذره للمكلف . و من هنا اختلفوا فى الاستصحاب أنه أماره أو أصل باعتبار أن له شأن الحكايه عن الواقع و إحرازه فى الجملة لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن فى الزمان اللاحق و لأن حقيقته كما سيأتى فى موضعه البناء على اليقين السابق بعد الشك كأن المتيقن السابق لم يزل و لم يشك فى بقائه و لأجل هذا سمى الاستصحاب عند من يراه أصلا أصلا محرزا . فمن لاحظ فى الاستصحاب جهه ما له من إحراز و أنه يوجب الظن و اعتبر حججه من هذه الجهه عدّه من الأمارات و من لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك و الحيره و اعتبر حججه من جهه دلالة الأخبار عليه عدّه من جملة الأصول و سيأتى إن شاء الله تعالى شرح ذلك فى محله مع بيان الحق فيه

مما يجب أن نعرفه قبل البحث و التفتيش عن الأمارات التي هي حجه المناط في إثبات حجية الأماره و أنه بأى شىء يثبت لنا أنها حجه يعول عليها و هذا هو أهم شىء تجب معرفته قبل الدخول فى المقصود فنقول إنه لا شك فى أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط فى حجية الأماره و لا يجوز أن يعول عليه فى إثبات الواقع لقوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً و قد ذم الله تعالى فى كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن كقوله إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ و قال تعالى قُلْ اللَّهُ أَدْنَى لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ . و فى هذه الآيه الأخيره بالخصوص قد جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه فما لم يأذن به لا بد أن يكون افتراء بحكم المقابله بينهما فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه فلا محاله يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآيه و لا- شك فى أن العمل بالظن و الالتزام به على أنه من الله و مثبت لأحكامه يكون من نوع نسبه الحكم إليه من دون إذن منه فيدخل فى قسم الافتراء المحرم . و على هذا التقرير فالقاعده تقتضى أن الظن بما هو ظن لا- يجوز العمل على مقتضاه و لا- الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه لأنه لا يغنى من الحق شيئا فيكون خرصا باطلا و افتراء محرما . هذا مقتضى القاعده الأوليه فى الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمه و لكن لو ثبت بدليل قطعى و حجه يقينيه أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من

سبب مخصوص طريقا لأحكامه و اعتبره حجه عليها و ارتضاه أماره يرجع إليها و جوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعده الأوليه إذ لا يكون خرصا و تخمينا و لا افتراء. و خروجه من القاعده يكون تخصيصا بالنسبه إلى آيه النهى عن اتباع الظن و يكون تخصيصا بالنسبه إلى آيه الافتراء لأنه يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به و ما أذن به ليس افتراء. و فى الحقيقه أن الأخذ بالظن المعتبر الذى ثبت على سبيل القطع بأنه حجه لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن و إن كان اعتباره عند الشارع من جهه كونه ظنا بل يكون أخذا بالقطع و اليقين ذلك القطع الذى قام على اعتبار ذلك السبب للظن و سيأتى أن القطع حجه بذاته لا يحتاج إلى جعل من أحد. و من هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعه من الأخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنيه الخاصه كخبر الواحد و نحوه. إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذى لا يغنى من الحق شيئا. و قد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصه لم يأخذوا بها من جهه أنها ظنون فقط بل أخذوا بها من جهه أنها معلومه الاعتبار على سبيل القطع بحجيتها فكان أخذهم بها فى الحقيقه أخذا بالقطع و اليقين لا بالظن و الخرص و التخمين. و لأجل هذا سميت الأمارات المعتبره بالطرق العلميه نسبه إلى العلم القائم على اعتبارها و حجيتها لأن حجيتها ثابتة بالعلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمى إليه و هو أن المناط فى إثبات حجيه الأمارات و مرجع اعتبارها و قوامه ما هو. إنه العلم القائم على اعتبارها و حجيتها فإذا لم يحصل العلم

بحجيتها و اليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها و الأخذ بها لا يجوز الأخذ بها و إن أفادت ظنا غالبا لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا و افتراء على الله تعالى . و لأجل هذا قالوا يكفى فى طرح الأماره أن يقع الشك فى اعتبارها أو فقل على الأصح يكفى ألا يحصل العلم باعتبارها فإن نفس عدم العلم بذلك كاف فى حصول العلم بعدم اعتبارها أى بعدم جواز التعويل عليها و الاستناد إليها و ذلك كالقياس و الاستحسان و ما إليهما و إن أفادت ظنا قويا . و لا نحتاج فى مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها و عدم حجيتها بل بمجرد عدم حصول القطع بحجيه الشيء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه فى مقام العمل و بعدم صحه التعويل عليه فيكون القطع مأخوذا فى موضوع حجيه الأماره . و يتحصل من ذلك كله أن أماريه الأماره و حجيه الحججه أنما تحصل و تتحقق بوصول علمها إلى المكلف و بدون العلم بالحجيه لا معنى لفرض كون الشيء أماره و حججه و لذا قلنا إن مناط إثبات الحججه و قوامها العلم فهو مأخوذ فى موضوع الحججه فإن العلم تنتهى إليه حججه كل حججه . و لزياده الإيضاح لهذا الأمر و لتمكين النفوس المبتدئه من الاقتناع بهذه الحقيقه البديهيه نقول من طريق آخر لإثباتها أولا إن الظن بما هو ظن ليس حججه بذاته . و هذه مقدمه واضحه قطعيه و إلا لو كان الظن حججه بذاته لما جاز النهى عن اتباعه و العمل به و لو فى بعض الموارد على نحو الموجه الجزئيه

لأن ما هو بذاته حجه يستحيل النهى عن الأخذ به كما سيأتى فى حجيه القطع المبحث الآتى و لا شك فى وقوع النهى عن اتباع الظن فى الشريعة الإسلاميه المطهره و يكفى فى إثبات ذلك قوله تعالى **إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ** ثانيا إذا لم يكن الظن حجه بذاته فحجتيه تكون عرضيه أى أنها تكون مستفاده من الغير .فننقل الكلام إلى ذلك الغير المستفاده منه حجيه الظن .فإن كان هو القطع فذلك هو المطلوب .و إن لم يكن قطعاً فما هو .و ليس يمكن فرض شىء آخر غير نفس الظن فإنه لا ثالث لهما يمكن فرض حجتيه .و لكن الظن الثانى القائم على حجيه الظن الأول أيضا ليس حجه بذاته إذ لا فرق بين ظن و ظن من هذه الناحيه .فننقل الكلام إلى هذا الظن الثانى و لا بد أن تكون حجتيه أيضا مستفاده من الغير فما هو ذلك الغير فإن كان هو القطع فذلك هو المطلوب .و إن لم يكن قطعاً فظن ثالث .فننقل الكلام إلى هذا الظن الثالث فيحتاج إلى ظن رابع .و هكذا إلى غير النهايه و لا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى ما هو حجه بذاته و ليس هو إلا العلم .ثالثا فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم فتم المطلوب .و بعبارة أسد و أخصر نقول إن الظن لما كانت حجتيه ليست ذاتيه فلا تكون إلا بالعرض و كل

ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات و لا مجاز بلا حقيقه . و ما هو حجه بالذات ليس إلا العلم .فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم . و هذا ما أردنا إثباته و هو أن قوام الأماره و المناط فى إثبات حجيتها هو العلم فإنه تنتهى إليه حجه كل حجه لأن حجيته ذاتيه

٧ حجه العلم ذاتيه

كررنا فى البحث السابق القول بأن حجه العلم ذاتيه و وعدنا ببيانها و قد حل هنا الوفاء بالوعد فنقول قد ظهر مما سبق معنى كون الشئ حجيته ذاتيه فإن معناه أن حجيته منبعثه من نفس طبيعه ذاته فليست مستفاده من الغير و لا تحتاج إلى جعل من الشارع و لا إلى صدور أمر منه باتباعه بل العقل هو الذى يكون حاكما بوجوب اتباع ذلك الشئ . و ما هذا شأنه ليس هو إلا العلم .(و لقد أحسن الشيخ العظيم الأنصارى قده مجلى هذه الأبحاث فى تعليل وجوب متابعه القطع^[١] فإنه بعد أن ذكر أنه لا إشكال فى وجوب متابعه القطع و العمل عليه ما دام موجودا علل ذلك بقوله لأنه بنفسه طريق إلى الواقع و ليست طريقته قابله لجعل الشارع إثباتا أو نفيا) .

و هذا الكلام فيه شيء من الغموض بعد أن اختلفت تعبيرات الأصوليين من بعده فنقول لبيان إن هنا شيئين أو تعبيرين أحدهما وجوب متابعه القطع و الأخذ به . ثانيهما طريقه القطع للواقع فما المراد من كون القطع حجه بذاته . هل المراد أن وجوب متابعته أمر ذاتي له كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليين المتأخرين أم أن المراد أن طريقته ذاتيه . و إنما صح أن يسأل هذا السؤال فمن أجل قياسه على الظن حينما نقول إنه حجه فإن فيه جهتين ١ جهه طريقته للواقع فحينما نقول إن حجيته مجعوله نقصد أن طريقته مجعوله لأنها ليست ذاتيه له لوجود احتمال الخلاف . فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع بإلغاء احتمال الخلاف كأنه لم يكن فتمم بذلك طريقته الناقصه ليكون كالقطع في الإيصال إلى الواقع و هذا المعنى هو المجعول للشارع . ٢ جهه وجوب متابعته فحينما نقول إنه حجه نقصد أن الشارع أمر بوجوب متابعه ذلك الظن و الأخذ به أمرا مولويا فينتزع من هذا الأمر أن هذا الظن موصل إلى الواقع و منجز له فيكون المجعول هذا الوجوب و يكون هذا معنى حجيه الظن و إذا كان هذا حال الظن فالقطع ينبغي أن يكون له أيضا هاتان الجهتان فنلاحظهما حينما نقول مثلا إن حجيته ذاتيه إما من جهه كونه طريقا بذاته و إما من جهه وجوب متابعته لذاته . و لكن في الحقيقة أن التعبير بوجوب متابعه القطع لا يخلو عن مسامحه ظاهره منشؤها ضيق العبارة عن المقصود إذ يقاس على الظن و السر في ذلك واضح لأنه ليس للقطع متابعه مستقلة غير الأخذ بالواقع

المقطوع به فضلا عن أن يكون لهذه المتابعه وجوب مستقل غير نفس وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به أى وجوب طاعه الواقع المنكشف بالقطع من وجوب أو حرمة أو نحوهما إذ ليس وراء انكشاف الواقع شىء ينتظره الإنسان فإذا انكشف الواقع له فلا بد أن يأخذ به . و هذه اللابديه لابديه عقليه [١] منشؤها أن القطع بنفسه طريق إلى الواقع و عليه فيرجع التعبير بوجوب متابعه القطع إلى معنى كون القطع بنفسه طريقا إلى الواقع و أن نفسه نفس انكشاف الواقع فالجهتان فيه جهه واحده فى الحقيقه . و هذا هو السر فى تعليل الشيخ الأنصارى رحمه الله لوجوب متابعته بكونه طريقا بذاته و لم يتعرض فى التعليل لنفس الوجوب و من أجل هذا ركز البحث كله على طريقته الذاتيه . و يظهر لنا حينئذ أنه لا معنى لأن يقال فى تعليل حججه الذاتيه إن وجوب متابعته أمر ذاتى له . و إذا اتضح ما تقدم وجب علينا توضيح معنى كون القطع طريقا ذاتيا و هو كل البحث عن حججه القطع و ما وراءه من الكلام فكله فضول و عليه فنقول تقدم أن القطع حقيقته انكشاف الواقع لأنه حقيقه نوريه محضه لا غطش فيها و لا احتمال للخطأ يرافقها فالعلم نور لذاته نور لغيره فذاته نفس الانكشاف لا أنه شىء له الانكشاف . و قد عرفتم فى مباحث الفلسفه أن الذات و الذاتى يستحيل جعله بالجعل التأليفى لأن جعل شىء لشىء أنما يصح أن يفرض فيما يمكن فيه التفكيك

بين المجعول و المجعول له و واضح أنه يستحيل التفكيك بين الشيء و ذاته أى بين الشيء و نفسه و لا بينه و بين ذاتياته . و هذا معنى قولهم المشهور الذاتى لا يعلل و إنما المعقول من جعل القطع هو جعله بالجعل البسيط أى خلقه و إيجاده . و عليه فلا معنى لفرض جعل الطريقيه للقطع جعلاً تأليفاً بأى نحو فرض للجعل سواء كان جعلاً تكوينياً أم جعلاً تشريعياً فإن ذلك مساوق لجعل القطع لنفس القطع و جعل الطريق لذات الطريق . و على تقدير التنزل عن هذا و قلنا مع من قال إن القطع شىء له الطريقيه و الكاشفيه عن الواقع كما وقع فى تعبيرات بعض الأصوليين المتأخرين عن الشيخ فعلى الأقل تكون الطريقيه من لوازم ذاته التى لا تنفك عنه كالزوجه بالنسبه إلى الأربعة و لوازم الذات كالذات يستحيل أيضاً جعلها بالجعل التأليفي على ما هو الحق و إنما يكون جعلها بنفس جعل الذات جعلاً بسيطاً لا بجعل آخر وراء جعل الذات و قد أوضحنا ذلك فى مباحث الفلسفه . و إذا استحال جعل الطريقيه للقطع استحال نفيها عنه لأنه كما يستحيل جعل الذات و لوازمها يستحيل نفي الذات و لوازمها عنها و سلبها بالسلب التأليفي . بل نحن إنما نعرف استحاله جعل الذات و الذاتى و لوازم الذات بالجعل التأليفي لأننا نعرف أولاً امتناع انفكاك الذات عن نفسها و امتناع انفكاك لوازمها عنها كما تقدم بيانه . على أن نفي الطريقيه عن القطع يلزم منه التناقض بالنسبه إلى القاطع و فى نظره فإنه مثلاً حينما يقطع بأن هذا الشيء واجب يستحيل عليه أن يقطع ثانياً بأن هذا القطع ليس طريقاً موصلاً إلى الواقع فإن معنى هذا

أن يقطع ثانياً بأن ما قطع بأنه واجب ليس بواجب مع فرض بقاء قطعه الأول على حاله. و هذا تناقض بحسب نظر القاطع و وجدانه يستحيل أن يقع منه حتى لو كان في الواقع على خطأ في قطعه الأول و لا يصح هذا إلا إذا تبدل قطعه و زال و هذا شيء آخر غير ما نحن في صددده. و الحاصل أن اجتماع القطعين بالنفي و الإثبات محال كاجتماع النفي و الإثبات بل يستحيل في حقه حتى احتمال أن قطعه ليس طريقاً إلى الواقع فإن هذا الاحتمال مساوق لانسلاخ القطع عنده و انقلابه إلى الظن فما فرض أنه قطع لا يكون قطعاً و هو خلف محال. و هذا الكلام لا ينافي أن يحتمل الإنسان أو يقطع أن بعض علومه على الإجمال غير المعين في نوع خاص و لا في زمن من الأزمنة كان على خطأ فإنه بالنسبة إلى كل قطع فعلى بشخصه لا يتطرق إليه الاحتمال بخطائه و إلا لو اتفق له ذلك لانسلاخ عن كونه قطعاً جازماً. نعم لو احتمل خطأ أحد علوم محصوره و معينه في وقت واحد فإنه لا بد أن تنسلخ كلها عن كونها اعتقاداً جازماً فإن بقاء قطعه في جميعها مع تطرق احتمال خطأ واحد منها لا على التعيين لا يجتمعان. و الخلاصه أن القطع يستحيل جعل الطريقيه له تكويناً و تشريعاً و يستحيل نفيها عنه مهما كان السبب الموجب له. و عليه فلا يعقل التصرف بأسبابه كما نسب ذلك إلى بعض الأخباريين من حكمهم بعدم تجويز الأخذ بالقطع إذا كان سببه من مقدمات

عقلية وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الثاني ص ٢١٤. وكذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأشخاص بأن يعتبر قطع شخص ولا يعتبر قطع آخر كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطاع قياسا على كثير الشك الذى حكم شرعا بعدم الاعتبار بشكه فى ترتب أحكام الشك. وكذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأزمنة ولا من جهة متعلقه بأن يفرق فى اعتباره بين ما إذا كان متعلقه الحكم فلا- يعتبر و بين ما إذا كان متعلقه موضوع الحكم أو متعلقه فيعتبر. فإن القطع فى كل ذلك طريقته ذاته غير قابله للتصرف فيها بوجه من الوجوه و غير قابله لتعلق الجعل بها نفيا و إثباتا و إنما الذى يصح و يمكن أن يقع فى الباب هو إلفات نظر الخاطئ فى قطعه إلى الخلل فى مقدمات قطعه فإذا تنبه إلى الخلل فى سبب قطعه فلا محاله أن قطعه سيتبدل إما إلى احتمال الخلاف أو إلى القطع بالخلاف و لا ضير فى ذلك و هذا واضح

٨ موطن حجه الأمارات

قد أشرنا فى مبحث الإجزاء الجزء الثانى ص ٢٥٢ س ١٩ إلى أن جعل الطرق و الأمارات يكون فى فرض التمكن من تحصيل العلم و أحلنا بيانه إلى محله و هذا هو محله فنقول إن غرضنا من ذلك القول هو أننا إذ نقول إن أماره حجه كخبر الواحد مثلا فإنما نعنى أن تلك الأماره مجعوله حجه مطلقا أى أنها فى نفسها حجه مع قطع النظر عن كون الشخص الذى قامت عنده تلك الأماره متمكنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكن منه فهى حجه يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتى فى موطن يمكن فيه أن يحصل

القطع بالحكم لمن قامت عنده الأماره أى كان باب العلم بالنسبه إليه مفتوحا. فمثلا إذا قلنا بحجيه خير الواحد فإننا نقول إنه حجه حتى فى زمان يسع المكلف أن يرجع إلى المعصوم رأسا فأخذ الحكم منه مشافهه على سبيل اليقين فإنه فى هذا الحال لو كان خبر الواحد حجه يجوز للمكلف أن يرجع إليه و لا- يجب عليه أن يرجع إلى المعصوم. و على هذا فلا- يكون موطن حجيه الأمارات فى خصوص مورد تعذر حصول العلم أو امتناعه أى ليس فى خصوص مورد انسداد باب العلم بل الأعم من ذلك فيشمل حتى موطن التمكّن من تحصيل العلم و انفتاح بابه. نعم مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضع للرجوع إلى الأماره بل لا- معنى لحجيتها حينئذ لا- سيما مع مخالفتها للعلم لأن معنى ذلك انكشاف خطائها. و من هنا كان هذا الأمر موضع حيره الأصوليين و بحثهم إذ للسائل كما سيأتى أن يسأل كيف جاز أن تفرضوا صحه الرجوع إلى الأمارات الظنيه مع انفتاح باب العلم بالأحكام إذ قد يوجب سلوكها تفويت الواقع عند خطائها و لا يحسن من الشارع أن يأذن بتفويت الواقع مع التمكّن من تحصيله بل ذلك قبيح يستحيل فى حقه. و لأجل هذا السؤال المحرج سلك الأصوليون عده طرق للجواب عنه و تصحيح جعل حجيه الأمارات و سيأتى بيان هذه الطرق و الصحيح منها فى البحث ١٢ ص ٣٦. و غرضنا من ذكر هذا التنبيه هو أن هذا التصحيح شاهد على ما أردنا الإشارة إليه هنا من أن موطن حجيه الأمارات و موردها ما هو أعم من فرض التمكّن من تحصيل العلم و انفتاح بابه و من فرض انسداد بابه. و من هنا نعرف وجه المناقشه فى استدلال بعضهم على حجيه خبر

الواحد بالخصوص بدليل انسداد باب العلم كما صنع صاحب المعالم فإنه لما كان المقصود إثبات حجيه خبر الواحد في نفسه حتى مع فرض انفتاح باب العلم لا يبقى معنى للاستدلال على حجيته بدليل الانسداد. على أن دليل الانسداد إنما يثبت فيه حجيه مطلق الظن من حيث هو ظن كما سيأتي بيانه فلا يثبت به حجيه ظن خاص بما هو ظن خاص. نعم استدلال بعضهم على حجيه خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير و لا يبعد صحه ذلك و يعنون به انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا التي نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع و محصل له و لا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره مع انحصار السنه في هذه الأخبار التي بأيدينا. و حينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء بما يفيد الظن و الاطمئنان من هذه الأخبار و هذا ما نعنيه بخبر الواحد و الفرق بين دليل الانسداد الكبير و الصغير أن الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهه السنه و غيرها و الصغير هو انسداد باب العلم بالسنه مع انفتاح باب العلم في الطرق الأخرى و المفروض أنه ليس لدينا إلا هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم و بعضها حجه قطعا و موصل إلى الواقع

٩ الظن الخاص و الظن المطلق

تكرر منا التعبير بالظن الخاص و الظن المطلق و هو اصطلاح للأصوليين المتأخرين فينبغي بيان ما يعنون بهما فنقول ١ يراد من الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته و اعتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير .

و عليه فيكون المراد منه الأماره التي هي حجه مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم و يسمى أيضا الطريق العلمى نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم ٢٠ يراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته و اعتباره. فيكون المراد منه الأماره التي هي حجه فى خصوص حاله انسداد باب العلم و العلمى أى انسداد باب نفس العلم بالأحكام و باب الطرق العلميه المؤديه إليها. و نحن فى هذا المختصر لا- نبحت إلا- عن الظنون الخاصه فقط أما الظنون المطلقه فلا نتعرض لها لثبوت حجيه جملة من الأمارات المغنيه عندنا عن فرض انسداد باب العلم و العلمى فلا- تصل النوبه إلى هذا الفرض حتى نبحت عن دليل الانسداد لإثبات حجيه مطلق الظن. و لكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي ألا يخلو هذا المختصر من الإشاره إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب فنقول

١٠ مقدمات دليل الانسداد

إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن فى الأحكام أى ظن كان عدا الظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا. و نحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات ١ المقدمه الأولى دعوى انسداد باب العلم و العلمى فى معظم

أبواب الفقه فى عصورنا المتأخره عن عصر أئمتنا عليهم السلام وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هى هذه المقدمه وهى دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم فى معظم أبواب الفقه. فانهار هذا الدليل من أساسه ٢. المقدمه الثانيه أنه لا- يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعيه المعلومه إجمالاً- و لا- يجوز طرحها فى مقام العمل. و إهمالها و طرحها يقع بفرضين إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم و الأطفال لا- تكليف علينا. و إما بأن نرجع إلى أصاله البراءه و أصاله عدم التكليف فى كل موضع لا يعلم وجوبه و حرمة و كلا الفرضين ضرورى البطلان ٣. المقدمه الثالثه أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومه إجمالاً- فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمه منها يدور بين حالات أربع لا خامسه لها أ تقليد من يرى انفتاح باب العلم. ب. الأخذ بالاحتياط فى كل مسأله. ج. الرجوع إلى الأصل العملى الجارى فى كل مسأله من نحو البراءه و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب حسبما يقتضيه حال المسأله. د. الرجوع إلى الظن فى كل مسأله فيها ظن بالحكم و فيما عداها يرجع إلى الأ-صول العمليه. و لا- يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فتتبعين الرابعه. أما الأولى و هى تقليد الغير فى انفتاح باب العلم فلا يجوز لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطائه و أنه على جهل. و أما الثانيه و هى الأخذ بالاحتياط فإنه يلزم منه العسر و الحرج

الشديدان بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك. و أما الثالثه و هى الأخذ بالأصل الجارى فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالى بالتكاليف و لا يمكن ملاحظه كل مسأله على حده غير منظمه إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهوله الحكم و الحاصل أن وجود العلم الإجمالى بوجود المحرمات و الواجبات فى جميع المسائل المشكوكه الحكم يمنع من إجراء أصل البراءه و الاستصحاب و لو فى بعضها ٤. المقدمه الرابعه أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر فى الرجوع إلى الحاله الرابعه فى المسائل التى يقوم فيها الظن و فيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح فى الظن و بين الرجوع إلى الطرف المرجوح أى الموهوم و لا- شك فى أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا. و عليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالمقياس. و هو المطلوب. و فى فرض الظن المقطوع بعدم حججه يرجع إلى الأصول العمليه كما يرجع إليها فى المسائل المشكوكه التى لا يقوم فيها ظن أصلا. و لا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العمليه لانحلال العلم الإجمالى بقيام الظن فى معظم المسائل الفقهيّه إلى علم تفصيلى بالأحكام التى قامت عليها الحججه و شك بدوى فى الموارد الأخرى فتجرى فيها الأصول. هذه خلاصه مقدمات دليل الانسداد و فيها أبحاث دقيقه طويله الذيل لا حاجه لنا بها و يكفى ما ذكرناه عنها بالاختصار

قام إجماع الإماميه على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم و الجاهل بها أى أن حكم الله ثابت لموضوعه فى الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم فإنه مكلف به على كل حال . فالصلاه مثلا واجبه على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه فلا- يكون العلم دخيلا- فى ثبوت الحكم أصلا . و غايه ما نقوله فى دخاله العلم فى التكليف دخالته فى تنجز الحكم التكليفى بمعنى أنه لا- يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا[١] أو قامت لديه حجه معتبره على الحكم تقوم مقام العلم . فالعلم و ما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علمه تامه خلافا للشيخ الآخوند صاحب الكفايه قدس سره فإذا لم يحصل العلم و لا ما يقوم مقامه بعد الفحص و اليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعى يعنى لا يعاقب المكلف لو وقع فى مخالفته عن جهل و إلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان و هو قبيح عقلا و سيأتى إن شاء الله تعالى فى أصل البراءه شرح ذلك . و فى قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام أنما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجه فمن لم يعلم بالحكم و لم تقم لديه الحجه عليه لا حكم فى حقه حقيقه و فى الواقع .

و من هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد إذ يقول إن كل مجتهد مصيب و سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزء. و عن الشيخ الأنصارى أعلى الله مقامه و عن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله أن أخبارنا متواتره معنى في اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل و هو كذلك. و الدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع و تواتر الأخبار واضح و هو أن نقول ١ إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به و هو واضح ٢. و إذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه تعليق الحكم على العلم به ٣. و لكن تعليق الحكم على العلم به محال لأنه يلزم منه الخلف ٤. إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم و الجاهل. بيان لزوم الخلف أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا فإنه يلزمه بل هو نفس معنى التعليق عدم الوجوب لطبيعي الصلاة إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومه الوجوب بما هي معلومه الوجوب بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة فما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعيها بل بخصوص معلوم الوجوب. و هذا هو الخلف المحال. و ببيان آخر في وجه استحاله تعليق الحكم على العلم به نقول إن تعليق الحكم على العلم به يستلزم منه المحال و هو استحاله العلم بالحكم و الذى يستلزم منه المحال محال فيستحيل نفس الحكم. و ذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكم حسب الفرض فإذا أراد

أن يعلم يعلم بما ذا فلا- يعقل حصول العلم لديه بغير متعلق مفروض الحصول .و إذا استحال حصول العلم استحال حصول الحكم المعلق عليه لاستحاله ثبوت الحكم بدون موضوعه و هو واضح .و على هذا فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به و إذا استحال ذلك تعين أن يكون الحكم مشتركاً بين العالم و الجاهل أى بثبوتها واقعا فى صورتى العلم و الجهل و إن كان الجاهل القاصر معذورا أى أنه لا- يعاقب على المخالفه .و هذا شىء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم فى حقه .و لكنه قد يستشكل فى استكشاف اشتراك الأحكام فى هذا الدليل بما تقدم منا فى الجزء الأول ص ٧٣ و ١٧٣ من أن الإطلاق و التقييد متلازمان فى مقام الإثبات لأنهما من قبيل العدم و الملكة فإذا استحال التقييد فى مورد استحال معه الإطلاق أيضا فكيف إذن نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم و الإطلاق كالتقييد محال بالنسبه إلى قيد العلم فى أدله الأحكام .(و قد أصر شيخنا النائينى أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق فى ذلك و قال بما محصله أنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدله الأحكام بل لا بد لإثباته من دليل آخر سماه متمم الجعل على أن يكون الاشتراك من باب نتیجه الإطلاق كاستفاده تقييد الأمر العبادى بقصد الامتثال من دليل ثان متمم للجعل على أن يكون ذلك من باب نتیجه التقييد و كاستفاده تقييد وجوب الجهر و الإخفات و القصر و الإنتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل على أن يكون ذلك أيضا من باب نتیجه التقييد .و قال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق فى المقام من الأدله التى

ادعى الشيخ الأنصارى تواترها فتكون هي المتممه للجعل). أقول و يمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله أن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادته اشتراك الأحكام متوقفه على إثبات إطلاق أدلتها بالنسبه إلى العالم بها غير أن المطلوب الذى ينفعنا هو نفس عدم اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالبه المحصله فيكون التقابل بين اشتراك الأحكام و اختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب و الإيجاب لا من باب تقابل العدم و الملكه لأن المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم. و هذا السلب يكفى فى استفادته من أدله الأحكام من نفس إثبات امتناع الاختصاص و لا- يحتاج إلى مئونه زائده لإثبات الإطلاق أو إثبات نتیجه الإطلاق بتمم الجعل من إجماع أو أدله أخرى لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم أن الحكم مشترك لا يختص بالعالم. نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس إلا من جهه بيانيه و فى مرحله الإنشاء فى دليل نفس الحكم و إن كان واقعه يمكن أن يكون مقيدا أو مطلقا مع قطع النظر عن أدائه باللفظ فإنه حينئذ لا يمكن بيانه بنفس دليله الأول فنحتاج إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه متمم الجعل و لأجل ذلك نسميه بالمتمم للجعل فتحصل لنا نتیجه الإطلاق أو نتیجه التقييد من دون أن يحصل تقييد أو إطلاق المفروض أنهما مستحيلان كما كان الحال فى تقييد الوجوب بقصد الامتثال فى الواجب التعبدى. أما لو كان نفس الحكم واقعا مع قطع النظر عن أدائه بأيه عبارته كانت كما فيما نحن فيه يستحيل تقييده سواء أدى ذلك بيان واحد أو بيانين أو بألف بيان فإن واقعه لا محاله ينحصر فى حاله واحده و هو أن يكون فى نفسه شاملا لحالتى وجود القيد المفروض و عدمه .

و عليه فلا- حاجه فى مثله إلى استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله الأول و لا- من دليل ثان متمم للجعل و لا نمانع أن نسمى ذلك نتيجة الإطلاق إذا حلا لكم هذا التعبير. و يبقى الكلام حينئذ فى وجه تقييد وجوب الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام بالعلم مع فرض امتناعه حتى يتمم الجعل و المفروض أن هذا التقييد ثابت فى الشريعة فكيف تصحون ذلك فنقول إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيهها لهذا الظاهر من الأدله و ينحصر التوجيه فى أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم فى هذين الموردين عن الإعادة و القضاء و إسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كإعفاء الناسى و إن كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم. و الإعادة و القضاء بيد الشارع رفعهما و وضعهما. و يشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات فى البابين عبرت بسقوط الإعادة عنه (كالروايه عن أبى جعفر عليه السلام فى السفر أربعا: إن كانت قرئت عليه آيه التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة)

١٢ تصحيح جعل الأماره

بعد ما ثبت أن جعل الأماره يشمل فرض انفتاح باب العلم مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل تنشأ شبهه عويصه فى صحه جعل الأماره قد أشرنا إليها فيما سبق ص ٢٧ و هى أنه فى فرض التمكن من تحصيل الواقع و الوصول إليه كيف جاز أن يأذن الشارع باتباع الأماره الظنيه و هى حسب الفرض تحتل الخطأ

المفوت للواقع و الإذن فى تفويته قبيح عقلا لأن الأماره لو كانت داله على جواز الفعل مثلا و كان الواقع هو الوجوب أو الحرمة فإن الإذن باتباع الأماره فى هذا الفرض يكون إذنا بترك الواجب أو فعل الحرام مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعى أو حرمة الواقعيه مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفه الواقع حسب الفرض و لا- شك فى قبح ذلك من الحكيم . و هذه الشبهه هى التى ألجأت بعض الأصوليين إلى القول بأن الأماره مجعوله على نحو السببيه إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأماره على نحو الطريقيه التى هى الأصل فى الأماره على ما سيأتى من شرح ذلك قريبا . و الحق معهم إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأماره على نحو الطريقيه لأن المفروض أن الأماره قد ثبتت حجيتها قطعا فلا بد أن يفرض حينئذ فى قيام الأماره أو فى اتباعها مصلحه يتدارك بها ما يفوت من مصلحه الواقع على تقدير خطئها حتى لا- يكون إذن الشارع بتفويت الواقع قبيحا ما دام أن تفويته له يكون لمصلحه أقوى و أجدى أو مساويه لمصلحه الواقع فينشأ على طبق مؤدى الأماره حكم ظاهرى بعنوان أنه الواقع إما أن يكون مماثلا للواقع عند الإصابه أو مخالفا له عند الخطأ . و نحن بحمد الله تعالى نرى أن الشبهه يمكن دفعها على تقدير الطريقيه فلا- حاجه إلى فرض السببيه . و الوجه فى دفع الشبهه أنه بعد أن فرضنا أن القطع قام على أن الأماره الكذائيه كخبر الواحد حجه يجوز اتباعها مع التمكن من تحصيل العلم فلا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعيه لأمر علم به و غاب عنا علمه و لا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث لهما و كل منهما جائز عقلا لا مانع منه .

١ أن يكون قد علم بأن إصابه الأماره للواقع مساويه لإصابه العلوم التى تتفق للمكلفين أو أكثر منها بمعنى أن العلوم التى يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع بأن خطأها سيكون مساويا لخطأ الأماره المجعوله أو أكثر خطأ منها. ٢ أن يكون قد علم بأن فى عدم جعل أمارات خاصه لتحصيل الأحكام و الاقتصار على العلم تضييقا على المكلفين و مشقه عليهم لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها و الأخذ بها فى شئونهم الخاصه و أمورهم الدنيويه و بناء العقلاء كلهم كان عليها. و هذا الاحتمال الثانى قريب إلى التصديق جدا فإنه لا- نشك فى أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواتره فى تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا- يوصف من الضيق و المشقه لا- سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم فى معرفه ما يتعلق بشئونهم الدنيويه. و عليه فمن القريب جدا أن الشارع إنما رخص فى اتباع الأمارات الخاصه فلغرض تسهيل الأخذ بأحكامه و الوصول إليها و مصلحه التسهيل من المصالح النوعيه المتقدمه فى نظر الشارع على المصالح الشخصيه التى قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأماره لو أخطأت و هذا أمر معلوم من طريقه الشريعه الإسلاميه التى بنيت فى تشريعها على التيسير و التسهيل. و على التقديرين و الاحتمالين فإن الشارع فى إذنه باتباع الأماره طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لا- بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح فى التكاليف الواقعيه عند الخطأ الأماره أى أن الأماره تكون معذره للمكلف فلا- يستحق العقاب فى مخالفه الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفه فى خطأ القطع لا أنه بقيام الأماره يحدث حكم آخر ثانوى بل شأنها فى هذه

الوجه شأن القطع بلا- فرق. و لذا أن الشارع فى الموارد التى يريد فيها المحافظه على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط و لم يكتف بالظنون فيها و ذلك كموارد الدماء و الفروج

١٣ الأماره طريق أو سبب

قد أشرنا فى البحث السابق إلى مذهبي السببيه و الطريقيه فى الأماره و قد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف. فإن ذلك من الأمور التى وقعت أخيرا موضع البحث و الرد و البديل عند الأصوليين فاختلفوا فى أن الأماره هل هى حجه مجعوله على نحو الطريقيه أو أنها حجه مجعوله على نحو السببيه أى أنها طريق أو سبب. و المقصود من كونها طريقا أنها مجعوله لتكون موصله فقط إلى الواقع للكشف عنه فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها و هى منجزه له و إن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف فى مخالفه الواقع. و المقصود من كونها سببا أنها تكون سببا لحدوث مصلحه فى مؤداها تقاوم تفويت مصلحه الأحكام الواقعيه على تقدير الخطأ فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت إليه الأماره. و الحق أنها مأخوذه على نحو الطريقيه. و السر فى ذلك واضح بعد ما تقدم فإن القول بالسببيه كما قلنا مترتب على القول بالطريقيه يعنى أن منشأ قول من قال بالسببيه هو العجز عن تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقيه فيلتجئ إلى فرض السببيه. أما إذا أمكن تصحيح الطريقيه فلا يبقى دليل على السببيه و يتعين كون

الأماره طريقا محضا لأن الطريقيه هي الأصل فيها .و معنى أن الطريقيه هي الأصل أن طبع الأماره لو خليت و نفسها يقتضى أن تكون طريقا محضا إلى مؤداها لأن لسانها التعبير عن الواقع و الحكايه و الكشف عنه على أن العقلاء إنما يعتبرونها و يستقر بناؤهم عليها فلاجل كشفها عن الواقع و لا معنى لأن يفرض فى بناء العقلاء أنه على نحو السببيه و بناء العقلاء هو الأساس الأول فى حجيه الأماره كما سيأتى .نعم إذا منع مانع عقلى من فرض الأماره طريقا من جهه الشبهه المتقدمه أو نحوها فلا بد أن تخرج على خلاف طبعها و نلتجئ إلى فرض السببيه .و لما كنا دفعنا الشبهه فى جعلها على نحو الطريقيه فلا تصل النوبه إلى التماس دليل على سببيتها أو طريقيتها إذ لا موضع للترديد و الاحتمال لنتحاج إلى الدليل .هذا و قد يلتمس الدليل على السببيه من نفس دليل حجيه الأماره بأن يقال إن دليل الحجيه لا شك يدل على وجوب اتباع الأماره و لما كانت الأحكام تابعه لمصالح و مفسد فى متعلقاتها فلا بد أن يكون فى اتباع الأماره مصلحه تقتضى وجوب اتباعها و إن كانت على خطأ فى الواقع و هذه هي السببيه بعينها .أقول و الجواب عن ذلك واضح فإننا نسلم أن الأحكام تابعه للمصالح و المفسد و لكن لا يلزم فى المقام أن يكون فى نفس اتباع الأماره مصلحه بل يكفى أن ينبعث الوجوب من نفس مصلحه الواقع فيكون جعل وجوب اتباع الأماره لغرض تحصيل مصلحه الواقع بل يجب أن يكون الحال فيها كذلك لأنه لا شك أن الغرض من جعل الأماره هي الوصول بها إلى الواقع فالمحافظه على الواقع و الوصول إليه هو الباعث على جعل الأماره لغرض تنجيزه و تحصيله فيكون الأمر باتباع الأماره طريقا إلى تحصيل

الواقع . و لذا نقول إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك و لا تدارك لما فات من الواقع و ما هي إلا المعذريه فى مخالفته و رفع العقاب على المخالفه لا أكثر و هذه المعذريه تقتضيها نفس الرخصه فى اتباع الأماره التى قد تخطئ . و على هذا فليس لهذا الأمر الطريقي المتعلق باتباع الأماره بما هو أمر طريقي مخالفه و لا موافقه لأنه فى الحقيقه ليس فيه جعل للداعى إلى الفعل الذى هو مؤدى الأماره مستقلا عن الأمر الواقعى و إنما هو جعل للأماره منجزه للأمر الواقعى فهو موجب لدعوه الأمر الواقعى فلا بعث حقيقى فى مقابل البعث الواقعى فلا تكون له مصلحه إلا مصلحه الواقع و لا طاعه غير طاعه الواقع إذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع

١٤ المصلحه السلوكيه

(ذهب الشيخ الأنصارى قدس سره إلى فرض المصلحه السلوكيه فى الأمارات لتصحيح جعلها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى مبحث الإجزاء الجزء الثانى ص ٢٥٢ و حمل عليه كلام الشيخ الطوسى فى العده و العلامه فى النهايه) . و إنما ذهب إلى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الأماره على نحو الطريقيه المحضه و وجد أيضا أن القول بالسببيه المحضه يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإماميه فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقيه المحضه و لا إلى السببيه المحضه و هو أن يفرض المصلحه فى نفس سلوك الأماره و تطبيق العمل على ما أدت إليه و بهذه المصلحه يتدارك ما يفوت من مصلحه الواقع عند الخطأ فتكون الأماره من ناحيه

لها شأن الطريقيه إلى الواقع و من ناحيه أخرى لها شأن السببيه .و غرضه من فرض المصلحه السلوكيه أن نفس سلوك طريق الأماره و الاستناد إليها في العمل بمؤداها فيه مصلحه تعود لشخص المكلف يتدارك بها ما يفوته من مصلحه الواقع عند الخطأ من دون أن يحدث في نفس المؤدى أى في ذات الفعل و العمل مصلحه حتى تستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعي على طبق ما أدت إليه الأماره الذى هو نوع من التصويب [١].(قال رحمه الله فى رسائله فيما قال و معنى وجوب العمل على طبق الأماره وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها من دون أن تحدث فى الفعل مصلحه على تقدير مخالفه الواقع). و لا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحه السلوكيه هى نفس ما ذكرناه فى أحد وجهى تصحيح الطريقيه من فرض مصلحه التسهيل لأن الغرض من القول بالمصلحه السلوكيه أن تحدث مصلحه فى سلوك الأماره تعود لتلك المصلحه لشخص المكلف لتدارك ما يفوته من مصلحه الواقع بينما أن

غرضنا من مصلحة التسهيل مصلحة نوعيه قد لا تعود لشخص من قامت عنده الأماره و تلك المصلحه النوعيه مقدمه في مقام المزاحمه عند الشارع على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المكلف . و إذا اتضح الفرق بينهما نقول إن القول بالمصلحه السلوكيه و فرضها يأتي بالمرتبه الثانيه للقول بمصلحه التسهيل يعنى أنه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل أو قلنا بعدم تقديم المصلحه النوعيه على المصلحه الشخصيه و لم يصح عندنا أيضا احتمال مساواه خطأ الأمارات للعلوم فإننا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحه السلوكيه إذا استطعنا تصحيحها فرارا من الوقوع في التصويب الباطل . و أما نحن فإذا ثبت عندنا أن هناك مصلحة التسهيل في جعل الأماره تفوق المصالح الشخصيه و مقدمه عليها عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحه السلوكيه . على أن المصلحه السلوكيه إلى الآن لم نتحقق مراد الشيخ منها و لم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها فإن في عبارته شيئا من الاضطراب و الإيهام و كفى أن يقع في بعض النسخ زياده كلمه الأمر على قوله إلا- أن العمل على طبق تلك الأماره فتصير العبارة هكذا إلا أن الأمر بالعمل فلا يدري مقصوده هل إنه في نفس العمل مصلحة سلوكيه أو في الأمر به . و قيل إن هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته إذ أوكل إليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها في مجلس البحث . و على كل حال فإن الظاهر أن الفارق عنده بين السببيه المحضه و بين المصلحه السلوكيه بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور أن المصلحه على الأول تكون قائمه بذات الفعل و على الثاني قائمه بعنوان آخر هو السلوك فلا تراحم مصلحته مصلحة الفعل .

و لكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور لأنه إنما يتم إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل لا ينطبق عليه و لا يتحد معه حتى لا تتراحم مصلحته مصلحه الفعل و تصوير هذا في غايه الإشكال و لعل هذا هو السر في مناقشه تلاميذه له فحمل بعضهم على إضافه كلمه الأمر ليجعل المصلحه تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه فلا يقع التراحم بين المصلحتين .وجه الإشكال أولا أننا لا نفهم من عنوان السلوك و الاستناد إلى الأماره إلا عنوانا للفعل الذى تؤدي إليه الأماره بأى معنى فسرنا السلوك و الاستناد إذ ليس للسلوك و متابعه الأماره وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند إلى الأماره .نعم إذا أردنا من الاستناد إلى الأماره معنى آخر و هو الفعل القصدى من النفس فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل لأنه فعل قلبى جوانحى لا- وجود له إلا- وجودا قصديا و لكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك لأن هذا الفعل القلبى إنما يصح أن يفرض وجوبه فى خصوص الأمور العباديه و لا- معنى للالتزام بوجوب القصد فى جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأماره .ثانيا على تقدير تسليم اختلافهما وجودا فإن قيام المصلحه بشىء إنما يدعو إلى تعلق الأمر به لا بشىء آخر غيره وجودا و إن كانا متلازمين فى الوجود فمهما فرضنا من معنى للسلوك و إن كان بمعنى الفعل القلبى فإنه إذا كانت المصلحه المقتضيه للأمر قائمه به فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل و المفروض أن له وجودا آخر لم تقم به المصلحه .و أما إضافه كلمه الأمر على عباره الشيخ فهى بعيدة جدا عن مراده و عباراته الأخرى

من الأمور التى وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين مسأله أن الحجية هل هى من الأمور الاعتبارية المفعوله بنفسها و ذاتها أو أنها من الانتزاعات التى تنتزع من المفعولات . و هذا النزاع فى الحجية فرع فى الحقيقة عن النزاع فى أصل الأحكام الوضعيه و هذا النزاع فى خصوص الحجية على الأقل لم أجد له ثمره عمليه فى الأصول .على أن هذا النزاع فى أصله غير محقق و لا مفهوم لأن لكلمتى الاعتبارية و الانتزاعية مصطلحات كثيره فى بعضها تكون الكلمتان متقابلتين و فى البعض الآخر متداخلتين و تفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة . و نكتفى أن نقول على سبيل الاختصار إن الذى يظهر من أكثر كلمات المتنازعين فى المسأله أن المراد من الأمر الانتزاعى هو المفعول ثانيا و بالعرض فى مقابل المفعول أولا و بالذات بمعنى أن الإيجاد و الجعل الاعتبارى ينسب أولا و بالذات إلى شىء هو المفعول حقيقه ثم ينسب الجعل ثانيا و بالعرض إلى شىء آخر فالمفعول الأول هو الأمر الاعتبارى و الثانى هو الأمر الانتزاعى .فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات و إلى الثانى بالعرض لا أنه هناك جعلان و اعتباران ينسب أحدهما إلى شىء ابتداء و ينسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأول فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا .فيقال فى الملكيه مثلا التى هى من جمله موارد النزاع أن المفعول أولا و بالذات هو إباحه تصرف الشخص بالشىء المملوك فينتزع منها أنه

مالك أى أن الجعل ينسب ثانيا و بالعرض إلى الملكيه فالملكيه يقال لها إنها مجعوله بالعرض و يقال لها إنها منتزعه من الإباحه هذا إذا قيل إن الملكيه انتزاعيه أما إذا قيل إنها اعتباريه فتكون عندهم هى المجعوله أولا و بالذات للشارع أو العرف. و على هذا فإذا أريد من الانتزاعى هذا المعنى فالحق أن الحجبه أمر اعتبارى و كذلك الملكيه و الزوجيه و نحوها من الأحكام الوضعيه. و شأنها فى ذلك شأن الأحكام التكليفيه المسلم فيها أنها من الاعتبارات الشرعيه. توضيح ذلك أن حقيقه الجعل هو الإيجاد و الإيجاد على نحوين ١ ما يراد منه إيجاد الشئ حقيقه فى الخارج و يسمى الجعل التكوينى أو الخلق ٢ ما يراد منه إيجاد الشئ اعتبارا و تنزيلا. و ذلك بتنزيله منزله الشئ الخارجى الواقعى من جهه ترتيب أثر من آثاره أو لخصوصيه فيه من خصوصيات الأمر الواقعى و يسمى الجعل الاعتبارى أو التنزيلي. و ليس له واقع إلا- الاعتبار و التنزيل و إن كان نفس الاعتبار أمرا واقعا حقيقيا لا- اعتباريا. مثلا حينما يقال زيد أسد فإن الأسد مطابقه الحقيقى هو الحيوان المفترس المخصوص و هو طبعا مجعول و مخلوق بالجعل و الخلق التكوينى و لكن العرف يعتبرون الشجاع أسدا فزيد أسد اعتبارا و تنزيلا من قبل العرف من جهه ما فيه من خصوصيه الشجاعه كالأسد الحقيقى. و من هذا المثل يظهر كيف أن الأحكام التكليفيه اعتبارات شرعيه لأن الأمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما فبدلا أن يدفعه بيده مثلا ليحركه نحو العمل ينشئ الأمر بداعى جعل الداعى فى دخيله نفس المأمور فيكون

هذا الإنشاء للأمر دفعا و تحريكا اعتباريا تنزيلا له منزله الدفع الخارجى باليد مثلا و كذلك النهى زجر اعتبارى تنزيلا له منزله الردع و الزجر الخارجى باليد مثلا. و كذلك يقال فى حجيه الأماره المجعوله فإن القطع لما كان موصلا إلى الواقع حقيقه و طريقا بنفسه إليه فالشارع يعتبر الأماره الظنيه طريقا إلى الواقع تنزيلا لها منزله القطع بالواقع بإلغاء احتمال الخلاف فتكون الأماره قطعاً اعتباريا و طريقا تنزيلا. و متى صح و أمكن أن تكون الحجيه هى المعبره أولا و بالذات فما الذى يدعو إلى فرضها مجعوله ثانيا و بالعرض حتى تكون أمرا انتزاعيا إلا أن يريدوا من الانتزاعى معنى آخر و هو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلاله الالتزاميه كأن تستفاد الحجيه للأماره من الأمر باتباعها مثل ما لو قال الإمام عليه السلام صدق العادل الذى يدل بالدلاله الالتزاميه على حجيه خير العادل و اعتباره عند الشارع. و هذا المعنى للانتزاعى صحيح و لا مانع من أن يقال للحجيه إنها أمر انتزاعى بهذا المعنى و لكنه بعيد عن مرامهم لأن هذا المعنى من الانتزاعيه لا يقابل الاعتباريه بالمعنى الذى شرحناه. و على كل حال فدعوى انتزاعيه الحجيه بأى معنى للانتزاعى لا موجب لها لا سيما أنه لم يتفق ورود أمر من الشارع باتباع أماره من الأمارات فى جميع ما بأيدينا من الآيات و الروايات حتى يفرض أن الحجيه منتزعه من ذلك الأمر. هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول فى المقصود و الآن نشرع فى البحث عن المقصود و هو تشخيص الأدله التى هى حجه على الأحكام الشرعيه من قبل الشارع المقدس و نضعها فى أبواب

إن القرآن الكريم هو المعجزه الخالده لنبينا محمد صلى الله عليه وآله و الموجود بأيدى الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى و رحمه و ما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله. فهو إذن الحجه القاطعه بيننا و بينه تعالى التى لا شك و لا ريب فيها و هو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلاميه بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر و أما ما سواه من سنه أو إجماع أو عقل فاليه ينتهى و من منبعه يستقى. و لكن الذى يجب أن يعلم أنه قطعى الحجه من ناحيه الصدور فقط لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل و أما من ناحيه الدلاله فليس قطعيًا كله لأن فيه متشابهها و محكما. ثم المحكم منه ما هو نص أى قطعى الدلاله. و منه ما هو ظاهر تتوقف حجته على القول بحجيه الظاهر. و من الناس من لم يقل بحجيه ظاهره خاصه و إن كانت الظواهر حجه. ثم إن فيه ناسخا و منسوخا عاما و خاصا و مطلقا و مقيدا و مجملا و مبينا و كل ذلك لا يجعله قطعى الدلاله فى كثير من آياته. و من أجل ذلك و جب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجته و أهم ما يجب البحث عنه من ناحيه أصوليه فى أمور ثلاثه ١ فى حجيه ظواهره و هذا بحث ينبغى أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية فلنرجئه إلى هناك ٢. فى جواز تخصيصه و تقييده بحجه أخرى كخبر الواحد و نحوه

وقد تقدم البحث عنه فى الجزء الأول ص ١٦٢. ٣ فى جواز نسخه و البحث عن ذلك ليس فيه كثير فائده فى الفقه كما ستعرف
و مع ذلك ينبغى ألا يخلو كتابنا من الإشاره إليه بالاختصار فنقول

نسخ الكتاب العزيز

حقيقه النسخ

(النسخ اصطلاحاً رفع ما هو ثابت فى الشريعه من الأحكام و نحوها) و المراد من الثبوت فى الشريعه الثبوت الواقعى الحقيقى فى
مقابل الثبوت الظاهرى بسبب الظهور اللفظى و لذلك فرغ الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصص أو المقيد
لا يسمى نسخاً بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما باعتبار أن هذا الدليل الثانى المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينه
عليه و كاشفاً عن المراد الواقعى للشارع فلا- يكون رافعاً للحكم إلا- ظاهراً و لا رفع فيه للحكم حقيقه بخلاف النسخ. و من هنا
يظهر الفرق الحقيقى بين النسخ و بين التخصيص و التقييد. و سيأتى مزيد إيضاح لهذه الناحيه فى جواب الاعتراضات على النسخ
. و قولنا من الأحكام و نحوها فليبان تعميم النسخ للأحكام التكليفيه و الوضعيه و لكل أمر بيد الشارع رفعه و وضعه بالجعل
التشريعى بما هو شارع. و عليه فلا- يشمل النسخ الاصطلاحى المجعولات التكوينية التى بيده رفعها و وضعها بما هو خالق
الكائنات .

ص: ٥٢

و بهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوه القرآن الكريم على القول به باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع و إن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوه من القرآن ليس هذا موضع تفصيله و لكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوه في الحقيقه يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوه بالدليل القطعى سواء كان نسخاً لأصل التلاوه أو نسخاً لها و لما تضمنته من حكم معا و إن كان فى القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوه كقوله تعالى وَ إِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ وَ قوله تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا و لكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك و لا ظاهرتين و إنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه

إمكان نسخ القرآن

قد وقعت عند بعض الناس شبهات فى إمكان أصل النسخ ثم فى إمكان نسخ القرآن خاصة و تنويراً للأذهان نشير إلى أهم الشبه و دفعها فنقول أقيل إن المرفوع فى النسخ إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له و الثابت يستحيل رفعه و ما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه و على هذا فلا بد أن يثول النسخ بمعنى رفع مثل الحكم لا رفع عينه أو بمعنى انتهاء أمد الحكم . و الجواب أنا نختار الشق الأول و هو أن المرفوع ما هو ثابت و لكن ليس معنى رفع الثابت رفعه بما هو عليه من حاله الثبوت و حين فرض ثبوته حتى يكون ذلك مستحيلاً بل هو من باب إعدام الموجود و ليس إعدام الموجود بمستحيل .

و الأحكام لما كانت مجعوله على نحو القضايا الحقيقيه فإن قوام الحكم يكون بفرض الموضوع موجودا و لا يتوقف على ثبوته خارجا تحقيقا فإذا أنشئ الحكم كذلك فهو ثابت فى عالم التشريع و الاعتبار بثبوت الموضوع فرضا و لا يرتفع إلا برفعه تشريعا و هذا هو معنى رفع الحكم الثابت و هو النسخ . ٢. و قيل إن ما أثبتته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحه أو مفسده فى متعلق الحكم و ما له مصلحه فى ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسده و كذلك العكس و إلا لزم انقلاب الحسن قبيحا و القبيح حسنا و هو محال . و حينئذ يستحيل النسخ لأنه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل أو عدم حكمه الناسخ أو جهله بوجه الحكمه و الأخيران مستحيلان بالنسبه إلى الشارع المقدس . و الجواب واضح بعد معرفه ما ذكرناه فى الجزء الثانى فى المباحث العقليه من معانى الحسن و القبيح فإن المستحيل انقلاب الحسن و القبيح الذاتيين و لا معنى لقياسهما على المصالح و المفسدات التى تتبدل و تتغير بحسب اختلاف الأحوال و الأزمان و لا يبعد فى أن يكون الشئ ذا مصلحه فى زمان ذا مفسده فى زمان آخر و إن كان لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء و هذا غير معنى الحسن و القبح اللذين نقول فيهما إنه يستحيل فيهما الانقلاب . مضافا إلى أن الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن و القبح باختلاف الأحوال مما لم يكن الحسن و القبح فيه ذاتيين كما تقدم هناك . و إذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم المنسوخ كان ذا مصلحه ثم زالت فى الزمان الثانى فنسخ أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثم زال عنه العنوان فى الزمان الثانى فنسخ .

فهذه هي الحكمه فى النسخ ٣. وقيل إذا كان النسخ كما قلت لأجل انتهاء أمد المصلحه فينتهى أمد الحكم بانتهائها فإنه و الحال هذه إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحه من أول الأمر و إما أن يكون جاهلا به .لا مجال للثانى لأن ذلك مستحيل فى حقه تعالى و هو البدء الباطل المستحيل فيتعين الأول و عليه فيكون الحكم فى الواقع موقتا و إن أنشأه الناسخ مطلقا فى الظاهر و يكون الدليل على النسخ فى الحقيقة مبينا و كاشفا عن مراد الناسخ . و هذا هو معنى التخصيص غايه الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات لا-الأحوال فلا- يكون فرق بين النسخ و التخصيص إلا- بالتسميه . و الجواب نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهى أمده فى الواقع و الله عالم بانتهائه و لكن ليس معنى ذلك أنه موقت أى مقيد بإنشاء بالوقت بل هو قد أنشئ على طبق المصلحه مطلقا على نحو القضايا الحقيقية فهو ثابت ما دامت المصلحه كسائر الأحكام المنشأه على طبق مصالحها فلو قدر للمصلحه أن تستمر لبقى الحكم مستمرا غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحه رفع الحكم و نسخه . و هذا نظير أن يخلق الله الشئ ثم يرفعه بإعدامه و ليس معنى ذلك أن يخلقه موقتا على وجه يكون التوقيت قيذا للخلق و المخلوق بما هو مخلوق و إن علم به من الأول أن أمده ينتهى . و من هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ و التخصيص فإنه فى التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا و مخصصا و لكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر فيأتى الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد لا أنه

مزيل و رافع لما هو ثابت في الواقع و أما في النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقاً فمقتضاه أن يدوم لو لم يرفعه النسخ فالنسخ يكون محواً لما هو ثابت يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ لَا أَنْ الدوام و الاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه و عمومته و المنشأ في الواقع الحكم الموقت ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول و يفسره بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالاً عليه بعموم أو إطلاق. يعني أن الحكم المنشأ لو خلى و طبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام و استمر ما لم يأت ما يزيله و يرفعه كسائر الموجودات التي تقتضى بطبيعتها الاستمرار و الدوام ٤٠ و قيل إن كلام الله تعالى قديم و القديم لا يتصور رفعه و الجواب بعد تسليم هذا الفرض و هو قدم كلام الله [١] فإن هذا يختص بنسخ التلاوه فلا يكون دليلاً على بطلان أصل النسخ مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوه و إن لم يكن صريحاً في وقوعه كقوله تعالى وَ إِذَا يَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ فَهُوَ إِمَّا أَنْ يدل على أن كلامه تعالى غير قديم أو أن القديم يمكن رفعه. مضافاً إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوه رفع أصل الكلام بل رفع تبليغه و قطع علاقه المكلفين بتلاوته

هذا هو الأمر الذى يهمنى إثباته من ناحية أصوليه و لا شك فى أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلاميه على أنه لا يصح الحكم بنسخ آيه من القرآن إلا- بدليل قطعى سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنه أو بإجماع . كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن فى القرآن الكريم ناسخا و منسوخا و كل هذا قطعى لا شك فيه . و لكن الذى هو موضع البحث و النظر تشخيص موارد النسخ و المنسوخ فى القرآن و إذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدله الظنيه للإجماع المتقدم . و أما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليله جدا لا تهمنى كثيرا من ناحية فقهيه استدلاليه لمكان القطع فيها . و على هذا فالقاعده الأصوليه التى ننتفع بها و نستخلصها هنا هى أن النسخ إن كان قطعيا أخذنا به و اتبعناه و إن كان ظنيا فلا حجه فيه و لا يصح الأخذ به لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعى . و لذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك فى النسخ و إجماعهم هذا ليس من جهه ذهابهم إلى حجيه الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم بل حتى من لا يذهب إلى حجيه الاستصحاب يقول بأصله عدم النسخ و ما ذلك إلا من جهه هذا الإجماع على اشتراط العلم فى ثبوت النسخ

□
(السنه فى اصطلاح الفقهاء قول النبى أو فعله أو تقريره) و منشأ هذا الاصطلاح أمر النبى صلى الله عليه و آله باتباع سنته فغلبت كلمه السنه حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبى صلى الله عليه و آله سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير على ما سيأتى من ذكر مدى ما يدل الفعل و التقرير على بيان الأحكام. أما فقهاء الإماميه بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول النبى من كونه حجه على العباد واجب الاتباع فقد توسعوا فى اصطلاح السنه إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره (فكانت السنه باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره). و السر فى ذلك أن الأئمه من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواه عن النبى و المحدثين عنه ليكون قولهم حجه من جهه أنهم ثقات فى الروايه بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام الواقعه فلا- يحكمون إلا عن الأحكام الواقعيه عند الله تعالى كما هى و ذلك من طريق الإلهام كـالنبى من طريق الوحى أو من طريق التلقى من المعصوم قبله (كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمنى رسول الله صلى الله عليه و آله ألف باب من العلم يفتح لى من كل باب ألف باب). و عليه فليس بيانهم للأحكام من نوع روايه السنه و حكايتها و لا من نوع الاجتهاد فى الرأى و الاستنباط من مصادر التشريع بل هم أنفسهم مصدر للتشريع فقولهم سنه لا حكايه السنه و أما ما يجىء على لسانهم

أحيانا من روايات و أحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه و آله فهي إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه و إما لأجل إقامه الحجه على الغير و إما لغير ذلك من الدواعى . و أما إثبات إمامتهم و أن قولهم يجرى مجرى قول الرسول صلى الله عليه و آله فهو بحث يتكفل به علم الكلام . و إذا ثبت أن السنه بما لها من المعنى الواسع الذى عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامى فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم و مشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعى من مصدره الأصلى على سبيل الجزم و اليقين من ناحيه السند كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر و الأئمه من آل البيت ثقله الأصغر . أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعى كما فى العهود المتأخره عن عصرهم فإنه لا بد له فى أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التى تنقل السنه إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذى سيأتى فى مدى حجيه أخبار الآحاد . و على هذا فالأحاديث ليست هي السنه بل هي الناقله لها و الحاكيه عنها و لكن قد تسمى بالسنه توسعا من أجل كونها مثبتة لها . و من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار فى باب السنه لأنه يتعلق ذلك بإثباتها و نعقد الفصل فى مباحث أربعه

١ دلالة فعل المعصوم

لا- شك فى أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحه الفعل على الأقل كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل .

و لا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعاً للشبهة بعد ثبوت عصمته . ثم نقول بعد هذا إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك و ذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفاً بالقرينه كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عباده من العبادات كالوضوء و الصلاة و نحوهما فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجباً أو مستحباً أو غير ذلك حسبما تقتضيه القرينه . و لا شبهه في أن هذا الظهور حجه كظواهر الألفاظ بمناط واحد و كم استدلال الفقهاء على حكم أفعال الوضوء و الصلاة و الحج و غيرها و كيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور . كل هذا لا كلام و لا خلاف لأحد فيه . و إنما وقع الكلام للقوم في موضعين ١ في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل فقد قال بعضهم إنه يدل بمجردة على وجوب الفعل بالنسبة إلينا و قيل يدل على استحبابه و قيل لا دلالة له على شيء منهما أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا . و الحق هو الأخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة . و قد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب ٢١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ يَدل على وجوب التأسى و الاقتداء ب رسول الله صلى الله عليه و آله في أفعاله و وجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا و إن كان بالنسبة إليه لم يكن واجباً إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا و قيل إنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء

به و استحبابه. (وقد أجاب العلامة الحلبي عن هذا الوهم فأحسن كما نقل عنه إذ قال إن الأسوه عبارته عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذى فعله فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا و إن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا و إن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته). و غرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما فى الفصول بأن ذلك أسوه فى الاعتقاد لا الفعل بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوه فى المباح هو أن نتخير فى الفعل أو الترك أى لا نلتزم بالفعل و لا بالترك إذ الأسوه فى كل شىء بحسب ما له من الحكم فلا تتحقق الأسوه فى المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد بالإباحه. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآيه الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوه و حسنها فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسى مضافا إلى أن الآيه نزلت فى واقعه الأحزاب فهى وارده مورد الحث على التأسى به فى الصبر على القتال و تحمل مصائب الجهاد فى سبيل الله فلا عموم لها بلزوم التأسى أو حسنه فى كل فعل حتى الأفعال العادية و ليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام بل إنما نقول إنه يكون عقبه فى إتمام مقدمات الحكمه للتمسك بالإطلاق فهو يضر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور فى التقييد كما نبهنا على ذلك فى أكثر من مناسبة. و الخلاصه أن دعوى دلالة هذه الآيه الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبى مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن التحقيق. و كذلك دعوى دلالة الآيات الآمره بإطاعه الرسول أو باتباعه على وجوب

كل ما يفعله في حقنا فإنها أو هن من أن نذكرها لردّها ٢. في حجيه فعل المعصوم بالنسبه إلينا فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه أنه على نحو الإباحه أو الوجوب أو الاستحباب مثلا- هل هو حجه بالنسبه إلينا أى أنه هل يدل على اشتراكنا معه و تعديه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه و هكذا. و منشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه و آله اختص بأحكام لا- تتعدى إلى غيره و لا- يشترك معه باقى المسلمين مثل وجوب التهجد فى الليل و جواز العقد على أكثر من أربع زوجات و كذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامه فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذى وقع من المعصوم أنه من مختصاته فلا- شك فى أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره و إن علم عدم اختصاصه به بأى نحو من أنحاء الاختصاص فلا شك فى أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجه علينا هذا كله ليس موضع الكلام. و إنما موضع الشبهه فى الفعل الذى لم يظهر حاله فى كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته و لا قرينه تعيين أحدهما فهل هذا بمجرد كاه للحكم بأنه من مختصاته أو للحكم بعمومه للجميع أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا فى كل من النحوين. وجوه بل أقوال و الأقرب هو الوجه الثانى. و الوجه فى ذلك أن النبي بشر مثلنا له ما لنا و عليه ما علينا و هو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام إما من جهه شخصه بذاته و إما من جهه منصب الولاية فما لم يخرج الدليل فهو كسائر الناس فى التكليف هذا مقتضى

عموم أدله اشتراكه معنا في التكليف فإذا صدر منه فعل و لم يعلم اختصاصه به فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس فيكون فعله حجه علينا و حجه لنا لا- سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به . و لا- نقول ذلك من جهة قاعده الحمل على الأعم الأغلب فإننا لا- نرى حججه مثل هذه القاعده في كل مجالاتها و إنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل و الأكثر

٢ دلالة تقرير المعصوم

المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم و حضوره فعلا- فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه و علمه بفعله و كان المعصوم بحاله يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا و السعه تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان و من جهة عدم المانع منه كالخوف و التقيه و اليأس من تأثير الإرشاد و التنبيه و نحو ذلك . فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل أو إقرارا عليه أو إمضاء له ما شئت فعبّر . و هذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمه فلا- شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عباده أو معاملته لأنه لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه و ردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل و ذلك من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لكان عليه بيان الحكم و وجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلا بالحكم و ذلك من باب وجوب تعليم الجاهل .

و يلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم كما لو بين شخص بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادته أو معاملته و كان بوسع المعصوم البيان فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قوله و تصحيحا و إمضاء له . و هذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف

٣ الخبر المتواتر

إن الخبر على قسمين رئيسين خبر متواتر و خبر واحد . (و المتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك و يحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعه يمتنع تواطؤهم على الكذب و يقابله خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين و إن كان المخبر أكثر من واحد و لكن لم يبلغ المخبرون حد التواتر) . و قد شرحنا حقيقه التواتر في كتاب المنطق الجزء الثالث ص ١٠ فراجع . و الذى ينبغى ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وسائط كثيره فى النقل كالأخبار التى تصلنا عن الحوادث القديمه فإنه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم أن تتحقق شروط التواتر فى كل طبقه طبقه من وسائط الخبر و إلا - فلا - يكون الخبر متواترا فى الوسائط المتأخره لأن النتيجة تتبع أحسن المقدمات . و السر فى ذلك واضح لأن الخبر ذا الوسائط يتضمن فى الحقيقه عدده أخبار متتابعه إذ إن كل طبقه تخبر عن خبر الطبقه السابقه عليها فحينما يقول جماعه حدثنا جماعه عن كذا بواسطه واحده مثلا فإن خبر الطبقه الأولى الناقله لنا يكون فى الحقيقه خبرها ليس عن نفس الحادثه بل عن خبر

الطبقه الثانيه عن الحادته و كذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحده فهذه الوسائط هي خير عن خير حتى تنتهي إلى الواسطه الأخيره التي تنقل عن نفس الحادته فلا بد أن تكون الجماعه الأولى خيرها متواترا عن خير متواتر عن متواتر و هكذا إذ كل خير من هذه الأخبار له حكمه في نفسه و متى اختلف شرط التواتر في طبقه واحده خرج الخبر جملة عن كونه متواترا و صار من أخبار الآحاد. و هكذا الحال في أخبار الآحاد فإن الخبر الصحيح ذا الوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطه من وسائطه و إلا فالنتيجه تتبع أحسن المقدمات

(إن خبر الواحد و هو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار) قد يفيد علما و إن كان المخبر شخصا واحدا و ذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدقه و لا- شك في أن مثل هذا الخبر حجه و هذا لا- بحث لنا فيه لأنه مع حصول العلم تحصل الغايه القصوى إذ ليس وراء العلم غايه في الحجيه و إليه تنتهى حجه كل حجه كما تقدم . و أما إذا لم يحتف بالقرائن الموجهه للعلم بصدقه و إن احتف بالقرائن الموجهه للاطمئنان إليه دون مرتبه العلم فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته و شروط حجيته و الخلاف في الحقيقه عند الإماميه بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعى على حجه خبر الواحد و عدم قيامه و إلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصى أو النوعى لا- عبره به لأن الظن في نفسه ليس حجه عندهم قطعا فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعى و مدى دلالتة . فمن ينكر حجه خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى و من اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعى و من يقول بحجيته كالشيخ الطوسى و باقى العلماء يرى وجود الدليل القاطع و لأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك . (قال الشيخ الطوسى في العده ج ١ ص ٤٤ من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به إما من الكتاب أو السنه أو الإجماع فلا يكون قد عمل بغير علم) .

(و صرح بذلك السيد المرتضى فى الموصليات حسبما نقله عنه الشيخ ابن إدريس فى مقدمه كتابه السرائر فقال لا بد فى الأحكام الشرعيه من طريق يوصل إلى العلم إلى أن قال و لذلك أبطلنا فى الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما و لا عملا و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم لأن خير الواحد إذا كان عدلا فغايه ما يقتضيه الظن بصدقه و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا. و أصرح منه قوله بعد ذلك و العقل لا يمنع من العباده بالقياس و العمل بخبر الواحد و لو تعبد الله تعالى بذلك لساغ و لدخل فى باب الصحه لأن عبادته بذلك توجب العلم الذى لا بد أن يكون العمل تابعا له). و على هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلى و نفسه لا- يجوز الاعتماد عليه لأنه لا يفيد إلا الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا و إنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعى على حجيته. و على هذا فقد وقع الخلاف فى ذلك على أقوال كثيره فمنهم من أنكر حجيته مطلقا و قد حكى هذا القول عن السيد المرتضى و القاضى و ابن زهره و الطبرسى و ابن إدريس و ادعوا فى ذلك الإجماع و لكن هذا القول منقطع الآخر فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. و منهم من قال إن الأخبار المدونه فى الكتب المعروفه لا- سيما الكتب الأربعة مقطوعه الصدق و هذا ما ينسب إلى جماعه من متأخري الأخباريين (قال الشيخ الأنصارى تعقيبا على ذلك و هذا قول لا فائده فى بيانه و الجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم و إلا فمدعى القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه).

و أما القائلون بحجيه خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا فبعضهم يرى أن المعبر من الأخبار هو كل ما فى الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور و بعضهم يرى أن المعبر بعضها و المناط فى الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق فى المعارج و قيل المناط فيه عداله الراوى أو مطلق وثاقته أو مجرد الظن بالصدور من غير اعتبار صفه فى الراوى إلى غير ذلك من التفصيلات . و المقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته بالخصوص فى الجملة فى مقابل السلب الكلى ثم ننظر فى مدى دلالة الأدله على ذلك فالعمده أن ننظر أولا فى الأدله التى ذكروها من الكتاب و السنه و الإجماع و بناء العقلاء ثم فى مدى دلالتها

أدله حجيه خبر الواحد من الكتاب العزيز

تمهيد

لا يخفى أن من يستدل على حجيه خبر الواحد بالآيات الكريمه لا يدعى بأنها نص قطعى الدلاله على المطلوب و إنما أقصى ما يدعى أنها ظاهره فيه . و إذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجيه الحجه يجب أن يكون قطعيا كما تقدم فلا يصح الاستدلال بالآيات التى هى ظنيه الدلاله لأن ذلك استدلال بالظن على حجيه الظن و لا ينفع كونها قطعيه الصدور . و لكن الجواب عن هذا الوهم واضح لأنه قد ثبت بالدليل القطعى حجيه ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتى فلا استدلال بها ينتهى بالأخير إلى العلم فلا يكون استدلالا بالظن على حجيه الظن .

و نحن على هذا المبني نذكر الآيات التي ذكروها على حجيه خبر الواحد فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب .

الآيه الأولى آيه النبأ

وهي قوله تعالى في سورة الحجرات ٤٦ إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بَنِي فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . وقد استدل بهذه الآيه الكريمه من جهه مفهوم الوصف و من جهه مفهوم الشرط و الذي يبدو أن الاستدلال بها من جهه مفهوم الشرط كاف في المطلوب . و تقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآيه أولا فنقول ١ التبين إن لهذه الماده معينين الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما فنقول تبين الشيء إذا ظهر و بان و منه قوله تعالى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْمَأْيُوضُ مِنَ الْخَيْطِ الْمَأْسُودِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . و الثاني بمعنى الظهور عليه يعنى العلم به و استكشافه أو التصدى للعلم به و طلبه فيكون فعلها متعديا فتقول تبينت الشيء إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به و طلبته و على المعنى الثاني و هو التصدى للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه و التانى فيه لكشفه و إظهاره و العلم به . و منه قوله تعالى في سورة النساء ٩٤ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا و من أجل هذا قرئ بدل فَتَبَيَّنُوا فتثبتوا و منه كذلك هذه الآيه التي نحن بصدددها إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بَنِي فَتَبَيَّنُوا و كذلك قرئ فيها فتثبتوا فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين و هما التبين و التثبت متقاربان . ٢ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ يظهر من كثير من التفاسير أن هذا

المقطع من الآيه كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين و تبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآيه هنا. و لأجل ذلك قدروا لكلمه فَتَبَيَّنُوا مفعولا فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه كما قدروا لتحقيق نظم الآيه و ربطها لتصلح هذه الفقره أن تكون تعليلا كلمه تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشيه أن تصيبوا قوما بجهاله أو حذار أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا قوما و نحو ذلك. و هذه التقديرات كلها تكلف و تمحل لا تساعد عليها قرينه و لا قاعده عربيه و من العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار و يرسل إرسال المسلمات. و الذى أرجحه أن مقتضى سياق الكلام و الاتساق مع أصول القواعد العربيه أن يكون قوله أَنْ تُصَيَّبُوا قَوْمًا مفعولا- لتبينوا فيكون معناه فتشبتوا و احذروا إصابه قوم بجهاله. و الظاهر أن قوله تعالى فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصَيَّبُوا قَوْمًا بِجَهَالِهِ^٣ له يكون كناية عن لازم معناه و هو عدم حجيه خبر الفاسق لأنه لو كان حجه لما دعا إلى الحذر من إصابه قوم بجهاله عند العمل به ثم من الندم على العمل به. ٣. الجهاله اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له قال عنها أهل اللغه الجهاله أن تفعل فعلا بغير العلم ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم عبروا عنه تارة بتقابل التضاد و أخرى بتقابل النقيض و إن كان الأصح فى التعبير العلمى أنه من تقابل العدم و الملكه. و الذى يبدو لى من تتبع استعمال كلمه الجهل و مشتقاتها فى أصول اللغه العربيه أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين فى عهدهم لنقل الفلسفه اليونانيه إلى العربيه الذى استدعى تحديد معانى كثير من الألفاظ و كسبها إطارا

يناسب الأفكار الفلسفيه و إلا- فالجهل فى أصل اللغه كان يعطى معنى يقابل الحكمة و التعقل و الرويه فهو يؤدى تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهى عند ما يكون عن غضب مثلا و حماقه و عدم بصيره و علم .و على كل حال هو بمعناه الواسع اللغوى يلتقى مع معنى الجهل المقابل للعلم الذى صار مصطلحا علميا بعد ذلك و لكنه ليس هو إياه و عليه فيكون معنى الجهاله أن تفعل فعلا بغير حكمه و تعقل و رويه الذى لازمه عادة إصابه عدم الواقع و الحق .إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآيه الكريمه يتضح لك معناها و ما تؤدى إليه من دلالة على المقصود فى المقام أنها تعطى أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس و يؤخذ به من جهه أن ذلك من سيرتهم و إلا فلما ذا نهى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهه أنه فاسق فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغى أن يعتمدوا كل خبر من أى مصدر كان بل إذا جاء به فاسق ينبغى ألا يؤخذ به بلا ترو و إنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهاله أى بفعل ما فيه سفه و عدم حكمه قد يضر بالقوم و السر فى ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق فى خبره فلا ينبغى أن يصدق و يعمل بخبره .فتدل الآيه بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر و التثبت من إصابه قوم بجهاله و لازم ذلك أنه حجه .و الذى نقوله و نستفيده و له دخل فى استفاده المطلوب من الآيه أن النبأ فى مفروض الآيه مما يعتمد عليه عند الناس و تعارفوا الأخذ به بلا تثبت و إلا لما كانت حاجه للأمر فيه بالتبين فى خبر الفاسق إذا كان النبأ من جهه

ما هو نبأ لا يعمل به الناس . و لما علق الآيه وجوب التبين و التثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به و تصديقه من دون تثبت و تبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابه قوم بجهاله و طبعاً لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل و حجته لأن المترقب منه الصدق فيكشف ذلك عن حجيه قول العادل عند الشارع و إلغاء احتمال الخلاف فيه . و الظاهر أن بهذا البيان للآيه يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب فلا نطيل في ذكرها و ردها

الآيه الثانيه آيه النفر

و هي قوله تعالى فى سورة التوبه ١٢٣ وَ مَّٰمٌ ۚ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . إن الاستدلال بهذه الآيه الكريمه على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان ١ الكلام فى صدر الآيه وَ مَّٰمٌ ۚ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً تمهيدا للاستدلال فإن الظاهر من هذه الفقره نفي وجوب النفر على المؤمنين كافه [١] و المراد من النفر بقرينه باقى الآيه النفر إلى الرسول للتفقه فى الدين لا- النفر إلى الجهاد و إن كانت الآيات التى قبلها وارده فى الجهاد فإن

ذلك وحده غير كاف ليكون قرينه مع ظهور باقى الآيه فى النفر إلى التعلم و التفقه إن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا. و هذه الفقره إما جملة خبريه يراد بها إنشاء نفي الوجوب فتكون فى الحقيقه جملة إنشائيه و إما جملة خبريه يراد بها الإخبار جدا عن عدم وقوعه من الجميع إما لاستحاله عاده أو لتعذره اللازم له عدم وجوب النفر عليهم جميعا فتكون داله بالدلاله الالتزاميه على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع و على كلا الحالين فهى تدل على عدم تشريع وجوب النفر على كل واحد واحد إما إنشاء أو إخبارا. و لكن ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن ينفى وجوب شىء إنشاء أو إخبارا إلا إذا كان فى مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشىء أو اعتقاده و اعتقاده وجوب النفر أمر متوقع لدى العقلاء لأن التعلم واجب عقلى على كل أحد و تحصيل اليقين فيه المنحصر عاده فى مشافهه الرسول أيضا واجب عقلى فحق أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى الرسول شرعا لتحصيل المعرفه بالأحكام. و من جهه أخرى فإنه مما لا شبهه فيه أن نفر جميع المؤمنين فى جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطه كلما عنت حاجه و عرضت لهم مسأله أمر ليس عمليا من جهات كثيره فضلا عما فيه من مشقه عظيمه لا توصف بل هو مستحيل عاده. إذا عرفت ذلك فنقول إن الله تعالى أراد بهذه الفقره و الله العالم أن يرفع عنهم هذه الكلفه و المشقه برفع وجوب النفر رحمه بالمؤمنين و لكن هذا التخفيف ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقه بل الضرورات تقدر بقدرها و لا شك أن التخفيف يحصل برفع الوجوب على كل واحد واحد فلا بد من علاج لهذا الأمر اللازم تحقيقه على كل حال و هو التعلم

بتشريع طريقه أخرى للتعلم غير طريقه التعلم اليقيني من نفس لسان الرسول وقد بينت بقيه الآيه هذا العلاج و هذه الطريقه و هو قوله تعالى فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَ التفرع بالفاء شاهد على أن هذا علاج متفرع على نفى وجوب النفر على الجميع . و من هذا البيان يظهر أن هذه الفقره صدر الآيه لها الدخل الكبير فى فهم الباقي من الآيه الذى هو موضع الاستدلال على حجيه خبر الواحد و قد أغفل هذه الناحيه المستدلون بهذه الآيه على المطلوب فلم يوجهوا الارتباط بين صدر الآيه و بقيتها للاستدلال بها على نحو ما يأتى ٢٠ الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآيه على حجيه خبر الواحد المتفرع هذا الموقع على صدرها لمكان فاء التفرع . إنه تعالى بعد أن بين عدم وجوب النفر على كل واحد واحد تخفيفا عليهم حرصهم على اتباع طريقه أخرى بدلاله لو لا التى هى للتضيض و الطريقه هى أن ينفر قسم من كل قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلغونهم الأحكام بعد أن يتفقهوا فى الدين و يتعلموا الأحكام و هو فى الواقع خير علاج لتحصيل التعليم بل الأمر منحصر فيه . فالآيه الكريمة بمجموعها تقرر أمرا عقليا و هو وجوب المعرفة و التعلم و إذ تعذرت المعرفة اليقنيه بنفر كل واحد إلى النبى ليتفقه فى الدين فلم يجب رخص الله تعالى لهم لتحصيل تلك الغايه أعنى التعلم بأن ينفر طائفه من كل فرقه و الطائفه المتفقه هى التى تتولى حينئذ تعليم الباقيين من قومهم بل إنه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك و إنما أوجب عليهم أن ينفر طائفه من كل قوم و يستفاد الوجوب من لو لا التضيضيه و من الغايه من النفر و هو التفقه لإنذار القوم الباقيين لأجل أن يحذروا من العقاب مضافا إلى أن أصل التعلم واجب عقلى كما قررنا .

كل ذلك شواهد ظاهره على وجوب تفقه جماعه من كل قوم لأجل تعليم قومهم الحلال و الحرام و يكون ذلك طبعاً و جوباً كفاً. و إذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفه من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقل لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجه على الآخرين و إلا لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو الترخيص لغوا بلا- فائده بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع بل لو لم يكن نقل الأحكام حجه لما بقيت طريقه لتعلم الأحكام تكون معذره للمكلف و حجه له أو عليه. و الحاصل أن رفع وجوب النفر على الجميع و الاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين و يعلموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجه نقل الأحكام في الجملة و إن لم يستلزم العلم اليقيني لأن الآيه من ناحيه اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقه فكذلك تكون مطلقه من ناحيه قبول الإنذار و التعليم و إلا كان هذا التدبير الذي شرعه الله لغوا و بلا- فائده و غير محصل للغرض الذي من أجله كان النفر و تشريعه. هكذا ينبغي أن تفهم الآيه الكريمة في الاستدلال على المطلوب و بهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بها للمطلوب. و ينبغي ألا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون نفر الطائفه من كل قوم واجبا بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقه مشرعه من قبل الله و إن كان بنحو الترخيص بها لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجه نقل الأحكام من المتفقه فلذلك لا تبقى حاجه إلى التطويل في استفاده الوجوب. كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا و استفاده ذلك من لعل أو من أصل حسن الحذر بل الأمر بالعكس فإن نفس جعل حجه قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآيه يكون

دليلاً على وجوب الحذر. نعم يبقى شيء وهو أن الواجب أن ينفر من كل فرقه طائفه و الطائفه ثلاثه فأكثر أو أكثر من ثلاثه و حينئذ لا تشمل الآيه خبر الشخص الواحد أو الاثنين و لكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآيه على أنه يجب في الطائفه أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع فالآيه من هذه الناحيه مطلقه و بمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالأخبار حجه أيضا يعنى أن العموم فيها أفرادى لا مجموعى

تنبيه

إن هذه الآيه الكريمه تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبه إلى العامى كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد و ذلك ظاهر لأن كلمه التفقه عامه للطرفين (و قد أفاد ذلك شيخنا النائنى قدس سره كما فى تقريرات بعض الأساطين من تلامذته فإنه قال إن التفقه فى العصور المتأخره و إن كان هو استنباط الحكم الشرعى بتنقيح جهات ثلاث الصدور و جهه الصدور و الدلاله و من المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النظر و الدقه إلا أن التفقه فى الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور ليس إلا لكن اختلاف محقق التفقه باختلاف الأزمنه لا يوجب اختلافا فى مفهومه فكما أن العارف بالأحكام الشرعيه بإعمال النظر و الفكر يصدق عليه الفقيه كذلك العارف بها من دون إعمال النظر و الفكر يصدق عليه الفقيه حقيقه). و بمقتضى عموم التفقه فإن الآيه الكريمه أيضا تدل على وجوب الاجتهاد فى العصور المتأخره عن عصور المعصومين وجوبا كفاثيا بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفه فيرحلوا لتحصيل التفقه و هو

الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كما تدل أيضا بالملازمه التي سبق ذكرها على حججه قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم .

الآيه الثالثه آيه حرمه الكتمان

وهي قوله تعالى في سوره البقره ١٥٩ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ . وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآيه النفر فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البيّنات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البيّنات والهدى ويبيّن للناس وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا- فائده لو لم يكن قوله حجه مطلقا . والحاصل أن هناك ملازمه عقليه بين وجوب الإظهار ووجوب القبول وإلا- لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا- فائده و لما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحيه غير مشترط فيه بما يوجب العلم وعلى هذا الأساس من الملازمه قلنا بدلاله آيه النفر على حججه خبر الواحد و حججه فتوى المجتهد . و لكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآيه الكريمه بل هي أجنبيه جدا عما نحن فيه لأن ما نحن فيه وهو حججه خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا و يعلم ما تعلم من أحكام غير معلومه للآخرين كما في آيه النفر فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا و أما هذه الآيه فهي وارده

فى مورد كتمان ما هو ظاهر و بين للناس جميعا بدليل قوله تعالى مِنْ بَعْدِ مَا يَبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ لا إظهار ما هو خفى على الآخرين. و الغرض أن هذه الآيه واردة فى مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر لا- فى مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمه بين وجوب القبول و حرمة الكتمان فيقال لو لم يقبل لما حرم الكتمان و بهذا يظهر الفرق بين هذه الآيه و آيه النفر. و ينسق على هذه الآيه باقى الآيات الأخر التى ذكرت للاستدلال بها على المطلوب فلا تطيل بذكرها

من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجيه خبر الواحد بنفس خبر الواحد فإنه دور ظاهر بل لا بد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجيه معلومه الصدور من المعصومين إما بتواتر أو قرينه قطعيه. ولا شك في أنه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون و إنما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنى في حجيه خبر الواحد إذا كان ثقه مؤتمنا في الروايه كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل و هذه دعوى غير بعيدة فإن المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى بل هي بالفعل متواتره لا ينبغي أن يعترى فيها الريب للمصنف [١]. و قد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجيه خبر الواحد الثقه المأمون من الكذب في الشريعة و أن هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام. و نحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال و على الطالب أن يرجع إلى الوسائل كتاب القضاء و إلى رسائل الشيخ في حجيه خبر الواحد للاطلاع على تفاصيلها الطائفة الأولى ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات كأعدل و الأصدق و المشهور ثم التخيير عند التساوى و سيأتي

ذكر بعضها في باب التعادل و التراجيح و لو لا أن خبر الواحد الثقة حجه لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين و لا معنى للتراجيح بالمرجحات المذكوره و التخيير عند عدم المرجح كما هو واضح. الطائفة الثانيه ما ورد في إرجاع آحاد الرواه إلى آحاد أصحاب الأئمه عليهم السلام على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى و الروايه مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارته بقوله (:إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس يشير بذلك إلى زرارته) (و مثل قوله عليه السلام: لما قال له عبد العزيز بن المهدي ربما أحتاج و لست ألقاك في كل وقت أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني قال نعم) (قال الشيخ الأعظم و ظاهر هذه الروايه أن قبول قول الثقة كان أمراً مفروغاً عنه عند الراوى فسأل عن وثاقه يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه). إلى غير ذلك من الروايات التي تنسق على هذا المضمون و نحوه. الطائفة الثالثه ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواه و الثقات و العلماء (مثل قوله عليه السلام: و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجه الله عليهم) إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى. الطائفة الرابعه ما دل على الترغيب في الروايه و الحث عليها و كتابتها و إبلاغها مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر (:من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله فقيهاً عالماً يوم القيامة) الذي لأجله صنف كثير من العلماء الأربعينيات (:و مثل قوله عليه السلام للراوى اكتب و بث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم) إلى غير ذلك من الأحاديث .

الطائفه الخامسه ما دل على ذم الكذب عليهم و التحذير من الكذابين عليهم فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمراً معروفاً بين المسلمين لما كان مجالاً للكذب عليهم و لما كان مورد للخوف من الكذب عليهم و لا التحذير من الكذابين لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين. (قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار و هو على حق فيما قال إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر و إن لم يفد القطع و قد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به العقلاء و يقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال كما دل عليه ألفاظ الثقة و المأمون و الصادق و غيرها الواردة في الأخبار المتقدمه و هي أيضاً منصرف إطلاق غيرها. و أضاف و أما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمه خاليه عنها بل و في كثير منها التصريح بخلافه)

حكى جماعه كبيره تصريحاً و تلويحاً الإجماع من قبل علماء الإماميه على حجه خبر الواحد إذا كان ثقة مأموناً في نقله و إن لم يفد خبره العلم و على رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسى أعلى الله مقامه فى كتابه العده ج ١ ص ٤٧ لكنه اشترط فيما اختاره من الرأى و حكى عليه الإجماع أن يكون خبر الواحد وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامه و كان ذلك مروياً عن النبى أو عن الواحد من الأئمه و كان ممن لا يطعن فى روايته و يكون سديداً فى نقله و تبعه على ذلك فى التصريح بالإجماع السيد رضى الدين بن طاوس و العلامة الحلى فى النهايه و المحدث المجلسى فى بعض رسائله كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأَظم فى الرسائل . و فى مقابل ذلك حكى جماعه أخرى إجماع الإماميه على عدم الحجيه و على رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته و جعله بمنزله القياس فى كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة و تبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس فى السرائر و نقل كلاماً للسيد المرتضى فى مقدمه و انتقد فى أكثر من موضع فى كتابه الشيخ الطوسى فى عمله بخبر الواحد و كرر تبعاً للسيد قوله إن خبر الواحد لا يوجب علماً و لا عملاً و كذلك نقل عن الطبرسى صاحب مجمع البيان تصريحه فى نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد . و الغريب فى الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ و السيد عن إجماع الإماميه مع أنهما متعاصران بل الأول تلمذ على الثانى و هما الخبيران العالمان بمذهب الإماميه و ليس من شأنهما أن يحكما مثل هذا

الأمر بدون تثبت و خبره كامله .فلذلك وقع الباحثون فى حيره عظيمه من أجل التوفيق بين نقليهما (و قد حكى الشيخ الأعظم فى الرسائل وجوها للجمع مثل أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذى حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذى يرويه مخالفونا و الشيخ يتفق معه على ذلك و قيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ فى الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة و حينئذ يتقارب مع الشيخ فى الحكايه عن الإجماع و قيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيده للعلم بصدقه فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد .و هذه الوجوه من التوجيهات قد استحسنتها الشيخ الأنصارى منها الأول ثم الثانى و لكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه [١] و أكد عليه أكثر من مره فقال و يمكن الجمع بينهما بوجه أحسن و هو أن مراد السيد من العلم الذى ادعاه فى صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان فإن المحكى عنه فى تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس و هو الذى ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى لا اليقين الذى لا يقبل الاحتمال رأسا فمراد الشيخ من مجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التى ذكرها أولا و هى موافقه الكتاب و السنه و الإجماع و الدليل العقلى و مراد السيد من القرائن التى ادعى فى عبارته المتقدمه [٢] احتفاف أكثر الأخبار بها هى الأمور الموجبه

للوثوق بالراوى أو بالروايه بمعنى سكون النفس بهما و ركونها إليهما .ثم قال و لعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامى الشيخ و السيد خصوصا مع ملاحظه تصريح السيد فى كلامه بأن أكثر الأخبار متواتره أو محفوفه و تصريح الشيخ فى كلامه المتقدم بإنكار ذلك). هذا ما أفاده الشيخ الأنصارى فى توجيه كلام هذين العلمين و لكنى لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضى بهذا الجمع لأنه صرح فى عبارته المنقوله فى مقدمه السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم (قال اعلم أنه لا بد فى الأحكام الشرعيه من طريق يوصل إلى العلم بها لأنه متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على أنه مصلحه جوزنا كونه مفسده .و أصرح منه [١]قوله بعد ذلك و لذلك أبطلنا فى الشريعه العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما و لا عملا و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم لأن خير الواحد إذا كان عدلا فغايه ما يقتضيه الظن لصدقه و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا و إن ظننت به الصدق فإن الظن لا- يمنع من التجويز فعاد الأمر فى العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو غير صلاح). هذا و يحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويز الذى قال عنه أنه لا يمنع منه الظن كل تجويز حتى الضعيف الذى لا يعتنى به العقلاء و يجتمع مع اطمئنان النفس بل أراد منه التجويز الذى لا يجتمع مع اطمئنان النفس و يرفع الأمان بصدق الخبر و إنما قلنا إن هذا الاحتمال

بعيد لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى عن المعصومين أو وجد بعدهم حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضى إلى العلم و إجماع الفرقه المحقه لا غيرهما . و أما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين و منهم الشيخ نفسه في العده و الظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان و إن لم يبلغ القطع كما هو متعارف التعبير به في لسان المتأخرين . نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا و كذلك ابن إدريس الذى تابعه في هذا القول لأنه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقه المرويّه في كتب أصحابنا و من العسير عليه و على غيره أن يدعى تواترها جميعا أو احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها و على ذلك جرت استنباطاته الفقيهيه و كذلك ابن إدريس فى السرائر و لعل عمله هذا يكون قرينه على مراده من ذلك الكلام و مفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصارى . و على كل حال سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع فإن دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب و إن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص و لم يوجب قوله العلم القاطع دعوى مقبوله و مؤيده يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم حتى نفس السيد و ابن إدريس كما ذكرنا بل السيد نفسه اعترف فى بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرده كعدم عملهم بالقياس

فلا بد من عمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن (قائلا ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومه المشهوره المقطوع عليها و يقصد بالأمور المعلومه عدم عملهم بالظنون إلى ما هو مشتبه و ملتبس و مجمل و يقصد بالمشتبه المجمل وجه عملهم بأخبار الآحاد و قد علم كل موافق و مخالف أن الشيعة الإماميه تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم و كذلك نقول في أخبار الآحاد). و نحن نقول للسيد المرتضى صحيح أن المعلوم من طريقه الشيعة الإماميه عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون و لكن خبر الواحد الثقة المأمون و ما سواه من الظنون المعتره كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون قام الدليل القاطع على اعتبارها و حجيتها فلم يكن العمل بها عملا بالظن بل يكون بالأخير عملا بالعلم. و عليه فنحن نقول معه إنه لا بد في الأحكام الشرعيه من طريق يوصل إلى العلم بها لأنه متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على أنه مصلحه جوزنا كونه مفسده و خبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام و نقطع بالعلم على حد تعبيره على أنه مصلحه لا نجوز كونه مفسده. (و يؤيد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة ذكر جملها منها الشيخ الأنصاري في الرسائل منها ما ادعاه الكشي من إجماع العصابه على تصحيح ما يصح عن جماعه فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا بمعنى عملهم به لا القطع بصدوره إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة و منها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبوله عند الأصحاب و هذه العبارة من النجاشي تدل دلاله

صريحه على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور بل لعلمهم أنه لا يروى أو لا يرسل إلا عن ثقه) إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري من هذا القبيل. و عليك بمراجعته الرسائل في هذا الموضوع فقد استوفت البحث أحسن استيفاء و أجاد فيها الشيخ فيما أفاد و ألت بالموضوع من جميع أطرافه كعادته في جميع أبحاثه و قد ختم البحث بقوله السديد (و الإنصاف أنه لم يحصل في مسأله يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقوله و الشهره العظيمة و الأمارات الكثيره الداله على العمل ما حصل في هذه المسأله فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسأله لا أراه يحصل له الإجماع في مسأله من المسائل الفقهيه اللهم إلا في ضروريات المذهب. و أضاف لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان لا مطلق الظن) و نحن له من المؤيدين جزاه الله خير ما يجزى العلماء العاملين

أنه من المعلوم قطعاً الذي لا يعتره الريب استقرار بناء العقلاء طراً و اتفاق سيرتهم العمليه على اختلاف مشاربهم و أذواقهم على الأخذ بخبر من يثقون بقوله و يطمئنون إلى صدقه و يأمنون كذبه و على اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات و هذه السيره العمليه جاريه حتى في الأوامر الصادره من ملوكهم و حكامهم و ذوى الأمر منهم . و سر هذه السيره أن الاحتمالات الضعيفه المقابله ملغيه بنظرهم لا يعتنون بها فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة كما لا يلتفتون إلى احتمال خطائه و اشتباهه أو غفلته . و كذلك أخذهم بطواهر الكلام و ظواهر الأفعال فإن بناءهم العملى على إلغاء الاحتمالات الضعيفه المقابله و ذلك من كل مله و نحله . و على هذه السيره العمليه قامت معايش الناس و انتظمت حياه البشر و لولاها لاختل نظامهم الاجتماعى و لسادهم الاضطراب لقله ما يوجب العلم القطعى من الأخبار المتعارفه سندا و متناً . و المسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العمليه على مثل ذلك فى استفاده الأحكام الشرعيه من القديم إلى يوم الناس هذا لأنهم متحدوا المسلك و الطريقه مع سائر البشر كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك فى غير الأحكام الشرعيه . ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينيه من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله أو من أصحاب الأئمه عليهم السلام الموثوقين عندهم . و هل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم و قبل اليوم فى العمل بما يخبرهم

الثقات عن رأى المجتهد الذى يرجعون إليه. و هل ترى تتوقف الزوجه فى العمل بما يحكيه لها زوجها الذى تطمئن إلى خبره عن رأى المجتهد فى المسائل التى تخصها كالحيض مثلا. و إذا ثبت سيره العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم لأنه منهم بل هو رئيسهم فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقه العقلانيه كسائر الناس ما دام أنه لم يثبت لنا أن له فى تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء و لو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه و بينه للناس و لظهر و اشتهر و لما جرت سيره المسلمين على طبق سيره باقى البشر. و هذا الدليل قطعى لا يداخله الشك لأنه مركب من مقدمتين قطعتين ١ ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة و الأخذ به. ٢ كشف هذا البناء منهم عن موافقه الشارع لهم و اشتراكه معهم لأنه متحد المسلك معهم. (قال شيخنا النائنى قدّه كما فى تقارير تلميذه الكاظمى قدّه ج ٣ ص ٦٩ و أما طريقه العقلاء فهى عمدّه أدله الباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشه فى بقيه الأدله فلا- سبيل إلى المناقشه فى الطريقه العقلانيه القائمه على الاعتماد على خبر الثقة و الاتكال عليه فى محاوراتهم). و أقصى ما قيل فى الشك فى هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقه لهم و رضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عنها. و يكفى فى الردع الآيات الناهيه عن اتباع الظن و ما وراء العلم التى

ذكرناها سابقا في البحث السادس من مقدمه لأنها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. و قد عالجتنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهيه للاستصحاب في الجزء الرابع مبحث الاستصحاب فقلنا إن هذه الآيات غير صالحه للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيره العقلاء على الأخذ به لأن المقصود من النهى عن اتباع غير العلم النهى عنه إذ يراد به إثبات الواقع كقوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع و الحق بل هو أصل و قاعده عمليه يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع و الحق فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا. و هذا العلاج طبعاً لا يجرى في مثل خبر الواحد لأن المقصود به كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع و تحصيل الحق. و لكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصاً كالظواهر التي أيضاً حجيتها مستنده إلى بناء العقلاء على ما سيأتى. (و ذلك بأن يقال حسبما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفايه ج ٣ ص ١٤ قال إن لسان النهى عن اتباع الظن و أنه لا يغنى من الحق شيئاً ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقه العقلانيه بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه و الركون إليه فلا نظر في الآيات الناهيه إلى ما استقرت عليه سيره العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة و لذا كان الرواه يسألون عن وثاقه الراوى للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته) (أو يقال حسبما أفاده شيخنا النائيني قدس سره على ما في تقارير

الكاظمى قدس سره ج ٣ ص ٦٩ قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة لأن العمل بخبر الثقة في طريقه العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفته الخبر للواقع لما قد جرت على ذلك طباعهم و استقرت عليه عادتهم فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعه عن العمل بخبر الثقة بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص). و على كل حال لو كانت هذه الآيات صالحه للردع عن مثل خبر الواحد و الظواهر التي جرت سيره العقلاء على العمل بها و منهم المسلمون لعرف ذلك بين المسلمين و انكشف لهم و لما أطبقوا على العمل بها و جرت سيرتهم عليه. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام و الجواب عنه و إن شئت الاطلاع فراجع الرسائل و كفايه الأصول

(و المراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص .و هو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعى .أو اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على الحكم .أو اتفاق أمه محمد على الحكم) .على اختلاف التعريفات عندهم .و مهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمى إلى معنى جامع بينها (و هو اتفاق جماعه لاتفاقهم شأن فى إثبات الحكم الشرعى) .و لذا استثنوا من المسلمين سواد الناس و عوامهم لأنهم لا شأن لآرائهم فى استكشاف الحكم الشرعى و إنما هم تبع للعلماء و لأهل الحل و العقد .و على كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنه أحد الأدله الأربعة أو الثلاثه على الحكم الشرعى فى مقابل الكتاب و السنه .أما الإماميه فقد جعلوه أيضا أحد الأدله على الحكم الشرعى و لكن من ناحيه شكلية و اسميه فقط مجاراه للنهج الدراسى فى أصول الفقه عند السنينى أى إنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا فى مقابل الكتاب و السنه بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنه أى عن قول المعصوم فالحجيه و العصمه ليستا للإجماع بل الحججه فى الحقيقه هو قول المعصوم الذى يكشف عنه الإجماع عند ما تكون له أهليه هذا الكشف .و لذا توسع الإماميه فى إطلاق كلمه الإجماع على اتفاق جماعه قليله لا- يسمى اتفاقهم فى الاصطلاح إجماعا باعتبار أن اتفاقهم يكشف كاشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع بينما لا يعتبرون الإجماع

الذى لا يكشف عن قول المعصوم و إن سمي إجماعا بالاصطلاح و هذه نقطه خلاف جوهرية فى الإجماع ينبغى أن نجليها و نلتمس الحق فيها فإن لها كل الأثر فى تقييم الإجماع من جهة حجيته . و لأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنتمس الجواب عليها . أولا- من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعله حجه و دليلا- مستقلا على الحكم الشرعى فى مقابل الكتاب و السنه . ثانيا هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء فى عصر من العصور أو بعض منهم يعتد به و من هم الذين يعتد بأقوالهم .

أما السؤال الأول

فإن الذى يثيره فى النفس و يجعلها فى موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شىء أو إجماع أمه من الأمم بما هو إجماع و اتفاق لا- قيمه علميه له فى استكشاف حكم الله لأنه لا ملازمه بينه و بين حكم الله فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأى وجه من وجوه الملازمه . نعم الشىء الذى يجب ألا يفوتنا التنبيه عليه فى الباب أنا قد قلنا فيما سبق فى الجزء الثانى و سيأتى أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فى القضايا المشهوره العمليه التى نسميها الآراء المحموده و التى تتعلق بحفظ النظام و النوع يستكشف به الحكم الشرعى لأن الشارع من العقلاء بل رئيسهم و هو خالق العقل فلا بد أن يحكم بحكمهم . و لكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود بل هو نفس الدليل العقلى الذى نقول بحجيته فى مقابل الكتاب و السنه و الإجماع و هو من باب التحسين و التقيح العقليين الذى ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجيه

الإجماع. أما إجماع الناس الذى لا يدخل فى تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعى لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العاده أو العقيدة أو الانفعال النفسى أو الشبهه أو نحو ذلك و كل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتزهره عنها فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. و لو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيف ما كان و بأى دافع كان هو حجه و دليل لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمه أيضا حجه و دليلا و لا يقول بذلك واحد ممن يرى حجه الإجماع. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجه و ما الدليل لهم على ذلك و للجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرى إلى أول إجماع اتخذ دليلا فى تاريخ المسلمين أنه الإجماع المدعى على بيعه أبى بكر خليفه للمسلمين فإنه إذ وقعت البيعه له و المفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآنى و السنه النبويه اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع فقالوا أولا إن المسلمين من أهل المدينه أو أهل الحل و العقد منهم أجمعوا على بيعته. و ثانيا إن الإمامه من الفروع لا من الأصول. و ثالثا إن الإجماع حجه فى مقابل الكتاب و السنه أى إنه دليل ثالث غير الكتاب و السنه. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا فى جميع المسائل الشرعيه الفرعيه

و سلکوا لإثبات حجیته ثلاثه مسالك الكتاب و السنه و العقل و من الطبیعی ألا- يجعلوا الإجماع من مسالكه لأنه یؤدی إلى إثبات الشیء بنفسه و هو دور باطل. أما مسلك الكتاب فأیات استدلوها بها لا تنهض دلیلاً علی مقصودهم و أولاها بالذكر آیه سبیل المؤمن و هی قوله تعالى سورة النساء ۱۱۴ وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصِرْ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا فإنها توجب اتباع سبیل المؤمنین فإذا أجمع المؤمنون علی حکم فهو سبیلهم فیجب اتباعه و بهذه الآیه تمسك الشافعی علی ما نقل عنه. (و یکفینا فی رد الاستدلال بها ما استظهره الشیخ الغزالی منها إذ قال (۱) الظاهر أن المراد بها أن من یقاتل الرسول و یشاققه و یتبع غیر سبیل المؤمنین فی مشایعته و نصرته و دفع الأعداء عنه نوله ما تولى فكأنه لم یكتف بترك المشاققه حتى تنضم إليه متابعه سبیل المؤمنین من نصرته و الذب عنه و الانقیاد له فیما یأمر و ینهى. ثم قال و هذا هو الظاهر السابق إلى الفهم) و هو كذلك كما استظهره أما الآیات الأخرى فقد اعترف الغزالی كغیره فی عدم ظهورها فی حجیه الإجماع فلا نطیل بذکرها و مناقشه الاستدلال بها. و أما مسلك السنه فهی أحادیث رواها بما یؤدی مضمون الحدیث (:لا تجتمع أمتی علی الخطیاء) و قد ادعوا تواترها معنی فاستنبطوا منها عصمه الأمة الإسلامیه من الخطیاء و الضلاله فیكون إجماعها كقول المعصوم حجه و مصدرا مستقلا لمعرفة حکم الله. و هذه الأحادیث علی تقدیر التسليم بصحتها و أنها توجب العلم

ص: ۱۰۰

(۱-۱) المستصفی ج ۱ ص ۱۱۱.

لتواترها معنى لا- تنفع في تصحيح دعواهم لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة لا بعضها فلا يثبت بهذه الأحاديث عصمه البعض من الأمة بينما أن مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد في عصر من العصور بل خصوص الفقهاء المعروفين بل خصوص المعروفين من فقهاء طائفته خاصة و هي طائفته أهل السنه بل يكتفون باتفاق جماعه يطمنون إليهم كما هو الواقع في بيعه السقيفه .فأني لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها و أشخاصها في جميع العصور إلا- في ضروريات الدين مثل وجوب الصلاه و الزكاه و نحوهما و هذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المبحوث عنه و لا- تحتاج في إثبات الحكم بها إلى القول بحجيه الإجماع .و أما مسلك العقل الذى عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوى فغايه ما يقال في توجيهه أن الصحابه إذا قضوا بقضيه و زعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع و إذا كثروا كثرة تنتهى إلى حد التواتر فالعاده تحيل عليهم قصد الكذب و تحيل عليهم الغلط فقطعهم في غير محل القطع محال في العاده و التابعون و تابعوا التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابه فيستحيل في العاده أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم .و مثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعى بالحكم الواقعى فيكون حجه لأنه قطع بالنسبه و لا كلام لأحد فيه لأن هذا الإجماع يكون من طرق إثبات السنه .و أما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الإجماع حجه مستقلة و دليلا في مقابل الكتاب و السنه فإن قطع المجمعين مهما كانوا لئن كان يستحيل في العاده قصدهم الكذب في ادعاء القطع كما

فى الخبر المتواتر فإنه لا يستحيل فى حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العاده أو العقيدة أو أى دافع من الدوافع الأخرى التى أشرنا إليها سابقا. ولأجل ذلك اشترطنا فى التواتر الموجب للعلم ألا يتطرق إليه احتمال خطأ المخبرين فى فهم الحادثه و اشتباههم كما شرحناه فى كتاب المنطق الجزء الثالث ص ١٠. و لا- عجب فى تطرق احتمال الخطأ فى اتفاق الناس على رأى بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرقه إلى الاتفاق فى النقل لأن أسباب الاشتباه و الغلط فيه أكثر. ثم إن هذا الطريق العقلى أو المعنوى لو تم فأى شىء يخصه بخصوص الصحابه أو المسلمين أو علماء طائفه خاصه من دون باقى الناس و سائر الأمم إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعض منهم بمزيه خاصه ليست للأمم الأخرى و هى العصمه من الخطأ فإذا على التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الذى يثبت العصمه للأمم المسلمه أو بعضها لا الطريق العقلى المدعى و هذا رجوع إلى المسلك الأول و الثانى و ليس هو مسلكا مستقلا عنها. و بالختم نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاثه لم تتم لنا أدله على حجيه الإجماع من أصله من جهه أنه إجماع فلا يظهر للإجماع قيمه من ناحيه كونه حجه و مصدرا للتشريع الإسلامى مهما بالغ الناس فى الاعتماد عليه و إنما يصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم فىكون حينئذ كالخبر المتواتر الذى ثبت به السنه و سيأتى البحث عن ذلك

فالذى يثيره أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمه يقضى بأن الحجه أنما هو إجماع الأمة كلها أو جميع المؤمنين بدون استثناء فمتى ما شد واحد منهم أى كان فلا- يتحقق الإجماع الذى قام الدليل على حجيته فإنه مع وجود المخالف و إن كان واحدا لا يحصل القطع بحجيه إجماع من عداه مهما كان شأنهم لأن العصمه على تقدير ثبوتها بالأدله المتقدمه أنما ثبتت لجميع الأمة لا لبعضها . و لكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجيه الإجماع هو إثبات شرعيه بيعه أبى بكر لم يحصل لهم لأنه قد ثبت من طريق التواتر مخالفه على عليه السلام و جماعه كبيره من بنى هاشم و باقى المسلمين و لئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعه فإنه بقى منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عباده قتيل الجن . و لأجل هذه المفارقة بين أدله الإجماع و واقعه الذى أرادوا تصحيحه كثرت الأقوال فى هذا الباب لتوجيهها فقال مالك على ما نسب إليه إن الحجه هو إجماع أهل المدينة فقط و قال قوم الحجه إجماع أهل الحرمين مكه و المدينة و المصرين الكوفه و البصره و قال قوم المعتبر إجماع أهل الحل و العقد و قال بعض المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خاصه و قال بعض الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين و اشترط بعض فى المجمعين أن يحققوا عدد التواتر و قال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابه فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود و شيعة إلى غير ذلك من الأقوال التى يطول ذكرها المنقوله فى جمله من كتب الأصول .

و كل هذه الأقوال تحكمات لا سند لها و لا دليل و لا ترفع الغائله من تلك المفارقه الصارخه و الذى دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت فى تاريخ بيعه الخلفاء يطول شرحها أرادوا تصحيحها بالإجماع. هذه هى الجذور العميقه للمسأله التى أوقعت القائلين بحجيه الإجماع فى حيص و بيص لتصحيحه و توجيهه و إلا فتلك المسالك الثلاثه إن سلمت لا تدل على أكثر من حجيه إجماع الكل بدون استثناء فتخصيص حجيته ببعض الأممه دون بعض بلا مخصص نعم المخصص هو الرغبه فى إصلاح أصل المذهب و المحافظه عليه على كل حال

ص: ١٠٤

إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمه علميه له عند الإماميه ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم وجهه فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجه في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذ في السنه و لا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. و قد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمه الأمه عن الخطأ و إنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمه أنه يكشف عن رأى من له العصمه فالعصمه في المنكشف لا- في الكاشف. و على هذا فيكون الإجماع منزلته منزله الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا- على الحكم الشرعى رأسا بل هو دليل على الدليل على الحكم فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا- بل هو دليل على الدليل. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع و الخبر المتواتر إن الخبر دليل لفظى على قول المعصوم أى إنه يثبت به نفس كلام المعصوم و لفظه فيما إذا كان التواتر للفظ أما الإجماع فهو دليل قطعى على نفس رأى المعصوم لا- على لفظ خاص له لأنه لا- يثبت به فى أى حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين فى بيانه للحكم. و لأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبى نظير الدليل العقلى يعنى أنه يثبت بهما نفس المعنى و المضمون من الحكم الشرعى الذى هو كالمثل بالنسبه إلى اللفظ الحاكى عنه الذى هو كالقشر له. و الثمره بين الدليل اللفظى و اللبى تظهر فى المخصص إذا كان لبيا أو

لفظيا على ما ذكره الشيخ الأنصارى كما تقدم فى الجزء الأول ص ١٥٢ لذهابه إلى جواز التمسك بالعام فى الشبهه المصداقيه إذا كان المخصص لبيبا دون ما إذا كان لفظيا. و إذا كان الإجماع حجه من جهه كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنه على مبناهم بل يكفى اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعه من علمائنا. (قال المحقق فى المعبر ص ٦ بعد أن أناط حجيه الإجماع بدخول المعصوم فلو خلا- المائه من فقهاءنا من قوله لما كان حجه و لو حصل فى اثنين كان قولهما حجه). (و قال السيد المرتضى على ما نقل عنه إذا كان عله كون الإجماع حجه كون الإمام فيهم فكل جماعه كثرت أو قلت كان الإمام فى أقوالها فإجماعها حجه). إلى غير ذلك من التصريحات المنقوله عن جماعه كثيره من علمائنا و لكن سيأتى أنه على بعض المسالك فى الإجماع لا بد من إحراز اتفاق الجميع. و على هذا فيكون تسميه اتفاق جماعه من علماء الإماميه بالإجماع مسامحه ظاهره فإن الإجماع حقيقه عرفيه فى اتفاق جميع العلماء المسلمين على حكم شرعى و لا- يلزم من كون مثل اتفاق الجماعه القليله حجه أن يصح تسميتها بالإجماع و لكن قد شاع هذا التسامح فى لسان الخاصه من علماء الإماميه على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه فيراد من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعض فيعم القسمين. و الخلاصه التى نريد أن ننص عليها و تعيننا من البحث أن الإجماع أنما

يكون حجه إذا علم بسببه على سبيل القطع قول المعصوم فما لم يحصل العلم بقوله و إن حصل الظن منه فلا قيمه له عندنا و لا دليل على حجيه مثله .أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه و قد ذكروا لذلك طرقاً أنهاها المحقق الشيخ أسد الله التستري في رسالته في المواسعه و المضايقه على ما نقل عنه إلى اثنتي عشره طريقاً و نحن نكتفي بذكر الطرق المعروفه و هي ثلاث بل أربع ١ طريقه الحس و بها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي و تسمى الطريقه التضمنيه و هي الطريقه المعروفه عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى و جماعه سلكوا مسلكه .و حاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم .و هذه الطريقه أنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه و تتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم و وجد من بينها أقوالاً متميزه معلومه لأشخاص مجهولين حتى حصل له العلم بأن الإمام من جمله أولئك المتفقين أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم و لم يعلم قوله بعينه من بينهم فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر .و من الواضح أن هذه الطريقه لا تتحقق غالباً إلا لمن كان موجوداً في عصر الإمام أما بالنسبه إلى العصور المتأخره فبعيده التحقق لا سيما في الصوره الأولى و هي السماع من نفس الإمام .و قد ذكروا أنه لا- يضر في حجيه الإجماع على هذه الطريقه مخالفه معلوم النسب و إن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام فإنه في هذه الصوره لا يتحقق العلم

بدخول الإمام في المجمعين ٢. طريقه قاعده اللطف و هي أن يستكشف عقلا- رأى المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصه أو في العصور المتأخره مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنه خفيه أو ظاهره إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسأله فإن قاعده اللطف كما اقتضت نصب الإمام و عصمته تقتضى أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسأله التى يتفق المفتون فيها على خلاف الحق و إلا- للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه و نصب لأجله و هو تبليغ الأحكام المنزله. و هذه الطريقه هي التى اختارها الشيخ الطوسى و من تبعه بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها و ربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول فى العده عنه فى رد هذه الطريقه كونها معروفه قبل الشيخ أيضا. و لازم هذه الطريقه عدم قدح المخالفه مطلقا سواء كانت من معلوم النسب أو مجهوله مع العلم بعدم كونه الإمام و لم يكن معه برهان يدل على صحه فتواه. و لازم هذه الطريقه أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آيه أو سنه قطعيه على خلاف المجمعين و إن لم يفهموا دلالتها على الخلاف إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها فى تبليغ الحق ٣. طريقه الحدس و هي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإماميه وصل إليهم من رئيسهم و إمامهم يدا بيد فإن اتفاهم مع كثره اختلافهم فى أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأى إمامهم لا عن اختراع للرأى من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم

كما يكون ذلك في اتفاق اتباع سائر ذوى الآراء و المذاهب فإنه لا- نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذى يرجعون إليه .و الذى يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين و لازمها أن الاتفاق ينبغى أن يقع فى جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذى نحن فيه لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفه من تقدم يقدح فى حصول القطع بل يقدح فيه مخالفه معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب .٤ طريقة التقرير و هى أن يتحقق الإجماع بمرأى و مسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم و لو بإلقاء الخلاف بينهم فإن اتفاق الفقهاء على حكم و الحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه و تقريرهم على ما ذهبوا إليه فىكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا .و هذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التى قد تقدم الكلام عليها فى مبحث السنه و مع إحراز جميع الشروط لا شك فى استكشاف موافقه المعصوم بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأى و مسمع من المعصوم مع إمكان ردعه و سكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته و لكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع فى عصر الغيبه هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام و لو بإلقاء الخلاف أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعى و الحال هذه و سيأتى ما ينفع فى المقام هذه خلاصه ما قيل من الوجوه المعروفة فى استنتاج قول الإمام من الإجماع و قد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض

الوجوه دون البعض أى لا- يجب فى كل إجماع أن يبنى على وجه واحد من هذه الوجوه و إن كان السيد المرتضى يرى انحصاره فى الطريقه الأولى الطريقه التضمنيه أى الإجماع الدخولى و الشيخ الطوسى يرى انحصاره فى الطريقه الثانيه طريقه قاعده اللطف .و على كل حال فإن الإجماع أنما يكون حجه إذا كشف كشفًا قطعياً عن قول المعصوم من أى سبب كان و على أى طريقه حصل فليس من الضرورى أن نفرض حصوله من طريقه مخصوصه من هذه الطرق أو نحوها بل المناط حصول القطع بقول المعصوم .و التحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندره لا تبقى معها قيمه لأكثر الإجماعات التى نحصلها بل لجميعها بالنسبه إلى عصور الغيبه و تفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر و التقسيم إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذى اتفقوا عليه بغير مستند و دليل أو عن مستند و دليل .لا يصح الفرض الأول لأن ذلك مستحيل عادة فى حقهم و لو جاز ذلك فى حقهم فلا تبقى قيمه لأرائهم حتى يستكشف منها الحق .فيتعين الفرض الثانى و هو أن يكون لهم مدرك خفى علينا و ظهر لهم .و مدارك الأحكام منحصره عند الإماميه فى أربعة الكتاب و السنه و الإجماع و الدليل العقلى و لا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنه من هذه الأربعة أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم فلأجل أن القرآن

الكريم بين أيدينا مقروء و مفهوم فلا- يمكن فرض آيه منه خفيت علينا و ظهرت لهم و لو فرض أنهم فهموا من آيه شيئا خفى علينا وجهه فإن فهمهم ليس حجه علينا فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا- يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجه علينا فلا- ينفع مثل هذا الإجماع. و أما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم لأن هذا الإجماع الذى صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا فنسأل عن مدركه فلا بد أن ينتهى إلى غيره من المدارك الأخرى. و أما الدليل العقلي فأوضح لأنه لا يتصور هناك قضيه عقليه يتوصل بها إلى حكم شرعى كانت مستوره علينا و ظهرت لهم ضروره أنه لا بد فى القضيه العقليه التى يتوصل بها إلى الحكم الشرعى أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء و إلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعى فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضيه عقليه ليست بهذه المثابه فلا تبقى قيمه لآرائهم حتى يستكشف منها الحق و موافقه الإمام لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم. فانحصر مدركهم فى جميع الأحوال فى السنه. و الإسناد إلى السنه يتصور على وجهين ١ أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهه أو يرون فعله أو تقريره و هذا بالنسبه إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به فضلا عن القطع و إن احتمل إمكان مشافهه بعض الأبدال من العلماء للإمام. بل الحال كذلك حتى بالنسبه إلى من هم فى عصر المعصومين أى إنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم لاحتمال أنهم استندوا إلى روايه وثقوا بها و إن كان احتمال المشافهه قريبا جدا بل هى مظنونه. على أنه لا مجال بالنسبه إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين

فى تلك العصور إذ ليست آراؤهم مدونه و كل ما دونوه هى الأحاديث التى ذكروها فى أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائه
٢. أن يستند المجمعون إلى روايه عن المعصوم و لا مجال فى هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجه الشرعيه
من جهه السند و الدلاله معا أما من جهه السند فلاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن فمن لا
يرى حجيتهما لا مجال له فى الاستناد إلى مثله فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجه باتفاق الجميع . و أما من
جهه الدلاله فلاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض لو فرض أنه حجه من جهه السند ليس نصا فى الحكم و لا ينفع أن يكون
ظاهرا عندهم فى الحكم فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد و فهم قوم ليس حجه على غيرهم إلا
ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفاده النجاسه من أخبار البئر و اشتهر عند المتأخرين عكس ذلك ابتداء من العلامه الحلبي
فلعل الخبر الذى كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه . إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول
المعصوم عدا الإجماع الدخولى و هو بالنسبه إلينا غير عملى . و أما القول بأن قاعده اللطف تقتضى أن يكون الإمام موافقا لرأى
المجمعين و إن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذى ربما لا تثبت لنا حجيتة من جهه السند أو الدلاله لو اطلعنا عليه فإننا لم
نتحقق جريان هذه القاعده فى المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصارى و غيره بالرغم من تعويل الشيخ الطوسى و أتباعه عليها
لأن السبب الذى يدعو إلى اختفاء الإمام و احتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعيه للبشر هو نفسه

قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع لا سيما إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد و لا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه و هو تبليغ الأحكام لأن الاحتجاب ليس من سببه .و على هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع .و للمشكك أن يزيد على ذلك فيقول لما ذا لا تقتضى هذه القاعده أن يظهر الإمام الحق حتى في صوره الخلاف لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفه الواقع بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محاله واقعون في مخالفه الواقع فلما ذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام ليقول الخلاف أو ينعدم و به نجاه المؤمنين من الوقوع في مخالفه الواقع .و إذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستنزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهه قاعده اللطف .و أما مسلك الحدس فإن عهده دعواه على مدعيها و ليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجه يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب أو قريبا من ذلك عند ما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عاده موافقته لقول الإمام و إن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو الأصل .و كذلك يلحق بالحدس مسلك التقرير و نحوه مما هو من هذا القبيل .و على كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفاده قول الإمام على سبيل القطع و اليقين

إن الإجماع فى الاصطلاح ینقسم إلى قسمین ١ الإجماع المحصل و المقصود به الإجماع الذى یحصله الفقیه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى و هو الذى تقدم البحث عنه ٢. الإجماع المنقول و المقصود به الإجماع الذى لم یحصله الفقیه بنفسه و إنما ینقله له من حصله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط. ثم النقل تاره یقع على نحو التواتر و هذا حکمه حکم المحصل من جهة الحجیه. و أخرى یقع على نحو خبر الواحد و إذا أطلق قول الإجماع المنقول فى لسان الأصولیین فالمراد منه هذا الأخير. و قد وقع الخلاف بینهم فى حجیته على أقوال. و لكن الذى یظهر أنهم متفقون على حجیه نقل الإجماع الدخولى و هو الإجماع الذى یعلم فیہ من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم فیدخل المعصوم فى جملة المجمعین و ینبغى أن یتفقوا على ذلك لأنه لا یشرط فى حجیه خبر الواحد معرفه المعصوم تفصیلاً حین سماع الناقل منه و هذا الناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطه و إن لم یعرفه بالتفصیل. غیر أن الإجماع الدخولى مما یعلم عدم وقوع نقله لا سیما فى العصور المتأخره عن عصر الأئمه بل لم یعهد من الناقلین للإجماع من ینقله على

هذا الوجه و يدعى ذلك .و عليه فموضع الخلاف منحصر فى حجيه الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولى و هو كما قلنا على أقوال ١ أنه حجه مطلقا لأنه خبر واحد ٢. أنه ليس بحجه مطلقا لأنه لا- يدخل فى أفراد خبر الواحد من جهه كونه حجه ٣. التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء فى جميع العصور الذى يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فىكون حجه و بين غيره من الإجماعات المنقوله التى يستكشف منها بقاعده اللطف أو نحوها قول المعصوم فلا يكون حجه و إلى هذا التفصيل مال الشيخ الأنصارى الأعظم .و سر الخلاف فى المسأله يكمن فى أن أدله خبر الواحد من جهه أنها تدل على وجوب التعبد بالخبر لا تشمل كل خبر عن أى شىء كان بل مختصه بالخبر الحاكى عن حكم شرعى أو عن ذى أثر شرعى ليصح أن يتبعنا الشارع به و إلا فالمحكى بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيا أو ذا أثر شرعى لا معنى للتعبد به فلا يكون مشمولاً لأدله حجيه خبر الواحد .و من المعلوم أن الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولى إنما المحكى به بالمطابقه نفس أقوال العلماء و أقوال العلماء فى أنفسها بما هى أقوال علماء ليست حكما شرعيا و لا ذات أثر شرعى .و عليه فنقل أقوال العلماء من جهه كونها أقوال علماء لا يصح أن يكون مشمولاً لأدله خبر الواحد و إنما يصح أن يكون مشمولاً لها إذا كشف هذا النقل عن الحكم الصادر عن المعصوم ليصح التعبد به .

إذا عرفت ذلك فنقول إن ثبت لدينا أنه يكفى فى صحه التعبد بالخبر هو كشفه على أى نحو كان من الكشف عن الحكم الصادر من المعصوم و لو باعتبار الناقل نظرا إلى أنه لا- يعتبر فى حجيه الخبر حكاية نص ألفاظ المعصوم لأن المناط معرفه حكمه و لذا يجوز النقل بالمعنى فالإجماع المنقول الذى هو موضع البحث يكون حجه مطلقا لأنه كاشف و حاك عن الحكم باعتقاد الناقل فيكون مشمولا لأدله حجيه الخبر. و أما إن ثبت لدينا أن المناط فى صحه التعبد بالخبر أن يكون حاكيا عن الحكم من طريق الحس أى يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم و لذا لا تشمل أدله حجيه الخبر فتوى المجتهد و إن كان قاطعا بالحكم مع أن فتواه فى الحقيقه حكاية عن الحكم بحسب اجتهاده فالإجماع المنقول الذى هو موضع البحث ليس بحجه مطلقا. و أما لو ثبت أن الإخبار عن حدس اللازم للإخبار عن حس يصح التعبد به لأن حكمه حكم الإخبار عن حس بلا فرق فإن التفصيل المتقدم فى القول الثالث يكون هو الأحق و إذا اتضح لدينا سر الخلاف فى المسأله بقى علينا أن نفهم أى وجه من الوجوه المتقدمه هو الأولى بالتصديق و الأحق بالاعتماد فنقول أولا إن أدله خبر الواحد جميعها من آيات و روايات و بناء عقلاء أقصى دلالتها أنها تدل على وجوب تصديق الثقة و تصويبه فى نقله لغرض التعبد بما ينقل و لكنها لا تدل على تصويبه فى اعتقاده. بيان ذلك أن معنى تصديق الثقة هو البناء على واقعيه نقله و واقعيه النقل تستلزم واقعيه المنقول بل واقعيه النقل عين واقعيه المنقول فالقطع

بواقعيه النقل لا محاله يستلزم القطع بواقعيه المنقول و كذلك البناء على واقعيه النقل يستلزم البناء على واقعيه المنقول. و عليه فإذا كان المنقول حكماً أو ذا أثر شرعى صح البناء على الخبر و التعبد به بالنظر إلى هذا المنقول أما إذا كان المنقول اعتقاد الناقل كما لو أخبر شخص عن اعتقاده بحكم فغايه ما يقتضى البناء على تصديق نقله هو البناء على واقعيه اعتقاده الذى هو المنقول و الاعتقاد فى نفسه ليس حكماً و لا- ذا أثر شرعى أما صحه اعتقاده و مطابقتها للواقع فذلك شىء آخر أجنبى عنه لأن واقعيه الاعتقاد لا تستلزم واقعيه المعتقد به يعنى أننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده فى أن هذا هو اعتقاده واقعا لكن لا يلزمنا أن نصدق بأن ما اعتقده صحيح و له واقعيه. و من هنا نقول إنه إذا أخبر شخص بأنه سمع الحكم من المعصوم صح أن نبني على واقعيه نقله تصديقا له بمقتضى أدله حجيه الخبر لأن ذلك يستلزم واقعيه المنقول و هو الحكم إذ لم يمكن التفكيك بين واقعيه النقل و واقعيه المنقول أما إذا أخبر عن اعتقاده بأن المعصوم حكم بكذا فلا يصح البناء على واقعيه اعتقاده تصديقا له بمقتضى أدله حجيه الخبر لأن البناء على واقعيه اعتقاده تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعيه معتقده فيجوز التفكيك بينهما. فتحصل أن أدله خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة مصدق و يجب تصويبه فى نقله و لا تدل على تصويبه فى رأيه و اعتقاده و حدسه و ليس هناك أصل عقلايى يقول إن الأصل فى الإنسان أو الثقة خاصه أن يكون مصيبا فى رأيه و حدسه و اعتقاده. ثانيا بعد أن ثبت أن أدله حجيه الخبر لا تدل على تصويب الناقل فى رأيه و حدسه فنقول لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم فى نظر

المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم وإن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك فهل هذا أيضا غير مشمول لأدله حجيه الخبر. الحق أنه ينبغي أن يكون مشمولا لها لأن الأخذ به حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام بل لا يكون الأخذ به إلا من جهة تصديقه في نقله لأنه لما كان المنقول وهو الإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم فالأخذ به و البناء على صحه نقله يستلزم البناء على صدور الحكم فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة. بل أن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأى المعصوم و حينئذ يكون هذا الخبر الثانى اللازم للخبر الأول هو المشمول لأدله حجيه الخبر لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما و لا نحتاج بعدئذ إلى تصحيح شمولها للخبر الأول الملزوم بلحاظ استلزامه للحكم يعنى أن الخبر عن الإجماع يكون دالا- بالدلاله الالتزاميه على صدور الحكم من المعصوم فيكون من ناحيه المدلول الالتزامى و هو الإخبار عن صدور الحكم حجه مشمولا لأدله حجيه الخبر و إن لم يكن من جهة المدلول المطابقي حجه مشمولا لها لأن الدلاله الالتزاميه غير تابعه للدلاله المطابقيه من ناحيه الحجيه و إن كانت تابعه لها ثبوتا إذ لا دلاله التزاميه إلا مع فرض الدلاله المطابقيه و لكن لا تلازم بينهما فى الحجيه. و إذا اتضح لك ما شرحناه يتضح لك أن الأولى التفصيل فى الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم فى نظر المنقول إليه لو كان هو المحصل له فيكون حجه و بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم فى نظر الناقل فقط دون المنقول إليه فلا يكون حجه لما تقدم أن أدله خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل فى نظره و رأيه. و لعله إلى هذا التفصيل يرمى الشيخ الأعظم فى تفصيله الذى أشرنا إليه سابقا

قد مضى فى الجزء الثانى البحث مستوفى عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجيه العقل أى لتعيين القضايا العقلية التى يتوصل بها إلى الحكم الشرعى و بيان ما هو الدليل العقلى الذى يكون حجه . و قد حصرناها هناك فى قسمين رئيسين الأول حكم العقل بالحسن و القبح و هو قسم المستقلات العقلية و الثانى حكمه بالملازمه بين حكم الشرع و حكم آخر و هو قسم غير المستقلات العقلية . و وعدنا هناك بيان وجه حجيه الدليل العقلى و الآن قد حل الوفاء بالوعد و لكن قبل بيان وجه الحجيه لا بد من الكره بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها و بيان وجه حصرها و تعيينها فيما ذكرناه فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدله على الأحكام الشرعيه فى الأربعة المعروفه التى رابعها الدليل العقلى بينما أن بعض علماء أهل السنه أضافوا إلى الأربعة المذكوره القياس و نحوه على اختلاف آرائهم و من هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلى ما لا يشمل مثل القياس فمن ظن من الأخباريين فى الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس فى موضعه و هو ظن تأباه تصريحاتهم فى عدم الاعتبار بالقياس و نحوه . و مع ذلك فإنه لم يظهر لى بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلى حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدله أو لم يفسره أو فسرته بما لا يصلح أن يكون دليلا- فى قبال الكتاب و السنه .

(و أقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنة ٤١٣ في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي (١) فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدله الأحكام وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثه الكتاب و السنه النبويه و أقوال الأئمه عليهم السلام ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثه اللسان و الأخبار و أولها العقل و قال عنه و هو سبيل إلى معرفه حجيه القرآن و دلائل الأخبار) و هذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. (ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ في كتابه العده الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا و كل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضروريه و مكتسبه و المكتسب إلى عقلي و سمعي ذكر من جملة أمثله الضروري العلم بوجود رد الوديعه و شكر المنعم و قبح الظلم و الكذب ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل و الظلم معلوم بالعقل قبحه و يريد من قبحه تحريمه و ذكر أيضا أن الأدله الموجهه للعلم فبالعقل يعلم كونها أدله و لا مدخل للشرع في ذلك) (و أول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس المتوفى ٥٩٨ فقال في السرائر ص ٢ فإذا فقدت الثلاثه يعنى الكتاب و السنه و الإجماع فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها) و لكنه لم يذكر المراد منه (ثم يأتي المحقق الحلبي المتوفى ٦٧٦ فيشرح المراد منه فيقول في كتابه المعبر ص ٦ بما ملخصه

ص: ١٢٢

١-١) راجع تأليفه كثر الفوائد ص ١٨٦ المطبوع على الحجر في إيران سنة ١٣٢٢ هـ.

و أما الدليل العقلي فقسمان أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب و هو ثلاثه لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب و ثانيهما ما ينفرد العقل بالدلاله عليه و يحصره فى وجوه الحسن و القبح بما لا يخلو من المناقشه فى أمثله (و يزيد عليه الشهيد الأول المتوفى ٧٨٦ فى مقدمه كتابه الذكرى فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثه التى ذكرها المحقق و ثلاثه أخرى و هى مقدمه الواجب و مسأله الضد و أصل الإباحه فى المنافع و الحرمة فى المضار و يجعل القسم الثانى ما يشمل ما ذكره المحقق و أربعة أخرى و هى البراءه الأصلية و ما لا دليل عليه و الأخذ بالأقل عند التردد بينه و بين الأكثر و الاستصحاب). و هكذا ينهج هذا النهج جماعه آخرون من المؤلفين فى حين أن الكتب الدراسيه المتداوله مثل المعالم و الرسائل و الكفايه لم تبحث هذا الموضوع و لم تعرف الدليل العقلي و لم تذكر مصاديقه إلا إشارات عابره فى ثنايا الكلام. و من تصريحات المحقق و الشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكره الدليل العقلي فى تلك العصور فوسعوا فى مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظيه مثل لحن الخطاب و هو أن تدل قرينه عقليه على حذف لفظ و فحوى الخطاب و يعنون به مفهوم الموافقه و دليل الخطاب و يعنون به مفهوم المخالفه و هذه كلها تدخل فى حجه الظهور و لا علاقه لها بدليل العقل المقابل للكتاب و السنه. و كذلك الاستصحاب فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون فى مقابل دليل العقل. (و الغريب فى الأمر أنه حتى مثل المحقق القمى المتوفى سنه ١٢٣١ نسق

على مثل هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي و ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي (١). و أحسن من رأيه قد بحث الموضوع بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول و كذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله و إن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها و مناقشتها هنا. و على كل حال فإن إدخال المفاهيم و الاستصحاب و نحوها في مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب و السنه و لا- يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. و بسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين إذ يأخذون بالعقل حجه على الحكم الشرعي و لكنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل و هل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول. (و يتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حداثته و هذا نص عبارته (٢) المقام الثالث في دليل العقل و فسر بعض بالبراءة و الاستصحاب و آخرون قصره على الثاني و ثالث فسر بلحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب و رابع بعد البراءة الأصلية و الاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمه الواجب و استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص و الدلالة الالتزامية).

ص: ١٢٤

١-١) راجع أول الجزء الثاني من كتاب القوانين.

٢-٢) الجزء الأول ص ٤٠ طبع النجف.

ثم تكلم عن كل منها فى مطالب عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه و لم يذكر من الأقوال حكم العقل فى مسأله الحسن و القبح بينما أن حكم العقل المقصود الذى ينبغى أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين و حكم العقل فى الحسن و القبح و ما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها . و كيف ما كان فالذى يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلى المقابل للكتاب و السنه هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعى و بعبارة ثانيه هو كل قضيه عقليه يتوصل بها إلى العلم القطعى بالحكم الشرعى و قد صرح بهذا المعنى جماعه من المحققين المتأخرين . و هذا أمر طبيعى لأنه إذا كان الدليل العقلى مقابلا للكتاب و السنه لا بد ألا يعتبر حجه إلا إذا كان موجبا للقطع الذى هو حجه بذاته فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون و ما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقليه . و لكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا و قد وقع خلط و خبط عظيمان فى فهم هذا الأمر و لأجل أن ترفع جميع الشكوك و المغالطات و الأوهام لا بد لنا من توضيح الأمر بشىء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون فنقول ١ إنه قد تقدم ج ٢ ص ٢٢٢ أن العقل ينقسم إلى عقل نظرى و عقل عملى و هذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك فالمراد من العقل النظرى إدراك ما ينبغى أن يعلم أى إدراك الأمور التى لها واقع و المراد من العقل العملى إدراك ما ينبغى أن

يعمل أى حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله ٢. إنه ما المراد من العقل الذى نقول إنه حجه من هذين القسمين إن كان المراد العقل النظرى فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعيه ابتداء أى لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانه بالملازمه أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع و السر فى ذلك واضح لأن أحكام الله توقيفيه فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها ضروره أن أحكام الله ليست من القضايا الأوليه و ليست مما تنالها المشاهده بالبصر و نحوه من الحواس الظاهره بل الباطنه و ليست أيضا مما تنالها التجربه و الحدس و إذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها و شأنها فى ذلك شأن سائر المجعولات التى يضعها البشر كاللغات و الخطوط و الرموز و نحوها. و كذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام لأنه ليس عندنا قاعده مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله و ملاكاتنا التى أنيطت بها الأحكام عنده (١) و الظن لا يغنى من الحق شيئا. و على هذا فمن نفى حججه العقل و قال إن الأحكام سمعيه لا تدرك بالعقول فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه و هو نفى استقلال العقل النظرى من إدراك الأحكام و ملاكاتنا و لعل بعض منكرى الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول و جماعه من الأخباريين و لكن خانه التعبير عن مقصوده و إذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلى حجه يتوصل به إلى الحكم الشرعى

ص: ١٢٤

(١-١) راجع ما تقدم [ج ٢ ص ٢٣٩].

إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمه بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا و بين حكم شرعى آخر كحكمه بالملازمه فى مسأله الأجزاء و مقدمه الواجب و نحوهما و كحكمه باستحاله التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءه و كحكمه بتقديم الأهم فى مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعليه حكم الأهم عند الله و كحكمه بوجوب مطابقه حكم الله لما حكم به العقلاء فى الأراء المحموده. فإن هذه الملازمات و أمثالها أمور حقيقه واقعيه يدركها العقل النظري بالبدهه أو بالكسب لكونها من الأوليات و الفطريات التى قياساتها معها أو لكونها تنتهى إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم. و إذا قطع العقل بالملازمه و المفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم و هو أى اللازم حكم الشارع و مع حصول القطع فإن القطع حجه يستحيل النهى عنه بل به حجه كل حجه كما سبق بيانه ص ١٦. و عليه فهذه الملازمات العقليه هى كبريات القضايا العقليه التى بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعى و لا أظن أحدا بعد التوجه إليها و الالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السوفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفه حتى المحسوسات. و لا أظن أن هذه القضايا العقليه هى مقصود من أنكر حجيتها من الأخباريين و غيرهم و إن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط البحث. و إذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط فى المقصود من إدراك العقل النظري و عدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء و ما يدركه منها بتوسط الملازمه هو سبب المحنه فى هذا الاختلاف و سبب المغالطه التى وقع فيها

بعضهم إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع و حجيته قائلا إن أحكام الله توقيفيه لا مسرح للعقول فيها و غفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفى إدراكه للحكم ابتداء و بالاستقلال و لا يصلح لنفى إدراكه للملازمه المستتبع لعلمه بثبوت اللازم و هو الحكم ٣. هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظرى . و أما لو أريد به العقل العملى فكذلك لا يمكن أن يستقل فى إدراك أن هذا ينبغى فعله عند الشارع أو لا- ينبغى بل لا معنى لذلك لأن هذا الإدراك وظيفه العقل النظرى باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغى فعله عند الشارع بالخصوص أو لا- ينبغى من الأمور الواقعيه التى تدرك بالعقل النظرى لا- بالعقل العملى و إنما كل ما للعقل العملى من وظيفه هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل فى نفسه مما ينبغى فعله أو لا ينبغى مع قطع النظر عن نسبه إلى الشارع المقدس أو إلى أى حاكم آخر يعنى أن العقل العملى يكون هو الحاكم فى الفعل لا حاكيا عن حاكم آخر . و إذا حصل للعقل العملى هذا الإدراك جاء العقل النظرى عقيبه فقد يحكم بالملازمه بين حكم العقل العملى و حكم الشارع و قد لا يحكم و لا يحكم بالملازمه إلا فى خصوص مورد مسأله التحسين و التقييح العقليين أى خصوص القضايا المشهورات التى تسمى الآراء المحموده و التى تطابقت عليها آراء العقلاء كافه بما هم عقلاء . و حينئذ بعد حكم العقل النظرى بالملازمه يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع لأنه بضم المقدمه العقليه المشهوره التى هى من الآراء المحموده التى يدركها العقل العملى إلى المقدمه التى تتضمن الحكم بالملازمه التى يدركها

العقل النظرى يحصل للعقل النظرى العلم بأن الشارع له هذا الحكم لأنه حينئذ يقطع باللازم و هو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم و الملازمه . و من هنا قلنا سابقا إن المستقلات العقلية تنحصر فى مسأله واحده و هى مسأله التحسين و التقيح العقليين لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملى إلا فيها أى أن العقل النظرى لا يحكم بالملازمه إلا فى هذا المورد خاصه (١).

وجه حجيه العقل

٤ إذا عرفت ما شرحناه و هو أن العقل النظرى يقطع باللازم أعنى حكم الشارع بعد قطعه بثبوت الملزوم الذى هو حكم الشرع أو العقل و بعد فرض قطعه بالملازمه نشرع فى بيان وجه حجيه العقل فنقول لقد انتهى الأمر بنا فى البحث السابق إلى أن الدليل العقلى ما أوجب القطع بحكم الشارع و إذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجه فإنه تنتهى إليه حجيه كل حجه لأنه كما تقدم ص ٢١ هو حجه بذاته و لا يعقل سلخ الحجيه عنه . و هل تثبت الشريعه إلا بالعقل و هل يثبت التوحيد و النبوه إلا بالعقل و إذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برساله و كيف تؤمن بشريعه بل كيف تؤمن بأنفسنا و اعتقاداتها و هل العقل إلا ما عبد به الرحمن و هل يعبد الديان إلا به أن التشكيك فى حكم العقل سفسطه ليس وراءها سفسطه نعم كل

ص: ١٢٩

١-١) راجع البحث الرابع فى أسباب حكم العقل العملى ج ٢ ص ٢٢٣ فما بعدها لتعرف السر فى التخصيص بالأراء المحموده.

ما يمكن الشك فيه هو الصغريات أعني ثبوت الملازمات فى المستقلات العقلية أو فى غير المستقلات العقلية و نحن إنما نتكلم فى حجيه العقل لإثبات الحكم الشرعى بعد ثبوت تلك الملازمات و قد شرحنا فى الجزء الثانى مواقع كثيره من تلك الملازمات فأثبتنا بعضها فى مثل المستقلات العقلية و نفينا بعضا آخر فى مثل مقدمه الواجب و مسأله الضد أما بعد ثبوت الملازمه و ثبوت الملزوم فأى معنى للشك فى حجيه العقل أو الشك فى ثبوت اللازم و هو حكم الشارع. و لكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الأخباريين فى هذا الموضوع فلا بد من تجليته لكشف المغالطه فنقول قد أشرنا فى الجزء الثانى ص ٢١٤ إلى هذا النزاع و قلنا إن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح و ذلك حسب اختلاف عباراتهم الأولى فى إمكان أن ينفى الشارع حجيه هذا القطع و قد اتضح لنا ذلك بما شرحناه فى حجيه القطع الذاتيه ص ٢١ من هذا الجزء فارجع إليه لتعرف استحاله النهى عن اتباع القطع. الثانيه بعد فرض إمكان حجيه القطع هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل و قد ادعى ذلك جملته من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعى لا يتنجز و لا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب و السنه. أقول و مرد هذه الدعوى فى الحقيقه إلى دعوى تقييد الأحكام الشرعيه بالعلم بها من طريق الكتاب و السنه و هذا خير ما يوجه به كلامهم و لكن قد سبق الكلام مفصلا فى مسأله اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل ص ٣٣ من هذا الجزء فقلنا إنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص و هذه الاستحاله

ثابته حتى لو قلنا بإمكان نفي حجه القطع لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هناك. و أما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم (:إن دين الله لا يصاب بالعقول) فقد ورد في قبالة مثل قولهم (:إن لله على الناس حجتين حجه ظاهره و حجه باطنه فأما الظاهر فالرسل و الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و أما الباطنه فالعقول (1)) و الحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين هو أن المقصود من الطائفة الأولى بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام و مداركها في قبال الاعتماد على القياس و الاستحسان لأنها واردة في هذا المقام أى أن الأحكام و مدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال و هو حق كما شرحناه سابقا و من المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صورته هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا و يدرك ملاكاتها و مقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس و هذا معنى الاجتهاد بالرأى و قد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفه العقل النظرى و لا العقل العملى لأن هذه أمور لا- تصاب إلا- من طريق السماع من مبلغ الأحكام. و عليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأى و لكنها أجنبيه عما نحن بصدده و عما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعى كما أنها أجنبيه عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تشنى على العقل و تنص على أنه حجه الله الباطنه لأنها تشنى على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه لا على الظنون و الأوهام و لا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل

ص: ١٣١

(١-١) راجع كتاب العقل من أصول الكافي. و هو أول كتبه.

بطبيعته. الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجيه القطع و النهى عنه يجب أن تتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل و الجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء أن يقال إن معناه إدراك الشارع و علمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء و هذا شيء آخر غير أمره و نهييه و النافع هو أن نستكشف أمره و نهييه فيحتاج إثبات أمره و نهييه إلى دليل آخر سمعي و لا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء فلا- يكون منه أمر مولوى أو نهى مولوى. أقول و هذه آخر مرحله لتوجيه مقاله منكرى حجيه العقل و هو توجيه يختص بالمستقلات العقلية و لهذا التوجيه صورته ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات فى المراحل السابقة و هذا التوجيه ينطوى على إحدى دعويين ١ دعوى إنكار الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع و قد تقدم تنفيذها فى الجزء الثانى ص ٢٣٦ فلا نعيد. ٢ الدعوى التى أشرنا إليها هناك فى آخر ص ٢٣٧ من الجزء الثانى و توضيحها أن ما تطابقت عليها آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط و المدح و الذم غير الثواب و العقاب فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى و الذى ينفع فى استكشاف حكم الشارع هو الثانى و لا يكفي الأول. و لو فرض أنا صححنا الاستلزام للثواب و العقاب فإن ذلك لا يدركه كل أحد و لو فرض أنه أدركه كل أحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوه إلى

الفعل إلا عند الفذ من الناس و على أى تقدير فرض فلا يستغنى أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهى منه فى مقام الدعوه إلى الفعل أو الزجر عنه .و إذا كان نفس إدراك الحسن و القبح غير كاف فى الدعوه و المفروض لم يقم دليل سمعى على الحكم فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر و نهى على طبق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه لاحتمال ألا يكون للشارع حكم مولى على طبق حكم العقل حينئذ و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لأن المدار على القطع فى المقام .و الجواب أنه قد أشرنا فى الحاشيه ج ٢ ص ٢٣٨ إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوه الثانيه إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب و معنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب لا أنهما شيئا أحدهما يستلزم الآخر لأن حقيقه المدح و المقصود منه هو المجازاه بالخير لا المدح باللسان و حقيقه الذم و المقصود منه هو المجازاه بالشر لا الذم باللسان و هذا المعنى هو الذى يحكم به العقل و لذا قال المحققون من الفلاسفه إن مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه و أرادوا هذا المعنى .بل بالنسبه إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح و الذم اللسانيين عنده بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب و ليست مجازاته بالشر إلا العقاب .و أما الشق الثانى من هذه الدعوى فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن المدح و الذم من القضايا المشهورات التى تتطابق عليها آراء العقلاء كافه فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوه كل واحد من الناس و من

هنا نقول إنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوته مولويه من الله تعالى ثانيا لاستحاله جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوه عند المكلف إلا من باب التأكيد و لفت النظر و لذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعيه الوارده فى موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعه و نحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسيه أى مولويه بل هى أوامر تأكيديه أى إرشاديه . و أما إن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا و لكن لا يضر فى مقصودنا لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد بل إنما نقصد و هو النافع لنا أنه صالح للدعوه . و هذا شأن كل داع حتى الأوامر المولويه فإنه لا يترقب منها إلا صلاحيتها للدعوه لا فعلية الدعوه لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين بل الأمر فى حقيقته ليس هو إلا- جعل ما يصلح أن يكون داعيا يعنى ليس المجمعول فى الأمر فعلية الدعوه و عليه فلا يضر فى كونه صالحا للدعوه عدم امتثال أكثر الناس

١ تقدم فى الجزء الأول ص ٤٥ أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحيه عامه و الغايه منه كما ذكرنا تنقيح صغريات أصاله الظهور و طبعا إنما يكون ذلك فى خصوص الموارد التى وقع فيها الخلاف بين الناس . و قلنا إننا سنبحث عن الكبرى و هى حجيه أصاله الظهور فى المقصد الثالث و قد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها ٢. إن البحث عن حجيه الظواهر من توابع البحث عن الكتاب و السنه أعنى أن الظواهر ليست دليلا- قائما بنفسه فى مقابل الكتاب و السنه بل إنما تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب و السنه فهى من متممات حجيتها إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجه و النصوص التى هى قطعيه الدلاله أقل القليل فيهما ٣. تقدم أن الأصل حرمه العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعى على حجيته و الظواهر من جمله الظنون فلا بد من التماس دليل قطعى على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات و الأخبار و سيأتى بيان هذا الدليل ٤. إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين الأولى فى أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر فى هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر و المقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التى وقع الخلاف فى ظهورها كالأوامر و النواهي و العموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد و هى فى الحقيقه من بعض صغريات أصاله الظهور .

الثانيه فى أن اللفظ الذى قد أحرز ظهوره هل هو حجه عند الشارع فى ذلك المعنى فىصح أن يحتج به المولى على المكلفين و
يصح أن يحتج به المكلفون. و البحث عن هذه المرحله الثانيه هو المقصد الذى عقد من أجله هذا الباب و هو الكبرى التى إذا
ضممنها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات و الروايات ٥. إن المرحله الأولى و هى تشخيص صغريات أصاله الظهور
تقع بصورة عامه فى موردين الأول فى وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه فإنه إذا أحرز وضعه له لا محاله يكون ظاهرا فيه نحو
وضع صيغه افعل للوجوب و الجملة الشرطيه لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك. الثانى فى قيام قرينه عامه أو خاصه على إرادته
المعنى من اللفظ و الحاجه إلى القرينه إما فى مورد إرادته غير ما وضع له اللفظ و إما فى مورد اشتراك اللفظ فى أكثر من معنى
و مع فرض وجود القرينه لا محاله يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينه سواء كانت القرينه متصله أو منفصله. و إذا اتضحت
هذه التمهيدات فىنبغى أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين فى مباحث مفيده فى الباب

إذا وقع الشك في الموردین السابقین فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ و معرفه القرائن العامه منها أن يتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب و يعمل رأیه و اجتهاده إذا كان من أهل الخبره باللسان و المعرفه بالنكات البيانيه و نظير ذلك ما استنبطناه ج ١ ص ٦٠ من أن كلمه الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشىء و الطلب و ذلك بدلاله اختلاف اشتقاق الكلمه بحسب المعنيين و اختلاف الجمع فيها بحسبهما. و منها أن يرجع إلى علامات الحقيقه و المجاز كالتبادر و أخواته و قد تقدم الكلام عن هذه العلامات ج ١ ص ٢٣ ٢٧. و منها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغه و سيأتى بيان قيمه أقوالهم. و هناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها فى موارد تعارض أحوال اللفظ و الحق أنه لا أصل لها مطلقاً لأنه لا دليل على اعتبارها و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ج ١ ص ٢٨. و هى مثل ما ذهبوا إليه من أصاله عدم الاشتراك فى مورد الدوران بين الاشتراك و بين الحقيقه و المجاز و مثل أصاله الحقيقه لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقه أو مجازاً.

أما إنه لا دليل على اعتبارها فلأن حججه مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء و المسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجرى لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجرى لتعيين وضع الألفاظ و القرائن و لا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء

ص: ١٤٠

إن أقوال اللغويين لا عبره بأكثرها فى مقام استكشاف وضع الألفاظ لأن أكثر المدونين للغه همهم أن يذكروا المعانى التى شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عنايه منهم بتمييز المعانى الحقيقه من المجازيه إلا نادرا عدا الزمخشري فى كتابه أساس اللغه و عدا بعض المؤلفات فى فقه اللغه . و على تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقى فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو و إلا فلا بد من التماس الدليل على حجيه الظن الناشئ من قولهم و قيل فى الاستدلال عليه وجوه من الأدله لا بأس بذكرها و ما عندنا فيها أولا قيل الدليل الإجماع . و ذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوى بلا نكير من أحد و إن كان اللغوى واحدا . أقول و أنى لنا بتحصيل هذا الإجماع العملى المدعى بالنسبه إلى جميع الفقهاء و على تقدير تحصيله فأنى لنا من إثبات حجيه مثله و قد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجيه الإجماع و ليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجه لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغه حتى يستكشف من الإجماع موافقته فى هذه المسأله أى رجوعه إلى أهل اللغه عملا .

ثانياً قيل الدليل بناء العقلاء. لأن من سيره العقلاء بناؤهم العملى على الرجوع إلى أهل الخبره الموثوق بهم فى جميع الأمور التى يحتاج فى معرفتها إلى خبره و إعمال الرأى و الاجتهاد كالثئون الهندسيه و الطبيه و منها اللغات و دقائقها و من المعلوم أن اللغوى معدود من أهل الخبره فى فنه و الشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيره العمليه فيستكشف من ذلك موافقته لهم و رضاه بها. أقول إن بناء العقلاء أنما يكون حجه إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقه الشارع و إمضاؤه لطريقتهم و هذا بديهي و لكن نحن نناقش إطلاق المقدمه المتقدمه القائله إن موافقه الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثه كلها غير متوفره فى المقام ١ ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فى البناء و السيره فإنه فى هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه لأنه من العقلاء بل رئيسهم و لو كان له مسلك ثان لبينه و لعرفناه و ليس هذا مما يخفى. و من هذا الباب الظواهر و خبر الواحد فإن الأخذ بالظواهر و الاعتماد عليها فى التفهيم مما جرت عليها سيره العقلاء و الشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم لأنه لا مانع من ذلك بالنسبه إليه و هو منهم بما هم عقلاء و لم يثبت منه ردع و كذلك يقال فى خبر الواحد الثقه فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فى الاعتماد عليه فى تبليغ الأحكام و لم يثبت منه الردع. أما الرجوع إلى أهل الخبره فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد

المسلک مع العقلاء فى ذلك لأنه لا- معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبره فى شأن من الشئون حتى يمكن فرض أن تكون له سيره عملیه فى ذلك لا سيما فى اللغة العربیه ٢. إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلک مع العقلاء فلا بد أن یثبت لدينا جریان السيره العملیه حتى فى الأمور الشرعیه بمرأى و مسمع من الشارع فإذا لم یثبت حينئذ الردع منه يكون سکوته من قبیل التقرير لمسلک العقلاء و هذا مثل الاستصحاب فإنه لما كان مورده الشک فى حاله السابقه فلا معنى لفرض اتحاد الشارع فى المسلک مع العقلاء بالأخذ بحاله السابقه إذ لا معنى لفرض شکه فى بقاء حکمه و لكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيره فيه حتى فى الأمور الشرعیه و لم یثبت ردع الشارع عنه فإنه یستکشف منه إمضاؤه لطريقتهم. أما الرجوع إلى أهل الخبره فى اللغة فلم یعلم جریان السيره العقلایه فى الأخذ بقول اللغوى فى خصوص الأمور الشرعیه حتى یستکشف من عدم ثبوت ردعه رضاه بهذه السيره فى الأمور الشرعیه ٣. إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قیام دلیل خاص قطعی على رضا الشارع و إمضائه للسيره العملیه عند العقلاء و فى مقامنا لیس عندنا هذا الدلیل بل الآیات الناهیه عن اتباع الظن کافیه فى ثبوت الردع عن هذه السيره العملیه. ثالثا قیل الدلیل حکم العقل. لأن العقل یحکم بوجود رجوع الجاهل إلى العالم فلا بد أن یحکم الشارع بذلك أيضا إذ إن هذا الحکم العقلی من الآراء المحموده التى تطابقت علیها آراء العقلاء و الشارع منهم بل رئیسهم و بهذا الحکم العقلی أوجبنا رجوع العامی إلى المجتهد فى التقليد غایه الأمر أنا اشترطنا

فى المآءءءء شروءا آءصه كالعءءاله و الءءوره لءءل آءص و هءا الءءل الآص آلر موءوء فى الرآوء إلى قول اللآوء لأنه فى الشئون الفآهله لم آءكم العقل إلا برآوء الآهل إلى العالم الموءوء به من ءون اعءءار عءاله أو نآوها كالرآوء إلى الأءباء و المهندسلن و للس هناك ءلئل آءص یشءرء العءاله أو نآوها فى اللآوء كما وءء فى المآءءء. أقول و هءا الوآه أقرب الوآه فى إءءاء آآله قول اللآوء و لم أآء الآن ما ىءءآ به

قيل إن الظهور على قسمين تصوري وتصديقي. ١. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص و هو عبارته عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغويه أو العرفيه و هو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينه على خلافه أو لم تكن. ٢. الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام و هو عبارته عن دلالة جمله الكلام على ما يتضمنه من المعنى فقد تكون دلالة جمله مطابقه لدلاله المفردات و قد تكون مغايره لها كما إذا احتف الكلام بقرينه توجب صرف مفاد جمله الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات و الظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. و يستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي و هو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم و هذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر فيتوقف على عدم القرينه المتصله و المنفصله لأن القرينه مطلقا تهدم هذا الظهور بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينه المنفصله. أقول و نحن لا نتعقل هذا التقسيم بل الظهور قسم واحد و ليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم و هذه الدلاله هي التي نسميها

الدلالة التصديقيه و هى أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ أو يلزم منه الظن بمراده و الأول يسمى النص و يختص الثانى باسم الظهور . و لا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا فى معناه الموضوع له و قد سبق فى الجزء الأول ص ٢١ بيان حقيقه الدلاله و أن ما يسمونه بالدلاله التصوريه ليست بدلاله و إنما كان ذلك منهم تسامحا فى التعبير بل هى من باب تداعى المعانى فلا علم و لا ظن فيها بمراد المتكلم فلا دلاله فلا ظهور و إنما كان خطور و الفرق بعيد بينهما . و أما تقسيم الظهور التصديقى إلى قسمين فهو تسامح أيضا لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدى للمتكلم إما على نحو اليقين أو الظن فالقرينه المنفصله لا محاله تهدم الظهور مطلقا نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوى أو ظن بدوى يزولان عند العلم بها فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينه المنفصله و هذا كلام شائع عند الأصوليين راجع ج ١ ص ١٤٣ و فى الحقيقه أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائى البدوى الذى يزول عند العلم بالقرينه المنفصله لا أنه هناك ظهوران ظهور لا يزول بالقرينه المنفصله و ظهور يزول بها و لا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوى الظهور الذاتى و تسميته بالظهور مسامحه على كل حال . و على كل حال سواء سميت الدلاله التصوريه ظهورا أم لم تسم و سواء سمي الظن البدوى ظهورا أم لم يسم فإن موضع الكلام فى حجه الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف و إن كان كشفا نوعيا

إن الدليل على حجه الظاهر منحصر في بناء العقلاء و الدليل يتألف من مقدمتين قطعتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجه خبر الواحد من طريق بناء العقلاء و تفصيلهما هنا أن نقول .المقدمه الأولى أنه من المقطوع به الذى لا يعتريه الريب أن أهل المحاوره من العقلاء قد جرت سيرتهم العمليه و تباينهم فى محاوراتهم الكلاميه على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه فى تفهيم مقاصده و لا يفرضون عليه أن يأتى بكلام قطعى فى مطلوبه لا يحتمل الخلاف و كذلك تبعاً لسيرتهم الأولى تباينوا أيضاً على العمل بظواهر كلام المتكلم و الأخذ بها فى فهم مقاصده و لا يحتاجون فى ذلك إلى أن يكون كلامه نصاً فى مطلوبه لا يحتمل الخلاف .فلذلك يكون الظاهر حجه للمتكلم على السامع يحاسبه عليه و يحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر و يكون أيضاً حجه للسامع على المتكلم يحاسبه عليه و يحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر و من أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره و يدان به و إن لم يكن نصاً فى المراد .المقدمه الثانيه أن من المقطوع به أيضاً أن الشارع المقدس لم يخرج فى محاوراته و استعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاوره من العقلاء فى تفهيم مقاصده بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم فهو متحد المسلك معهم و لا مانع من اتحاده معهم فى هذا المسلك و لم يثبت من

قبله ما يخالفه. و إذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محاله يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجه عند الشارع حجه له على المكلفين و حجه معذره للمكلفين. هذا و لكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها و كشف الحقيقه فيها. أما المقدمه الأولى فقد وقعت عدّه أبحاث فيها ١ في أن تباين العقلاء على حجيه الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد ٢. في أن تباينهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر ٣. في أن تباينهم هل يشترط فيه جريان أصاله عدم القرينه ٤. في أن تباينهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجه مطلقا. و أما المقدمه الثانيه فقد وقع البحث فيها في حجيه ظواهر الكتاب العزيز بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء و هذه مقاله منسوبه إلى الأخباريين و عليه فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور فنقول

١ اشتراط الظن الفعلي بالوفاق

قيل لا بد في حجيه الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم و إلا فهو ليس بظاهر يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه و إلا- فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. أقول من المعلوم أن الظهور صفه قائمه باللفظ و هو كونه بحاله

يكون كاشفا عن مراد المتكلم و دالا عليه و الظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا و إنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره . و في الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاوره هو كشفه الذاتى عن المراد أى كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه و إن لم يحصل ظن فعلى للسامع لأن ذلك هو الصفه القائمه بالكلام المقومه لكونه ظاهرا عند أهل المحاوره و المدرك لحجيه الظاهر ليس إلا- بناء العقلاء فهو المتبع فى أصل الحجيه و خصوصياتها ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلى عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه ما دام أن اللفظ بحاله من شأنه أن يثير الظن لدى عامه الناس . و هذا ما يسمى بالظن النوعى فيكتفى به فى حجيه الظاهر كما يكتفى به فى حجيه خبر الواحد كما تقدم و إلا لو كان الظن الفعلى معتبرا فى حجيه الظهور لكان كل كلام فى آن واحد حجه بالنسبه إلى شخص غير حجه بالنسبه إلى شخص آخر و هذا ما لا يتوهمه أحد و من البديهى أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكى يكون حجه لا بد أن يستلزم الظن الفعلى عند جميع الناس بغير استثناء و إلا فلا يكون حجه بالنسبه إلى كل أحد

٢ اعتبار عدم الظن بالخلاف

قيل إن لم يعتبر الظن بالوافق فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل ظن بالخلاف .(قال الشيخ صاحب الكفايه فى رده و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها أى الظواهر من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك

على خلافها ضروره أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف). أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم فإنه لا- ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجيه الظهور بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعاً لبناء العقلاء لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأماره معتبره عند الشارع لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. و أما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا قيمه لهذا الظن من ناحيه بناء العقلاء على اتباع الظاهر لأن الظهور قائم في خلافه و لا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تباينهم على حجيه الظهور و الظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفايه من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط لا ما يعم القسم الأول. و لعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني فيقع التصالح بين الطرفين

٣ أصاله عدم القرينه

(ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجوديه مثل أصاله الحقيقه و أصاله العموم و أصاله الإطلاق و نحوها التي هي كلها أنواع لأصاله الظهور ترجع كلها إلى أصاله عدم القرينه بمعنى أن أصاله الحقيقه ترجع إلى أصاله عدم قرينه المجاز و أصاله العموم إلى أصاله عدم المخصص

و هكذا و الظاهر أن غرضه من الرجوع أن حجيه أصاله الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجيه أصاله عدم القرينه(و) ذهب الشيخ صاحب الكفايه إلى العكس من ذلك أى أنه يرى أن أصاله عدم القرينه هي التي ترجع إلى أصاله الظهور يعنى أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد و هو البناء على أصاله الظهور و هو نفسه بناء على أصاله عدم القرينه لا أنه هناك بناء ان عندهم بناء على أصاله عدم القرينه و بناء آخر على أصاله الظهور و البناء الثانى بعد البناء الأول و متوقف عليه و لا أن البناء على أصاله الظهور مرجع حجيته و معناه إلى البناء على أصاله عدم القرينه). أقول الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم و لا كما أفاده صاحب الكفايه فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصاله الظهور يصح أن يقال له أصاله عدم القرينه فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصاله الظهور أو أن أصاله الظهور هي المرجع له .بيان ذلك أنه عند الحاجة إلى إجراء أصاله الظهور لا بد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامه و هذا الاحتمال لا يخرج عن إحدى صورتين لا ثالثه لهما الأولى أن يحتمل إرادته خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينه من قبله لا متصله و لا منفصله و هذا الاحتمال إما من جهة احتمال الغفله عن نصب القرينه أو احتمال قصد الإيهام أو احتمال الخطأ أو احتمال قصد الهزل أو لغير ذلك فإنه فى هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه فيكون حجه عليه و يكون حجه له أيضا على الآخرين و لا- تسمع منه دعوى الغفله و نحوها و كذلك لا- تسمع من الآخرين دعوى احتمالهم للغفله

و نحوها و هذا معنى أصاله الظهور عند العقلاء أى أن الظهور هو الحجه عندهم كالنص بإلغاء كل تلك الاحتمالات . و من الواضح أنه فى هذه الموارد لا- موقع لأصاله عدم القرينه سالبه بانتفاء الموضوع لأنه لا احتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل . فلا موقع إذن فى هذه الصوره للقول برجوع أصاله الظهور إلى هذا الأصل و لا للقول برجوعه إلى أصاله الظهور . الثانيه أن يحتمل إرادته خلاف الظاهر من جهه احتمال نصب قرينه خفيت علينا فإنه فى هذه الصوره يكون موقع لتوهم جريان أصاله عدم القرينه و لكن فى الحقيقه أن معنى بناء العقلاء على أصاله الظهور كما تقدم أنهم يعتبرون الظهور حجه كالنص بإلغاء احتمال الخلاف أى احتمال كان و من جمله الاحتمالات التى تلغى إن وجدت احتمال نصب القرينه و حكمه حكم احتمال الغفله و نحوها من جهه أنه احتمال ملغى و منفى لدى العقلاء . و عليه فالمنفى عند العقلاء هو الاحتمال لا أن المنفى وجود القرينه الواقعيه لأن القرينه الواقعيه غير الواصله لا أثر لها فى نظر العقلاء و لا تضر فى الظهور حتى يحتاج إلى نفيها بالأصل بينما أن معنى أصاله عدم القرينه لو كانت البناء على نفي وجود القرينه لا البناء على نفي احتمالها و البناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على أصاله الظهور ليس شيئاً آخر . و إذا اتضح ذلك يكون واضحاً لدينا أنه ليس للعقلاء فى هذه الصوره الثانيه أيضاً أصل يقال له أصاله عدم القرينه حتى يقال برجوعه إلى أصاله الظهور أو برجوعها إليه سالبه بانتفاء الموضوع . و الخلاصه أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد هو أصاله الظهور

و ليس لهم إلا- بناء واحد و هو البناء على إلغاء كل احتمال ينافى الظهور من نحو احتمال الغفله أو الخطأ أو تعمد الإيهام أو نصب القرينه على الخلاف أو غير ذلك فكل هذه الاحتمالات إن وجدت ملغيه فى نظر العقلاء و ليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور حجه كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعدده و بناءات مترتبه مترابطه كما ربما يتوهم حتى يكون بعضها متقدما على بعض أو بعضها يساند بعضا. نعم لا بأس بتسميه إلغاء احتمال الغفله بأصالة عدم الغفله من باب المسامحه و كذلك تسميه إلغاء احتمال القرينه بأصالة عدمها و هكذا فى كل تلك الاحتمالات و لكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أصالة الظهور و لعل من يقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينه أو بالعكس أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينه و حينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحا و لكان مآلهما واحدا فلا خلاف

٤ حجه الظهور بالنسبه إلى غير المقصودين بالإفهام

(ذهب المحقق القمى فى قوانينه إلى عدم حجه الظهور بالنسبه إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام و مثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا و أمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز و بالسنة نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباتاه موجهه لغير المشافهين و ليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التى يقصد بها إفهام كل قارئ لها و أما السنه فبالنسبه إلى الأخبار الصادره عن المعصومين فى مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم). أقول إن هذا القول لا يستقيم و قد ناقشه كل من جاء بعده من

المحققين و خلاصه ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل غير واضح فما الغرض من نفى حجيه الظهور بالنسبه إلى غير المقصود إفهامه ١. إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبه إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان ٢. و إن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينه في الظواهر بالنسبه إلى غير المقصود بالإفهام فهي دعوى بلا- دليل بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك (قال الشيخ الأنصاري في مقام رده إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي و أصاله عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه و من لم يقصد). ٣. و إن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينه غير معهوده و لا معروفه إلا لدى من قصد إفهامه فهو احتمال لا ينفيه العقل لأنه لا يقبح من الحكيم و لا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينه تخفى على غير المقصودين بالإفهام و مثل هذه القرينه الخفيه على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. فهو كلام صحيح في نفسه إلا- أنه غير مرتبط بما نحن فيه أى لا يضر بحجيه الظهور ببناء العقلاء. و توضيح ذلك أن الذى يقوم حجيه الظهور هو نفى احتمال القرينه ببناء العقلاء لا- نفى احتمالها بحكم العقل و لا ملازمه بينهما أى أنه إذا كان احتمال القرينه لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجيه الظهور بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمه بينهما فإن الظهور لا- يكون ظهورا إلا- إذا كان هناك احتمال للقرينه غير منفي بحكم العقل و إلا لو كان احتمالها منفيًا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا .

و على نحو العموم نقول لا- يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعى فى المقصود إلا- إذا كان مقترنا باحتمال عقلى أو احتمالات عقليه غير مستحيله التحقق مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمده للإيهام لحكمه أو نصبه لقرينه تخفى على الغير أو لا تخفى ثم لا يكون الظاهر حجه إلا إذا كان البناء العملى من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات أى عدم الاعتناء بها فى مقام العمل بالظاهر. و عليه فالنفي الادعائى العملى للاحتتمالات هو المقوم لحجيه الظهور لا نفي الاحتمالات عقلا من جهه استحاله تحقق المحتمل فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيله التحقق لا تكون محتملات و يكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج فى الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. و إذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل فى حجيه الظهور لا- وجه له فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينه الخفيه بالنسبه إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق لأنه لا- يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك فالقرينه محتمله عقلا و لكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملى من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينه بعد الفحص لو كانت أم لا يمكن ٤. ثم على تقدير تسليم الفرق فى حجيه الظهور بين المقصود بالإفهام و بين غيره فالشأن كل الشأن فى انطباق ذلك على واقعنا بالنسبه إلى الكتاب العزيز و السنه أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التى يتضمنها عامه لجميع المكلفين و لا اختصاص لها بالمشافهين و بمقتضى عمومها يجب ألا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين بل لا شك فى أن المشافهين ليسوا

وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم . و أما السنه فإن الأحاديث الحاكيه لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامه لجميع المكلفين أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين و قلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين فى بعض الجوابات على أسئله خاصه و إذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لا بد أن يعم غير السائل بقاعده الاشتراك و مقتضى الأمانه فى النقل و عدم الخيانه من الراوى المفروض فيه ذلك أن ينه على كل قرينه دخيله فى الظهور و مع عدم بيانها منه يحكم بعدمها

٥ حجيه ظواهر الكتاب

نسب إلى جماعه من الأخباريين القول بعدم حجيه ظواهر الكتاب العزيز و أكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان و تفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام . أقول إن القائلين بحجيه ظواهر الكتاب ١ لا يقصدون حجيه كل ما فى الكتاب و فيه آيات محكمات و آخر متشابهات بل المتشابهات لا- يجوز تفسيرها بالرأى و لكن التمييز بين المحكم و المتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التى هى من نوع المحكم ٢. لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصفه عن الظهور فى الكتاب و السنه من نحو الناسخ و المخصص و المقيد و قرينه المجاز ٣. لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره و إن لم تكن له سابقه معرفه و علم و دراسه لكل ما يتعلق بمضمون آياته فالعامى و شبه العامى ليس له أن يدعى فهم ظواهر الكتاب و الأخذ بها .

و هذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العاليه و الأمور العلميه و هو يتوخى الدقه فى التعبير أ لا- ترى أن لكل علم أهلا- يرجع إليهم فى فهم مقاصد كتب ذلك العلم و أن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات مع أن هذه الكتب و المؤلفات لها ظواهر تجرى على قوانين الكلام و أصول اللغه و سنن أهل المحاوره هى حجه على المخاطبين بها و هى حجه على مؤلفيها و لكن لا يكفى للعامى أن يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذه على أحد أهلها و لو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك و لا يلام و كل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجه فى نفسها و لا- يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. و على هذا فالقرآن الكريم إذ نقول إنه حجه على العباد فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هى حجه بالنسبه إلى كل أحد حتى بالنسبه إلى من لم يتزود بشيء من العلم و المعرفه. و حينئذ نقول لمن ينكر حجيه ظواهر الكتاب ما ذا تعنى من هذا الإنكار ١. إن كنت تعنى هذا المعنى الذى تقدم ذكره و هو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها و عدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد فهو كلام صحيح و هو أمر طبيعى فى كل كلام عال رفيع و فى كل مؤلف فى المعارف العاليه و لكن قلنا إنه ليس معنى ذلك إن ظواهره مطلقا ليست بحجه بالنسبه إلى كل أحد ٢. و إن كنت تعنى الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا- يجوز التعرض لظواهر القرآن و الأخذ بها مطلقا فيما

لم يرد فيه بيان من قبلهم حتى بالنسبه إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام و أساليبه و مقتضيات الأحوال مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينه أو ما يصلح لنسخه فإنه أمر لا يثبت ما ذكره له من أدله . كيف و قد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضه عليه بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك و هو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفه للكتاب في أبواب العقود و وردت عنهم أخبار خاصه داله على جواز التمسك بظواهره (:نحو قوله عليه السلام لزراره لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام لمكان الباء و يقصد الباء من قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرف زراره كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب . ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمه فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب و حينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبير و بصيره و معرفه و من دون فحص عن القرائن و اطلاع على كل ما له دخل في مضامينها . بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجبهه عن ظواهر الكتاب بل الأمر فيها أعظم لأن سندها يحتاج إلى تصحيح و تنقيح و فحص و لأن جمله منها منقول بالمعنى و ما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم و تعبيره و لا مراداته و لا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ . و أما ما ورد من النهى عن التفسير بالرأى مثل النبوى المشهور

(من فسر القرآن برأيه فليتوباً مقعده من النار) فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر و الأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيراً على أن مقتضى الجمع بينها و بين تلك الأخبار المجوزه للأخذ بالكتاب و الرجوع إليه حمل التفسير بالرأى إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصيه من دون فحص و من دون سابق معرفه و تأمل و دراسه كما يعطيه التعليل فى بعضها بأن فيه ناسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً. مع أنه فى الكتاب العزيز من المقاصد العالیه ما لا ينالها إلا أهل الذكر و فيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس و لا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافياً على المفسرين كلما تقدمت العلوم و المعارف مما يوجب الدهشه و يحقق إعجازه من هذه الناحیه. و التحقيق أن فى الكتاب العزيز جهات كثيره من الظهور تختلف ظهوراً و خفاءً و ليست ظواهره من هذه الناحیه على نسق واحد بالنسبه إلى أكثر الناس و كذلك كل كلام و لا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهراً يصلح للاحتجاج به عند أهله بل قد تكون الآیه الواحده لها ظهور من جهه لا يخفى على كل أحد و ظهور آخر يحتاج إلى تأمل و بصيره فيخفى على كثير من الناس. و لنضرب لذلك مثلاً قوله تعالى **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ** **الْكَوْثَرَ** فَإِنَّ هذه الآیه الكريمه ظاهره فى أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه و آله بإعطائه الكوثر و هذا الظهور بهذا المقدار لا- شك فيه لكل أحد و لكن ليس كل الناس فهموا المراد من **الْكَوْثَرَ** فقليل المراد به نهر فى الجنة و قيل المراد القرآن و النبوه و قيل المراد به ابنته الزهراء عليها السلام و قيل غير ذلك و لكن من يدقق فى السوره يجد أن فيها قرينه على المراد منه و هى الآیه التى بعدها **إِنَّ شَأْنَكُمْ هُوَ الْأَبْتَرُ** و **الْأَبْتَرُ** الذى لا

عقب له فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب و الذريه و كلمه الْكَوْثَرُ لا تأبى عن ذلك فإن فوعل تأتى للمبالغه فيراد بها المبالغه فى الكثره و الكثره نماء العدد فيكون المعنى إنا أعطيناك الكثير من الذريه و النسل و بعد هذه المقارنه و وضوح معنى الكوثر يكون للآيه ظهور يصح الاحتجاج به و لكنه ظهور بعد التأمل و التبصر و حينئذ ينكشف صحه تفسير كلمه الْكَوْثَرُ بفاطمه لانحصار ذريته الكثيره من طريقها لا على أن تكون الكلمه من أسمائها

ص : ١٦٠

إن الشهره لغه تتضمن معنى ذبوع الشىء و وضوحه و منه قولهم شهر فلان سيفه و سيف مشهور. (و قد أطلقت باصطلاح أهل الحديث على كل خبر كثر راويه على وجه لا- يبلغ حد التواتر) و الخبر يقال له حينئذ مشهور كما قد يقال له مستفيض. (و كذلك يطلقون الشهره باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجه الإجماع من الأقوال فى المسأله الفقهيّه فهى عندهم لكل قول كثر القائل به فى مقابل القول النادر) و القول يقال له مشهور كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم مشهور فيقولون ذهب المشهور إلى كذا و قال المشهور بكذا و هكذا. و على هذا فالشهره فى الاصطلاح على قسمين ١ الشهره فى الروايه و هى كما تقدم عبارته عن شيوخ نقل الخبر من عدّه رواه على وجه لا يبلغ حد التواتر و لا يشترط فى تسميتها بالشهره أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا فقد يشتهر و قد لا يشتهر و سيأتى فى مبحث التعادل و التراجيح أن هذه الشهره من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار فيكون الخبر المشهور حجه من هذه الجبهه ٢. الشهره فى الفتوى و هى كما تقدم عبارته عن شيوخ الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعى و ذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا- تبلغ الشهره درجه الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. فالمقصود بالشهره إذن ذبوع الفتوى الموجبه للاعتقاد بمطابقتها

للواقع من غير أن يبلغ درجة القطع . و هذه الشهره فى الفتوى على قسمين من جهه وقوع البحث عنها و النزاع فيها (الأول أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا و تسمى حينئذ الشهره العمليه) و سيأتى فى باب التعادل و التراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهره العمليه موجهه لجبر الخبر الضعيف من جهه السند و البحث أيضا عما إذا كانت موجهه لجبر الخبر غير الظاهر من جهه الدلاله . (الثانى ألا يعلم فيها أن مستندها أى شىء هو فتكون شهره فى الفتوى مجردة سواء كان هناك خبر على طبق الشهره و لكن لم يستند إليها المشهور أو لم يعلم استنادهم إليه أم لم يكن خبر أصلا و ينبغى أن تسمى هذه بالشهره الفتوائيه) . و هى أعنى الشهره الفتوائيه موضوع بحثنا هنا الذى لأجله عقدنا هذا الباب فقد قيل [١] إن هذه الشهره حجه على الحكم الذى وقعت عليه الفتوى من جهه كونها شهره فتكون من الظنون الخاصه كخبر الواحد و قيل لا دليل على حجيتها و هذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهره لا تكون حجه على مجتهد آخر و لا يجوز التعويل عليها و هذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد أى بالنسبه إلى من يتمكن من الاستنباط .

و الحق أنه لا دليل على حجيه الظن الناشئ من الشهره مهما بلغ من القوه و إن كان المسلم به أن الخبر الذى عمل به المشهور حجه و لو كان ضعيفا من ناحيه السند كما سيأتى بيانه فى محله و قد ذكروا لحجيه الشهره جملة من الأدله كلها مردوده .

الدليل الأول أولويتها من خبر العادل

قيل إن أدله حجيه خبر الواحد تدل على حجيه الشهره بمفهوم الموافقه نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهره أقوى غالبا من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى العادل فالشهره أولى بالحجيه من خبر العادل . و الجواب أن هذا المفهوم أنما يتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العله فى حجيه خبر العادل هو إفادته الظن ليكون ما هو أقوى ظنا أولى بالحجيه و لكن هذا غير ثابت فى وجه حجيه خبر الواحد إذا لم يكن الثابت عدم اعتبار الظن الفعلى .

الدليل الثانى عموم تعليل آيه النبأ

و قيل إن عموم التعليل فى آيه النبأ أَنَّ تُصَيَّبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ يدل على اعتبار مثل الشهره لأن الذى يفهم من التعليل أن الإصابه من الجهاله هى المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبين فيدل على أن كل ما يؤمن معه من الإصابه بجهاله فهو حجه يجب الأخذ به و الشهره كذلك . و الجواب أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل على تقدير تسليم أن هذه الفقره من الآيه وارده مورد التعليل و قد تقدم بيان ذلك فى أدله حجيه خبر الواحد بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل و لا دلالة فى الآيه على نقيض التعليل بالضروره لأن هذه الآيه نظير نهى الطيب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا فإن هذا التعليل لا يدل على أن كل

ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله و كذلك هنا فإن حرمه العمل بنيا الفاسق بدون تبين لأنه يستلزم الإصابه بجهاله لا تدل على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك و ما لا يستلزم الإصابه بجهاله و أما دلالتها على خصوص حجيه خبر الواحد العادل فقد استفدناه من طريق آخر و هو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه لا من طريق عموم نقيض التعليل. و بعبارة أخرى أن أكثر ما تدل الآيه فى تعليلها على أن الإصابه بجهاله مانع عن تأثير المقتضى لحجيه الخبر و لا تدل على وجود المقتضى للحجيه فى كل شىء آخر حيث لا يوجد فيه المانع حتى تكون داله على حجيه مثل الشهره المفقود فيها المانع أو نقول إن فقدان المانع عن الحجيه فى مثل الشهره لا- يستلزم وجود المقتضى فيها للحجيه و لا تدل الآيه على أن كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضى موجود .

الدليل الثالث دلالة بعض الأخبار

قيل إن بعض الأخبار داله على اعتبار الشهره مثل مرفوعه زراره (قال زراره قلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر قلت يا سيدى هما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله أعدلهما إلى آخر الخبر). و الاستدلال بهذه المرفوعه من وجهتين الأول أن المراد من الموصول فى قوله بما اشتهر مطلق المشهور بما هو مشهور لا خصوص الخبر فيعم المشهور بالفتوى لأن

الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعين مدلولها و المعين لمدلول الموصول هي الصلة و هنا و هي قوله اشتهر تشمل كل شيء اشتهر حتى الفتوى .الثانى أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر فإن المفهوم من المرفوعه إناطه الحكم بالشهره فتدل على أن الشهره بما هي شهره توجب اعتبار المشتبه فيدور الحكم معها حيثما دارت فالفتوى المشتبهه أيضا معتبره كالخبر المشهور .و الجواب أما عن الوجه الأول فبأن الموصول كما يتعين المراد منه بالصله كذلك يتعين بالقرائن الأخرى المحفوفه به و الذى يعينه هنا السؤال المتقدم عليه إذ السؤال وقع عن نفس الخبر و الجواب لا بد أن يطابق السؤال و هذا نظير ما لو سئلت أى إخوتك أحب إليك فأجبت من كان أكبر منى فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الحكم فى هذا الجواب يعم كل من كان أكبر منك و لو كان من غير إخوتك .و أما عن الوجه الثانى فبأنه بعد وضوح إرادته الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهره فى خصوص الخبر فيكون المناط فى الحكم شهره الخبر بما أنها شهره الخبر لا الشهره بما هي و إن كانت منسوبه لشيء آخر .و كذلك يقاس الحال فى مقوله ابن حنظله الآتية فى باب التعادل و التراجيح .

تنبيه

من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا- يجرءون على مخالفه المشهور إلا- مع دليل قوى و مستند جلى يصرفهم عن المشهور بل ما زالوا يحرصون على موافقه المشهور و تحصيل دليل يوافقه و لو كان الدال على غيره أولى

بالأخذ و أقوى فى نفسه و ما ذلك من جهة التقليد للأكثر و لا من جهة قولهم بحجيه الشهره و إنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء لا- سيما إذا كانوا من أهل التحقيق و النظر. و هذه طريقه جاريه فى سائر الفنون فإن مخالفه أكثر المحققين فى كل صناعه لا تسهل إلا مع حجه واضحه و باعث قوى لأن المنصف قد يشك فى صحه رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ و يخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط

(المقصود من السيره كما هو واضح استمرار عاده الناس و تباينهم العملى على فعل شىء أو ترك شىء). و المقصود بالناس إما جميع العقلاء و العرف العام من كل مله و نحله فيعم المسلمين و غيرهم و تسمى السيره حينئذ السيره العقلائيه و التعبير الشائع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها ببناء العقلاء. و إما جميع المسلمين بما هم مسلمون أو خصوص أهل نحله خاصه منهم كالإماميه مثلاً و تسمى السيره حينئذ سيره المتشرعه أو السيره الشرعيه أو السيره الإسلاميه. و ينبغى التنبيه على حجيه كل من هذين القسمين لاستكشاف الحكم الشرعى فيما جرت عليه السيره و على مدى دلالة السيره فنقول

١ حجيه بناء العقلاء

لقد تكلمنا أكثر من مره فيما سبق من هذا الجزء عن بناء العقلاء و استدللنا به على حجيه خبر الواحد و حجيه الظواهر و قد أشبعنا الموضوع بحثاً فى مسأله حجيه قول اللغوى ص ١٤١ من هذا الجزء. و هناك قلنا إن بناء العقلاء لا- يكون دليلاً إلا إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقه الشارع و إمضاؤه لطريقه العقلاء لأن اليقين تنتهى إليه حجيه كل حجه. و قلنا هناك إن موافقه الشارع لا تستكشف على نحو اليقين إلا بأحد

ص: ١٧١

شروط ثلاثه و نذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان فنقول إن السيره إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء إذ لا- مانع من ذلك. و إما ألا- ينتظر ذلك لوجود مانع من اتحاده معهم فى المسلك كما فى الاستصحاب. فإن كان الأول فإن ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فلا حجه فيها قطعاً. و إن لم يثبت الردع منه فلا بد أن يعلم اتحاده فى المسلك معهم لأنه أحد العقلاء بل رئيسهم فلو لم يرتضها و لم يتخذها مسلكاً له كسائر العقلاء لبين ذلك و لردعهم عنها و لذكر لهم مسلكه الذى يتخذه بدلاً عنها لا سيما فى الأمارات المعمول بها عند العقلاء كخبر الواحد الثقه و الظواهر و إن كان الثانى فإما أن يعلم جريان سيره العقلاء فى العمل بها فى الأمور الشرعيه كما فى الاستصحاب. و إما ألا يعلم ذلك كما فى الرجوع إلى أهل الخيره فى إثبات اللغات. فإن كان الأول فنفس عدم ثبوت ردعه كاف فى استكشاف موافقته لهم لأن ذلك مما يعنيه و يهمله فلو لم يرتضها و هى بمرأى و مسمع منه لردعهم عنها و لبلغهم بالردع بأى نحو من أنحاء التبليغ فبمجرد عدم ثبوت الردع منه نعلم بموافقته ضروره أن الردع الواقعى غير الواصل لا- يعقل أن يكون ردعاً فعلياً و حجه. و بهذا نثبت حجه مثل الاستصحاب ببناء العقلاء لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون و قد أجروه فى الأمور الشرعيه بمرأى و مسمع من الإمام و المفروض أنه لم يكن هناك ما يحول دون إظهار

الردع و تبليغه من تقيه و نحوها فلا بد أن يكون الشارع قد ارتضاه طريقه في الأمور الشرعيه .و إن كان الثاني أى لم يعلم ثبوت السيره في الأمور الشرعيه فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقه الشارع عدم ثبوت الردع منه إذ لعله ردعهم عن إجرائها في الأمور الشرعيه فلم يجروها أو لعلهم لم يجروها في الأمور الشرعيه من عند أنفسهم فلم يكن من وظيفه الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعيه لو كان لا يرتضيها في الشرعيات و عليه فلاجل استكشاف رضا الشارع و موافقته على إجرائها في الشرعيات لا بد من إقامه دليل خاص قطعى على ذلك .و بعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها مثل الرجوع إلى أهل الخيره عند النزاع في تقدير قيم الأشياء و مقاديرها نظير القيميات المضمونه بالتلف و نحوه و تقدير قدر الكفايه في نفقه الأقارب و نحو ذلك .أما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيره في الرجوع إلى أهل الخيره في اللغات فلا عبره بها و إن حصل الظن منها لأن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً كما تقدم ذلك هناك

إن السيره عند المتشرعه من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقه من نوع الإجماع بل هي أرقى أنواع الإجماع لأنها إجماع عملي من العلماء وغيرهم و الإجماع في الفتوى إجماع قولي و من العلماء خاصه. و السيره على نحوين تاره يعلم فيها أنها كانت جاريه في عصور المعصومين عليهم السلام حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقررا لها و أخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم. فإن كانت على النحو الأول فلا- شك في أنها حجه قطعيه على موافقه الشارع فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأى المعصوم و بهذا تختلف (١) عن سيره العقلاء فإنها أنما تكون حجه إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها و لو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق. و إن كانت على النحو الثاني فلا- نجد مجالا- للاعتماد عليها في استكشاف موافقه المعصوم على نحو القطع و اليقين كما قلنا في الإجماع و هي نوع منه بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتى وجهه (قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطاه (٢) و أما ثبوت السيره و استمرارها على التوريث يقصد توريث ما يباع معاطاه فهي كسائر

ص: ١٧٤

١-١) راجع حاشيه شيخنا الأصفهاني على مكاسب الشيخ ص ٢٥.

٢-٢) المكاسب ص ٨٣ طبع تبريز سنه ١٣٧٥.

سيراتهم الناشئه من المسامحه و قله المبالاه فى الدين مما لا يحصى فى عباداتهم و معاملاتهم كما لا يخفى). و من الواضح أنه يعنى من السيره هذا النحو الثانى و السر فى عدم الاعتماد على هذا النحو من السيره هو ما نعرف من أسلوب نشأه العادات عند البشر و تأثير العادات على عواطف الناس أن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئاً استجابته لعاده غير إسلاميه أو لهوى فى نفسه أو لتأثيرات خارجيه نحو تقليد الأغيار أو لبواعث انفعالات نفسه مثل حب التفوق على الخصوم أو إظهار عظمه شخصه أو دينه أو نحو ذلك و يأتى آخر فيقلد الأول فى عمله و يستمر العمل فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك لغفله أو لتسامح أو لخوف أو لغبه العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك. و إذا مضت على العمل عهود طويله يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيره المسلمين و ينسى تاريخ تلك العاده و إذا استقرت السيره يكون الخروج عليها خروج على العادات المستحكمه التى من شأنها أن تكون لها قدسيه و احترام لدى الجمهور فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحه و حينئذ يترأى أنها عاده شرعيه و سيره إسلاميه و أن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام و خارج على الشرع. و يشبه أن يكون من هذا الباب سيره تقبيل اليد و القيام احتراماً للقادم و الاحتفاء بيوم النوروز و زخرفه المساجد و المقابر و ما إلى ذلك من عادات اجتماعيه حادثه. و كل من يغتر بهذه السيرات و أمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصارى الأعظم من إدراك سر نشأه العادات عند الناس على طول الزمن و إن لكل جيل من العادات فى السلوك و الاجتماع و المعاملات

و المظاهر و الملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر هذا بالنسبه إلى شعب واحد و قطر واحد فضلا عن الشعوب و الأقطار بعضها مع بعض و التبديل فى العادات غالبا يحدث بالتدريج فى زمن طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل . و لأجل هذا لا نثق فى السيرات الموجوده فى عصورنا أنها كانت موجوده فى العصور الإسلاميه الأولى و مع الشك فى ذلك فأجدر بها ألا تكون حجه لأن الشك فى حجه الشئ كاف فى وهن حجته إذ لا حجه إلا بعلم

٣ مدى دلالة السيره

إن السيره عند ما تكون حجه فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعيه الفعل و عدم حرمة فى صوره السيره على الفعل أو تدل على مشروعيه الترك و عدم وجوب الفعل فى صوره السيره على الترك . أما استفاده الوجوب من سيره الفعل و الحرمة من سيره الترك فأمر لا- تقتضيه نفس السيره بل كذلك الاستحباب و الكراهه لأن العمل فى حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعيه الفعل أو الترك . نعم المداومه و الاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه لأنه يدل ذلك على استحسانه عندهم على الأقل و لكن يمكن أن يقال إن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عاده لهم و العادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور و تاركها مذموما عندهم فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيره بأن المدح للفاعل و الذم للتارك كانا من ناحيه شرعيه . و الغرض أن السيره بما هى سيره لا يستكشف وجوب الفعل و لا استحبابه فى سيره الفعل و لا يستكشف منها حرمة الفعل و لا كراهته فى

سيره الترك .نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها و إلا لم تكن مشروعه و ذلك مثل الأماره كخبر الواحد و الظواهر فإن السيره على العمل بالأماره لما دلت على مشروعيه العمل بها فإن لازمه أن يكون واجبا لأنه لا يشرع العمل بها و لا يصلح إلا- إذا كانت حجه منصوبه من قبل الشارع لتبليغ الأحكام و استكشافها و إذا كانت حجه وجب العمل بها قطعاً لوجوب تحصيل الأحكام و تعلمها فينتج من ذلك أنه لا يمكن فرض مشروعيه العمل بالأماره مع فرض عدم وجوبه

إن القياس على ما سيأتى تحديده و بيان موضع البحث فيه من الأمارات التى وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء . و علماء الإماميه تبعا لآل البيت عليهم السلام أطلوا العمل به و من الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهريه أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر و كذلك الحنابله لم يكن يقيمون له وزنا . و أول من توسع فيه فى القرن الثانى أبو حنيفه رأس القياسيين و قد نشط فى عصره و أخذ به الشافعيه و المالكيه و لقد بالغ به جماعه فقدموه على الإجماع بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس و ربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس . و من المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به و قد شاع عنهم:(أن دين الله لا- يصاب بالعقول) و:(أن السنه إذا قيست محق الدين) بل شنوا حربا شعواء لا هواده فيها على أهل الرأى و قياسهم ما وجدوا للكلام متسعا و مناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفه لا سيما مع أبى حنيفه و قد رواها حتى أهل السنه:(إذ قال له فيما رواه ابن حزم (١) اتق الله و لا- تقس فإننا نقف غدا بين يدى الله فنقول قال الله و قال رسوله و تقول أنت و أصحابك سمعنا و رأينا) . و الذى يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم و لم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله و ما جاء به

ص: ١٨١

الرسول صلى الله عليه وآله فالتجئوا إلى أن يصطنعوا الرأي و الاجتهادات الاستحسانيه للفتياء و القضاء بين الناس بل حكموا الرأي و الاجتهاد حتى فيما يخالف النص أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفه النص كما فى قصه تبرير الخليفه الأول لفعله خالد بن الوليد فى قتل مالك بن نويره و قد خلا بزوجه ليله قتله فقال عنه إنه اجتهد فأخطأ و ذلك لما أراد الخليفه عمر بن الخطاب أن يقاد به و يقام عليه الحد (١). و كان الرأي و القياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابه و التابعين حتى بدأ البحث فيه لتركيزه و توسعه الأخذ به فى القرن الثانى على يد أبى حنيفه و أصحابه ثم بعد أن أخذت الدوله العباسيه تساند أهل القياس و بعد ظهور النقاد له انبرى جماعه من علمائهم لتحديد معالمه و توسيع أبحاثه و وضع القيود و الاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه. و نحن يهمننا منه البحث عن موضع الخلاف فيه و حججه فنقول

ص: ١٨٢

١-١) راجع كتاب «السقيفه» للمؤلف ص ١٧، الطبعة الثالثه.

(إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة) و المحل الأول و هو المقيس يسمى فرعا و المحل الثانى و هو المقيس عليه يسمى أصلا و العلة المشتركة تسمى جامعا. و فى الحقيقة أن القياس عمليه من المستدل أى القائس لغرض استنتاج حكم شرعى لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعى إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. و العملية القياسيه هى نفس حمل الفرع على الأصل فى الحكم الثابت للأصل شرعا فيعطى القائس حكما للفرع مثل حكم الأصل فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب و إن كان الحرمة فالحرمة و هكذا. و معنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغى أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما و هذا الإعطاء أو الحكم هو الذى يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع و يكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت فعبّر دليلا- عنده على حكم الله فى الفرع. و عليه فالدليل هو الإثبات الذى هو نفس عمليه الحمل و إعطاء الحكم للفرع من قبل القائس. و نتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا

الفرع بمثل حكم الأصل. فتكون هذه العمليه من القائس دليلا- على حكم الشارع لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. و بهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل و هو الإثبات نفسه نتيجته الدليل بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات فى الحقيقه و هو عمليه الحمل عمل القائس و حكمه لا- حكم الشارع و هو الدليل و أما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع و إنما حصل للقائس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العمليه القياسيه التى أجراها. و من هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات و أبعدها عن المناقشات و أما تعريفه بالمساواه بين الفرع و الأصل فى العله أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس و ليست المساواه قياسا. و على كل حال لا يستحق الموضوع الإطاله بعد أن كان المقصود من القياس واضحا

٢ أركان القياس

بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان ١ الأصل و هو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا ٢. الفرع و هو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا ٣. العله و هى الجبهه المشتركه بين الأصل و الفرع التى اقتضت

ثبوت الحكم و تسمى جامعا ٤. الحكم و هو نوع الحكم الذى ثبت للأصل و يراد إثباته للفرع. و قد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته و ما يرتبط بذلك و بهذا الكفايه

ص: ١٨٥

إن حجيه كل أماره تناط بالعلم و قد سبق بيان ذلك فى هذا الجزء أكثر من مره فالقياس كباقى الأمارات لا يكون حججه إلا فى صورتين لا ثالث لهما ١ أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعى ٢. أن يقوم دليل قاطع على حجيته إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم و حينئذ لا بد من بحث موضوع حجيه القياس من الناحيتين فنقول

١ هل القياس يوجب العلم

أن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه فى المنطق راجع المنطق للمؤلف ٢ ١٤٧ ١٤٩ و قلنا هناك إن التمثيل من الأدله التى لا تفيد إلا- الاحتمال لأنه لا يلزم من تشابه شيئين فى أمر بل فى عدده أمور أن يتشابهها من جميع الوجوه و الخصوصيات . نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل و الفرع و تعددت يقول فى النفس الاحتمال حتى يكون ظنا و يقرب من اليقين و القيافه من هذا الباب و لكن كل ذلك لا يغنى عن الحق شيئا . غير أنه إذا علمنا بطريقه من الطرق أن جهه المشابهه عله تامه لثبوت الحكم فى الأصل عند الشارع ثم علمنا أيضا بأن هذه العله التامه موجوده بخصوصياتها فى الفرع فإنه لا محاله يحصل لنا على نحو اليقين استتباط أن مثل هذا الحكم ثابت فى الفرع كثبوتة فى الأصل

لاستحاله تخلف المعلول عن علته التامه و يكون من القياس المنطقي البرهاني الذي يفيد اليقين . و لكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع عله تامه للحكم الشرعي و قد سبق ص ١٢٦ من هذا الجزء أن ملاكات الأحكام لا مسرح للعقول أو لا مجال للنظر العقلي فيها فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا و هاديا و الغرض من كون الملاكات لا- مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع لأنه أمر توقيفي أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس و نحوه لكن لا بما هو عله و ملاك كالإسكار فإن كونه عله للتحريم في الخمر لا- يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدله السمعيه أما وجود الإسكار في الخمر و غيره من المسكرات فأمر يعرف بالوجدان و لكن لا ربط لذلك بمعرفه كونه هو الملاك في التحريم فإنه ليس هذا من الوجدانيات . و على كل حال فإن السر في أن الأحكام و ملاكاتهما لا- مسرح للعقول في معرفتها واضح لأنها أمور توقيفيه من وضع الشارع كاللغات و العلامات و الإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها و لا تدرك بالنظر العقلي إلا من طريق الملازمات العقلية القطعيه التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات العقلية في الجزء الثاني و في دليل العقل من هذا الجزء و القياس لا يشكل ملازمه عقلية بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس . نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان عله الحكم في المقيس عليه فإنه يصح الاكتفاء به في تعديده الحكم إلى المقيس بشرطين الأول أن نعلم بأن العله المنصوصه تامه يدور معها الحكم أينما دارت و الثاني أن نعلم بوجودها في المقيس .

و الخلاصه أن القياس فى نفسه لا- يفيد العلم بالحكم لأنه لا يتكفل ثبوت الملازمه بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس و يستثنى منه منصوص العله بالشرطين اللذين تقدما و فى الحقيقه أن منصوص العله ليس من نوع القياس كما سيأتى بيانه و كذلك قياس الأولويه .و لأجل أن يتضح الموضوع أكثر نقول إن الاحتمالات الموجوده فى كل قياس خمس و مع هذه الاحتمالات لا- تحصل الملازمه بين حكم الأصل و حكم الفرع و لا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع و الاحتمالات هى ١ احتمال أن يكون الحكم فى الأصل معللا عند الله بعله أخرى غير ما ظنه القائس بل يحتمل على مذهب هؤلاء ألا يكون الحكم معللا عند الله بشىء أصلا لأنهم لا يرون الأحكام الشرعيه معلله بالمصالح و المفاسد و هذا من مفارقات آرائهم فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعيه الأحكام للمصالح و المفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعى فى المقيس عليه بالعله التى يظنونها بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل .٢ احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس عله بأن يكون المجموع منهما هو العله للحكم لو فرض أن القائس أصاب فى أصل التعليل .٣ احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العله الحقيقيه لم يكن له دخل فى الحكم فى المقيس عليه .٤ احتمال أن يكون ما ظنه القائس عله إن كان مصيبا فى ظنه ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه أعنى الأصل

لخصوصيه فيه مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن عله موجه شرعا فى إفساد البيع و أراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا- فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض فى البيع لا مطلق الجهل بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسرى الحكم إلى كل معاوضه حتى فى مثل الصلح المعاوضى و النكاح باعتبار أنه يتضمن معنى المعاوضه عن البضع. ٥. احتمال أن تكون العله الحقيقه لحكم المقيس عليه غير موجوده أو غير متوفره بخصوصياتها فى المقيس. و كل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجه و لا يدفعها إلا الأدله السمعيه الوارده عن الشارع. و قيل من الممكن تحصيل العلم بالعله بطريق برهان السبر و التقسيم و برهان السبر و التقسيم عباره عن عد جميع الاحتمالات الممكنه ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر فى واحد منها فيتعين فيقال مثلا حرمة الربا فى البر إما أن تكون معلله بالطعم أو بالقوت أو بالكيل و الكل باطل ما عدا الكيل فيتعين التعليل به. أقول من شرط برهان السبر و التقسيم ليكون برهانا حقيقيا أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائيه (١) التى تتردد بين

ص: ١٨٩

(١-١) كتاب المنطق للمؤلف ١-١٠٦-١٠٨ الطبعة الثانيه.

النفى و الإثبات .و ما يذكر من الاحتمالات فى تعليل الحكم الشرعى لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها و لم يحتمل غيرها لا- أنها مبنيه على الحصر العقلى المردد بين النفى و الإثبات .و إذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا و من الاحتمالات أن تكون العله اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس و من الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه لا يمكن أن يهتدى إليه القائس مثل التعليل فى قوله تعالى سورة النساء ١٦٠ فَبُظِّلِمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَإِنِ الظاهر من الآيه أن العله فى تحريم الطيبات عصيانهم لا أوصاف تلك الأشياء .بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذى لا يرى تبعيه الأحكام للمصالح و المفسدات أن الحكم لا ملاك و لا عله له فكيف يمكن أن يدعى حصر العلل فيما احتمله و قد لا تكون له عله .و على كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر و التقسيم هنا أكثر من الاحتمال و إذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن .فرجع الأمر بالأخير إلى الظن و أن الظن لا يغنى من الحق شيئا و فى الحقيقة أن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته العلم بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجه و فى البحث الآتى نبحت عن أدله حجيته

اشاره

بعد أن ثبت أن القياس فى حد ذاته لا يفيد العلم بقى علينا أن نبحت عن الأدله على حجيه الظن الحاصل منه ليكون من الظنون الخاصه المستثناه من عموم الآيات الناهيه عن اتباع الظن كما صنعنا فى خبر الواحد و الظواهر فنقول أما نحن الإماميه ففى غنى عن هذا البحث لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس فقد تواتر عنهم النهى عن الأخذ بالقياس و أن دين الله لا يصاب بالعقول فلا الأحكام فى أنفسها تصيبها العقول و لا ملاكاتها و عللها على أنه يكفيننا فى إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدله لندرج إلى عمومات النهى عن اتباع الظن و ما وراء العلم. أما غيرنا من أهل السنه الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدله الأربعة الكتاب و السنه و الإجماع و العقل و لا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم فنقول

الدليل من الآيات القرآنيه

منها قوله تعالى الحشر ٥٩ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ بِنَاءِ عَلَى تفسير الاعتبار بالعبور و المجاوزه و القياس عبور و مجاوزه من

الأصل إلى الفرع. وفيه أن الاعتبار هو الاعتراض لغه و هو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين و أين هي من القياس الذى نحن فيه (و قال ابن حزم فى كتابه إبطال القياس ص ٣٠ و محال أن يقول لنا فاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ و يريد القياس ثم لا يبين لنا فى القرآن و لا فى الحديث أى شىء نقيس و لا- متى نقيس و لا- على أى نقيس و لو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا و حرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة و لا نتعدى حدوده). و منها قوله تعالى يس ٣٦ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى مَسَاوَاهِ النَّظِيرِ لِلنَّظِيرِ بَلْ هِيَ اسْتِدْلَالٌ بِالْقِيَاسِ لِإِفْحَامِ مَنْ يَنْكُرُ إِحْيَاءَ الْعِظَامِ وَ هِيَ رَمِيمٌ وَ لَوْ لَا أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةً لَمَا صَحَّ الاسْتِدْلَالُ فِيهَا. وَ فِيهِ أَنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسَاوَاهِ بَيْنَ النَّظِيرِينَ كَنظِيرِينَ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ اسْتِدْلَالًا بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِرَفْعِ اسْتِغْرَابِ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ إِذْ يَتَخِيلُونَ الْعَجْزَ عَنِ إِحْيَاءِ الرَّمِيمِ فَأَرَادَتْ الْآيَةُ أَنَّ تَثْبِثَ الْمَلَاذِمَةَ بَيْنَ الْقَدْرَةِ عَلَى إِنْشَاءِ الْعِظَامِ وَ إِجَادَتِهَا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ بِلَا سَابِقٍ وَجُودٍ وَ بَيْنَ الْقَدْرَةِ عَلَى إِحْيَائِهَا مِنْ جَدِيدٍ بِلَا قَدْرَةٍ عَلَى الثَّانِي أَوَّلَى وَ إِذَا تَثْبِثَ الْمَلَاذِمَةَ وَ الْمَفْرُوضِ أَنَّ الْمَلْزُومَ وَ هُوَ الْقَدْرَةُ عَلَى إِنْشَائِهَا أَوَّلِ مَرَّةٍ مَوْجُودِ مُسَلِّمٍ فَلَا بَدَّ أَنْ يَثْبِثَ اللَّازِمَ وَ هُوَ الْقَدْرَةُ عَلَى إِحْيَائِهَا وَ هِيَ رَمِيمٌ وَ أَيْنَ هَذَا مِنَ الْقِيَاسِ. وَ لَوْ صَحَّ أَنَّ يَرَادُ مِنَ الْآيَةِ الْقِيَاسَ فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْقِيَاسِ الْأَوَّلِيِّهِ الْمَقْطُوعِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنَ الْقِيَاسِ الْمَسَاوَاهِ الْمَطْلُوبِ إِثْبَاتِ حُجِّيَّتِهِ وَ هُوَ الَّذِي

يبتنى على ظن المساواه فى العله .و قد استدلوا بآيات أخر مثل قوله تعالى فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ التثبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب كما يقولون .

الدليل من السنه

□
رووا عن النبى صلى الله عليه و آله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجه لهم و لا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها فنقول منها:(الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه و آله بعثه قاضيا إلى اليمن و قال له فيما قال بما ذا تقضى إذا لم تجد فى كتاب الله و لا فى سنه رسول الله قال معاذ أجتهد رأى و لا آلو فقال صلى الله عليه و آله الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى رسول الله). قالوا قد أقر النبى الاجتهاد بالرأى و اجتهاد الرأى لا بد من رده إلى أصل و إلا كان رأيا مرسلا و الرأى المرسل غير معتبر فانحصر الأمر بالقياس .و الجواب أن الحديث مرسل لا حجه فيه لأن راويه و هو الحارث بن عمرو ابن أخى المغيره بن شعبه رواه عن أناس من أهل حمص ثم الحارث هذا نفسه مجهول لا- يدرى أحد من هو و لا- يعرف له غير هذا الحديث .ثم إن الحديث معارض بحديث آخر (1) فى نفس الواقعه إذ جاء فيه:(لا تقضين و لا تفضلن إلا بما تعلم و إن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إلى) فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على

ص: ١٩٣

الحارث أو منه .مضافا إلى أنه لا- حصر فيما ذكروا فقد يراد من الاجتهاد بالرأى استفراغ الوسع فى الفحص عن الحكم و لو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول و لعله يشير إلى ذلك قوله و لا آلو .و منها:(حديث الخثعميه التى سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عن قضاء الحج عن أبيها الذى فاتته فريضه الحج أ ينفعه ذلك فقال صلى الله عليه و آله لها أ رأيت لو كان على أبى دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء) .قالوا فألحق الرسول دين الله بدين آدمى فى وجوب القضاء و هو عين القياس .و الجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس فى حكمه بقضاء الحج و هو المشرع المتلقى الأحكام من الله تعالى بالوحي فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس ما لكم كيف تحكمون .و إنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه الخثعميه على تطبيق العام على ما سألت عنه و هو أعنى العام وجوب قضاء كل دين إذ خفى عليها أن الحج مما يعد من الديون التى يجب قضاؤها عن الميت و هو أولى بالقضاء لأنه دين الله .و لا شك فى أن تطبيق العام على مصاديقه المعلومه لا- يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام لأن الانطباق قهري و ليس هو من نوع القياس .و لا ينقضى العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج و لا الصوم كالحنفية و يقول دين الناس أحق بالقضاء ثم يستدل بهذا الحديث

على حجيه القياس . و منها:)حديث بيع الرطب بالتمر فإن رسول الله صلى الله عليه و آله سئل أ ينقص الرطب إذا يبس فلما أجيب بنعم قال فلا إذن). و الجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث الخثعميه فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصاديقه الخفيه و ليس هو من القياس فى شىء . و كذلك يقال فى أكثر الأحاديث المرويه فى الباب .على أنها بجملتها معارضه بأحاديث آخر يفهم منها النهى عن الأخذ بالرأى من دون الرجوع إلى الكتاب و السنه

الدليل من الإجماع

و الإجماع هو أهم دليل عندهم و عليه معولهم فى هذه المسأله و الغرض منه إجماع الصحابه . و يجب الاعتراف بأن بعض الصحابه استعملوا الاجتهاد بالرأى و أكثروا بل حتى فيما خالف النص تصرفا فى الشريعه باجتهاداتهم و الإنصاف أن ذلك لا ينبغى أن ينكر من طريقتهم و لكن كما سبق إن أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحه المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسله و لم يعرف عنهم على أى أساس كانت اجتهاداتهم أ كانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها أو استهانته بها ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم . و فى الحقيقه إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأى فى تنويعه و خصائصه فى القرن الثانى و الثالث كما سبق بيانه فميزوا بين القياس و الاستحسان

والمصالح المرسله . و من الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرهما و معاقب عليهما و منها جمعه الناس لصلاح التراويح و منها إلغاؤه فى الأذان حى على خير العمل فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض . لا ينبغى أن يشك مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس فى شىء و كذلك كثير من الاجتهادات عندهم . (و عليه فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده فى اجتهادات الصحابه حينما قال فى كتابه إبطال القياس ص ٥ ثم حدث القياس فى القرن الثانى فقال به بعضهم و أنكروه سائرهم و تبرءوا منه و قال فى كتابه الأحكام ١٧٧٧ إنه بدعه حدث فى القرن الثانى ثم فشا و ظهر فى القرن الثالث) أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأى من بعض الصحابه و هو لا يريد ذلك قطعا فهو إنكار لأمر ضرورى متواتر عنهم . و قد ذكر الغزالى فى كتاب المستصفى ٢ ٥٨ ٦٢ كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابه برأيهم و لكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم يوجها لتصحیحها إلا بالقياس و تعليل النص و ليس هو منه إلا- من باب حسن الظن لا- أكثر و أكثرها لا يصح تطبيقها على القياس . و على كل حال فالشأن كل الشأن فى تحقيق إجماع الأمة و الصحابه على الأخذ بالقياس و نحن نمنعه أشد المنع . أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس بل فى بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمه و مثلها اجتهاد عثمان فى حرق المصاحف و نحو ذلك .

و أما ثانياً فإن استعمال بعضهم للرأى سواء كان مبنياً على القياس أو على غيره لا يكشف عن موافقه الجميع (كما قال ابن حزم (١) فأنصف أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابه أوف لا تحفظ الفتيا عنهم فى أشخاص المسائل إلا عن مائه و نيف و ثلاثين نفرًا منهم سبعة مكثرون و ثلاثه عشر نفساً متوسطون و الباقون مقلون جدا تروى عنهم المسأله و المسألتان حاشا المسائل التى تيقن إجماعهم عليها [١] كالصلوات و صوم رمضان فأين الإجماع على القول بالرأى). و الغرض الذى نرمى إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأى عند جملة من الصحابه كأبى بكر و عمر و عثمان و زيد بن ثابت بل ربما من غيرهم و إنما الذى ينكر أن يكون ذلك بمجردة محققاً لإجماع الأمة أو الصحابه و اتفاق الثلاثة أو العشره بل العشرين ليس إجماعاً مهما كانوا. نعم أقصى ما يقال فى هذا الصدد أن الباقين سكتوا و سكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع. و لكن يجب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار و السر فى ذلك أن السكوت فى حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد و احتمال إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنه أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعى أو وجهه أو عدم وصول نبي الفتيا إليهم إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التى لا دافع لها بالنسبه

ص: ١٩٧

إلى غير المعصوم وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق و من الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس و لكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا و دواعي إخفاء الإنكار و خفائه كثيرة لا تحد و لا تحصر. و أما ثالثا فإن سكوت الباقيين غير مسلم و يكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتيا إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد و قد ثبت تخطئه القول بالرأى عن ابن عباس و ابن مسعود و أضرابهما بل روى ذلك حتى عن عمر بن الخطاب (1) إياكم و أصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن أعتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا و أضلوا و إن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمه أصحاب أهل الرأى مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبه إليه و إلى عصره. و على كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهره بالخلاف و الفتوى بالضد و هذا قد كان من جماعه كما قلنا بل زاد بعضهم كابن عباس و ابن مسعود إن انتهى إلى ذكر المباهله و التخويف من الله تعالى و هل شيء أبلغ في الإنكار من هذا فأين الإجماع. و نحن يكفينا إنكار على بن أبى طالب عليه السلام و هو المعصوم الذى يدور معه الحق كيف ما دار كما فى الحديث النبوى المعروف و إنكاره معلوم من طريقته (و قد رووا عنه قوله: لو كان الدين بالرأى لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره) و هو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذى لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان

ص: ١٩٨

لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجتيه [١] غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سنذكره مع أنه من أوهن الاستدلالات. الدليل أنا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهايه لها. و نعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص و يستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهي. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث و ليس هو إلا-القياس. و الجواب صحيح أن الحوادث الجزئيه غير متناهيه و لكن لا يجب في كل حادثه جزئيه أن يرد نص من الشارع بخصوصها بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات و الأمور العامه محدوده متناهيه لا يمتنع ضبطها و لا يمتنع استيعاب النصوص لها. على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجه بذكرها

٤ منصوص العله و قياس الأولويه

إشاره

ذهب بعض علمائنا كالعلامه الحلبي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العله و قياس الأولويه فإن القياس فيهما حجه و بعض قال لا إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين و ليس

هناك ما يوجب استثناءهما. و الصحيح أن يقال إن منصوص العله و قياس الأولويه هما حجه و لكن لا استثناء من القياس لأنهما فى الحقيقه ليسا من نوع القياس بل هما من نوع الظواهر فحجيتهما من باب حجيه الظهور و هذا ما يحتاج إلى البيان فنقول

منصوص العله

أما منصوص العله فإن فهم من النص على العله أن العله عامه على وجه الاختصاص لها بالمعلل الذى هو كالأصل فى القياس فلا شك فى أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا و أما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعديده الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه أسود فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو بل العنب الأسود خاصة حلو. و فى الحقيقه أنه بظهور النص فى كون العله عامه ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه العله فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل الأصل و غيره و يكون المعلل من قبيل المثال للقاعده العامه. لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل الأصل و نستنبط منه الحكم فى الفرع من جهه العله المشتركه حتى يكون المدرك مجرد الحمل و القياس كما فى الصوره الثانيه أى التى لم يفهم فيها عموم العله. و لأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم فى الفرع فى الصوره الأولى يكون من باب الأخذ بظاهر العموم و ليس هو من القياس فى شىء ليكون

القول بحجبه التعليل استثناء من عمومات النهى عن القياس. مثال ذلك (قوله عليه السلام فى صحيحه ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شىء لأن له ماده) فإن المفهوم منه أى الظاهر منه أن كل ماء له ماده واسع لا يفسده شىء و أما ماء البئر فإنما هو أحد مصاديق الموضوع العام للقاعده فىشمل الموضوع بعمومه كلا من ماء البئر و ماء الحمام و ماء العيون و ماء حنفيه الإسالة و غيرها فالأخذ بهذا الحكم و تطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذاً بالقياس بل هو أخذ بظهور العموم و الظهور حجه. هذا و فى عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الروايه شمول العله لأن له ماده لكل ما له ماده و إن لم يكن ماء مطلقاً فإن الحكم و هو الاعتصام من التنجس لا- نعديه إلى الماء المضاف الذى له ماده إلا بالقياس و هو ليس بحجه. و من هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم فى منصوص العله و الأخذ بالقياس فلا- بد من التفرقه بينهما فى كل عله منصوصه لثلا يقع الخلط بينهما و من أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار فى تعرف الموضوع للحكم. و بهذا البيان و التفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين فى حجبه منصوص العله فمن يراه حجه يراه فيما إذا كان له ظهور فى عموم العله و من لا- يرى حجيته يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذاً به على نهج القياس. و الخلاصه أن المدار فى منصوص العله أن يكون له ظهور فى عموم الموضوع لغير ما له الحكم أى المعلل الأصل فإنه عموم من جمله الظواهر التى هى حجه و لا- بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور فى العموم فإذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم فإن التعديه

لا محاله تكون من نوع الحمل و القياس الذى لا دليل عليه بل قام الدليل على بطلانه

قياس الأولويه

أما قياس الأولويه فهو نفسه الذى يسمى مفهوم الموافقه الذى تقدمت الإشاره إليه ١٠٩١ و قلنا هناك إنه يسمى فحوى الخطاب كمثل الآيه الكريمه **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ** الداله بالأولويه على النهى عن الشتم و الضرب و نحوهما. و تقدم فى هذا الجزء ص ١٢٣ أن هذا من الظواهر فهو حجه من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا- من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء من عموم النهى عن القياس و إن أشبه القياس و لذلك سمى بقياس الأولويه و القياس الجلى. و من هنا لا يفرض مفهوم الموافقه إلا حيث يكون للفظ ظهور بتعدى الحكم إلى ما هو أولى فى عله الحكم كآيه التأيف المتقدمه و منه دلالة الإذن بسكنى الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى و يقال لمثل هذا فى عرف الفقهاء إذن الفحوى و منه الآيه الكريمه **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** الداله بالأولويه على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. و بالجمله إنما تأخذ بقياس الأولويه إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى فى ثبوت الحكم فيما هو أولى فى عله الحكم فيكون حجه من باب الظواهر و من أجل هذا عدوه من المفاهيم و سموه مفهوم الموافقه. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما

ص: ٢٠٢

بالاصطلاح و لا تكفى مجرد الأولويه وحدها فى تعديه الحكم إذ يكون من القياس الباطل. و يشهد لذلك ما ورد من النهى عن مثله (فى صحيحه أبان بن تغلب عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام (١):قال أبان قلت له ما تقول فى رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأه كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتين [١] قال عشرون قلت قطع ثلاثاً قال ثلاثون قلت قطع أربعاً قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبراً ممن قاله و نقول الذى جاء به شيطان فقال مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه و آله إن المرأه تعاقل [٢] الرجل إلى ثلث الديه فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنه إذا قيست محق الدين). فهنا فى هذا المثال لم يكن فى المسأله خطاب يفهم منه فى الفحوى من

ص: ٢٠٣

١-١) الكافي ٧-٢٩٩ طبع طهران بالحروف سنه ١٣٧٩.

جهه الأولويه تعديه الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقه و إنما الذى وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهه الأولويه إذ تصور بمقتضى القاعده العقلية الحسابيه أن الديه تتضاعف بالنسبه بتضاعف قطع الأصابع فإذا كان فى قطع الثلاث ثلاثون من الإبل فلا بد أن يكون فى قطع الأربع أربعون لأن قطع الأربع قطع للثلاث و زياده و لكن أبان كان لا يدري أن المرأه ديتها نصف ديه الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الديه فما زاد و هى مائه من الإبل . و الخلاصه أنا نقول ببطلان قياس الأولويه إذا كان الأخذ به لمجرد الأولويه أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهه الأولويه فهو حجه من باب الظواهر فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل

بقى من الأدله المعتره عند جملة من علماء السنه الاستحسان و المصالح المرسله و سد الذرائع . و هى إن لم ترجع إلى ظواهر الأدله السمعيه أو الملازمات العقلية لا- دليل على حجيتها بل هى أظهر أفراد الظن المنهى عنه و هى دون القياس من ناحيه الاعتبار . و لو أردنا إخراجها من عمومات حرمه العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر فيبقى النهى عن الظن بلا موضوع و من البديهى عدم جواز تخصيص الأكثر . على أنه قد أوضحنا فيما سبق فى الدليل العقلى أن الأحكام و ملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء أى ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمه العقلية و شأنها فى ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات و الإشارات و العلامات و نحوها فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلى مجرد سواء كان من طريق بديهى أم نظرى . و لو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجه لبعثه الرسل و نصب الأئمه إذ يكون حينئذ كل ذى عقل متمكنا بنفسه من معرفه أحكام الله تعالى و يصبح كل مجتهد نبيا أو إماما و من هنا تعرف السر فى إصرار

أصحاب الرأى على قولهم بأن كل مجتهد مصيب و قد اعترف الإمام الغزالي (1) بأنه لا يمكن إثبات حجيه القياس إلا بتصويب كل مجتهد و زاد على ذلك قوله بأن المجتهد و إن خالف النص فهو مصيب و أن الخطأ غير ممكن فى حقه . و من أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجيه مثل هذه الأدله رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدله و مرادهم منها و مناقشه أدلتهم و نحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التى ألقاها أستاذ ماده فى كليه الفقه الأخ السيد محمد تقى الحكيم فإن فيها الكفايه

ص: ٢٠٤

١-١) المستصفى ٢-٥٧.

اشاره

ص: ٢٠٧

عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور. و مرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضى ترجيح أحدهما على الآخر. و مرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر إذ جمعه ترجيحات و المقصود منه المصدر بمعنى الفاعل أى المرجح. و إنما جاءوا به على صيغه الجمع دون التعادل لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة و التعادل لا يكون إلا في فرض واحد و هو فرض فقدان كل المرجحات. و الغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين و بيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. و من هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة لأن التعادل و الترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث و غايتهم منه معرفه كيفية العمل بالأدلة المتعارضه عند تعادلها و ترجيحها عنونها بما ذكرناه. و هذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجه لأن نتيجهها تحصيل الحجه على الحكم الشرعى عند التعارض بين الأدله. و قبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في

بيان أمور يحتاج إليها مثل حقيقه التعارض و شروطه و قياسه بالتراحم و الحكومه و الورد و مثل القواعد العامه فى الباب فنقول

١ حقيقه التعارض

التعارض مصدر من باب التفاعل الذى يقتضى فاعلين و لا يقع إلا من جانبين فيقال تعارض الدليلان و لا تقول تعارض الدليل و تسكت . و عليه فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر . و معنى المعارضه أن كلا منهما إذا تمت مقومات حججه يبطل الآخر و يكذبه و التكاذب إما أن يكون فى جميع مدلولاتهما و نواحى الدلاله فيهما و إما فى بعض النواحى على وجه لا يصح فرض بقاء حججه كل منهما مع فرض بقاء حججه الآخر و لا يصح العمل بها معا . فمرجع التعارض فى الحقيقه إلى التكاذب بين الدليلين فى ناحيه ما أى أن كلا منهما يكذب الآخر و لا يجتمعان على الصدق . هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض و هو مأخوذ من عارضه أى جانبه و عدل عنه .

٢ شروط التعارض

و لا يتحقق هذا المعنى من التعارض إلا بشروط سبعة هى مقومات التعارض نذكرها لتتضح حقيقه التعارض و مواقعه

١ أ- يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعياً لأنه لو كان أحدهما قطعياً فإنه يعلم منه كذب الآخر و المعلوم كذبه لا يعارض غيره و أما القطع بالمتنافيين في نفسه أمر مستحيل لا يقع ٢. ألا يكون الظن الفعلى معتبراً في حجيتها مع الاستحالة حصول الظن الفعلى بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلى دون الآخر ٣. أن يتنافى مدلولاهما و لو عرضاً و في بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقى أو التضمنى أو الالتزامى و الجامع في ذلك أن يؤديا إلى ما لا- يمكن تشريعه و يمتنع جعله في نفس الأمر و لو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة فإن الدليلين في نفسيهما لا تكاذب بينهما إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد و لكن لما علم من دليل خارج أنه لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما و على هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما إما من ناحيه تكوينيه أو من ناحيه تشريعيه . أو يقال بعباره جامع الضابط في التعارض تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر . و من هنا يعلم أن التعارض ليس وصفاً للمدلولين كما قيل بل

المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان و إنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان لأن امتناع صدق الدليلين معا و تكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين . و لأجل هذا(قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات) فحصر التعارض في مقام الإثبات و مرحله الدلالة ٤. أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية بمعنى أن كلا- منهما لو خلى و نفسه و لم يحصل ما يعارضه لكان حجه يجب العمل بموجبه و إن كان أحدهما لا- على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل . و السر في ذلك واضح فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجه و إن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات و إذ لا إثبات فيما هو غير حجه فلا يكذب ما فيه الإثبات . إذن لا تعارض بين الحجية و اللا-حجه كما لا- تعارض بين اللاحجتين . و من هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجية و اشتبه بما هو واجد لها فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجرى عليهما أحكامه و قواعده و إن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين نعم في مثل هذين الخبرين تجرى قواعد العلم الإجمالي ٥. ألا- يكون الدليلان متراحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التراحم على ما يأتي و إن كان المتعارضان يشتركان مع المتراحمين في جهه

واحد و هي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما و لكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان و في التراجع من جهة الامتثال فلا يتكاذبان و لا بد من أفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي ٦. ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر ٧. ألا يكون أحدهما واردا على الآخر. و سيأتي أن الحكومه و الورود يرفعان التعارض و التكاذب بين الدليلين و لا بد من أفراد بحث عنهما أيضا فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض و فهمه .

٣ الفرق بين التعارض و التراجع

تقدم في ٢-٣٢١ بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض و التراجع ثم بينهما و بين باب اجتماع الأمر و النهي . و خلاصته أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزاميه على نفى حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما فيتكاذبان من هذه الجهة و أما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزاميه فلا تعارض بينهما إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل و التشريع . و حينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزاميه لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما بأن يمثل إما هذا أو ذاك و هنا يقع التراجع بين الحكمين و طبعاً إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميين .

و من أجل هذا قلنا فى الشرط الخامس من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكامين فى التحقق إذا كان فى مقام التشريع دخل الدليلان فى باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان أما إذا كان الامتناع فى مقام الامتثال دخلا فى باب التراحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين . و هذا هو الفرق الحقيقى بين باب التعارض و باب التراحم فى أى مورد يفرض . و ينبغى ألا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط فى مقام التفرقة بين البابين كما تقدم فى الجزء الثانى لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه بل لأن العامين من وجه موضع شبهه عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما و بين باب اجتماع الأمر و النهى و قد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع . و عليه فالضابط فى التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مره هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا فى مقام التشريع و يكونان متراحمين إذا امتنع الجمع بينهما فى مقام الامتثال مع عدم التكاذب فى مقام التشريع . و فى تعارض الأدله قواعد للترجيح ستأتى و قد عقد هذا الباب لأجلها و ينحصر الترجيح فيها بقوه السند أو الدلاله . و أما التراحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه و لا ترتبط بالسند أو الدلاله و لا ينبغى أن يخلو كتابنا من الإشاره إليها و هذه خير مناسبه لذكرها فنقول

٤ تعادل و ترجيح المتراحمين

لا- شك فى أنه إذا تعادل المتراحمان فى جميع جهات الترجيح الآتية فإن الحكم فيهما هو التخيير و هذا أمر محل اتفاق و إن وقع الخلاف

فى تعادل المتعارضين أنه يقتضى التسايط أو التخيير على ما سيأتى . و فى الحقيقة أن هذا التخيير أنما يحكم به العقل و المراد به العقل العملى بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع فى الامتثال بين الحكمين المتراحمين و عدم جواز تركهما معا و لا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلى فى كل منهما و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا و هذا الحكم العقلى مما تطابقت عليه آراء العقلاء . و من هذا الحكم العقلى يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلى كسائر الأحكام العقلية القطعية لأن هذا من باب المستقلات العقلية التى تبتنى على الملازمات العقلية المحضه . مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما و يترك الآخر فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضى الشارع بذلك و موافقته على التخيير . إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هى المرجحات فى باب التراحم و من الواضح أنه لا بد أن تنتهى كلها إلى أهميه أحد الحكمين عند الشارع فالأهم عنده هو الأرجح فى التقديم و لما كانت الأهميه تختلف جهتها و منشؤها فلا بد من بيان تلك الجهات و هى تستكشف بأمر نذكرها على الاختصار ١ أن يكون أحد الواجبين لا بدل له مع كون الواجب الآخر المزاحم

له ذا بدل سواء كان البديل اختياريا كخصال الكفاره أو اضطراريا كالتييم بالنسبه إلى الوضوء و كالجلوس بالنسبه إلى القيام فى الصلاه. و لا شك فى أن ما لا بدل له أهم مما له البديل قطعاً عند المزاحمه و إن كان البديل اضطراريا لأن الشارع قد رخص فى ترك ذى البديل إلى بده الاضطرارى عند الضروره و لم يرخص فى ترك ما لا بدل له و لا شك فى أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين فى الامتثال دون صورته تقديم ذى البديل فإن فيه تفويتاً للأول بلا تدارك ٢. أن يكون أحد الواجبين مضيقاً أو فورياً مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعاً فإن المضيق أو الفورى أهم من الموسع قطعاً كدوران الأمر بين إزاله النجاسه عن المسجد و إقامه الصلاه فى سعه وقتها و هذا الثانى ينسق على الأول لأن الموسع له بديل طولى اختيارى دون المضيق و الفورى فتقديم المضيق أو الفورى جمع بين التكليفين فى الامتثال دون تقديم الموسع فإن فيه تفويتاً للتكليف بالمضيق أو الفورى بلا تدارك. و مثله ما لو دار الأمر بين المضيق و الفورى كدوران الأمر بين الصلاه فى آخر وقتها و إزاله النجاسه عن المسجد فإن الصلاه مقدمه إذ لا تدارك لها ٣. أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر و كان كل منهما مضيقاً كما لو دار الأمر بين أداء الصلاه اليوميه فى آخر وقتها و بين صلاه الآيات فى ضيق وقتها لأن الوقت لما كان مختصاً باليوميه فهى أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له فى أصل تشريعه بالوقت المعين و إنما اتفق حصول سببه فى ذلك الوقت و تضيق وقت أدائه و مسأله تقديم اليوميه على صلاه الآيات إذا تضيق وقتها معاً أمر إجماعى متفق عليه و لا

منشأ له إلا أهميه ذات الوقت المختص المفهومه من بعض الروايات ٤. أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدره الشرعيه دون الآخر و المراد من القدره الشرعيه هي القدره المأخوذه في لسان الدليل شرطا للوجوب كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعه ونحوه. و مع فرض المزاحمه بينه و بين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدره لا يحصل العلم بتحقيق ما هو شرط في الوجوب لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبه للقدره المعتبره في الوجوب و مع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما. و لو قال قائل إن كل واجب مشروط وجوبه بالقدره عقلا إذن فالواجب الآخر أيضا مشروط بالقدره فأى فرق بينهما فالجواب نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدره عقلا لكنه لما لم تؤخذ القدره في الواجب الآخر في لسان الدليل فهو من ناحيه الدلاله اللفظيه مطلق و إنما العقل هو الذى يحكم بلزوم القدره و يكفى في حصول شرط القدره العقليه نفس تمكن المكلف من فعله و لو مع فرض المزاحمه إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمه قادر و متمكن من فعل هذا الواجب المفروض و ذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط بالقدره الشرعيه. و الخلاصه أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلى لحصول شرطه و هو القدره العقليه بخلاف مزاحمه المشروط لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدره خاصه لا تشمل هذه القدره الحاصله عند المزاحمه فلا يحرز تنجزه و لا تعلم فعليته. و عليه فيرتفع التزام بين الوجوبين من رأس و يخلو الجو للواجب

المطلق و إن كان مشروطاً بالقدره العقليه ٥. أن يكون أحد الواجبين مقدماً بحسب زمان امتثاله على الآخر كما لو دار الأمر بين القيام للركعه المتقدمه و بين القيام لركعه بعدها في فرض كون المكلف عاجزاً عن القيام للركعتين معاً متمكناً من إحداهما فقط. فإنه في هذا الفرض يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدره الفعلية بالنسبه إليه فإذا فعله انتفت القدره الفعلية بالنسبه إلى المتأخر فلا يبقى له مجال. و لا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معاً مشروطين بالقدره الشرعيه أو مطلقين معاً أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدره الشرعيه و إن كان زمان فعله متأخراً ٦. أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمه. و الأولويه تعرف إما من الأدله و إما من مناسبه الحكم للموضوع و إما من معرفه ملاكات الأحكام بتوسط الأدله السمعيه و من أجل ذلك فإن الأولويه تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور و لا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك فمن تلك الأولويه ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضه الإسلام فإنه أولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحمه. و منها ما كان يتعلق بحقوق الناس فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعيه المحضه أى التي لا -علاقه لها بحقوق غير المكلف بها. و منها ما كان من قبيل الدماء و الفروج فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن و حفظ ماله فإن حفظ نفسه

مقدم على حفظ ماله قطعاً. و منها ما كان ركناً في العباده فإنه مقدم على ما ليس له هذه الصفه عند المزاحمه كما لو وقع التراحم في الصلاه بين أداء القراءه و الركوع فإن الركوع مقدم على القراءه و إن كان زمان امثاله متأخراً عن القراءه. و على مثل هذه فقس و أمثالها كثير لا- يحصى كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب و بين الصدق و فيه الفتنة بينهم فإن الصلح مقدم على الصدق و هذا معروف من ضروره الشرع الإسلامى. و مما ينبغى أن يعلم فى هذا الصدد أنه لو احتل أهميه أحد المتزاحمين فإن الاحتياط يقتضى تقديم محتمل الوهميه و هذا الحكم العقلى بالاحتياط يجرى فى كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين و التخيير فى الواجبات. و عليه فلا- يجب إحراز أهميه أحد المتزاحمين بل يكفى الاحتمال و هذا أصل ينفع كثيراً فى الفروع الفقهيّه فاحتفظ به .

٥ الحكومه و الورود

اشاره

و هذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصارى رحمه الله و قد فتح به باباً جديداً فى الأسلوب الاستدلالي و لئن نشأ هذا الاصطلاح فى عصره من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكوميه و الورود فى جواهر الكلام فإنه لم يكن بهذا التحديد و السعه اللذين انتهى إليهما الشيخ. و كان رحمه الله على ما ينقل عنه يصرح بأن أساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمى إليه و إن لم يبحثوه بصريح القول و لا بهذا المصطلح. و اللفته الكريمه منه كانت فى ملاحظته لنوع من الأدله إذ وجد أن

من حقها أن تقدم على أدله أخرى في حين أنها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاص و العام بل قد يكون بينهما العموم من وجه و لا يوجب هذا التقديم سقوط الأدله الأخرى عن الحجيه و لا تجرى بينهما قواعد التعارض لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحيه أدائيه و لا منافاه يعنى أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر و لا يبطله بل أحدهما المعين من حقه بحسب لسانه و أدائه لمعناه و عنوانه أن يكون مقدا على الآخر تقديما لا يستلزم بطلان الآخر و لا تكذيبه و لا صرفه عن ظهوره . و هذا هو العجيب فى الأمر و الجديد على الباحثين و ذلك مثل تقديم أدله الأماره على أدله الأصول العمليه بلا إسقاط لحجيه الثانيه و لا صرف لظهورها . و المعروف أن أحد اللامعين من تلامذته [١]التقى به فى درس الشيخ صاحب الجواهر قبل أن يتعرف عليه و قبل أن يعرف الشيخ بين الناس و سأله سؤال امتهان و اختبار عن سر تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما فى الدرس المذكور فقال له إنه حاكم عليه قال و ما الحكومه فقال له يحتاج إلى أن تحضر درسى سته أشهر على الأقل لتفهم معنى الحكومه . و من هنا ابتدأت علاقته التلميذ بأستاذه . إن موضوعا يحتاج إلى درس سته أشهر و إن كان فيه نوع من المبالغه كم يحتاج إلى البسط فى البيان فى التأليف بينما أن الشيخ فى كتبه لم يوفه حقه من البيان إلا بعض الشىء فى التعادل و التراجيح و بعض اللقطات المتفرقه فى غضون كتبه و لذا بقى الموضوع متأرجحا فى

كتب الأ-صوليين من بعده و إن كان مقصودهم و مقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم فى العصور المتأخره .و لا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر شرحا كافيا و إنما نكتفى بالإشارة إلى خلاصه ما توصلنا إليه من فهم معنى الحكومه و فهم معنى أخيها الورود قدر الإمكان فنقول

١ الحكومه

إن الذى نفهمه من مقصودهم فى الحكومه هو(أن يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطره و قهر من ناحيه أدائيه) و لذا سميت بالحكومه .فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحيه السند و لا من ناحيه الحجيه بل هما على ما هما عليه من الحجيه بعد التقديم أى إنهما بحسب لسانهما و أدائهما لا يتكاذبان فى مدلولهما فلا يتعارضان و إنما التقديم كما قلنا من ناحيه أدائيه بحسب لسانهما و لكن لا- من جهه التخصيص و لا من جهه الورود الآتى معناه .فأى تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمى حكومه .و هذا فى الحقيقه هو الضابط لها فلذلك و جب توضيح الفرق بينها و بين التخصيص من جهه ثم بينها و بين الورود من جهه أخرى ليتضح معناها بعض الوضوح .أما الفرق بينها و بين التخصيص فنقول إن التخصيص ليكون تخصيصا لا بد أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا فى مدلوله للعام و لأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبه إلى موضوع الخاص غير أنه لما كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص فيستكشف منه أن المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام

و إن كان ظاهر اللفظ العموم و الشمول لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاوره من العقلاء . و عليه فالتخصيص عباره عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص و إخراج الخاص عن عموم العام مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه و ظهوره الذاتى . أما الحكومه فى بعض مواردھا هى كالتخصيص بالنتيجه من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر و لكن الفرق فى كيفية الإخراج فإنه فى التخصيص إخراج حقيقى مع بقاء الظهور الذاتى للعموم فى شموله و فى الحكومه إخراج تنزىلى على وجه لا- يبقى ظهور ذاتى للعموم فى الشمول بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله تنزيلا و ادعاء فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع أو عقد الحمل فى الدليل المحكوم . و نستعين على بيان الفرق بالمثل فنقول لو قال الأمر عقيب أمره بإكرام العلماء لا تكرم الفاسق فإن القول الثانى يكون مخصصا للأول لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفه العالم له أما لو قال عقيب أمره الفاسق ليس بعالم فإنه يكون حاكما على الأول لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفه العالم تنزيلا بتنزيل الفسق منزله الجهل أو علم الفاسق بمنزله عدم العلم و هذا تصرف فى عقد الوضع فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء و التنزيل و بالطبع لا يعطى له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه . و مثاله فى الشرعيات (قوله عليه السلام: لا شك لكثير الشك) و نحوه مثل نفى شك المأموم مع حفظ الإمام و بالعكس فإن هذا و نحوه يكون

حاكما على أدله حكم الشك لأن لسانه إخراج شك كثير الشك و شك المأموم أو الإمام عن حضيره صفه الشك تنزيلا فمن حقه حينئذ ألا يعطى له أحكام الشك من نحو إبطال الصلاة أو البناء على الأكثر أو الأقل أو غير ذلك . وإنما قلنا الحكومه فى بعض مواردها كالتخصيص فلأن بعض موارد الحكومه الأخرى عكس التخصيص لأن الحكومه على قسمين قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كالأمثله المتقدمه و قسم بتوسعته مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء المتقى عالم فإن هذا يكون حاكما على الأول و ليس فيه إخراج بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعه معنى العالم ادعاء إلى ما يشمل المتقى تنزيلا للتقوى منزله العلم فيعطى للمتقى حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه . و مثاله فى الشرعيات الطواف صلاه فإن هذا التنزيل يعطى للطواف الأحكام المناسبه التى تخص الصلاه من نحو أحكام الشكوك . و مثله لحمه الرضاع كلحمه النسب الموسع لموضوع أحكام النسب .

٢ الورود

و أما الفرق بين الحكومه و بين الورود فنقول كما قلنا إن الحكومه كالتخصيص فى النتيجة كذلك الورود كالتخصص فى النتيجة لأن كلا من الورود و التخصص خروج الشئ بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا و لكن الفرق أن الخروج فى التخصص خروج بالتكوين بلا-عنايه التعبد من الشارع كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء فيقال إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا و أما فى الورود فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج

تكويني فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه. مثاله دليل الأماره الوارد على أدله الأصول العقلية كالبراءه و قاعده الاحتياط و قاعده التخيير فإن البراءه العقلية لما كان موضوعها عدم البيان الذى يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه فالدليل الدال على حجيه الأماره يعتبر الأماره بيانا تعبدا و بهذا التعبد يرتفع موضوع البراءه العقلية و هو عدم البيان و هكذا الحال فى قاعدتى الاحتياط و التخيير فإن موضوع الأولى عدم المؤمن من العقاب و الأماره بمقتضى دليل حجيتها مؤمنه منه و موضوع الثانيه الحيره فى الدوران بين المحذورين و الأماره بمقتضى دليل حجيتها مرجحه لأحد الطرفين فترتفع الحيره . و بهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بينه و بين الحكومه فإن ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقه و لكن بعنايه التعبد فيكون الأول واردا على الثانى أما الحكومه فإنها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا و على وجه الحقيقه بل الخروج فيها إنما يكون حكما و تنزيلا و بعنايه ثبوت المتعبد به اعتبارا

أشرنا فيما تقدم ص ٢١٤ إلى أن القاعده فى التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل و ذلك محل وفاق أما فى تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف فى أن القاعده هى التساقط أو التخيير. و الحق أن القاعده الأوليه هى التساقط و عليه أسادتنا المحققون و إن دل الدليل من الأخبار على التخيير كما سيأتى و نحن نتكلم فى القاعده بناء على المختار من أن الأمارات مجعوله على نحو الطريقيه و لا- حاجه للبحث عنها بناء على السببيه فنقول إن الدليل الذى يوهم لزوم التخيير هو أن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجيه كما تقدم فى شروط التعارض ص ٢١٦ و التعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير المعين عن الحجيه الفعلية لمكان التكاذب بينهما فيبقى الثانى غير المعين على ما هو عليه من الحجيه الفعلية واقعا و لما لم يمكن تعيينه و المفروض أن الحجه الفعلية منجزه للتكليف يجب العمل بها فلا بد من التخيير بينهما. و الجواب أن التخيير المقصود إما أن يراد به التخيير من جهه الحجيه أو من جهه الواقع فإن كان الأول فلا- معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين لأن دليل الحجيه الشامل لكل منهما فى حد أنفسهما إنما مفاده حجيه أفراده على نحو التعيين لا حجيه هذا أو ذاك من أفراده لا- على التعيين حتى يصح أن يفرض أن أحدهما غير المعين حجه يجب الأخذ به فعلا فيجب التخيير فى تطبيق دليل الحجيه على ما يشاء منهما .

و بعبارة أخرى أن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه إنما يدل على وجود المقتضى للحجيه في كل منهما لو لا المانع لا فعلية الحجيه. و لما كان التعارض يقتضى تكاذبهما فلا محاله يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية أى يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجيه الآخر و إذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجيه الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به فلا- يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ به فعلا- حتى يجب التخيير بل حينئذ يتساقطان أى إن كلا منهما يكون ساقطا عن الحجيه الفعلية و خارجا عن دليل الحجيه. و إن كان الثانى فنقول أولا- لا- يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا- إذا علم بإصابه أحدهما للواقع و لكن ليس ذلك أمرا لازما فى الحجيتين المتعارضتين إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبتين و إنما اللازم فيهما من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقه أحدهما للواقع و على هذا فليس الواقع محرزا فى أحدهما حتى يجب التخيير بينهما من أجله. و ثانيا على تقدير حصول العلم بإصابه أحدهما غير المعين للواقع فإنه أيضا لا وجه للتخيير بينهما إذ لا- وجه للتخيير بين الواقع وغيره و هذا واضح. و غايه ما يقال أنه إذا حصل العلم بمطابقه أحدهما للواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالى و حينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالى فيه و لكن لا- يرتبط حينئذ بمسألتنا و هى مسأله أن القاعده فى المتعارضين هو التساقت أو التخيير لأن قواعد العلم الإجمالى تجرى حينئذ حتى مع العلم بعدم حجيه الدليلين معا و قد يقتضى العلم الإجمالى فى بعض الموارد التخيير و قد

يقتضى الاحتياط فى البعض الآخر على اختلاف الموارد. إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعده الأوليه بين المتعارضين هو التسايط مع عدم حصول مزيه فى أحدهما تقتضى الترجيح. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما فى نفي الثالث. الحق أنه لا- يقتضى ذلك لأن المعارضه بينهما أقصى ما تقتضى سقوط حجيتهما فى دلالتهما فيما هما متعارضان فيه فيبقيان فى دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجيه إذ لا مانع من شمول أدله الحجيه لهما معا فى ذلك وقد سبق أن قلنا إن الدلاله الالتزاميه تابعه للدلاله المطابقيه فى أصل الوجود لا فى الحجيه فلا مانع من أن يكون الدليل حجه فى دلالته الالتزاميه مع وجود المانع عن حجيته فى الدلاله المطابقيه هذا فيما إذا كانت إحدى الدالتين تابعه للأخرى فى الوجود فكيف الحال فى الدالتين اللتين لا تبعيه بينهما فى الوجود فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجيه إحداهما بسقوط الأخرى أولى

٧ الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح

اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح وقد نقل عن غوالى اللئالى دعوى الإجماع على هذه القاعده. و ظاهر أن المراد من الجمع الذى هو أولى من الطرح هو الجمع فى الدلاله فإنه إذا كان الجمع بينهما فى الدلاله ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان .

و تشمل القاعده بحسب ذلك صورته تعادل المتعارضين فى السند و صورته ما إذا كانت لأحدهما مزيه تقتضى ترجيحه فى السند لأنه فى الصوره الثانيه بتقديم ذى المزيه يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. و عليه فمقتضى القاعده مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط و عدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير و عدم طرح أحدهما المعين غير ذى المزيه مع الترجيح. و من أجل هذا تكون لهذه القاعده أهميه كبيره فى العمل بالمتعارضين فيجب البحث عنها من ناحيه مدرکها و من ناحيه عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعى ١. أما من الناحيه الأولى فمن الظاهر أنه لا مدرک لها إلا حکم العقل بأولويه الجمع لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تماميه مقومات الحجيه فى كل منهما من ناحيه السند و الدلاله كما تقدم فى الشرط الرابع من شروط التعارض ص ٢١٢ مع فرض وجود مقومات الحجيه أى وجود المقتضى للحجيه فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا- مع وجود مانع من تأثير المقتضى و ما المانع فى فرض التعارض إلا تكاذبهما و مع فرض إمكان الجمع فى الدلاله بينهما لا يحرز تكاذبهما فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضى الحجيه فيهما فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما ٢. و أما من الناحيه الثانيه فإننا نقول إن المراد من الجمع التبرعى ما يرجع إلى التأويل الكيفى الذى لا يساعد عليه عرف أهل المحاوره و لا شاهد عليه من دليل ثالث. و قد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعى يحقق هذه القاعده و هى أولويه الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم فى مدرکها إذ لا يحرز

المانع و هو تكاذب المتعارضين حينئذ فيكون الجمع أولى . و لكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعده المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعى فلا يبقى هناك دليلان متعارضان و للزم طرح كل ما ورد فى باب التعارض من الأخبار العلاجيه إلا فيما هو نادر ندره لا يصح حمل الأخبار عليها و هو صورته كون كل من المتعارضين نصا فى دلالة لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه بل ربما يقال لا وجود لهذه الصوره فى المتعارضين . و بيان آخر برهاني نقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع إما أن يكونا مقطوعى الدلالة مظنونى السند أو بالعكس أى يكونان مظنونى الدلالة مقطوعى السند أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند و الآخر بالعكس أو يكونان مظنونى الدلالة و السند معا أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة و السند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين بل الفرض الثانى مستحيل كما تقدم ص ٢١١ و عليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنه لا- غيرها فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع فى الدلالة مطلقا للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعده رأسا كما أشرنا إليه بل هما فى هذه الحاله إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السديه أو يتساقطان حيث لا مرجح أو يتخير بينهما . و إن كانت الثانيه فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحيه السند فلم يبق إلا- التصرف فيهما من ناحيه الدلالة و لا يعقل جريان أصاله الظهور فيهما معا لتكاذبهما فى الظهور و حينئذ فإن كان هناك جمع عرفى بينهما بأن يكون

أحدهما المعين قرينه على الآخر أو كل منهما قرينه على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع الدالتي فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما فيدخل بحسبه في باب الظواهر و يتعين الأخذ بهذا الظهور و إن لم يكن هنا جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر و يكون موضعا لبناء العقلاء و لا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي و يكون دليلا على حجته و غايه ما يقتضى تعارضهما عدم إرادته ظهور كل منهما و لا يقتضى أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه و يدل على حجيتها فيه و لا دليل حسب الفرض. و إن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند و بين التصرف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك إذ يكون قرينه على المراد من الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجه و أما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحيه فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجه لبناء العقلاء و لا دليل آخر عليه كما تقدم في الصورة الثانيه و يتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين طرح مقطوع الدلالة من ناحيه السند و طرح مقطوع السند من ناحيه الدلالة فلا يكون الجمع أولى إذ ليس إجراء دليل أصاله السند بأولى من دليل أصاله الظهور و كذلك العكس و لا معنى في هذه الحاله للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح. و إن كانت الرابعه فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصاله

السند في أحدهما و التصرف في أصالة الظهور في الآخر لا- أن الأمر يدور بين السندين و لا بين الظهورين و السر في هذا الدوران أن دليل حجيه السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و كذلك دليل حجيه الظهور و لما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما فيصدم حجيه سند أحدهما حجيه ظهور الآخر و كذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بد أن نحكم بكذب سند أحدهما فيصدم حجيه ظهور أحدهما حجيه سند الآخر فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجيه سند أحدهما و حجيه ظهور الآخر . و إذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا- تجرى أصالة الظهور فيهما على حد سواء بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضى الملاءمه بينهما فلا- يصلح كل منهما لمعارضه الآخر . و من هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح بل بالجمع العرفي يخرج عن كونهما متعارضين كما سيأتي فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا . أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملاءمه بين ظهوريهما فتبقى أصالة الظهور حجه في كل منهما فيبقيان على ما هما عليه من التعارض فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزيه أو يتخير بينهما أو يتساقتان . فتحصل من ذلك كله أنه لا- مجال للقول بأولويه الجمع التبرعي من الطرح في كل صورته مفروضه للمتعارضين .

إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمه فلنشرع في المقصود و الأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثه الجمع العرفي و القاعده الثانويه في المتعادلين و المرجحات السنديه و ما يتعلق بها

ص: ٢٣٢

بمقتضى ما شرحناه فى المقدمه الأخيره يتضح أن القدر المتيقن من قاعده أولويه الجمع من الطرح فى المتعارضين هو الجمع العرفى الذى سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول و غرضه المقبول عند العرف و يسمى الجمع الدلالتي .و فى الحقيقه كما تقدمت الإشاره إلى ذلك أنه بالجمع العرفى يخرج الدليلان عن التعارض و الوجه فى ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السنديه حيث تكون هناك حيره فى الأخذ بهما معا و فى موارد الجمع العرفى لا حيره و لا تردد .و بعباره أخرى أنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج إما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السنديه و غيرها و أما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفى المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين فلا استحاله فيه و لا محذور حتى نحتاج إلى العلاج .و يتضح من ذلك أنه فى موارد الجمع لا تعارض و فى موارد التعارض لا جمع و للجمع العرفى موارد لا بأس بالإشاره إلى بعضها للتدريب فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه لأنه بمنزله القرينه عليه و قد جرى البحث فى أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم و مال الشيخ

الأعظم إلى الثاني كما جرى البحث في أن أصاله الظهور في الخاص حاكمه أو وارده على أصاله الظهور في العام أو أن في ذلك تفصيلا و لا- يهنا التعرض إلى هذا البحث فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. و يلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر و الأظهر على الظاهر فإنها من باب واحد. و منها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن و لكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ بل من الخارج لأنه لو كان للفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين إذ لا إطلاق حينئذ و لا عموم للفظ فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبه بانتفاء الموضوع إذ لا تعارض. مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد:(ثمن العذرة سحت) و ورد أيضا:(لا بأس ببيع العذرة) فإن عذره الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول و عذره مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني فهما من ناحيه لفظيه متباينان متعارضان و لكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبه إلى غير القدر المتيقن فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما و يتلاءمان عرفا. و منها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرته لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن إذ يكون الباقي من القله لا يحسن أن يراد من العموم فإن مثل هذا العام يقال عنه إنه يأبى عن التخصيص فيكون ذلك قرينه على تخصيص العام الثاني. و منها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات

كالأوزان و المقادير و المسافات فإن مثل هذا يكون موجبا لقوه الظهور على وجه يلحق بالنص إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه إنه يأبى عن التخصيص. و هناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته و مثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساويه النسبه إلى المعنى الحقيقي و مثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك و قد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول ص ١٦٤ فراجع و لا تسع هذه الرساله استيعاب هذه الأبحاث

ص: ٢٣٥

قد تقدم أن القاعدة الأوليه فى المتعادلين هى التسايط و لكن استفاضت الأخبار بل تواترت فى عدم التسايط غير أن آراء الأصحاب اختلفت فى استفاده نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال ١ التخيير فى الأخذ بأحدهما و هو مختار المشهور بل نقل الإجماع عليه ٢. التوقف بما يرجع إلى الاحتياط فى العمل و لو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر و الإتمام فى مورد تعارض الأدله بالنسبه إليهما. و إنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط لأن التوقف يراد منه التوقف فى الفتوى على طبق أحدهما و هذا يستلزم الاحتياط فى العمل كما فى المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالى بالحكم ٣. و جوب الأخذ بما طبق منهما الاحتياط فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما. و لا بد من النظر فى الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال و قبل النظر فيها ينبغى الكلام عن إمكان صحه هذه الأقوال جملة بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأوليه بحكم العقل هى التسايط فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ و أكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما للمنافاه الظاهره بين الحكم بتساقطهما و بين الحكم بالتخيير. نقول فى الجواب عن هذا السؤال إنه إذا فرضت قيام الإجماع

و نهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجيه أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين و هذا الجعل الجديد لا ينافى ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقيه لأنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهه قصور دلاله أدله حجيه الأماره عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين و لكن لا يقدر في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجيه أحدهما غير المعين بجعل جديد لا بنفس الجعل الأول الذى تتضمنه الأدله العامه . و لا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الأماره حينئذ مجعوله على نحو السببيه فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول و بعباره أخرى أوضح أنه لو خيلنا نحن و الأدله العامه الداله على حجيه الأماره فإنه لا يبقى دليل لنا على حجيه أحد المتعارضين لقصور تلك الأدله عن شمولها لهما فلا بد من الحكم بعدم حجيتها معا أما و قد فرض قيام دليل خاص فى صورته التعارض بالخصوص على حجيه أحدهما فلا بد من الأخذ به و يدل على حجيه أحدهما بجعل جديد و لا مانع عقلى من ذلك . و على هذا فالقاعده المستفاده من هذا الدليل الخاص قاعده ثانويه مجعوله من قبل الشارع بعد أن كانت القاعده الأوليه بحكم العقل هى التساقط .بقى علينا أن نفهم معنى التخيير على تقدير القول به بعد أن بينا سابقا أنه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهه الحجيه و لا من جهه الواقع فنقول إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين

منجز للواقع على تقدير أصابته للواقع و معذر للمكلف على تقدير الخطأ و هذا هو معنى الجعل الجديد الذى قلناه فللمكلف أن يختار ما يشاء منهما فإن أصاب الواقع فقد تنجز به و إلا فهو معذور و هذا بخلاف ما لو كنا نحن و الأدلة العامه فإنه لا منجزيه لأحدهما غير المعين و لا معذريه له . و الشاهد على ذلك أنه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا لأنه على تقدير الخطأ فى تركهما لا معذر له فى مخالفه الواقع بينما أنه معذور فى مخالفه الواقع لو أخذ بأحدهما و هذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص موجودا فإنه يجوز له ترك العمل بهما معا و إن استلزم مخالفه الواقع إذ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى الأدله العامه . إذا عرفت ما ذكرنا فلندكر لك أخبار الباب ليتضح الحق فى المسأله فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا و منها ما يدل على التخيير فى صوره التعادل و منها ما يدل على التوقف ثم نعقب عليها بما يقتضى فنقول إن الذى عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلى ١(خبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام (١):قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه بحدِيثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).

ص: ٢٣٨

١-١) الوسائل، كتاب القضاء الباب ٩ من أبواب صفات القاضى، عن الاحتجاج.

و هذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر فى التخيير بين المتعارضين مطلقا و لكن صدره الذى لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب و السنه فهو يدل على أن التخيير إنما هو بعد فقدان المرجح و لو فى الجملة . ٢(خبر الحارث بن المغيرة عن أبى عبد الله عليه السلام (١): إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه) و هذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمه فموسع عليك و يقيد بالروايات الداله على الترجيح الآتية . و لكن يمكن أن يناقش فى استظهار التخيير منه أولا- بأن الخبر وارد فى فرض التمكن من لقاء الإمام و الأخذ منه فلا يعلم شموله لحال الغيبه الذى يهمنى إثباته لأن الرخصه فى التخيير مده قصيره لا تستلزم الرخصه فيه أبدا و لا تدل عليها . ثانيا بأن الخبر غير ظاهر فى فرض التعارض بل ربما يكون واردا لبيان حجه الحديث الذى يرويه الثقات من الأصحاب و معنى موسع عليك الرخصه بالأخذ به كناية عن حججه غايه الأمر أنه يدل على أن الرخصه مغياه برؤيه الإمام ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين و هذا أمر لا بد منه فى كل حجه ظنيه و إن كانت عامه حتى لزمان حضور الإمام إلا أنه مع حصول اليقين بمشافهته لا بد أن ينتهى أمد جواز العمل بها . و عليه فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه . (٣ مكاتبه عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام (٢):

ص: ٢٣٩

١-١) نفس المصدر.

٢-٢) نفس المصدر.

اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلتهما في المحمل و روى بعضهم أن لا- تصلهما إلا- على الأرض فأعلمنى كيف تصنع أنت لأقتدى بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك بأيه عملت). و هذه أيضا استظهروا منها التخيير مطلقا و تحمل على المقيدات كالثانية. و لكن يمكن المناقشه في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخيير في العمل بكل من المرويين باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاه ركعتي الفجر في السفر في المحمل و على الأرض معا لا أن المراد التخيير بين الروايتين فيكون الغرض تخطئه الروايتين. و هو احتمال قريب جدا لا- سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدى به أى إنه سؤال عن حكم صلاه ركعتي الفجر لا- عن حكم المتعارضين و الجواب ينبغى أن يطابق السؤال فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين و عليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني. (٤:جواب مكاتبه الحميرى إلى الحجه عجل الله فرجه (١) في ذلك حديثان أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حاله إلى أخرى فعليه التكبير و أما الحديث الآخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا). و هذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا و يحمل على المقيدات

ص: ٢٤٠

و لكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه لا التخيير بين المتعارضين. و يشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما إلا- لبيان خطأ الروائين و أن الحكم الواقعي على خلافهما. (٥) مرفوعه زراره المروي عن غوالي اللثالي و قد جاء في آخرها: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر). و لا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين و في أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات و فرض انعدامها و لكن الشأن في صحه سندها و سيأتي التعرض له و هي من أهم أخبار الباب من جهه مضمونها. (٦) خبر سماعه عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يروي أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجئه حتى يلقي من يخبره فهو في سعه حتى يلقاه). و قد استظهروا من قوله عليه السلام فهو في سعه التخيير مطلقا و فيه أولا- أن الروايه وارده في فرض التمكّن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما فهي تشبه من هذه الناحيه الروايه الثانيه المتقدمه. و ثانيا أن الأولى فيها أن تجعل من أدله التوقف لا التخيير

ص: ٢٤١

و ذلك لكلمه يرجئه و أما قوله فى سعه فالظاهر أن المراد به التخيير بين الفعل و الترك باعتبار أن الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين و هو الوجوب و الحرمة إذن فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين لا- سيما أن ذلك لا يلتئم مع الأمر بالإرجاء لأن العمل بأحدهما تخييراً ليس إرجاء بل الإرجاء ترك العمل بهما معا. فلا- دلالة لهذه الروايه على التخيير بين المتعارضين (٧) و قال الكليني بعد تلك الروايه و فى روايه أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم و سعتك) و يظهر منه أنها روايه أخرى لا- أنها نص آخر فى الجواب عن نفس السؤال فى الروايه المتقدمه و إلا- لكان المناسب أن يقول بأيهما أخذ لضمير الغائب لا بأيهما أخذت بنحو الخطاب. و ظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقاً و يحمل على المقيدات. (٨) ما فى عيون أخبار الرضا (١) للصدوق فى خير طويل جاء فى آخره: فذلك الذى يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيهما شئت و سعتك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله). و الظاهر من هذه الفقره هو التخيير بين المتعارضين إلا أنه بملاحظه صدرها و ذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادته التخيير فى العمل بالنسبه إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهه و لذا أنها فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامى صرحت بلزوم العرض على الكتاب و السنه لا سيما و قد أعقب تلك الفقره التى نقلناها(قوله عليه السلام: و ما لم تجدوه فى شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم

ص: ٢٤٢

(١-١) راجع عنه تعليقه الكافى ج ١ ص ٦٦.

و عليكم بالكف و الثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا). و هذه الفقرات صريحه فى وجوب التوقف و التريث و عليه فالأجدر بهذه الروايه أن تجعل من أدله التوقف لا-التخير. (٩ مقبوله عمر بن حنظله الآتى ذكرها فى المرجحات و قد جاء فى آخرها: إذا كان ذلك أى فقدت المرجحات فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات). و هذه ظاهره فى وجوب التوقف عند التعادل. (١٠ خبر سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام (١): قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل به و الآخر ينهانا عن العمل به قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتى صاحبك فتسأل عنه قلت لا- بد أن يعمل بأحدهما قال اعمل بما فيه خلاف العامه) (١١ مرسله صاحب غوالى اللثالى على ما نقل عنه فإنه بعد روايته المرفوعه المتقدمه برقم ٥ قال و فى روايه أنه قال عليه السلام: إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله). هذه جمله ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف و الظاهر منها بعد ملاحظه أخبار الترجيح الآتية و بعد ملاحظه مقيداتنا بصوره

ص: ٢٤٣

١-١) الوسائل. كتاب القضاء، الباب ٩ من أبواب صفات القاضى.

فقدان المرجح و لو فى الجملة أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيداتها .و الخلاصه أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا- ملاحظه المرجحات بين المتعارضين فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدته هى التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار لا أن القاعدته التخيير أو التوقف فى كل متعارضين و إن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر .نعم المستفاد من الروايه العاشره فقط و هى خبر سماعه أن التوقف هو الحكم الأولى إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفه العامه بعد فرض ضروره العمل بأحدهما بحسب فرض السائل .و لكن التأمل فيها يعطى أنها لا تنافى أدله تقديم الترجيح فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاه الإمام لا التوقف و العمل بالاحتياط .و بعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير و أخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمه و قد ذكروا وجوها للجمع لا- يغنى أكثرها راجع الحدائق ج ١ ص ١٠٠ .و أنت بعد ملاحظه ما مر من المناقشات فى الأخبار التى استظهروا منها التخيير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدته الأولى و أن التخيير لا- مستند له إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الروايه الأولى و هى لا تصلح لمعارضه الروايات الكثيره الداله على وجوب التوقف و الرد إلى الإمام .أما الخامسه و هى مرفوعه زراره فهى ضعيفه السند جدا و قد أشرنا فيما سبق إلى ذلك و سيأتى بيانه على أن راويها نفسه عقبها بالمرسله

المتقدمه برقم ١١ الواردة فى التوقف و الإرجاء . و أما السابعه مرسله الكلينى فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسبما فهمه من الروايات لا أنها روايه مستقله فى قبال سائر روايات الباب . و يشهد لذلك ما ذكره فى مقدمه الكافى ص ٩ من (مرسله أخرى بهذا المضمون: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم) لأنه لم ترد عنده روايه بهذا التعبير إلا تلك المرسله التى نحن بصدددها و هى بخطاب المفرد و هذه بخطاب الجمع و عليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنباطاته فلا يصح الاعتماد عليهما . إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخير لا مستند له يصلح لمعارضه أخبار التوقف و لا للخروج عن القاعده الأوليه للمتعارضين و هى التساقط و إن كان التخير مذهب المشهور . و أما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها و صحه بعضها و قوه دلالتها لا تنافى قاعده التساقط فى الحقيقه لأن الإرجاء و التوقف لا يزيد على التساقط بل هو من لوازمه فأخبار التوقف تكون على القاعده . و قيل فى وجه تقديم أخبار التخير إن أدله التخير مطلقه بالنسبه إلى زمن الحضور بينما أن أخبار التوقف مقيده به و صناعه الإطلاق و التقييد تقتضى رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد و نتيجة ذلك التخير فى زمان الغيبه كما عليه المشهور . أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاته الإمام فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور لأن استفاده ذلك يتوقف على أن يكون للغايه مفهوم و قد تقدم ج ١ ص ١٢٥ بيان المناط فى استفاده مفهوم الغايه فقلنا إن الغايه إذا كانت قيده للموضوع أو

المحمول فقط لا- دلالة لها على المفهوم و لا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم. و الغاية هنا غايه
لنفس الإرجاء لا- لحكمه و هو الوجوب يعنى أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغيا بملاقاه الإمام لا وجوبه. و
الحاصل أنه لا- يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئه و لا العمل بواحد منها و إنما يحال
الأمر فى شأنها إلى الإمام و يؤجل البت فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجه على الحكم بعد السؤال عنه فهى تقول بما يتول إلى أن
الأخبار المتعارضة المتكافئه لا تصلح لإثبات الحكم فلا تجوز الفتوى و لا العمل بأحدها و ينحصر الأمر حينئذ بملاقاه الإمام و
السؤال منه فإذا لم تحصل الملاقاه و لو لغيه الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. و على هذا فتكون هذه
الأخبار مباينه لأخبار التخيير لا أخص منها

تقدم ص ٢١٢ أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجيه فى حد نفسه لأنه لا تعارض بين الحججه و اللاحجه فإذا بحثنا عن المرجحات فالذى نعينه أن نبحت عما يرجح الحججه على الأخرى بعد فرض حجيتها معا فى أنفسهما لا- عما يقوم أصل الحججه و يميزها عن اللاحجه و عليه فالججه التى تكون من مقومات الحججه مع قطع النظر عن المعارضه لا- تدخل فى مرجحات باب التعارض بل تكون من مميزات الحججه عن اللاحجه . و من أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكوره فى باب الترجيحات إلى أنها وارده فى صدد أى شىء من ذلك فى صدد الترجيح أو التمييز . فلو كانت على النحو الثانى لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه كما قاله الشيخ صاحب الكفايه فى روايات الترجيح بموافقه الكتاب كما سيأتى . إذا عرفت ما ذكرناه من جهه البحث التى نقصدها فى بيان المرجحات فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها فى الأخبار خمس أصناف الترجيح بالأحدث تاريخا و بصفات الراوى و بالشهره و بموافقه الكتاب و بمخالفه العامه . فينبغى أولا البحث عنها واحده واحده ثم بيان أيه منها أولى بالتقديم لو تعارضت ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها فهنا ثلاثه مقامات

١ الترجيح بالأحدث

فى هذا الترجيح روايات أربع نكتفى منها بما رواه الكلينى بسنده إلى أبى عبد الله عليه السلام (١) قال عليه السلام: أ رأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ قلت آخذ بالأخير فقال لى رحمك الله) أقول إن الذى يستظهره بعض أجله مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا- شاهد بها على ما نحن فيه أى أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعده عامه بالنسبه إلى كل مكلف و بالنسبه إلى جميع العصور لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعى و أن الأول واقع موقع التقيه أو نحوها مع أنه لا- يفهم منها أكثر من أن من ألقى إليه البيان خاصه حكمه الفعلى ما تضمنه البيان الأخير و ليست ناظره إلى أنه هو الحكم الواقعى فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبه إليه من باب التقيه كما أنه ليست ناظره إلى أن هذا الحكم الفعلى هو حكم كل أحد و فى كل زمان و. والحاصل أن هذه الطائفه من الروايات لا- دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعى و أن ذلك بالنسبه إلى جميع المكلفين فى جميع الأزمنه حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفه عامه لجميع المكلفين و لجميع الأزمان حتى زمن الغيبه و لو كان من باب التقيه و لا شك أن الأزمان و الأشخاص تتفاوت و تختلف من جهه شده التقيه أو لزومها.

ص: ٢٤٨

أن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظله و مرفوعه زراره المشار إليهما سابقا و المرفوعه كما قلنا ضعيفه جدا لأنها مرفوعه و مرسله و لم يروها إلا صاحب غوالي اللثالي (و قد طعن صاحب الحدائق في التأليف و المؤلف إذ قال ج ١ ص ٩٩ فإننا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللثالي مع ما هي عليه من الرفع و الإرسال و ما عليه الكتاب من نسبه صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار و الإهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها). إذن الكلام فيها فضول فالعمده في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع أى الذين أجمع العصابه على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم (١) و إليك نصها بعد حذف مقدمتها (:قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلها و أفقهما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا- يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر

ص: ٢٤٩

(١-١) الكافي ج ١ ص ٦٧، و الفقيه المطبوع بطهران سنة ١٣٧٦ ص ٣١٨ و التهذيب في باب الزيادات من كتاب القضاء.

قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذى به حكما المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و إنما الأمور ثلاثه أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد علمه إلى الله و رسوله قال رسول الله صلى الله عليه و آله حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما [١] مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه و خالف العامه فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنه و وافق العامه قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم بأى الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامه ففيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال انظر إلى ما هم إليه أميل حكاهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكاهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجه و فى بعض النسخ فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات) انتهت المقبوله .

أقول من الواضح أن موردتها التعارض بين الحاكمين لا- بين الراويين و لكن لما كان الحكم و الفتوى فى الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث لا- أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتى كالعصور المتأخره استنباطا من الأحاديث تعرضت هذه المقبوله للروايه و الراوى لارتباط الروايه بالحكم و من هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضه. غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه و السرفى ذلك واضح لأن اعتبار شىء فى الراوى بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو و محدث و المفهوم من المقبوله أن ترجيح الأعدل و الأورع و الأفقه إنما هو بما هو حاكم فى مقام نفوذ حكمه لا فى مقام قبول روايته. و يشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه فى عرض كونه أعدل و أصدق فى الحديث و لا ربط للأفقيه بترجيح الروايه من جهه كونها روايه. نعم إن المقبوله انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للروايه بما هي روايه ابتداء من الترجيح بالشهره و إن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم و بيان نفوذه. و عليه فالمقبوله لا دليل فيها على الترجيح بالصفات و أما الترجيح بالشهره و ما يليها فسيأتى الكلام عنه و يؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافى لم يذكر فى مقدمه كتابه الترجيح بصفات الراوى

٣ الترجيح بالشهره

تقدم ص ١٦٤ أن الشهره ليست حجه فى نفسها و أما إذا كانت مرجحه للروايه على القول به فلا ينافى عدم حجيتها فى نفسها. و الشهره المرجحه على نحوين شهره عمليه و هى الشهره الفتوائيه

ص: ٢٥١

المطابقه للروايه و شهره فى الروايه و إن لم يكن العمل على طبقها مشهورا .أما الأولى فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربيه إلى الواقع على ما سيأتى وجهه غايه الأمر أن تقويه الروايه بالعمل بها يشترط فيها أمران ١ أن يعرف استناد الفتوى إليها إذ لا يكفى مجرد مطابقه فتوى المشهور للروايه فى الوثوق بأقربيتها إلى الواقع ٢. أن تكون الشهره العمليه قديمه أى واقعه فى عصر الأئمه أو العصر الذى يليه الذى تم فيه جمع الأخبار و تحقيقها أما الشهره فى العصور المتأخره فيشكل تقويه الروايه بها .هذا من جهه الترجيح بالشهره العمليه فى مقام التعارض أما من جهه جبر الشهره للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه و الحق أنها جابره له إذا كانت قديمه أيضا لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره و الوثوق هو المناط فى حجيه الخبر كما تقدم و بالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهنه و إن كان راويه ثقه و كان قوى السند بل كلما قوى سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه .و أما الثانيه و هى الشهره فى الروايه فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها و قد دلت عليه المقبوله المتقدمه و قد جاء فيها:(فإن المجمع عليه لا ريب فيه) و المقصود من المجمع عليه المشهور بدليل فهم السائل ذلك إذ عقبه بالسؤال فإن كان الخبران عنكما مشهورين و لا معنى لأن يراد من الشهره الإجماع .

وقد يقال إن شهره الروايه فى عصر الأئمه يوجب كون الخبر مقطوع الصدور و على الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره و إذا كان كذلك فالشاذ المعارض له أما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه فلا تعمه أدله حجيه الخبر و عليه فيخرج اقتضاء الشهره فى الروايه عن مسأله ترجيح إحدى الحجتين بل تكون لتمييز الحججه عن اللاحجه . و الجواب أن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل فى مسألتنا قطعاً و أما الموثوق بعدمه من جهه حصول الثقة الفعلية بمعارضه فلا يضر ذلك فى كونه مشمولاً لأدله حجيه الخبر لأن الظاهر كفايه وثاقه الراوى فى قبول خبره من دون إنطائه بالوثوق الفعلى بخبره و قد تقدم فى حجيه خبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلى به و لا عدم الظن بخلافه .

٤ الترجيح بموافقه الكتاب

فى ذلك روايات كثيره منها مقبوله ابن حنظله المتقدمه (و منها خبر الحسن بن الجهم المتقدم رقم ١ فقد جاء فى صدره: قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفه قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يكن يشبههما فليس منا) (قال فى الكفايه إن فى كون أخبار موافقه الكتاب أو مخالفه القوم من أخبار الباب نظراً و جهه قوه احتمال أن يكون المخالف للكتاب فى نفسه غير حججه بشهاده ما ورد فى أنه زخرف و باطل و ليس بشيء أو أنه لم

نقله أو أمر بطرحه على الجدار). أقول في مسأله موافقه الكتاب و مخالفته طائفتان من الأخبار الأولى في بيان مقياس أصل حجيه الخبر لا- في مقام المعارضه بغيره و هى التى ورد فيها التعبيرات المذكوره فى الكفايه أنه زخرف و باطل إلى آخره فلا بد أن تحمل هذه الطائفه على المخالفه لصريح الكتاب لأنه هو الذى يصح وصفه بأنه زخرف و باطل و نحوهما . و الثانيه فى بيان ترجيح أحد المتعارضين و هذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات و قد قرأت بعضها و ينبغى أن تحمل على المخالفه لظاهر الكتاب لأنصه لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبوله فى الخبر الذى لو كان وحده لأخذ به و إنما المانع من الأخذ به وجود المعارض إذ الأمر بالأخذ بالموافق و ترك المخالف وقع فى المقبوله بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات ثم فرض السائل موافقتهم معا للكتاب بعد ذلك إذ قال فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنه و لا يكون ذلك إلا الموافقه لظاهره و إلا لزم وجود نصين متباينين فى الكتاب كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفه الكتاب فى المقبوله مخالفه الظاهر لا النص . و يشهد لما قلناه أيضا ما جاء فى خبر الحسن المتقدم فإن كان يشبههما فهو منا فإن التعبير بكلمه يشبههما يشير إلى أن المراد الموافقه و المخالفه للظاهر .

٥ مخالفه العامه

أن الأخبار المطلقه الآمره بالأخذ بما خالف العامه و ترك ما وافقها كلها منقوله عن رساله للقطب الراوندى (و قد نقل عن الفاضل النراقى أنه قال

إنها غير ثابتة عن القطب ثبوتاً شائعاً فلا حجة فيما نقل عنه). و هناك روايه مرسله عن الاحتجاج تقدمت فى رقم ١٠ لا حجه فيها
لضعفها بالإرسال فينحصر الدليل فى المقبوله المتقدمه و ظاهرها كما سبق قريباً أن الترجيح بموافقه الكتاب و مخالفه العامه بعد
فرض حجه الخبرين فى أنفسهما فتدل على الترجيح لا- على التمييز كما قيل. و النتيجة أن المستفاد من الأخبار أن المرجحات
المنصوصه ثلاثه الشهره و موافقه الكتاب و السنه و مخالفه العامه و هذا ما استفاده الشيخ الكلينى فى مقدمه الكافى

ص: ٢٥٥

إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها ١ ما يكون مرجحا للصدور و يسمى المرجح الصدورى و معنى ذلك أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر و ذلك مثل موافقه المشهور و صفات الراوى ٢. ما يكون مرجحا لجهه الصدور و يسمى المرجح الجهتى فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقه أو تعبدا قد يكون لجهه الحكم الواقعى و قد يكون لبيان خلافه لتقيه أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع و ذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامه فإنه يرجح فى مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعى لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الآخر ٣. ما يكون مرجحا للمضمون و يسمى المرجح المضمونى و ذلك مثل موافقه الكتاب و السنه إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع فى النظر. و قد وقع الكلام فى هذه المرجحات أنها مترتبه عند التعارض بينها أو أنها فى عرض واحد على أقوال

الأول أنها فى عرض واحد فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها و الخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين فيقدم الأقوى مناطا فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما و هذا هو مختار الشيخ صاحب الكفايه .الثانى أنها مترتبه و يقدم المرجح الجهتى على غيره فالمخالف للعامه أولى بالتقديم على الموافق لهم و إن كان مشهورا و هذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهانى .الثالث أنها مترتبه و لكن على العكس من الأول أى أنه يقدم المرجح الصدورى على غيره فيقدم المشهور الموافق للعامه على الشاذ المخالف لهم و هذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائينى .الرابع أنها مترتبه حسبما جاء فى المقبوله أو فى الروايات الأخرى بأن يقدم مثلا حسبما يظهر من المقبوله المشهور فإن تساويا فى الشهره قدم الموافق للكتاب و السنه فإن تساويا فى ذلك قدم ما يخالف العامه .و هناك أقوال أخرى لا فائده فى نقلها .و فى الحقيقه أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد بل يبتنى على أشياء منها أنه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصه فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب و إلى ما ينبغى من الجمع بينها بالجمع العرفى فيما اختلفت فيه و قد وقع فى ذلك كلام طويل لكثير من الإعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت .و الذى نقوله على نحو الاختصار أنه يبدو من تتبع الأخبار أنه لا تفاضل فى الترجيح بين الأمور المذكوره فيها و يشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبوله و المرفوعه

على تقدير لاعتماد عليها لم تذكرها كلها كما لم تتفق في الترتيب بينها. نعم إن المقبوله التي هي عمدتنا في الباب و التي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهره أولا- و يظهر منها أن الشهره أكثر أهميه من كل مرجح و أما باقى المرجحات فقد يقال لا- يظهر من المقبوله الترتيب بينها كيف و قد جمعت بينها فى الجواب عند ما فرض السائل الخبرين متساويين فى الشهره . و على كل حال فإن استفاده الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهره على غيرها . و منها أنه يبتنى بعد فرض القول بالتعدى إلى غير المرجحات المنصوصه على أن القاعده هل تقتضى تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى أو بالعكس أو لا تقتضى شيئا منهما و على التقدير الثالث لا بد أن يرجع إلى أقوائه المرجح فى الكشف عن مطابقه الخبر للواقع فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهه أيا كان فهو أولى بالتقديم . و قد أصر شيخنا النائينى أعلى الله درجته على الأول أى أنه يرى أن القاعده تقتضى تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى و بنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعى لا- لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقه أو تعبدا لأن جهه الصدور من شئون الصادر فما لا- صدور له لا- معنى للكلام- عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعى أو لبيان غيره و عليه فإذا كان الخبر الموافق للعامه مشهورا و كان الخبر الشاذ مخالفا لهم كان الترجيح للشهره دون مخالفه الآخر للعامه لأن مقتضى الحكم بحجه المشهور عدم حجيه الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعى ليحمل المشهور على التقيه إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ .

أقول إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقه أو تعبدا و توقف الأول على الثانى و لكن ذلك غير المدعى و هو توقف مرجح الأول على مرجح الثانى فإنه ليس المسلم نفس المدعى و لا يلزمه. أما إنه ليس نفسه فواضح لما قلناه من أن المسلم هو توقف الأول على الثانى و هو بالبديهة غير توقف مرجح على مرجح الذى هو المدعى. و أما إنه لا يستلزمه فكذلك واضح فإنه إذا تصورنا هناك خبرين متعارضين ١ مشهورا موافقا للعامه ٢. شاذا مخالفا لهم. فإن الترجيح للشاذ بالمخالفه إنما يتوقف على حججه الاقتضائيه الثابته له فى نفسه لا على فعليه حججه و لا على عدم فعليه حجيه المشهور فى قبالة بل فعليه حجيه الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفه و يترتب عليها حينئذ عدم فعليه حجيه المشهور. و كذلك الترجيح للمشهور بالشهره إنما يتوقف على حججه الاقتضائيه الثابته له فى نفسه لا على فعليه حججه و لا على عدم فعليه حجيه الشاذ فى قبالة بل فعليه حجيه المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهره و يترتب عليها حينئذ عدم فعليه حجيه الشاذ. و عليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهره على عدم فعليه الشاذ المقابل له كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفه على عدم فعليه المشهور المقابل له و من ذلك يتضح أنه كما يقتضى الحكم بحجيه المشهور عدم حجيه الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعى كذلك يقتضى الحكم بحجيه

الشاذ عدم حجيه المشهور فلا- معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي و ليس الأول أولى بالتقديم من الثاني .نعم إذا دل دليل خاص مثل المقبوله على أولويه الشهره بالتقديم من المخالفه فهذا شىء آخر هو مقتضى الدليل لا أنه مقتضى القاعده .و النتيجة أنه لا قاعده هناك تقتضى تقديم أحد المرجحات على الآخر ما عدا الشهره التي دلت المقبوله على تقديمها و ما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا أى ما هو الأقرب إلى الواقع فى نظر المجتهد فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجبهه فالقاعده هي التساقت لا التخيير و مع التساقت يرجع إلى الأصول العمليه التي يقتضيها المورد

ص :٢٦٠

لقد اختلفت أنظار الفقهاء فى وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصه على أقوال ١ وجوب التعدى إلى كل ما يوجب الأقربيه إلى الواقع نوعا و هو القول المشهور و مال إليه الشيخ الأعظم و جماعه من محققى أساتذتنا و زاد بعض الفقهاء الاعتبار فى الترجيح بكل مزيه و إن لم تفد الأقربيه إلى الواقع أو الصدور مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحه ٢. وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصه و هو الذى يظهر من كلام الشيخ الكلينى فى مقدمه الكافى و مال إليه الشيخ صاحب الكفايه و هو لازم طريقه الأخباريين فى الاقتصار على نصوص الأخبار و الجمود عليها ٣. التفصيل بين صفات الراوى فيجوز التعدى فيها و بين غيرها فلا- يجوز. و لما كانت المبانى فى الأصل فى المتعارضين مختلفه فلا بد أن تختلف الأقوال فى هذه المسأله على حسبها فنقول أولا إذا قلنا بأن الأصل فى المتعارضين هو التسايط و هو المختار فإن الأصل يقتضى عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شىء مرجحا و لكن هذا الدليل هل يكفى فيه نفس حجيه الأماره أو يحتاج إلى دليل خاص جديد فإن قلنا إن دليل الأماره كاف فى الترجيح فلا شك فى اعتبار كل

مزيه توجب الأقربيه إلى الواقع نوعا و الظاهر أن الدليل كاف في ذلك لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء الذى هو أقوى أدله حجيتها فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين أى أن العقلاء و أهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا- يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم و لا- ييقون في حيره من ذلك و إن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقى وحده بلا- معارض و إذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملى فإنه يستكشف منه رضا الشارع و إمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد و الظواهر. و إن قلنا إن دليل الأماره غير كاف و لا بد من دليل جديد فلا محاله يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصه إلا إذا استفدنا من أدله الترجيح عموم الترجيح بكل مزيه توجب أقربيه الأماره إلى الواقع (كما ذهب إليه الشيخ الأعظم فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن المناط في الترجيح هو الأقربيه إلى مطابقه الواقع في نظر الناظر في المتعارضين من جهة أنه أقرب من دون مدخله خصوصيه سبب و مزيه) و قد ناقش هذه الاستفاده صاحب الكفايه فراجع. ثانيا إذا قلنا بأن القاعده الأوليه في المتعارضين هو التخيير فإن الترجيح على كل حال لا- يحتاج إلى دليل جديد فإن احتمال تعيين الراجح كاف في لزوم الترجيح لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين و التخيير و العقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا و ذلك لأنه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع إما تعيينا و إما تخييرا و كذلك هو معذر عند المخالفه للواقع و أما المرجوح فلا يحرز كونه معذرا و لا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان

مخالفا للواقع .و عليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك لأنه معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه و لا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا .ثالثا إذا قلنا بأن القاعده الثانويه الشرعيه فى المتعارضين هو التخيير كما هو المشهور و إن كانت القاعده الأوليه العقليه هى التساقط فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأى مرجح كان و إن استفدنا منها التخيير فى صورته تكافؤ المتعارضين فقط فلا بد من استفاده الترجيح من نفس الأخبار إما بكل مزيه أو بخصوص المزايا المنصوصه و قد عرفت أن الشيخ الأعظم يستفيد منها العموم .إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذى هو مذهب المشهور و هو الترجيح بكل مزيه توجب أقربيه الأماره إلى الواقع نوعا و ذلك بناء على المختار من أن القاعده هى التساقط فإنها مخصوصه بما إذا كان المتعارضان متكافئين و أما ما فيه المزيه الموجه لأقربيه الأماره إلى الواقع فى نظر الناظر فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذى المزيه الموجه للأقربيه إلى الواقع كما تقدم و لا نحتاج بناء على هذا إلى استفاده عموم الترجيح من الأخبار و إن كان الحق أن

الأخبار تشعر بذلك فهي تؤيد ما نقول و لا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسأله التعادل و التراجيح و بقيت هناك أبحاث كثيره في هذه المسأله نحيل الطالب فيها إلى المطولات و الحمد لله رب العالمين

ص: ٢٦٤

الجزء الرابع

اشاره

ص: ٢٦٥

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

لا شك فى أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزاميه من نحو الوجوب و الحرمة يجب على المكلفين امتثالها يشترك فيها العالم و الجاهل بها. و هذا العلم الإجمالى منجز لتلك التكاليف الإلزاميه الواقعيه فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفرغ الذمه مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف أن يسعى إلى تحصيل المعرفه بها بالطرق المؤمنه له التى يعلم بفراغ ذمته باتباعها. و من أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفه و بوجوب الفحص من الأدله و الحجج المثبتة لتلك الأحكام حتى يستفرغ المكلف وسعه فى البحث و يستنفد مجهوده الممكن له [١].

ص: ٢٦٧

و حينئذ إذا فحص المكلف و تمت له إقامة الحججه على جميع الموارد المحتمله كلها فذاك هو كل المطلوب و هو أقصى ما يرمى إليه المجتهد الباحث و يطلب منه و لكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين بأن تحصل له الأدله على الأحكام الإلزاميه كلها لعدم توفر الأدله على الجميع . و أما إذا فحص و لم تتم له إقامة الحججه إلا على جملة من الموارد و بقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف و يتعذر فيها إقامة الحججه لأي سبب كان [١] فإن المكلف يقع لا محاله في حاله من الشك تجعله في حيره من أمر تكليفه . فماذا تراه صانعا هل هناك حكم عقلي يركن إليه و يطمئن بالرجوع إلى مقتضاه أو أن الشارع قد راعى هذه الحاله للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له وظائف عمليه يرجع إليها عند الحاجه و يعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب .

هذه أسئلة يجب الجواب عنها. و هذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك و الحيره. و هذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعده الأصوليه أو الدليل الفقاهتى. و قد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع ١ أصاله البراءه. ٢ أصاله الاحتياط. ٣ أصاله التخيير. ٤ أصاله الاستصحاب. و من جميع ما تقدم يتضح لنا أولاً أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم [١]. ثانياً أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضاً. ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائى لأنها هي

التي وجدوا أنها تجرى في جميع أبواب الفقه و لذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها و لو في أبواب خاصه من الفقه و بالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصه يرجع إليها الشاك في الحكم مثل أصاله الطهاره الجارى في مورد الشك بالطهاره في الشبهه الحكميه و الموضوعيه و إنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أى مواردنا التي تختلف باختلاف حالات الشك إذ لكل أصل منها حاله من الشك هي مجراه على وجه لا يجرى فيها غيره من باقى الأصول. غير أنه مما يجب علمه أن مجارى هذه الأصول لا تعرف كما لا يعرف أن مجرى هذه الحاله هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدله جريان هذه الأصول و اعتبارها و فى بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. و قد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس فى مجاريها وجوها مختلفه لا يخلو بعضها من نقد و ملاحظات و أحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائنى أعلى الله مقامه. و خلاصته أن الشك على نحوين ١ أن تكون للمشكوك حاله سابقه و قد لاحظها الشارع أى قد اعتبرها و هذا هو مجرى الاستصحاب. ٢ ألا تكون له حاله سابقه أو كانت و لكن لم يلاحظها الشارع و هذه الحاله لا تخلو عن إحدى صور ثلاث أ أن يكون التكليف مجهولا مطلقا أى لم يعلم حتى بجنسه و هذه هي مجرى أصاله البراءه. ب أن يكون التكليف معلوما فى الجملة مع إمكان الاحتياط و هذه

مجرى أصاله الاحتياط .ج أن يكون التكليف معلوما كذلك و لا يمكن الاحتياط و هذه مجرى قاعده التخيير .و قبل الكلام فى كل واحده من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمه تنويرا للأذهان .و هى الأول أن الشك فى الشىء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين ١ أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعى كالشك فى عدد ركعات الصلاه فإنه قد يوجب فى بعض الحالات تبدل الحكم الواقعى إلى الركعات المنفصله .٢ أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهرى و هذا النحو هو المقصود بالبحث فى المقام و أما النحو الأول فهو يدخل فى مسائل الفقه .الثانى أن الشك فى الشىء ينقسم باعتبار متعلقه أى الشىء المشكوك فيه على نحوين ١ أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك فى طهاره ماء معين أو فى أن هذا المائع المعين خل أو خمر و تسمى الشبهه حينئذ موضوعيه .٢ أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك فى حرمة التدخين أو أنه من المفطرات للصوم أو نجاسه العصير العنبى إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه و تسمى الشبهه حينئذ حكميه .و الشبهه الحكميه هى المقصوده بالبحث فى هذا المقصد الرابع و إذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعيه فإنما هو استطرادى قد تقتضيه

طبيعته البحث باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية و الموضوعية في جريانها و إلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهه الموضوعية من مسائل الفقه. الثالث أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص و اليأس من الظفر بالأماره على الحكم الشرعي في مورد الشبهه و منه يعلم أنه مع الأمل و وجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول و الاكتفاء بها في مقام العمل بل اللازم أن يفحص حتى ييأس لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفه و التعلم فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل لا سيما مثل أصل البراءه

ص: ٢٧٢

الاستصحاب

اشاره

ص: ٢٧٣

إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقاً فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيره من أمره في مقام العمل هل يعمل على وفق ما كان متيقناً به و لكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفه الواقع أو لا يعمل على وفقه فينقضى ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك و يتحلل مما تيقن به سابقاً و لكنه ربما كان المتيقن باقياً على حاله لم يزل فيقع في مخالفه الواقع إذن ما ذا تراه صانعاً . لا شك أن هذه الحيره طبيعياً للمكلف الشاك فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعى فإن ثبت بالدليل أن القاعده هي أن يعمل على وفق اليقين السابق و يجب الأخذ بها و يكون معذوراً لو وقع في المخالفه و إلا فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمئنه من التحلل مما تيقن به سابقاً و لو مثل أصل البراءه أو الاحتياط . و قد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعده في ذلك أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقاءه على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعده و حدودها على ما سيأتى .

و سموا هذه القاعده بالاستصحاب. و كلمه الاستصحاب مأخوذه فى أصل اشتقاقها من كلمه الصحبه من باب الاستفعال فتقول استصحت هذا الشخص أى اتخذته صاحباً مرافقاً لك و تقول استصحت هذا الشئ أى حملته معك. و إنما صح إطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده فى اصطلاح الأصوليين فباعتبار أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقاً صحبياً له إلى الزمان اللاحق فى مقام العمل. و عليه فكما يصح أن تطلق كلمه الاستصحاب على نفس الإبقاء العملى من الشخص المكلف العامل كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعده لهذا الإبقاء العملى لأن القاعده فى الحقيقة إبقاء و استصحاب من الشارع حكماً. إذا عرفت ذلك فينبغى أن يجعل التعريف لهذه القاعده المفعوله لا لنفس الإبقاء العملى من المكلف العامل بالقاعده لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب و مجر له و إن صح أن يقال له إنه استصحب كما يقال له أجرى الاستصحاب. و على كل فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه و المقصود بالبحث إثباتها و إقامة الدليل عليها و بيان مدى حدود العمل بها فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملى الذى هو فعل العامل بالقاعده كما صنع بعضهم فوق فى حيره من توجيه التعريفات. و إلى تعريف القاعده نظر من عرف الاستصحاب (بأنه إبقاء ما كان) فإن القاعده فى الحقيقة معناها إبقاؤه حكماً و كذلك من عرفه (بأنه

الحكم ببقاء ما كان) و لذا قال الشيخ الأنصارى عن ذلك التعريف و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء بعد أن قال إنه أسد التعاريف و أخصرها). و لقد أحسن و أجاد فى تفسير الإبقاء بالحكم بالبقاء ليدلنا على أن المراد من الإبقاء الإبقاء حكما الذى هو القاعده لا الإبقاء عملا الذى هو فعل العامل بها. و قد اعترض على هذا التعريف الذى استحسنته الشيخ بعده أمور نذكر أهمها و نجيب عنها منها لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية فى حجيته و هى الأخبار و بناء العقلاء و حكم العقل. فلا- يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني و ذلك لأن المراد منه إن كان الإبقاء العملى من المكلف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه كما سيأتى و إذعانه إنما هو بقاء الحكم لا بإبقائه العملى من المكلف و إن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف فمن الواضح أنه لا جهة جامعته بين الإلزام الشرعى الذى هو متعلق بالإبقاء و بين البناء العقلانى و الإدراك العقلى. و الجواب يظهر مما سبق فإن المراد من الاستصحاب هو القاعده فى العمل المجعوله من قبل الشارع و هى قاعده واحده فى معناها على جميع المباني غايه الأمر أن الدليل عليها تاره يكون الأخبار و أخرى بناء العقلاء و ثالثه إذعان العقل الذى يستكشف منه حكم الشرع. و منها أن التعريف المذكور لا- يتكفل ببيان أركان الاستصحاب

من نحو اليقين السابق و الشك اللاحق .و الجواب أن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا أما الأول و هو اليقين السابق فيفهم من كلمه ما كان لأنه(كما أفاده الشيخ الأنصارى دخل الوصف فى الموضوع مشعر بعليته للحكم فعله الإبقاء أنه كان فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله) .و حينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا و أما الثانى و هو الشك اللاحق فيفهم من كلمه الإبقاء الذى معناه الإبقاء حكما و تنزيلا و تعبدا و لا يكون الحكم التعبدى التنزيلى إلا فى مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقى بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء و إنما يكون بقاء للحكم و يكون أيضا عملا بالحاضر لا بما كان

مقومات الاستصحاب

بعد أن أشرنا إلى أن لقاعده الاستصحاب أركاننا نقول تعقبا على ذلك إن هذه القاعده تتقوم بعده أمور إذا لم تتوفر فيها فإما ألا تسمى استصحابا أو لا تكون مشموله لأدلته الآتية و يمكن أن ترتقى هذه المقومات إلى سبعة أمور حسبما تقتض من كلمات الباحثين ١ اليقين و المقصود به اليقين بالحاله السابقه سواء كانت حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعى و قد قلنا سابقا إن ذلك ركن فى الاستصحاب لأن المفهوم من الأخبار الداله عليه بل من معناه أن يثبت يقين بالحاله السابقه و أن لثبوت هذا اليقين عليه فى القاعده و لا- فرق فى ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهه كونه صفه قائمه بالنفس و بين أن نقول بذلك من جهه كونه طريقا و كاشفا و سيأتى بيان وجه الحق من القولين .

٢ الشك و المقصود منه الشك في بقاء المتيقن و قد قلنا سابقا إنه ركن في الاستصحاب لأنه لا معنى لفرض هذه القاعده و لا للحاجه إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر و لا يصح أن تجرى إلا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعده الاستصحاب فلا بد أن يكون مأخوذا في موضوعها . و لكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي أى تساوى الاحتمالين و من الظن غير المعبر فيكون المراد منه عدم العلم و العلمى مطلقا و سيأتى الإشاره إلى سر ذلك ٣. اجتماع اليقين و الشك في زمان واحد بمعنى أن يتفق في آن واحد حصول اليقين و الشك لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في آن واحد بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك كما هو المتعارف في أمثله الاستصحاب و قد يكونان متقارنين حدوثا كما لو علم يوم الجمعه مثلا بطهاره ثوبه يوم الخميس و في نفس يوم الجمعه في آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهاره السابقه إلى يوم الجمعه و قد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخرا عن حدوث الشك كما لو حدث الشك يوم الجمعه في طهاره ثوبه و استمر الشك إلى يوم السبت ثم حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا يوم الخميس فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب . و الوجه في اعتبار اجتماع اليقين و الشك في الزمان واضح لأن ذلك هو المقوم لحقيقه الاستصحاب الذى هو إبقاء ما كان إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا فإنه لا يفرض ذلك إلا فيما إذا تبدل اليقين بالشك و سرى الشك إليه فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان بل

هذا مورد قاعده اليقين المباينه فى حقيقتها لقاعده الاستصحاب و ستأتى الإشاره إليها ٤. تعدد زمان المتيقن و المشكوك و يشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدم لأنه مع فرض وحده زمان اليقين و الشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقن و المشكوك مع كون المتيقن نفس المشكوك كما سيأتى اشتراط ذلك فى الاستصحاب أيضا و ذلك لأن معناه اجتماع اليقين و الشك بشىء واحد و هو محال و الحقيقه أن وحده زمان صفتى اليقين و الشك بشىء واحد يستلزم تعدد زمان متعلقهما و بالعكس أى أن وحده زمان متعلقهما يستلزم تعدد زمان الصفتين. و عليه فلا يفرض الاستصحاب إلا فى مورد اتحاد زمان اليقين و الشك مع تعدد زمان متعلقهما و أما فى فرض العكس بأن يتعدد زمانهما مع اتحاد زمان متعلقهما بأن يكون فى الزمان اللاحق شاكا فى نفس ما تيقنه سابقا بوصف وجوده السابق فإن هذا هو مورد ما يسمى بقاعده اليقين و العمل باليقين لا يكون إبقاء لما كان مثلا إذا تيقن بحياه شخص يوم الجمعه ثم شك يوم السبت بنفس حياته يوم الجمعه بأن سرى الشك إلى يوم الجمعه أى أنه تبدل يقينه السابق إلى الشك فإن العمل على اليقين لا يكون إبقاء لما كان لأنه حينئذ لم يحرز ما كان تيقن به أنه كان و من أجل هذا عبروا عن مورد قاعده اليقين بالشك السارى. و هذا هو الفرق الأساسى بين القاعدتين و سيأتى أن أخبار الاستصحاب لا تشملها و لا دليل عليها غيرها. ٥. وحده متعلق اليقين و الشك أى إن الشك يتعلق بنفس ما

تعلق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان و هذا هو المقوم لمعنى الاستصحاب الذى حقيقته إبقاء ما كان . و بهذا تفترق قاعده الاستصحاب عن قاعده المقتضى و المانع التى موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضى و الشك فى الرفع أى المانع فى تأثيره فيكون المشكوك فيها غير المتيقن فإن من يذهب إلى صحة هذه القاعده يقول إنه يجب البناء على تحقق المقتضى بالفتح إذا تيقن بوجود المقتضى بالكسر و يكفى ذلك بلا حجه إلى إحراز عدم المانع من تأثيره أى إن مجرد إحراز المقتضى كاف فى ترتيب آثار مقتضاه و سيأتى الكلام إن شاء الله تعالى فيها . ٦ سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك أى إنه يجب أن يتعلق الشك فى بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا و هذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك بأن يشك فى مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود فى الزمان الحاضر فإن هذا يرجع إلى الاستصحاب القهقرى الذى لا دليل عليه . مثاله ما لو علم بأن صيغه افعل حقيقه فى الوجود فى لغتنا الفعلية الحاضره و شك فى مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى هل كان فى أصل وضع لغه العرب أو إنها نقلت عن معناها الأصلى إلى هذا المعنى فى العصور الإسلاميه فإنه يقال هنا إن الأصل عدم النقل لغرض إثبات أنها موضوعه لهذا المعنى فى أصل اللغه و معنى ذلك فى الحقيقه جر اليقين اللاحق إلى الزمن المتقدم و مثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص و لا تكفى فيه أخبار الاستصحاب و لا أدلته الأخرى لأنه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين

المتأخر ٧. فعليه الشك و اليقين بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديرى و لا اليقين التقديرى و اعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا- يتحقق معناه إلا بفرضه بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك و اليقين فى أخبار الاستصحاب فإنهما ظاهران فى كونهما فعلين كسائر الألفاظ فى ظهورها فى فعليه عناوينها. و إنما يعتبر هذا الشرط فى قبال من يتوهم جريان الاستصحاب فى مورد الشك التقديرى و مثاله كما ذكره بعضهم ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله و صلى ثم بعد الفراغ من الصلاة شك فى أنه هل تطهر قبل الدخول فى الصلاة فإن مقتضى قاعده الفراغ صحه صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل و عدم وجود الشك قبله و لا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة و أما الاستصحاب الجارى بعد الصلاة فهو محكوم لقاعده الفراغ أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديرى و كان يقدر فيه الشك فى الحدث لو أنه التفت قبل الصلاة فإن المصلى حينئذ يكون بمنزله من دخل فى الصلاة و هو غير متطهر يقينا فلا تصح صلاته و إن كان غافلا حين الصلاة و لا تصحها قاعده الفراغ لأنها لا تكون حاكمه على الاستصحاب الجارى قبل الدخول فى الصلاة

معنى حجيه الاستصحاب

من جمله المناقشات فى تعريف الاستصحاب المتقدم و هو إبقاء ما كان و نحوه ما قاله بعضهم (أنه لا شك فى صحه توصيف الاستصحاب بالحجيه مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى الإبقاء لا يصح وصفه

بالحجه لأنه إن أريد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحه توصيفه بالحجه لأنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شىء و حجه فيه و إن أريد منه الإلزام الشرعى فإنه مدلول الدليل لا أنه دليل على نفسه و حجه على نفسه و كيف يكون دليلا- على نفسه و حجه على نفسه فهو من هذه الجبهه شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلوله للأدله). قلت نستطيع حل هذه الشبهه بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذى هو مؤدى الاستصحاب و هو أن المراد به القاعده الشرعيه المجعوله فى مقام العمل فليس المراد منه الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف و لا الإلزام الشرعى فيصح توصيفه بالحجه و لكن لا- بمعنى الحجه فى باب الأمارات بل بالمعنى اللغوى لها لأنه لا معنى لكون قاعده العمل دليلا على شىء مثبتة له بل هى الأمر المجعول من قبل الشارع فتححتاج إلى إثبات و دليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجبهه و لكنه نظرا إلى أن العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وقع فى مخالفه الواقع كما أنه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع فى المخالفه صح أن توصف بكونها حجه بالمعنى اللغوى و بهذه الجبهه يصح التوصيف بالحجه سائر الأصول العمليه و القواعد الفقهيه المجعوله للشاك الجاهل بالواقع فإنها كلها توصف بالحجه فى تعبيراتهم و لا شك فى أنه لا معنى لأن يراد منها الحجه فى باب الأمارات فيتعين أن يراد منها هذا المعنى اللغوى من الحجه. و بهذه الجبهه تفترق القواعد و الأصول الموضوعه للشاك عن سائر الأحكام التكليفية فإنها لا يصح توصيفها بالحجه مطلقا حتى بالمعنى اللغوى .

غير أنه يجب ألا يغيب عن البال أن توصيف القواعد و الأصول الموضوعه للشاك بالحجه يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها فالحجه فى الحقيقه هى القاعده المجعوله للشاك بما أنها مجعوله من قبله و إلا- إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعده فضلا عن توصيفها بالحجه. و عليه فيكون المقوم لحجيه القاعده المجعوله للشاك أيه قاعده كانت هو الدليل الدال عليها الذى هو حجه بالمعنى الاصطلاحى. و إذا ثبت صحه توصيف نفس قاعده الاستصحاب بالحجه بالمعنى اللغوى لم تبق حاجه إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجه كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه إذ جعل الموصوف بالحجه فيه على اختلاف المباني أحد أمور ثلاثة ١ اليقين السابق باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا- و الحكم بقاء بجعل الشارع ٢. الظن بالبقاء اللاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل ٣. مجرد الكون السابق فإن الوجود السابق يكون حجه فى نظر العقلاء على الوجود الظاهرى فى اللاحق لا من جهه وثاقه اليقين السابق و لا من جهه رعايه الظن بالبقاء اللاحق بل من جهه الاهتمام بالمقتضيات و التحفظ على الأغراض الواقعيه. فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجه و قد عرفت صحه توصيفه بالحجه بمعناها اللغوى ثم لا شك فى أن الموصوف بالحجه فى لسان الأصوليين

نفس الاستصحاب لا- اليقين المقوم لتحقيقه و لا- الظن بالبقاء و لا- مجرد الكون السابق و إن كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجه .

هل الاستصحاب أماره أو أصل

بعد أن تقدم أنه لا- يصح توصيف قاعده العمل للشاك أيه قاعده كانت بالحجه فى باب الأمارات يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأماره فإنه تكون أماره على أى شىء و على أى حكم و لا فرق فى ذلك بين قاعده الاستصحاب و بين غيرها من الأصول العمليه و القواعد الفقهييه . إذ إن قاعده الاستصحاب فى الحقيقه مضمونها حكم عام و أصل عملى يرجع إليها المكلف عند الشك و الحيره ببقاء ما كان و لا- يفرق فى ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غيرها من الأدله كبناء العقلاء و حكم العقل و الإجماع . و لكن الشيخ الأنصارى أعلى الله مقامه فرق فى الاستصحاب بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا و بين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أماره (قال ما نصه أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهريه الثابته للشىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءه و قاعده الاشتغال مبنى على استفادته من الأخبار و أما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس و الاستقراء على القول بهما) . أقول و كأن من تأخر عنه أخذ هذا الرأى إرسال المسلمات و الذى يظهر من القدماء أنه معدود عندهم من الأمارات كالقياس إذ لا مستند لهم عليه إلا حكم العقل غير أن الذى يبدو لى أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعده عمليه ليس

مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك و أما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل و على تقدير حجيه مثل هذا الظن لا يكون إلا مستندا للقاعده و دليلا عليها و شأنه فى ذلك شأن الأخبار و بناء العقلاء لا أن الظن هو نفس القاعده حتى تكون أماره لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعده الاستصحابيه لأجل العمل بها عند الشك و الحيره . و الحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا أنه نفس الاستصحاب و هو من هذه الجبهه كالأخبار و بناء العقلاء فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أماره على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعى على اعتبارها و لا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أماره كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أماره إذا قام الدليل القطعى على اعتباره و لا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أماره . فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أماره على جميع المباني فيه و إنما هو أصل عملى لا غير

الأقوال فى الاستصحاب

قد تشعب فى الاستصحاب أقوال العلماء تشعبات يصعب حصرها على ما يبدو و نحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء فى رسائل الشيخ الأنصارى ثقه بتحقيقه و هو خريت هذه الصناعه الصبور على ملاحقه أقوال العلماء و تتبعها (قال رحمه الله بعد أن توسع فى نقل الأقوال و التعقيب عليها ما نصه هذه جمله ما حضرني من كلمات الأصحاب و المتحصل منها فى بادية النظر أحد عشر قولاً ١ القول بالحجيه مطلقاً[١]).

٢ عدمها مطلقا. ٣. التفصيل بين العدمى و الوجودى. ٤. التفصيل بين الأمور الخارجيه و بين الحكم الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الأول. ٥. التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره فلا يعتبر فى الأول إلا فى عدم النسخ. ٦. التفصيل بين الحكم الجزئى و غيره فلا يعتبر فى غير الأول. و هذا هو الذى ربما يستظهر من كلام المحقق الخونسارى فى حاشيه شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافيه. ٧. التفصيل بين الأحكام الوضعيه يعنى نفس الأسباب و الشروط و الموانع و الأحكام التكليفيه التابعه لها و بين غيرها من الأحكام الشرعيه فتجرى فى الأول دون الثانى. ٨. التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره فلا يعتبر فى الأول. ٩. التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك فى الغايه الرافعه له و بين غيره فيعتبر فى الأول دون الثانى كما هو ظاهر المعارج. ١٠. هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغايه كما هو الظاهر من المحقق السيزوارى. ١١. زياده الشك فى مصداق الغايه من جهه الاشتباه المصداقى دون المفهومى كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخونسارى. ثم إنه لو بنى على ملاحظه ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسأله فى الأصول و الفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل

لعالم واحد قولان أو أزيد في المسأله إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي .و الأقوى هو القول التاسع و هو الذى اختاره المحقق انتهى ما أردنا نقله من عبارته الشيخ الأعظم). و ينبغي أن يزداد تفصيل آخر لم يتعرض له فى نقل الأقوال و هو رأى خاص به إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلى فلا يجرى فيه الاستصحاب و بين ما ثبت بدليل آخر فيجرى فيه و لعله إنما لم يذكره فى ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلى لا يمكن أن يتطرق إليه الشك بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب و هو الشك فلا يكون ذلك تفصيلا فى حججه الاستصحاب .و قبل أن ندخل فى مناقشه الأقوال و الترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدله على الاستصحاب التى تمسك بها القائلون بحججه لئلا نقاشها و نذكر مدى دلالتها

الدليل الأول بناء العقلاء

لا- شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم و أذواقهم جرت سيرتهم في عملهم و تباؤوا في سلوكهم العملى على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق فى بقائه و على ذلك قامت معاش العباد و لو لا ذلك لاختل النظام الاجتماعى و لما قامت لهم سوق و تجاره . و قيل إن ذلك مرتكز حتى فى نفوس الحيوانات فالطيور ترجع إلى أوكارها و الماشيه تعود إلى مرابضها و لكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر بل ينبغى أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال عندها حتى يكون ذلك منها استصحابا بل تجرى فى ذلك على وفق عاداتها بنحو لا شعورى . و على كل حال فإن بناء العقلاء فى عملهم مستقر على الأخذ بالحاله السابقه عند الشك فى بقائها فى جميع أحوالهم و شئونهم مع الالتفات إلى ذلك و التوجه إليه . و إذا ثبتت هذه المقدمه تنتقل إلى مقدمه أخرى فنقول إن الشارع من العقلاء بل رئيسهم فهو متحد المسلك معهم فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العمليه يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم و إلا- لظهر و بان و لبلغه الناس و قد تقدم مثل ذلك فى حجه خبر الواحد . و هذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعتين

١ ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب ٢. كشف هذا البناء عن موافقه الشارع و اشتراكه معهم .و قد وقعت المناقشه فى المقدمتين معا و يكفى فى المناقشه ثبوت الاحتمال فيبطل به الاستدلال لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعيه و إلا فلا يثبت بها المطلوب و لا تقوم بها للاستصحاب و نحوه حجه .أما الأولى (فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائنى رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك فى الرفع أما إذا كان الشك فى المقتضى فلم يثبت منهم هذا البناء على ما سيأتى من معنى المقتضى و الرفع اللذين يقصدهما الشيخ الأنصارى فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له و هو القول التاسع) .و لا يبعد صحه ما أفاده من التفصيل فى بناء العقلاء بل يكفى احتمال اختصاص بنائهم بالشك فى الرفع و مع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق و أما المقدمه الثانيه فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند فى الكفايه بوجهين نذكرهما و نذكر الجواب عنهما أولا أن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع إلا إذا أحرزنا أن منشأ بنائهم العملى هو التعبد بالحاله السابقه من قبلهم أى أنهم يأخذون بالحاله السابقه من أجل أنها سابقه لنستكشف منه تعبد الشارع و لكن ليس هذا بمحرز منهم إذا لم يكن مقطوع العدم فإنه من الجائز قريبا أن أخذهم بالحاله السابقه لا لأجل أنها حاله سابقه بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مره أو لأجل الاحتياط أخرى أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثه أو لأجل ظنهم بالبقاء و لو نوعا رابعه أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا خامسه و إذا كان الأمر كذلك فلم يحرز تعبد الشارع بالحاله السابقه الذى هو النافع فى المقصود .

و الجواب أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تباينهم العملى على الأخذ بالحاله السابقه و هذا ثابت عندهم من غير شك أى أن لهم قاعده عمليه تباينوا عليها و يتبعونها أبدا مع الالتفات و التوجه إلى ذلك أما فرض الغفله من بعضهم أحيانا فهو صحيح و لكن لا- يضر فى ثبوت التباينى منهم دائما مع الالتفات و لا يضر فى استكشاف مشاركه الشارع معهم فى تباينهم اختلاف أسباب التباينى عندهم من جهه مجرد الكون السابق أو من جهه الاطمئنان عندهم أو الظن لأجل الغلبه أو لأى شىء آخر من هذا القبيل فهى قاعده ثابتة عندهم فتكون ثابتة أيضا عند الشارع و لا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التى لاحظوها و إذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا- التعبد بها من قبله فتكون حجه على المكلف و له .نعم احتمال كون السبب فى بنائهم و لو أحيانا رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر فى استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعده لأنها لا تكون عندهم كقاعده لأجل الحاله السابقه و لكن الرجاء بعيد جدا من قبلهم ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحاله السابقه لاحتمال أن الواقع غير الحاله السابقه بل قد يترتب على عدم البقاء أغراض مهمه فالبناء على البقاء خلاف الرجاء و كذلك الاحتياط قد يقتضى البناء على عدم البقاء فهذه الاحتمالات ساقطه فى كونها سببا لتباينى العقلاء و لو أحيانا .ثانيا بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان نقول إن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه بينائهم و ثبت لدينا أنه ماض عنده و لكن لا دليل على هذا الرضا و الإمضاء بل

إن عمومات الآيات و الأخبار الناهية عن اتباع غير العلم كافيه فى الردع عن اتباع بناء العقلاء و كذلك ما دل على البراءة و الاحتياط فى الشبهات بل احتمال عمومها للمورد كاف فى تنزيل اليقين بهذه المقدمه فلا وجه لاتباع هذا البناء إذ لا بد فى اتباعه من قيام الدليل على أنه ممضى من قبل الشارع و لا دليل . و الجواب ظاهر من تقرينا للمقدمه الثانيه على النحو بيناه فإنه لا يجب فى كشف موافقه الشارع إحراز إضائه من دليل آخر لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل و الكاشف عن موافقته كما تقدم فيكفى فى المطلوب عدم ثبوت الردع و لا- حاجه إلى دليل آخر على إثبات رضاه و إضائه . و عليه فلم يبق علينا إلا النظر فى الآيات و الأخبار الناهية عن اتباع غير العلم فى أنها صالحه للردع فى المقام أو غير صالحه و الحق أنها غير صالحه لأن المقصود من النهى عن اتباع غير العلم هو النهى عنه لإثبات الواقع به و ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع فلا يشمل هذا النهى الاستصحاب الذى هو قاعده كلييه يرجع إليها عند الشك فلا ترتبط بالموضوع الذى نهت عنه الآيات و الأخبار حتى تكون شامله لمثله أى أن الاستصحاب خارج عن الآيات و الأخبار تخصصا . و أما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو فى عرض الدليل على الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه لأن كلا منهما موضوعه الشك بل أدله الاستصحاب مقدمه على أدله هذه الأصول كما سيأتى

و المقصود منه هنا هو حكم العقل النظرى لا العملى إذ يدعن بالملازمه بين العلم بثبوت الشىء فى الزمان السابق و بين رجحان بقاءه فى الزمان اللاحق عند الشك ببقائه .أى أنه إذا علم الإنسان بثبوت شىء فى زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه فى الزمان اللاحق فإن العقل يحكم برجحان بقاءه و بأنه مظنون البقاء و إذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء .و إلى هذا يرجع (ما نقل عن العضدى فى تعريف الاستصحاب بأن معناه أن الحكم الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء) .أقول و هذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه و الظاهر أن القدماء القائلين بحجتيه لم يكن عندهم دليلا عليه غير هذا الدليل كما يظهر جليا من تعريف العضدى المتقدم إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا و لعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا إذ لم يتنبهوا إلى أدلته الأخرى على ما يظهر فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء العلامه الحلى فى النهايه و أول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائى و تبعه صاحب الذخيره و شارح الدروس و شاع بين من تأخر عنهم (كما حقق ذلك الشيخ الأنصارى فى رسائله فى الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب ثم قال نعم ربما يظهر من الحلى فى السرائر الاعتماد على هذه الأخبار حيث عبر عن استصحاب نجاسه الماء المتغير بعد

زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين و هذه العبارة ظاهره أنها مأخوذة من الأخبار). و على كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشه من وجهين الأول في أصل الملازمه العقليه المدعاه و يكفى في تكذيبها الوجدان فإننا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحاله السابقه و لا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. الثاني على تقدير تسليم هذه الملازمه فإن أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالبقاء و هذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بضميمه دليل آخر يدل على حجيه هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمه التبعد بالظن و الشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل فلا تنهض هذه الملازمه العقليه على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعى و لو كان هناك دليل على حجيه هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب لا الملازمه و إنما تكون الملازمه محققه لموضوعه. ثم ما المراد من قولهم إن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء فإنه على إطلاقه موجب للإيهام و المغالطه فإنه إن كان المراد أنه يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له و إن كان المراد أنه يحكم بحجيه هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمه بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا و إن كان المراد أنه يحكم بأن البقاء مظنون و راجح عند الناس أى يعلم بذلك فهذا و إن كان تقتضيه الملازمه و لكن هذا المقدار غير نافع و لا يكفى وحده في إثبات المطلوب إذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن و رضاه به و النافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه بأن هذا الشيء مظنون البقاء عند الناس

نقل جماعه الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم (صاحب المبادئ على ما نقل عنه إذ قال الاستصحاب حجه لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طراً ما يزيله أم لا- وجب الحكم ببقائه على ما كان أولاً). أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جداً لوقوع الاختلافات الكثيره فيها كما سبق إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجمله على نحو الموجهه الجزئيه في مقابل السلب الكلى و هذا الإجماع بهذا المقدار قطعى ألا ترى أن الفقهاء في مسأله من تيقن بالطهاره و شك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسى بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهاره السابقه بلا- نكير منهم و كذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك و معلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك السارى فلا يكون حكمهم بذلك من جهه قاعده اليقين بل و لا من جهه قاعده المقتضى و المانع. و الحاصل أن هذا و مثله يكفى في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجمله في مقابل السلب الكلى و هو قطعى بهذا المقدار و يمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقاً على إنكار حجتيه من طريق الظن لا من أى طريق كان في مقابل من قال بحجتيه لأجل تلك الملازمه العقلية المدعاه. نعم دعوى الإجماع على حجيه مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك في الرفع في غايه الإشكال بعد ما عرفت من تلك الأقوال

إشاره

و هي العمده فى إثبات الاستصحاب و عليها التعويل و إذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجيه خبر الواحد مضافا إلى أنها مستفيضه و مؤيده بكثير من القرائن العقلية و النقلية (و إذا كان الشيخ الأنصارى قد شك فيها بقوله هذه جمله ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحه الظاهر منها) فإنها فى الحقيقه هى جل اعتماده فى مختاره و قد عقب هذا الكلام بقوله (فعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد) ثم أيدها بالأخبار الوارده فى الموارد الخاصه . و على كل حال فىنبغى النظر فيها لمعرفة حجيتها و مدى دلالتها و لنذكرها واحده واحده فنقول

١ صحیحہ زرارہ الأولى

و هى مضمرة لعدم ذكر الإمام المسئول فيها و لكنه كما قال الشيخ الأنصارى لا يضرها الإضمار و الوجه فى ذلك أن زرارہ لا يروى عن غير الإمام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان و المنقول عن فوائد العلامة الطباطبائى أن المقصود به الإمام الباقر عليه السلام .(قال زرارہ:قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقه و الخفقتان عليه الوضوء

قال يا زرارہ قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و لكنه ينقضه بيقين آخر) و نذكر في هذه الصحيحه بحثين الأول في فقہها و لا يخفى أن فيها سؤالين أولهما عن شبهه مفهوميہ حكميہ لغرض معرفه سعه موضوع النوم من جهه كونه ناقضا للوضوء إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغه و لا عن كون الخفقه أو الخفتين ناقضه للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم فينحصر أن يكون مراده و الجواب قرينه على ذلك أيضا هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقه و الخفتين مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة و ضعفا و منه الخفقه و الخفتان و مع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض و هو الذي تنام فيه العين و الأذن معا أما ما تنام فيه العين دون القلب و الأذن كما في الخفقه و الخفتين فليس ناقضا. و أما السؤال الثاني فهو لا- شك عن شبهه الموضوعيه بقرينه الجواب لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبه أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض و لو كانت شبهه السائل شبهه

مفهوميته حكميه لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب و لما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تاره و عدم استيقانه أخرى لأن الشبهه لو كانت مفهوميته حكميه لكان السائل عالما بأن هذه المرتبه هي من النوم و لكن يجهل حكمها كالسؤال الأول. و إذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعده الاستصحاب كما سيأتي فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهه الموضوعيه فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعده للشبهه الحكميه الذي يهمننا بالدرجه الأولى إثباته إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب و قد تقدم في الجزء الأول أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق و إن لم يكن صالحا للقرينيه لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام و لا يقيد المطلق. نعم قد يقال في الجواب إن كلمه أبدا لها من قوه الدلاله على العموم و الإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب فهي تعطى في ظهورها القوى أن كل يقين مهما كان متعلقه و في أى مورد كان لا ينقض بالشك أبدا. الثاني في دلالتها على الاستصحاب. و تقريب الاستدلال بها أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه جمله خبريه هي جواب الشرط [١] و معنى هذه الجملة الشرطيه أنه إن لم

يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه أى أنه لم يحصل ما يرفع اليقين به و هو اليقين بالنوم و هذه مقدمه تمهيديه و توطئه لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين و إنما الذى يرفعه اليقين بالنوم و ليس الغرض منها لا بيان أنه على يقين من وضوئه ليقول ثانيا إنه لا- ينبغى أن يرفع اليد عن هذا اليقين إذ لا- موجب لانحلاله و رفع اليد عنه إلا الشك الموجود و الشك بما هو شك لا- يصلح أن يكون رافعا و ناقضا لليقين و إنما ينقض اليقين اليقين لا- غير فقله و إلا- فإنه على يقين من وضوئه بمنزله الصغرى و قوله و لا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزله الكبرى و هذه الكبرى مفادها قاعده الاستصحاب و هى البناء على اليقين السابق و عدم نقضه بالشك اللاحق فيفهم منها أن كل يقين سابق لا- ينقضه الشك اللاحق. هذا و قد وقعت المناقشه فى الاستدلال بهذه الصحيحه من عده وجوه منها ما أفاده الشيخ الأنصارى إذ قال و لكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمه إلى الصغرى و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعده كليه فى باب الوضوء) إلى آخر ما أفاده و لكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس. أقول إن كون اللام للعهد يقتضى أن يكون المراد من اليقين فى الكبرى شخص اليقين المتقدم فإن هذا هو معنى العهد و عليه فلا تفيد

قاعده كليہ حتى في باب الوضوء و منه يتضح غرابه احتمال إرادته العهد من اللام بل ذلك مستهجن جدا فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى لا سيما مع إضافه كلمه أبدا. فيتعين أن تكون اللام للجنس و لكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكل يقين حتى في غير الوضوء لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينه تقييده في الصغرى به لا كل يقين فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب فيمنع من التمسك بالإطلاق كما سبق نظيره و هذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كليہ غايه الأمر تكون كبرى كليہ خاصه بالوضوء. فيتضح أن مجرد كون اللام للجنس لا يتم به الاستدلال مع تقدم ما يصلح للقرينه و لعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد و مقصوده تقدم القرينه فكان ذلك تسامحا في التعبير. و على كل حال فالظاهر من الصحيحه ظهورا قويا إرادته مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء و ذلك لمناسبه الحكم و الموضوع فإن المناسب لعدم النقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين لا بما هو يقين بالوضوء لأن المقابله بين الشك و اليقين و إسناد عدم النقض إلى الشك تجعل اللفظ كالصريح في أن العبره في عدم جواز النقض هو وجه اليقين بما هو يقين لا اليقين المقيد بالوضوء من وجه كونه مقيدا بالوضوء. و لا يصلح ذكر قيد من وضوئه في الصغرى أن يكون قرينه على التقييد في الكبرى و لا أن يكون من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب لأن طبيعه الصغرى أن تكون في دائره أضيق من دائره الكبرى و مفروض المسأله في الصغرى باب الوضوء فلا بد من ذكره .

و عليه فلا يبعد أن مؤدى الصغرى هكذا فإنه من وضوئه على يقين فلا تكون كلمه من وضوئه قيدا لليقين يعنى أن الحد الأوسط المتكرر هو اليقين لا- اليقين من وضوئه .و منها أن الوضوء أمر آنى متصرم ليس له استمرار فى الوجود و إنما الذى إذا ثبت استدام هو أثره و هو الطهاره و متعلق اليقين فى الصحيحه هو الوضوء لا الطهاره و متعلق الشك هو المانع من استمرار الطهاره أثر المتيقن فىكون الشك فى استمرار أثر المتيقن لا المتيقن نفسه و عليه فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك فانخرم الشرط الخامس فى الاستصحاب و يكون ذلك موردا لقاعده المقتضى و المانع فتكون الصحيحه دليلا عليه لا على الاستصحاب . و فيه أن الجمود على لفظ الوضوء يوهم ذلك و لكن المتعارف من مثل هذا التعبير فى لسان الأخبار إرادته الطهاره التى هى أثر له بإطلاق السبب و إرادته المسبب و نفس صدر الصحيحه الرجل ينام و هو على وضوء يشعر بذلك فالمتبادر و الظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوئه أنه متيقن بالطهاره المستمره لو لا- الرفع لها و الشك أنما هو فى ارتفاعها للشك فى وجود الرفع فىكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك فما أبعداها عن قاعده المقتضى و المانع .و منها ما أفاده الشيخ الأنصارى فى مناقشه جميع الأخبار العامه المستدل بها على حجيه مطلق الاستصحاب و استنتج من ذلك أنها مختصه بالشك فى الرفع فىكون الاستصحاب حججه فيه فقط (قال رحمه الله فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجيه الاستصحاب فى جميع الموارد و فيه تأمل قد فتح باب المحقق الخونسارى فى شرح الدروس) . و سيأتى إن شاء الله تعالى فى آخر الأخبار بيان هذه المناقشه و نقدها .

و هی مضممره أيضا كالسابقه (قال زرارہ:قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من المنی فعلمت أثره إلى أن أصیب له الماء فحضرت الصلاه و نسیت أن بثوبی شیئا و صلیت ثم إنی ذکرت بعد ذلك قال تعید الصلاه و تغسله قلت فإن لم أکن رأیت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبتہ و لم أقدر علیه فلما صلیت وجدته قال تغسله و تعید قلت فإن ظننت أنه أصابه و لم أتیقن فنظرت و لم أر شیئا فصلیت فيه فرأیت فيه قال تغسله و لا- تعید الصلاه قلت لم ذلك قال لأنک كنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا قلت فإنی قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى أنه قد أصابها حتی تكون علی یقین من طهارتک قلت فهل علی إن شککت أنه أصابه شیء أن أنظر فيه

قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك قلت إن رأيتة فى ثوبى و أنا فى الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيتة و إن لم تشك ثم رأيتة رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شىء أوقع عليك فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك(الحديث . و الاستدلال بهذه الصحيحه للمطلوب فى فقرتين منها بل قيل فى ثلاث الأولى(قوله:لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت)إلخ بناء على أن المراد من اليقين بالطهاره هو اليقين بالطهاره الواقع قبل ظن الإصابه بالنجاسه و هذا المعنى هو الظاهر منها و يحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهاره الواقع بعد ظن الإصابه و بعد الفحص عن النجاسه إذ قال فنظرت و لم أر شيئا على أن يكون قوله و لم أر شيئا عباره أخرى عن اليقين بالطهاره و على هذا الاحتمال يكون مفاد الروايه قاعده اليقين لا الاستصحاب لأنه يكون حينئذ مفاد قوله فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهاره باليقين بالنجاسه و وجه بعد هذا الاحتمال أن قوله و لم أر شيئا ليس فيه أى ظهور بحصول اليقين بالطهاره بعد النظر و الفحص .الثانيه قوله أخيرا فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك و دلالتها كالفقره الأولى ظاهره على ما تقدم فى الصحيحه الأولى من ظهور كون اللام فى اليقين لجنس اليقين بما هو يقين و هذا المعنى هنا أظهر مما هو فى الصحيحه الأولى .

الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك فإنه عليه السلام إذ جعل الغايه حصول اليقين بالطهاره من غسل الثوب فى مورد سبق العلم بنجاسته يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهاره فهو محكوم بالنجاسه لمكان سبق اليقين بها. و لكن الاستدلال بهذه فقره مبنى على أن إحراز الطهاره ليس شرطاً فى الدخول فى الصلاه و إلا لو كان الإحراز شرطاً فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغايه حصول اليقين بالطهاره لأجل إحراز الشرط المذكور لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسه فلا يكون لها ظهور فى الاستصحاب

٣ صحيحه زواره الثالثه

(قال زواره:قلت له أى الباقر أو الصادق عليه السلام من لم يدر فى أربع هو أو فى ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع بركعتين و أربع سجديات و هو قائم بفاتحه الكتاب و يتشهد و لا شىء عليه و إذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا- شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكن ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات). وجه الاستدلال بها على ما قيل أنه فى الشك بين الثلاث و الأربع و قد أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعه فيستصحب و لذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعه لأنه لا يجوز نقض

اليقين بالشك بل لا بد أن ينقضه باليقين بإتيان الرابعه فينقض شكه باليقين و تكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعده الاستصحاب . و قد تأمل الشيخ الأنصارى فى هذا الاستدلال لأنه إنما يتم إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعه الرابعه من دون تسليم فى الركعه المردده بين الثالثه و الرابعه حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل و لكن هذا مخالف للمذهب و موافق لقول العامه بل مخالف لظاهر الفقره الأولى و هى قوله ركع بركتين و هو قائم بفاتحه الكتاب فإنها ظاهره بسبب تعيين الفاتحه فى إرادته ركعتين منفصلتين أعنى صلاه الاحتياط . و عليه فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم فى الركعه المردده إلى ركعه مستقله منفصله و إذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين فى جميع الفقرات اليقين بالبراءه الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعه فتكون الفقرات الست وارده لبيان وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بفراغ الذمه و هذا أجنبى عن قاعده الاستصحاب . أقول هذا خلاصه ما أفاده الشيخ و لكن حمل الفقره الأولى و لا ينقض اليقين بالشك على إرادته اليقين ببراءه الذمه الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مساقها بل أبعد من البعيد لأن ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهى عن نقضه فى فرض حصوله بينما أن اليقين بالبراءه إنما المطلوب تحصيله و هو غير حاصل فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله فلا بد أن يراد اليقين بشىء آخر غير البراءه . و عليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث و صحتها

كما هو مفروض المسأله بقوله و قد أحرز الثلاث لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعه كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ و حينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكّه فقد نقض اليقين بالشك و اعتداده بشكّه بأحد أمور ثلاثه إما بإبطال الصلاه و إعادتها رأسا و إما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعه كما هو مذهب العامه و إما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكه من دون إتيان برابعه متصله و خلط أحدهما بالآخر. و لأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاه هذا الشاك لأجل المحافظه على يقينه بالثلاث و عدم نقضه بالشك و ذلك بأن أمره بالقيام و إضافه ركعه أخرى و لا بد أنها مفصوله و يفهم كونها مفصوله من صدر الروايه ركع بركتين و هو قائم بفاتحه الكتاب فإن أسلوب العلاج لا بد أن يكون واحدا في الفرضين مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر لأنه بإضافه ركعه متصله يقع الخلط و إدخال الشك في اليقين. و عليه فتكون الروايه داله على قاعده الاستصحاب من جهه و لكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحه كما أنها تكون داله على علاج حاله الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهه أخرى و ذلك بأمره بالقيام و إضافه ركعه منفصله لتحصيل اليقين بصحه الصلاه لأنها إن كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعه و إن كانت أربعا تكون الركعه المنفصله نفلا. و منه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعه و الخامسه و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين و يبنى عليه غير اليقين من الفقرات الأولى فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحه و المراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراء لأنه بإتيان ركعه منفصله يحصل له اليقين ببراءه

الذمه فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط و يفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك و هو قوله و لكنه فإنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه فهو أمر بنقض الشك باليقين و الإتمام على اليقين و البناء عليه و لا- يتصور ذلك إلا- بإتيان ركعه منفصله و لا- يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين فى جميع الفقرات معنى واحدا بل لا- يصح ذلك فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذى ينقضه الشك . و الحاصل أن الروايه تكون خلاصه معناها النهى عن الإبطال و النهى على الركون إلى ما تذهب إليه العامه من البناء على الأقل و النهى عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعه منفصله ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدى معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعه منفصله لأنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين و الإتمام على اليقين و البناء عليه . و على هذا فالروايه تتضمن قاعده الاستصحاب و تنطبق أيضا على باقى الروايات المبيته لمذهب الخاصه و إن كانت ليست ظاهره فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصه و لكن صدرها يفسرها و يظهر أن الإمام عليه السلام أو كل الحكم و تفصيله إلى معروفه هذا الحكم عند السائل و إلى فهمه و ذوقه و إنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم و الرد على من يرى خلافه الذى فيه نقض لليقين بالشك و عدم الأخذ باليقين .

٤ روايه محمد بن مسلم

(محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين) (و فى روايه أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على

يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك) استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعى ظهورها فيه. و لكن الذى نراه أنها غير ظاهره فيه فإن القدر المسلم منها أنها صريحه فى أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمه الفاء التى تدل على الترتيب غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعده الاستصحاب إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا للقاعده الأولى و يجوز أن يراد أن اليقين قد بقى إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقها فتكون موردا للاستصحاب و ليس فى الرواية ظهور فى أحدهما بالخصوص [١] و إن قال الشيخ الأنصارى إنها ظاهره فى وحده زمان متعلقهما) و لذلك قرب أن تكون داله على قاعده اليقين (و قال الشيخ الآخوند إنها ظاهره فى اختلاف زمان متعلقهما) فقرب أن تكون داله على الاستصحاب و قد ذكر كل منهما تقریبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما. و عليه فتكون الرواية مجمله من هذه الناحیه إلا إذا جوزنا الجمع فى التعبير بين القاعدتين و حينئذ تدل عليهما معا يعنى أنها تدل على أن

اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هو مستحيل و سيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام . نعم يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص بأن يقال كما قر به بعض أساتذتنا إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبه مع زمان الجرى فقله عليه السلام فليمض على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبه وجوب المضى على اليقين نفس زمان حصول اليقين و لا- ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به و أما قاعده اليقين فإن موردها الشك السارى فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما و لعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الروايه على الاستصحاب

٥ مكاتبه على بن محمد القاساني

(قال: كتبت إليه و أنا بالمدينه عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤيه و أفطر للرؤيه)(قال الشيخ الأنصارى و الإنصاف أن هذه الروايه أظهرها في هذا الباب إلا أن سندها غير سليم و ذكر في وجه دلالتها أن تفريع تحديد كل من الصوم و الإفطار على رؤيه هلالى رمضان و شوال لا يستقيم إلا بإرادته عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أى مزاحما به)(و قد أورد عليه صاحب الكفايه بما محصله مع توضيح منا أنا نمنع من ظهورها هذه الروايه فى الاستصحاب فضلا عن أظهريتها نظرا إلى أن

دلالته عليه تتوقف على أن يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان و عدم دخول شوال و لكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم و اليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار و معنى أنه لا يدخله الشك أنه لا- يعطى حكم اليقين للشك و لا ينزل منزلته بل المدار في وجوب الصوم و الإفطار على اليقين فقط فإنه وحده هو المناط في وجوبهما أى إن الصوم و الإفطار يدوران مداره و لذا قال بعده:(صم للرؤية و أفطر للرؤية) مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم و الإفطار باليقين .و هذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية و يؤكده و لا- بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية (منها قول أبى جعفر عليه السلام: إذا رأيت الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأى و لا- بالتظنى و لكن بالرؤية)(و منها:صم للرؤية و أفطر للرؤية و إياك و الشك و الظن فإن خفى عليكم فأتوا الشهر الأول ثلاثين)(و منها:صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن))

إن تلك الأخبار العامه المتقدمه هى أهم ما استدل به للاستصحاب و هناك أخبار خاصه تؤيدها ذكر بعضها الشيخ الأنصارى و نحن نذكر واحده منها للاستئناس (و هى:روايه عبد الله بن سنان الوارده فيمن يعير ثوبه الذمى و هو يعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير قال فهل على أن أغسله فقال لا لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه)قال الشيخ و فيها دلالة واضحه على أن وجه البناء على الطهاره و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها). و المهم لنا أن نبحت الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهه بعض التفصيلات المهمه فى الاستصحاب فنقول

١ التفصيل بين الشبهه الحكيمه و الموضوعيه

إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب فى خصوص الشبهه الموضوعيه و أما الشبهات الحكيمه مطلقا فعلى القاعده عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعده الاحتياط و علل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها و لا إطلاق يشمل الشبهه الحكيمه لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهه الموضوعيه لا- سيما أن بعضها وارد فى خصوصها فلا تعارض أدله الاحتياط. و لكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوه الإطلاق و الشمول

ما يجعلها ظاهره في شمولها للشبهه الحكميه و لا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل و ظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهه ما هو يقين كما سبق بيان ذلك في الصحيحه الأولى فيكون شمولها للشبهه الحكميه حينئذ من باب التمسك بالعله المنصوصه على أن روايه محمد بن مسلم المتقدمه عامه لم ترد في خصوص الشبهه الموضوعيه فالحق شمول الأخبار للشبهتين . و أما أدله الاحتياط فقد تقدمت المناقشه في دلالتها فلا تصلح لمعارضه أدله الاستصحاب .

٢ التفصيل بين الشك في المقتضى و الرافع

هذا هو القول التاسع المتقدم و الأصل فيه المحقق الحلبي ثم المحقق الخونسارى و أيده كل التأييد الشيخ الأعظم و قد دعمه جملة من تأخر عنه و خالفهم في ذلك الشيخ الآخوند فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا و هو الحق و لكن بطريقه أخرى غير التى سلكها الشيخ الآخوند . و من أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التى عليها مدار المناقشات العلميه فى عصرنا و يلزما النظر فيه من جهتين من جهه المقصود من المقتضى و المانع و من جهه مدى دلالة الأخبار عليه .

١ المقصود من المقتضى و المانع

(و نحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه فقد قال المراد بالشك من جهه المقتضى الشك من حيث استعداده و قابليته فى ذاته للبقاء كالشك فى بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الأول) . فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضى كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمه المقتضى مقتضى الحكم أى الملاك و المصلحه فيه و لا المقتضى لوجود الشئ فى باب الأسباب و المسببات بحسب الجعل الشرعى مثل

أن يقال إن الوضوء مقتضى للطهاره و عقد النكاح مقتضى للزوجيه بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء و قابليته له من أيه جهه كانت تلك القابليه و سواء فهمت هذه القابليه من الدليل أو من الخارج و يختلف ذلك باختلاف المستصحبات و أحوالها فليس فيه نوع و لا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ . و التعبير عن الشك في القابليه بالشك في المقتضى فيه نوع من المسامحه توجب الإيهام و ينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضى و لكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل . و أما الشك في الرفع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده و قابليته للبقاء لو لا طرو الرفع كما صرح به الشيخ و ذكر أنه على أقسام و المتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أنه ينقسم إلى قسمين رئيسين الشك في وجود الرفع و الشك في رافعيه الموجود و هذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجيه الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثه الآتيه و هو القول العاشر في تعداد الأقوال و نحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ . ١. الشك في وجود الرفع و مثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهاره و هو رحمه الله لا- يعنى به إلا- الشك في الشبهه الموضوعيه خاصه و أما ما كان في الشبهه الحكميه فلا يعمه كلامه لأن الشك في وجود الرفع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصه لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه و إجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال إجماعى بل ضرورى و السر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل

قطعى فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه أى إن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجيه الاستصحاب ٢. الشك فى رافعيه الموجود و ذلك بأن يحصل شىء معلوم الوجود قطعاً و لكن يشك فى كونه رافعا للحكم و هو على أقسام ثلاثه الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له و بين ما لا يكون مثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمه بصلاه ما فى ظهر يوم الجمعة و لا يعلم أنها صلاه الجمعة أو صلاه الظهر فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محاله فى أن هذه الصلاه الموجوده التى وقعت منه هل هى رافعه لشغل الذمه بالتكليف المذكور أو غير رافعه. الثانى فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفه الموجود فى كونه رافعا مستقلا فى الشرع كالمذى المشكوك فى كونه ناقصا للطهاره مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم و هو البول. الثالث فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفه الموجود فى كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه أو من أجل الجهل به فى كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه مثال الأول الشك فى الرطوبه الخارجيه فى كونها بولا أو مديا مع معلوميه مفهوم البول و المذى و حكمهما و مثال الثانى الشك فى النوم الحادث فى كونه غالبا للسمع و البصر أو غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض فى أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. و رأى الشيخ أن الاستصحاب يجرى فى جميع هذه الأقسام سواء كان شكا فى وجود الرافع أو فى رافعيه الموجود بأقسامه الثلاثه خلافا للمحقق السبزوارى إذ اعتبر الاستصحاب فى الشك فى وجود الرافع فقط دون الشك فى رافعيه الموجود كما تقدمت الإشاره إلى ذلك

(قال الشيخ الأعظم إن حقيقه النقض هو رفع الهيئه الاتصاليه كما فى نقض الحبل و الأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت إلى أن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار). و عليه فلا يشمل اليقين المنهى عن نقضه بالشك فى الأخبار اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره. توضيح مقصوده مع المحافظه على ألفاظه حد الإمكان أن النقض لغه لما كان معناه رفع الهيئه الاتصاليه كما فى نقض الحبل فإن هذا المعنى الحقيقى ليس هو المراد من الروايات قطعاً لأن المفروض فى موارد طرو الشك فى استمرار المتيقن فلا هيئه اتصاليه باقيه لليقين و لا لمتعلقه بعد الشك فى بقائه و استمراره. فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز و لكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما و إذا تعددت المعانى المجازيه فلا بد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقى و هذا يكون قرينه معينه للمعنى المجازى و هنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر و هما ١ أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشىء و ترك العمل به و ترتيب الأثر عليه و لو لعدم المقتضى له فيكون المنقوض عاماً شاملاً لكل يقين ٢. أن يراد منه رفع الأمر الثابت. و هذا المعنى الثانى هو الأقرب إلى المعنى الحقيقى فهو الظاهر من إسناد النقض. و حينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى

يوجد فيها هذا المعنى. و الظاهر رجحان هذا المعنى الثانى على الأول لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما كما فى قول القائل لا تضرب أحدا فإن الضرب يكون قرينه على اختصاص متعلقه بالأحياء و لا يكون عمومه للأموات قرينه على إرادته مطلق الضرب. هذه خلاصه ما أفاده الشيخ و قد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها و نذكر ما عندنا ليتضح مقصوده و ليتجلى الحق إن شاء الله تعالى ١ المناقشه الأولى أن النقض يقابل الإبرام و النقض كما فسروه فى اللغه إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك و عليه فتفسيره من الشيخ برفع الهيئه الاتصاليه ليس واضحا بل ليس صحيحا إذ إن مقابل الاتصال الانفصال فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل و هو بعيد جدا عن معنى نقض العهد و العقد. أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال و إن كان ذلك على نحو المسامحه منه فى التعبير لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال ٢. المناقشه الثانيه و هى أهم مناقشه عليها يبنى صحه استدلاله على التفصيل أو بطلانه و حاصلها أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف فى اليقين بإرادته المتيقن منه كما نبه عليه نفسه لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير فإن اليقين بنفسه مبرم و محكم فيصح إسناد النقض إليه و لو لم يكن لمتعلقه فى ذاته استعداد البقاء ضروره أنه

لا- يحتاج فرض الإبرام فى المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا و ميرما فى نفسه حتى تختص حرمه النقض بالشك فى الرفع. و لكن لا- يصح إرادته المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظى إلى نفس المتيقن لأنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز فى الكلمه أو على نحو حذف المضاف و كلا الوجهين بعيدان كل البعد إذ لا علاقه بين اليقين و المتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز فى الكلمه بل ينبغى أن يعد ذلك من الأغلاط و أما تقدير المضاف بأن نقدر متعلق اليقين أو نحو ذلك فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينه لفظيه مفقوده. و من أجل هذا استظهر المحقق الآخوند عموم الأخبار لموردى الشك فى المقتضى و الرفع لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج فى صحه إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء. أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه و تعقيب كل ما قيل فى هذا الشأن من أساتذتنا و غيرهم يخرجنا عن طور هذه الرساله فالجدير بنا أن نكتفى بذكر خلاصه ما نراه من الحق فى المسأله متجنبين الإشاره إلى خصوصيات الآراء و الأقوال فيها حد الإمكان. و عليه فنقول ينبغى تقديم مقدمات قبل بيان المختار و هى أولا أنه لا شك فى أن النقض المنهى عنه مسند إلى اليقين فى لفظ الأخبار و ظاهرها أن وثاقه اليقين من جهه ما هو يقين هى المقتضيه للتمسك به و عدم نقضه فى قبال الشك الذى هو عين الوهن و التزلزل لا سيما مع التعبير فى بعضها بقوله عليه السلام لا ينبغى و التعليل فى البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم كما سبق بيانه فى قوله

عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه و لا سيما مع مقابله اليقين بالشك و لا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك . و على هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادته المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمه أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها بل خلاف سياقها بل مستهجن جدا فيتأيد ما قاله المعترض و لذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمه و هو استبعاد في محله و أبعد منه إرادته حذف المضاف . ثانيا أنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته و السر واضح لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه . و حينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا و البناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك و لكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهه أنه صفة من الصفات لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعا فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا . نقضا له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا . و عليه فالمراد من الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحاله السابقه في الوقت اللاحق بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليقين كأن الشك لم يكن فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك و لا تعتنى بالشك

إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أى وجه يصح أن يكون التعبير بحرمه نقض اليقين تعبيراً عن ذلك المعنى فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة ١ أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز فى الكلمه ٢. أن يكون النقض أيضاً متعلقاً فى لسان الدليل بنفس المتيقن و لكن على حذف المضاف ٣. أن يكون النقض المنهى عنه مسنداً إلى اليقين على نحو المجاز فى الإسناد و يكون فى الحقيقه مسنداً إلى نفس المتيقن و المصحح لذلك اتحاد اليقين و المتيقن أو كون اليقين آله و طريقاً إلى المتيقن ٤. أن يكون النهى عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن و إجراء أحكامه لأن ذلك لازم معناه باعتبار أن اليقين بالشىء مقتضى للعمل به فحله يلزم رفع اليد عن ذلك الشىء أو عن حكمه إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضى العمل به فالنهي عن حله يلزمه النهى عن ترك مقتضاه أعنى النهى عن ترك العمل بمتعلقه. و قد عرفت فى المقدمه الأولى و فى مناقشه الشيخ بعد إرادته الوجهين الأولين فيدور الأمر بين الثالث و الرابع و الرابع هو الأوجه و الأقرب و لعله هو مراد الشيخ الأعظم و إن كان الذى يبدو من بعض تعبيراته إرادته الوجه الأول الذى استبعد شيخنا المحقق النائنى أن يكون مقصوده ذلك كما تقدم أما هو أعنى شيخنا النائنى فلم يصرح بإرادته أى من الوجهين الآخرين و الأنسب فى عبارته بعض المقررين لبحثه إرادته الوجه الثالث إذ(قال إنه يصح ورود النقض على اليقين بعنايه المتيقن). و على كل حال فالوجه الرابع أعنى الاستعمال الكنائى أقرب الوجوه

و أولاهما و فيه من البلاغه فى البيان ما لى فى غيره كما أن فىه المحافظه على ظهور الأخبار و ساقها فى إسناد النقض إلى نفس اليقين و قد استظهرنا منها كما تقدم فى المقدمه الأولى أن وثاقه اليقين بما هو يقين هى المقتضيه للتمسك به و فى الكنايه كما هو المعروف بيان للمراد مع إقامه الدليل عليه فإن المراد الاستعمالى هنا الذى هو حرمه نقض اليقين بالشك يكون كالدليل و المستند للمراد الجدى المقصود الأصلى فى البيان و المراد الجدى هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهى عن نقض اليقين ثالثا بعد ما تقدم ينبغى أن نسأل عن المراد من النقض فى الأخبار هل المراد النقض الحقيقى أو النقض العملى المعروف أن إرادته النقض الحقيقى محال فلا بد أن يراد النقض العملى لأن نقض اليقين كما تقدم لى تحت اختيار المكلف فلا يصح النهى عنه و على هذا بنى الشيخ الأعظم و صاحب الكفايه و غيرهما و لكن التدقيق فى المسأله يعطى غير هذا إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهى عن نقض اليقين مرادا جديا أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكنايه فإنه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط و لا محذور فى كون المراد الاستعمالى فى الكنايه محالا أو كاذبا فى نفسه إنما المحذور إذا كان المراد الجدى الممكنى عنه كذلك. و عليه فحمل النقض على معناه الحقيقى أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور .

النتيجه

أنه إذا تمت هذه المقدمات فصح إسناد النقض الحقيقى من أجل وثاقته من جهه ما هو يقين و إن كان النهى عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكنايه فإننا نقول إن اليقين لما كان فى نفسه مبرما و محكما فلا يحتاج

فى صحه إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه مما له استعداد فى ذاته للبقاء و إنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظى إلى نفس المتيقن و لو على نحو المجاز و أما كون أن المراد الجدى هو النهى عن ترك مقتضى اليقين الذى عبارته عن لزوم العمل بالمتيقن فإن ذلك مراد لبي و ليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن فى مقام اللفظ حتى يكون ذلك قرينه لفظيه على المراد من المتيقن و السر فى ذلك أن الكنايه لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه على أن المكنى عنه ليس هو حرمه نقض المتيقن بل كما تقدم هو حرمه ترك مقتضى اليقين الذى هو عبارته عن لزوم العمل بالمتيقن فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظاً و لا لبا حتى يكون ذلك قرينه على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد فى ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرماً يصح إسناد النقض إليه .

الخلاصه

و خلاصه ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين بلا- مجاز فى الكلمه و لا فى الإسناد و لا على حذف مضاف و لكن النهى عنه جعل عنواناً على سبيل الكنايه عن لازم معناه و هو لزوم الأخذ بالمتيقن فى ثانى الحال بترتيب آثاره الشرعيه عليه و هذا المكنى عنه عبارته أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن و إذا كان النهى عن نقض اليقين من باب الكنايه فلا يستدعى ذلك أن نفرض فى متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض لأنه متحقق بدون ذلك . و عليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب فى موردى الشك فى المقتضى و الرفع معا . و نحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقاً فى مقابل

التفصيل الذى ذهب إليه الشيخ الأنصارى لا نجد كثير حازه فى التعرض للتفصيلات الأخرى فى هذا المختصر و نحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رساله الشيخ فى الاستصحاب فإن فى ما ذكره الغنى و الكفايه

ص: ٣٢٢

اشاره

بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسأله و مناقشتها شرع في بيان أمور تتعلق به بلغت اثني عشر أمرا و اشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب فصار لها شأن كبير عند الأصوليين و صارت موضع عنايتهم لما لأكثرها من الفوائد الكبيره في الفقه و لما لها من المباحث الدقيقه الأصوليه و زاد فيها شيخ أساتذنا في الكفايه تنبيهين فصارت أربعة عشر تنبيها و نحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها متوخين الاختصار حد الإمكان و الاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ .

التنبيه الأول استصحاب الكلّي [١]

اشاره

الغرض من استصحاب الكلّي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلّي و هذا الشك في بقاء الكلّي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثه عرفت باسم أقسام استصحاب الكلّي ١ أن يكون الشك في بقاء الكلّي من جهه الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده ٢. أن يكون الشك في بقاء الكلّي من جهه الشك في تعيين ذلك

الفرد المتيقن سابقا بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع جزما أى أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلى فيتيقن بوجود الكلى فى ضمنه و لكن هذا الفرد الواقعى مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما فى الزمان الثانى و بين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما فى الزمان الثانى و من أجل هذا التردد يحصل له الشك فى بقاء الكلى .مثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلبل مردد بين أن يكون بولا- أو منيا ثم توضحاً فإنه فى هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلى فى ضمن هذا الفرد المردد فإن كان البلبل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما و إن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء فعلى القول بجريان استصحاب الكلى يستصحب هنا كلى الحدث فتترتب عليه آثار كلى الحدث مثل حرمة مس المصحف أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب مثل حرمة دخول المسجد و قراءة العزائم ٣. أن يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة الشك فى وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه أى أن الشك فى بقاء الكلى مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه لأنه إن كان الفرد الثانى قد وجد واقعا فإن الكلى باق بوجوده و إن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلى بارتفاع الفرد الأول . أما القسم الأول فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبه إلى الكلى فيترب عليه أثره الشرعى كما لا كلام فى جريان استصحاب نفس الفرد فيترب عليه أثره الشرعى بما له من الخصوصيه الفرديه و هذا لا خلاف فيه .

و أما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبه إلى الكلى و أما بالنسبه إلى الفرد فلا يجرى قطعاً بل الفرد يجرى فيه استصحاب عدم خصوصيه الفرد ففى المثال المتقدم يجرى استصحاب كلى الحدث بعد الوضوء فلا يجوز له مس المصحف أما بالنسبه إلى خصوصيه الفرد فالأصل عدمها فما هو من آثار خصوص الجنابه مثلاً لا يجب الأخذ بها فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد و قراءه العزائم كما تقدم. و لأجل بيان صحه جريان الاستصحاب فى الكلى فى هذا القسم الثانى و حصول أركانه لا بد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريانه و الجواب عنه (و قد أشار الشيخ إلى وجهين فى المنع و أجاب عنهما و هما كل ما يمكن أن يقال فى المنع الأول قال و توهم عدم جريان الأصل فى القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء و ما هو مشكوك الحدوث و هو محكوم الانتفاء بحكم الأصل) توضيح التوهم أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث و الشك فى البقاء و فى المقام إن حصل الركن الأول و هو اليقين بالحدوث فإن الركن الثانى و هو الشك فى البقاء غير حاصل وجه ذلك أن الكلى لا وجود له إلا بوجود أفراده و من الواضح أن وجود الكلى فى ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع فى الزمان الثانى وجدانا و أما وجوده فى ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر و هو منفى بالأصل فيكون الكلى مرتفعاً فى الزمان الثانى إما وجدانا أو بالأصل تبعداً فلا شك فى بقائه

و الجواب أن هذا التوهم فيه خلط بين الكلى و فرده أو فقل فيه خلط بين ذات الحصه من الكلى أى ذات الكلى الطبيعى و بين الحصه منه بما لها من الخصوصيه و التعين الخاص فإن الذى هو معلوم الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا أنما هو الحصه بما لها من التعين الخاص و هى بالإضافة إلى ذلك غير معلومه الحدوث أيضا فلم يتحقق فيها الركنان معا لأنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث فى نفسه فإن الحصه الموجوده به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكه الحدوث إذ لا يقين بوجود هذه الحصه و لا- يقين بوجود تلك الحصه و لا موجود ثالث حسب الفرض و أما ذات الحصه المتعينه واقعا لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذلك الفرد أى القدر المشترك بينهما ففى الوقت الذى هى فيه معلومه الحدوث هى مشكوكه البقاء إذ لا علم بارتفاعها و لا تعبد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص يشك فى ارتفاعها و بقائها لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقى أو هو التعين الزائل و ارتفاع الفرد لا- يقتضى إلا ارتفاع الحصه المتعينه به و هى كما قدمنا غير معلومه الحدوث و إنما المعلوم ذات الحصه أى القدر المشترك .و الحاصل أن ما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا لا يقين بحدوثه أصلا و هو الحصه بما لها من التعين الخاص و ما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء وجدانا و هو ذات الحصه لا بما لها من التعين الخاص (وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله إنه لا- يقدر ذلك فى استصحابه بعد فرض الشك فى بقائه و ارتفاعه) الثانى(قال الشيخ الأعظم توهم كون الشك فى بقائه مسببا عن الشك فى حدوث ذلك المشكوك الحدوث فإذا حكم بأصالة عدم

حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك لأنه من آثاره . و الجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله إن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين و بينهما فرق واضح) . توضيح ما أفاده من الجواب أنا نمنع أن يكون الشك في بقاء القدر المشترك أى الكلى مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدمه لأن وجود الكلى حسب الفرض متيقن الحدوث من أول الأمر إما في ضمن القصير أو الطويل فلا يعقل أن يكون عدمه بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول و إلا لما وجد من الأول بل في الحقيقة أن الشك في بقاء الكلى أى في وجوده و عدمه بعد فرض القطع بوجوده مستند إلى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد القصير يعنى يستند إلى الاحتمالين معا لا- لخصوص احتمال وجود الطويل إذ يحتمل بقاء وجوده الأول لاحتمال حدوث الطويل و يحتمل عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع قطعاً في ثانی الحال . و الحاصل أن احتمال وجود الكلى و عدمه في ثانی الحال مسبب عن الشك في أن الحادث المعلوم هل هو الطويل أو القصير لا أنه مسبب عن خصوص احتمال حدوث الطويل حتى يكون نفيه بالأصل موجبا لنفي الشك في وجود الكلى في ثانی الحال فلا بد من نفي كل من الفردين بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك و الأعلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالى .

و أما القسم الثالث و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلبي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه فهو على نحوين ١ أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول. ٢ أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول و هو على نحوين إما بتبدله إليه أو بمجرد المقارنه الاتفاقيه بين ارتفاع الأول و حدوث الثاني. و في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلبي احتمالات أو أقوال ثلاثه:

أ جريانه مطلقا. ب عدم جريانه مطلقا. ج التفصيل بين النحويين المذكورين فيجری في الأول دون الثاني مطلقا و هذا التفصيل هو الذى مال إليه الشيخ الأ-عظم. و السر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفره هنا أو غير متوفره و المشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس و هو اتحاد متعلق اليقين و الشك. و لا- شك في أن الكلبي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاءه في هذا القسم فهو واحد نوعا فينبغى أن يسأل أولا هل هذه الوحده النوعيه بين المتيقن و المشكوك كافيه في تحقق الوحده المعبره في الاستصحاب أو غير كافيه بل لا بد له من وحده خارجيه. ثانيا بعد فرض عدم كفايه الوحده النوعيه هل إن الكلبي الطبيعي له وحده خارجيه بوجود أفراده بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجيه

معروضا لتعينات أفراده المتباينه بناء على ما قيل من أن نسبه الكلّي إلى أفراده من باب نسبه الأب الواحد إلى الأبناء الكثيره كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره أو أن الكلّي الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض ففي كل فرد حصه موجوده منه غير الحصه الموجوده في فرد آخر فلا- تكون له وحده خارجيه بوجود أفراده المتعدده بل نسبه إلى أفراده من قبيل نسبه الآباء المتعدده إلى الأبناء المتعدده وهذا هو المعروف عند المحققين. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفايه الوحده النوعيه في تحقق ركن الاستصحاب وإما أن يلتزم بأن الكلّي له وحده خارجيه بوجود أفراده المتعدده وإلا فلا يجرى الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسأله يتضح الحق فيها وهو القول الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفايه الوحده النوعيه في الاستصحاب لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به ونحن لا نعني من استصحاب الكلّي استصحاب نفس الماهيه من حيث هي فإن هذا لا معنى له بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجى لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبه الكلّي إلى أفراده من قبيل نسبه الآباء إلى الأبناء لأنه من الضروري أن الكلّي لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده. وفي مقامنا قد وجدت حصه من الكلّي وقد ارتفعت هذه الحصه يقينا و الحصه الأخرى منه في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكه الحدوث

فلم يتحد المتيقن و المشكوك . و بهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلى لأنه فى القسم الثانى كما سبق ذات الحصه من الكلى المتعينه واقعا المعلومه الحدوث على الإجمال هى نفسها مشكوكه البقاء حيث لا- يدرى أنها الحصه المضافه إلى الفرد الطويل أو الفرد القصير . و بهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذى مال إليه الشيخ الأعظم فإن احتمال وجود الفرد الثانى فى ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم و لا يؤخر و لا يضمن الوحده الخارجيه للمتيقن و المشكوك إلا إذا قلنا بمقاله من يذهب إلى أن نسبه الكلى إلى أفراده من قبيل نسبه الأب الواحد إلى أبنائه و حاشا للشيخ أن يرى هذا الرأى و لا- شك أن الحصه الموجوده فى ضمن الفرد الثانى من أول الأمر مشكوكه الحدوث و أما المتيقن حدوثه فهو حصه أخرى و هى فى عين الحال متيقنه الارتفاع و يكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المررد الآتى ذكره .

تنبيه

وقد استثنى من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد فى محل و شك فى ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف فإنه فى مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب و من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك فى زوال صفه كثره الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبه من الشك دون الأولى .(قال الشيخ الأعظم فى تعليل جريان الاستصحاب فى هذا الباب العبره فى جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق و لو كان

الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقه للفرد اللاحق). يعنى أن العبره فى اتحاد المتيقن و المشكوك هو الاتحاد عرفا و بحسب النظر المسامحى و إن كانا بحسب الدقه العقليه متغايرين كما فى المقام

ص: ٣٣١

ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند فآثار فى أوساطها العلميه مسأله تناقلوها و صارت عندهم موضعا للرد و البدل و اشتهرت بالشبهه العباثيه . و حاصلها أنه لو وقعت نجاسه على أحد طرفى عباة و لم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ثم طهر أحد الطرفين و ليكن الأسفل مثلا- فإن تلك النجاسه المعلومه الحدوث تصبح نفسها مشكوكه الارتفاع فينبغى أن يجرى استصحابها بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسه فى هذه العباة أن يحكم بنجاسه البدن مثلا- الملاقى لطرفى العباة معا مع أن هذا اللازم باطل قطعاً بالضروره لأن ملاقى أحد طرفى الشبهه المحصوره محكوم عليه بالطهاره بالإجماع كما تقدم فى محله و هنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفى الشبهه و هو الطرف الأعلى و أما الطرف الأسفل و إن لاقاه فإنه قد خرج عن طرف الشبهه حسب الفرض بتطهيره يقينا فلا- معنى للحكم بنجاسه ملاقيه . و النكته فى الشبهه أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلى من القسم الثانى و لا شك فى أن مستصحب النجاسه لا بد أن يحكم بنجاسه ملاقيه بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسه الملاقى فيكشف ذلك عن

عدم صحه استصحاب الكلى القسم الثانى .و قد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهه على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلى بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد و قد اتفقوا على عدم صحه جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجله فى حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم إذ قال بما محصله (بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا و المفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعى المعلوم سابقا كما فى القسم الأول الذى حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلى و فرده). أقول و يجب أن يعلم قبل كل شىء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلى القسم الثانى أو من باب استصحاب الفرد المردد فإن عدم التفرقه بين الموردین هو الموجب للاشتباه و تحكم تلك الشبهه إذن ما الضابط لهما .إن الضابط فى ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكلى أى أثر لذات الحصه من الكلى لا بما لها من التعین الخاص و الخصوصيه المفرده أو أثرا للفرد أى أثر للحصه بما لها من التعین الخاص و الخصوصيه المفرده فإن كان الأول فيكفى فيه استصحاب القدر المشترك أى ذات الحصه الموجوده إما فى ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث و يكون ذلك من باب استصحاب الكلى القسم الثانى و قد تقدم أننا لا-نعنى من استصحاب الكلى استصحاب نفس الماهيه الكليه بل استصحاب وجودها و إن كان الثانى فلا يكفى استصحاب القدر المشترك و إنما الذى ينفع

استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث و يكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذى وقعت فيه الشبهه هو من النوع الثانى لأن الموضوع للنجاسه المستصحبه ليس أصل العباءه أو الطرف الكلى منها بل نجاسه الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل. و بعد هذا يبقى أن نتساءل لما ذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذه فى وجهه فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثانى و هو الشك فى البقاء و قيل بل لا يتوفر الركن الأول و هو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثانى. أما الوجه الأول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد حسب الفرض بين ما هو مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع فلا شك فى بقاء الفرد الواقعى الذى كان معلوم الحدوث لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. و أما الوجه الثانى و هو الأصح فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بالحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهوله حسب الفرض فاليقين موجود و لكن المتيقن حينئذ هو الكلى الذى يصلح للانطباق على كل من الفردين و إن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة فواضح أنه غير حاصل فعلا لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهوله و مردده بين خصوصيتين فكيف تكون متيقنه فى عين الحال إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا هذا خلف محال

و إنما المعلوم هو القدر المشترك و في الحقيقه أن كل علم إجمالي مؤلف من علم و جهل و متعلق العلم هو القدر المشترك و متعلق الجهل خصوصياته و إلا فلا معنى للإجمال في العلم و هو عين اليقين و الانكشاف و إنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع . و عليه فإن ما هو متيقن و هو الكلي لا- فائده في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصه و ما له الأثر المراد ترتيبه عليه و هو الفرد بخصوصيته غير متيقن بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بحاله السابقه لا أن الفرد المردد متيقن و لكن لا شك في بقاءه . و الوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا و أما الوجه الأول و هو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق فإن كونه مرددا بين ما هو مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقه هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي و ارتفاعه لأن المفروض أن القطع بالبقاء و القطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك و القطع على تقدير مشكوك ليس قطعاً فعلاً بل هو عين الشك . و على كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد و لا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجله (أن تردده بحسب علمنا لا- يضر بيقين وجوده سابقاً) فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين و هل اليقين إلا العلم إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقاً اليقين بالقدر المشترك و التردد في الفرد فاليقين متعلق بشيء و التردد بشيء آخر

فیتوفر رکننا الاستصحاب بالنسبه إلى القدر المشترك لا بالنسبه إلى الفرد المراد استصحابه فما هو متیقن لا یراد استصحابه و ما یراد استصحابه غیر متیقن علی ما سبق بیانه

ص: ۳۳۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونى : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩