

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليه
صباح
الرمضان

www.ghaemiyeh.com
www.ghaemiyeh.org
www.ghaemiyeh.net
www.ghaemiyeh.ir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَمَلُ الْبَارِعُ فِي تَرْغِيبِ الْأَمْثَلِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ

مُطْبَعَةُ مَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمُحَرَّمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعالم الجديدة للاصول

كاتب:

محمد باقر الصدر

نشرت في الطباعة:

مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر

رقمى الناشر:

مركز القائميہ باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١١	المعالم الجديده للاصول
١١	اشاره
١١	اشاره
١٧	كلمه المؤتمر
٢٥	كلمه المؤلف
٢٧	المدخل إلى علم الاصول
٢٧	اشاره
٢٩	تعريف علم الاصول
٢٩	تمهيد
٣٢	تعريف علم الاصول
٣٧	موضوع علم الاصول
٣٨	علم الاصول منطق الفقه
٣٩	أهميه علم الاصول في عمليه الاستنباط
٤٠	الاصول و الفقه يمتلان النظريه و التطبيق
٤٤	التفاعل بين الفكر الاصولى و الفكر الفقهي
٤٤	نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الاصول
٤٧	جواز عمليّه الاستنباط
٥٥	الوسائل الرئيسيه للإثبات في علم الاصول
٥٥	اشاره
٥٨	البيان الشرعى
٥٩	الإدراك العقلى
٦١	الاتجاهات المتعارضه في الإدراك العقلى
٦١	اشاره

٦٢	١ - المعركة ضد استغلال العقل
٦٢	اشاره
٦٥	القول بالتصويب
٦٧	ردّ الفعل المعاكس في النطاق السّتي
٦٩	٢ - المعركة إلى صفّ العقل
٧٣	تأريخ علم الاصول
٧٣	مولد علم الاصول
٧٩	الحاجه إلى علم الاصول تأريخيّه
٨٢	التصنيف في علم الاصول
٨٥	تطوّر علم النظرية و علم التطبيق على يد الشيخ الطوسي
٩٢	الوقوف النسبي للعلم
٩٢	اشاره
٩٩	ابن إدريس يصف فتره التوقف
١٠٠	تجدّد الحياه و الحركة في البحث العلمي
١٠٢	[امن] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم
١٠٨	الصدمة التي مُني بها علم الاصول
١٠٨	اشاره
١١٢	الجدور المزعومه للحركة الأخباريه
١١٥	اتجاه التأليف في تلك الفتره
١١٦	البحث الاصولي في تلك الفتره
١١٧	انتصار علم الاصول و ظهور مدرسه جديده
١١٧	اشاره
١١٩	نضّ يصوّر الصراع مع الحركة الأخباريه
١٢٠	استخلاص
١٢٣	مصادر الإلهام للفكر الاصولي
١٢٣	اشاره

- ١٢٨ عطاء الفكر الاصولي و إبداعه
- ١٣٣ الحكم الشرعي و تقسيمه
- ١٣٣ اشاره
- ١٣٤ تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي
- ١٣٥ أقسام الحكم التكليفي
- ١٣٧ بحوث علم الاصول
- ١٣٧ اشاره
- ١٣٩ تنوع البحث
- ١٣٩ اشاره
- ١٤٠ العنصر المشترك بين النوعين
- ١٤٣ النوع الأول : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل
- ١٤٣ اشاره
- ١٤٥ تمهيد
- ١٤٥ اشاره
- ١٤٦ تقسيم البحث
- ١٤٩ ١- الدليل اللفظي
- ١٤٩ اشاره
- ١٥١ تمهيد
- ١٥١ اشاره
- ١٥١ ما هو الوضع و العلاقة اللغويه؟
- ١٥٦ ما هو الاستعمال؟
- ١٥٧ الحقيقه و المجاز
- ١٥٨ قد ينقلب المجاز حقيقه
- ١٥٨ تصنيف اللغه
- ١٦١ هيئه الجملة
- ١٦١ الرابطه التامه و الرابطه الناقصه

- ١٦٣ ----- المدلول اللغوى و المدلول النفسى
- ١٦٤ ----- الجملة الخبرية و الجملة الإنشائية
- ١٦٧ ----- الظهور اللفظى
- ١٦٨ ----- تقسيم البحث
- ١٦٩ ----- الفصل الأول : فى تحديد ظهور الدليل اللفظى
- ١٦٩ ----- اشاره
- ١٧٢ ----- ١ - صيغه الأمر
- ١٧٤ ----- ٢ - صيغه النهى
- ١٧٤ ----- ٣ - الإطلاق
- ١٧٤ ----- ٤ - أدوات العموم
- ١٧٨ ----- ٥ - أداة الشرط
- ١٨١ ----- الفصل الثانى : فى حجّيه الظهور
- ١٨١ ----- ما هو المطلوب فى التفسير؟
- ١٨٢ ----- ظهور حال المتكلم
- ١٨٣ ----- حجّيه الظهور
- ١٨٤ ----- تطبيقات حجّيه الظهور على الأدلّه اللفظيه
- ١٨٧ ----- القرينه المتّصله و المنفصله
- ١٨٩ ----- ٢- الدليل البرهانى
- ١٨٩ ----- اشاره
- ١٩١ ----- تمهيد
- ١٩١ ----- دراسه العلاقات العقليه
- ١٩٣ ----- الطريقه القياسيه
- ١٩٤ ----- تقسيم البحث
- ١٩٥ ----- الفصل الأول : فى العلاقات قائمه بين نفس الأحكام
- ١٩٥ ----- علاقه التضادّ بين الوجوب و الحرمة
- ١٩٧ ----- هل تستلزم حرمة العقد فسادة؟

١٩٩	الفصل الثاني : فى العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
١٩٩	الجعل و الفعلية
٢٠٠	موضوع الحكم
٢٠٢	الفصل الثالث : العلاقات القائمة بين الحكم و متعلقه
٢٠٤	الفصل الرابع : العلاقات القائمة بين الحكم و المقدمات
٢٠٧	الفصل الخامس : فى العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد
٢٠٩	٣- الدليل الاستقرائى
٢٠٩	اشاره
٢١١	تمهيد
٢١٣	الفصل الأول : الاستقراء فى الأحكام
٢١٣	اشاره
٢١٥	القياس خطوه من الاستقراء
٢١٧	الفصل الثانى : الدليل الاستقرائى غير المباشر
٢١٧	اشاره
٢١٨	الإجماع و الشهرة
٢١٨	الخبر
٢١٩	سيره المتشرع
٢٢٠	السيره العقلائييه
٢٢٣	التعارض بين الأدله
٢٢٣	اشاره
٢٢٤	الفصل الأول : [فى التعارض بين دليلين لفظيين]
٢٢٩	الفصل الثانى : فى التعارض بين الدليل اللفظى و دليل آخر
٢٣١	النوع الثانى : العناصر المشتركة فى الاستنباط القائم على أساس الأصل العملى
٢٣١	اشاره
٢٣٣	تمهيد
٢٣٤	١- القاعده العمليه الأساسيه

٢٣٧	٢- القاعده العمليه الثانويه
٢٣٩	٣- قاعده منجزيه العلم الإجمالي
٢٣٩	تمهيد
٢٤١	منجزيه العلم الإجمالي
٢٤٣	انحلال العلم الإجمالي
٢٤٤	موارد التردد
٢٤٤	٤- الاستصحاب
٢٤٤	اشاره
٢٤٧	الحاله السابقه المتيقنه
٢٤٨	الشك في البقاء
٢٤٩	وحده الموضوع في الاستصحاب
٢٥١	التعارض بين الاصول
٢٥٣	أحكام تعارض النوعين
٢٥٤	كلمه الختام
٢٥٥	فهرس المصادر
٢٥٩	فهرس الموضوعات
٢٧٩	تعريف مركز

سرشناسه : صدر، محمدباقر، م ۱۹۷۹ - ۱۹۳۱

عنوان و نام پدیدآور : المعالم الجديدة للاصول / مؤلف محمدباقر الصدر؛ اعداد و تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للامام الشهيد الصدر

مشخصات نشر : قم : مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر، ۱۴۲۱ق. = ۱۳۷۹.

مشخصات ظاهري : ۲۵۶ ص

موضوع : اصول فقه شيعه

رده بندي كنگره : BP۱۵۹/۸/ص ۴ م ۶ ۱۳۷۹

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱۲

شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۱۵۴۲۰

توضیح : "المعالم الجديدة للاصول"، تالیف آیت الله شهید، سید محمد باقر صدر، از چهره های درخشان فقهای شیعه در قرن چهاردهم هجری است. شهید سید محمد باقر صدر در این کتاب یک دوره مقدماتی علم اصول فقه را به زبانی ساده برای مبتدیان و نوآموزان این علم مطرح نموده است. این کتاب از همان زمان نگارش مورد توجه و عنایت اساتید علم اصول قرار گرفت و هم اکنون این کتاب یکی از کتابهای درسی در بعضی حوزه های علمیه می باشد. کتاب از دو قسم تشکیل شده است که در قسم اول مباحث مقدماتی در چند فصل طرح شده و در قسم دوم در ضمن دو نوع مباحث علم اصول بررسی شده است.

شهید سید محمد باقر صدر معتقد بودند: در هر زمانی باید آخرین نظرات در سطوح مختلف: مقدماتی، متوسطه و عالی تهیه و تدوین شود و در اختیار طلاب قرار گیرد. بیست یا سی سال بعد که نظریات تغییر کرد، مجدداً باید کتب جدیدی تالیف شود، لذا خود، به تالیف این کتاب اقدام کردند. لذا در نگارش این کتاب ویژگی هایی که برای رسیدن به این هدف باید رعایت شود مورد توجه قرار گرفته است.

ص: ۱

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .

منذ منتصف القرن العشرين ، وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سماء الامه الإسلاميه لعهده قرون ، فلّفها في ظلام حالك من التخلف والانحطاط والجمود ، بدأت بشائر الحياه الجديده تلوح في افق الامه ، وانطلق الكيان الإسلامى العملاق - الذى بات يرزح تحت قيود المستكبرين والظالمين مدى قرون - يستعيد قواه حتى انتصب حياً فاعلاً قوياً شامخاً بانتصار الثوره الإسلاميه فى إيران تحت قياده الإمام الخمينى قدس سره يقضّ مضاجع المستكبرين ، ويبدّد أحلام الطامعين والمستعمرين .

ولئن أضحت الامه الإسلاميه مدينه فى حياتها الجديده على مستوى التطبيق للإمام الخمينى قدس سره فهى بدون شك مدينه فى حياتها الجديده على المستوى الفكرى والنظرى للإمام الشهيد الصدر قدس سره ، فقد كان المنظر الرائد بلا منازع للنهضه الجديده ؛ إذ استطاع من خلال كتاباته وأفكاره التى تميّزت بالجده والإبداع من جهه ، والعمق والشمول من جهه اخرى ، أن يمهد السبيل للامه ويشقّ لها الطريق نحو نهضه فكريه إسلاميه شامله ، وسط ركام هائل من التيارات الفكرية المستورده التى تنافست فى الهيمنه على مصادر القرار الفكرى والثقافى فى المجتمعات الإسلاميه ، وتزاحمت للسيطره على عقول مفكرىها وقلوب أبنائها المثقفين .

لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر قدس سره بكفاءه عديمه النظر أن ينازل بفكره الإسلامى البديع عمالقه الحضاره الماديه الحديثه ونوابغها الفكريين ، وأن يكشف للعقول المتحرّره عن قيود التبعية الفكرية والتقليد الأعمى ،

زيف الفكر الإلحادى ، وخواء الحضاره الماديّه فى اسسها العقائديّه ودعائمها النظرية ، وأن يثبت فاعليته الفكر الإسلامى وقدرته العديمه النظر على حلّ مشاكل المجتمع الإنسانى المعاصر ، والاضطلاح بمهمّه إداره الحياه الجديده بما يضمن للبشريّه السعاده والعدل والخير والرفاه.

ثم إنّ الإبداع الفكرى الذى حقّقه مدرسه الإمام الشهيد الصدر ، لم ينحصر فى إطار معيّن ، فقد طال الفكر الإسلامى فى مجاله العام ، وفى مجالاته الاختصاصيه الحديثه كالإقتصاد الإسلامى والفلسفه المقارنه والمنطق الجديده ، وشمل الفكر الإسلامى الكلاسيكى أيضاً ، كالفقه والاصول والفلسفه والمنطق والكلام والتفسير والتاريخ ، فأحدث فى كل فرع من هذه الفروع ثورةً فكريّه نقلت البحث العلمى فيه إلى مرحله جديده متميزه سواء فى المنهج أو المضمون.

ورغم مضىّ عقدين على استشهاد الإمام الصدر ، ما زالت مراكز العلم ومعاهد البحث والتحقيق تستلهم فكره وعلمه ، وما زالت الساحه الفكرية تشعر بأمسّ الحاجه إلى آثاره العلميه وإبداعاته فى مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمى.

ومن هنا كان فى طليعه أعمال المؤتمر العالمى للإمام الشهيد الصدر إحياء تراثه العلمى والفكرى بشكل يتناسب مع شأن هذا التراث القيم.

وتدور هذه المهمّه الخطيره - مع وجود الكمّ الكبير من التراث المطبوع للشهيد الصدر - فى محورين :

أحدهما : ترجمته إلى ما تيسّر من اللغات الحيه بدقّه وأمانه عاليتين.

والآخر : إعادته تحقيقه للتوضيح إلى النصّ الأصيلى للمؤلف منزهاً من الأخطاء التى وقعت فيه بأنواعها من التصرّف والتلاعب والسقط ... نتيجة كثره الطبعات وعدم دقّه المتصدّين لها وأمانتهم ، ثمّ طبعه من جديد بمواصفات راقية.

ونظراً إلى أنّ التركة الفكرية الزاخره للسيد الشهيد الصدر قدس سره شملت العلوم والاختصاصات المتنوّعه للمعارف الإسلاميه وبمختلف المستويات الفكرية ، لذلك

أوكل المؤتمر العالمي للشهيد الصدر مهمّة التحقيق فيها إلى لجنة علميه تحت إشراف علماء متخصصين في شتى فروع الفكر الإسلامي من تلامذته وغيرهم ، وقد وُفقت للجنة في عرض هذا التراث بمستوى رفيع من الاتقان والأمانه العلميه ، ولخصت منهجيّه عملها بالخطوات التاليه :

١- مقابله النسخ والطبعات المختلفه.

٢- تصحيح الأخطاء الساريه من الطبعات الاولى أو المستجده في الطبعات اللاحقه ، ومعالجه موارد السقط والتصرف.

٣- تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيير في الاسلوب والمحتوى ، أمّا الموارد النادره التي تستدعي إضافه كلمه أو أكثر لاستقامه المعنى فيوضع المضاف بين معقوفتين.

٤- تنظيم العناوين السابقه ، وإضافه عناوين اخرى بين معقوفتين.

٥- استخراج المصادر التي استند إليها السيد الشهيد بتسجيل أقربها إلى مرامه وأكثرها مطابقه مع النص ؛ ذلك لأنّ المؤلف يستخدم النقل بالمعنى - في عددٍ من كتبه وآثاره - معتمداً على ما اخترنته ذاكرته من معلومات أو على نوع من التلفيق بين مطالب عديده في مواضع متفرّقه من المصدر المنقول عنه ، وربما يكون بعض المصادر مترجماً وله عده ترجمات ؛ ولهذا تُعدّ هذه المرحله من أشقّ المراحل.

٦- إضافه بعض الملاحظات في الهامش للتنبيه على اختلاف النسخ أو تصحيح النصّ أو غير ذلك ، وتُختم هوامش السيد الشهيد بعبارته : (المؤلف قدس سره) تمييزاً لها عن هوامش التحقيق.

وكقاعده عامّه - لها استثناءات في بعض المؤلّفات - يُحاول الابتعاد عن وضع الهوامش التي تتولّى عرض مطالب إضافيه أو شرح وبيان فكره ما أو تقييمها ودعمها بالأدله أو نقدها وردّها.

٧- تزويد كل كتاب بفهرس موضوعاته ، وإلحاق بعض المؤلفات بثبت خاص لفهرس المصادر الوارده فيها.

وقد بسطت الجهود التحقيقيه ذراعيها على كل ما أمكن العثور عليه من نتاجات هذا العالم الجليل ، فشملت : كتبه ، وما جاد به قلمه مقدمه أو خاتمه لكتب غيره ثم طبع مستقلاً في مرمله متأخره ، ومقالاته المنشوره في مجلّات فكريه وثقافيه مختلفه ، ومحاضراته ودروسه في موضوعات شتى ، وتعليقاته على بعض الكتب الفقهيّه ، ونتاجاته المتفرّقه الأخرى ، ثم نُظمت بطريقه فتيه واعيد طبعها في مجلّدات أنيقه متناسقه.

ونقدّم بين يدي القارئ كتابين من الكتب التي شملته الجهود التحقيقيه المذكوره ، وهما :

١- «المعالم الجديده للأصول» الذي ألفه الإمام الشهيد قدس سره في سنه ١٣٨٥ الهجريّه كحلقة اولى من سلسله «دروس تمهيديه في علم الاصول» وكان يقدر وقتئذٍ ضروره تكميل هذه الحلقة بحلقتين اخريين على غرارها ضمن هذه السلسله لتكون بمجموعها كتباً دراسيّه معدّه لثلاث مراحل دراسيّه لعلم الاصول ، ولكنّه لم يوفّق لذلك إلى حين مضى اثنتي عشره سنه تقريباً من تأليفه لهذا الكتاب.

وفي عام ١٣٩٧ الهجري حالفه التوفيق الريّاني لاستئناف النظر في هذه الاطروحه ، وإدخال تعديلات أساسيّه فيها ، وإكمالها وإخراجها في ثلاث حلقات تحت عنوان «دروس في علم الاصول» ، وهي السلسله المعروفه اليوم ب «الحلقات».

ولا يخفى أنّ كتاب «المعالم الجديده للأصول» وإن انتهى أمره - في التطوّر التكاملي المذكور - إلى الصياغه المطروحه في الحلقة الاولى من حلقات «دروس في علم الاصول» ، لكن قد بقي لهذا الكتاب بعض المميّزات الخاصّه به ، من قبيل تميّزه بلغه عصريّه بعيده عن التعقيدات اللفظيّه والمعنويّه بدرجه أعلى وأرفع ممّا التزم به المؤلّف قدس سره في كتاب الحلقات ، وتميّزه أيضاً بالشرح والتفصيل وكثره

ص: ١٠

الأمثله التوضيحيه لجمله من المطالب المندرجه فيه.

ومن المميزات المهمه لهذا الكتاب أيضاً اشتماله على فصل مهم جداً فى دراسه وتحليل تأريخ علم الاصول لم يسبقه فى ذلك غيره ، وقد حذفه السيد الشهيد رحمه الله فى كتاب الحلقات حرصاً منه على الاحتفاظ بالطابع العلمى والدراسى للكتاب بالنحو المقبول فى أوساط الحوزه العلميه.

ولعلّه بهذه المميزات وغيرها بقى الكتاب - بصورته السابقه - أكثر تناسباً واثلاً مع حاجه الأوساط العلميه فى الجامعات والمعاهد العلميه غير الحوزويه ، بالإضافة إلى قيمته التاريخيه المعبره عن النشاط العلمى للمؤلف فى ذلك العهد.

٢- «غايه الفكر» وهو كتاب علمى تخصصى رفيع المستوى فى علم الاصول ، رتبّه المؤلف قدس سره فى عشره أجزاء - كما جاء فى مقدمه الكتاب - ولم يطبع منه سوى هذا الجزء الذى هو الجزء الخامس منه ، ولا يعرف مصير باقى الأجزاء ، لذا فلم نستطع استخراج ما ورد فى هذا الجزء من إشاراتٍ أو إرجاعات ؛ لعدم توفر تلك الأجزاء.

وهذا الكتاب على صغر حجمه يعبر عن مستوى العمق الفكرى الذى كان يتمتع به الإمام الشهيد الصدر قدس سره وهو فى ريعان الشباب ، فقد طبع هذا الجزء من الكتاب فى سنه ١٣٧٤ الهجرية ، وصرّح المؤلف فى مقدمته بأنه بدأ بتأليف الكتاب قبل ثلاث سنوات تقريباً ، وهو يساوى سنه ١٣٧١ الهجرية ، وبمقارنه هذا التاريخ مع تأريخ ولادته (١٣٥٣ هـ) يعرف أنّ عمره الشريف عند شروعه بتأليف هذا الكتاب لم يكن يتجاوز ثمانى عشره سنه ، ولا شك أنّ صدور مثل هذا الكتاب المشتمل على أعقد المطالب العلميه الرفيعه فى مجال هذا العلم على يد شابّ مراهق فى مثل هذا العمر يعتبر رقماً قياسياً بين العلماء والمجتهدين فى العصر الأخير.

ولا يخفى أنّ هذا الكتاب - رغم أنّه خالف المشهور فى جملة من الآراء والنظريات العلميه - قد جرى فيه المؤلف قدس سره على مسيره الأصحاب ومجاراتهم فى

بعض ما لا- يتفق معهم فيه من رأى ، ظنّاً منه بأنّ التصريح بمخالفتهم فى ذلك ممّا لا يمكن استيعابه فى الوسط العلمى السائد وقتئذٍ ، فبنى فى محاوراته العلميه مع المشهور على التسليم ببعض المبانى السائده بينهم وإن لم يتفق معهم فى ذلك منذ عهد تأليفه لهذا الكتاب ، وقد صرح بمخالفته لهم بعد ذلك فى كتبه المتأخره.

فليس تسليمه لقاعده قبح العقاب بلا بيان مثلاً فى هذا الكتاب مع رفضه لها فى كتبه الاخرى من أجل تبدل له فى الرأى ، بل إنّما هو من أجل ما ذكرناه من التزامه رحمه الله بمجاراه الأصحاب فى بعض المبانى فى هذا الكتاب.

ولمّا كان الكتاب المذكور قد طبع فى حياه المؤلف قدس سره طبعه واحده فحسب بالطريقه القديمه فاقده للعناوين المناسبه للمواضيع العلميه المطروحه فيه وخاليه عن الضوابط الفنيه الاخرى المتداوله اليوم ، لهذا اضطرت لجنه التحقيق إلى بذل جهود خاصه فى تحقيق هذا الكتاب ، ومن جمله ما صنعته فيه وضع العناوين المناسبه لمواضيع الكتاب بصوره كامله من العناوين الرئيسيه والفرعيه ، ولّمّا كانت هذه العناوين كلّها جديده وصادره من قبل لجنه التحقيق لم تجد اللجنه حاجه إلى وضعها بين المعقوفين على خلاف ما حصل فى باقى مؤلفات الشهيد الصدر حيث وضعت العناوين الجديده فيها بين المعقوفين.

ولا يفوتنا أن نشيد بالموقف النبيل لورثه السيّد الشهيد كآفه سيّما نجله البارّ (سماحه الحجّه السيّد جعفر الصدر حفظه الله) فى دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن الخاصّ فى نشر وإحياء التراث العلمى للشهيد الصدر قدس سره.

وأخيراً نرى لزاماً علينا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى اللجنه المشرفه على تحقيق تراث الإمام الشهيد ، والعلماء والباحثين كآفه الذين ساهموا فى إعداد هذا التراث وعرضه بالاسلوب العلمى اللائق ، سائلين المولى عزوجل أن يتقبّل جهدهم ، وأن يمنّ عليهم وعلينا جميعاً بالأجر والثواب ، إنّه سميع مجيب.

المؤتمر العالمى للإمام الشهيد الصدر قدس سره

أمانه الهيئه العلميه

والصلاه و السلام على أشرف الخلق محمد وآله المعصومين الطاهرين.

وبعد : فإننى لم أضع هذا الكتاب ليعبر عن بحوث علم اصول الفقه كما تعالج فى الدراسات الخاصه ، ولا ليبرهن على وجهات نظرى فى المسائل الاصوليه بالصوره الكافيه لإبرازها إبرازاً دقيقاً والاستدلال عليها ومقارنتها الواسعه بسائر الآراء والاتجاهات القائمه فى علم الاصول ، كما هى الطريقه المتبعه فى الكتب التى تُصنّف على مستوى الدراسات العاليه وبحوث الخارج.

وإنما الهدف الذى أتوخاه من هذا الكتاب هو تقديم علم الاصول بصوره بدائيه ومبسّطه للمبتدئين فى دراسه هذا العلم ، ولهذا راعيت فى كلّ جوانب الكتاب أن يكون فى مستوى هذا الهدف.

وقد حاولت إضافه إلى ذلك أن امكّن الهواه الراغبين فى معلومات عامه عن العلم من الحصول عليها فى هذا الكتاب ، ولأجل هذا لاحظت فى درجه التوضيح ما يحقّق ذلك.

ويعبر هذا الكتاب عن حلقه من حلقات ثلاثٍ تتدرّج فى عرض علم الاصول وتمهيده ، وتشكّل كلّ واحده منها دراسه كامله لعلم الاصول وإن اختلفت فى مستوى العرض والدرجه العلميه للبحث.

ففى هذه الحلقة توفّرنا على إيجاد تصوّراتٍ علميه عامّه عن النظريات الاصوليه ، وتجنّبنا فى الغالب الخوض فى المناقشات والاحتجاج.

ويتهيأ الطالب عند إكمال هذه الحلقة لدراسه تلك النظريات بصوره تصديقيه فى الحلقة الثانيه التى سوف نعمّق فيها التصوّرات المعطاه فى الحلقة الاولى مع بحثٍ تصديقيٍّ مجملٍ عن كلّ نظريه.

وأما الحلقة الثالثه فهى تعرض المستوى الثالث من الدروس التمهيديه لعلم الاصول ، ويمارس فيها الطالب دراسه النظريات الاصوليه فى إطارٍ من الأقوال ووجهات النظر المتخالفه والأدله المتقابله.

وأما الهيكل العام والتصميم المشترك الذى وضعته للحلقات الثلاث فله مبرراته التى ترتبط بما أشرت إليه من الأهداف المتوخاه من وضع هذه الحلقة وما يليها ، كما سنتحدّث عنه فى الحلقات المقبله إن شاء الله تعالى.

النجف الأشرف - ١٤ جمادى الثانيه ١٣٨٥ هـ

محمد باقر الصدر

ص: ١٦

اشاره

تعريف علم الاصول.

جواز عمليته الاستنباط.

الوسائل الرئيسيّه للإثبات في علم الاصول.

تأريخ علم الاصول.

مصادر الإلهام للفكر الاصولي.

الحكم الشرعي وتقسيمه.

ص: ١٧

بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة ، وعرف أنه مسئول - بحكم كونه عبداً لله تعالى - عن امتثال أحكام الله تعالى يُصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياه والشريعة الاسلاميه ، ومدعوّاً بحكم عقله إلى بناء كلّ تصرّفاتة الخاصّه وعلاقاته مع الأفراد الآخرين على أساسها ، أى اتّخاذ الموقف العملى الذى تفرضه عليه تبعيته للشريعة بوصفه عبداً للمشرّع سبحانه الذى أنزل الشريعة على رسوله.

ولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان أن يعيّن الموقف العملى الذى تفرضه هذه التبعيه عليه فى كلّ شأنٍ من شؤون الحياه ويحدّده ، فهل يفعل أو يترك؟ وهل يتصرّف بهذه الطريقه أو بتلك؟

ولو كانت أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها فى كلّ الأحداث والوقائع واضحهً وضوحاً كاملاً بديهيّاً للجميع لكان تحديد الموقف العملى تجاه الشريعة فى كلّ واقعهٍ أمراً ميسوراً لكلّ أحد؛ لأنّ كلّ إنسانٍ يعرف أنّ الموقف العملى الذى تفرضه عليه تبعيته للشريعة فى الواجبات هو «أن يفعل» ، وفى المحرّمات هو «أن يترك» ، وفى المباحات هو «أنّه بالخيار إن شاء فعل وإن شاء ترك». فلو

كانت الواجبات والمحرمات وسائر الأحكام الشرعية محدّدة ومعلومةً بصورةٍ عامهٍ وبدهيّه لكان الموقف العملي المحتّم على الإنسان بحكم تبعيته للشريعة واضحاً في كلّ واقعه ، ولما احتاج تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة إلى بحثٍ علميٍّ ودراسهٍ واسعٍ.

ولكنّ عواملٍ عديدةً - منها بُعدنا الزمني عن عصر التشريع - أدّت إلى عدم وضوح عددٍ كبيرٍ من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض ، فنشأ نتيجةً لذلك غموض في الموقف العملي الذي تفرضه على الإنسان تبعيته تجاه الشريعة في كثيرٍ من الوقائع والأحداث ؛ لأنّ الإنسان إذا لم يعلم نوع الحكم الذي تقرّره الشريعة في واقعه ما ، أهو وجوب أو حرمة أو إباحة؟ فسوف لن يعرف طبيعه الموقف العملي الذي يتحتّم عليه أن يتّخذه تجاه الشريعة في تلك الوقائع بحكم تبعيته للشريعة.

وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضّع علم يتولّى رفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كلّ واقعه بإقامه الدليل على تعيين الموقف العملي الذي تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة وتحديدّه.

وهكذا كان ، فقد انشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمّة ، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامه الدليل على تعيين الموقف العملي في كلّ حدثٍ من أحداث الحياه وناحيه من مناحيها ، وهذا ما نطلق عليه في المصطلح العلمي اسم «عملية استنباط الحكم الشرعي» ، فاستنباط الحكم الشرعي في واقعه معناه إقامه الدليل على تحديد الموقف العملي للإنسان تجاه الشريعة في تلك الوقائع ، أي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً. ونعني بالموقف العملي تجاه الشريعة : السلوك الذي يفرض على الإنسان بحكم تبعيته للشريعة أن يسلكه تجاهها ؛ لكي يفى

بحقّها ويكون تابعاً مخلصاً لها.

فعلم الفقه إذن هو العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من الشريعة في كل واقعه ، والموقف العملي من الشريعة الذى يقيم علم الفقه الدليل على تحديده هو «السلوك الذى تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة لكي يكون تابعاً مخلصاً لها وقائماً بحقّها» ، وتحديد الموقف العملي بالدليل هو ما نعبر عنه ب «عملية استنباط الحكم الشرعى». ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية ، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر.

وتحديد الموقف العملي بدليل يزول الغموض الذى يكتنف الموقف يتمّ فى علم الفقه بأسلوبين :

أحدهما : الاسلوب غير المباشر ، وهو تحديد الموقف العملي الذى تفرضه على الإنسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعى الذى قرّرتة الشريعة فى واقعه وإقامه الدليل عليه ، فيزول الغموض عن الحكم الشرعى ، وبالتالي يزول الغموض عن طبيعه الموقف العملي تجاه الشريعة. فنحن إذا أقمنا الدليل على أنّ الحكم الشرعى فى واقعه ما هو الوجوب استطعنا أن نعرف ما هو الموقف الذى تحتمّ تبعيتنا للشريعة أن نقفه تجاهها ، وهو «أن نفعّل».

والاسلوب الآخر لتحديد الموقف العملي هو : الاسلوب المباشر الذى يقام فيه الدليل على تحديد الموقف العملي ؛ لا عن طريق اكتشاف الحكم الشرعى الثابت فى واقعه - كما فى الاسلوب الأول - بل يقام الدليل على تحديد الموقف العملي مباشرة ، وذلك فى حاله ما إذا عجزنا عن اكتشاف نوع الحكم الشرعى الثابت فى واقعه وإقامه الدليل على ذلك ، فلم ندر ما هو نوع الحكم الذى جاءت به الشريعة؟ أهو وجوب أو حرمة أو إباحة؟ ففى هذه الحالة لا يمكن استعمال الاسلوب الأول ؛ لعدم توفر الدليل على نوع الحكم الشرعى ، بل يجب أن نلجأ إلى

أدله تحدّد الموقف العملي بصوره مباشره وتوجّهنا كيف نفعل ونتصرّف في هذه الحاله؟ وأى موقف عمليّ نتخذ تجاه الحكم الشرعيّ المجهول الذي لم نتمكّن من اكتشافه؟ وما هو السلوك الذي تحتمّ تبعيتنا للشريعه أن نسلكه تجاهه لكي نقوم بحقّ التبعيه ونكون تابعين مخلصين وغير مقصّرين؟

وفي كِلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعيّ ، أي يحدّد بالدليل الموقف العمليّ تجاه الشريعه بصوره غير مباشره أو مباشره.

ويتّسع علم الفقه لعمليات استنباطٍ كثيره بقدر الوقائع والأحداث التي تزخر بها حياه الإنسان ، فكلّ واقعه لها عمليه استنباطٍ لحكمها يمارس الفقيه فيها أحد ذينك الاسلوبين المتقدّمين.

وعمليات الاستنباط تلك التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها وتنوّعها تشترك في عناصر موحدّه وقواعد عامه تدخل فيها على تعدّدها وتنوّعها ، ويتشكّل من مجموع تلك العناصر المشتركه الأساس العام لعمليه الاستنباط.

وقد تطلّبت هذه العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط وضع علمٍ خاصّ بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه ، فكان علم الاصول.

تعريف علم الاصول

وعلى هذا الأساس نرى أن يُعرّف علم الاصول بأنه «العلم بالعناصر المشتركه في عمليه استنباط الحكم الشرعيّ». ولكي نستوعب هذا التعريف بفهمٍ يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط؟

ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائيه من هذه العمليه في صيغٍ مختصره ؛ لكي نصل عن طريق دراسه هذه النماذج والمقارنه بينها إلى فكره العناصر المشتركه

فى عملفه الاستنباط.

افرضوا أنّ فقههآ واجه هذه الأسئلة :

١- هل يحرم على الصائم أن یرتمس فى الماء؟

٢- هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبفه أن يؤدّى خمسه؟

٣- هل تبطل الصلاه بالفهقهه فى أثنائها؟

وأراد الفقيه أن يجب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجب على السؤال الأول مثلاً : «نعم ، يحرم الارتماس على الصائم».

ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعى بالطريقه التاليه : قد دلّت روايه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمه الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها : أنّ الصادق عليه السلام قال : «لا یرتمس المحرم فى الماء ولا الصائم» (١). والجمله بهذا التركيب تدلّ فى العرف العام - أى لدى أبناء اللغه بصوره عامه - على الحرمة ، وراوى النصّ يعقوب بن شعيب ثقه ، والثقه وإن كان قد يخطئ أو يشدّد أحياناً ، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقه بالخطأ والشذوذ ، واعتبر روايته دليلاً وأمرنا باتباعها ، دون أن نُعير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالأ.

والنتيجه هى : أنّ الارتماس حرام على الصائم ، والمكلّف ملزم بتركه فى حاله الصوم بحكم تبعيته للشريعه.

ويجب الفقيه على السؤال الثانى بالنفى ، أى لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركه أبفه ؛ لأنّ روايه على بن مهزيار التى حدّد فيها الإمام الصادق عليه السلام نطاق الأموال التى يجب أداء الخمس منها ذكرت : أنّ الخمس ثابت فى «الميراث الذى لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن» (٢). والعرف العام يفهم من

ص: ٢٣

١- وسائل الشيعه ١٢ : ٥٠٩ ، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٤

٢- وسائل الشيعه ٩ : ٥٠٢ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥

هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوى وإن كان من المحتمل وقوعه فى خطأ أو شذوذٍ بالرغم من وثاقته ، ولكنّ الشارع أمرنا باتّباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ ، فالمكلف إذن غير ملزم بحكم تبعيته للشريعة بدفع خمس المال الذى يرثه من أبيه.

ويجب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب : «القهقهه تبطل الصلاة» بدليل روايه زراره عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : «القهقهه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» (1). والعرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة إذا وقعت فيها القهقهه اعتبرت لغواً ووجب استئنافها ، وهذا يعنى بطلانها. وروايه زراره هى من تلك الروايات التى أمرنا الشارع باتّباعها وجعلها أدلّة كاشفه ، فيتحمّم على المصلّى بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ ذلك هو الموقف العملى الذى تتطلّبه الشريعة منه.

وبملاحظه هذه المواقف الفقيهيه الثلاثه نجد أنّ الأحكام التى استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم الثانى يرتبط بالخمس والنظام المالى فى الإسلام ، والحكم الثالث يرتبط بالصلاه ويحدّد بعض حدودها.

كما نرى أيضاً أنّ الأدلّة التى استند إليها الفقيه مختلفه ، فبالنسبه إلى الحكم الأول استند إلى روايه يعقوب بن شبيب ، وبالنسبه إلى الحكم الثانى استند إلى روايه عليّ بن مهزيار ، وبالنسبه إلى الحكم الثالث استند إلى روايه زراره. ولكلّ من الروايات الثلاث نصّها وتركيبها اللفظى الخاصّ الذى يجب أن يدرس بدقّه

ص: ٢٤

١- وسائل الشيعة ٧ : ٢٥٠ ، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل

ويحدّد معناه ، ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمله الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً.

فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم النصّ (١) ، فإنّ الفقيه اعتمد في فهمه للنصّ في كلّ موقفٍ على طريقه فهم العرف العام للنصّ ، وذلك يعني أنّ العرف العام حجّه ومرجع في تعيين مدلول اللفظ. وهذا ما يطلق عليه في علم الاصول اسم «حجيه الظهور» (٢) ، فحجيه الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث.

وكذلك أيضاً يوجد عنصر مشترك آخر ، وهو أمر الشارع باتّباع روايات الثقات ؛ لأنّ الفقيه في كلّ عمليه من عمليات الاستنباط الثلاث كان يواجه نصّاً يرويه ثقه قد يحتمل فيه الخطأ والشذوذ ؛ لعدم كونه معصوماً ، ولكنّه تجاوز هذا الاحتمال وأخرجه من حسابه استناداً إلى أمر الشارع باتّباع روايات الثقات ، وهو ما نطلق عليه اسم «حجيه الخبر». ومعنى هذا أنّ حجيه الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث ، ولو لا هذا العنصر المشترك لما أمكن للفقيه أن يستنبط حرمة الارتماس في الموقف الأول ، ولا عدم وجوب الخمس من روايه عليّ بن مهزيار في الموقف الثاني ، ولا بطلان الصلاه بالقهقهه في الموقف الثالث.

ص: ٢٥

١- نريد بالنصّ هنا : الكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام (المؤلف قدس سره)

٢- الحجيه في مصطلح علم الاصول تعنى كون الدليل صالحاً لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به ، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخلّص من العقاب إذا عمل به. فكلّ دليلٍ له هذه الصلاحيه من كلتا الناحيتين يعتبر حجّه في المصطلح الاصولي ، وظهور كلام المولى من هذا القبيل ، ولهذا يوصف بالحجيه (المؤلف قدس سره)

وهكذا نستنتج : أنّ عمليات الاستنباط للأحكام في الفقه تشتمل على عناصر خاصّه ، كما تشتمل على عناصر مشتركة ، ونعني بالعناصر الخاصّه : تلك العناصر التي تتغيّر من مسأله إلى مسأله ، فروايه يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عمليه استنباط حرمه الارتماس ؛ لأنّها لم تدخل في عمليات الاستنباط الاخرى ، بل دخل بدلاً عنها عناصر خاصّه اخرى ، كروايه عليّ بن مهزيار وروايه زراره .

ونعني بالعناصر المشتركة : القواعد العامه التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديده على مواضيع مختلفه ، كعنصر حجّيه الظهور ، وعنصر حجّيه الخبر .

وفي علم الاصول تُدرس العناصر المشتركة في عمليه الاستنباط التي لا يقتصر ارتباطها على مسأله فقهيه خاصّه بالذات . وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصّه بكلّ عمليه من عمليات الاستنباط في المسأله التي ترتبط بتلك العمليه .

وهكذا يترك للفقيه في كلّ مسأله أن يفحص بدقّه الروايات الخاصّه التي ترتبط بتلك المسأله ويدرس قيمه تلك الروايات ، ويحاول فهم نصوصها وألفاظها على ضوء العرف العام . بينما يتناول الاصولي البحث عن حجّيه العرف العام بالذات والبحث عن حجّيه الخبر ، ويطرح أسئله ليحجّب عليها ، من هذا القبيل : هل العرف العام حجّه؟ وما هو مدى النطاق الذي يجب الرجوع فيه إلى العرف العام؟ وبأيّ دليلٍ ثبت حجّيه الخبر؟ وما هي الشروط العامه في الخبر الذي منحه الشارع صفه الحجّيه واعتبره دليلاً؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتصل بالعناصر المشتركة في عمليه الاستنباط .

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم الاصول ، إذ

قلنا : إنّ علم الاصول «هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط» ، أى أنّه علم يبحث عن العناصر التي تدخل في عمليات استنباطٍ متعدّدهٍ لأحكام مواضع متنوعه ، كحجّيه الظهور العرفي وحجّيه الخبر ، العنصرين المشتركين اللذين دخلا في استنباط أحكام الصوم والخمس والصلاه.

ولا يحدّد علم الاصول العناصر المشتركة فحسب ، بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها في عملية الاستنباط والعلاقه القائمه بينها ، كما سنرى في البحوث المقبله إن شاء الله تعالى ، وبهذا يضع للعملية الاستنباطيه نظامها العامّ الكامل.

ونستخلص من ذلك : أنّ علم الاصول وعلم الفقه مرتبطان معاً باستنباط الحكم الشرعي ، فعلم الفقه هو علم نفس عمليه الاستنباط ، وعلم الاصول علم العناصر المشتركة في عمليه الاستنباط ، والفقيه يمارس في علم الفقه عمليه استنباط الحكم الشرعي بإضافه العناصر الخاصه للعملية في البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة التي يستمدّها من علم الاصول. والاصولى يدرس في علم الاصول العناصر المشتركة في عمليه الاستنباط ويضعها في خدمه الفقيه.

موضوع علم الاصول

لكلّ علم - عادةً - موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله ، وتستهدف الكشف عمّا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين ، فالفيزياء - مثلاً - موضوعها الطبيعه ، وبحوث الفيزياء ترتبط كلّها بالطبيعه وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامه. والنحو موضوعه الكلمه ؛ لأنّه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها ، فما هو موضوع علم الاصول الذي يتوفّر هذا العلم على دراسته وتدور بحوثه حوله؟

ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الاصول استطعنا أن نعرف أنّ علم الاصول يدرس في الحقيقة نفس عملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه في علم الفقه ، وتعلّق بحوثه كلّها بتدقيق هذه العملية وإبراز ما فيها من عناصر مشتركة ، وعلى هذا الأساس تكون عملية الاستنباط هي موضوع علم الاصول باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية ، من قبيل حجّيه الظهور العرفي وحجّيه الخبر.

علم الاصول منطق الفقه

ولا بدّ أنّ معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدم علم المنطق كمثالٍ لعلم الاصول ، فإنّ علم المنطق - كما تعلمون - يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان لونها ومجالها وحقلها العلمي ، ويحدّد النظام العام الذي يجب أن تتّبعه عملية التفكير لكي يكون التفكير سليماً. مثلاً: : يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن نهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكيرٍ لكي يكون الاستدلال صحيحاً؟ كيف نستدلّ على أنّ سقراط فانٍ؟ وكيف نستدلّ على أنّ نار الموقد الموضوع أمامي محرقه؟ وكيف نستدلّ على أنّ مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدلّ على أنّ الخطّ الممتدّ بدون نهايه مستحيل؟ وكيف نستدلّ على أنّ الخسوف ينتج عن توسّط الأرض بين الشمس والقمر؟

كلّ هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامه للاستدلال ، كالقياس والاستقراء التي تطبّق في مختلف هذه الحقول من المعرفة ، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقاً ، إذ يضع المناهج والعناصر العامه فيها.

وعلم الاصول يشابه علم المنطق من هذه الناحيه ، غير أنّه يبحث عن نوعٍ خاصّ من عملية التفكير ، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام ،

ويدرس العناصر المشتركة العامه التي يجب أن تستوعبها عمليه الاستنباط ، وتتكيف وفقاً لها لكي يكون الاستنباط سليماً والفقيه موفّقاً في استنتاجه. فهو يعلّمنا : كيف يجب أن نهج في استنباط الحكم الشرعي؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم؟ كيف نستنبط الحكم باعتصام ماء الكثر؟ كيف نستنبط الحكم بوجوب صلاه العيد؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة تنجيس المسجد؟ كيف نستنبط الحكم ببطالان البيع الصادر عن إكراه؟ كلّ هذا يوضّحه علم الاصول بوضع المناهج العامه لعمليه الاستنباط والكشف عن عناصرها المشتركة.

وعلى هذا الأساس قد نطلق على علم الاصول اسم «منطق علم الفقه» ؛ لأنه يلعب بالنسبه الى علم الفقه دوراً إيجابياً مماثلاً للدور الإيجابي الذي يؤدّيه علم المنطق للعلوم والفكر البشري بصوره عامه ، فهو على هذا الأساس «منطق علم الفقه» ، أو «منطق عمليه الاستنباط» بتعبيرٍ آخر.

ونستخلص من ذلك كلّ : أنّ علم الفقه هو العلم بعمليه الاستنباط ، وعلم الاصول هو منطق تلك العمليه الذي يبرز عناصرها المشتركة ونظامها العام الذي يجب على علم الفقه الاعتماد عليه.

أهميه علم الاصول في عمليه الاستنباط

ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهميه علم الاصول وخطوره دوره في عالم الاستنباط ؛ لأنه ما دام يقدّم لعمليه الاستنباط عناصرها المشتركة يضع لها نظامها العام ، فهو عصب الحياه في عمليه الاستنباط والقوه الموجهه ، وبدون علم الاصول يواجه الشخص في الفقه ركاباً متناثراً من النصوص والأدله دون أن يستطيع استخدامها والاستفاده منها في الاستنباط ، كإنسانٍ يواجه أدوات النجاره

ويعطى مشاراً وفأساً وما إليهما من أدوات دون أن يملك أفكاراً عامه عن عمليه النجاره وطريقه استخدام تلك الأدوات.

وكما أن العناصر المشتركه فى الاستنباط التى يدرسها علم الاصول ضروريه لعمليه الاستنباط فكذلك العناصر الخاصه التى تختلف من مسأله إلى اخرى ، كمفردات الآيات والروايات المتناثره التى تشكل العناصر الخاصه والمتغيره فى عمليه الاستنباط ، فإنها الجزء الضرورى الآخر فيها الذى لا تتم العمليه بدونه ، ولا يكفى فى إنجاحها مجرد الاطلاع على العناصر المشتركه التى يمثلها علم الاصول واستيعابها.

ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الاصولى فحسب نظير من يملك معلومات نظريه عامه عن عمليه النجاره ولا يوجد لديه فأس ولا-منشار وما إليهما من أدوات النجاره ، فكما يعجز هذا الشخص عن صنع سرير خشبى - مثلاً - فكذلك يعجز الاصولى عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقه العناصر الخاصه المتغيره.

وهكذا نعرف أن العناصر المشتركه والعناصر الخاصه قطبان مندمجان فى عمليه الاستنباط ، ولا غنى للعمليه عنهما معاً ، ولهذا يتحتم على المستنبط أن يدرس العناصر المشتركه ويحددها فى علم الاصول ، ثم يضيف إليها فى بحوث علم الفقه العناصر الخاصه لتكتمل لديه عمليه الاستنباط التى يمارسها فى علم الفقه.

الاصول و الفقه يمثلان النظرية و التطبيق

ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين قلنا : إن المستنبط يدرس فى علم الاصول العناصر المشتركه ويحددها ، ويتناول فى بحوث علم

الفقه العناصر الخاصه ليكمل بذلك عمليه الاستنباط ؛ إذ قد يتصور البعض أننا إذا درسنا في علم الاصول العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط وعرفنا - مثلاً - حججه الخبر وحججه الظهور العرفي وما إليهما من العناصر الاصوليه فلا يبقى علينا بعد ذلك أى جهد علمي ، إذ لا- نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلّا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها ، نظير من يستخرج تأريخ غزوه خيبر أو روايات الهجره من تأريخ السيره النبويه ، وبهذا يكون عمل الفقيه في علم الفقه مقتصرًا على مجرد التفتيش عن العناصر الخاصه من الروايات والنصوص ؛ لكي تضاف إلى العناصر المشتركه ويستنبط منها الحكم الشرعي ، وهو عمل سهل يسير بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي ، ونتيجه ذلك أنّ الجهد العلمى الذى يبذله المجتهد فى عمليه الاستنباط يتمثل فى وضع العناصر المشتركه وتنظيمها ودراستها فى علم الاصول ، لا- فى جمع العناصر الخاصه من النصوص والروايات وغيرها فى علم الفقه.

ولكنّ هذا التصوّر خاطئ إلى درجه كبيره ؛ لأنّ المجتهد إذا درس العناصر المشتركه لعمليه الاستنباط وحددها فى علم الاصول لا يكتفى بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصه من كتب الأحاديث والروايات مثلاً ، بل يبقى عليه أن يمارس فى علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركه ونظرياتها العامه على العناصر الخاصه. والتطبيق مهمه فكريه بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص ، ولا يغنى الجهد العلمى المبذول اصوليًا فى دراسه العناصر المشتركه وتحديد نظرياتها العامه عن بذل جهد جديد فى التطبيق.

ولا- نستطيع الآن أن نضرب الأمثله المتنوعه لتوضيح دقه التطبيق ؛ لأنّ فهم الأمثله يتوقف على اطلاع مسبق على النظريات الاصوليه العامه. ولهذا نكتفى بمثال واحد بسيط ، فنفرض أنّ المجتهد آمن فى علم الاصول بحججه الظهور

العرفى بوصفه عنصراً مشتركاً فى عمله الاستنباط ، فهل يكفيه بعد هذا أن يضع إصبه على روايه على بن مهزيار التى حدت مجالات الخمس - مثلاً - ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس فى ميراث الأب؟ أوليس المجتهد بحاجه إلى تدقيق مدلول النص فى الروايه لمعرفه نوع مدلوله فى العرف العام ودراسه كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفى من قرائن وأماراتٍ داخل إطار النص أو خارجه ؛ لكى يتمكن بأمانه من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجيه الظهور العرفى؟!

فهنالك إذن بعد اكتشاف العنصر المشترك والإيمان بحجيه الظهور مشكله تعيين نوع الظهور فى النص ودراسه جميع ملبساته ، حتى إذا تأكد المجتهد من تعيين الظهور فى النص ودلالته على عدم وجوب الخمس فى الميراث طبق على النص النظرية العامه التى يقرها العنصر المشترك القائل بحجيه الظهور العرفى ، واستنتج من ذلك أن الحكم الشرعى هو عدم وجوب الخمس.

وفى هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهى عن العناصر الخاصه فى عمله الاستنباط ليس مجرد عمله تجميع ، بل هو مجال التطبيق للنظريات العامه التى تقرها العناصر المشتركه فى عمله الاستنباط ، وتطبيق النظريات العامه له دائماً موهبته الخاصه ودقته ، ومجرد الدقه فى النظريات العامه لا يغنى عن الدقه فى تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامه فى الطب يحتاج فى مجال تطبيقها على حاله مرضيه إلى دقه وانتباه كامل وتفكير فى تطبيق تلك النظريات على المريض الذى بين يديه؟

فالباحث الاصولى عن العناصر المشتركه وما تقرره من نظريات عامه يشابه بحث العالم الطبيب عن النظريات العامه فى الطب ، ودراسه الفقيه للعناصر الخاصه فى مجال تطبيق تلك النظريات العامه من قبيل دراسه الطبيب لحالات المريض

فى مجال تطبيق النظريات العامه فى الطبّ عليه ، وكما قد يحتاج الطيب الى قدر كبير من الدقه والجهد لكى يوفق لتطبيق تلك النظريات العامه على مريضه تطبيقاً صحيحاً يمكّنه من شفائه ، فكذلك الفقيه بعد أن يخرج من دراسه علم الاصول بالعناصر المشتركه والنظريات العامه ويواجه مسأله فى نطاق البحث الفقهي من مسائل الخمس أو الصوم أو غيرهما فهو يحتاج أيضاً إلى دقه وتفكير فى طريقه تطبيق تلك العناصر المشتركه على العناصر الخاصه بالمسأله تطبيقاً صحيحاً.

وهكذا نعرف أنّ علم الاصول الذى يمثّل العناصر المشتركه هو «علم النظريات العامه» ، وعلم الفقه الذى يشتمل على العناصر الخاصه هو «علم تطبيق تلك النظريات فى مجال العناصر الخاصه» ، ولكلّ منهما دقته وجهده العلمى الخاصّ.

واستنباط الحكم الشرعى هو نتيجة مزج النظرية بالتطبيق ، أى العناصر المشتركه بالعناصر الخاصه ، وعملية المزج هذه هى عملية الاستنباط ، والدقه فى وضع النظريات العامه لا تغنى عن الدقه فى تطبيقها خلال عملية الاستنباط.

وقد أشار الشهيد الثانى إلى أهميه التطبيق الفقهي وما يتطلّبه من دقه ، إذ كتب فى قواعده يقول : «نعم ، يشترط مع ذلك - أى مع وضع النظريات العامه - أن تكون له قوه يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى اصولها واستنباطها منها ، وهذه هى العمده فى هذا الباب ... ، وإنّما تلك القوه بيد الله يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ، ولكثره المجاهده والممارسه لأهلها مدخل عظيم فى تحصيلها» (١).

ص: ٣٣

١- هذه العبارة جاءت نصاً فى الروضه ٣ : ٦٦ ، ولم نعر عليها فى كتابيه فوائد القواعد وتمهيد القواعد

عرفنا أنّ علم الاصول يقوم بدور المنطق بالنسبه إلى علم الفقه ، والعلاقه بينهما علاقته النظرية بالتطبيق ؛ لأنّ علم الاصول يمارس وضع النظريات العامه عن طريق تحديد العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط ، وعلم الفقه يمارس تطبيق تلك النظريات والعناصر المشتركه على العناصر الخاصه التي تختلف من مسأله إلى اخرى .

وهذا الترابط الوثيق بين علم الاصول وعلم الفقه يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنيه الاصوليه ومستوى البحث العلمى على صعيد النظريات من ناحيه ، وبين الذهنيه الفقهيه ومستوى البحث العلمى على صعيد التطبيق من ناحيه اخرى ؛ لأنّ توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الامام ؛ لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرّها إلى وضع النظريات العامه لحلولها . كما أنّ دقّه البحث في النظريات تنعكس على صعيد التطبيق ، إذ كلما كانت النظريات أدقّ تطلّبت طريقه تطبيقها دقّه وعمقاً واستيعاباً أكبر .

وهذا التفاعل المتبادل بين الذهنيّتين والمستويين الفكرين لعلم الاصول وعلم الفقه يؤكّده تأريخ العالمن على طول الخطّ ، وتكشف عنه بوضوح دراسه المراحل التي مرّ بها البحث الفقهي والبحث الاصولي في تأريخ العلم . فقد كان علم الاصول يتّسع ويثرى تدريجاً تبعاً لتوسّع البحث الفقهي ؛ لأنّ اتّساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديده ، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبه ، وتتخذ الحلول صوره العناصر المشتركه في علم الاصول .

كما أنّ تدقيق العناصر المشتركه في علم الاصول وتحديد حدودها بشكل صارم كان ينعكس على مجال التطبيق ، إذ كلما كانت النظريات العامه موضوعاً

فى صبغ أكثر صرامهً وبدقه أكبر كانت أكثر غموضاً وتطلبت فى مجال التطبيق التفاتاً أكبر وانتباهاً أكمل.

ولا- نستطيع الآن - ونحن فى الحلقة الأولى - أن نقدّم النماذج من العلمين على هذا التفاعل ؛ لأنّ الطالب لا يملك حتّى الآن خبرةً واسعةً ببحوث علم الاصول ، ولكن يكفينا أن يعرف الطالب الآن أنّ التفاعل بين البحث الفقهي والبحث الاصولي هو مصداق لخطّ عريض يعبر عن التفاعل المتبادل فى كثير من الأحيان بين بحوث النظرية وبعوث تطبيقها.

أوليس ممارسه العالم الطبيب لتطبيق النظريات على مرضاه فى نطاقٍ واسعٍ يوحى إليه بمشاكل جديده باستمرار ، فيتولّى بحث النظريات العامه العلميه فى الطب حلّ تلك المشاكل ، ويتعمّق تدريجاً وينعكس بالتالى على التطبيق؟! إذ كلما ازداد الرصيد النظرى للطبيب أصبح التطبيق بالنسبه إليه عملاً واسعاً. وكلّنا نعلم أنّ طبيب الأمس كان يكتفى فى مجال التطبيق بإحصاء نبض المريض فينتهى عمله فى لحظات ، بينما يظلّ طبيب اليوم يدرس حاله المريض فى عمليه معقدهٍ واسعه النطاق.

ونفس ظاهره التفاعل المتبادل بين الفكر الفقهي والفكر الاصولي الذى يقوم بدور المنطق بالنسبه إلى الفقه نجدها بين الفكر العلمى إطلاقاً والفكر المنطقي العام الذى يدرس النظام الأساسى للتفكير البشرى ، إذ كلما اتسع نطاق المعرفه البشريه وتنوّعت مجالاتها تجددت مشاكل فى مناهج الاستدلال والنظام العام للفكر ، فيتولّى المنطق تذليل تلك المشاكل وتطوير نظرياته وتكميلها بالشكل الذى يحتفظ لنفسه بقوه التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشرى.

وعلى أى حالٍ فإنّ فكره التفاعل هذه - سواء كانت بين علم الفقه ومنطقه الخاصّ المتمثّل فى الاصول ، أو بين العلوم كلّها ومنطقها العام ، أو بين بحث أي

نظريه وبحث تطبيقها - تحتاج إلى توضيح وشرح أوسع. ولا نستهدف الآن من الإشاره إلى الفكره إلّا أن يفتح ذهن الطالب لها ولو على سبيل الإجمال.

نماذج من الأسئلة التي يجب عليها علم الاصول

ويحسن بنا أن نقدّم قائمهً تشتمل على نماذج من الأسئلة التي يعتبر الجواب عليها من وظيفه علم الاصول ؛ لنجسّد بذلك للطالب الذي لا يملك الآن خبرهً ببحوث هذا العلم أهمّيه الدور الذي يلعبه علم الاصول في عمليه الاستنباط :

١- ما هو الدليل على حجّيه خبر الثقة؟

٢- لما ذا يجب أن نفسّر النصّ الشرعي على ضوء العرف العام؟

٣- ما ذا نصنع في مسأله إذا لم نجد فيها دليلاً يكشف عن نوع الحكم الشرعي فيها؟

٤- ما هي قيمه الأكتريه في المسأله الفقهيّه؟ وهل يكتسب الرأى طابعاً شرعياً ملزماً بالقبول إذا كان القائلون به أكثر عدداً؟

٥- كيف نتصرّف إذا واجهنا نصّين لا يتفق مدلول أحدهما مع مدلول الآخر؟

٦- ما هو الموقف إذا كنّا على يقينٍ بحكمٍ شرعيٍّ معيّنٍ ثم شككنا في استمراره؟

٧- ما هي الألفاظ التي تدلّ مباشرةً على الوجوب والإلزام؟ وهل يعتبر منها فعل الأمر ، من قبيل : «اغتسل» ، «توضأ» ، «صلّ»؟

إلى عشراتٍ من الأسئلة التي يتولّى علم الاصول الجواب عليها ، ويحدّد بذلك العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط ، ويملاً كلّ الثغرات التي يمكن أن تواجه الفقيه في عمليه استنباطه للحكم الشرعي.

فى ضوء ما تقدّم عرفنا أنّ علم الاصول يقوم بدور المنطق بالنسبه إلى عمليه الاستنباط ؛ لأنّه يشتمل على عناصرها المشتركه ، ويمدّها بقواعدها العامه ونظامها الشامل ، ولهذا لا يتاح للشخص أن يمارس عمليه الاستنباط بدون دراسه علم الاصول.

وما دام علم الاصول مرتبطاً بعمليه الاستنباط هذا الارتباط الوثيق فيجب أن نعرف قبل كلّ شىء موقف الشريعه من هذه العمليه ، فهل سمح الشارع لأحدٍ بممارستها ، أو لا؟ فإن كان الشارع قد سمح بها فمن المعقول أن يوضع علم باسم «علم الاصول» لدراسه عناصرها المشتركه ، وأمّا إذا كان الشارع قد حرّمها فيلغو الاستنباط ، وبالتالي يلغو علم الاصول رأساً ؛ لأنّ هذا العلم إنّما وُضِعَ للتمكين من الاستنباط ، فحيث لا استنباط لا توجد حاجه الى علم الاصول ؛ لأنّه يفقد بذلك مبرّرات وجوده ، فلا بدّ إذن أن تُدرس هذه النقطه بصورهٍ أساسيه.

والحقيقه : أنّ هذه النقطه - أى مسأله جواز الاستنباط - حين تطرح للبحث بالصيغه التى طرحناها لا يبدو أنّها جديره بالتأمّل والبحث العلمى ؛ لأنّنا حين نتساءل : هل يجوز لنا ممارسه عمليه الاستنباط ، أو لا؟

يجىء الجواب على البدايه بالإيجاب ؛ لأنّ عمليه الاستنباط هى - كما عرفنا سابقاً - عباره عن «تحديد الموقف العملى تجاه الشريعه تحديداً

استدلاليًا» ، ومن البديهي أنّ الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتثال أحكامها عليه ملزم بتحديد موقفه العملي منها ، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالباً في البدايه والوضوح بدرجه تغنى عن إقامه الدليل فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعاً تحديد الموقف العملي تحديداً استدلالياً ، ويحجر عليهم النظر في الأدله التي تحدّد موقفهم تجاه الشريعة ، فعملية الاستنباط إذن ليست جائزةً فحسب ، بل من الضروري أن تمارس. وهذه الضروره تنبع من واقع تبعيه الإنسان للشريعة ، والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في البديهيّات.

ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه النقطة أن اكتسبت صيغته اخرى لا تخلو عن غموضٍ وتشويش ، فأصبحت مَثاراً للاختلاف نتيجةً لذلك الغموض والتشويش ، فقد استخدمت كلمه «الاجتهاد» للتعبير عن عمليه الاستنباط ، وطرح السؤال هكذا : هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ، أو لا-؟ وحينما دخلت كلمه «الاجتهاد» في السؤال - وهي كلمه مرّت بمصطلحاتٍ عديده في تأريخها - أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقه على البحث ، ونتج عن ذلك أن تقدّم جماعه من علمائنا المحدثين ليجيبوا على السؤال بالنفي ، وبالتالي ليشجبوا علم الاصول كلّهُ ؛ لأنّه إنّما يراد لأجل الاجتهاد ، فإذا الغى الاجتهاد لم تعدّ حاجه إلى علم الاصول.

وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطوّر الذي مرّت به كلمه «الاجتهاد» ؛ لكي نبيّن كيف أنّ النزاع الذي وقع حول جواز عمليه الاستنباط والضجّه التي اثيرت ضدّها لم يكن إلّا نتيجة فهم غير دقيقٍ للاصطلاح العلمي ، وغفله عن التطورات التي مرّت بها كلمه «الاجتهاد» في تأريخ العلم.

الاجتهاد في اللغه مأخوذ من الجهد ، وهو «بذل الوسع للقيام بعملٍ ما» ، وقد استعملت هذه الكلمه - لأول مرّه - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعده من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السنّي وسارت على أساسها ، وهي القاعده القائله : «إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعياً ولم يجد نصّاً يدلّ

عليه في الكتاب أو السنّه رجع إلى الاجتهاد بدلاً عن النصّ.

والاجتهاد هنا يعنى التفكير الشخصى ، فالفقيه حيث لا يجد النصّ يرجع إلى تفكيره الخاصّ ويستلهمه ويبنى على ما يرجح في فكره الشخصى من تشريع ، وقد يعبر عنه بالرأى أيضاً.

والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلاً من أدلّه الفقيه ومصدراً من مصادره ، فكما أنّ الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنّه ويستدلّ بهما ، كذلك يستند في حالات عدم توفّر النصّ إلى الاجتهاد الشخصى ويستدلّ به.

وقد نادى بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيره في الفقه السنّى ، وعلى رأسها مدرسه أبى حنيفه ، ولقى في نفس الوقت معارضه شديده من أئمّه أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم ، كما سنرى في البحث المقبل.

وتتبع كلمه «الاجتهاد» يدلّ على أنّ الكلمه حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمّه إلى القرن السابع ، فالروايات المأثوره عن أئمّه أهل البيت عليهم السلام تدمّ الاجتهاد (١) ، وتريد به ذلك المبدأ الفقهى الذى يتخذ من التفكير الشخصى مصدراً من مصادر الحكم ، وقد دخلت الحمله ضدّ هذا المبدأ الفقهى دور التصنيف في عصر الأئمّه أيضاً والرواه الذين حملوا آثارهم ، وكانت الحمله تستعمل كلمه «الاجتهاد» غالباً للتعبير عن ذلك المبدأ وفقاً للمصطلح الذى جاء في الروايات ، فقد صنّف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيرى كتاباً أسماه «الاستفاده في الطعون على الأوائل والردّ على أصحاب الاجتهاد والقياس» وصنّف هلال بن إبراهيم ابن أبى الفتح المدنى (٢) كتاباً في الموضوع باسم كتاب «الرد على من ردّ آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول» (٣) ، وصنّف في عصر

ص: ٣٩

١- راجع وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضى

٢- فى المصدر «الدُّلفى» بدلاً عن «المدنى»

٣- فى المصدر «واعتمد نتائج العقول» بدون كلمه «على»

الغيبه الصغرى أو قريباً منه إسماعيل بن عليّ بن إسحاق ابن أبي سهل النوبختى كتاباً فى الردّ على عيسى بن أبان فى الاجتهاد ، كما نصّ على ذلك كلّ النجاشى صاحب الرجال فى ترجمه كلّ واحدٍ من هؤلاء (١).

وفى أعقاب الغيبه الصغرى نجد الصدوق فى أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحمله ، ونذكر له - على سبيل المثال - تعقيبه فى كتابه على قصّه موسى والخضر ، إذ كتب يقول : «إنّ موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلّاله معنى أفعال الخضر حتّى اشتبه عليه وجه الأمر به ، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الامم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك ... فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الامه للاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعيه واستخراجها بعقولهم الناقصه وآرائهم المتفاوته؟» (٢).

وفى أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ ويهجم على الاجتهاد ، وهو يعبر بهذه الكلمه عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر ، ويكتب كتاباً فى ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى» (٣).

ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى فى أوائل القرن الخامس إذ كتب فى الذريعه يذمّ الاجتهاد ويقول : «إنّ الاجتهاد باطل ، وإنّ الإماميه لا يجوز عندهم العمل بالظنّ ولا الرأى ولا الاجتهاد» (٤). وكتب فى كتابه الفقهي

ص: ٤٠

١- رجال النجاشى : ٣١ ، الرقم ٦٨ و ٢٢٠ الرقم ٥٧٥ و ٤٤٠ الرقم ١١٨٦

٢- علل الشرائع : ٦٢ ، الباب ٥٤ ، ذيل الحديث ١ و ٢ مع اختلاف فى بعض الألفاظ

٣- ذكره النجاشى فى رجاله : ٤٠٢ ، الرقم ١٠٦٧

٤- الذريعه الى اصول الشريعه ٢ : ٦٣٦ و ٦٤٦ ، ولم نقف على العبارة نصّاً ، ونسب صدر هذه العبارة المحقّق الاصفهاني فى هدايه المسترشدين (ص ٤٨٢ ، س ٨) الى السيد المرتضى قدس سره

«الانتصار» - معرّضاً بابن الجنيّد - قائلاً: «إنّما عوّل ابن الجنيّد في هذه المسأله على ضربٍ من الرأى والاجتهاد ، وخطؤه ظاهر»
(١). وقال في مسأله مسح الرجلين في فصل الطهاره من كتاب الانتصار: «إنّا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به» (٢).

واستمرّ هذا الاصطلاح في كلمه «الاجتهاد» بعد ذلك أيضاً ، فالشيخ الطوسى الذى توفى في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدّه قائلاً: «أمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما» (٣).

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسأله تعارض البيّنيتين من كتابه «السرائر» عدداً من المرجّحات لإحدى البيّنيتين على الاخرى ، ثمّ يعقّب ذلك قائلاً: «ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا» (٤).

وهكذا تدلّ هذه النصوص بتعاقبها التاريخى المتتابع على أنّ كلمه «الاجتهاد» كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهى المتقدّم إلى أوائل القرن السابع ، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمه لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهيه والاشمئزاز فى الذهنيه الفقيهيه الإماميه ؛ نتيجةً لمعارضه ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه.

ولكنّ كلمه «الاجتهاد» تطوّرت بعد ذلك فى مصطلح فقهائنا ، ولا يوجد لدينا الآن نصّ شيعى يعكس هذا التطور أقدم تاريخاً من كتاب المعارج للمحقّق

ص: ٤١

١- الانتصار: ٤٨٨ ، المسأله ٢٧١

٢- لم نعثّر على العبارة بعينها ، وحكاها المحقّق الأصفهاني فى هدايه المسترشدين: ٤٨٢ ، راجع الانتصار: ١١٣ ، المسأله ١٤

٣- عدّه الاصول ١: ٣٩

٤- السرائر ٢: ١٧٠

الحلّي المتوفّي سنة (٦٧٦هـ) ، إذ كتب المحقّق تحت عنوان حقيقه الاجتهاد يقول : «وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعيه ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلّه الشرع اجتهاداً ؛ لأنّها تبتنى على اعتباراتٍ نظريه ليست مستفادهً من ظواهر النصوص في الأ-كثر ، سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون الإماميه من أهل الاجتهاد. قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه إيهام من حيث أنّ القياس من جملة الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كئياً من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس» (١).

ويلاحظ على هذا النصّ بوضوح أنّ كلمه «الاجتهاد» كانت لا تزال في الذهنيه الإماميه مثقله بتبعه المصطلح الأول ، ولهذا يلمح النصّ إلى أنّ هناك من يتحرّج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمّى فقهاء الإماميه مجتهدين.

ولكنّ المحقّق الحلّي لم يتحرّج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطوّر في عرف الفقهاء تطويراً يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي ، إذ بينما كان الاجتهاد مصدراً للفقهاء يصدر عنه ودليلاً يستدلّ به كما يصدر عن آيه أو روايه أصبح في المصطلح الجديد يعتبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلّته ومصادره ، فلم يعد مصدراً من مصادر الاستنباط ، بل هو عمليه استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه.

والفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية ، إذ كان للفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاصّ في حاله عدم توفّر النصّ ، فإذا قيل له : ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدلّ بالاجتهاد ، وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاصّ. وأمّا المصطلح الجديد فهو

ص: ٤٢

لا- يسمح للفقهاء أن يبرر أئى حكم من الأحكام بالاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد بالمعنى الثانى ليس مصدراً للحكم ، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها ، فإذا قال الفقيه : «هذا اجتهادى» كان معناه أنّ هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة ، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التى استنبط الحكم منها.

وقد مرّ هذا المعنى الجديد لكلمه «الاجتهاد» بتطوّر أيضاً ، فقد حدّده المحقّق الحلى فى نطاق عمليات الاستنباط التى لا تستند إلى ظواهر النصوص ، فكلّ عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهاداً دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعلّ الدافع إلى هذا التحديد أنّ استنباط الحكم من ظاهر النصّ ليس فيه كثير جهدٍ أو عناء علمى لىسمى اجتهاداً.

ثمّ اتّسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك ، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النصّ أيضاً ؛ لأنّ الاصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أنّ عملية استنباط الحكم من ظاهر النصّ تستبطن كثيراً من الجهد العلمى فى سبيل معرفه الظهور وتحديدده وإثبات حجّيه الظهور العرفى. ولم يقف توسّع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحدّ ، بل شمل فى تطوّر حديثٍ عملية الاستنباط بكلّ ألوانها ، فدخلت فى الاجتهاد كلّ عمليه يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملى تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعى ، أو على تعيين الموقف العملى مباشره.

وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عمليه الاستنباط ، وبالتالي أصبح علم الاصول العلم الضرورى للاجتهاد ؛ لأنه العلم بالعناصر المشتركة فى عمليه الاستنباط.

وهذه التطورات التى مرّت بها كلمه «الاجتهاد» كمصطلح ترتبط بتطورات نفس الفكر العلمى إلى حدّ ما ، وهذا ما قد يمكن توضيحه خلال دراستنا لتأريخ علم الاصول.

على هذا الضوء يمكننا أن نفّسر موقف جماعه من المحدّثين عارضوا الاجتهاد وبالتالي شجّبوا علم الاصول ، فإنّ هؤلاء استفزّتهم كلمه «الاجتهاد» ؛ لِمَا تحمل من تراث المصطلح الأول الذى شَنَّ أهل البيت عليهم السلام حملهُ شديدهً عليه ، فحرّموا الاجتهاد الذى حمل المجتهدون من فقهائنا رايته ، واستدلّوا على ذلك بموقف الأئمّه عليهم السلام ومدّرتهم الفقيهيه ضدّ الاجتهاد ، وهم لا- يعلمون أنّ ذلك الموقف كان ضدّ المعنى الأول للاجتهاد ، والفقهاء من الأصحاب قالوا بالمعنى الثانى للكلمه.

وهكذا واجهت عمليه الاستنباط هجوماً مريراً من هؤلاء باسم الهجوم على الاجتهاد ، وتحملت التبعات التاريخيه لهذه الكلمه ، وبالتالى امتدّ الهجوم إلى علم الاصول لارتباطه بعمليه الاستنباط والاجتهاد.

ونحن بعد أن ميّزنا بين معنّى الاجتهاد نستطيع أن نعيد إلى المسأله بدايتها ، ونتبيّن بوضوح أنّ جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعمليه الاستنباط من البديهيّات.

وما دامت عمليه استنباط الحكم الشرعى جائزاً بالبدايه فمن الضرورى أن يحتفظ بعلم الاصول لدراسه العناصر المشتركه فى هذه العمليه.

ويبقى علينا - بعد أن أثبتنا جواز عمليه الاستنباط فى الإسلام - أن ندرس نقطتين :

إحدهما هى : أنّ الإسلام هل يسمح بهذه العمليه فى كلّ عصرٍ ولكلّ فرد ، أو لا- يسمح بها إلّا لبعض الأفراد وفى بعض العصور؟

والنقطه الاخرى هى : أنّ الاسلام كما يسمح للشخص أن يستنبط حكمه هل يسمح له باستنباط حكم غيره وإفتائه بذلك؟ وسوف ندرس هاتين النقطتين فى بعض الحلقات المقبله التى أعدناها لمراحل أعلى من دراسه هذا العلم.

عرفنا أنّ عمليه الاستنباط تتألف من عناصر مشتركه وعناصر خاصه ، وأنّ علم الاصول هو علم العناصر المشتركه فى عمليه الاستنباط ، ففیه تدرس هذه العناصر وتحدّد وتنظّم.

وما دام علم الاصول هو العلم الذى يتكفّل بدراسه تلك العناصر فمن الطبيعى أن يبرز هذا السؤال الأساسى : ما هى وسائل الإثبات التى يستخدمها علم الاصول لكى يثبت بها حجّيه الخبر أو حجّيه الظهور العرفى ، أو غير ذلك من العناصر المشتركه فى عمليه الاستنباط؟

ونظير هذا السؤال يواجهه كلّ علم ، فبالنسبه إلى العلوم الطبيعیه نسال مثلاً :

ما هى وسائل الإثبات التى تستخدمها هذه العلوم لاكتشاف قوانين الطبيعه وإثباتها؟

والجواب هو : أنّ وسيله الإثبات الرئيسيه فى العلوم الطبيعیه هى التجربه.

وبالنسبه إلى علم النحو يسأل أيضاً : ما هى وسائل الإثبات التى يستخدمها النحوى لاكتشاف قوانين إعراب الكلمه وتحديد حالات رفعها ونصبها؟

والجواب هو : أنّ الوسيله الرئيسيه للإثبات فى علم النحو هى النقل عن

المصادر الأصليّة للغة وكلمات أبنائها الأوّلين.

فلا بدّ لعلم الاصول إذن أن يواجه هذا السؤال ، وأن يحدّد منذ البدء وسائل الإثبات التي ينبغي أن يستخدمها لإثبات العناصر المشتركة وتحديدها.

وفي هذا المجال نقول : إنّ الوسائل الرئيسيّة التي ينبغي لعلم الاصول أن يستخدمها مردّها إلى وسيلتين رئيسيتين ، وهما :

١- البيان الشرعي (الكتاب والسنة).

٢- الإدراك العقلي.

فلا- تكتسب أيّ قضية طابع العنصر المشترك في عملية الاستنباط ، ولا يجوز إسهامها في العمليه إلّا إذا أمكن إثباتها بإحدى هاتين الوسيلتين الرئيسيّتين ، فإذا حاول الاصولي - مثلاً - أن يدرس حجّيه الخبر لكي يدخله في عملية الاستنباط - إذا كان حجّيه - يطرح على نفسه هذين السؤالين :

هل ندرك بعقولنا أنّ الخبر حجّيه وملزم بالاتباع ، أم لا؟

وهل يوجد بيان شرعي يدلّ على حجّيته؟

ويحاول الاصولي في بحثه الجواب على هذين السؤالين وفقاً للمستوى الذي يتمتّع به من الدقّه والانتباه ، فإذا انتهى الباحث من دراسته إلى الإجابة بالنفي على كلا السؤالين كان معنى ذلك أنّه لا يملك وسيلة لإثبات حجّيه الخبر ، وبالتالي يستبعد الخبر عن نطاق الاستنباط. وأمّا إذا استطاع الباحث أن يجيب بالإيجاب على أحد السؤالين أدّى هذا إلى إثبات حجّيه الخبر ودخولها في عملية الاستنباط بوصفها عنصراً أصولياً مشتركاً.

وسوف نرى خلال البحوث المقبله أنّ عدداً من العناصر المشتركة قد تمّ إثباتها بالوسيله الاولى - أي البيان الشرعي - وعدداً آخر ثبت بالوسيله الثانيه ، أي الإدراك العقلي. فمن قبيل الأول : حجّيه الخبر وحجّيه الظهور العرفي ، ومن

نماذج الثانى القانون القائل : «إنّ الفعل لا يمكن أن يكون واجباً وحراماً فى وقتٍ واحد».

وعلى ضوء ما تقدّم نعرف أنّ من الضرورى - قبل البدء فى بحوث علم الاصول لدراسه العناصر المشتركه - أن ندرس الوسائل الرئيسيه التى ينبغى للعلم استخدامها فى سبيل إثبات تلك العناصر ، وتتكلم عن حدودها ؛ لكى نستطيع بعد هذا أن نستخدمها وفقاً لتلك الحدود.

ص: ٤٧

البيان الشرعى : هو إحدى الوسيلتين الرئيسيتين لإثبات العناصر التى تساهم فى عملية الاستنباط. ونقصد بالبيان الشرعى ما يلى :

١- الكتاب الكريم ، وهو القرآن الذى انزل بمعناه ولفظه على سبيل الإعجاز وحيّاً على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.

٢- السُّنَّة ، وهى كلّ بيانٍ صادرٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، والبيان الصادر منهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

١- البيان الإيجابى القولى ، وهو الكلام الذى يتكلّم به المعصوم عليه السلام.

٢- البيان الإيجابى الفعلى ، وهو الفعل الذى يصدر من المعصوم عليه السلام.

٣- البيان السلبى ، وهو تقرير المعصوم عليه السلام ، أى سكوته عن وضعٍ معيّنٍ بنحوٍ يكشف عن رضاه بذلك الوضع وانسجامه مع الشريعة.

ويجب الأخذ بكلّ هذه الأنواع من البيان الشرعى ، وإذا دلّ شىء منها على عنصرٍ مشتركٍ من عناصر عملية الاستنباط ثبت ذلك العنصر المشترك واكتسب طابعه الشرعى.

وفى هذا المجال توجد عدّة بحوثٍ نتركها للحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى.

الإدراك العقلي : هو الوسيله الرئيسيه الثانيه التي تستخدم فى بحوث هذا العلم لإثبات العناصر المشتركه فى عمليه الاستنباط ، إذ قد يكون العنصر المشترك فى عمليه الاستنباط ممّا ندركه بعقولنا دون حاجه إلى بيانٍ شرعىّ لإثباته ، من قبيل القانون القائل : «إنّ الفعل لا يمكن أن يكون حراماً وواجباً فى وقتٍ واحد» ، فإننا لا نحتاج فى إثبات هذا القانون إلى بيانٍ شرعىّ يشتمل على صيغهِ للقانون من هذا القبيل ، بل هو ثابت عن طريق العقل ؛ لأنّ العقل يدرك أنّ الوجوب والحرمة صفتان متضادّتان ، وأنّ الشىء الواحد لا يمكن أن يشتمل على صفتين متضادّتين ، فكما لا يمكن أن يتّصف الجسم بالحركه والسكون فى وقتٍ واحدٍ كذلك لا يمكن أن يتّصف الفعل بالوجوب والحرمة معاً.

والإدراك العقلي له مصادر متعدده ودرجات مختلفه.

فمن ناحيه المصادر ينقسم الإدراك العقلي إلى أقسام :

منها : الإدراك العقلي القائم على أساس الحسّ والتجربه. ومثاله : إدراكنا أنّ الماء يغلى إذا بلغت درجه حرارته مائه ، وأنّ وضعه على النار إلى مدّه طويله يؤدّى إلى غليانه.

ومنها : الإدراك العقلي القائم على أساس البدهه. ومثاله : إدراكنا جميعاً أنّ الواحد نصف الاثنين ، وأنّ الضدّين لا يجتمعان ، وأنّ الكلّ أكبر من الجزء. فإنّ هذه الحقائق بديهيه ينساق إليها الذهن بطبيعته دون عناءٍ أو تأمّل.

ومنها : الإدراك القائم على أساس التأمّل النظرى. ومثاله : إدراكنا أنّ المعلول يزول إذا زالت علّته ، فإنّ هذه الحقيقه ليست بديهيه ، ولا ينساق إليها

الذهن بطبيعته ، وإنما ندرك بالتأمل عن طريق البرهان والاستدلال.

ومن ناحية الدرجات ينقسم الإدراك العقلي إلى درجات :

فمنه : الإدراك الكامل القطعي ، وهو : أن ندرك بعقولنا حقيقةً من الحقائق إدراكاً لا نحتمل فيه الخطأ والاشتباه ، كإدراكنا أن زوايا المثلث تساوي قائمتين ، وأنّ الضدّين لا- يجتمعان ، وأنّ الأرض كرويّه ، وأنّ الماء يكتسب الحرارة من النار إذا وضع عليها.

ومن الإدراك العقلي ما يكون ناقصاً ، والإدراك الناقص هو : اتّجاه العقل نحو ترجيح شيءٍ دون الجزم به لاحتمال الخطأ ، كإدراكنا أن الجواد الذي سبق في مناوراتٍ سابقه سوف يسبق في المرّه القادمه أيضاً ، وأنّ الدواء الذي نجح في علاج أمراضٍ معيّنه سوف ينجح في علاج أعراضٍ مرّضيه مشابهه ، وأنّ الفعل المشابه للحرام في أكثر خصائصه يشاركه في الحرمة.

والسؤال الأساسي في هذا البحث : ما هي حدود العقل أو الإدراك العقلي الذي يقوم بدور الوسيله الرئيسيّه لإثبات العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط؟ فهل يمكن استخدام الإدراك العقلي كوسيله للإثبات مهما كان مصدره ومهما كانت درجته ، أو لا يجوز استخدام الإدراك العقلي كوسيله للإثبات إلّا ضمن حدودٍ معيّنه من ناحية المصدر أو الدرجة؟

وقد اتّجه البحث حول هذه النقطة نحو معالجه الدرجة أكثر من اتّجاهه نحو معالجه المصدر ، فاتّسعت الدراسات الاصوليه التي تناولت حدود العقل من ناحية الدرجة ، واختلفت الاتّجاهات حول مدى شمول العقل وحدوده - بوصفه وسيله إثباتٍ رئيسيه - فهل يشمل الإدراكات الناقصه التي تؤدّي إلى مجرّد الترجيح ، أو يختصّ بالادراك الكامل المنتج للجزم؟

ولهذا البحث تأريخه الزاخر في علم الاصول وفي تأريخ الفكر الفقهي ،

الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي

إشاره

وقد شهد تاريخ التفكير الفقهي اتجاهين متعارضين في هذه النقطة كل التعارض ، يدعو أحدهما إلى اتخاذ العقل في نطاقه الواسع الذى يشمل الإدراكات الناقصه وسيله رئيسيه للإثبات فى مختلف المجالات التى يمارسها الاصولى والفقيه. والآخر يشجب العقل ويجرّده إطلاقاً عن وصفه وسيله رئيسيه للإثبات ، ويعتبر البيان الشرعى هو الوسيله الوحيديه التى يمكن استخدامها فى عمليات الاستنباط.

ويقف بين هذين الاتجاهين المتطوّرين اتجاه ثالث معتدل يتمثل فى جُلّ فقهاء مدرسه أهل البيت عليهم السلام ، وهو الاتجاه الذى يؤمن - خلافاً للاتجاه الثانى - بأنّ العقل أو الإدراك العقلي وسيله رئيسيه صالحه للإثبات إلى صفّ البيان الشرعى ، ولكن لا- فى نطاقٍ منفتحٍ كما زعمه الاتجاه الأول ، بل ضمن النطاق الذى تتوفّر فيه للإنسان القناعه التامه والإدراك الكامل الذى لا يوجد فى مقابله احتمال الخطأ ، فكلّ إدراكٍ عقليّ يدخل ضمن هذا النطاق ويستبطن الجزم الكامل فهو وسيله إثبات ، وأمّا الإدراك العقلي الناقص الذى يقوم على أساس الترجيح ولا يتوفّر فيه عنصر الجزم فلا يصلح وسيله إثباتٍ لأىّ عنصرٍ من عناصر عمليه الاستنباط.

فالعقل فى رأى الاتجاه الثالث أداه صالحه للمعرفه ، وجديره بالاعتماد عليها والإثبات بها إذا أدت إلى إدراك حقيقه من الحقائق إدراكاً كاملاً- لا- يشوبه شكّ. فلا- كفران بالعقل كأداه للمعرفه ، ولا إفراط فى الاعتماد عليه فيما لا ينتج عنه إدراك كامل.

وقد تطّلب هذا الاتجاه المعتدل الذي مثله جُلّ فقهاء مدرسه أهل البيت عليهم السلام أن يخوضوا المعركة في جبهتين :

إحداهما : المعركة ضدّ أنصار الاتجاه الأول الذي كانت مدرسه الرأى فى الفقه تتبناه بقياده جماعه من أقطاب علماء العامه.

والاخرى المعركة ضدّ حركه داخلية نشأت داخل صفوف الفقهاء الإماميين ؛ متمثله فى المحدثين والأخباريين من علماء الشيعة الذين شجبوا العقل وادّعوا أنّ البيان الشرعى هو الوسيله الوحيدده التى يجوز استخدامها للإثبات ، وهكذا نعرف أنّ المعركة الاولى كانت ضدّ استغلال العقل ، والاخرى كانت إلى صفّه.

١ - المعركة ضدّ استغلال العقل

إشارة

قامت منذ أواسط القرن الثانى مدرسه فقيهيه واسعه النطاق تحمل اسم مدرسه «الرأى والاجتهاد» بالمعنى الأول الذى تقدّم فى البحث السابق ، وتطالب باتّخاذ العقل بالمعنى الواسع الذى يشمل الترجيح والظنّ والتقدير الشخصى للموقف أداه رئيسيه للإثبات إلى صفّ البيان الشرعى ، ومصدراً للفتوى فى الاستنباط ، وأطلقت عليه اسم «الاجتهاد».

وكان على رأس هذه المدرسه أو من روادها الأولين أبو حنيفه المتوفى سنة (١٥٠ هـ) ، والمأثور عن رجالات هذه المدرسه أنّهم كانوا حيث لا يجدون بياناً شرعياً يدلّ على الحكم يدرسون المسأله على ضوء أذواقهم الخاصه ، وما يدركون من مناسبات ، وما يتفتّق عنه تفكيرهم الخاصّ من مرجّحاتٍ لهذا التشريع على ذاك ، ويفتون بما يتفق مع ظنّهم وترجيحهم ، ويسمّون ذلك «استحساناً» أو «اجتهاداً».

والمعروف عن أبي حنيفة أنه كان متفوقاً في ممارسته هذا النوع من العمل الفقهي ، فقد روى عن تلميذه محمد بن الحسن : أن أبا حنيفة كان يناظر أصحابه فينتصفون منه ويعارضونه ، حتى إذا قال : استحسنت لم يلحقه أحد (١). وجاء في كلام له وهو يحدّد نهجه العام في الاستنباط : «إنّي آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده أخذت بسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا لم أجده في كتاب الله ولا سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت ، ثم لا أخرج من قولهم إلى غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين فلي أن أجتهد كما اجتهدوا» (٢).

والفكره الأساسيه التي دعت إلى قيام هذه المدرسه وتبني العقل المنفتح بوصفه وسيله رئيسيه للإثبات ومصدراً لاستنباط الحكم هي الفكره الشائعه في صفوف تلك المدرسه التي كانت تقول : «إنّ البيان الشرعي المتمثل في الكتاب والسنة قاصر لا يشمل إلّا على أحكام قضايا محدوده ، ولا يتسع لتعيين الحكم الشرعي في كثير من القضايا والمسائل».

وقد ساعد على شيوع هذه الفكره في صفوف فقهاء العامه اتجاههم المذهبي السنّي ، إذ كانوا يعتقدون أنّ البيان الشرعي يتمثل في الكتاب والسنة النبويه المأثوره عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط ، ولمّا كان هذا لا يفي إلّا بجزء من حاجات الاستنباط اتّجهوا إلى علاج الموقف وإشباع هذه الحاجات عن طريق تمطيط العقل والمناداه بمبدأ الاجتهاد.

وأما فقهاء الإماميه فقد كانوا على العكس من ذلك بحكم موقفهم المذهبي ؛

ص: ٥٣

١- مناقب الإمام الأعظم للموقف المكي ١ : ٨٢

٢- انظر تاريخ بغداد ١٣ : ٣٦٨ ، تهذيب الكمال ٢٩ : ٤٤٣

لأنهم كانوا يؤمنون بأنّ البيان الشرعى لا يزال مستمراً باستمرار الأئمة عليهم السلام ، فلم يوجد لديهم أى دافع نفسى للتوسع غير المشروع فى نطاق العقل.

وعلى أى حال فقد شاعت فكره عدم كفايه الكتاب والسنة لإشباع حاجات الاستنباط ، ولعبت دوراً خطيراً فى عقله كثير من فقهاء العامه ، ووجهتهم نحو الاتجاه العقلى المتطرف.

وتطوّرت هذه الفكره وتفاقم خطرهما بالتدرّج ، إذ انتقلت الفكره من اتّهام القرآن والسنة - أى البيان الشرعى - بالنقص وعدم الدلاله على الحكم فى كثير من القضايا إلى اتّهام نفس الشريعه بالنقص وعدم استيعابها لمختلف شؤون الحياه ، فلم تعد المسأله مسأله نقصان فى البيان والتوضيح ، بل فى التشريع الإلهى بالذات. ودليلهم على النقص المزعوم فى الشريعه هو : أنها لم تُشرّع لتبقى فى ضمير الغيب محجوبه عن المسلمين ، وإنما سُرعَت وبُيّنَت عن طريق الكتاب والسنة ؛ لكى يعمل بها وتصبح منهاجاً للأئمه فى حياتها ، ولما كانت نصوص الكتاب والسنة - فى رأى العامه - لا تشتمل على أحكام كثير من القضايا والمسائل فيدلّ ذلك على نقص الشريعه ، وأنّ الله لم يشرّع فى الإسلام إلّا أحكاماً معدوده ، وهى الأحكام التى جاء بيانها فى الكتاب والسنة ، وترك التشريع فى سائر المجالات الأخرى إلى الناس أو إلى الفقهاء من الناس بتعبيرٍ أخصّ ؛ ليشرّعوا الأحكام على أساس الاجتهاد والاستحسان ، على شرط أن لا يعارضوا فى تشريعهم تلك الأحكام الشرعيه المحدوده المشرّعه فى الكتاب والسنة النبويه.

وقد رأينا أنّ الاتجاه العقلى المتطرف كان نتيجةً لشيوع فكره النقص وانعكاسها ، وحين تطوّرت فكره النقص من اتّهام البيان إلى اتّهام نفس الشريعه انعكس هذا التطور أيضاً على مجال الفكر السنّى ، ونتج عنه القول بالتصويب الذى

وصل فيه ذلك الاتجاه العقلي المتطرّف إلى قصارى مداه ، ولتوضيح ذلك لا بدّ من إعطاء فكره عن القول بالتصويب.

القول بالتصويب

بعد أن استباح فقهاء مدرسه الرأى والاجتهاد لأنفسهم أن يعملوا بالترجيحات والظنون والاستحسانات وفقاً للاتجاه العقلي المتطرّف كان من الطبيعي أن تختلف الأحكام التي يتوصّلون إليها عن طريق الاجتهاد تبعاً لاختلاف أذواقهم وطرائق تفكيرهم ونوع المناسبات التي يهتمون بها. فهذا يرجّح في رأيه الحرمة ؛ لأنّ الفعل فيه ضرر. وذاك يرجّح الإباحة ؛ لأنّ في ذلك توسعه على العباد ، وهكذا.

ومن هنا نشأ السؤال التالي : ما هو مدى حظّ المجتهدين المختلفين من إصابه الواقع؟ فهل يعتبرون جميعاً مصيبين ما دام كلّ واحدٍ منهم قد عبّر عن اجتهاده الشخصي ، أو أنّ المصيب واحد فقط والباقيون مخطئون؟

وقد شاع في صفوف مدرسه الرأى القول بأنهم جميعاً مصيبون ؛ لأنّ الله ليس له حكم ثابت عامّ في مجالات الاجتهاد التي لا يتوفّر فيها النصّ ، وإنّما يرتبط تعيين الحكم بتقدير المجتهد وما يؤدّي إليه رأيه واستحسانه ، وهذا هو القول بالتصويب.

وفي هذا الضوء تبيّن بوضوح ما ذكرناه آنفاً من أنّ القول بالتصويب يعكس تطور فكره النقص وتحوّلها إلى اتّهام مباشرٍ للشريعة بالنقص وعدم الشمول ، الأمر الذي سوّغ لهؤلاء الفقهاء أن ينفوا وجود حكمٍ شرعيّ ثابتٍ في مجالات الاجتهاد ويصوّبوا المجتهدين المختلفين جميعاً.

وهكذا نعرف أنّ فكره النقص في البيان الشرعيّ دفعت إلى الاتجاه العقلي

المتطّرف تعويضاً عن النقص المزعوم في البيان الشرعي ، وحينما تطورت فكره النقص إلى اتّهام الشريعة نفسها بالنقصان وعدم الشمول أدّى ذلك إلى تمخّض الاتّجاه العقلي المتطّرف عن القول بالتصويب.

وهذا التطور في فكره النقص - الذي أدّى إلى اتّهام الشريعة بالنقصان وتصويب المجتهدين المختلفين جميعاً - أحدث تغييراً كبيراً في مفهوم العقل أو الاجتهاد الذي يأخذ به أنصار الاتّجاه العقلي المتطّرف ، فحتّى الآن كنّا نتحدّث عن العقل والإدراك العقلي بوصفه وسيله إثبات ، أي كاشفاً عن الحكم الشرعي كما يكشف عنه البيان في الكتاب أو السنّه ، ولكنّ فكره النقص في الشريعة التي قام على أساسها القول بالتصويب تجعل عمل الفقيه في مجالات الاجتهاد عملاً تشريعياً لا اكتشافياً ، فالعقل بمعناه المنفتح أو الاجتهاد في مصطلح الاتّجاه العقلي المتطّرف لم يعد - على أساس فكره النقص في الشريعة - كاشفاً عن الحكم الشرعي ؛ إذ لا- يوجد حكم شرعي ثابت في مجالات الاجتهاد ليكشف عنه الاجتهاد ، وإنّما هو أساس لتشريع الحكم من قبل المجتهد وفقاً لما يؤدّي إليه رأيه. وهكذا يتحوّل الاجتهاد على ضوء القول بالتصويب إلى مصدر تشريع ، ويصبح الفقيه مشرّعاً في مجالات الاجتهاد ومكتشفاً في مجالات النصّ.

ولسنا نريد الآن أن ندرس القول بالتصويب ونناقشه ، وإنّما نستهدف الكشف عن خطوره الاتّجاه العقلي المتطّرف ، وأهمّيه المعركة التي خاضتها مدرسه أهل البيت عليهم السلام ضدّ هذا الاتّجاه ، إذ لم تكن معركة ضدّ اتّجاهٍ اصوليٍّ فحسب ، بل هي في حقيقتها معركة للدفاع عن الشريعة وتأكيد كمالها واستيعابها وشمولها لمختلف مجالات الحياه ، ولهذا استفاضت الأحاديث عن أئمّه أهل البيت عليهم السلام في عصر تلك المعركة تؤكّد اشتمال الشريعة على كلّ ما تحتاج إليه الإنسانيه من أحكامٍ وتنظيمٍ في شتى مناحي حياتها ، وتؤكد أيضاً وجود

البيان الشرعى الكافى لكلّ تلك الأحكام متمثلاً فى الكتاب والسنة النبويه وأقوالهم عليهم السلام. وفى ما يلى نذكر جملةً من تلك الأحاديث عن اصول الكافى :

١- عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : «إنّ الله تعالى أنزل فى القرآن تبيان كلّ شيء ، حتّى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد ؛ حتّى لا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا انزل فى القرآن ، إلّا وقد أنزله الله فيه» (١).

٢- عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال : «ما من شيءٍ إلّا وفيه كتاب أو سنّه» (٢).

٣- وعن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه قيل له : أكلّ شيءٍ فى كتاب الله وسنّه نبيّه أو تقولون فيه؟ قال : «بل كلّ شيءٍ فى كتاب الله وسنّه نبيّه» (٣).

٤- وفى حديثٍ عن الإمام الصادق عليه السلام يصف فيه الجامعه التى تضمّ أحكام الشريعة ، فيقول : «فيها كلّ حلالٍ وحرامٍ ، وكلّ شيءٍ يحتاج إليه الناس حتّى الأرش فى الخدش» (٤).

ردّ الفعل المعاكس فى النطاق السنّى

ولا يعنى خوض مدرسه أهل البيت معركةً حاميةً ضدّ الاتجاه العقلى المتطرّف أنّ هذا الاتجاه كان مقبولاً على الصعيد السنّى بصوره عامه ، وأنّ المعارضه كانت تتمثّل فى الفقه الإمامي خاصّه ، بل إنّ الاتجاه العقلى المتطرّف قد لقي معارضهً فى النطاق السنّى أيضاً ، وكانت له ردود فعلٍ معاكسه فى مختلف حقول الفكر.

ص: ٥٧

١- الكافى ١ : ٥٩

٢- الكافى ١ : ٥٩

٣- المصدر نفسه ١ : ٦٢

٤- المصدر نفسه ١ : ٢٣٨

فعلى الصعيد الفقهي تمثل ردّ الفعل في قيام المذهب الظاهري على يد داود ابن علي بن خلف الأصبهاني في أواسط القرن الثالث ، إذ كان يدعو إلى العمل بظاهر الكتاب والسنة ، والاختصار على البيان الشرعي ، ويشجب الرجوع إلى العقل .

وانعكس ردّ الفعل على البحوث العقائديه والكلاميه متمثلاً في الاتجاه الأشعري الذي عطلّ العقل وزعم أنه ساقط بالمرّه عن إصدار الحكم حتى في المجال العقائدي . فبينما كان المقرّر عادةً بين العلماء : أنّ وجوب المعرفة بالله والشرعيه ليس حكماً شرعياً ، وإنما هو حكم عقلي ؛ لأنّ الحكم الشرعي ليس له قوه دفع وتأثير في حياه الإنسان إلما بعد أن يعرف الإنسان ربّه وشريعته ، فيجب أن تكون القوه المدافعه إلى معرفه ذلك من نوع آخر غير نوع الحكم الشرعي ، أى أن تكون من نوع الحكم العقلي ، أقول : بينما كان هذا هو المقرّر عادةً بين المتكلمين خالف في ذلك الأشعري ، إذ عزل العقل عن صلاحيه إصدار أيّ حكم ، وأكّد أنّ وجوب المعرفة بالله حكم شرعي كوجوب الصوم والصلاه .

وامتدّد ردّ الفعل إلى علم الأخلاق - وكان وقتئذٍ يعيش في كنف علم الكلام - فأنكر الأشاعره قدره العقل على تمييز الحُسن من الأفعال عن قبيحها حتى في أوضح الأفعال حُسنًا أو قبحًا ، فالظلم والعدل لا يمكن للعقل أن يميز بينهما ، وإنما صار الأول قبيحاً والثاني حُسنًا بالبيان الشرعي ، ولو جاء البيان الشرعي يستحسن الظلم ويستقبح العدل لم يكن للعقل أيّ حقّ للاعتراض على ذلك .

وردود الفعل هذه كانت تشتمل على نكسه وخطرٍ كبيرٍ قد لا يقلّ عن الخطر الذي كان الاتجاه العقلي المتطرّف يستبطنه ؛ لأنها اتّجهت إلى القضاء على العقل بشكلٍ مطلق ، وتجريده عن كثيرٍ من صلاحياته ، وإيقاف النمو العقلي في الذهنيه الإسلاميه بحجّه التعبد بنصوص الشارع والحرص على الكتاب والسنة . ولهذا

كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن موقف مدرسه أهل البيت عليهم السلام التي كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف ، وتؤكد في نفس الوقت أهميه العقل وضروره الاعتماد عليه في الحدود المشروعه ، واعتباره ضمن تلك الحدود أداة رئيسية للإثبات إلى صفّ البيان الشرعي ، حتى جاء في نصوص أهل البيت عليهم السلام : «أنّ لله على الناس حجّتين : حجّه ظاهره ، وحجّه باطنه ، فأما الظاهره فالرسل والأنبياء والأئمّه ، وأما الباطنه فالعقول» (١).

وهذا النصّ يقرّر بوضوح وضع العقل إلى صفّ البيان الشرعي أداة رئيسية للإثبات.

وهكذا جمعت مدرسه أهل البيت عليهم السلام بين حمايه الشريعه من فكره النقص ، وحمايه العقل من مصادره الجامدين.

وسوف نعود إلى الموضوع بصوره علميه موسعه في الحلقات المقبله.

٢ - المعركه إلى صفّ العقل

وأما الاتجاه الآخر المتطرف في إنكار العقل وشجبه الذي وجد داخل نطاق الفكر الإمامي فقد تمثّل في جماعه من علمائنا اتّخذوا اسم «الأخباريين والمحدّثين» ، وقاوموا دور العقل في مختلف الميادين ، ودعوا إلى الاقتصار على البيان الشرعي فقط ؛ لأنّ العقل عرضه للخطأ ، وتأريخ الفكر العقلي زاهر بالأخطاء ، فلا يصلح لكي يستعمل أداة إثبات في أيّ مجال من المجالات الدينيه.

وهؤلاء الأخباريون هم نفس تلك الجماعه التي شنت حمله ضدّ الاجتهاد ،

ص: ٥٩

١- وسائل الشيعه ١٥ : ٢٠٧ ، الباب ٨ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٦

كما أشرنا في البحث السابق.

ويرجع تاريخ هذا الاتجاه إلى أوائل القرن الحادى عشر ، فقد أعلنه ودعا إليه شخص كان يسكن وقتئذٍ في المدينه باسم «الميرزا محمد أمين الاسترابادى» المتوفى سنة (١٠٢٣ هـ) ، ووضع كتاباً أسماه «الفوائد المدينه» بلور فيه هذا الاتجاه وبرهن عليه ومذهبه ، أى جعله مذهباً.

ويؤكد الاسترابادى في هذا الكتاب أنّ العلوم البشريه على قسمين : أحدهما العلم الذى يستمدّ قضاياه من الحسّ ، والآخر العلم الذى لا يقوم البحث فيه على أساس الحسّ ، ولا يمكن إثبات نتائجه بالدليل الحسى.

ويرى المحدّث الاسترابادى أنّ من القسم الأول الرياضيات التى تستمدّ خيوطها الأساسيه - فى زعمه - من الحسّ ، وأمّا القسم الثانى فيمثّل له ببحوث ما وراء الطبيعه التى تدرس قضايا بعيدة عن متناول الحسّ وحدوده ، من قبيل تجرّد الروح ، وبقاء النفس بعد البدن ، وحدوث العالم.

وفى عقيدته المحدّث الاسترابادى أنّ القسم الأول من العلوم البشريه هو وحده الجدير بالثقه ؛ لأنّه يعتمد على الحسّ ، فالرياضيات - مثلاً - تعتمد فى النهايه على قضايا فى متناول الحسّ ، نظير أنّ $(٢ + ٢ = ٤)$. وأمّا القسم الثانى فلا قيمه له ، ولا يمكن الوثوق بالعقل فى النتائج التى يصل إليها فى هذا القسم ؛ لانقطاع صلته بالحسّ (١).

وهكذا يخرج الاسترابادى من تحليله للمعرفه بجعل الحسّ معياراً أساسياً لتمييز قيمه المعرفه ومدى إمكان الوثوق بها.

ونحن فى هذا الضوء نلاحظ بوضوح اتّجهاً حسياً فى أفكار المحدّث

ص: ٦٠

الاسترابادى يميل به إلى المذهب الحسّى فى نظريه المعرفة القائل : بأنّ الحسّ هو أساس المعرفة ، ولأجل ذلك يمكننا أن نعتبر الحركة الأخباريه فى الفكر العلمى الإسلامى أحد المسارب التى تسرّب منها الاتّجاه الحسّى إلى تراثنا الفكرى.

وقد سبقت الأخباريه - بما تمثّل من اتّجاهٍ حسّىٍّ - التيار الفلسفى الحسّى الذى نشأ فى الفلسفه الاوروبيه على يد «جون لوك» المتوفّى سنه (١٧٠٤ م) ، و «دافيد هيوم» المتوفّى سنه (١٧٧٦ م) ، فقد كانت وفاه الاسترابادى قبل وفاه «جون لوك» بمائه سنه تقريباً ، ونستطيع أن نعتبره معاصراً ل «فرنسيس بيكون» المتوفّى سنه (١٦٢٦ م) ، الذى مهّد للتيار الحسّى فى الفلسفه الاوروبيه.

وعلى أىّ حالٍ فهناك التقاء فكرى ملحوظ بين الحركة الفكرية الأخباريه والمذاهب الحسّيه والتجريبية فى الفلسفه الاوروبيه ، فقد شنت جميعاً حملةً كبيرةً ضدّ العقل ، وألغت قيمه أحكامه إذا لم يستمدّها من الحسّ.

وقد أدت حركة المحدث الاسترابادى ضدّ المعرفة العقلية المنفصله عن الحسّ إلى نفس النتائج التى سجّلتها الفلسفات الحسّيه فى تاريخ الفكر الاوروبى ، إذ وجدت نفسها فى نهايه الشوط مدعوّة - بحكم اتّجاهها الخاطىء - إلى معارضه كلّ الأدلّه العقلية التى يستدلّ بها المؤمنون على وجود الله سبحانه ؛ لأنّها تدرج فى نطاق المعرفة العقلية المنفصله عن الحسّ.

فنحن نجد مثلاً محدثاً - كالسيد نعمه الله الجزائرى - يطعن فى تلك الأدلّه بكلّ صراحه وفقاً لاتّجاهه الأخبارى ، كما نقل عنه الفقيه الشيخ يوسف البحرانى فى كتابه الدرر النجفيه (١) ، ولكنّ ذلك لم يؤدّ بالتفكير الأخبارى الى الإلحاد كما أدّى بالفلسفات الحسّيه الاوروبيه ؛ لاختلافهما فى الظروف التى ساعدت على

ص: ٦١

نشوء كلٍّ منهما ، فإنَّ الاتجاهات الحسِّيَّه والتجريبيَّه في نظريه المعرفه قد تكوَّنت في فجر العصر العلمى الحديث لخدمه التجربه وإبراز أهمَّيتها ، فكان لديها الاستعداد لنفى كلِّ معرفه عقليه منفصله عن الحسِّ .

وأما الحركه الأخباريه فكانت ذات دوافع دينيه ، وقد اتَّهمت العقل لحساب الشرع ، لا لحساب التجربه ، فلم يكن من الممكن أن تؤدَّى مقاومتها للعقل إلى إنكار الشريعه والدين .

ولهذا كانت الحركه الأخباريه تستبطن - فى رأى كثيرٍ من ناقدِها - تناقضاً ؛ لأنَّها شجبت العقل من ناحيه لكى تُخلى ميدان التشريع والفقهِ للبيان الشرعى ، وظلَّت من ناحيه اخرى متمسِّكهً به لإثبات عقائدها الدينيه ؛ لأنَّ إثبات الصانع والدين لا يمكن أن يكون عن طريق البيان الشرعى ، بل يجب أن يكون عن طريق العقل .

ص: ٦٢

نشأ علم الاصول في أحضان علم الفقه ، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث ؛ تبعاً للمراحل التي مرَّ بها علم الشريعة.

ونريد بعلم الشريعة : العلم الذي يحاول التعرّف على الأحكام التي جاء الإسلام بها من عند الله تعالى. فقد بدأ هذا العلم في صدر الإسلام متمثلاً- في الحمله التي قام بها عدد كبير من الرواه لحفظ الأحاديث الوارده في الأحكام وجمعها ، ولهذا كان علم الشريعة في مرحلته الاولى قائماً على مستوى علم الحديث ، وكان العمل الأساسى فيه يكاد أن يكون مقتصرأ على جمع الروايات وحفظ النصوص. وأما طريقه فهم الحكم الشرعى من تلك النصوص والروايات فلم تكن ذات شأنٍ في تلك المرحلة ؛ لأنها لم تكن تعدو الطريقه الساذجه التي يفهم بها الناس بعضهم كلام بعضٍ في المحاورات الاعتياديه.

وتعمّقت بالتدريج طريقه فهم الحكم الشرعى من النصوص ، حتّى أصبح استخراج الحكم من مصادره الشرعيه عملاً لا يخلو عن دقّه ، ويتطلّب شيئاً من العمق والخبره ، فانصبّت الجهود وتوافرت لاكتساب تلك الدقّه التي أصبح فهم

الحكم الشرعي من النصّ واستنباطه من مصادره بحاجه إليها ، وبذلك نشأت بذور التفكير العلمي الفقهي وولد علم الفقه ، وارتفع علم الشريعة من مستوى علم الحديث إلى مستوى الاستنباط والاستدلال العلمي الدقيق.

ومن خلال نموّ علم الفقه والتفكير الفقهي وإقبال علماء الشريعة على ممارسه عمليه الاستنباط ، وفهم الحكم الشرعي من النصوص بالدرجه التي أصبح الموقف يتطلّبها من الدقه والعمق ، أقول : من خلال ذلك أخذت الخيوط المشتركه (العناصر المشتركه) في عمليه الاستنباط تبدو وتكتشف ، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامه لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها ، وكان ذلك إيذاناً بمولد التفكير الاصولي وعلم الاصول ، واتجاه الذهنيه الفقهيّه اتّجهاً اصولياً.

وهكذا ولد علم الاصول في أحضان علم الفقه ، فبينما كان الممارسون للعمل الفقهي قبل ذلك يستخدمون العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط دون وعي كامل بطبيعتها وحدودها وأهميه دورها في العمليه أصبحوا بعد تغلغل الاتجاه الاصولي في التفكير الفقهي يعون تلك العناصر المشتركه ويدرسون حدودها.

ولا نشكّ في أنّ بذره التفكير الاصولي وجدت لدى فقهاء أصحاب الأئمه عليهم السلام منذ أيام الصادقين عليهما السلام على مستوى تفكيرهم الفقهي ، ومن الشواهد التاريخيه على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئله ترتبط بجمله من العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط وجّهها عدد من الرواه إلى الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمه عليهم السلام وتلقوا جوابها منهم (1). فإنّ تلك الأسئله

ص: ٦٤

١- فمن ذلك الروايات الوارده في علاج النصوص المتعارضه ، وفي حجّيه خبر الثقة ، وفي أصاله البراءه ، وفي جواز إعمال الرأي والاجتهاد ... ، وما إلى ذلك من قضايا. (المؤلف قدس سره). وسائل الشيعه ٢٧ : ١٠٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥ ، و ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩ ، و ١٧٣ - ١٧٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٧ ، و ١٤٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٦

تكشف عن وجود بذره التفكير الاصولي عندهم ، واتجاههم إلى وضع القواعد العامه وتحديد العناصر المشتركه. ويعزز ذلك : أن بعض أصحاب الأئمه عليهم السلام ألفوا رسائل في بعض المسائل الاصوليه ، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي ألف رسالته في الألفاظ (1).

وبالرغم من ذلك فإن فكره العناصر المشتركه وأهميه دورها في عمليات الاستنباط لم تكن بالوضوح والعمق الكافيين في أول الأمر ، وإنما اتضحت معالمها وتعمقت بالتدرج خلال توسع العمل الفقهي ونمو عمليات الاستنباط ، ولم تنفصل دراسه العناصر المشتركه بوصفها دراسه علميه مستقله عن البحوث الفقهيه وتصبح قائمه بنفسها إلا بعد مضي زمن منذ ولاده البذور الاولي للتفكير الاصولي ، فقد عاش البحث الاصولي ردهاً من الزمن ممتزجاً بالبحث الفقهي غير مستقل عنه في التصنيف والتدريس ، وكان الفكر الاصولي خلال ذلك يثرى ويزداد دوره ووضوحاً وتحديداً ، حتى بلغ في ثرائه ووضوحه إلى الدرجه التي أتاحت له الانفصال عن علم الفقه.

ويبدو أن بحوث الاصول حتى حين وصلت إلى مستوى يؤهلها للاستقلال بقيت تتذبذب بين علم الفقه وعلم اصول الدين ، حتى أنها كانت أحياناً تخلط

ص: ٦٥

ببحوث في اصول الدين والكلام ، كما يشير إلى ذلك السيد المرتضى في كتابه الاصولي «الذريعة» ، إذ يقول : «قد وجدت بعض من أفرد لأصول الفقه كتاباً - وإن كان قد أصاب في سرد معانيه وأوضاعه ومبانيه - ولكنّه قد شرد عن اصول الفقه واسلوبها وتعدّاتها كثيراً وتخطّأها ، فتكلّم على حدّ العلم والنظر ، وكيف يوُلّد النظر العلم؟ ووجوب المسبّب عن السبب ... إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص الكلام في اصول الدين دون اصول الفقه» (١).

وهكذا نجد أنّ استقلال علم اصول الفقه بوصفه علماً للعناصر المشتركة في عمليه استنباط الحكم الشرعي وانفصاله عن سائر العلوم الدينيه من فقه وكلام لم ينجزُ إلّا بعد أن اتّضحت أكثر فأكثر فكره العناصر المشتركة لعمليه الاستنباط وضروره وضع نظام عامّ لها ، الأمر الذي ساعد على التمييز بين طبيعه البحث الاصولي وطبيعه البحوث الفقيهيه والكلاميه ، وأدّى بالتالي إلى قيام علمٍ مستقلّ باسم «علم اصول الفقه».

وبالرغم من تمكّن علم الاصول من الحصول على الاستقلال الكامل عن علم الكلام «علم اصول الدين» فقد بقيت فيه رواسب فكريه يرجع تأريخها إلى عهد الخلط بينه وبين علم الكلام ، وظلّت تلك الرواسب مصدراً للتشويش ، فمن تلك الرواسب - على سبيل المثال - الفكره القائله بأنّ أخبار الآحاد «وهي الروايات الظنيّه التي لا يعلم صدقها» لا يمكن الاستدلال بها في الاصول ؛ لأنّ الدليل في الاصول يجب أن يكون قطعياً.

فإنّ مصدر هذه الفكره هو علم الكلام ، ففي هذا العلم قرّر العلماء أنّ اصول الدين تحتاج إلى دليلٍ قطعي ، فلا يمكن أن تثبت صفات الله والمعاد

ص: ٦٦

- مثلاً - بأخبار الآحاد ، وقد أدى الخلط بين علم اصول الدين وعلم اصول الفقه واشتراكهما في كلمه «الاصول» إلى تعميم تلك الفكره إلى اصول الفقه ، ولهذا نرى الكتب الاصوليه ظلت إلى زمان المحقق في القرن السابع تعترض على إثبات العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط بخبر الواحد انطلاقاً من تلك الفكره.

ونحن نجد في كتاب الذريعه لدى مناقشه الخلط بين اصول الفقه واصول الدين تصوّراتٍ دقيقهً نسبياً ومحدّدهً عن العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط ، فقد كتب يقول : «اعلم : أنّ الكلام في اصول الفقه إنّما هو على الحقيقه كلام في أدلّه الفقه ... ، ولا- يلزم على ما ذكرناه أن تكون الأدلّه والطرق إلى أحكام وفروع الفقه الموجوده في كتب الفقهاء اصولاً- ؛ لأنّ الكلام في اصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيه دلاله ما يدلّ من هذه الاصول على الأحكام على طريق الجمله دون التفصيل ، وأدلّه الفقهاء إنّما هي على نفس المسائل ، والكلام في الجمله غير الكلام في التفصيل» (١).

وهذا النصّ في مصدرٍ من أقدم المصادر الاصوليه في التراث الشيعي يحمل بوضوح فكره العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط ، ويسمّيها أدلّه الفقه على الإجمال ، ويميّز بين البحث الاصولي والفقهى على أساس التمييز بين الأدلّه الإجماليه والأدلّه التفصيليه ، أي بين العناصر المشتركه والعناصر الخاصه في تعبيرنا ، وهذا يعني أنّ فكره العناصر المشتركه كانت مختمرهً وقتئذٍ الى درجهٍ كبيره ، والفكره ذاتها نجدها بعد ذلك عند الشيخ الطوسي وابن زهره (٢).

ص: ٦٧

١- الذريعه الى اصول الشريعه ١ : ٧

٢- الغنيه (ضمن الجوامع الفقيهيه) : ٤٦١

والمحقق الحلي (١) وغيرهم ، فإنهم جميعاً عرّفوا علم الاصول بأنه «علم أدلّه الفقه على وجه الإجمال» وحاولوا التعبير بذلك عن فكره العناصر المشتركة.

ففى كتاب العدّه قال الشيخ الطوسى : «اصول الفقه هى أدلّه الفقه ، فإذا تكلمنا فى هذه الأدلّه فقد تكلم فيما يقتضيه من إيجاب وندب وإباحه ، وغير ذلك من الأقسام على طريق الجمله ، ولا يلزمننا عليها أن تكون الأدلّه الموصله إلى فروع الفقه ؛ لأنّ هذه الأدلّه أدلّه على تعيين المسائل ، والكلام فى الجمله غير الكلام فى التفصيل» (٢).

ومصطلح الإجماليه والتفصيليه يعبر هنا عن العناصر المشتركة والعناصر الخاصه.

ونستخلص ممّا تقدّم : أنّ ظهور علم الاصول والانتباه العلمى إلى العناصر المشتركة فى عمليه الاستنباط كان يتوقّف على وصول عمليه الاستنباط إلى درجه من الدقه والاتّساع وتفتّيح الفكر الفقهى وتعمّقه ، ولهذا لم يكن من المصادفه أن يتأخّر ظهور علم الاصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه والحديث ، وأن ينشأ فى أحضان هذا العلم بعد أن نما التفكير الفقهى وترعرع بالدرجه التى سمحت بملاحظه العناصر المشتركة ودرسها بأساليب البحث العلمى ، ولأجل ذلك كان من الطبيعى أيضاً أن تختمر فكره العناصر المشتركة تدريجاً وتدقّ على مرّ الزمن ؛ حتّى تكتسب صيغتها الصارمه وحدودها الصحيحه ، وتتميّز عن بحوث الفقه وبحوث اصول الدين.

ص: ٦٨

١- معارج الاصول : ٤٧

٢- عدّه الاصول ١ : ٧

ولم يكن تأخر ظهور علم الاصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه والحديث ناتجاً عن ارتباط العقليه الاصوليه بمستوى متقدّم نسبياً من التفكير الفقهي فحسب ، بل هناك سبب آخر له أهميه كبيره فى هذا المجال ، وهو : أنّ علم الاصول لم يوجد بوصفه لوناً من ألوان الترف الفكرى ، وإنما وجد تعبيراً عن حاجه ملحه شديده لعملية الاستنباط التى تتطلب من علم الاصول تموينها بالعناصر المشتركه التى لا غنى لها عنها ، ومعنى هذا : أنّ الحاجه إلى علم الاصول تنبع من حاجه عمليه الاستنباط إلى العناصر المشتركه التى تدرس فى هذا العلم وتحدّد ، وحاجه عمليه الاستنباط إلى هذه العناصر الاصوليه هى فى الواقع حاجه تاريخيه ، وليست حاجه مطلقه ، أى أنّها حاجه توجد وتشتدّ بعد أن يتعدّد الفقه عن عنصر النصوص ، ولا توجد بتلك الدرجه فى الفقه المعاصر لعصر النصوص .

ولكى تتضح الفكره لديك : افرض نفسك تعيش عصر النبوه على مقربه من النبى صلى الله عليه وآله وسلم تسمع منه الأحكام مباشرة ، وتفهم النصوص الصادره منه بحكم وضوحها اللغوى ومعاصرتك لكلّ ظروفها وملابساتها ، أفكنت بحاجه - لكى تفهم الحكم الشرعى - أن ترجع إلى عنصر مشترك اصولي كعنصر حجّيه الخبر وأنت تسمع النصّ مباشرة من النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، أو ينقله لك اناس تعرفهم مباشرة ولا تشكّ فى صدقهم؟ أو كنت فى حاجه إلى أن ترجع إلى عنصر مشترك اصولي كعنصر حجّيه الظهور العرفى وأنت تدرك بسماعك للنصّ الصادر من النبىّ معناه الذى يريده إدراكاً واضحاً لا يشوبه شكّ فى كثير من الأحيان بحكم اطلاعك على جميع ملابسات النصّ وظروفه؟ أو كنت بحاجه إلى التفكير فى وضع قواعد لتفسير الكلام المجمل إذا صدر من النبىّ وأنت قادر على سؤاله والاستيضاح منه

بدلاً عن التفكير في تلك القواعد؟

وهذا يعنى : أنّ الإنسان كلّما كان أقرب إلى عصر التشريع وأكثر امتزاجاً بالنصوص كان أقلّ حاجه إلى التفكير في القواعد العامه والعناصر المشتركه ؛ لأنّ استنباط الحكم الشرعى يتمّ عندئذٍ بطريقه ميسره دون أن يواجه الفقيه ثغراتٍ عديدهً ليفكّر في ملئها عن طريق العناصر الاصوليه. وأمّا إذا ابتعد الفقيه عن عصر النصّ واضطرّ إلى الاعتماد على التأريخ والمؤرخين والرواه والمحدثين في نقل النصوص فسوف يواجه ثغراتٍ كبيرهً وفجواتٍ تضطرّه إلى التفكير في وضع القواعد لملئها ، فهل صدر النصّ المروى من المعصوم حقيقهً أو كذب الراوى أو أخطأ في نقله؟ وماذا يريد المعصوم بهذا النصّ؟ هل يريد المعنى الذى أفهمه فعلاً من النصّ حين أقرأه أو معنى آخر كان له ما يوضّحه من الظروف والملابسات التى عاشها النصّ ولم نعيشها معه؟ وماذا يصنع الفقيه حيث يعجز عن الحصول على نصّ فى المسأله؟

وهكذا يصبح الإنسان بحاجةٍ إلى عنصرٍ كحجّيه الخبر ، أو حجّيه الظهور العرفى ، أو غيرهما من القواعد الاصوليه.

وهذا هو ما نقصده من القول بأنّ الحاجه إلى علم الاصول حاجه تاريخيه ترتبط بمدى ابتعاد عمليه الاستنباط عن عصر التشريع وانفصالها عن ظروف النصوص الشرعيه وملابساتها ؛ لأنّ الفاصل الزمنى عن ذلك الظرف هو الذى يخلق الثغرات والفجوات فى عمليه الاستنباط. وهذه الثغرات هى التى توجد الحاجه الملحه إلى علم الاصول والقواعد الاصوليه.

وارتباط الحاجه إلى علم الاصول بتلك الثغرات ممّا أدركه الرّواد الأوائل لهذا العلم ، فقد كتب السيد الجليل حمزه بن على بن زهره الحسينى الحلبي - المتوفى سنة ٥٨٥ هـ - فى القسم الأول من كتابه الغنيه يقول : «لما كان الكلام فى

ص: ٧٠

فروع الفقه يبنى على اصولٍ له وجب الابتداء باصوله ثم اتباعها بالفروع ، وكان الكلام فى الفروع من دون إحكام أصله لا يشر ، وقد كان بعض المخالفين سأل فقال : إذا كنتم لا تعملون فى الشرعيات إلّا بقول المعصوم فأى فقرٍ بكم إلى اصول الفقه؟ وكلامكم فيها كأنه عبث لا فائده فيه» (١).

ففى هذا النصّ يربط ابن زهره بين الحاجة إلى علم الاصول والثغرات فى عمله الاستنباط ، إذ يجعل التزام الإماميه بالعمل بقول الإمام عليه السلام فحسب سبباً لاعتراض القائل بأنهم ما داموا كذلك لا حاجة لهم بعلم الاصول ؛ لأنّ استخراج الحكم إذا كان قائماً على أساس قول المعصوم مباشرة فهو عمل ميسّر لا يشتمل على الثغرات التى تتطلب التفكير فى وضع القواعد والعناصر الاصوليه لملئها.

ونجد فى نصّ للمحقّق السيّد محسن الأعرجى - المتوفّى سنة (١٢٢٧ هـ) - فى كتابه الفقهي «وسائل الشيعه» وعياً كاملاً لفكره الحاجه التاريخيه لعلم الاصول ، فقد تحدّث عن اختلاف القريب من عصر النصّ عن البعيد منه فى الظروف والملايسات ، وقال فى جملة كلامه : «أين من حظّى بالقرب ممّن ابتلى بالبعد حتّى يدعى تساويهما فى الغنى والفقير؟ كلّاً إنّ بينهما ما بين السماء والأرض ، فقد حدث بطول الغيبه وشده المحنه وعموم البليّه ما لو لا الله وبركه آل الله لردّها جاهليه ، فسدت اللغات ، وتغيّرت الاصطلاحات ، وذهبت قرائن الأحوال ، وكثرت الأكاذيب ، وعظمت التقيه ، واشتدّ التعارض بين الأدلّه ، حتّى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه ، مع ما اشتملت عليه من دواعى الاختلاف ، وليس هنا أحد يرجع إليه بسؤال. وكفاك مائزاً بين الفريقين قرائن الأحوال ، وما يشاهد فى المشافهه من الانبساط والانقباض ... ، وهذا بخلاف من لم يصب

ص: ٧١

إلّا أخباراً مختلفه وأحاديث متعارضة يحتاج فيها إلى العرض على الكتاب والسنة المعلومه ... ، فإنه لا بد له من الإعداد والاستعداد والتدرب في ذلك كي لا يزلّ ، فإنه إنّما يتناول من بين مشتبك القنا» (١).

وفي هذا الضوء نعرف أنّ تأخر علم الاصول تاريخياً لم ينتج فقط عن ارتباطه بتطور الفكر الفقهي ونمو الاستنباط ، بل هو ناتج أيضاً عن طبيعه الحاجه إلى علم الاصول فإنها حاجه تاريخيه توجد وتشتدّ تبعاً لمدى الابتعاد عن عصر النصوص.

التصنيف في علم الاصول

وعلى الضوء المتقدم الذي يقرّر أنّ الحاجه إلى علم الاصول حاجه تاريخيه نستطيع أن نفسّر الفارق الزمني بين ازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السنّي وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي ، فإنّ التأريخ يشير إلى أنّ علم الاصول ترعرع وازدهر نسبياً في نطاق الفقه السنّي قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي ، حتّى أنّه يقال : إنّ علم الاصول على الصعيد السنّي دخل في دور التصنيف في أواخر القرن الثاني ، إذ أُلّف في الاصول كلّ من الشافعي (٢) - المتوفّي سنه ١٨٢ (٣) هـ - ومحمد بن الحسن الشيباني (٤) - المتوفّي

ص: ٧٢

١- وسائل الشيعة للأعرجي : ٤ من المقدمه

٢- كالمساله ، وإبطال الاستحسان

٣- المذكور في ترجمته أنّه توفّي سنه (٢٠٤ هـ) ، انظر تهذيب التهذيب ٩ : ٢٩ ، وفيات الأعيان ٤ : ١٦٥ ، تأريخ بغداد ٢ : ٧٠

٤- ككتاب الأصل

سنه ١٨٩ هـ - بينما قد لا نجد التصنيف الواسع فى علم الاصول على الصعيد الشيعى إلّا فى أعقاب الغيبه الصغرى - أى فى مطلع القرن الرابع - بالرغم من وجود رسائل سابقه لبعض أصحاب الأئمه عليهم السلام فى مواضع اصوليه متفرقه (١).

وما دمنّا قد عرفنا أنّ نموّ التفكير الاصولى ينتج عن الحاجه إلى الاصول فى عالم الاستنباط ، وأنّ هذه الحاجه تأريخيه تتّسع وتشتدّ بقدر الابتعاد عن عصر النصوص فمن الطبيعى أن يوجد ذلك الفارق الزمنى وأن يسبق التفكير الاصولى السنّى الى النموّ والاتّساع ؛ لأنّ المذهب السنّى كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فحين اجتاز التفكير الفقهى السنّى القرن الثانى كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافه زمنيّه كبيره تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات فى عمليه الاستنباط ؛ الأمر الذى يوحى بالحاجه الشديده إلى وضع القواعد العامه الاصوليه لملئها.

وأما الإماميه فقد كانوا وقتئذٍ يعيشون عصر النصّ الشرعى ؛ لأنّ الإمام عليه السلام امتداد لوجود النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، فكانت المشاكل التى يعانىها فقهاء الإماميه فى الاستنباط أقلّ بكثيرٍ إلى الدرجه التى لا تفسح المجال للإحساس بالحاجه الشديده إلى وضع علم الاصول.

ولهذا نجد أنّ الإماميه بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبه إليهم ببدء الغيبه أو بانتهاه الغيبه الصغرى بوجه خاصّ تفتّحت ذهنيّتهم الاصوليه وأقبلوا على

ص: ٧٣

١- ككتاب «اختلاف الحديث ومسائله» لىونس بن عبد الرحمن ، وكتاب «الخصوص والعموم» و «إبطال القياس» و «نقص اجتهاد الرأى» لأبى سهل إسماعيل بن على النوبختى ، راجع : تأسيس الشيعة : ٣١١

درس العناصر المشتركة ، وحقّقوا تقدّمًا في هذا المجال على يد الروّاد النوابغ من فقهاءنا ، من قبيل الحسن بن عليّ بن أبي عقيل (١) ، ومحمد بن أحمد ابن الجنيد الإسكافي (٢) في القرن الرابع.

ودخل علم الاصول بسرعهٍ دور التصنيف والتأليف ، فألّف الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقّب بالمفيد - المتوفّي سنة ٤١٣ هـ - كتاباً في الاصول (٣) ، واصل فيه الخطّ الفكري الذي سار عليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد قبله ، ونقّدهما في جملة من آرائهما.

وجاء بعده تلميذه السيّد المرتضى (٤) - المتوفّي سنة ٤٣٦ هـ - فواصل تنميه الخطّ الاصولي ، وأفرد لعلم الاصول كتاباً موسّياً نسبياً سمّاه «الذريعة» ، وذكر في مقدّمته (٥) : أنّ هذا الكتاب منقطع النظر في إحاطته بالاتّجاهات الاصوليه التي تميّز الإماميه باستيعابٍ وشمول.

ولم يكن السيّد المرتضى هو الوحيد من تلامذه المفيد الذين واصلوا تنميه هذا العلم الجديد والتصنيف فيه ، بل صنّف فيه أيضاً عدد آخر من تلامذه المفيد ، منهم سلّار بن عبد العزيز الديلمي - المتوفّي سنة ٤٣٦ هـ - إذ كتب كتاباً باسم «التقريب في اصول الفقه» (٦).

ص: ٧٤

-
- ١- راجع أعيان الشيعة ٥ : ١٥٧ - ١٥٩
 - ٢- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ٣١٢
 - ٣- نقل ذلك الخونساري في روضات الجنات ٦ : ١٥٤
 - ٤- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ٣١٢ - ٣١٣
 - ٥- الذريعة الى اصول الشريعة ١ : ٥ مع اختلافٍ في اللفظ
 - ٦- راجع أعيان الشيعة ٧ : ١٧٠

ومنهم الشيخ الفقيه المجدد محمد بن الحسن الطوسي - المتوفى سنة ٤٦٠ هـ - الذي انتهت إليه الزعامه الفقيهيه بعد استاذيه الشيخ المفيد والسيد المرتضى ، فقد كتب كتاباً في الاصول باسم «العدّه في الاصول» ، وانتقل علم الاصول على يده إلى دورٍ جديدٍ من النضج الفكري ، كما انتقل الفقه أيضاً إلى مستوى أرفع من التفرّيع والتوسّع.

وكان يقوم في هذا العصر إلى صفّ البحث الاصولي عمل واسع النطاق في جمع الأحاديث المنقوله عن أئمّه أهل البيت عليهم السلام ودمج المجاميع الصغيره في موسوعاتٍ كبيره ، فما انتهى ذلك العصر حتّى حصل الفكر العلمي الإمامي على مصادرٍ أربعهٍ موسّعهٍ للحديث ، وهي : الكافي لثقه الإسلام محمد بن يعقوب الكليني - المتوفى سنة ٣٢٩ هـ - ومن لا يحضره الفقيه للصدوق محمد بن عليّ بن الحسين - المتوفى سنة ٣٨١ هـ - والتهذيب للشيخ الطوسي ألفه في حياه الشيخ المفيد ، والاستبصار له أيضاً. وتسمّى هذه الكتب في العرف الإمامي بالكتب الأربعة.

تطوّر علم النظرية و علم التطبيق على يد الشيخ الطوسي

لم تكن مساهمه الشيخ الطوسي في الاصول مجرد استمرار للخطّ ، وإنّما كانت تعبّر عن تطوّرٍ جديدٍ كجزءٍ من تطوّرٍ شاملٍ في التفكير الفقهي والعلمي كلّ اتيح لهذا الفقيه الرائد أن يحقّقه ، فكان كتاب «العدّه» تعبيراً عن الجانب الاصولي من التطور ، بينما كان كتاب «المبسوط» في الفقه تعبيراً عن التطور العظيم في البحث الفقهي على صعيد التطبيق بالشكل الذي يوازي التطور الاصولي على صعيد النظريات.

والفارق الكيفي بين اتّجاهات العلم التي انطلقت من هذا التطور الجديد

وأتجاهاته قبل ذلك يسمح لنا باعتبار الشيخ الطوسي حداً فاصلاً بين عصرين من عصور العلم ؛ بين العصر العلمي التمهيدى والعصر العلمي الكامل ، فقد وضع هذا الشيخ الرائد حداً للعصر التمهيدى ، وبدأ به عصر العلم الذى أصبح الفقه والاصول فيه علماً له دقته وصناعته وذهنيته العلميه الخاصه.

ولعل أفضل طريقه ممكنه فى حدود إمكانات هذه الحلقة لتوضيح التطور العظيم الذى أحرزه العلم على يد الشيخ الطوسى أن نلاحظ نصين ، كتب الشيخ أحدهما فى مقدمه كتاب «العدّه» ، وكتب الآخر فى مقدمه كتاب «المبسوط».

أما فى كتاب «العدّه» فقد كتب فى مقدمته يقول : «سألتكم - أيدكم الله - إملاء مختصر فى اصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبيل الإيجاز والاختصار على ما تقتضيه مذاهنا وتوجيه اصولنا ، فإن من صنّف فى هذا الباب سلك كل قوم منهم المسلك الذى اقتضاه اصولهم ، ولم يعهد من أصحابنا لأحد فى هذا المعنى إلّا ما ذكره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله فى «المختصر» الذى له فى اصول الفقه ولم يستقصه ، وشدّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها وتحريرات غير ما حرّرها ، وإنّ سيّدنا الأجلّ المرتضى - أدام الله علوه - وإن أكثر فى أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك فلم يصنّف فى هذا المعنى شيئاً يرجع إليه ويجعل ظهراً يستند إليه ، وقتّم : إنّ هذا فنّ من العلم لا بدّ من شدّه الاهتمام به ؛ لأنّ الشريعه كلّها مبنيه عليه ، ولا يتم العلم بشىء منها دون إحكام اصولها ، ومن لم يحكم اصولها فإنّما يكون حاكياً ومعتاداً ، ولا يكون عالماً» (١).

وهذا النصّ من الشيخ الطوسى يعكس مدى أهميه العمل الاصولى الذى

ص: ٧٦

أنجزه قدس سره في كتاب «العدّه» وطابعه التأسيسي في هذا المجال ، وما حققه من وضع النظريات الاصوليه ضمن الإطار المذهبي العام للإماميه.

ويعزّز هذا النصّ من الناحيه التاريخيه أوليه الشيخ المفيد في التصنيف الاصولي على الصعيد الشيعي ، كما أنّه يدلّ على أنّ الشيخ الطوسي كتب كتاب «العدّه» أو بدأ به في حياه السيّد المرتضى ، إذ دعا له بالبقاء. ولعلّه لأجل ذلك لم يكن يعرف وقتئذٍ شيئاً عن كتاب الذريعه للمرتضى ، إذ نفى وجود كتاب له في علم الاصول. وهذا يعني أنّ الطوسي بدأ بكتابه قبل أن يكتب المرتضى الذريعه ، أو أنّ الذريعه كانت مؤلّفه فعلاً ولكنّها لم يعلن عنها ولم يطلع عليها الشيخ الرائد حين بدأ تصنيفه للكتاب.

وكتب الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي العظيم «المبسوط» يقول : «إنّي لا أزال أسمع معاصر مخالفينا من المتفقّه والمنتسبين إلى علم الفروع يستخفّون بفقّه أصحابنا الإماميه ، وينسبونهم إلى قلّه الفروع وقلّه المسائل ، ويقولون : إنهم أهل حشوٍ ومناقصه ، وإنّ من ينفي القياس والاجتهاد لا ـ طريق له إلى كثره المسائل ولا التفريع على الاصول ؛ لأنّ جُلّ ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقتين ، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلّه تأمّلٍ لأصولنا ، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جُلّ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه عن أئمّتنا الذين قولهم في الحجّه يجري مجرى قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إمّا خصوصاً ، أو عموماً ، أو تصريحاً ، أو تلويحاً.

وأما ما كثرُوا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلّا وله مدخل في اصولنا ومخرج على مذاهبنا ، لا على وجه القياس ، بل على طريقه توجب علماً يجب العمل عليها ، ويسوغ المصير إليها من البناء على الأصل ، وبراءه الذمه ، وغير ذلك. مع أنّ أكثر الفروع لها مدخل في ما نصّ عليه أصحابنا ، وإنّما كثر

عددها عند الفقهاء ؛ لتركيبيهم المسائل بعضها على بعض ، وتعليقها والتدقيق فيها ، حتى أنّ كثيراً من المسائل الواضحة دقّ لضرب من الصنائه وإن كانت المسأله معلومه واضحه .

وكنْتُ على قديم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى عمل كتابٍ يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه ، فيقطعني عن ذلك القواطع ، وتشغلني الشواغل ، وتضعّف نيتي أيضاً فيه قلّه رغبه هذه الطائفه فيه ، وترك عنايةهم به ؛ لأنهم ألفوا الأخبار وما رَووه من صريح الألفاظ ، حتّى أنّ مسأله لو غيّر لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها .

وكنْتُ عملت على قديم الوقت كتاب «النهايه» ، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنّفاتهم وأصلوها من المسائل وفرّقوه في كتبهم ، ورتّبته ترتيب الفقه ، وجمعت بين النظائر ، ورتّبت فيه الكتب على ما رتّبت للعلّه التي بيّنتها هناك ، ولم أتعرّض للتفريع على المسائل ، ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرها ، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقوله ؛ حتّى لا يستوحشوا من ذلك ، وعملت بآخره مختصر «جمل العقود» في العبادات ، سلكت فيه طريق الإيجاز والاختصار وعقود الأبواب في ما يتعلّق بالعبادات ، ووعدت فيه أن أعمل كتاباً في الفروع خاصّه يضاف إلى كتاب النهايه ويجتمع معه يكون كاملاً كافياً في جميع ما يحتاج إليه ، ثم رأيت أنّ ذلك يكون مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه ؛ لأنّ الفرع إنّما يفهمه إذا ضبط الأصل معه ، فعدلت إلى عمل كتابٍ يشتمل على عددٍ بجميع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء ، وهي نحو من ثلاثين كتاباً ، أذكر كلّ كتابٍ منه على غايه ما يمكن تلخيصه من الألفاظ ، واقتصرت على مجرد الفقه دون الأدعيه والآداب ، وأعقد فيه الأبواب ، واقسّم فيه المسائل ، وأجمع بين النظائر وأستوفيه غايه الاستيفاء ،

وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون ، وأقول ما عندي على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجيه اصولنا بعد أن أذكر اصول جميع المسائل ... ، وهذا الكتاب إذا سهّل الله تعالى إتمامه يكون كتاباً لا نظير له ، لا في كتب أصحابنا ، ولا في كتب المخالفين ، لأنني إلى الآن ما عرفت لأحدٍ من الفقهاء كتاباً واحداً يشتمل على الاصول والفروع مستوفياً مذهبنا ، بل كتبهم وإن كانت كثيرةً فليس يشتمل عليهما كتاب واحد. وأما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليه ، بل لهم مختصرات» (١).

وهذا النصّ يعتبر من الوثائق التاريخية التي تتحدّث عن المراحل البدائية من تكوّن الفكر الفقهي التي مرّ بها علم الشريعة لدى الإماميه ونما من خلالها حتى أنتج أمثال الشيخ الطوسي من النوابع الذين نقلوه إلى مستوى أوسع وأعمق.

ويبدو من هذا النصّ أنّ البحث الفقهي الذي سبق الشيخ الطوسي وأدركه هذا الفقيه العظيم وضاق به كان يقتصر في الغالب على استعراض المعطيات المباشرة للأحاديث والنصوص ، وهي ما سمّاها الشيخ الطوسي باصول المسائل ، ويتقيّد في استعراض تلك المعطيات بنفس الصيغ التي جاءت في مصادرها من تلك الأحاديث. ومن الطبيعي أنّ البحث الفقهي حين يقتصر على اصول المسائل المعطاه بصوره مباشره في النصوص ويتقيّد بصيغتها المأثوره يكون بحثاً منكماً لا مجال فيه للإبداع والتعمق الواسع النطاق.

وكتاب المبسوط كان محاوله ناجحه وعظيمه في مقاييس التطور العلمي لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضيق المحدود في اصول المسائل إلى نطاقٍ واسعٍ

ص: ٧٩

يمارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل والمقارنه بين الأحكام ، وتطبيق القواعد العامه ، ويتتبع أحكام مختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات المباشره للنصوص.

وبدرس نصوص الفقيه الرائد - رضوان الله عليه - فى العده والمبسوط يمكننا أن نستخلص الحقيقتين التاليتين :

إحداهما : أن علم الاصول فى الدور العلمى الذى سبق الشيخ الطوسى كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهى الذى كان يقتصر وقتئذٍ على اصول المسائل والمعطيات المباشره للنصوص ، ولم يكن بإمكان علم الاصول فى تلك الفتره أن ينمو نموّاً كبيراً ؛ لأنّ الحاجات المحدوده للبحث الفقهى الذى حصر نفسه فى حدود المعطيات المباشره للنصوص لم تكن تساعد على ذلك ، فكان من الطبيعى أن ينتظر علم الاصول نموّ التفكير الفقهى واجتيازه تلك المراحل التى كان الشيخ الطوسى يضيق بها ويشكو منها.

والحقيقه الاخرى هى : أن تطوّر علم الاصول الذى يمثله الشيخ الطوسى فى كتاب «العده» كان يسير فى خطّ موازٍ للتطوّر العظيم الذى انجز فى تلك الفتره على الصعيد الفقهى. وهذه الموازاه التأريخيه بين التطورين تعزّز الفكره التى قلناها سابقاً (1) عن التفاعل بين الفكر الفقهى والفكر الاصولى ، أى بين بحوث النظرية وبحوث التطبيق الفقهى ، فإنّ الفقيه الذى يشتغل فى حدود التعبير عن مدلول النصّ ومُعطاءه المباشر بنفس عبارته أو بعبارة مرادفه ويعيش قريباً من عصر صدره من المعصوم لا يحسّ بحاجه شديده إلى قواعد ، ولكنّه حين يدخل فى مرحله التفريع على النصّ ودرس التفصيلات وافتراض

ص: ٨٠

١- تحت عنوان : التفاعل بين الفكر الاصولى والفكر الفقهى

فروضٍ جديدٍ لاستخراج حكمها بطريقه ما من النص يجد نفسه بحاجه كبيره ومتزايدٍ إلى العناصر والقواعد العامه ، وتفتح أمامه آفاق التفكير الاصولي الرحيه.

ويجب أن لا نفهم من النصوص المتقدمه التي كتبها الشيخ الطوسي أن نقل الفكر الفقهي من دور الاقتصار على اصول المسائل والجمود على صيغ الروايات إلى دور التفريع وتطبيق القواعد قد تم على يد الشيخ فجاء وبدون سابق إعداد ، بل الواقع أن التطور الذي أنجزه الشيخ في الفكر الفقهي كان له بذوره التي وضعها قبله استاذاه السيد المرتضى والشيخ المفيد وقبلهما ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، كما أشرنا سابقاً (١) ، وكان لتلك البذور أهميتها من الناحيه العلميه ، حتى نقل (٢) عن أبي جعفر بن معد الموسوي - وهو متأخر عن الشيخ الطوسي - أنه وقف على كتاب ابن الجنيد الفقهي واسمه «التهذيب» ، فذكر أنه لم ير لأحد من الطائفه كتاباً أجود منه ، ولا أبلغ ولا أحسن عباره ، ولا أرق معني منه ، وقد استوفى فيه الفروع والاصول ، وذكر الخلاف في المسائل ، واستدل بطريق الإماميه وطريق مخالفيهم.

فهذه الشهاده تدل على قيمه البذور التي نمت حتى آتت أكلها على يد الطوسي.

وقد جاء كتاب «العهده» للطوسي - الذي يمثل نمو الفكر الاصولي في أعقاب تلك البذور - تلبيةً لحاجات التوسع في البحث الفقهي. وعلى هذا الضوء نعرف أن من الخطأ القول بأن كتاب «العهده» ينقض علاقه بين تطور الفقه وتطور

ص: ٨١

١- سبق تحت عنوان : التصنيف في علم الاصول

٢- نقله عنه العلامة في إيضاح الاشتباه : ٢٩١ في ترجمه «ابن الجنيد»

الاصول ، ويثبت إمكانيه تطور الفكر الاصولي بدرجة كبيرة دون أن يحصل أدنى تغيير في الفكر الفقهي ؛ لأن الشيخ صنّف «العدّه» في حياه السيد المرتضى والفكر الفقهي وقتئذ كان يعيش مستواه البدائي ولم يتطور إلّا خلال كتاب «المبسوط» الذي كتبه الشيخ في آخر حياته.

ووجه الخطأ في هذا القول : أنّ كتاب «المبسوط» وإن كان متأخراً تاريخياً عن كتاب «العدّه» ولكنّ كتاب «المبسوط» لم يكن إلّا تجسيداً للتوسّع والتكامل للفكر الفقهي الذي كان قد بدأ بالتوسّع والنمو والتفرع على يد ابن الجنيد والسيد المرتضى وغيرهما.

الوقوف النسبي للعلم

اشاره

ما مضى المجدّد العظيم محمد بن الحسن الطوسي قدس سره حتى قفز بالبحوث الاصوليه وبحوث التطبيق الفقهي قفزه كبيره ، وخلف تراثاً ضخماً في الاصول يتمثل في كتاب «العدّه» ، وتراثاً ضخماً في التطبيق الفقهي يتمثل في كتاب «المبسوط». ولكنّ هذا التراث الضخم توقّف عن النمو بعد وفاه الشيخ المجدّد طيله قرن كامل في المجالين الاصولي والفقهي على السواء.

وهذه الحقيقه بالرغم من تأكيد جمليه من علمائنا لها تدعو إلى التساؤل والاستغراب ؛ لأنّ الحركه الثوريه التي قام بها الشيخ في دنيا الفقه والاصول والمنجزات العظيمه التي حقّقها في هذه المجالات كان من المفروض والمترقّب أن تكون قوه دافعه للعلم ، وأن تفتح لمن يخلف الشيخ من العلماء آفاقاً رحيبه للإبداع والتجديد ، ومواصله السير في الطريق الذي بدأه الشيخ ، فكيف لم تأخذ أفكار الشيخ وتجديداته مفعولها الطبيعي في الدفع والإغراء بمواصله السير؟

هذا هو السؤال الذي يجب التوفّر على الإجابة عنه ، ويمكننا بهذا الصدد أن نشير إلى عدّه أسبابٍ من المحتمل أن تفسّر الموقف :

١- من المعلوم تاريخياً أنّ الشيخ الطوسي هاجر إلى النجف سنة ٤٤٨ هـ نتيجةً للقلقل والفتن التي ثارت بين الشيعة والسنة في بغداد ، أي قبل وفاته ب (١٢) سنة ، وكان يشغل في بغداد قبل هجرته مركزاً علمياً معترفاً به من الخاصّة والعامه ، حتّى ظفر بكرسى الكلام والإفاده من الخليفة القائم بأمر الله الذي لم يكن يمنح هذا الكرسي إلّا لكبار العلماء الذين يتمتّعون بشهره كبيره ، ولم يكن الشيخ مدرّساً فحسب ، بل كان مرجعاً وزعيماً دينياً ترجع إليه الشيعة في بغداد وتلوذ به في مختلف شئونها منذ وفاه السيد المرتضى عام ٤٣٦ هـ ، ولأجل هذا كانت هجرته إلى النجف سبباً لتخلّيه عن كثيرٍ من المشاغل وانصرافه انصرافاً كاملاً إلى البحث العلمي ، الأمر الذي ساعده على إنجاز دوره العلمي العظيم الذي ارتفع به إلى مستوى المؤسّسين ، كما أشار إلى ذلك المحقّق الشيخ أسد الله التستري في كتاب «مقابس الأنوار» ، إذ قال : «ولعلّ الحكمة الإلهيه في ما اتّفق للشيخ تجرّده للاشتغال بما تفرّد به من تأسيس العلوم الشرعيه ، ولا سيّما المسائل الفقهيّه» (١).

فمن الطبيعي على هذا الضوء أن يكون للسنين التي قضاها الشيخ في النجف أثرها الكبير في شخصيته العلميّه التي تمثّلت في كتاب «المبسوط» ، وهو آخر ما ألفه في الفقه ، كما نصّ على ذلك ابن إدريس في بحث الأنفال من السرائر (٢) ، بل آخر ما ألفه في حياته كما جاء في كلام مترجميه (٣).

ص: ٨٣

١- مقابس الأنوار : ٥ ، في ترجمه الشيخ الطوسي

٢- السرائر ١ : ٤٩٩

٣- روضات الجنّات ٦ : ٢٢٢

وإلى جانب هذا نلاحظ أنّ الشيخ بهجرته إلى النجف قد انفصل في - أكبر الظنّ - عن تلامذته وحوزته العلميه في بغداد ، وبدأ ينشئ في النجف حوزةً فتيهً حوله من أولاده أو الراغبين في الالتحاق بالدراسات الفقهيّه من مجاوري القبر الشريف ، أو أبناء البلاد القريبه منه ، كالحلّه ونحوها ، ونمت الحوزه على عهده بالتدريج ، وبرز فيها العنصر المشهدي - نسبةً إلى المشهد العلوي - والعنصر الحلّي ، وتسرب التيار العلمى منها إلى الحلّه.

ونحن حين نرجّح أنّ الشيخ بهجرته إلى النجف انفصل عن حوزته الأساسيه وأنشأ في مهجره حوزةً جديده نستند إلى عدّه مبرّرات :

فقبل كلّ شيءٍ نلاحظ أنّ مؤرّخى هجره الشيخ الطوسى إلى النجف لم يشيروا إطلاقاً إلى أنّ تلامذه الشيخ الطوسى في بغداد رافقوه أو التحقوا به فور هجرته إلى النجف ، وإذا لاحظنا - إضافهً إلى ذلك - قائمه تلامذه الشيخ التى يذكرها مؤرّخوه نجد أنّهم لم يشيروا إلى مكان التلمذه إلّا بالنسبه إلى شخصين جاء النصّ على أنّهما تلمّذا على الشيخ فى النجف ، وهما : الحسين بن المظفّر بن علىّ الحمدانى ، والحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمى وأقرب الظنّ فيهما معاً أنّهما من التلامذه المحدثين للشيخ الطوسى.

أمّا الحسين بن المظفّر فقد ذكر الشيخ منتجب الدين فى ترجمته من الفهرست (١) : أنّه قرأ على الشيخ جميع تصانيفه فى الغرى ، وقراءته لجميع تصانيف الشيخ عليه فى النجف يعزّز احتمال أنّه من تلامذته المحدثين الذين التحقوا به بعد هجرته إلى النجف ، إذ لم يقرأ عليه شيئاً منها قبل ذلك التاريخ ، ويعزّز ذلك أيضاً أنّ أباه المظفّر كان يحضر درس الشيخ الطوسى أيضاً ، ومن قبله

ص: ٨٤

السيد المرتضى ، كما نصّ على ذلك منتجب الدين في الفهرست ، وهذا يعزز احتمال كون الابن من طبقه متأخره عن طبقه التي يندرج فيها الأب من تلامذه الشيخ.

وأما الحسن بن الحسين البابويه القمي فنحن نعرف من ترجمته أنه تلمذ على عبد العزيز بن البراج الطرابلسي أيضاً ، وروى عن الكراجكي والصهرشتي ، وهؤلاء الثلاثة هم من تلامذه الشيخ الطوسي ، وهذا يعني أنّ الحسن الذي تلمذ على الشيخ في النجف كان من تلامذته المتأخرين ؛ لأنه تلمذ على تلامذته أيضاً.

ومما يعزز احتمال حدائه الحوزه التي تكوّنت حول الشيخ في النجف الدور الذي أداه فيها ابنه الحسن المعروف بأبي عليّ ، فقد تزعم الحوزه بعد وفاه أبيه ، ومن المظنون أنّ أبا عليّ كان في دور الطفوله أو أوائل الشباب حين هاجر أبوه إلى النجف ؛ لأنّ تأريخ ولادته ووفاته وإن لم يكن معلوماً ولكنّ الثابت تاريخياً أنّه كان حياً في سنه (٥١٥هـ) كما يظهر من عدّه مواضع من كتاب بشاره المصطفى (١) ، أي أنّه عاش بعد هجره أبيه إلى النجف قرابه سبعين عاماً ، ويذكر عن تحصيله : أنّه كان شريكاً في الدرس عند أبيه مع الحسن بن الحسين القمي الذي رجّحنا كونه من طبقه المتأخره ، كما يقال عنه : إنّ أباه أجازاه سنه (٤٥٥هـ) ، أي قبل وفاته بخمسين سنه ، وهو يتفق مع حدائه تحصيله.

فإذا عرفنا أنّه خلف أباه في التدريس والزعامه العلميه للحوزه في النجف بالرغم من كونه من تلامذته المتأخرين في أغلب الظنّ استطعنا أن نقدّر المستوى العلمي العامّ لهذه الحوزه ، ويتضاعف الاحتمال في كونها حديثه التكوّن.

والصوره التي تكتمل لدينا على هذا الأساس هي : أنّ الشيخ الطوسي

ص : ٨٥

بهجرته إلى النجف انفصل عن حوزته الأساسيه في بغداد ، وأنشأ حوزةً جديدةً حوله في النجف ، وتفَرَّغ في مهجره للبحث وتنمية العلم ، وإذا صدقت هذه الصورة أمكننا تفسير الظاهره التي نحن بصدد تحليلها ، فإنَّ الحوزه الجديده التي نشأت حول الشيخ في النجف كان من الطبيعي أن لا ترقى إلى مستوى التفاعل المبدع مع التطور الذي أنجزه الطوسي في الفكر العلمي ؛ لحدائتها.

وأما الحوزه الأساسيه ذات الجذور في بغداد فلم تتفاعل مع أفكار الشيخ ؛ لأنه كان يمارس عمله العلمي في مهجره منفصلاً عن تلك الحوزه ، فهجرته إلى النجف وإن هيأتها للقيام بدوره العلمي العظيم لَمَّا أتاحت له من تفرُّغ ولكنها فصلته عن حوزته الأساسيه ، ولهذا لم يتسرَّب الإبداع الفقهي العلمي من الشيخ إلى تلك الحوزه التي كان ينتج ويبدع بعيداً عنها ، وفرق كبير بين المبدع الذي يمارس إبداعه العلمي داخل نطاق الحوزه ويتفاعل معها باستمرارٍ وتواكب الحوزه إبداعه بوعيٍ وتفتيحٍ ، وبين المبدع الذي يمارس إبداعه خارج نطاقها وبعيداً عنها.

ولهذا كان لا بدّ - لكي يتحقّق ذلك التفاعل الفكري الخلاق - أن يشتدّ ساعد الحوزه الفتيه التي نشأت حول الشيخ في النجف حتّى تصل إلى ذلك المستوى من التفاعل من الناحيه العلميه ، فسادت فتره ركودٍ ظاهريٍّ بانتظار بلوغ الحوزه الفتيه إلى ذلك المستوى ، وكلف ذلك العلم أن ينتظر قرابه مائه عامٍ ليتحقّق ذلك ، ولتحمل الحوزه الفتيه أعباء الوارثه العلميه للشيخ حتّى تتفاعل مع آرائه وتتسرّب بعد ذلك بتفكيرها المبدع الخلاق إلى الحلّه ، بينما ذوت الحوزه القديمه في بغداد وانقطعت عن مجال الإبداع العلمي الذي كانت الحوزه الفتيه في النجف - وجناحها الحلّي بصوره خاصّه - الوريثه الطبيعيه له.

٢- وقد أسند جماعه من العلماء ذلك الركود الغريب إلى ما حظى به الشيخ الطوسي من تقديرٍ عظيمٍ في نفوس تلامذته رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد ،

وجعل من آرائه ونظرياته شيئاً مقدساً لا يمكن أن ينال باعتراضٍ أو يخضع لتمحيص.

ففى المعالم كتب الشيخ حسن بن زين الدين ناقلاً عن أبيه قدس سره : أنّ أكثر الفقهاء الذين نشئوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه فى الفتوى تقليداً له ؛ لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به (١). وروى عن الحمصى - وهو ممّن عاصر تلك الفترة - أنّه قال : «لم يبق للإماميه مُفتٍ على التحقيق ، بل كلّهم حاكٍ» (٢).

وهذا يعنى أنّ ردّ الفعل العاطفى لتجديدات الشيخ قد طغى متمثلاً فى تلك النزعة التقديسيه على ردّ الفعل الفكرى الذى كان ينبغى أن يتمثّل فى درس القضايا والمشاكل التى طرحها الشيخ والاستمرار فى تنمية الفكر الفقهى.

وقد بلغ من استفحال تلك النزعة التقديسيه فى نفوس الأصحاب أنّا نجد فيهم من يتحدّث عن رؤيا لأمير المؤمنين عليه السلام شهد فيها الإمام عليه السلام بصحة كلّ ما ذكره الشيخ الطوسى فى كتابه الفقهى «النهايه» (٣) ، وهو يشهد عن مدى تغلغل النفوذ الفكرى والروحى للشيخ فى أعماق نفوسهم.

ولكنّ هذا السبب لتفسير الركود الفكرى قد يكون مرتبطاً بالسبب الأول ، إذ لا يكفى التقدير العلمى لفقهيّ فى العاده مهما بلغ لكى يغلغ على الفكر الفقهى للآخرين أبواب النموّ والتفاعل مع آراء ذلك الفقيه ، وإنّما يتحقّق هذا عادةً حين لا يكون هؤلاء فى المستوى العلمى الذى يؤهلهم لهذا التفاعل ، فيتحوّل التقدير إلى إيمانٍ وتعبّد.

ص : ٨٧

١- معالم الدين : ١٧٦

٢- رواه ابن طاووس فى كشف المحجّه لثمره المهجه : ١٨٥

٣- خاتمه مستدرک الوسائل ٣ : ١٧١

٣- والسبب الثالث يمكننا أن نستنتجه من حقيقتين تاريخيتين :

إحدهما : أنّ نموّ الفكر العلمى والاصولى لدى الشيعة لم يكن منفصلاً عن العوامل الخارجيه التى كانت تساعد على تنميه الفكر والبحث العلمى ، ومن تلك العوامل : عامل الفكر السنّى ؛ لأنّ البحث الاصولى فى النطاق السنّى ونموّ هذا البحث وفقاً لأصول المذهب السنّى كان حافظاً باستمرارٍ للمفكرين من فقهاء الإماميه لدراسه تلك البحوث فى الإطار الإمامى ، ووضع النظريات التى تتفق معه فى كلّ ما يثيره البحث السنّى من مسائل ومشاكل ، والاعتراض على الحلول المقترحه لها من قبل الآخرين.

ويكفى للاستدلال على دور الإثارة الذى كان يقوم به التفكير الاصولى السنّى هذان النّصان لشخصين من كبار فقهاء الإماميه :

١- قال الشيخ الطوسى فى مقدّمه كتاب «العدّه» يبرّر إقدامه على تصنيف هذا الكتاب الاصولى : «إنّ من صنّف فى هذا الباب سلك كلّ قومٍ منهم المسلك الذى اقتضاه اصولهم ، ولم يعهد من أصحابنا لأحدٍ فى هذا المعنى» (١).

٢- وكتب ابن زهره فى كتابه الغنيه - وهو يشرح الأغراض المتوخّاه من البحث الاصولى - قائلاً: «على أنّ لنا فى الكلام فى اصول الفقه غرضاً آخر سوى ما ذكرناه ، وهو : بيان فساد كثيرٍ من مذاهب مخالفيها فيها وكثيرٍ من طرقهم إلى تصحيح ما هو صحيح منها (٢) ، وأنّه لا يمكنهم تصحيحها وإخراجهم بذلك عن العلم بشيءٍ من فروع الفقه ؛ لأنّ العلم بالفروع من دون العلم بأصله محال ، وهو

ص: ٨٨

١- عدّه الاصول ١ : ٣

٢- أى الكشف عن فساد كثيرٍ من متبنياتهم من ناحيه ، وفساد الأدلّه التى يستندون اليها لإثبات المتبنيّات الصحيحه من ناحيه اخرى. (المؤلف قدس سره)

غرض كبير يدعو إلى العناية باصول الفقه وبيعث على الاشتغال بها» (١).

هذه هي الحقيقه الاولى.

والحقيقه الاخرى هي : أن التفكير الاصولي السنّي كان قد بدأ ينضب في القرن الخامس والسادس ، ويستنفد قدرته على التجديد ، ويتّجه إلى التقليد والاجترار ، حتّى أدّى ذلك إلى سدّ باب الاجتهاد رسمياً.

ويكفينا لإثبات هذه الحقيقه شهادة معاصرة لتلك الفتره من عالم سنّي عاشها ، وهو الغزالي المتوفّي سنة (٥٥٥ هـ) ، إذ تحدّث عن شروط المناظر في البحث ، فذكر منها : «أن يكون المناظر مجتهداً يفتى برأيه ، لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفه وغيرهما ، حتّى إذا ظهر له الحقّ من مذهب أبي حنيفه ترك ما يوافق رأى الشافعي وأفتى بما ظهر له ، فأما من لم يبلغ رتبه الاجتهاد - وهو حكم كلّ أهل العصر - فأى فائده له في المناظره» (٢).

ونحن إذا جمعنا بين هاتين الحقيقتين ، وعرفنا أنّ التفكير الاصولي السنّي الذي يشكّل عامل إثارة للتفكير الاصولي الشيعي كان قد أخذ بالانكماش ومُنِيَ بالعقم استطعنا أن نستنتج أنّ التفكير العلمي لدى فقهاءنا الإماميه - رضوان الله عليهم - قد فقد أحد المثيرات المحرّكه له ، الأمر الذي يمكن أن نعتبره عاملاً مساعداً في توقّف النموّ العلمي.

ابن إدريس يصف فتره التوقّف

ولعلّ من أفضل الوثائق التاريخيه التي تصف تلك الفتره ما ذكره الفقيه

ص : ٨٩

١- الغنيه (ضمن الجوامع الفقيهيه) : ٤٦١ ، السطر ١٣

٢- إحياء علوم الدين ١ : ٥٦ الباب الرابع

المبدع محمد بن أحمد بن إدريس ، الذى أدرك تلك الفتره ، وكان له دور كبير فى مقاومتها ، وبث الحياه من جديد فى الفكر العلمى ، كما سنعرف بعد لحظات ، فقد كتب هذا الفقيه فى مقدمه كتابه «السرائر» يقول : «إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر فى علم الشريعة المحمديه والأحكام الإسلاميه ، وثناقلهم عن طلبها ، وعداوتهم لما يجهلون ، وتضييعهم لما يعلمون ، ورأيت ذا السنن من أهل دهرنا هذا لغلبيه الغباوه عليه مضيئاً لما استودعته الأيام ، مقصراً فى البحث عما يجب عليه علمه ، حتى كأنه ابن يومه ومنتج ساعته ... ، ورأيت العلم عنانه فى يد الامتهان ، وميدانه قد عطّل منه الرهان ، تداركت منه الذمء الباقى ، وتلافيت نفساً بلغت التراقى» (١).

تجدد الحياه و الحركه فى البحث العلمى

ما انتهت مائه عام حتى دبّت الحياه من جديد فى البحث الفقهي والاصولى على الصعيد الإمامى ، بينما ظلّ البحث العلمى السننى على ركوده الذى وصفه الغزالي فى القرن الخامس.

ومردّ هذا الفرق بين الفكرين والباحثين إلى عدّه أسبابٍ أدّت إلى استئناف الفكر العلمى الإمامى نشاطه الفقهي والاصولى دون الفكر السننى ، ونذكر من تلك الأسباب السببين التاليين :

١- إنّ روح التقليد وإن كانت قد سرت فى الحوزه التى خلفها الشيخ الطوسى ، كما تغلغت فى أوساط الفقه السننى ، ولكن نوعيه الروح كانت تختلف ؛ لأنّ الحوزه العلميه التى خلفها الشيخ الطوسى سرى فيها روح التقليد ؛ لأنها كانت

ص : ٩٠

حوزه فتيه ، فلم تستطع أن تتفاعل بسرعه مع تجديدات الشيخ العظيمه ، وكان لا بد لها أن تنتظر مدّه من الزمن حتّى تستوعب تلك الأفكار ، وترتفع إلى مستوى التفاعل معها والتأثير فيها ، فروح التقليد فيها موقّته بطبيعتها.

وأما الحوزات الفقيهه السنّيه فقد كان شيوع روح التقليد فيها نتيجةً لشيخوختها بعد أن بلغت قصارى نموّها ، أو بعد أن استنفدت أغراضها ، الأمر الذى لا يمكننا التوسّع فى شرحه الآن على مستوى هذه الحلقة ، فكان من الطبيعى أن يتفاقم فيها روح الجمود والتقليد.

٢- إنّ الفقه السنّى كان هو الفقه الرسمى الذى تتبناه الدوله وتستفتيه فى حدود وفائها بالتزاماتها الدينيه ، ولهذا كانت الدوله تشكّل عامل دفع وتنميه للفقه السنّى ، الأمر الذى يجعل الفقه السنّى يتأثر بالأوضاع السياسيه ، ويزدهر فى عصور الاستقرار السياسى ، وتخبو جذوته فى ظروف الارتباك السياسى.

وعلى هذا الأساس كان من الطبيعى أن يفقد الفقه السنّى شيئاً مهمّاً من جذوته فى القرن السادس والسابع وما بعدهما ؛ تأثراً بارتباك الوضع السياسى ، وانهيائه أخيراً على يد المغول الذين عصفوا بالعالم الإسلامى وحكوماته.

وأما الفقه الإمامى فقد كان منفصلاً عن الحكم دائماً ، ومغضوباً عليه من الأجهزة الحاكمه فى كثير من الأحيان ، ولم يكن الفقهاء الإماميون يستمدّون دوافع البحث العلمى من حاجات الجهاز الحاكم ، بل من حاجات الناس الذين يؤمنون بإمامه أهل البيت عليهم الصلاه والسلام ، ويرجعون إلى فقهاء مدرستهم فى حلّ مشاكلهم الدينيه ومعرفه أحكامهم الشرعيه ، ولأجل هذا كان الفقه الإمامى يتأثر بحاجات الناس ، ولا يتأثر بالوضع السياسى كما يتأثر الفقه السنّى.

ونحن إذا أضفنا إلى هذه الحقيقه عن الفقه الإمامى حقيقه أخرى ، وهى أنّ

الشيعة المتعبدين بفقهِ أهل البيت كانوا في نموٍّ مستمرٍّ كمياً ، وكانت علاقاتهم بفقهاءهم وطريقه الإفتاء والاستفتاء تتحدّد وتتسع ، استطعنا أن نعرف أنّ الفقه الإمامي لم يفقد العوامل التي تدفعه نحو النمو ، بل اتّسعت باتّساع التشيع وشيوع فكره التقليد بصوره منظّمه .

وهكذا نعرف أنّ الفكر العلمي الإمامي كان يملك عوامل النموّ داخلياً باعتبار فتوّته وسيره في طريق التكامل ، وخارجياً باعتبار العلاقات التي كانت تربط الفقهاء الإماميين بالشيعة وبحاجاتهم المتزايدة .

ولم يكن التوقّف النسبي له بعد وفاه الشيخ الرائد إلّا لكي يستجمع قُواه ويواصل نموّه عند الارتفاع إلى مستوى التفاعل مع آراء الطوسي .

وأما عنصر الإثارة المتمثّل في الفكر العلمي السنّي فهو وإن فقدته الفكر العلمي الإمامي نتيجةً لجمود الحوزات الفقهيّه السنّيّه ولكنّه استعاده بصورهٍ جديده ، وذلك عن طريق عمليات الغزو المذهبي التي قام بها الشيعة ، فقد أصبحوا في القرن السابع وما بعده في دور الدعوه إلى مذهبهم ، ومارس علماءنا - كالعلّامه الحليّ وغيره - هذه الدعوه في نطاقٍ واسع ، فكان ذلك كافياً لإثارة الفكر العلمي الشيعي للتعمّق والتوسّع في درس اصول السنّه وفقهها وكلامها ، ولهذا نرى نشاطاً ملحوظاً في بحوث الفقه المقارن قام به العلماء الذين مارسوا تلك الدعوه من فقهاء الإماميه كالعلّامه الحليّ .

[من] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم

وكانت بدايه خروج الفكر العلمي عن دور التوقّف النسبي على يد الفقيه المبدع محمد بن أحمد بن إدريس المتوفّي سنه (٥٩٨ هـ) ، إذ بثّ في الفكر العلمي روحاً جديده ، وكان كتابه الفقهي «السرائر» إيذاناً ببلوغ الفكر العلمي في مدرسه

الشيخ إلى مستوى التفاعل مع أفكار الشيخ ونقدتها وتمحيصها.

وبدراسه كتاب السرائر ومقارنته بالمبسوط يمكننا أن ننتهي إلى النقاط التاليه :

١- إن كتاب السرائر يبرز العناصر الاصوليه فى البحث الفقهي وعلاقتها به بصورهٍ أوسع ممّا يقوم به كتاب المبسوط بهذا الصدد ، فعلى سبيل المثال نذكر : أنّ ابن إدريس أبرز في استنباطه لأحكام المياه ثلاث قواعد اصوليه (١) وربط بحثه الفقهي بها ، بينما لا نجد شيئاً منها فى أحكام المياه من كتاب المبسوط وإن كانت بصيغتها النظرية العامه موجوده فى كتب الاصول قبل ابن إدريس.

٢- إن الاستدلال الفقهي لدى ابن إدريس أوسع منه فى كتاب المبسوط ، وهو يشتمل فى النقاط التى يختلف فيها مع الشيخ على توسع فى الاحتجاج وتجميع الشواهد ، حتّى أنّ المسأله التى لا يزيد بحثها فى المبسوط على سطرٍ واحدٍ قد تبلغ فى السرائر صفحَه مثلاً ، ومن هذا القبيل مسأله طهاره الماء المتنجس إذا تُمّم كراً بماءٍ متنجسٍ أيضاً ، فقد حكم الشيخ فى المبسوط (٢) ببقاء الماء على النجاسه ، ولم يزد على جملةٍ واحده فى توضيح وجهه نظره. وأمّا ابن إدريس فقد اختار طهاره الماء فى هذه الحاله ، وتوسّع فى بحث المسأله ، ثمّ ختمه قائلاً : «ولنا فى هذه المسأله منفرده نحو من عشر ورقاتٍ قد بلغنا فيها أقصى الغايات ، وحججنا القول فيها والأسئله والأدله والشواهد من الآيات والأخبار» (٣).

ص: ٩٣

١- السرائر ١ : ٥٨ - ٦٩

٢- المبسوط ١ : ٧

٣- السرائر ١ : ٦٩

ونلاحظ في النقاط التي يختلف فيها ابن إدريس مع الشيخ الطوسي اهتماماً كبيراً منه باستعراض الحجج التي يمكن أن تدعم وجهه نظر الطوسي وتفنيدها ، وهذه الحجج التي يستعرضها ويفنّدها : إما أن تكون من وضعه وإبداعه يفترضها افتراضاً ثم يطلها لكي لا- يبقى مجالاً- لشبهه في صحه موقفه ، أو أنّها تعكس مقاومه الفكر التقليدي السائد لآراء ابن إدريس الجديده. أى أنّ الفكر السائد استفزته هذه الآراء وأخذ يدافع عن آراء الطوسي ، فكان ابن إدريس يجمع حجج المدافعين ويفنّدها. وهذا يعنى أنّ آراء ابن إدريس كان لها ردّ فعلٍ وتأثير معاصر على الفكر العلمى السائد الذى اضطرّه ابن إدريس للمبارزه.

ونحن نعلم من كتاب السرائر أنّ ابن إدريس كان يجابه معاصريه بآرائه ويناقشهم ، ولم يكن منكشماً في نطاق تأليفه الخاص ، فمن الطبيعى أن يثير ردود الفعل ، وأن تنعكس ردود الفعل هذه على صورته حجج لتأييد رأى الشيخ.

فمن مجابهات ابن إدريس تلك : ما جاء في المزارعه من كتاب السرائر ، إذ كتب عن رأى فقهى يستهجنه ويقول : «والقائل بهذا القول : السيد العلوى أبو المكارم بن زهره الحلبي ، شاهدهته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ ، فاعتذر رحمه الله بأعذار غير واضحه» (١).

كما نلمح في بحوث ابن إدريس ما كان يقاسيه من المقلده الذين تعبدوا بآراء الشيخ الطوسي ، وكيف كان يضيق بجمودهم ، ففي مسأله تحديد المقدار الواجب نزحه من البئر إذا مات فيها كافر يرى ابن إدريس : أنّ الواجب نزح جميع ما فى البئر ، بدليل أنّ الكافر إذا باشر ماء البئر وهو حيّ وجب نزح جميعها اتّفاقاً ، فوجب نزح الجميع إذا مات فيها أولى. وإذا كان هذا الاستدلال

ص: ٩٤

- الاستدلال بالأولويه - يحمل طابعاً عقلياً جريئاً بالنسبة إلى مستوى العلم الذى عاصره ابن إدريس فقد علق عليه يقول : «وكأننى بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ويقول : من قال هذا؟ ومن ينظره فى كتابه؟ ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة فى هذا إليه؟» (١).

وأحياناً نجد أنّ ابن إدريس يحتال على المقلّده فيحاول أن يثبت لهم أنّ الشيخ الطوسى يذهب إلى نفس رأيه ولو بضرب من التأويل ، فهو فى مسأله الماء المتنجّس المتّم كراً بمثله يفتى بالطهاره ، ويحاول أن يثبت ذهاب الشيخ الطوسى إلى القول بالطهاره أيضاً ، فيقول : «فالشيخ أبو جعفر الطوسى الذى يتمسك بخلافه ويقلّد فى هذه المسأله ويجعل دليلاً يقوى القول والفتيا بطهاره هذا الماء فى كثيرٍ من أقواله. وأنا ابين - إن شاء الله - أنّ أبا جعفر تفوح من فيه رائحه تسليم هذه المسأله بالكليه إذا تؤمّل كلامه وتصنيفه حقّ التأمل وابصر بالعين الصحيحه واحضر له الفكر الصافى» (٢).

٣- وكتاب السرائر من الناحيه التاريخيه يعاصر إلى حدّ ما كتاب الغنيه الذى قام فيه حمزه بن على بن زهره الحسينى الحلبى بدراسه مستقله لعلم الاصول ؛ لأنّ ابن زهره هذا توفّى قبل ابن إدريس ب (١٩) عاماً ، فالكتابان متقاربان من الناحيه الزمنيه.

ونحن إذا لاحظنا اصول ابن زهره وجدنا فيه ظاهره مشتركه بينه وبين فقه ابن إدريس تميّزهما عن عصر التقليد المطلق للشيخ ، وهذه الظاهره المشتركه هى الخروج على آراء الشيخ ، والأخذ بوجهات نظرٍ تتعارض مع موقفه الاصولى أو

ص: ٩٥

١- السرائر ١ : ٧٣

٢- السرائر ١ : ٦٦

الفقهى ، وكما رأينا ابن إدريس يحاول فى السرائر تفنيد ما جاء فى فقه الشيخ من أدلّه كذلك نجد ابن زهره يناقش فى الغنيه الأدلّه التى جاءت فى كتاب العدّه ، ويستدلّ على وجهات نظرٍ معارضه ، بل يثير أحياناً مشاكل اصوليةً جديدةً لم تكن مُثارةً من قبل فى كتاب العدّه بذلك النحو (١).

وهذا يعنى أنّ الفكر العلمى كان قد نما واتّسع بكلا جناحيه الاصولى والفقهى ، حتّى وصل إلى المستوى الذى يصلح للتفاعل مع آراء الشيخ ومحاكمتها إلى حدّ ما على الصعيدين الفقهى والاصولى ، وذلك يعزّز ما قلناه سابقاً (٢) من أنّ نموّ الفكر الفقهى ونموّ الفكر الاصولى يسيران فى خطّين متوازيين ، ولا يتخلف أحدهما عن الآخر تخلفاً كبيراً ؛ لِمَا بينهما من تفاعلٍ وعلاقات.

واستمرّت الحركة العلميه التى نشطت فى عصر ابن إدريس تنمو وتّسع وتزداد ثراءً عبر الأجيال ، وبرز فى تلك الأجيال نوابغ كبار صنّفوا فى الاصول

ص: ٩٦

١- لا بأس أن يذكر المدرّس مثالين أو ثلاثةً للمسائل التى اختلف فيها رأى ابن زهره عن رأى الشيخ. فمن ذلك : مسأله دلالة الأمر على الفور ، فقد كان الشيخ يقول بدلالته على الفور ، وأنكر ابن زهره ذلك ، وقال : «إنّ صيغه الأمر حيادية لا تدلّ على فورٍ ولا- تراخٍ». الغنيه (ضمن الجوامع الفقيهيه) : ٤٦٥ ، السطر ٣٢. ومن ذلك أيضاً : مسأله اقتضاء النهى عن المعامله لفسادها ، فقد كان الشيخ يقول بالاقتضاء ، وأنكر ابن زهره ذلك مميزاً بين مفهومى الحرمة والفساد ، وناهماً للتلازم بينهما. المصدر السابق : ٤٦٨ ، السطر ٤. وقد أثار ابن زهره فى بحوث العامّ والخاصّ مشكله حجّيه العامّ المخصّص فى غير مورد التخصيص ، المصدر السابق : ٤٧٠ ، السطر ٢٦. بينما لم تكن هذه المشكله قد اثيرت فى كتاب العدّه. (المؤلّف قدس سره)

٢- سبق تحت عنوان : التفاعل بين الفكر الاصولى والفكر الفقهى

والفقه وأبداعوا ، فمن هؤلاء : المحقق نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الحلّي المتوفّى سنة (٦٧٦ هـ) ، وهو تلميذ تلامذه ابن إدريس ، ومؤلف الكتاب الفقهي الكبير «شرائع الإسلام» ، الذي أصبح بعد تأليفه محوراً للبحث والتعليق والتدريس في الحوزه بدلاً عن كتاب «النهايه» الذي كان الشيخ الطوسي قد ألفه قبل المبسوط.

وهذا التحوّل من النهايه إلى الشرائع يرمز إلى تطورٍ كبيرٍ في مستوى العلم ؛ لأنّ كتاب «النهايه» كان كتاباً فقهياً يشتمل على أمّهات المسائل الفقيهيه واصولها ، وأما الشرائع فهو كتاب واسع يشتمل على التفريع وتخريج الأحكام وفقاً للمخطّط الذي وضعه الشيخ في المبسوط ، فاحتلال هذا الكتاب المركز الرسمي لكتاب النهايه في الحوزه واتّجاه حركه البحث والتعليق إليه يعنى أنّ حركه التفريع والتخريج قد عمّت واتّسعت حتّى أصبحت الحوزه كلّها تعيشها.

وقد صنّف المحقق الحلّي كتاباً في الاصول ، منها كتاب «نهج الوصول إلى معرفه الاصول» ، وكتاب «المعارج».

ومن اولئك النوابغ تلميذ المحقق وابن اخته المعروف بالعلّامه ، وهو الحسن ابن يوسف بن عليّ بن مطهر المتوفّى سنة (٧٢٦ هـ) ، وله كتب عديده في الاصول ، من قبيل «تهذيب الوصول إلى علم الاصول» و «مبادئ الوصول إلى علم الاصول» وغيرهما.

وقد ظلّ النموّ العلمى فى مجالات البحث الاصولى إلى آخر القرن العاشر ، وكان الممثّل الأساسى له فى أواخر هذا القرن الحسن بن زين الدين المتوفّى سنة (١٠١١ هـ) ، وله كتاب فى الاصول باسم «المعالم» مثّل فيه المستوى العالى لعلم الاصول فى عصره بتعبيرٍ سهلٍ وتنظيمٍ جديدٍ ، الأمر الذى جعل لهذا الكتاب شأنًا كبيراً فى عالم البحوث الاصوليه ، حتى أصبح كتاباً دراسياً فى هذا العلم ،

وتناوله المعلقون بالتعليق والتوضيح والنقد.

ويقارب المعالم من الناحية الزمنية كتاب «زبدہ الاصول» الذى صنفه علم من أعلام العلم فى أوائل القرن الحادى عشر ، وهو الشيخ البهائى المتوفى سنة (١٠٣١هـ).

الصدمة التى مُنِي بها علم الاصول

اشاره

وقد مُنِي علم الاصول بعد صاحب المعالم بصدمةٍ عارضت نموّه وعرضته لحملهٍ شديده ، وذلك نتيجةً لظهور حركة الأخباريه فى أوائل القرن الحادى عشر على يد الميرزا محمد أمين الاسترآبادى المتوفى سنة (١٠٢١هـ) ، واستفحال أمر هذه الحركة بعده ، وبخاصه فى أواخر القرن الحادى عشر وخلال القرن الثانى عشر.

وكان لهذه الحمله بواعثها النفسيه التى دفعت الأخباريين من علمائنا رضوان الله عليهم - وعلى رأسهم المحدث الاسترآبادى - إلى مقاومه علم الاصول ، وساعدت على نجاح هذه المقاومه نسيباً ، نذكر منها ما يلى :

١- عدم استيعاب ذهنيه الأخباريين لفكره العناصر المشتركه فى عمليه الاستنباط ، فقد جعلهم ذلك يتخيلون أنّ ربط الاستنباط بالعناصر المشتركه والقواعد الاصوليه يؤدى إلى الابتعاد عن النصوص الشرعيه والتقليل من أهميتها.

ولو أنّهم استوعبوا فكره العناصر المشتركه فى عمليه الاستنباط كما درسها الاصوليون لعرفوا أنّ لكل من العناصر المشتركه والعناصر الخاصه دورها الأساسى وأهميتها ، وأن علم الاصول لا يستهدف استبدال العناصر الخاصه بالعناصر المشتركه ، بل يضع القواعد اللازمه لاستنباط الحكم من العناصر

٢- سبق السنه تاريخياً إلى البحث الاصولي والتصنيف الموسع فيه ، فقد أكسب هذا علم الاصول إطاراً سنياً في نظر هؤلاء الثائرين عليه ، فأخذوا ينظرون إليه بوصفه نتاجاً للمذهب السنّي. وقد عرفنا سابقاً (١) أنّ سبق الفقه السنّي تاريخياً إلى البحوث الاصوليه لم ينشأ عن صلّه خاصه بين علم الاصول والمذهب السنّي ، بل هو مرتبط بمدى ابتعاد الفكر الفقهي عن عصر النصوص التي يؤمن بها ، فإنّ السنه يؤمنون بأنّ عصر النصوص انتهى بوفاه النبي صلى الله عليه وآله. وبهذا وجدوا أنفسهم في أواخر القرن الثاني بعدين عن عصر النصّ بالدرجه التي جعلتهم يفكرون في وضع علم الاصول ، بينما كان الشيعة وقتئذٍ يعيشون عصر النصّ الذي يمتدّ عندهم إلى الغيبه.

ونجد هذا المعنى بوضوح ووعي في نصّ للمحقّق الفقيه السيد محسن الأعرجي المتوفّي سنه (١٢٢٧ هـ) ، إذ كتب في وسائله ردّاً على الأخباريين يقول : «إنّ المخالفين لما احتاجوا إلى مراعاة هذه الامور قبل أن نحتاج إليها سبقوا إلى التدوين ؛ لبعدهم عن عصر الصحابه ، وإعراضهم عن أئمه الهدى ، وافتتحوا باباً عظيماً لاستنباط الأحكام ، كثير المباحث ، دقيق المسارب ، جمّ التفاصيل ، وهو القياس. فاضطّروا إلى التدوين أشدّ ضروره ، ونحن مستغنون بأرباب الشريعه وأئمه الهدى ، نأخذ منهم الأحكام مشافهه ، ونعرف ما يريدون بديهه ، إلى أن وقعت الغيبه ، وحيل بيننا وبين إمام العصر عليه السلام ... ، فاحتجنا إلى تلك المباحث ، وألّف فيها متقدّمونا كابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وتلاههما من جاء بعدهما ، كالسيد والشيخين ، وأبي الصلاح ، وأبي المكارم ، وابن إدريس ،

والفاضلين ، والشهيدين إلى يومنا هذا. أترانا نعرض عن مراعاتها مع مَسِيَسِ الحاجه لأنه سبقنا إليها المخالفون ، وقد قال صلى الله عليه وآله : الحكمه ضالّه المؤمن؟! وما كُنّا في ذلك تبعاً ، وإنّما بحثنا عنها أشدّ البحث ، واستقصينا أتم الاستقصاء ، ولم نحكم في شيءٍ منها إلّا بعد قيام الحجّه وظهور المحجّه» (١).

٣- ومما أكّد في ذهن هؤلاء الإطار السنّي لعلم الاصول أنّ ابن الجنيد - وهو من روّاد الاجتهاد وواضعى بذور علم الاصول فى الفقه الإمامى - كان يتفق مع أكثر المذاهب الفقيهيه السنّيه فى القول بالقياس. ولكنّ الواقع أنّ تسرّب بعض الأفكار من الدراسات الاصوليه السنّيه إلى شخص كابن الجنيد لا يعنى أنّ علم الاصول بطبيعته سنّي ، وإنّما هو نتيجة لتأثير التجربه العلميه المتأخّره بالتجارب السابقه فى مجالها. ولّمّا كان للسنّه تجارب سابقه زمنياً فى البحث الاصولى فمن الطبيعى أن نجد فى بعض التجارب المتأخّره تأثراً بها ، وقد يصل التأثير أحياناً إلى درجه تبنى بعض الآراء السابقه غفلةً عن واقع الحال ، ولكنّ ذلك لا يعنى بحالٍ أنّ علم الاصول قد استورده الشيعة من الفكر السنّي وفرض عليهم من قبله ، بل هو ضروره فرضتها على الفقه الإمامى عمليه الاستنباط وحاجات هذه العمليه.

٤- وساعد على إيمان الأخباريين بالإطار السنّي لعلم الاصول تسرّب اصطلاحاتٍ من البحث الاصولى السنّي إلى الاصوليين الإماميين وقبولهم بها بعد تطويرها وإعطائها المدلول الذى يتفق مع وجهه النظر الإماميه. ومثال ذلك : كلمه «الاجتهاد» كما رأينا فى بحثٍ سابق (٢) ، إذ أخذها علماؤنا الإماميون من الفقه

ص: ١٠٠

١- وسائل الشيعة للأعرجى : ٢٢ من المقدمه

٢- سبق تحت عنوان : جواز عمليه الاستنباط

السني وطوروا معناها ، فترأى لعلمائنا الأخباريين الذين لم يدركوا التحول الجوهرى فى مدلول المصطلح أن علم الاصول عند أصحابنا يتبنى نفس الاتجاهات العامه فى الفكر العلمى السني ، ولهذا شجبوا الاجتهاد وعارضوا فى جوازه المحققين من أصحابنا.

٥- وكان الدور الذى يلعبه العقل فى علم الاصول مثيراً آخر للأخباريين على هذا العلم نتيجةً لاتجاههم المتطرف ضد العقل ، كما رأينا فى بحث سابق (١).

٦- ولعلّ أنجح الأساليب التى اتخذها المحدث الأسترآبادى وأصحابه لإثارة الرأى العام الشيعى ضد علم الاصول هو استغلال حدائه علم الاصول لضربه ، فهو علم لم ينشأ فى النطاق الإمامى إلّا بعد الغيبه ، وهذا يعنى أن أصحاب الأئمه وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم اصول ، ولم يكونوا بحاجة إليه. وما دام فقهاء تلامذه الأئمه - من قبيل زراره بن أعين ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبى عمير ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم - كانوا فى غنى عن علم الاصول فى فقههم فلا ضروره للتورط فى ما لم يتورطوا فيه ، ولا معنى للقول بتوقف الاستنباط والفقه على علم الاصول.

ويمكننا أن نعرف الخطأ فى هذه الفكره على ضوء ما تقدم سابقاً من أن الحاجه إلى علم الاصول حاجه تاريخيه ، فإنّ عدم إحساس الرواه والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص بالحاجه إلى تأسيس علم الاصول لا يعنى عدم احتياج الفكر الفقهى إلى علم الاصول فى العصور المتأخره التى يصبح الفقيه فيها بعيداً عن جوّ النصوص ويتسع الفاصل الزمنى بينه وبينها ؛ لأنّ هذا الابتعاد يخلق فجواتٍ

ص: ١٠١

١- سبق تحت عنوان : المعركه إلى صفّ العقل

فى عمليه الاستنباط ، ويفرض على الفقيه وضع القواعد الاصوليه العامه لعلاج تلك الفجوات.

الجدور المزعومه للحركه الاخباريه

وبالرغم من أنّ المحدث الأسترآبادى كان هو رائد الحركه الاخباريه فقد حاول فى فوائده المدينه أن يرجع بتاريخ هذه الحركه إلى عصر الأئمه ، وأن يثبت لها جذوراً عميقه فى تاريخ الفقه الإمامى لكى تكتسب طابعاً من الشرعيه والاحترام ، فهو يقول : إنّ الاتجاه الاخبارى كان هو الاتجاه السائد بين فقهاء الإماميه إلى عصر الكلينى والصدوق وغيرهما من ممثلى هذا الاتجاه فى رأى الأسترآبادى ، ولم يتزعزع هذا الاتجاه إلّا فى أواخر القرن الرابع وبعده ؛ حين بدأ جماعه من علماء الإماميه ينحرفون عن الخطّ الاخبارى ويعتمدون على العقل فى استنباطهم ، ويربطون البحث الفقهى بعلم الاصول تأثراً بالطريقه السنّيه فى الاستنباط ، ثم أخذ هذا الانحراف بالتوسع والانتشار (١).

ويذكر المحدث الأسترآبادى (٢) بهذا الصدد كلاماً للعلامة الحلّى - الذى عاش قبله بثلاثه قرون - جاء فيه التعبير عن فريق من علماء الإماميه بالأخباريين ، ويستدلّ بهذا النصّ على سبق الاتجاه الاخبارى تاريخياً.

ولكنّ الحقيقه أنّ العلامة الحلّى يشير بكلمه «الأخباريين» (٣) فى حديثه إلى مرحله من مراحل الفكر الفقهى ، لا إلى حركه ذات اتجاهٍ محدّد فى

ص: ١٠٢

١- الفوائد المدينه : ٤٣ - ٤٤

٢- المصدر السابق : ٤٤

٣- نهايه الاصول (مخطوط) : ٢٩٦

الاستنباط ، فقد كان في فقهاء الشيعة منذ العصور الاولى علماء أخباريون يمثلون المرحله البدائيه من التفكير الفقهي ، وهؤلاء هم الذين تحدّث عنهم الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط (١) ، وعن ضيق افقهم ، واقتصارهم في بحوثهم الفقهيّه على اصول المسائل ، وانصرافهم عن التفرّيع والتوسّع في التطبيق. وفي النقطه المقابله لهم الفقهاء الاصوليون الذين يفكّرون بذهنيه اصوليه ويمارسون التفرّيع الفقهي في نطاقٍ واسع. فالأخباريه القديمه إذن تعبّر عن مستوى من مستويات الفكر الفقهي ، لا عن مذهبٍ من مذاهبه.

وهذا ما أكّده المحقّق الجليل الشيخ محمد تقى - المتوفى سنة ١٢٤٨ هـ - في تعليقه الضخمه على المعالم ، إذ كتب بهذا الشأن يقول :

«فإن قلت : إنّ علماء الشيعة كانوا من قديم الزمان على صنفين : أخبارى واصولى ، كما أشار إليه العلّامه في النهايه وغيره.

قلت : إنّه وإن كان المتقدّمون من علمائنا على صنفين وكان فيهم أخباريه إلّا أنّه لم تكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء ، بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الاصوليه إلّا في سعه الباع في التفرّيعات الفقهيّه ، وقوه النظر إلى القواعد الكلّيه والاعتدال على تفرّيع الفروع عليها ، فقد كانت طائفه منهم أرباب النصوص ورواه الأخبار ، ولم تكن طريقتهم التعدّى عن مضامين الروايات وموارد النصوص ، بل كانوا يفتون غالباً على طبق ما يروون ويحكمون على وفق متون الأخبار ، ولم يكن كثير منهم من أهل النظر والتعمّق في المسائل العلميه ... وهؤلاء لا- يتعرّضون غالباً للفروع غير المنصوصه ، وهم المعروفون بالأخباريه. وطائفه منهم أرباب النظر والبحث عن المسائل ، وأصحاب التحقيق والتدقيق في استعمال الأحكام من

ص: ١٠٣

الدلائل ، ولهم الاقتدار على تأصيل الاصول والقواعد الكليه عن الأدله القائمه عليها فى الشريعه ، والتسلط على تفریع الفروع عليها واستخراج أحكامها منها ، وهم الاصوليون منهم ، كالعماني ، والإسكافي ، وشيخنا المفيد ، وسيدنا المرتضى ، والشيخ ، وغيرهم ممن يحدو حدوهم.

وأنت إذا تأملت لا- تجد فرقاً بين الطريقتين إلّا من جهه كون هؤلاء أرباب التحقيق فى المطالب ، وأصحاب النظر الدقيق فى استنباط المقاصد وتفریع الفروع على القواعد ، ولهذا اتّسعت دائرتهم فى البحث والنظر ، وأكثروا من بيان الفروع والمسائل ، وتعدّوا عن متون الأخبار ... ، واولئك المحدثون ليسوا غالباً بتلك القوه من الملكه وذلك التمكن من الفنّ ، فلذا اقتصروا على ظواهر الروايات ، ولم يتعدّوا غالباً عن ظواهر مضامينها ، ولم يوسّعوا الدائره فى التفریعات على القواعد ، وأنهم لمّا كانوا فى أوائل انتشار الفقه وظهور المذهب كان من شأنهم تنقيح اصول الأحكام التى عمدتها الأخبار المأثوره عن العتره الطاهره ، فلم يتمكنوا من مزيد إمعان النظر فى مضامينها وتكثير الفروع المتفرّعه عليها ، ثمّ إنّ ذلك إنّما حصل بتلاحق الأفكار فى الأزمنه المتأخره» (١).

وفى كتاب الحدائق يعترف الفقيه الجليل الشيخ يوسف البحراني - بالرغم من موافقته على بعض أفكار المحدث الأسترآبادى - بأنّ هذا المحدث هو أوّل من جعل الأخباريه مذهباً ، وأوجد الاختلاف فى صفوف العلماء على أساس ذلك ، فقد كتب يقول : «ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ، ولا وقع هذا الاعتساف إلّا من زمن صاحب الفوائد المدنيه سامحه الله تعالى برحمته المرضيه ، فإنّه قد جرّد لسان التشنيع على الأصحاب ، وأسهب فى ذلك أىّ إسهاب ، وأكثر من التعصّبات

ص: ١٠٤

اتّجاه التّأليف في تلك الفتره

وإذا درسنا النتاج العلمى فى الفتره التى توسّعت فيها الحركة الأخباريه فى أواخر القرن الحادى عشر وخلال القرن الثانى عشر وجدنا اتّجهاً نشيطاً موقفاً فى تلك المدّه إلى جمع الأحاديث وتأليف الموسوعات الضخمه فى الروايات والأخبار ، وفى تلك المدّه كتب الشيخ محمد باقر المجلسى قدس سره - المتوفى سنة ١١١٠ هـ - كتاب البحار وهو أكبر موسوعه للحديث عند الشيعة ، وكتب الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملى قدس سره - المتوفى سنة ١١٠٤ هـ - كتاب «الوسائل» الذى جمع فيه عدداً كبيراً من الروايات المرتبطه بالفقه ، وكتب الفيض محسن القاسانى - المتوفى سنة ١٠٩١ هـ - كتاب «الوافى» المشتمل على الأحاديث التى جاءت فى الكتب الأربعة ، وكتب السيّد هاشم البحرانى - المتوفى سنة ١١٠٧ هـ أو حوالى ذلك - كتاب «البرهان» فى التفسير جمع فيه المأثور من الروايات فى تفسير القرآن.

ولكنّ هذا الاتّجاه العامّ فى تلك الفتره إلى التّأليف فى الحديث لا يعنى أنّ الحركة الأخباريه كانت هى السبب لخلقه ، وإن كانت عاملاً مساعداً فى أكبر الظنّ ، بالرغم من أنّ بعض أقطاب ذلك الاتّجاه لم يكونوا أخباريين ، وإنّما تكوّن هذا الاتّجاه العام نتيجة لعدّه أسباب ، ومن أهمّها : أنّ كتباً عديدهً فى الروايات اكتشفت خلال القرون التى أعقبت الشيخ لم تكن مندرجهً فى كتب الحديث الأربعة عند الشيعة ، ولهذا كان لا بدّ لهذه الكتب المتفرّقه من موسوعاتٍ جديدهٍ

ص: ١٠٥

تضمّمها وتستوعب كلّ ما كشف عنه الفحص والبحث العلمى من رواياتٍ وكتبٍ أحاديث.

وعلى هذا الضوء قد يمكن أن نعتبر العمل فى وضع تلك الموسوعات الضخمة التى انجزت فى تلك الفترة عاملاً من العوامل التى عارضت نموّ البحث الاصولى إلى صفّ الحركة الأخباريه ، ولكّنه عامل مبارك على أىّ حال ؛ لأنّ وضع تلك الموسوعات كان من مصلحه عمليه الاستنباط نفسها التى يخدمها علم الاصول.

البحث الاصولى فى تلك الفترة

وبالرغم من الصدمه التى مُنبت بها البحث الاصولى فى تلك الفترة لم تنطفئ جذوته ، ولم يتوقّف نهائياً ، فقد كتب الملا عبد الله التونى - المتوفى سنة ١٠٧١ هـ - «الوافيه فى الاصول» ، وجاء بعده المحقّق الجليل السيد حسين الخونسارى - المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ - وكان على قدر كبير من النبوغ والدقّه ، فأمدّ الفكر الاصولى بقوةٍ جديده كما يبدو من أفكاره الاصوليه فى كتابه الفقهى «مشارك الشموس فى شرح الدروس» ، ونتيجةً لمرانه العظيم فى التفكير الفلسفى انعكس اللون الفلسفى على الفكر العلمى والاصولى بصورهٍ لم يسبق لها نظير.

ونقول : انعكس اللون الفلسفى لا الفكر الفلسفى ؛ لأنّ هذا المحقّق كان ثائراً على الفلسفه ، وله معارك ضخمه مع رجالاتها ، فلم يكن فكره فكراً فلسفياً بصيغته التقليديه وإن كان يحمل اللون الفلسفى ، فحينما مارس البحث الاصولى انعكس اللون ، وسرى فى الاصول الاتجاه الفلسفى فى التفكير بروحيه متحرّره من الصيغ التقليديه التى كانت الفلسفه تتبناها فى مسائلها وبحوثها ، وكان لهذه الروح أثرها الكبير فى تأريخ العلم فيما بعد ، كما سنرى إن شاء الله تعالى.

وفى عصر الخونسارى كان المحقق محمد بن الحسن الشيروانى - المتوفى سنة ١٠٩٨ هـ - يكتب حاشيته على المعالم.

ونجد بعد ذلك بحثين اصوليين : أحدهما قام به جمال الدين بن الخونسارى ، إذ كتب تعليقاً على شرح المختصر للعضدى ، وقد شهد له الشيخ الأنصارى فى الرسائل (١) بالسبق إلى بعض الأفكار الاصوليه. والآخر السيد صدر الدين القمى الذى تلمذ على جمال الدين ، وكتب شرحاً لوافيه التونى ، ودرس عنده الاستاذ الوحيد البهبهانى ، وتوفى سنة [١١٦٥ هـ].

والواقع أنّ الخونسارى الكبير ومعاصره الشيروانى وابنه جمال الدين وتلميذ ولده صدر الدين - بالرغم من أنّهم عاشوا فتره زعزعه الحركه الأخباريه للبحث الاصولى وانتشار العمل فى الأحاديث - كانوا عوامل رفع للتفكير الاصولى ، وقد مهّدوا ببحوثهم لظهور مدرسه الاستاذ الوحيد البهبهانى التى افتتحت عصرًا جديدًا فى تأريخ العلم كما سوف نرى ، وبهذا يمكن اعتبار تلك البحوث البذور الأساسيه لظهور هذه المدرسه ، والحلقه الأخيره التى أكسبت الفكر العلمى فى العصر الثانى الاستعداد للانتقال إلى عصرٍ ثالث.

انتصار علم الاصول و ظهور مدرسه جديده

اشاره

وقد قدّر للاتجاه الأخبارى فى القرن الثانى عشر أن يتخذ من كربلاء نقطه ارتكاز له ، وبهذا عاصر ولاده مدرسه جديده فى الفقه والاصول نشأت فى كربلاء أيضاً على يد رائدها المجدد الكبير محمد باقر البهبهانى المتوفى سنة (١٢٠٦ هـ) ، وقد نصبت هذه المدرسه الجديده نفسها لمقاومه الحركه الأخباريه والانتصار لعلم

ص: ١٠٧

الاصول ، حتى تضاعف الاتجاه الأخباري ومُنِي بالهزيمه ، وقد قامت هذه المدرسه إلى صف ذلك بتنميه الفكر العلمى والارتفاع بعلم الاصول الى مستوى أعلى ، حتى أن بالإمكان القول بأن ظهور هذه المدرسه وجهودها المتضافره التى بذلها البهبهانى وتلامذه مدرسته المحققون الكبار قد كان حداً فاصلاً بين عصرين من تأريخ الفكر العلمى فى الفقه والاصول.

وقد يكون هذا الدور الإيجابى الذى قامت به هذه المدرسه فافتتحت بذلك عصرًا جديدًا فى تأريخ العلم متأثرًا بعده عوامل :

منها : عامل ردّ الفعل الذى أوجدته الحركه الأخباريه ، وبخاصّه حين جمعها مكان واحد ككربلاء بالحوزه الاصوليه ، الأمر الذى يؤدى بطبيعته إلى شدّه الاحتكاك وتضاعف ردّ الفعل.

ومنها : أنّ الحاجه إلى وضع موسوعاتٍ جديده فى الحديث كانت قد اشبعت ، ولم يبقَ بعد وضع الوسائل والوافى والبحار إلّا أن يواصل العلم نشاطه الفكرى مستفيداً من تلك الموسوعات فى عمليات الاستنباط.

ومنها : أنّ الاتجاه الفلسفى فى التفكير الذى كان الخونسارى قد وضع إحدى بذوره الأساسيه زوّد الفكر العلمى بطاقه جديده للنموّ وفتح مجالاً جديداً للإبداع ، وكانت مدرسه البهبهانى هى الوارثه لهذا الاتجاه.

ومنها : عامل المكان ، فإنّ مدرسه الاستاذ الوحيد البهبهانى نشأت على مقربيه من المركز الرئيسى للحوزه - وهو النجف - فكان قربها المكانى هذا من المركز سبباً لاستمرارها ومواصله وجودها عبر طبقاتٍ متعاقبه من الأساتذه والتلامذه ، الأمر الذى جعل بإمكانها أن تضاعف خبرتها باستمرارٍ وتضيف خبره طبقه من رجالها إلى خبره الطبقة التى سبقتها ، حتى استطاعت أن تقفز بالعلم قفزهً كبيرهً وتعطيه ملامح عصرٍ جديد. وبهذا كانت مدرسه البهبهانى تمتاز عن

المدارس العديده التي كانت تقوم هنا وهناك بعيداً عن المركز وتتلاشى بموت رائدها.

نص يصور الصراع مع الحركة الأخباريه

وللمحقق البهبهاني رائد هذه المدرسه كتاب في الاصول باسم «الفوائد الحائريه» نلمح فيه ضراوه المعركه التي كان يخوضها ضدّ الحركة الأخباريه.

ونقتبس من الكتاب نصاً يشير فيه إلى بعض شبهات الأخباريين وحججهم ضدّ علم الاصول ، ويلمّح لدى تنفيذها إلى ما شرحناه سابقاً من أنّ الحاجه إلى علم الاصول حاجه تاريخيه.

قال البهبهاني : «لَمَّا بَعُدَ الْعَهْدُ عَنْ زَمَانِ الْأَثَمَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَخَفَتِ أَمَارَاتُ الْفَقْهِ وَالْأَدْلَةُ - عَلَى مَا كَانَ الْمَقْرَّرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْمَعْهُودُ بَيْنَهُمْ بِلَا- خَفَاءٍ بَانْقِرَاضِهِمْ وَخَلَوْا الدِّيَارَ عَنْهُمْ إِلَى أَنْ انْطَمَسَ أَكْثَرُ آثَارِهِمْ ، كَمَا كَانَتْ طَرِيقُهُ الْأَمَمِ السَّابِقَهُ وَالْعَادَةَ الْجَارِيَةَ فِي الشَّرَائِعِ الْمَاضِيَةِ : أَنَّهُ كَلَّمَا يَبْعُدُ الْعَهْدُ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ تَخْفَى أَمَارَاتُ قَدِيمِهِ ، وَتُحَدِّثُ خَيَالَاتٍ جَدِيدَةً إِلَى أَنْ تَضْمَحَلَّ تِلْكَ الشَّرِيعَةُ - تَوْهَمَ مَتَوْهَمٌ أَنَّ شَيْخَنَا الْمَفِيدَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ فَقَهَائِنَا إِلَى الْآنَ كَانُوا مَجْتَمِعِينَ عَلَى الضَّلَالَةِ ، مَبْدَعِينَ بَدْعاً كَثِيراً ... ، مُتَابِعِينَ لِلْعَامَةِ ، مُخَالَفِينَ لَطَرِيقِهِ الْأَثَمَةِ ، وَمُعَيَّرِينَ لَطَرِيقِهِ الْخَاصَّةِ مَعَ غَايَةِ قَرِيبِهِمْ (١). لَعَهْدِ الْأَثَمَةِ وَنَهَايَةِ جَلَالَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ فِي الْفَقْهِ وَالْحَدِيثِ وَتَبَحْرِهِمْ وَزَهْدِهِمْ وَوَرَعِهِمْ» (٢).

ص: ١٠٩

١- أي أنّ هذه التهمه توجه إليهم بالرغم من أنّهم في غايه القرب لعهد الأئمه عليهم السلام. (المؤلف قدس سره)

٢- الفوائد الحائريه : ٨٥ - ٨٦

ويستمرّ في استعراض مدى جراه خصومه على اولئك الكبار ويحاسبهم على تلك الجراه ، ثم يقول : «وشبّهتهم الاخرى هي : أنّ رواه هذه الأحاديث ما كانوا عالمين بقواعد المجتهدين (١) ، مع أنّ الحديث كان حجّه لهم ، فنحن أيضاً مثلهم لا نحتاج إلى شرطٍ من شرائط الاجتهاد ، وحالنا بعينه حالهم ، ولا- ينقطعون بأنّ الراوى كان يعلم أنّ ما سمعه كلام إمامه ، وكان يفهم من حيث إنّه من أهل اصطلاح زمان المعصوم عليهم السلام ، ولم يكن مبتلى بشيءٍ من الاختلالات التي ستعرفها ، ولا محتاجاً إلى علاجها» (٢).

استخلاص

ولا يمكننا على مستوى هذه الحلقة أن نتوسّع في درس الدور المهمّ الذي قامت به هذه المدرسه استاذاً وتلامذةً وما حقّقه للعلم من تطويرٍ وتعميق.

وإنّما الشيء الذي يمكننا تقريره الآن مع تلخيص كل ما تقدّم عن تأريخ العلم هو : أنّ الفكر العلمي مرّ بعصورٍ ثلاثه :

الأول : العصر التمهيدي ، وهو عصر وضع البذور الأساسيه لعلم الاصول ، ويبدأ هذا العصر بابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وينتهي بظهور الشيخ.

الثاني : عصر العلم ، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور ، وأثمرت وتحدّدت معالم الفكر الاصولي ، وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاقٍ واسع ، ورائد هذا العصر هو الشيخ الطوسي ، ومن رجالاته الكبار : ابن إدريس ، والمحقق الحلّي ، والعلّامة ، والشهيد الأوّل ، وغيرهم من النوابع.

ص: ١١٠

١- يقصد بقواعد المجتهدين : علم الاصول. (المؤلّف قدس سره)

٢- الفوائد الحائريه : ٨٨ - ٨٩

الثالث : عصر الكمال العلمى ، وهو العصر الذى افتتحته فى تاريخ العلم المدرسه الجديده التى ظهرت فى أواخر القرن الثانى عشر على يد الاستاذ الوحيد البهبهانى ، وبدأت تبنى للعلم عصره الثالث بما قدمته من جهودٍ متضافره فى الميدانين الاصولى والفقهى.

وقد تمثّلت تلك الجهود فى أفكار وبحوث رائد المدرسه الاستاذ الوحيد وأقطاب مدرسته الذين واصلوا عمل الرائد حوالى نصف قرن ، حتّى استكمل العصر الثالث خصائصه العامه ووصل إلى القمّه.

ففى هذه المدّه تعاقبت أجيال ثلاثه من نوابغ هذه المدرسه :

ويتمثّل الجيل الأول فى المحقّقين الكبار من تلامذه الاستاذ الوحيد ، كالسيّد مهدي بحر العلوم المتوفّى سنة (١٢١٢ هـ) ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفّى سنة (١٢٢٧ هـ) ، والميرزا أبى القاسم القمّى المتوفّى سنة [١٢٣١ هـ] ، والسيّد على الطباطبائى المتوفّى سنة [١٢٣١ هـ] ، والشيخ أسد الله التستري المتوفّى سنة (١٢٣٤ هـ).

ويتمثّل الجيل الثانى فى النوابغ الذين تخرّجوا على بعض هؤلاء ، كالشيخ محمد تقى بن عبد الرحيم المتوفّى سنة (١٢٤٨ هـ) ، وشريف العلماء محمد شريف ابن حسن بن على المتوفّى سنة (١٢٤٥ هـ) ، والسيّد محسن الأعرجى المتوفّى سنة (١٢٢٧ هـ) ، والمولى أحمد النراقى المتوفّى سنة (١٢٤٥ هـ) ، والشيخ محمد حسن النجفى المتوفّى سنة (١٢٦٦ هـ) ، وغيرهم.

وأما الجيل الثالث فعلى رأسه تلميذ شريف العلماء المحقّق الكبير الشيخ مرتضى الأنصارى ، الذى ولد بُعيد ظهور المدرسه الجديده عام (١٢١٤ هـ) ، وعاصرها فى مرحلته الدراسيه وهى فى أوج نموّها ونشاطها ، وقدّر له أن يرتفع بالعلم فى عصره الثالث إلى القمّه التى كانت المدرسه الجديده فى طريقها اليها.

ولا يزال علم الاصول والفكر العلمى السائد فى الحوزات العلميه الإماميه يعيش العصر الثالث الذى افتتحته مدرسه الاستاذ الوحيد.

ولا يمنع تقسيمنا هذا لتأريخ العلم إلى عصورٍ ثلاثه إمكانيه تقسيم العصر الواحد من هذه العصور إلى مراحل من النمو، ولكلِّ مرحله رائدها وموجَّهها. وعلى هذا الأساس نعتبر الشيخ الأنصارى قدس سره - المتوفى سنة ١٢٨١ هـ - رائداً لأرقى مرحله من مراحل العصر الثالث، وهى مرحله التى يتمثل فيها الفكر العلمى منذ أكثر من مائه سنه حتى اليوم.

ص: ١١٢

لا- نستطيع - ونحن لا- نزال في الحلقة الاولى - أن نتوسع في دراسته مصادر الإلهام للفكر الاصولي ، ونكشف عن العوامل التي كانت تلهم الفكر الاصولي وتمده بالجديد تلو الجديد من النظريات ؛ لأن ذلك يتوقف على الإحاطه المسبقه بتلك النظريات ، ولهذا سوف نلخص في ما يلي مصادر الإلهام بصوره موجزه :

١- بحوث التطبيق في الفقه : فإن الفقيه تتكشف لديه من خلال بحثه الفقهي التطبيقي المشاكل العامه في عمليه الاستنباط ، ويقوم علم الاصول عندئذ بوضع الحلول المناسبه لها ، وتصبح هذه الحلول والنظريات عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط. ولدى محاوله تطبيقها على مجالاتها المختلفه كثيراً ما ينتبه الفقيه إلى أشياء جديده يكون لها أثر في تعديل تلك النظريات أو تعميقها.

ومثال ذلك : أن علم الاصول يقرّر أنّ الشيء إذا وجب وجبت مقدمته ، فالوضوء يجب - مثلاً - إذا وجبت الصلاه ؛ لأنّ الوضوء من مقدمات الصلاه ، كما يقرّر علم الاصول أيضاً أنّ مقدمه الشيء إنّما تجب في الطرف الذي يجب فيه ذلك الشيء ولا يمكن أن تسبقه في الوجوب ، فالوضوء إنّما يجب حين تجب

الصلاه ، ولا- يجب قبل الزوال ، إذ لا- تجب الصلاه قبل الزوال ، فلا يمكن أن يصبح الوضوء واجباً قبل أن يحلّ وقت الصلاه وتجب.

والفقيه حين يكون على علم بهذه المقررات ويمارس عمله في الفقه فسوف يلحظ في بعض المسائل الفقيه شذوذاً جديراً بالدرس ، ففي الصوم يجد - مثلاً- - أنّ من المقرّر فقيهاً أنّ وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر ولا- يجب الصوم قبل ذلك ، وكذلك من الثابت في الفقه أنّ المكلف إذا أجنب في ليله الصيام فيجب عليه أن يغتسل قبل الفجر لكي يصحّ صومه ؛ لأنّ الغسل من الجنابه مقدمه للصوم فلا صوم بدونه ، كما أنّ الوضوء مقدمه للصلاه ولا صلاه بدون وضوء.

ويحاول الفقيه بطبيعته الحال أن يدرس هذه الأحكام الفقيه على ضوء تلك المقررات الاصوليه ، فيجد نفسه في تناقض ؛ لأنّ الغسل وجب على المكلف فقيهاً قبل مجيء وقت الصوم ، بينما يقرّر علم الاصول أنّ مقدمه كلّ شيء إنّما تجب في ظرف وجوب ذلك الشيء ولا تجب قبل وقته. وهكذا يُرغم الموقف الفقهى الفقيه أن يراجع من جديد النظرية الاصوليه ، ويتأمل في طريقه للتوفيق بينهما وبين الواقع الفقهى ، وينتج عن ذلك تولّد أفكارٍ اصوليهٍ جديدهٍ بالنسبه الى النظرية تحددها أو تعمقها وتشرحها بطريقهٍ جديدهٍ تتفق مع الواقع الفقهى.

وهذا المثال مستمدّ من الواقع ، فإنّ مشكله تفسير وجوب الغسل قبل وقت الصوم تكشّفت من خلال البحث الفقهى ، وكان أول بحثٍ فقهىّ استطاع أن يكشف عنها هو بحث ابن إدريس في السرائر (1) وإن لم يوفّق لعلاجها.

وأدى اكتشاف هذه المشكله الى بحوثٍ اصوليهٍ دقيقهٍ في طريق التوفيق

ص: ١١٤

١- السرائر ١ : ١٣٠

بين المقررات الاصوليه السابقه والواقع الفقهي ، وهى البحوث التى يطلق عليها اليوم اسم بحوث المقدمات المفوّته.

٢- علم الكلام : فقد لعب دوراً مهمّاً فى تموين الفكر الاصولى وإمداده ، وبخاصّه فى العصر الأول والثانى ؛ لأنّ الدراسات الكلاميه كانت منتشرهً وذات نفوذٍ كبيرٍ على الذهنيه العامه لعلماء المسلمين حين بدأ علم الاصول يشقّ طريقه الى الظهور ، فكان من الطبيعى أن يعتمد عليه ويستلهم منه.

ومثال ذلك : نظريه الحسن والقبح العقليّين ، وهى النظرية الكلاميه القائله بأنّ العقل الإنسانى يدرك بصورهٍ مستقلّهٍ عن النصّ الشرعى قبح بعض الأفعال ، كالظلم والخيانه ، وحسن بعضها ، كالعدل والوفاء والأمانه ، فإنّ هذه النظرية استخدمت اصولياً فى العصر الثانى لحجّيه الإجماع ، أى أنّ العلماء إذا اتفقوا على رأيٍ واحدٍ فهو الصواب ، بدليل أنّه لو كان خطأً لكان من القبيح عقلاً سكوت الإمام المعصوم عنه وعدم إظهاره للحقيقه ، فقبح سكوت الإمام عن الخطأ هو الذى يضمن صواب الرأى المجمع عليه.

٣- الفلسفه : وهى لم تصبح مصدرّاً لإلهام الفكر الاصولى فى نطاقٍ واسعٍ إلّما فى العصر الثالث تقريباً ، نتيجةً لرواج البحث الفلسفى على الصعيد الشيعى بدلاً عن علم الكلام ، وانتشار فلسفاتٍ كبيرهٍ ومجدّده ، كفلسفه صدر الدين الشيرازى المتوفّى سنه (١٠٥٠ هـ) ، فإنّ ذلك أدّى إلى إقبال الفكر الاصولى فى العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفه واستلهاهما أكثر من استلهاهما علم الكلام ، وبخاصّه التيار الفلسفى الذى أوجده صدر الدين الشيرازى. ومن أمثله ذلك : ما لعبته مسأله أصاله الوجود وأصاله الماهيه فى مسائل اصوليه متعدّده ، كمسأله اجتماع الأمر والنهى ، ومسأله تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد ، الأمر الذى لا يمكننا فعلاً توضيحه.

٤- الظرف الموضوعى الذى يعيشه المفكر الاصولى : فإنّ الاصولى قد يعيش فى ظرفٍ معيّنٍ فيستمدّ من طبيعته ظرفه بعض أفكاره ، ومثاله : اولئك العلماء الذين كانوا يعيشون فى العصر الأول ويجدون الدليل الشرعى الواضح ميسراً لهم فى جُلِّ ما يواجهونه من حاجاتٍ وقضايا ، نتيجةً لقرب عهدهم بالأئمّه عليهم السلام ، وقله ما يحتاجون إليه من مسائل نسيّاً ، فقد ساعد ظرفهم ذلك وسهوله استحصال الدليل فيه على أن يتصوّروا أنّ هذه الحاله حاله مطلقه ثابتة فى جميع العصور. وعلى هذا الأساس ادّعوا أنّ من اللطف الواجب على الله أن يجعل على كلّ حكمٍ شرعىّ دليلاً واضحاً ما دام الإنسان مكلفاً والشريعة باقية.

٥- عامل الزمن : وأعنى بذلك أنّ الفاصل الزمنى بين الفكر الفقهى وعصر النصوص كلما اتّسع وازداد تجددت مشاكل وكلف علم الاصول بدراستها ، فعلم الاصول يُمنى نتيجةً لعامل الزمن وازدياد البعد عن عصر النصوص بألوانٍ من المشاكل ، فينمو بدراستها والتفكير فى وضع الحلول المناسبه لها.

ومثال ذلك : أنّ الفكر العلمى ما دخل العصر الثانى حتى وجد نفسه قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافهٍ تجعل أكثر الأخبار والروايات التى لديه غير قطعيه الصدور ، ولا يتيسّر الاطلاع المباشر على صحتها كما كان ميسوراً فى كثيرٍ من الأحيان لفقهاء العصر الأول ، فبرزت أهميه الخبر الظنى ومشاكل حجّيته ، وفرضت هذه الأهميه واتّسع الحاجه إلى الأخبار الظنيه على الفكر العلمى أن يتوسّع فى بحث تلك المشاكل ويعوّض عن قطعيه الروايات بالفحص عن دليلٍ شرعىّ يدلّ على حجّيتها وإن كانت ظنيه ، وكان الشيخ الطوسى رائد العصر الثانى هو أول من توسّع فى بحث حجّيه الخبر الظنى وإثباتها.

ولما دخل العلم فى العصر الثالث أدّى اتّسع الفاصل الزمنى إلى الشكّ حتّى فى مدارك حجّيه الخبر ودليلها الذى استند إليه الشيخ فى مستهلّ العصر

الثانى ، فإنَّ الشيخ استدلَّ على حجِّيه الخبر الظنى بعمل الأئمه به ، ومن الواضح أنَّنا كلما ابتعدنا عن عصر أصحاب الأئمه ومدارسهم يصبح الموقف أكثر غموضاً ، والاطلاع على أحوالهم أكثر صعوبه.

وهكذا بدأ الاصوليون فى مستهلَّ العصر الثالث يتساءلون : هل يمكننا أن نظفر بدليلٍ شرعىً على حجِّيه الخبر الظنى ، أو لا؟

وعلى هذا الأساس وجد فى مستهلَّ العصر الثالث اتِّجاه جديد يدعى انسداد باب العلم ؛ لأنَّ الأخبار ليست قطعيه ، وانسداد باب الحجِّيه ؛ لأنَّه لا دليل شرعىً على حجِّيه الأخبار الظنيه ، ويدعو إلى إقامه علم الاصول على أساس الاعتراف بهذا الانسداد ، كما يدعو إلى جعل الظنِّ بالحكم الشرعى - أى ظنٌّ - أساساً للعمل ، دون فرقٍ بين الظنِّ الحاصل من الخبر وغيره ما دمنا لا نملك دليلاً شرعياً خاصاً على حجِّيه الخبر يميِّزه عن سائر الظنون.

وقد أخذ بهذا الاتِّجاه عدد كبير من روّاد العصر الثالث ورجالات المدرسه التى افتتحت هذا العصر ، كالاستاذ البهبهانى ، وتلميذه المحقِّق القمى ، وتلميذه صاحب الرياض ، وغيرهما ، وبقي هذا الاتِّجاه قيد الدرس والبحث العلمى حتى يومنا هذا.

وبالرغم من أنَّ لهذا الاتِّجاه الانسدادي بوادره فى أواخر العصر الثانى فقد صرَّح المحقِّق الشيخ محمد باقر (١) بن صاحب الحاشيه على المعالم : بأنَّ الالتزام بهذا الاتِّجاه لم يعرف عن أحدٍ قبل الاستاذ الوحيد البهبهانى وتلامذته ، كما أكَّد أبوه المحقِّق الشيخ محمد تقى فى حاشيته (٢) على المعالم أنَّ الأسئلة التى يطرحها

ص: ١١٧

١- لم نعثر على التصريح

٢- هدايه المسترشدين : ٣٨٥

هذا الاتجاه حديثه ولم تدخل الفكر العلمى قبل عصره.

وهكذا نتبين كيف تظهر بين فتره وفتره اتجاهات جديده ، وتتضح أهميتها العلميه بحكم المشاكل التى يفرضها عامل الزمن.

٦- عنصر الإبداع الذاتى : فإنّ كل علم حين ينمو ويشتدّ يمتلك بالتدريج قدره على الخلق والتوليد الذاتى نتيجة لمواهب النوابع فى ذلك العلم والتفاعل بين أفكاره. ومثال ذلك فى علم الاصول : بحوث الاصول العمليه ، وبحوث الملازمات والعلاقات بين الأحكام الشرعيه ، فإنّ أكثر هذه البحوث نتاج اصولى خالص.

ونقصد ببحوث الاصول العمليه : تلك البحوث التى تدرس نوعيه القواعد الاصوليه والعناصر المشتركه التى يجب على الفقيه الرجوع إليها لتحديد موقفه العملى إذا لم يجد دليلاً على الحكم وظلّ الحكم الشرعى مجهولاً لديه.

ونقصد ببحوث الملازمات والعلاقات بين الأحكام : ما يقوم به علم الاصول من دراسه الروابط المختلفه بين الأحكام ، من قبيل مسأله أنّ النهى عن المعامله هل يقتضى فسادها ، أو لا؟ إذ تدرس فى هذه المسأله العلاقه بين حرمة البيع وفساده ، وهل يفقد أثره فى نقل الملكيه من البائع إلى المشتري إذا أصبح حراماً ، أو يظلّ صحيحاً ومؤثراً فى نقل الملكيه بالرغم من حرمة؟ أى أنّ العلاقه بين الحرمة والصحة هل هى علاقه تضاداً أو لا؟

عطاء الفكر الاصولى وابداعه

وبودى أن اشير بهذا الصدد إلى حقيقه يجب أن يعلمها الطالب ولو بصوره مجمله ، حيث لا يمكن توضيحها والتوسّع فيها على مستوى هذه الحلقة.

وهذه الحقيقه هى : أنّ علم الاصول لم يقتصر إبداعه الذاتى على مجاله

الأصيل ، أى مجال تحديد العناصر المشتركة فى عمليه الاستنباط ، بل كان له إبداع كبير فى عددٍ من أهمّ مشاكل الفكر البشرى ؛ وذلك أنّ علم الاصول بلغ فى العصر العلمى الثالث وفى المرحله الأخيره من هذا العصر بصوره خاصّه قّمه الدقه والعمق ، ووعى بفهمٍ وذكاءٍ مشاكل الفيلسفه وطرائقها فى التفكير والاستدلال ، وبحثها متحرّراً من التقاليد الفيلسفيه التى تقيد بها البحث الفيلسفى منذ ثلاثه قرون ، إذ كان يسير فى خطٍّ مرسوم ، ولا يجسر على التفكير فى الخروج عن القواعد العامه للتفكير الفيلسفى ، ويستشعر الهيبة للفيلسفه الكبار ، وللمسلّمات الأساسيه فى الفيلسفه بالدرجه التى تجعل هدفه الأقصى استيعاب أفكارهم والقدرة على الدفاع عنها.

وبينما كان البحث الفيلسفى على هذه الصوره كان البحث الاصولى يخوض بذكاءٍ وعمقٍ فى درس المشاكل الفيلسفيه متحرّراً من سلطان الفيلسفه التقليديين وهيبتهم. وعلى هذا الأساس تناول علم الاصول جملته من قضايا الفيلسفه والمنطق التى تتصل بأهدافه ، وأبدع فيها إبداعاً أصيلاً لا نجده فى البحث الفيلسفى التقليدى ، ولهذا يمكننا القول بأنّ الفكر الذى أعطاه علم الاصول فى المجالات التى درسها من الفيلسفه والمنطق أكثر جدّه من الفكر الذى قدّمته فيلسفه الفيلسفه المسلمين أنفسهم فى تلك المجالات.

وفى ما يلى نذكر بعض تلك الحقول التى أبدع فيها الفكر الاصولى (1) :

١- فى مجال نظريه المعرفه : وهى النظرية التى تدرس قيمه المعرفه

ص: ١١٩

١- هذه النماذج لا يطلب تدريسها بالتفصيل ، وإنّما يكتفى المدرّس - إذا رأى مجالاً - بالإشاره الى بعضها ، وسوف نستعرضها بصوره أوضح فى الحلقات المقبله إن شاء الله تعالى. (المؤلّف قدس سره)

البشريه ومدى إمكان الاعتماد عليها ، وتبحث عن المصادر الرئيسيّه لها.

فقد امتدّ البحث الاصولي إلى مجال هذه النظرية ، وانعكس ذلك في الصراع الفكري الشديد بين الأخباريين والمجتهدين ، الذي كان ولا يزال يتمخض عن أفكارٍ جديدهٍ في هذا الحقل ، وقد عرفنا سابقاً كيف أنّ التيار الحسيّ تسرّب عن طريق هذا الصراع إلى الفكر العلمي عند فقهاءنا ، بينما لم يكن قد وجد في الفلسفه الاوروبيه إلى ذلك الوقت.

٢- في مجال فلسفه اللغه : فقد سبق الفكر الاصولي أحدث اتجاهٍ عالمي في المنطق الصوري اليوم ، وهو اتجاه المناطقه الرياضيين الذين يردّون الرياضيات إلى المنطق ، والمنطق إلى اللغه ، ويرون أنّ الواجب الرئيسي على الفيلسوف أن يحلّل اللغه ويفلسفها بدلاً عن أن يحلّل الوجود الخارجي ويفلسفه.

فإنّ المفكرين الاصوليين قد سبقوا في عمليه التحليل اللغوي ، وليست بحوث المعنى الحرفي والهيئات في الاصول إلّا دليلاً على هذا السبق.

ومن الطريف أن يكتب اليوم «برتراند رسل» - رائد ذلك الاتجاه الحديث في العالم المعاصر ، محاولاً التفرقه بين جملتين لغويتين في دراسته التحليليه للغه ، وهما : «مات قيصر» و «موت قيصر» أو «صدق موت قيصر» ، فلا ينتهي إلى نتيجته ، وإنّما يعلّق على مشكله التمييز المنطقي بين الجملتين - فيقول : «لست أدري كيف اعالج هذه المشكله علاجاً مقبولاً؟» (١).

أقول : من الطريف أن يعجز باحث في قمّه ذلك الاتجاه الحديث عن تحليل الفرق بين تلك الجملتين ، بينما يكون علم الاصول قد سبق إلى دراسته هذا الفرق

ص: ١٢٠

١- اصول الرياضيات ١ : ٩٦ ترجمه الدكتور محمد موسى أحمد والدكتور أحمد فؤاد الأهواني. (المؤلف قدس سره)

فى دراساته الفلسفيه التحليليه للغه ووضع له أكثر من تفسير.

٣- وكذا نجد لدى بعض المفكرين الاصوليين بذور نظريه الأنماط المنطقيه ، فقد حاول المحقق الشيخ محمد كاظم الخراسانى فى الكفايه (١) أن يميز بين الطلب الحقيقى والطلب الإنشائى بما يتفق مع الفكره الرئيسيه فى تلك النظرية. وبهذا يكون الفكر الاصولى قد استطاع أن يسبق «برتراند رسل» صاحب تلك النظرية ، بل استطاع بعد ذلك أكثر من هذا ، فقام بمناقشتها ودحضها ، وحلّ التناقضات التى بنى «رسل» نظريته على أساسها.

٤- ومن أهمّ المشاكل التى درستها الفلسفه القديمه وتناولتها البحوث الجديده فى التحليل الفلسفى للغه هى مشكله الكلمات التى لا يبدو أنّها تعبّر عن شىء موجود ، فماذا نقصد بقولنا مثلاً : «الملازمه بين النار والحراره»؟ وهل هذه الملازمه موجوده إلى جانب وجود النار والحراره ، أو معدومه؟ وإذا كانت موجوده فأين هى موجوده؟ وإذا كانت معدومه ولا-وجود لها فكيف نتحدّث عنها؟

وقد درس الفكر الاصولى هذه المشكله متحرّراً عن القيود الفلسفيه التى كانت تحصر المسأله فى نطاق الوجود والعدم ، فأبدع فيها.

وكلّ هذه الأمثله والنماذج نذكرها الآن لينفتح لها الطالب على سبيل الإجمال ، وأما توضيحها وشرحها فتوجّله إلى الحلقات المقبله إن شاء الله تعالى.

ص: ١٢١

١- كفايه الاصول : ٨٤

عرفنا أنّ علم الاصول يدرس العناصر المشتركة فى عمليه استنباط الحكم الشرعى ، ولأجل ذلك يجب أن نكوّن فكره عامه منذ البدء عن الحكم الشرعى الذى يقوم علم الاصول بتحديد العناصر المشتركة فى عمليه استنباطه.

الحكم الشرعى : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياه الإنسان ، والخطابات الشرعيه فى الكتاب والسنة مبرزه للحكم وكاشفه عنه ، وليست هى الحكم الشرعى نفسه.

وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعى بالصيغه المشهوره بين قدماء الاصوليين ، إذ يعرفونه : بأنه الخطاب الشرعى المتعلق بأفعال المكلفين (١) ، فإن الخطاب كاشف عن الحكم ، والحكم هو مدلول الخطاب.

أضف إلى ذلك : أنّ الحكم الشرعى لا يتعلق بأفعال المكلفين دائماً ، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء اخرى ترتبط بهم ؛ لأنّ الهدف من الحكم الشرعى تنظيم

ص: ١٢٣

١- القواعد والفوائد ١ : ٣٩ ، قاعده [٨] ، وراجع للتفصيل مفاتيح الاصول للسيد المجاهد : ٢٩٢

حياه الإنسان ، وهذا الهدف كما يحصل بخطابٍ متعلِّقٍ بأفعال المكلِّفين - كخطاب «صلِّ» و «صُمْ» و «لا تشرب الخمر» - كذلك يحصل بخطابٍ متعلِّقٍ بذواتهم ، أو بأشياءٍ أخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظِّم علاقته الزوجيه وتعتبر المرأه زوجة للرجل في ظلِّ شروطٍ معيَّنه ، أو تنظِّم علاقته الملكيه وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظلِّ شروطٍ معيَّنه ، فإنَّ هذه الأحكام ليست متعلِّقه بأفعال المكلِّفين ، بل الزوجيه حكم شرعي متعلِّق بذواتهم ، والملكيه حكم شرعي متعلِّق بالمال.

فالأفضل إذن استبدال الصيغه المشهوره بما قلناه من أنَّ الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياه الإنسان ، سواء كان متعلِّقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياءٍ أخرى داخله في حياته.

تقسيم الحكم إلى تكليفيّ و وضعي

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين :

أحدهما : الحكم الشرعي المتعلِّق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشره في مختلف جوانب حياته الشخصيه والعباديه والعائليه والاقتصاديّه والسياسيه التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعاً ، كحرمه شرب الخمر ، ووجوب الصلاه ، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب ، وإباحه إحياء الأرض ، ووجوب العدل على الحاكم.

والآخر : الحكم الشرعي الذي لا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه ، وهو كلّ حكم يشرِّع وضعاً معيَّناً يكون له تأثير غير مباشرٍ على سلوك الإنسان ، من قبيل الأحكام التي تنظِّم علاقات الزوجيه ، فإنها تشرِّع بصوره مباشره علاقته معيَّنه بين الرجل والمرأه ، وتؤثّر بصوره غير مباشره على السلوك

وتوجّهه ؛ لأنّ المرأه بعد أن تصيح زوجته - مثلاً - تُلزم بسلوكٍ معيّن تجاه زوجها ، ويسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعيه.

والارتباط بين الأحكام الوضعيه والأحكام التكليفيه وثيق ، إذ لا- يوجد حكم وضعي إلّا ويوجد إلى صفّه حكم تكليفي ، فالزوجه حكم شرعي وضعي توجد إلى صفّه أحكام تكليفيه ، وهى : وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، ووجوب التمكين على الزوجه. والملكيه حكم شرعي وضعي توجد إلى صفّه أحكام تكليفيه ، من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال إلّا بإذنه ، وهكذا.

أقسام الحكم التكليفي

ينقسم الحكم التكليفي - وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرة - إلى خمس أقسام ، وهى كما يلي :

١- «الوجوب» : وهو حكم شرعي يبعث نحو الشئ الذى تعلّق به بدرجه الإلزام ، نحو وجوب الصلاه ، ووجوب إعاله المعوزين على وليّ الأمر.

٢- «الاستحباب» : وهو حكم شرعي يبعث نحو الشئ الذى تعلّق به بدرجه دون الإلزام ، ولهذا توجد إلى صفّه دائماً رخصه من الشارع فى مخالفته ، كاستحباب صلاه الليل.

٣- «الحرمة» : وهى حكم شرعي يزجر عن الشئ الذى تعلّق به بدرجه الإلزام ، نحو حرمة الربا ، وحرمة الزنا ، وبيع الأسلحه من أعداء الإسلام.

٤- «الكراهه» : وهى حكم شرعي يزجر عن الشئ الذى تعلّق به بدرجه دون الإلزام ، فالكراهه فى مجال الزجر كالأستحباب فى مجال البعث ، كما أنّ الحرمة فى مجال الزجر كالوجوب فى مجال البعث ، ومثال المكروه :

خلف الوعد.

٥- «الإباحه»: وهى أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذى يريده ، ونتيجته ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية ، فله أن يفعل وله أن يترك.

ص: ١٢٦

تنويع البحث.

النوع الأول : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل.

النوع الثاني : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي.

ص: ١٢٧

حينما يتناول الفقيه مسأله - كمسأله الإقامه للصلاه - ويحاول استنباط حكمها يتساءل فى البدايه : ما هو نوع الحكم الشرعى المتعلق بالإقامه؟ أهو وجوب ، أو استحباب؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعى للإقامه أمكنه الجواب على السؤال الذى طرحه منذ البدء فى ضوء هذا الدليل ، وكان عليه أن يحدّد موقفه العملى واستنباطه على أساسه ، فيكون استنباطاً قائماً على أساس الدليل.

وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعيّن نوع الحكم الشرعى المتعلق بالإقامه فسوف يضطرّ إلى الكفّ عن محاوله اكتشاف الحكم الشرعى ما دام لا يوجد فى المجال الفقهي دليل عليه ، ويظلّ الحكم الشرعى مجهولاً للفقيه لا يدرى أهو وجوب ، أو استحباب؟ وفى هذه الحاله يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذى طرحه فى البدايه بسؤال جديد كما يلى : ما هى القواعد التى تحدّد الموقف العملى تجاه الحكم الشرعى المجهول؟

فبينما كان الفقيه يحاول تحديد الموقف العملى عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعى وإقامه الدليل عليه أصبح يحاول تحديد الموقف العملى على ضوء القواعد التى تعالج مثل هذا الموقف تجاه الحكم المجهول ، وهذه القواعد تسمى بالاصول العمليه. ومثالها : أصاله البراءه ، وهى القاعده القائله : «إنّ كلّ إيجابٍ أو تحريمٍ مجهولٍ لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان ، وليس الإنسان ملزماً بالاحتياط من ناحيته والتقيّد به» ، ويقوم الاستنباط فى هذه الحاله على أساس الأصل العملى بدلاً عن الدليل.

ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين :

أحدهما : الاستنباط القائم على أساس الدليل ، كالاستنباط المستمد من نصّ دالّ على الحكم الشرعي.

والآخر : الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي ، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة.

ولمّا كان علم الاصول هو : «العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط» فهو يزوّد كلا النوعين بعناصره المشتركة ، وعلى هذا الأساس ننوّع البحوث الاصولية إلى نوعين ، نتكلّم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط القائم على أساس الدليل ، ونتكلّم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي :

العنصر المشترك بين النوعين

ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيهما : ما كان منها قائماً على أساس الدليل ، وما كان قائماً على أساس الأصل العملي.

وهذا العنصر هو حجّيه العلم «القطع» ، ونريد بالعلم : انكشاف قضيه من القضايا بدرجه لا- يشوبها شكّ. ومعنى حجّيه العلم يتلخّص في أمرين :

أحدهما : أنّ العبد إذا تورّط في مخالفه المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته ، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنّه عمل على وفق قطعه ، كما إذا قطع العبد خطأً بأنّ الشراب الذي أمامه ليس خمرأ ، فشربه اعتماداً على قطعه وكان الشراب خمرأ في الواقع فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه ، وهذا أحد الجانبين من حجّيه العلم ، ويسمّى بجانب المعذّريه.

والآخر : أنّ العبد إذا تورّط في مخالفه المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه

فلمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه ، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذى أمامه خمر ، فشربه وكان خمراً فى الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته ؛ لأن العبد كان على علم بحرمه الخمر وشربه فلا يعذر فى ذلك ، وهذا هو الجانب الثانى من حجيه العلم ، ويسمى بجانب المنجزيه.

وبديهى أن حجيه العلم بهذا المعنى الذى شرحناه لا يمكن أن تستغنى عنه أى عمليه من عمليات استنباط الحكم الشرعى ؛ لأن الفقيه يخرج من عمليه الاستنباط دائماً بنتيجته ، وهى العلم بالموقف العملى تجاه الشريعة وتحديدته على أساس الدليل ، أو على أساس الأصل العملى. ولكى تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقاً بحجيه العلم ، إذ لو لم يكن العلم حججاً ولم يكن صالحاً للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة التى خرج بها الفقيه من عمليه الاستنباط لغواً ؛ لأن علمه ليس حججاً ، وفى كل عمليه استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجيه العلم ؛ لكى تعطى العمليه ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجته إيجابيه. وبهذا أصبحت حجيه العلم أعم العناصر الاصوليه المشتركه وأوسعها نطاقاً.

وليست حجيه العلم عنصراً مشتركاً فى عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعى فحسب ، بل هى فى الواقع شرط أساسى فى دراسته الاصولى للعناصر المشتركه نفسها أيضاً ، فنحن حينما ندرس - مثلاً - مسأله حجيه الخبر أو حجيه الظهور العرفى إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال فى تلك المسأله ، فإذا لم يكن العلم حججاً ، فأئى جدوى فى دراسته حجيه الخبر والظهور العرفى؟!

فالفقيه والاصولى يستهدفان معاً من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجه الفقهييه «تحديد الموقف العملى تجاه الشريعة» ، أو الاصوليه «العنصر المشترك» ، فبدون الاعتراف المسبق بحجيه العلم تصبح بحوثهما عبثاً لا طائل تحته.

وحجيه العلم ثابتة بحكم العقل ، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق

الطاعة على الإنسان في كلِّ ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكم إلزاميٍّ من المولى «وجوب أو حرمة» دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حقِّ الطاعة ، وأصبح من حقِّ المولى على الإنسان أن يمثّل ذلك الإلزام الذى علم به ، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدِّ حقَّ الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجزية في حجّيه العلم.

ومن ناحيةٍ أخرى يحكم العقل أيضاً بأنَّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو له ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحاله هذه فليس من حقِّ المولى على الإنسان أن يمثّله ، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّريه في حجّيه العلم.

والعقل كما يدرك حجّيه القطع كذلك يدرك أنّ الحجّيه لا- يمكن أن تزول عن القطع ، بل هي لازمه له ، ولا يمكن حتى للمولى أن يجزّد القطع من حجّيته ويقول : «إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذوراً» ، أو يقول : «إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله» ، فإنّ كلّ هذا مستحيل بحكم العقل ؛ لأنّ القطع لا تنفكّ عنه المعذّريه والمنجزية بحالٍ من الأحوال ، وهذا هو معنى المبدأ الاصولي القائل «باستحاله صدور الردع من الشارع عن القطع».

قد تقول : هذا المبدأ الاصولي يعنى أنّ العبد إذا تورّط في عقيدته خاطئه ففقط - مثلاً - بأنّ شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبّهه على الخطأ.

والجواب : أنّ المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأنّ الخمر ليس مباحاً ؛ لأنّه بذلك يزيل القطع من نفس العبد ويردّه إلى الصواب ، والمبدأ الاصولي الآنف الذكر إنّما يقرّر استحاله صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتاً ، فالقاطع بحلّيه شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه ، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتاً ويقينه بالحلّيه قائماً.

النوع الأول : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل

اشاره

تمهيد.

١- الدليل اللفظي.

٢- الدليل البرهاني.

٣- الدليل الاستقرائي.

٤- التعارض بين الأدلة.

ص: ١٣٣

الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، أو لا.

ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعياً ويستمد شرعيته و حجّيته من حجّيه القطع ؛ لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجّه بحكم العقل ، فيتحمّ على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذج الدليل القطعي : كلّ آية كريمه تدلّ على حكم شرعيّ بصراحه ووضوح لا- يقبل الشكّ والتأويل ، ومن نماذجه أيضاً : القانون القائل : «كلّما وجب الشيء وجبت مقدّمته» ، فإنّ هذا القانون يعتبر دليلاً قطعياً على وجوب الوضوء بوصفه مقدّمه للصلاه.

وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص ؛ لأنه ليس قطعياً ، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجّيته وأمر بالاستناد إليه في عمليه الاستنباط بالرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي ، وتحتمّ على الفقيه الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّه : خبر الثقة ، فإنّ خبر الثقة لا- يؤدي إلى العلم ؛ لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ ، فهو دليل ظنيّ ناقص وقد جعله الشارع حجّه وأمر باتّباعه وتصديقه ، فارتفع بذلك في عمليه الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي.

وإذا لم يحكم الشارع بحجّيه الدليل الناقص فلا- يكون حجّه ، ولا- يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط ؛ لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطأ.

وقد نشكّ ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّه ، أو لا ، ولا يتوفّر لدينا الدليل الذى يثبت الحجّيه شرعاً أو ينفىها؟ وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعده عامه يقرّها الاصوليون بهذا الصدد ، وهى القاعده القائله : «إنّ كلّ دليل ناقص ليس حجّه ما لم يثبت بالدليل الشرعى العكس» ، وهذا هو معنى ما يقال فى علم الاصول من أنّ «الأصل فى الظنّ هو عدم الحجّيه إلّا ما خرج بدليل قطعى».

ونستخلص من ذلك : أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّاً هو الدليل القطعى ، أو الدليل الناقص الذى ثبتت حجّيته شرعاً بدليل قطعى.

تقسيم البحث

والدليل فى المسأله الفقهيّه - سواء كان قطعياً أو لم يكن - ينقسم إلى ثلاثه أقسام :

١- الدليل اللفظى : وهو الدليل المستمدّ من كلام المولى ، كما إذا سمعت مولاك يقول : (أقيّموا الصّلاه) فتستدلّ بذلك على وجوب الصلاه.

٢- الدليل البرهانى : (١) وهو الدليل المستمدّ من قانونٍ عقليّ عامّ ، كما إذا

ص: ١٣٦

١- لا نريد بكلمه «البرهان» مصطلحها المنطقى ، بل نريد بها : الطريقه القياسيه فى الاستدلال ، غير أنّا تحاشينا عن استخدام كلمه «القياس» بدلاً عن كلمه «البرهان» ؛ لأنّ لها معنىً فى المصطلح الاصولى يختلف عن مدلولها المنطقى الذى نريده هنا. (المؤلف قدس سره)

ثبت لديك وجوب الوضوء بوصفه مقدّمه للصلاه استناداً إلى القانون العقلي العام الذي يقول : «كلّما وجب الشيء وجبت مقدّمته».

٣- الدليل الاستقرائي : وهو الدليل المستمدّ من تتبع حالاتٍ كثيره ، كما إذا استطعت أن تعرف أنّ أباك يأمرك بالإحسان إلى جارك الفقير عن طريق تتبعك لذوقه وأمره بالإحسان إلى فقراء كثيرين في حالاتٍ مماثله.

ولكلّ من هذه الأدلّه الثلاثه نظامه الخاصّ ، ومنهجه المتميّز ، وعناصره المشتركه.

وعلى هذا الأساس سوف نقسّم البحث إلى ثلاثه أقسام ، فندرس في القسم الأول الدليل اللفظي وعناصره المشتركه ، وفي القسم الثاني الدليل البرهاني وعناصره المشتركه ، وفي القسم الثالث الدليل الاستقرائي وعناصره المشتركه.

ص: ١٣٧

١- الدليل اللفظي

اشاره

تمهيد.

الفصل الأول في تحديد ظهور الدليل اللفظي.

الفصل الثاني في حججه الظهور.

ص: ١٣٩

الاستدلال بالدليل اللفظي على الحكم الشرعي يرتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة ، ولهذا نجد من الضروري أن نمهد للبحث في الأدلة اللفظية والعناصر الاصولية المشتركة فيها بدراسه إجماليه لطبيعته الدلاله اللغويه ، وكيفيه تكونها ، ونظره عامه فيها :

ما هو الوضع و العلاقه اللغويه؟

في كل لغه تقوم علاقات بين مجموعه من الألفاظ ومجموعه من المعاني ، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطاً يجعلنا كلما تصوّرنا اللفظ انتقل ذهننا فوراً إلى تصوّر المعنى ، فالإنسان العارف بالعربيه متى تصور كلمه «الماء» - مثلاً - قفز ذهنه فوراً إلى تصور ذلك السائل الخاص الذى نشربه فى حياتنا الاعتياديه ، وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم «الدلاله» ، فحين نقول : «كلمه الماء تدلّ على السائل الخاص» نريد بذلك أن تصور كلمه «الماء» يؤدى إلى تصور ذلك السائل الخاص ، ويسمى اللفظ «دالاً» ، والمعنى «مدلولاً».

وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقه بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه

إلى درجهٍ ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحراره ، أو بين طلوع الشمس والضوء ، فكما أنّ النار تؤدّي إلى الحراره وطلوع الشمس يؤدّي إلى الضوء كذلك تصور اللفظ يؤدّي إلى تصور المعنى ، ولأجل هذا يمكن القول بأنّ تصور اللفظ سبب لتصور المعنى ، كما تكون النار سبباً للحراره ، وطلوع الشمس سبباً للضوء ، غير أنّ علاقة السببيه بين تصور اللفظ والمعنى مجالها الذهن ؛ لأنّ تصور اللفظ والمعنى إنّما يوجد في الذهن ، وعلاقه السببيه بين النار والحراره أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجى .

والسؤال الأساسى بشأن هذه العلاقه التي توجد في اللغه بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقه وكيفيه تكوّنها ، وكيف تكوّنت علاقته السببيه بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سبباً لتصور المعنى مع أنّ اللفظ والمعنى شيان مختلفان كلّ الاختلاف؟

ويذكر في علم الاصول عادةً اتّجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسى :

يقوم الاتّجاه الأول على أساس الاعتقاد بأنّ علاقته اللفظ بالمعنى نابعه من طبيعه اللفظ ذاته ، كما نبعث علاقته النار بالحراره من طبيعه النار ذاتها ، فلفظ «الماء» - مثلاً - له بحكم طبيعته علاقته بالمعنى الخاصّ الذى نفهمه منه ، ولأجل هذا يؤكّد هذا الاتّجاه أنّ دلالة اللفظ على المعنى ذاته ، وليست مكتسبهً من أى سببٍ خارجى .

ويعجز هذا الاتّجاه عن تفسير الموقف تفسيراً شاملاً ؛ لأنّ دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتيهً وغير نابعه من أى سببٍ خارجى ، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشرى إلى تصور معناه فلما ذا يعجز غير العربى عن الانتقال الى تصور معنى كلمه «الماء» عند تصوره للكلمه؟ ولما ذا يحتاج إلى تعلّم اللغه

العربيہ لکی ینتقل ذہنہ إلی المعنی عند سماع الکلمہ العربیہ وتصورها؟

إنّ هذا دلیل علی أنّ العلاقہ التي تقوم فی ذہننا بین تصور اللفظ وتصور المعنی لیست نابغہ من طبیعہ اللفظ ، بل من سببٍ آخر یتطلب الحصول علیہ إلی تعلّم اللغہ ، فالدلالہ إذن لیست ذاتیہ.

وأمرًا الاتّجاه الآخر فینکر بحقّ الدلالہ الذاتیہ ، ویفترض أنّ العلاقات اللغویہ بین اللفظ والمعنی نشأت فی کلّ لغہ علی ید الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذین استحدثوا تلك اللغہ وتکلموا بها ، فإنّ هؤلاء خصّصوا ألفاظاً معینہ لمعانٍ خاصہ ، فاکتسبت الألفاظ نتیجہً لذلك التخصیص علاقہً بتلك المعانی ، وأصبح کلّ لفظٍ یدلّ علی معناه الخاصّ ، وذلك التخصیص الذی مارسه اولئك الأوائل ونتاجت عنه الدلالہ یسمی بـ «الوضع» ، ویسمی الممارس له «واضعاً» ، واللفظ «موضوعاً» ، والمعنی «موضوعاً له».

والحقیقہ أنّ هذا الاتّجاه وإن کان علی حقّ فی إنکاره للدلالہ الذاتیہ ولكنّه لم یتقدم إلّا خطوةً قصیرةً فی حلّ المشکلہ الأساسیہ التي لا تزال قائمہ حتّی بعد الفرضیہ التي یفترضها أصحاب هذا الاتّجاه ، فنحن إذا افترضنا معهم أنّ علاقہ السببیہ نشأت نتیجہً لعملٍ قام به مؤسسو اللغہ إذ خصّصوا کلّ لفظٍ لمعنیٍ خاصّ فلنا أن نتساءل : ما هو نوع هذا العمل الذی قام به هؤلاء المؤسسون؟

وسوف نجد أنّ المشکلہ لا تزال قائمہ ؛ لأنّ اللفظ والمعنی ما دام لا یوجد بینهما علاقہ ذاتیہ ، ولا أی ارتباطٍ مسبق ، فكیف استطاع مؤسس اللغہ أن یوجد علاقہ السببیہ بین شیئین لا علاقہ بینهما؟ وهل یكفی مجرد تخصیص المؤسس للفظ وتعیینہ له سبباً لتصور المعنی لکی یصبح سبباً لتصور المعنی حقیقہ؟ وكلّنا نعلم أنّ المؤسس وأی شخصٍ آخر یعجز أن یجعل من حمرة الحبر الذی یكتب به سبباً لحراره الماء ولو كثره مائه مرّة قائلاً : «خصصت حمرة الحبر الذی أكتب به

لكى يكون سبباً لحراره الماء» ، فكيف استطاع أن ينجح فى جعل اللفظ سبباً لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أى علاقته سابقه بين اللفظ والمعنى؟

وهكذا نواجه المشكله كما كنا نواجهها ، فليس يكفى لحلها أن نفسر علاقته اللفظ بالمعنى على أساس عمليه يقوم بها مؤسس اللغه ، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العمليه لكى نعرف كيف قامت علاقته السببيه بين شيئين لم تكن بينهما علاقته؟

والصحيح فى حل المشكله : أن علاقته السببيه التى تقوم فى اللغه بين اللفظ والمعنى توجد وفقاً لقانون عام من قوانين الذهن البشرى.

والقانون العام هو : أن كل شيئين اذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر فى ذهن الإنسان مراراً عديدهً ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقته ، وأصبح أحد التصورين سبباً لانتقال الذهن الى تصور الآخر. ومثال ذلك فى حياتنا الاعتياديه : أن نعيش مع صديقين لا يفترقان فى مختلف شئون حياتهما نجدهما دائماً معاً ، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفرداً أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر ؛ لأن رؤيتهما معاً مراراً كثيرهً أوجد علاقته بينهما فى تصورنا ، وهذه علاقته تجعل تصورنا لأحدهما سبباً لتصور الآخر.

ومثال آخر من تجارب الفقهاء : أنا قد نجد راوياً يقترن اسمه دائماً باسم راوٍ آخر معين كالنوفلى الذى يروى دائماً عن السكونى ، فكلما وجدنا فى الأحاديث اسم النوفلى وجدنا إلى صفه اسم السكونى أيضاً ، فتنشأ بسبب ذلك علاقته بين هذين الاسمين فى ذهننا ، فإذا تصورنا بعد ذلك النوفلى أو وجدنا اسمه مكتوباً فى ورقه قفز ذهننا فوراً إلى السكونى نتيجةً لذلك الاقتران المتكرر بين الاسمين فى مطالعاتنا.

وقد يكفى أن تقترن فكره أحد الشيئين بفكره الآخر مرهً واحدهً لكى تقوم بينهما علاقته ، وذلك إذا اقترنت الفكرتان فى ظرف مؤثر ، ومثاله : إذا سافر أحد

إلى المدينة المنوره ومُنَى هناك بالمalaria الشديده ثم شفى منها ورجع فقد يُنتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى المدينة علاقَه بينهما ، فمتى تصور المدينة انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا.

وإذا درسنا على هذا الأساس علاقَه السببيه بين اللفظ والمعنى زالت المشكله ، إذ نستطيع أن نفسّر هذه علاقَه بوصفها نتيجةً لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصوره متكرره أو فى ظرفٍ مؤثر ، الأمر الذى أدى إلى قيام علاقَه بينهما ، كالعلاقَه التى قامت بين المدينة والملاريا أو بين النوفلى والسكونى ، فالسبب فى تكوّن علاقَه اللغويه والدلاله اللفظيه هو السبب فى قيام علاقَه بين المدينة المنوره والملاريا ، أو بين النوفلى والسكونى تماماً.

ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل : كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاصّ مراراً كثيرةً أو فى ظرفٍ مؤثّر فأنتج قيام علاقَه اللغويه بينهما؟ فنحن نعلم - مثلاً - أنّ اسم السكونى واسم النوفلى اقترنا مراراً عديدهً فى مطالعاتنا للروايات ؛ لأنّ النوفلى يروى دائماً عن السكونى ، فكنا نجد السكونى إلى جانبه كلّما وجدنا اسمه فقامت علاقَه بينهما ، فما هى الأسباب التى جعلت اللفظ يقترن بالمعنى كما اقترن اسم النوفلى باسم السكونى أو كما اقترنت فكره الملاريا بفكره المدينة فى ذهن الشخص الذى اصيب بها حال سفره إلى المدينة؟

والجواب على هذا السؤال : أنّ بعض الألفاظ اقترنت بمعانٍ معيّنه مراراً عديدهً بصوره تلقائيه ، فنشأت بينهما علاقَه اللغويه ، وقد يكون من هذا القبيل كلمه «آه» ، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلّما أحسّ بالألم ، فارتبطت كلمه «آه» فى ذهنه بفكره الألم ، فأصبح كلّما سمع كلمه «آه» انتقل ذهنه إلى فكره الألم.

ومن المحتمل أنّ الإنسان قبل أن توجد لديه أىّ لغه قد استرعى انتباهه

هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ ، من قبيل «آه» ومعانيها نتيجةً لاقترانٍ تلقائيٍّ بينهما ، وأخذ ينشئ على منوالها علاقاتٍ جديدةً بين الألفاظ والمعاني.

وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى فى عمليه واعيّه مقصوده لكى تقوم بينهما علاقه سببيه ، وأحسن نموذج لذلك الأسماء الشخصيه ، فأنت حين تريد أن تسمى ابنك علياً تقرن اسم عليّ بالوليد الجديد لكى تنشئ بينهما علاقه لغويه ويصبح اسم عليّ دالاً على وليدك ، ويسمى عملك هذا «وضعاً».

فالوضع : هو عمليه تقرن فيها لفظاً بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائماً.

ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك : هو «جابر» ، فتريد أن تركز اسمه فى ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت ، فتحاول أن تقرن بينه وبين شىء قريبٍ من ذهنك ، فتقول مثلاً : أنا بالأمس قرأت كتاباً أخذ من نفسى مأخذاً كبيراً اسم مؤلفه جابر فلا تذكّر دائماً أنّ اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطاً خاصاً بين صاحب الكتاب والطبيب جابر ، وبعد ذلك تصبح قادراً على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب.

وهذه الطريقه التى تستعملها لإيجاد العلاقه بين تصور الكتاب وتصور اسم الطبيب لا تختلف جوهرياً عن الطريقه التى تستعمل فى الوضع لإقامه العلاقه اللغويه بين الألفاظ والمعاني.

ما هو الاستعمال؟

بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سبباً لتصور المعنى ، ويأتى عندئذٍ دور الاستفاده من هذه العلاقه اللغويه التى قامت بينهما ، فإذا كنت تريد أن

تعبّر عن ذلك المعنى لشخصٍ آخر وتجعله يتصوره في ذهنه في إمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سبباً لتصور المعنى ،
و حين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقته السببيه بينهما ، ويسمى استخدامك للفظ بقصد إخطار معناه في ذهن
السامع «استعمالاً».

فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظاً لكي يعدّ ذهن غيره للانتقال إلى معناه ، ويسمى اللفظ «مستعمالاً» ، والمعنى
«مستعمالاً فيه» ، وإرادته المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ «إرادته استعماليه».

الحقيقه و المجاز

ويقسّم الاستعمال إلى حقيقيّ ومجازي.

فالاستعمال الحقيقي : هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقته لغويه بسبب الوضع ، ولهذا
يطلق على المعنى الموضوع له اسم «المعنى الحقيقي».

والاستعمال المجازي : هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ، ولكنّه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له
، ومثاله : أن تستعمل كلمه «البحر» في العالم الغزير علمه ؛ لأنّه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعه ، ويطلق على المعنى
المشابه للمعنى الموضوع له اسم «المعنى المجازي» ، وتعتبر علاقته اللفظ بالمعنى المجازي علاقته ثانويه ناتجه عن علاقته اللغويه
الأوليه بالمعنى الموضوع له ؛ لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي.

والاستعمال الحقيقي يؤدّي غرضه ، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أيّ شرط ؛ لأنّ علاقته السببيه القائمه في
اللغه بين اللفظ والمعنى

الموضوع له كفيله بتحقيق هذا الغرض. وأما الاستعمال المجازى فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى ، إذ لا توجد علاقة لغويه وسببيه بين لفظ «البحر» و «العالم» ، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازى إلى قرينه تشرح مقصوده ، فإذا قال مثلاً : «بحر في العلم» كانت كلمه «في العلم» قرينه على المعنى المجازى ، ولهذا يقال عادة : إن الاستعمال المجازى يحتاج إلى قرينه دون الاستعمال الحقيقى.

قد ينقلب المجاز حقيقه

وقد لاحظ الاصوليون بحق أن الاستعمال المجازى وإن كان يحتاج إلى قرينه في بدايه الأمر ولكن إذا كثر استعمال اللفظ فى المعنى المجازى بقرينه وتكرر ذلك بكثره قامت بين اللفظ والمعنى المجازى علاقته جديده ، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعاً لذلك المعنى ، وخرج عن المجاز إلى الحقيقه ، ولا تبقى بعد ذلك حاجه إلى قرينه.

وهذه الظاهره يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا فى شرح حقيقه الوضع والعلاقه اللغويه ؛ لأننا عرفنا أن العلاقه اللغويه تنشأ عن اقتران اللفظ بالمعنى مراراً عديده أو فى ظرف مؤثر ، فإذا استعمل اللفظ فى معنى مجازياً مراراً كثيره اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازى فى ذهن السامع اقتراناً متكرراً ، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقه اللغويه بينهما ، كما قامت العلاقه بين اسم النوفلى واسم السكونى.

تصنيف اللغه

تنقسم كلمات اللغه - كما قرأتم فى النحو - إلى اسمٍ وفعلٍ وحرفٍ ، وقولنا :

ص : ١٤٨

«تهتدى الإنسانيه فى الإسلام» يشتمل على الأقسام الثلاثة ، ف «الإنسانيه» و «الإسلام» من الأسماء ، و «فى» حرف من حروف الجرّ ، و «تهتدى» فعل من أفعال المضارعه.

وإذا درسنا مفردات هذه الجملة بشيءٍ من الدقه نجد أنّ كلمه «الإنسانيه» لو فصلت عن سائر الكلمات وبقيت بمفردها لظلت تحتفظ بمدلولها ومعناها الخاصّ ، وكذلك كلمه «الإسلام» توحى بنفس المعنى الخاصّ بها ، سواء كانت جزءاً من الجملة أو منفصله عنها. وأمّا كلمه «فى» فهى تفقد معناها إذا جُرّدت عن الجملة ولو حظت بمفردها ، إذ لا توجد فى ذهننا عندئذٍ أىّ تصوّر محدّد ، بينما هى فى داخل الجملة شرط ضرورى فيها ، إذ لولاها لما استطعنا أن نربط بين الإنسانيه والإسلام ، فلو قلنا : «تهتدى الإنسانيه الإسلام» لأصبحت الجملة غير مفهومه ، فكلمه «فى» تقوم بدور الربط بين الإنسانيه والإسلام (1) ، وهذا يعنى أنّ معنى الحرف هو الربط بين معانى الأسماء والتعبير عن أنواع العلاقات والروابط التى تقوم بين تلك المعانى ، فكلمه «فى» فى قولنا : «تهتدى الإنسانيه فى الإسلام إلى أرقى الثقافات» تعبّر عن نوع من الربط بين الإنسانيه والإسلام ، وكلمه «إلى» فى قولنا : «تهتدى الإنسانيه إلى الإسلام كلّما ازداد وعيها» تعبّر عن نوع آخر من الربط بينهما ، و «ب» فى قولنا : «تهتدى الإنسانيه بالإسلام إلى طريق الله المستقيم» تعبّر عن نوع ثالثٍ من الربط بينهما ، وهكذا سائر الحروف.

ص: ١٤٩

١- يجب الانتباه إلى أنّ الربط فى الحقيقه يقوم فى هذا المثال بين ماده الفعل - أى اهتداء الإنسانيه - والإسلام ، لا بين الإنسانيه نفسها والإسلام ، وإنّما نعبر بذلك فى المتن تسهيلاً على المبتدئ عند دراسته للكتاب ؛ لأننا حتّى الآن لم نذكر شيئاً عن تحليل الفعل إلى مادهٍ وهيئه. (المؤلف قدس سره)

ونعتبر كلَّ معنىٍّ يمكن تصوّره وتحديدّه بدون حاجهٍ إلى وقوعه في سياق جملةٍ معنىٍّ اسماً ، ونطلق على الروابط التي لا يمكن تصوّرها إلّا في سياق جملةٍ اسمٍ «المعاني الحرفية».

وأما كلمة «تهتدي» في جملتنا المتقدّمة التي تمثّل فئة الأفعال من اللغة فهي تشتمل على معنى كلمة «الاهتداء» ، فإنّ ما نتصوّره حين نسمع كلمة «الاهتداء» نتصوّره من كلمة «تهتدي» ، وكلمة «الاهتداء» اسم ومعناها معنى اسمي ، فنعرّف من ذلك أنّ الفعل يشتمل على معنىٍّ اسميٍّ ما دامت كلمة «تهتدي» تدلّ على نفس المعنى الذي تدلّ عليه كلمة «الاهتداء» ، ولكنّ الفعل مع هذا لا يدلّ على المعنى الاسميّ فحسب ، بدليل أنّه لو كان مدلوله اسماً فقط لأمكن استبداله بالاسم ، ولصحّ أن نقول : «الإنسانيه اهتداء في الإسلام» بدلاً عن قولنا : «الإنسانيه تهتدي في الإسلام» ، مع أنّا نرى أنّ الجملة تصبح مفكّكة وغير مرتبطة إذا قمنا بعملية استبدالٍ من هذا القبيل ، فهذا يدلّ على أنّ الفعل يشتمل إضافةً إلى المعنى الاسميّ على معنىٍّ حرفيٍّ يربط بين الاهتداء والإنسانيه في قولنا : «الإنسانيه تهتدي في الإسلام».

ونستخلص من ذلك : أنّ الفعل مرّكب من اسمٍ وحرفٍ ؛ لأنّه يشتمل على معنىٍّ اسميٍّ استقلاليٍّ ، ومعنىٍّ حرفيٍّ ارتباطيٍّ ، وهو يدلّ على المعنى الاسميّ بمادته ، ويدلّ على المعنى الحرفيّ بهيئته ، ونريد بالماده الأصل الذي اشتقّ الفعل منه كالاhtداء بالنسبه إلى «تهتدي» ، ونريد بالهيئته الصيغه الخاصه التي صيغت الماده بها - أي صيغه «يَفْعَل» في المضارع و «فَعَلَ» في الماضي - فإنّ هذه الصيغه تدلّ على معنىٍّ حرفيٍّ يربط بين معنى الماده ومعنى آخر في الجملة. وقد ربطت صيغه «تهتدي» في مثالنا بين الاهتداء والإنسانيه - أي بين ماده الفعل والفاعل - بوصفهما معنيين اسميين.

عرفنا أنّ الفعل له هيئة تدلّ على معنىٍ حرفي ، أى على الربط ، وكذلك الحال فى الجملة أيضاً. ونريد بالجملة (1) : كلّ كلمتين أو أكثر بينهما ترابط ، ففى قولنا : «علّى إمام» نفهم من كلمة «علّى» معناها الاسمى ، ومن كلمة «إمام» معناها الاسمى ، ونفهم إضافةً إلى ذلك ارتباطاً خاصّاً بين هذين المعنيين الاسميين ، وهذا الارتباط الخاصّ لا تدلّ عليه كلمة «علّى» بمفردها ، ولا كلمة «إمام» بمفردها ، وإنّما تدلّ عليه الجملة بتركيبها الخاصّ ، وهذا يعنى أنّ هيئة الجملة تدلّ على نوعٍ من الربط ، أى على معنىٍ حرفي.

نستخلص ممّا تقدم : أنّ اللغة يمكن تصنيفها من وجهه نظرٍ تحليليه إلى فئتين :

إحداهما : فئة المعانى الاسميه ، وتدخل فى هذه الفئة الأسماء وموادّ الأفعال.

والاخرى : فئة المعانى الحرفيه - أى الروابط - وتدخل فيها الحروف ، وهيئات الأفعال ، وهيئات الجمل.

الرابطة التامه و الرابطة الناقصه

«المفيد عالم بالعلوم الإسلاميه كلّها». «المفيد العالم بالعلوم الإسلاميه كلّها».

«الإسلام نظام كامل للحياه». «قلم أخى...».

«الشريعته خالده». «الدار المتهدّمه الواقعه فى الشارع...».

ص: ١٥١

«وجب الأمر بالمعروف». «الثوب الجميل...».

إذا لاحظنا الفئه الاولى من هذه الجمل نجد أنّ كلّ جملٍ منها تدلّ على معنىٍ مكتملٍ يمكن للمتكلّم الإخبار عنه ، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه. بينما نجد أنّ الجمل في الفئه الثانيه ناقصه لا يمكن للمتكلّم الاكتفاء بها ، ولا يمكن للسامع أن يعلّق عليها بتصديقٍ أو تكذيبٍ ما لم تكمل بخبرٍ من قبيل أن نقول : «قلم أخى ضائع». ومردّ الفرق بين الفئتين إلى نوع الربط الذى تدلّ عليه هيئه الجمله ، فهيهه الجمله فى الفئه الاولى تدلّ على نوعٍ من الربط يختلف عن الربط الذى تدلّ عليه هيئه الجمله فى الفئه الثانيه. وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الربط نوعان :

أحدهما : الربط التامّ ، ويسمّى أحياناً ب «النسبه التامه» ، وهو الربط الذى يصوغ جملته تامه كما فى الفئه الاولى.

والآخر : الربط الناقص ، ويسمّى أيضاً ب «النسبه الناقصه» ، وهو ما يصوغ جملته ناقصه كما فى الفئه الثانيه.

ونحن إذا دققنا فى أكثر الجمل التى وردت فى الفئه الاولى نجد فيها أكثر من معنىٍ حرفيٍّ واحد ، ففى الجمله الاولى نجد - مثلاً - المعنى الحرفى الذى تدلّ عليه هيئه الجمله ، وهو الربط بين المبتدأ والخبر ، ونجد أيضاً المعنى الحرفى الذى يدلّ عليه حرف الباء ، وهو الربط بين علم المفيد والعلوم الاسلاميه كلّها ، غير أنّ الجمله إنّما أصبحت تامه نتيجةً للربط الأول الذى دلّت عليه هيئه الجمله دون الربط الذى دلّ عليه الحرف ، ولهذا إذا احتفظنا بالربط الثانى دون الأول أصبحت الجمله ناقصه ، كما إذا قلنا : «عالم بالعلوم الإسلاميه كلّها» بدلاً عن قولنا : «المفيد عالم بالعلوم الإسلاميه كلّها» ، فهيهه الجمله إذن هى التى تدلّ على النسبه التامه والربط التام دون الحرف ، وأمّا الحروف فهى تدلّ دائماً على النسبه الناقصه

ونستخلص من ذلك : أنّ الحروف تدلّ دائماً على النسبه الناقصه ، وأمّا الهيئات فهي في بعض الأحيان تدلّ على النسبه التامه كما في الجمل المفيده الاسميه والفعليه ، وأحياناً تدلّ على النسبه الناقصه كما في الجمل الوصفيه.

وأما ما هو الفرق الجوهرى بين واقع النسبه التامه وواقع النسبه الناقصه؟ فهذا ما نجيب عليه في الحلقات المقبله إن شاء الله تعالى.

المدلول اللغوى و المدلول النفسى

قلنا سابقاً (١): إنّ دلالة اللفظ على المعنى هي : أن يؤدّى تصور اللفظ إلى تصور المعنى ، ويسمى اللفظ «دالاً» ، والمعنى الذى نتصوره عند سماع اللفظ «مدلولاً».

وهذه الدلالة لغويه ، ونقصد بذلك : أنّها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى ؛ لأنّ الوضع يوجد علاقة سببيه بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغويه ، ومدلولها هو المعنى اللغوى للفظ.

ولاء- تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أى مصدرٍ كان ، فجملة «الحقّ منتصر» إذا سمعناها انتقل ذهننا فوراً إلى مدلولها اللغوى ، سواء سمعناها من متحدثٍ واعٍ أو من نائمٍ فى حاله عدم وعيه ، وحتى لو سمعناها نتيجةً لاحتكاك حجرين ، فإنّ الجملة فى جميع هذه الحالات تدلّ دلالةً لغويهً ، أى تؤدّى بنا إلى تصور معناها اللغوى ، فنتصور معنى كلمه «الحقّ» ونتصور معنى كلمه «منتصر» ، ونتصور النسبه التامه التى وضعت هيئه الجملة لها ، وتسمى هذه

الدلالة لأجل ذلك «دلالة تصوريه».

ولكننا إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أنّ الجملة حين تصدر من نائم أو تنتج نتيجةً عن احتكاكٍ بين حجرين لا يوجد لها إلّا مدلولها اللغوي ذاك ، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصوراتٍ للحقّ والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. وأما حين نسمع الجملة من متحدثٍ واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور ، بل تتعداه إلى مستوى التصديق ، إذ تكشف الجملة عندئذٍ عن أشياء نفيسه في نفس المتكلم ، فنحن نستدلّ عن طريق صدور الجملة منه على وجود إرادته استعماليه في نفسه ، أى أنّه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمه «الحقّ» وكلمه «المنتصر» وهيئة الجملة في أذهاننا ، وأن نتصور هذه المعاني. كما نعرف أيضاً أنّ المتكلم إنّما يريد منّا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصوراتٍ مجردةً في ذهننا فحسب ، بل لغرضٍ في نفسه ، وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم - أى في جملة «الحقّ منتصر» - غرض الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدئ ، فإنّ المتكلم إنّما يريد منّا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع ، ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم «الإرادة الجدّيه».

وتسمّى الدلالة على هذين الأمرين - الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدّيه - «دلالة تصديقيه» ؛ لأنّها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها ، لا إلى مجرد التصور الساذج. كما نسمّيها أيضاً بـ «الدلالة النفسية» ؛ لأنّ المدلول هنا نفسى وهو إرادة المتكلم.

وهكذا نعرف أنّ الجملة التامة لها - إضافةً إلى مدلولها التصوري اللغوي - مدلولان نفسيّان :

أحدهما : الإرادة الاستعمالية ، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من

المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها.

والآخر: الإرادة الجدّيه ، وهي الغرض الأساسى الذى من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعانى.

وأحياناً تتجرّد الجملة عن المدلول النفسى الثانى ، وذلك إذا صدرت من المتكلم فى حالة الهزل لا فى حالة الجدّ ، ولم يكن يستهدف منها إلّما مجرد إيجاد تصوراتٍ فى ذهن السامع لمعانى كلماتها ، فلا توجد فى هذه الحالة إرادته جدّيه ، بل إرادته استعماليه فقط.

والدلاله التصديقيه ليست لغويه ، أى أنّها لا تعبّر عن علاقته ناشئه عن الوضع بين اللفظ والمدلول النفسى ؛ لأنّ الوضع إنّما يوجد علاقته بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، لا بين اللفظ والمدلول النفسى ، وإنّما تنشأ الدلاله التصديقيه من حال المتكلم ، فإنّ الإنسان إذا كان فى حاله وعيٍ وانتباهٍ وجدّيه وقال : «الحقّ منتصر» يدلّ حاله على أنّه لم يقلّ هذه الجملة ساهياً ولا هازلاً ، وإنّما قالها بإرادته معيّنه واعيه.

وهكذا نعرف أنّ حين نسمع جملةً كجملة «الحقّ منتصر» نتصور المعانى اللغويه للمبتدأ والخبر والهيئه بسبب الوضع الذى أوجد علاقته السببيه بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، ونكتشف الإراده الواعيه للمتكلم بسبب حال المتكلم ، وتصورنا ذلك يمثّل الدلاله التصوريه ، واكتشافنا هذا يمثّل الدلاله التصديقيه ، والمعنى الذى نتصوره هو المدلول التصورى واللغوى للفظ ، والإرادته التى نكتشفها فى نفس المتكلم هى المدلول التصديقى والنفسى الذى يدلّ عليه حال المتكلم.

وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلاله :

أحدهما : اللغه بما تشتمل عليها من أوضاع ، وهى مصدر الدلاله التصوريه ؛

لأنها تقيم علاقات السببيه بين تصور الألفاظ وتصور المعانى.

والآخر : حال المتكلم ، وهو مصدر الدلاله التصديقيه ، أى دلاله اللفظ على مدلوله النفسى التصديقى ، فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادته المتكلم إذا صدر فى حاله يقظاً وانتباهاً وجدّيه ، فهذه الحاله إذن هى مصدر الدلاله التصديقيه ، ولهذا نجد أنّ اللفظ إذا صدر من المتكلم فى حاله نوم أو ذهول لا توجد له دلاله تصديقيه ومدلول نفسى.

الجملة الخبرية و الجملة الإنشائية

تقسّم الجملة عادةً إلى خبرية وإنشائية ، ونحن فى حياتنا الاعتيادية نحسّ بالفرق بينهما ، فأنت حين تتحدّث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول : «بعث الكتاب بدينار» ترى أنّ الجملة تختلف بصوره أساسيه عنها حين تريد أن تعقد الصفقه مع المشتري فعلاً ، فتقول له : «بعثك الكتاب بدينار».

وبالرغم من أنّ الجملة فى كلتا الحالتين تدلّ على نسبه تامّه بين البيع والبائع - أى بينك وبين البيع - يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبه فى الحاله الاولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبه فى الحاله الثانيه ، فالمتكلم حين يقول فى الحاله الاولى : «بعث الكتاب بدينار» يتصور النسبه بما هى حقيقه واقعه لا يملك من أمرها فعلاً شيئاً إلا أن يخبر عنها إذا أراد ، وأمّا حين يقول فى الحاله الثانيه : «بعثك الكتاب بدينار» فهو يتصور النسبه لا بما هى حقيقه واقعه مفروغ عنها ، بل يتصورها بوصفها نسبه يراد تحقيقها.

ونستخلص من ذلك : أنّ الجملة الخبرية موضوعه للنسبه التامه منظوراً إليها بما هى حقيقه واقعه وشىء مفروغ عنه ، والجملة الإنشائية موضوعه للنسبه التامه منظوراً إليها بما هى نسبه يراد تحقيقها.

قد تقوم عدّه علاقاتٍ بين لفظٍ واحدٍ ومعانٍ عديده ، فيعتبر كلّ واحدٍ من تلك المعاني معنًى للفظ. ومثاله : كلمه «المولى» فإنّها ذات معنيين : أحدهما السيد الحاكم ، والآخر الصديق ، وللفظ علاقه بكلّ من هذين المعنيين.

وهذه العلاقات العديده إمّا أن تكون متكافئه ومتساويه في الدرجه ، أو لا.

فالعلاقات المتكافئه توجد نتيجة لوضع اللفظ في اللغه لعدّه معانٍ ، فننشأ بسبب ذلك علاقات متساويه في الدرجه بين اللفظ وكلّ واحدٍ من تلك المعاني ، ويسمى اللفظ في هذه الحاله «مشاركاً» ؛ لاشتراكه بين معنيين ، ومن أمثله : كلمه «المولى» الموضوعه للسيد الحاكم وللصديق ، وكلمه «القرء» الموضوعه للطهر والحيض ، وكلمه «العين» الموضوعه لعين الإنسان وعين الماء.

والعلاقات غير المتكافئه في الدرجه من أمثلتها : علاقات اللفظ الواحد بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازى ، فكلمه «البحر» لها علاقه بالمعنى الحقيقي وهو البحر من الماء ، ولها علاقه بالمعنى المجازى وهو العالم الغزير علمه ، ولكنّ هاتين العلاقتين غير متكافئتين ، وليستا من درجهٍ واحده ؛ لأنّ علاقه اللفظ بالمعنى المجازى نبعث من علاقه بالمعنى الحقيقي ، فقد قامت العلاقه أوّلاً بين كلمه «البحر» و «البحر من الماء» ، ولأجل الشبه بين ماء البحر والعالم الغزير علمه في الغزاره والسعه نشأت في ظلّ ذلك علاقه بين كلمه «البحر» و «العالم الغزير علمه» ، فمن الطبيعي أن تكون هذه العلاقه أقلّ درجهً من علاقه اللفظ بمعناه الحقيقي.

وفي حاله عدم تكافؤ العلاقات يعتبر المعنى الأوثق علاقهً من الناحيه اللغويه هو المعنى الظاهر من اللفظ ؛ لأنّ الذهن ينتقل إليه قبل أن ينتقل إلى غيره

من معانى اللفظ ، ونطلق على هذا الظهور اسم «الظهور اللفظي».

تقسيم البحث

الدليل اللفظي : هو الكلام الصادر من المعصوم ، وهو يتألف من كلماتٍ وجملٍ لغويه ، وفهم الحكم الشرعي من الدليل اللفظي يتوقف على العلم بالعلاقات اللغويه التي تقوم بين ألفاظ الدليل والمعاني في اللغة العربيه ، ومعرفة أقوى المعاني علاقته باللفظ إذا كانت معانيه متعدده ؛ لكي نحدّد بذلك الظهور اللفظي للدليل ، حتّى إذا حدّدنا الظهور اللفظي للدليل جاء دور البحث عن حجّيه الظهور وإمكانيه جعله أساساً لتفسير الدليل اللفظي وفهم الحكم الشرعي منه.

وعلى هذا الأساس سوف نقسّم البحث إلى فصلين :

أحدهما : في تحديد الظهور اللفظي للدليل عن طريق تحديد العلاقات اللغويه التي تقوم بين ألفاظ الدليل والمعاني ، ومعرفة أقوى المعاني علاقته باللفظ عند تعدّد معانيه.

والفصل الآخر : في إمكان جعل الظهور اللفظي أساساً لتفسير الدليل.

١- «أحسن إلى الفقير». ٢- «حافظ على أحكام الشريعة». ٣- «ادفع الخطر عن الإسلام».

١- «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة». ٢- «إذا هلّ هلال شهر رمضان وجب الصوم». ٣- «إذا هاجم العدو بلاد الإسلام وجب الجهاد».

١- «العلماء أولياء الامور». ٢- «يجب على الفقهاء إيصال الأحكام». ٣- «الصبيان لا يجوز بيعهم».

هذه ثلاث فئاتٍ من الكلام تشتمل كلّ فئته على مجموعته من الجمل تصلح كلّ واحده من تلك الجمل أن تكون دليلاً لفظياً لإثبات حكم شرعى ، ولكى نفهم الحكم الذى تدلّ عليه تلك الجمله يجب أن نعرف المعانى اللغويه والظواهر اللفظيه فى الجمله.

ونحن إذا دققنا النظر فى كلّ فئته وجدنا أنّ كلّ جملته فيها تتميز بألفاظها عن الجمل الاخرى ، فالإحسان والفقير كلمتان تتميز بهما الجمله الاولى القائله : «أحسن إلى الفقير» ، كما أنّ الجمله الثانيه تتميز بكلمه «الشريعة» وكلمه «أحكام» وكلمه «حافظ» ، وهكذا. ولهذا إذا أردنا أن نفهم الحكم الذى تدلّ عليه الجمله الاولى يجب أن نعرف معنى «الإحسان» ومعنى كلمه «الفقير» ،
بينما

لا نحتاج إلى معرفه ذلك إذا أردنا أن نفهم الحكم الذى تدلّ عليه الجملة الثانيه ، وإنّما نحتاج بدلاً عن ذلك إلى معرفه كلمه «الشريعة» وكلمه «أحكام» وكلمه «حافظ» الامور التى جاءت فى الجملة الثانيه ، ولكن يوجد فى جميع جمل الفئه الاولى عنصر عامّ يتوقّف فهم الحكم الشرعى من جميع تلك الجمل على معرفه معناه ، وهذا العنصر هو صيغه فعل الأمر ، فإنّ هذه الصيغه موجوده فى الجمل الثلاث بالرغم من اختلاف تلك الجمل فى جميع كلماتها ، فلا بدّ أن نعرف ما هو مدلول صيغه فعل الأمر؟ وأنّها هل تدلّ على الوجوب أو الاستحباب؟ لكى نستنبط نوع الحكم المتعلّق بالإحسان إلى الفقير ، ونوع الحكم المتعلّق بالمحافظة على أحكام الشريعة ، ونوع الحكم المتعلّق بدفع الخطر عن الإسلام.

وإذا لاحظنا الجملة فى الفئه الثانيه وجدنا فيها أيضاً عنصراً عامّاً يتوقّف على معرفه معناه فهم الأحكام التى تدلّ عليها تلك الجمل ، وهذا العنصر العام هو أداء الشرط المتمثّله فى كلمه «إذا» ، فإنّ هذه الأداء هى التى تدلّ على ربط وجوب الصلاه بالزوال ، وربط وجوب الصوم بهلال رمضان ، وربط وجوب الجهاد بمهاجمه العدو لبلاد الإسلام.

وفى الفئه الثالثه نجد عنصراً عامّاً وهو صيغه الجمع المعرّف باللام ، فإنّ هذه الصيغه موجوده فى كلمه «العلماء» وكلمه «الفقهاء» وكلمه «الصبيان» ، فيجب لكى نفهم حدود الأحكام التى دلّت عليها الجمل الثلاث أن نعرف ما هو المدلول اللغوى لصيغه الجمع المعرّف باللام؟ وهل تدلّ على العموم - أى على شمول الحكم لجميع الأفراد - أو لا؟

وفى هذا الضوء نستطيع أن نقسّم العناصر اللغويه من وجهه نظرٍ اصوليه إلى عناصرٍ مشتركه فى عمليه الاستنباط ، وعناصرٍ خاصه فى تلك العمليه.

فالعناصر المشتركة : هى كلّ أداءٍ لغويهٍ تصلح للدخول فى أى دليلٍ مهما

كان نوع الموضوع الذى يعالجه ذلك الدليل ، ومثاله صيغه فعل الأمر ، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبه إلى أى موضوع ، فيقال تارة : «أحسن إلى الفقير» ، واخرى «صَلِّ» ، وثالثه «ادفع الخطر عن الإسلام».

والعناصر الخاصه فى عمليه الاستنباط : هى كلّ أداه لغويه لا تصلح للدخول إلّا فى الدليل الذى يعالج موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها فى استنباط حكم موضوع آخر ، ككلمه «الإحسان» فإنّها لا- يمكن أن تدخل فى دليل سوى الدليل الذى يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان ، ولا- علاقه للأدله التى تشتمل على حكم الصلاه - مثلاً - بكلمه «الإحسان» ، فهذا كانت كلمه «الإحسان» عنصراً خاصاً فى عمليه الاستنباط ؛ لأنّها تختص باستنباط أحكام نفس الإحسان ، ولا أثر لها فى استنباط حكم موضوع آخر.

وعلى هذا الأساس يدرس علم الاصول من اللغه القسم الأول من الأدوات اللغويه التى تعتبر عناصر مشتركه فى عمليه الاستنباط ، فيبحث عن مدلول صيغه فعل الأمر ، وأنّها هل تدلّ على الوجوب ، أو الاستحباب؟ ولا يبحث عن مدلول كلمه «الإحسان».

ويدخل فى القسم الأول من الأدوات اللغويه أداه الشرط أيضاً ؛ لأنّها تصلح للدخول فى استنباط الحكم من أى دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذى يتعلّق به ، فنحن نستنبط من النصّ القائل : «إذا زالت الشمس وجبت الصلاه» أنّ وجوب الصلاه مرتبط بالزوال بدليل أداه الشرط ، ونستنبط من النصّ القائل : «إذا هلّ هلال شهر رمضان وجب الصوم» أنّ وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذا يدرس علم الاصول أداه الشرط بوصفها عنصراً مشتركاً ، ويبحث عن نوع الربط الذى تدلّ عليه ونتائجه فى استنباط الحكم الشرعى.

وكذلك الحال فى صيغه الجمع المعرّف باللام ؛ لأنّها أداه لغويه صالحه

للدخول فى الدليل اللفظى مهما كان نوع الموضوع الذى يتعلّق به.

وفى ما يلى نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التى يدرسها الاصوليون :

١ - صيغته الأمر

صيغته فعل الأمر نحو « اذهب » و « صلّ » و « صمّ » و « جاهّد » إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرّر بين الاصوليين عادةً هو القول بأنّ هذه الصيغته تدلّ لغّه على الوجوب.

وهذا القول يدعوننا أن نتساءل : هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ صيغته فعل الأمر تدلّ على الوجوب أنّ صيغته فعل الأمر تدلّ على نفس ما تدلّ عليه كلمه «الوجوب» فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتى «إنسان» و «بشر»؟ وكيف يمكن افتراض ذلك ، مع أنّنا نحسّ بالوجدان أنّ كلمه «الوجوب» وصيغته فعل الأمر ليستا مترادفتين؟ وإلّا لجاز أن نستبدل إحداهما بالآخرى ، فيقول الأمر : «وجوب الصلاة» بدلاً عن «صلّ» ، ويقول : «وجوب الصوم» بدلاً عن «صمّ» ، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أنّ صيغته فعل الأمر تدلّ على معنىّ يختلف عن المعنى الذى تدلّ عليه كلمه «الوجوب» ، ويصبح من الصعب عندئذٍ فهم القول السائد بين الاصوليين بأنّ صيغته فعل الأمر تدلّ على الوجوب.

والحقيقه أنّ هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغته فعل الأمر لكى نعرف كيف تدلّ على الوجوب ، ونحن حين ندقّق فى فعل الأمر نجد أنّه يشكّل جملة مفيدة بضمّ فاعله إليه ، نظير فعل الماضى أو المضارع إذا ضمّ فاعله إليه ، فكما أنّ «ذهب عامر» جملة مفيدة مكوّنه من فعل ماضٍ وفاعلٍ كذلك جملة « اذهب » إذا

وقد مرّ سابقاً (1) أنّ الجملة المفيدة تدلّ هيئتها دائماً على النسبه التامه ، وعلى هذا الأساس يكون مدلول فعل الأمر بوصفه جمله مفيدة هو النسبه التامه بين ماده الفعل والمخاطب ، أى بين الذهاب والشخص المدعو للذهاب فى مثال «اذهب» ، وبين الصلاه والشخص المدعو للصلاه فى «صل» ، وهكذا. كما أنّ مدلول فعل الماضى أو المضارع هو النسبه التامه ايضاً ، ف «ذهب عامر» و «اذهب» كلتاها جملتان مفيدتان تدلّان على النسبه التامه بين ماده الفعل والفاعل.

ولكن «اذهب» و «ذهب» بالرغم من دلالتهما معاً على النسبه التامه يختلفان ايضاً من ناحيه اخرى ؛ لأنّ «اذهب» تعتبر جمله إنشائية ، وكذلك كلّ أفعال الأمر ، و «ذهب» تعتبر جمله خبريه ، فأنت تقول : «ذهب عامر» حين تريد أن تخبر عن ذهابه ، وتقول : «اذهب» حين تريد أن تدفعه إلى الذهاب.

وهذا الاختلاف يعنى - على ضوء ما عرفنا سابقاً من فرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبريه - أنّ مدلول «اذهب» هو النسبه بين الذهاب والمخاطب بما هى فى طريق التحقيق وباعتبارها يراد تحقيقها ، بينما تدلّ صيغه «ذهب» على النسبه بما هى حقيقه واقعه مفروغ عنها.

ونستخلص من ذلك : أنّ صيغه فعل الأمر تدلّ على نسبه تامه بين ماده الفعل والفاعل منظوراً إليها بما هى نسبه يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. رأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد الى فريسته؟ إنّ تلك الصوره التى يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب الى الفريسه وهو يرسله إليها هى نفس الصوره

التي يدلّ عليها فعل الأمر ، ولهذا يقال في علم الاصول : إنّ مدلول صيغه الأمر هو النسبه الإرساليه.

وكما أنّ الصياد حين يرسل الكلب الى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجاً عن شوقٍ شديدٍ الى الحصول على تلك الفريسه ورغبهٍ أكيدٍ في ذلك ، وقد يكون ناتجاً عن رغبهٍ غير أكيدٍ وشوقٍ غير شديد ، كذلك النسبه الإرساليه التي تدلّ عليها الصيغه في فعل الأمر قد نتصورها ناتجاً عن شوقٍ شديدٍ وإلزامٍ أكيد ، وقد نتصورها ناتجاً عن شوقٍ أضعف ورغبهٍ أقلّ درجه.

وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الاصولي القائل : إنّ صيغه فعل الأمر تدلّ على الوجوب ، فإنّ معناه : أنّ الصيغه قد وضعت للنسبه الإرساليه بوصفها ناتجاً عن شوقٍ شديدٍ وإلزامٍ أكيد ، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصوره التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغه عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفاً لكلمه «الوجوب».

وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغه أنّ صيغه الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات ، بل قد استعملت كثيراً في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب ، ولكنّ استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي ؛ لأنّه استعمال للصيغه في المعنى الذي وضعت له ، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرّره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب.

٢ - صيغه النهي

صيغه النهي نحو «لا تذهب» ، «لا تخن» ، «لا تكسل في طلب العلم». والمقرّر بين الاصوليين هو القول بأنّ صيغه النهي تدلّ على الحرمة ، ويجب أن

نفهم هذا القول بصوره مماثله لفهمنا القول بأن صيغه الأمر تدلّ على الوجوب ، فإنّ النهى يشكّل جملاً مفيداً ويشتمل لأجل ذلك على نسيبه تامه ، وتعتبر الجملة التي يشكّلها جملاً إنشائية لا إخباريه ، فأنت حين تقول : «لا تذهب» لا تريد أن تخبر عن عدم الذهاب ، وإنما تريد أن تمنع المخاطب عن الذهاب وتمسكه عن ذلك ، فصيغه الأمر والنهى متفقتان في كلّ هذا ، ولكنهما تختلفان في الإرسال والإمساك ؛ لأنّ صيغه الأمر تدلّ على نسيبه إرساليه كما سبق ، وأما صيغه النهى فتدلّ على نسيبه إمساكيه ، أى أنّا حين نسمع جملة «أذهب» نتصور نسيبه بين الذهاب والمخاطب ، ونتصور أنّ المتكلّم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه الى تحقيقها كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسه ، وأما حين نسمع جملة «لا تذهب» فتصور نسيبه بين الذهاب والمخاطب ، ونتصور أنّ المتكلّم يمسك مخاطبه عن تلك النسبه ويزجره عنها ، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارده الفريسه فأمسك به الصياد ، ولهذا نطلق عليها اسم «النسبه الإمساكيه».

وتدخل الحرمه في مدلول النهى بالطريقه التي دخل بها الوجوب الى مدلول الأمر ، ولنرجع بهذا الصدد الى مثال الصياد ، فإنّنا نجد أنّ الصياد حين يمسك كلبه عن تتبّع الفريسه قد يكون إمساكه هذا ناتجاً عن كراهه تتبّع الكلب للفريسه بدرجه شديده ، وقد ينتج عن كراهه ذلك بدرجه ضعيفه. ونظير هذا تماماً نتصوره في النسبه الإمساكيه التي نتحدّث عنها ، فإنّنا قد نتصورها ناتجاً عن كراهه شديده للمنهى عنه ، وقد نتصورها ناتجاً عن كراهه ضعيفه.

ومعنى القول بأنّ صيغه النهى تدلّ على الحرمه في هذا الضوء : أنّ الصيغه موضوعه للنسبه الإمساكيه بوصفها ناتجاً عن كراهه شديده وهي الحرمه ، فتدخل الحرمه ضمن الصوره التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغه النهى عند سماعها.

وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغه النهى في موارد الكراهه فينهي عن

المكروه أيضاً بسبب الشبه القائم بين الكراهه والحرمة ، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالاً مجازياً.

٣ - الإطلاق

وتوضيحه : أن الشخص اذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفى عادةً بقوله : «أكرم الجار» ، بل يقول : «أكرم الجار المسلم» ، وأمّا اذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول : «أكرم الجار» ويطلق «كلمه» الجار ، أى لا يقيد بها بوصفٍ خاصّ ، ويفهم من قوله عندئذٍ أنّ الأمر لا يختصّ بالجار المسلم ، بل يشمل الجار الكافر أيضاً ، وهذا الشمول نفهمه نتيجةً لذكر كلمه «الجار» مجردةً عن القيد ، ويسمى هذا بـ «الإطلاق» ، ويسمى اللفظ في هذه الحالة «مطلقاً».

وعلى هذا الأساس يعتبر تجرّد الكلمه من القيد اللفظي في الكلام دليلاً على شمول الحكم ، ومثال ذلك من النصّ الشرعي قوله تعالى : (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (١) ، فقد جاءت كلمه «البيع» هنا مجردةً عن أيّ قيدٍ في الكلام ، فيدلّ هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلّيه لجميع أنواع البيع. وأمّا كيف أصبح ذكر الكلمه بدون قيدٍ في الكلام دليلاً على الشمول؟ وما هو مصدر هذه الدلالة؟ فهذا ما لا يتسع له البحث على مستوى هذه الحلقة.

٤ - أدوات العموم

أدوات العموم مثالها «كلّ» في قولنا : «احترم كلّ عادل» و «قاطع كلّ من يعادى الإسلام» ، وذلك أنّ الأمر حين يريد أن يدلّ على شمول حكمه وعمومه

ص : ١٦٦

قد يكتفى بالإطلاق وذكر الكلمه بدون قيد - كما شرحناه آنفاً - فيقول : «أكرم الجار» ، وقد يريد مزيداً من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداه خاصه للدلاله على ذلك فيقول في المثال المتقدم مثلاً : «أكرم كل جار» ، فيفهم السامع من ذلك مزيداً من التأكيد على العموم والشمول ، ولهذا تعتبر كلمه «كل» من أدوات العموم ؛ لأنها موضوعه في اللغه لذلك ، ويسمى اللفظ الذي دلت الأداه على عمومه «عاماً» ، ويعبر عنه ب «مدخول الأداه» ؛ لأن أداه العموم دخلت عليه وعمّمته.

ونستخلص من ذلك : أنّ التذليل على العموم يتم بإحدى طريقتين :

الاولى سلبيه ، وهى الإطلاق ، أى ذكر الكلمه بدون قيد.

والثانيه إيجابيه ، وهى استعمال أداه للعموم نحو «كل» و «جميع» و «كافه» ، وما إليها من ألفاظ.

وقد اختلف الاصوليون فى صيغه الجمع المعرف باللام من قبيل : «الفقهاء» ، «العلماء» ، «الجيران» ، «العقود».

فقال بعضهم (١) : إنّ هذه الصيغه نفسها من أدوات العموم أيضاً ، مثل كلمه «كل» ، فأى جمع من قبيل «فقهاء» أو «علماء» أو «جيران» اذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفرادها والتذليل على عمومه بطريقه إيجابيه أدخل عليه اللام ، فيجعله جمعاً معرفاً باللام ويقول : «احترم الفقهاء» أو «أكرم الجيران» أو (أوفوا بالعقود) (٢).

وبعض الاصوليين (٣) يذهب الى أنّ صيغه الجمع المعرف باللام ليست من

ص: ١٦٧

١- كالفاضل التونى فى الوافيه : ١١٣ ، والمحقق النائينى فى فوائد الاصول ٢ : ٥١٦

٢- المائده : ١

٣- كالمحقق الخراسانى فى الكفايه : ٢٥٥ ، وراجع للتفصيل الفصول الغرويّه : ١٦٩

أدوات العموم. ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عند ما نسمع المتكلم يقول: «أكرم الجيران» - مثلاً - بسبب الإطلاق وتجزء الكلمه عن القيود لا- بسبب دخول اللام على الجمع ، أى بطريقه سلبيه لا- إيجابيه ، فلا- فرق بين أن يقال : «أكرم الجيران» أو «أكرم الجار» ، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانيه الى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الاولى ، فالمفرد المعرّف باللام - وهو الجار - والجمع المعرّف باللام - وهو الجيران - لا يدلّان على الشمول إلّا بالطريقه السلبيه ، أى بإطلاق الكلمه وتجريدها عن القيد.

٥ - أداء الشرط

أداء الشرط مثالها «إذا» في قولنا : «إذا زالت الشمس فصل» ، و «إذا أحرمت للحجّ فلا تطيب» ، وتسمّى الجملة التى تدخل عليها أداء الشرط جملةً شرطيه ، وهى تختلف فى وظيفتها اللغويه عن غيرها من الجمل التى لا توجد فيها أداء شرط ، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمه باخرى ، نظير ربط الخبر بالمبتدأ فى قولنا : «علّى إمام» ، أو ربط الفعل بالفاعل فى قولنا : «ظهر نورُ الإسلام». وأمّا الجملة الشرطيه فهى تربط بين جملتين ، ففى مثال «إذا زالت الشمس فصل» تعتبر «زالت الشمس» جملة ، وتعتبر «صل» جملةً اخرى ، وأداء الشرط تربط بين هاتين الجملتين وتجعل الاولى شرطاً والثانيه مشروطه أو جزاء.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الجملة الشرطيه تحتوى على شرطٍ ومشروط ، وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطيه وجدنا أنّ الشرط فى مثال «إذا زالت الشمس فصل» هو زوال الشمس ، والشرط فى قولنا : «إذا أحرمت للحجّ فلا تطيب» هو الإحرام للحجّ ، وأمّا المشروط فهو مدلول جملة «صل» و «لا تطيب». ولما كان مدلول «صل» بوصفه صيغه أمرٍ هو الوجوب

ومدلول «لا-تطّيب» بوصفه صيغته نهية هو الحرمة - كما تقدّم - فنعرف أنّ المشروط هو الوجوب أو الحرمة ، أى الحكم الشرعى ، ومعنى أنّ الحكم الشرعى مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحجّ : أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيّد بذلك ، والمقيّد ينتفى إذا انتفى قيده.

وينتج عن ذلك : أنّ أداء الشرط تدلّ على انتفاء الحكم الشرعى فى حالة انتفاء الشرط ؛ لأنّ ذلك نتيجة طبيعیه لدلالاتها على تقييد الحكم الشرعى وجعله مشروطاً ، فيدلّ قولنا : «إذا زالت الشمس فصلّ» على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال ، ويدلّ قولنا : «إذا أحرمت للحجّ فلا تطّيب» على عدم حرمة الطيب فى حالة عدم الإحرام للحجّ ، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين : أحدهما إيجابى ، والآخر سلبى.

فالإيجابى هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، أى أنّ الوجوب يثبت عند الزوال.

ومدلولها السلبى هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، أى عدم وجوب الصلاة قبل الزوال ، وعدم حرمة الطيب فى غير حالة الإحرام للحجّ.

ويسمى المدلول الإيجابى «منطوقاً» للجملة ، والمدلول السلبى «مفهوماً».

وكلّ جملة لها مثل هذا المدلول السلبى يقال فى العرف الاصولى : إنّ هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم.

وقد وضع بعض الاصوليين (1) قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبى فى اللغة ، فقال : إنّ كلّ أداء لغويّه تدلّ على تقييد الحكم وتحديدّه لها مدلول سلبى ؛ إذ تدلّ

ص: ١٦٩

١- كفايه الاصول : ٢٤٦ ، وأجود التقريرات ١ : ٤٣٧ ، وفوائد الاصول ١ - ٢ : ٥٠٥ ، ودرر الفوائد ١ - ٢ : ٢٠٤

على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم ، وأداه الشرط تعتبر مصداقاً لهذه القاعدة العامه ؛ لأنها تدلّ على تحديد الحكم بالشرط.

ومن مصاديق القاعدة أيضاً : أداه الغايه حين تقول مثلاً : «صُمَّ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» ، فَإِنَّ «صُمَّ» هنا فعل أمر يدلّ على الوجوب ، وقد دلّت حَتَّى بوصفها أداه غايه على وضع حدٍّ وغايه لهذا الوجوب الذي تدلّ عليه صيغته الأمر ، ومعنى وضع غايه له : تقييده ، فيدلّ على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس ، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم «المفهوم».

ويسمّى المدلول السلبي للجمله الشرطيه ب «مفهوم الشرط» ، كما يسمّى المدلول السلبي لأداه الغايه - من قبيل «حَتَّى» في المثال المتقدم - ب «مفهوم الغايه».

ص: ١٧٠

ما هو المطلوب فى التفسير؟

إذا أردنا أن نفسّر كلمه من ناحيه لغويه - كما يصنع اللغويون فى معاجم اللغه - فسوف نفسرها بمعناها الذى ارتبطت به فى اللغه أو بأقرب معانيها إليها إذا كانت ذات معانٍ متعدّده ، فنقول عن كلمه «بحر» مثلاً : إنّها تدلّ فى اللغه على الكميه الهائله الغزيره من الماء المجتمعه فى مكانٍ واحد ؛ لأنّ هذا هو أقرب المعانى الى الكلمه فى اللغه ، أى المعنى الظاهر منها.

وأما إذا جاءت كلمه «بحر» فى كلام شخصٍ يقول : «اذهب الى البحر فى كلّ يوم» وأردنا أن نفسّر الكلمه فى كلامه فلا يكفى أن نعرف ما هو أقرب المعانى الى كلمه «البحر» لغه ، أى المعنى الظاهر منها ، بل يجب أن نعرف ما ذا أراد المتكلم بالكلمه ؛ لأنّ المتكلم قد يريد بالكلمه معنىً آخر غير المعنى الظاهر. فالمهم بصوره أساسيه إذن أن نكتشف مراد المتكلم ، أى المدلول النفسى للفظ ، ولا يكفى مجرد معرفه المدلول اللغوى.

ومثال ذلك أيضاً : صيغه الأمر إذا جاءت فى كلام الأمر ولم ندر هل أراد الوجوب أو الاستحباب؟ فإنّ الغرض الأساسى هو أن نعرف ما ذا أراد؟ ولا يكفينا أن نعرف مدلول الصيغه لغوياً فحسب ، إذ قد يكون مدلولها

اللغوى هو الوجوب والمتكلم قد أراد الاستحباب على سبيل الاستعمال المجازى مثلاً.

وإذا كنا قد درسنا فى الفصل السابق المدلول اللغوى لصيغه «افعل» فإنما ذلك لكى نستفيد منه فى تحديد المدلول النفسى التصديقى للصيغه ، ولكى يوجهنا المدلول اللغوى الى معرفه المدلول التصديقى واكتشاف إرادته المتكلم كما سنرى.

ظهور حال المتكلم

عرفنا سابقاً أنّ للدلاله مصدرين : أحدهما اللغه بما تشتمل عليه من أوضاع ، وهى مصدر الدلاله التصوريه. والآخر حال المتكلم ، وهو مصدر الدلاله التصديقيه النفسيه.

وكما نتساءل بالنسبه الى المصدر الأول : ما هو أقرب المعانى الى اللفظ فى اللغه لكى يكون هو المعنى الظاهر للفظ لغوياً من بين سائر معانيه؟ كذلك نتساءل بالنسبه الى المصدر الثانى : ما هو المدلول التصديقى النفسى الأقرب الى حال المتكلم؟ ونريد بالمعنى الأقرب الى اللفظ لغه فى السؤال الأول : المعنى الذى ينتقل الذهن الى تصوره عند سماع اللفظ قبل أن ينتقل الى تصور غيره ، ونريد بالمدلول التصديقى الأقرب لحال المتكلم فى السؤال الثانى : ما هو المرجح فى تقدير نوعيه الإراده التى توجد فى نفس المتكلم.

ومثال ذلك : كلمه «البحر» ، فنحن نتساءل أولاً : ما هو المعنى الأقرب إليها فى اللغه ، هل البحر من الماء أو البحر من العلم؟ ونجيب : أنّ المعنى الأقرب لغوياً لها بموجب النظام اللغوى العام هو البحر من الماء ؛ لأنه معنى حقيقى ، والمعنى الحقيقى فى النظام اللغوى العام أقرب من المعنى المجازى ، ويعنى كون المعنى

الحقيقى أقرب الى اللفظ : أنّ الذهن ينتقل الى تصوره عند سماع اللفظ قبل أن ينتقل الى تصور غيره.

ونتساءل ثانياً : ما ذا يريد المتكلم بكلمه «البحر» فى قوله : «اذهب إلى البحر فى كل يوم»؟ فهل يريد المعنى الأقرب لغويًا الذى نتصوره عند سماع الكلمه قبل غيره من المعانى وهو البحر من الماء ، أو يريد المعنى الأبعد لغويًا وهو البحر من العلم؟ ولما كان مصدر الدلاله التصديقيه الدالّه على إرادته المتكلم هو حال المتكلم فيجب أن نعرف أىّ هذين التقديرين أقرب الى حال المتكلم ، فهل الأقرب الى حاله أن يريد المعنى الحقيقى الظاهر من اللفظ لغه ، أو المعنى الأبعد؟

ويجب علم الاصول على ذلك : أنّ الظاهر من حال المتكلم أنّه يريد المعنى الأقرب لغويًا ، ويعنى كون هذا أقرب الى حال المتكلم : أنّ المرخّج فى حال المتكلم - بوصفه قد تكلم بلفظ له معنى لغوى ظاهر - أنّه يريد المعنى الظاهر الأقرب الى اللفظ دون الأبعد.

فلدينا إذن ظهوران : ظهور لغوى لكلمه «البحر» فى المعنى الحقيقى ، وهذا الظهور لا يعنى أكثر من أنّ الذهن ينتقل الى تصور هذا المعنى قبل تصور المعانى الاخرى ، وظهور حالى تصديقى وهو ظهور حال المتكلم فى أنّه يريد باللفظ إفهام الأقرب إليه من معانيه لغه ، وهذا الظهور يعنى أنّ الأرحح فى حال المتكلم أن يريد باللفظ معناه الظاهر.

حجّيه الظهور

ومن المقرّر فى علم الاصول أنّ ظهور حال المتكلم فى إرادته أقرب المعانى الى اللفظ حجّه ، ومعنى حجّيه هذا الظهور اتّخاذه أساساً لتفسير الدليل

ص: ١٧٣

اللفظى على ضوءه ، فنفترض دائماً أنّ المتكلم قد أراد المعنى الأقرب الى اللفظ فى النظام اللغوى العام (١) أخذاً بظهور حاله. ولأجل ذلك يطلق على حجّيه الظهور اسم «أصالة الظهور» ؛ لأنّها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظى.

وفى ضوء هذا نستطيع أن نعرف لما ذا كنّا نهتمّ فى الفصل السابق بتحديد المدلول اللغوى الأقرب للكلمه والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوى العام ، مع أنّ المهمّ عند تفسير الدليل اللفظى هو اكتشاف ما ذا أراد المتكلم باللفظ من معنى؟ لا ما هو المعنى الأقرب إليه فى اللغه ، فإنّنا ندرك فى ضوء أصالة الظهور أنّ الصله وثيقه جداً بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوى الأقرب للكلمه ؛ لأنّ أصالة الظهور تحكم بأنّ مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوى الأقرب ، أى المعنى الظاهر من اللفظ لغه ، فلكى نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب الى اللفظ لغه لنحكم بأنّه هو المعنى المراد للمتكلم.

تطبيقات حجّيه الظهور على الأدله اللفظيه

وسوف نستعرض فى ما يلى ثلاث حالاتٍ لتطبيق قاعده حجّيه الظهور :

الاولى : أن يكون للفظ فى الدليل معنىً وحيد فى اللغه ولا يصلح للدلاله على معنىٍ آخر فى النظام اللغوى العام. والقاعده العامه تحتمّ فى هذه الحاله أن

ص: ١٧٤

١- لا نريد باللغه والنظام اللغوى العامّ هنا اللغه فى مقابل العرف ، بل النظام القائم بالفعل لدلاله الألفاظ ، سواء كان لغوياً أوّلياً أو ثانوياً. (المؤلّف قدس سره)

يُحْمَلُ اللفظ على معناه الوحيد ويقال: «إنَّ المتكلم أراد ذلك المعنى»؛ لأنَّ المتكلم يريد باللفظ دائماً المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحاً في معناه.

الثانيه: أن يكون للفظ معانٍ متعدده متكافئه في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام، من قبيل المشترك، وفي هذه الحالة لا- يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعده، إذ لا- يوجد معنى أقرب الى اللفظ من ناحيه لغويه لتطبق القاعده عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملاً.

الثالثه: أن يكون للفظ معانٍ متعدده في اللغة، وأحدها أقرب الى اللفظ لغوياً من سائر معانيه، ومثاله كلمه «البحر» التي لها معنى حقيقى قريب، وهو «البحر من الماء». ومعنى مجازى بعيد وهو «البحر من العلم»، فإذا قال الأمر: «أذهب الى البحر فى كلِّ يومٍ» وأردنا أن نعرف ما ذا أراد المتكلم بكلمه «البحر» من هذين المعنيين؟ يجب علينا أن ندرس السياق الذى جاءت فيه كلمه «البحر». ونريد ب «السياق»: كلُّ ما يكتنف اللفظ الذى نريد فهمه من دوالٍ اخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذى نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع.

فلا- بدّ لنا لكي نفهم المعنى الذى أراده المتكلم من لفظ «البحر» فى المثال المتقدم أن ندرس السياق الذى جاءت فيه كلمه «البحر»، ونحدّد المدلول اللغوي والمعنى الظاهر لكلّ كلمه وردت فى ذلك السياق، فإن لم نجد فى سائر الكلمات التي وردت فى السياق ما يدلّ على خلاف المعنى الظاهر من كلمه «البحر» كان لزاماً علينا أن نفسّر كلمه «البحر» على أساس المعنى اللغوي الأقرب، ونقرّر أنّ مراد الأمر من البحر الذى أمرنا بالذهاب إليه فى كلِّ يومٍ هو بحر الماء، لا بحر

وقد نجد فى سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمه «البحر» ، ومثاله أن يقول الأمر : «اذهب الى البحر فى كل يوم واستمع الى حديثه باهتمام» فإن الاستماع الى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوى الأقرب الى كلمه «البحر» ؛ لأن البحر من الماء لا يستمع الى حديثه ، وإنما يستمع الى حديث البحر من العلم ، أى العالم الذى يشابه البحر لغزاره علمه ، وفى هذه الحاله نجد أنفسنا نتساءل : ما ذا أراد المتكلم بكلمه «البحر»؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع الى حديثه ، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقى ، بل أراد به الإصغاء الى صوت أمواج البحر؟

وهكذا نظل مترددين بين كلمه «البحر» وظهورها اللغوى من ناحيه ، وكلمه «الحديث» وظهورها اللغوى من ناحيه اخرى ، ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين : إحداهما صورته الذهاب الى بحر من الماء المتموج والاستماع الى صوت موجه ، وهذه الصوره هى التى توحى بها كلمه «البحر». والاخرى صورته الذهاب الى عالم غزير العلم والاستماع الى كلامه ، وهذه الصوره هى التى توحى بها كلمه «الحديث».

وفى هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعاً ككل ونرى أى هاتين الصورتين أقرب إليه فى النظام اللغوى العام؟ أى أن هذا السياق إذا القى على ذهن شخص يعيش اللغه ونظامها بصوره صحيحه هل سوف تسبق الى ذهنه الصوره الاولى أو الصوره الثانيه؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب الى السياق بموجب النظام اللغوى العام - ولنفرضها الصوره الثانيه - تكون للسياق ككل ظهور فى الصوره الثانيه ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصوره الظاهره.

ويطلق على كلمه «الحديث» فى هذا المثال اسم «القرينه» ؛ لأنها هى التى دلت على الصورة الكامله للسياق وأبطلت مفعول كلمه «البحر» وظهورها.

وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين فى علاقتهما بالسياق فهذا يعنى أنّ الكلام أصبح مجملاً ولا ظهور له ، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعده العامه.

القرينه المتصله و المنفصله

عرفنا أنّ كلمه «الحديث» فى المثال السابق قد تكون قرينه فى ذلك السياق ، وتسمى «قرينه متصله» ؛ لأنها متصله بكلمه «البحر» التى أبطلت مفعولها وداخله معها فى سياق واحد ، والكلمه التى يبطل مفعولها بسبب القرينه تسمى ب «ذى القرينه».

ومن أمثله القرينه المتصله : الاستثناء من العام ، كما إذا قال الأمر : «أكرم كل فقير إلا الفساق» ، فإنّ كلمه «كل» ظاهره فى العموم لغه ، وكلمه «الفساق» تتنافى مع العموم ، وحين ندرس السياق ككل نرى أنّ الصورة التى تقتضيها هذه الكلمه أقرب إليه من صورته العموم التى تقتضيها كلمه «كل» ، بل لا مجال للموازنه بينهما ، وبهذا تعتبر أداه الاستثناء قرينه على المعنى العام للسياق.

فالقرينه المتصله هى : كل ما يتصل بكلمه اخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهه التى تنسجم معه.

وقد يتفق أنّ القرينه بهذا المعنى لا تجيء متصله بالكلام ، بل منفصله عنه فتسمى «قرينه منفصله». ومثاله أن يقول الأمر : «أكرم كل فقير» ، ثم يقول فى حديث آخر بعد ساعه : «لا تكرم فساق الفقراء» ، فهذا النهى لو كان متصلًا

بالكلام الأول لا عتبر قرينه متصلاً ولكنّه انفصل عنه في هذا المثال.

وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعده الاصوليه القائله : «إنّ ظهور القرينه مقدّم على ظهور ذى القرينه ، سواء كانت القرينه متصلاً أو منفصله».

وهناك فروق بين القرينه المتصّله والمنفصله لا مجال لدراستها على مستوى هذه الحلقة.

ص: ١٧٨

٢- الدليل البرهاني

إشاره

تمهيد.

العلاقات القائمه بين نفس الأحكام.

العلاقات القائمه بين الحكم وموضوعه.

العلاقات القائمه بين الحكم ومتعلقه.

العلاقات القائمه بين الحكم والمقدمات.

العلاقات القائمه فى داخل الحكم الواحد.

ص: ١٧٩

دراسة العلاقات العقلية

حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل الى معرفة أنواع عديده من العلاقات ، فهو يدرك - مثلاً - علاقه التضاد بين السواد والبياض ، وهى تعنى استحاله اجتماعهما فى جسم واحد ، ويدرك علاقه التلازم بين السبب والمسبب ، فإنّ كلّ مسبب فى نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه ، نظير الحراره بالنسبه الى النار. ويدرك علاقه التقدّم والتأخر فى الدرجه بين السبب والمسبب. ومثاله : إذا أمسكت مفتاحاً بيدك وحركت يدك فيتحرّك المفتاح بسبب ذلك ، وبالرغم من أنّ المفتاح فى هذا المثال يتحرّك فى نفس اللحظه التى تتحرّك فيها يدك ، فإنّ العقل يدرك أنّ حركه اليد متقدّمه على حركه المفتاح ، وحركه المفتاح متأخره عن حركه اليد لا من ناحيه زمنيّه ، بل من ناحيه تسلسل الوجود ، ولهذا نقول حين نريد أن نتحدّث عن ذلك : «حرّكتُ يدي فتحرك المفتاح» ، فالفاء هنا تدلّ على الترتيب وتأخر حركه المفتاح عن حركه اليد ، مع أنّهما وقعا فى زمان واحد.

فهناك إذن تأخر لا يمتّ الى الزمان بصله ، وإنّما ينشأ عن تسلسل الوجود فى نظر العقل ، بمعنى أنّ العقل حين يلحظ حركه اليد وحركه المفتاح ويدرك أنّ

هذه نابعه من تلك يرى أنّ حركة المفتاح متأخره عن حركة اليد بوصفها نابعه منها ، ويرمز الى هذا التأخر بالفاء فيقول : «تحرّكتْ يدي فتحركت المفتاح» ، ويطلق على هذا التأخر اسم «التأخر الرتبي» أي التأخر في الدرجة.

وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه ، فهو عن طريق علاقه التضادّ بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظراً الى استحاله اجتماع البياض والسواد في جسم واحد ، فما دام أبيض وجب بحكم علاقه التضادّ أن لا يكون أسود. وعن طريق علاقه التلازم بين المسبّب وسببه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبّب إذا عرف وجود السبب ؛ نظراً الى استحاله الانفكاك بينهما. وعن طريق علاقه التقدّم والتأخر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدّم ؛ لأنّ ذلك يناقض كونه متأخراً ، فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح - والحاله هذه - موجوده بصوره متقدمه على حركة اليد في تسلسل الوجود ؛ لأنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يكون متقدماً على الشيء ويكون في نفس الوقت متأخراً عنه.

وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه ، كذلك يدرك العلاقات القائمه بين الأحكام ، ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه ، فهو يدرك - مثلاً - التضادّ بين الوجوب والحرمة ، كما كان يدرك التضادّ بين السواد والبياض ، وكما كان يستخدم هذه العلاقه في نفى السواد إذا عرف وجود البياض ، كذلك يستخدم علاقه التضادّ بين الوجوب والحرمة لنفى الوجوب عن الفعل إذا عرف أنّه حرام.

فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل ، وهناك أحكام تقوم بينها

علاقات في نظر العقل أيضاً. ونطلق على الأشياء اسم «العالم التكويني»، وعلى الأحكام اسم «العالم التشريعي».

وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات.

ومن أجل ذلك كان من وظيفه علم الاصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط.

الطريقة القياسية

وهذه العلاقات تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكّله الفقيه بطريقة قياسية، وهي الطريقة التي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قانون عام، من قبيل قولنا: «هذا مثلث، وكلّ مثلث له ثلاثة أضلاع، فهذا المثلث له ثلاثة أضلاع»، فإنّ هذا القول يشتمل على استنتاج عدد أضلاع هذا المثلث وأنها ثلاثة من القانون العامّ القائل: «إنّ كلّ مثلث له ثلاثة أضلاع».

وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشريعي، فإنّها تشكّل قوانين عامّة، ويستنتج الفقيه منها نتائج خاصّة بطريقة قياسية، فيقول مثلاً: «الصلاة في المكان المغصوب حرام، وكلّ حرام لا يمكن أن يكون واجباً لعلاقته التضادّ القائم بين الوجوب والحرمة، فالصلاة في المكان المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة».

ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلم عن العلاقات العقلية القائمة في عالم الأحكام تحت عنوان «الدليل القياسي»؛ لأنها تكوّن العناصر المشتركة في

الدليل القياسى ، ولكننا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمه «القياس» ب «البرهان» ؛ لأن كلمه «القياس» قد يختلط معناها المنطقى الذى نريده هنا بمعانٍ اخرى ، فأثرنا أن نضع الدليل البرهانى عنواناً لدراسه تلك العلاقات العقلية.

وقد تعرّضت الطريقه القياسيه فى الاستدلال لنقدٍ شديدٍ من الناحيه المنطقيه وبخاصّه فى عصرنا الحديث ، وسوف نتناول ذلك فى الحلقات المقبله إن شاء الله تعالى.

تقسيم البحث

توجد فى العالم التشريعى أقسام من العلاقات :

فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام ، أى بين حكمٍ شرعىٍّ وحكمٍ شرعىٍّ آخر.

وقسم ثانٍ من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه.

وقسم ثالث بين الحكم ومتعلّقه.

وقسم رابع بين الحكم ومقدّماته.

وقسم خامس ، وهو العلاقات القائمه فى داخل الحكم الواحد.

وقسم سادس ، وهو العلاقات القائمه بين الحكم وأشياء اخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعى.

وسوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام (1) فى فصول :

ص: ١٨٤

١- أى لغير القسم السادس ، وأمّا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقه التلازم بين الحكم العقلى والحكم الشرعى المقرّره فى المبدأ القائل : «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» ، فإنّ هذه العلاقه تقوم بين الحكم الشرعى وشيئٍ خارجٍ عن نطاق العالم التشريعى ، وهو حكم العقل. وقد أجبنا دراسه ذلك الى الحلقات المقبله. (المؤلّف قدس سره)

علاقه التضاد بين الوجوب و الحرمة

من المعترف به فى علم الاصول أنه ليس من المستحيل أن يأتى المكلف بفعلين فى وقتٍ واحدٍ أحدهما واجب والآخر حرام ، فيعتبر مطيعاً من ناحيه إتيانه بالواجب وجديراً بالثواب ، ويعتبر عاصياً من ناحيه إتيانه للحرام ومستحقاً للعقاب. فشرب الماء النجس - مثلاً - حرام ، ودفع الزكاه الى الفقير واجب ، فلو أنّ إنساناً حمل الماء النجس بإحدى يديه وشربه وأعطى باليد الاخرى فى نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتل ، وأتى بالحرام والواجب فى وقتٍ واحد.

وأما الفعل الواحد فلا- يمكن أن يتّصف بالوجوب والحرمة معاً ؛ لأنّ العلاقة بين الوجوب والحرمة هى علاقته تضاداً ولا يمكن اجتماعهما فى فعلٍ واحد ، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض فى جسمٍ واحد ، فدفع الزكاه الى الفقير لا يمكن أن يكون - وهو واجب - حراماً فى نفس الوقت ، وشرب النجس لا يمكن أن يكون - وهو حرام - واجباً فى نفس الوقت.

وهكذا يتّضح :

أولاً : أنّ الفعلين المتعدّدين - كدفع الزكاه وشرب النجس - يمكن أن يتّصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف فى زمانٍ واحد.

وثانياً : أنّ الفعل الواحد لا يمكن أن يتّصف بالوجوب والحرمة معاً.

والنقطة الرئيسيه فى هذا البحث عند الاصوليين هى : أنّ الفعل قد يكون واحداً بالذات والوجود ومتعدداً بالوصف والعنوان ، وعندئذٍ فهل يلحق بالفعل

الواحد لأنه واحد وجوداً وذاتاً ، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدّد بالوصف والعنوان؟

ومثاله : أن يتوضّأ المكلف بماءٍ مغصوب ، فإنّ هذه العمليه التي يؤدّيها إذا لوحظت من ناحيه وجودها فهي شيء واحد ، وإذا لوحظت من ناحيه أوصافها فهي توصف بوصفين ، إذ يقال عن العمليه : إنّها وضوء ، ويقال عنها في نفس الوقت : إنّها غضب وتصرف في مال الغير بدون إذنه ، وكلّ من الوصفين يسمّى «عنواناً» ، ولأجل ذلك تعتبر العمليه في هذا المثال واحده ذاتاً ووجوداً ومتعدّده وصفاً وعنواناً.

وفي هذه النقطه قولان للأصوليين :

أحدهما : أنّ هذه العمليه ما دامت متعدّده بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين ، فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاه للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة كذلك يمكن أن يكون أحد وصفى العمليه وعنوانيها واجباً وهو عنوان الوضوء ، والوصف الآخر حراماً وهو عنوان الغصب ، وهذا القول يطلق عليه اسم «القول بجواز اجتماع الأمر والنهي» (١).

والقول الآخر يؤكّد على إلحاق العمليه بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجوديه ، ولا يبرّر مجرد تعدّد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معاً بالعمليه ، وهذا القول يطلق عليه اسم «القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي» (٢).

وهكذا اتّجه البحث الاصولي الى دراسته تعدّد الوصف والعنوان من ناحيه أنّه هل يبرّر اجتماع الوجوب والحرمة معاً في عمليه الوضوء بالماء المغصوب ، أو أنّ العمليه ما دامت واحده وجوداً وذاتاً فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة

ص: ١٨٦

١- ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني ، انظر فوائد الاصول ٢ : ٣٩٨

٢- اختاره المحقّق الخراساني ، ونسبه أيضاً إلى المشهور. انظر كفايه الاصول : ١٩٣

فى وقتٍ واحد.

ونحن نعتقد أنّ العمليه التى لها وصفان وعنوانان يمكن أن يتعلّق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر ، ولا تمنع عن ذلك وحده العمليه وجوداً ، ولكنّ هذا لا ينطبق على كلّ وصف ، بل إنّما تتسع العمليه الواحده للوجوب والحرمة معاً إذا كان لها وصفان وعنوانان يتوفّر فيهما شرائط خاصّه لا مجال لتفصيلها الآن.

هل تستلزم حرمة العقد فساداً؟

إنّ صحّه العقد معناها : أن يترتب عليه أثره الذى اتفق عليه المتعاقدان ، ففى عقد البيع يعتبر البيع صحيحاً وناظداً إذا ترتب عليه نقل ملكيه السلعه من البائع الى المشتري ونقل ملكيه الثمن من المشتري الى البائع ، ويعتبر فاسداً وباطلاً إذا لم يترتب عليه ذلك.

وبديهيّ أنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً فى وقتٍ واحد ، فإنّ الصحه والفساد متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة ، فكما لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجباً وحراماً كذلك لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداً.

والسؤال هو : هل يمكن أن يكون العقد صحيحاً وحراماً؟

ونجيب على ذلك بالإيجاب ، إذ لا تضاد بين الصحه والحرمة ، ولا تلازم بين الحرمة والفساد ؛ لأنّ معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع ، ومعنى صحته أنّ المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكيه من البائع الى المشتري ، ولا تنافى بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع وممارسته له مبعوضاً للشارع وممنوعاً عنه وأن يترتب عليه الأثر فى حاله صدوره من المكلف ، فلا تلازم إذن بين حرمة العقد وفساده ، ولا تضاد بين حرمة

وصحته ، بل يمكن أن يكون العقد حراماً وصحيحاً في نفس الوقت.

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشدّ البغض ، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. فكما أمكن في هذا المثال أن تبغض زياره فلان لك وفي نفس الوقت ترتب الأثر عليها إذا اتفق له أن زارك ، كذلك يمكن في مسألتنا أن يبغض الشارع صدور عقد البيع من المكلف ويمنع عنه ، ولكنه يرتب الأثر عليه إذا عصى المكلف ومارس البيع ، فيحكم بنقل الملكيه من البائع الى المشتري ، كما ترتب أنت الأثر على زياره فلان لك ، اذا زارك بالرغم من أنك تبغض زيارته.

وهذا يعنى أنّ النهى عن المعامله - أى عقد البيع ونحوه - لا يستلزم فسادها ، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافاً لعددٍ من الاصوليين القائلين بأنّ «النهى عن المعامله يقتضى فسادها» (١) إيماناً منهم بوجود علاقه تضاداً بين الصحة والحرمة.

ص: ١٨٨

١- منهم الشهيد الأوّل فى القواعد والفوائد ١ : ١٩٩ ، قاعده [٥٧] والفاضل التونى فى الوافيه : ١٠١ و ١٠٣

الجعل و الفعلية

حين حكمت الشريعة بوجوب الحجّ على المستطيع وجاء قوله تعالى : (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) (1) أصبح الحجّ من الواجبات في الإسلام ، وأصبح وجوبه حكماً ثابتاً في الشريعة ، ولكن إذا افترضنا أنّ المسلمين وقتئذٍ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا يتوجّه وجوب الحجّ الى أيّ فردٍ من أفراد المسلمين ؛ لأنّهم ليسوا مستطيعين ، والحجّ إنّما يجب على المستطيع ، أي أنّ وجوب الحجّ لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فردٍ بالرغم من كونه حكماً ثابتاً في الشريعة ، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً أتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتاً بالنسبة إليه.

وعلى هذا الضوء نلاحظ أنّ للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة ، والآخر ثبوته بالنسبة الى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الإسلام بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذٍ إطلاقاً ، بمعنى أنّ شخصاً لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة؟ لذكرنا من بينها وجوب الحجّ على المستطيع ، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلاً أو لا ، وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعاً يثبت الوجوب عليه.

ص : ١٨٩

ونعرف على هذا الأساس أنّ الحكم بوجود الحجّ على المستطيع لا- يتوقّف ثبوته في الشريعة بوصفه حكماً شرعياً إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى ، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلاً- أو لا. وأما ثبوت وجوب الحجّ على هذا المكلف أو ذاك فيتوقّف - إضافة الى تشريع الله للحكم وجعله له - على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف.

والثبوت الأول للحكم - أي ثبوته في الشريعة - يسمّى بالجعل «جعل الحكم».

والثبوت الثاني للحكم - أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك - يسمّى بالفعل «فعلية الحكم» ، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلاً لهذا المكلف أو ذاك.

موضوع الحكم

وموضوع الحكم مصطلح اصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقّف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه ، ففي مثال وجوب الحجّ يكون وجود المكلف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب ؛ لأنّ فعلية هذا الوجوب تتوقّف على وجود مكلفٍ مستطيع.

ومثال آخر : حكمت الشريعة بوجود الصوم على كلّ مكلفٍ غير مسافرٍ ولا- مريضٍ إذا هلّ عليه هلال شهر رمضان ، وهذا الحكم يتوقّف ثبوته الأول على جعله شرعاً ، ويتوقّف ثبوته الثاني - أي فعليته - على وجود موضوعه ، أي وجود مكلفٍ غير مسافرٍ ولا- مريضٍ وهلّ عليه هلال شهر رمضان ، فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكوّن الموضوع الكامل للحكم بوجود الصوم.

وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه ، كالحرارته والنار ، فكما أنّ المسبب يتوقف على سببه ، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه ؛ لأنه يستمدّ فعليته من وجود الموضوع. وهذا معنى العبارة الاصولية القائلة : «إنّ فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه» أى أنّ وجود الحكم فعلاً يتوقف على وجود موضوعه فعلاً.

وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخراً في درجته عن الموضوع ، ويكون الموضوع متقدماً عليه كما يتقدّم كلّ سبب على مسببه.

وتوجد في علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن.

الفصل الثالث : العلاقات القائمة بين الحكم و متعلقه

عرفنا أنّ وجوب الصوم - مثلاً - موضوعه مؤلّف من عدّه عناصر تتوقّف عليها فعلية الوجوب ، فلا يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلّا إذا وجد مكلف غير مسافرٍ ولا مريضٍ وهلّ عليه هلال شهر رمضان ، وأمّا متعلّق هذا الوجوب فهو الفعل الذى يؤدّيه المكلف نتيجةً لتوجّه الوجوب إليه ، وهو الصوم فى هذا المثال.

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميّز بين متعلّق الوجوب وموضوعه ، فإنّ المتعلّق يوجد بسبب الوجوب ، فالمكلف إنّما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه ، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع ، فوجوب الصوم لا يصبح فعلياً إلّا إذا وجد مكلف غير مريضٍ ولا مسافرٍ وهلّ عليه الهلال.

وهكذا نجد أنّ وجود الحكم يتوقّف على وجود الموضوع ، بينما يكون سبباً لإيجاد المتعلّق وداعياً للمكلف نحوه.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من المستحيل أن يكون الوجوب داعياً الى إيجاد موضوعه ومحركاً للمكلف نحوه كما يدعو الى إيجاد متعلقه ، فوجوب الصوم على كلّ مكلفٍ غير مسافرٍ ولا- مريضٍ لا- يمكن أن يفرض على المكلف أن لا- يسافر ، وإنّما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافراً ، ووجوب الحجّ على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة ، وإنّما يفرض الحجّ على المستطيع ؛ لأنّ الحكم لا- يوجد إلّا بعد وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكى يكون داعياً الى إيجاد موضوعه ،

ولأجل ذلك وضعت في علم الاصول القاعده القائله : «إِنَّ كُلَّ حَكْمٍ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّكَاً نَحْوَ أَيِّ عُنْصُرٍ مِنَ الْعُنُصُرِ الدَّخِيلَةِ فِي تَكْوِينِ مَوْضُوعِهِ ، بَلْ يَقْتَصِرُ تَأْثِيرُهُ وَتَحْرِيكُهُ عَلَى نِطَاقِ الْمُتَعَلِّقِ».

ص: ١٩٣

الفصل الرابع : العلاقات القائمة بين الحكم و المقدمات

المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين :

أحدهما : المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق ، من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه ، أو الوضوء الذي يتوقف الصلاة عليه ، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه.

والآخر : المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب ، من قبيل نيّة الإقامه التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان ، والاستطاعه التي تتوقف عليها حجّه الإسلام.

والفارق بين هذين القسمين : أنّ المقدمه التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه ؛ لما شرحناه سابقاً من أنّ الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكلّ مقدمه دخيله في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بدونها ، خلافاً للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع ، وإنّما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب ، فإنّ الحكم يوجد قبل وجودها ؛ لأنها لا تدخل في موضوعه.

ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعه والوضوء : فالاستطاعه مقدمه تتوقف عليها حجّه الإسلام ، والتكسب مقدمه للاستطاعه ، وذهاب الشخص الى محله في السوق مقدمه للتكسب ، وحيث إنّ الاستطاعه تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج فلا وجوب للحج قبل الاستطاعه وقبل تلك الامور التي تتوقف عليها الاستطاعه. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة ؛ لأنّ

وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتجه إليه ، بل يتجه إليه قبل ذلك ، وإنما يتوقف متعلق الوجوب - وهو الصلاة - على الوضوء ، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي ، ويتوقف تحضير هذا الماء على فتح خزان الماء مثلاً.

فهناك إذن سلسلتان من المقدمات :

الاولى : سلسله مقدمات المتعلق ، أى الوضوء الذى تتوقف عليه الصلاة ، وتحضير الماء الذى يتوقف عليه الوضوء ، وفتح الخزان الذى يتوقف عليه تحضير الماء.

والثانيه : سلسله مقدمات الوجوب ، وهى الاستطاعه التى تدخل فى تكوين موضوع وجوب الحج ، والتكسب الذى تتوقف عليه الاستطاعه ، وذهاب الشخص الى محلّه فى السوق الذى يتوقف عليه التكسب.

وموقف الوجوب من هذه السلسله الثانيه ، وكلّ ما يندرج فى القسم الثانى من المقدمات سلبى دائماً ؛ لأنّ هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم ، وقد عرفنا سابقاً أنّ الوجوب لا يمكن أن يدعوا الى موضوعه. وتسمى كلّ مقدمه من هذا القسم «مقدمه وجوب» أو «مقدمه وجوبيه».

وأما السلسله الاولى والمقدمات التى تندرج فى القسم الأول فالمكلف مسئول عن إيجادها ، أى أنّ المكلف بالصلاه - مثلاً - مسئول عن الوضوء لكي يصلّى ، والمكلف بالحجّ مسئول عن السفر لكي يحجّ ، والمكلف بالجهاد مسئول عن التسلّح لكي يجاهد.

والنقطه التى درسها الاصوليون هى نوع هذه المسئوليه ، فقد قدّموا لها تفسيرين :

أحدهما : أنّ الواجب شرعاً على المكلف هو الصلاه فحسب ، دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته ، وإنّما يجد المكلف نفسه مسئولاً عن إيجاد

الوضوء وغيره من المقدمات ؛ لأنه يرى أنّ امتثال الواجب الشرعي لا يتأتّى له إلّا بإيجاد تلك المقدمات (١).

والآخر : أنّ الوضوء واجب شرعاً ؛ لأنّه مقدّمه للواجب ، ومقدّمه الواجب واجبه شرعاً ، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف : أحدهما الصلاة ، والآخر الوضوء بوصفه مقدّمه للصلاة. ويسمّى الأول بـ «الواجب النفسى» ؛ لأنّه واجب لأجل نفسه. ويسمّى الثانى بـ «الواجب الغيرى» ؛ لأنّه واجب لأجل غيره ، أى لأجل ذى المقدّمه وهو الصلاة.

وهذا التفسير أخذ به جماعه من الاصوليين (٢) إيماناً منهم بقيام علاقه تلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته ، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعلٍ حكم عقيب ذلك مباشرةً بوجوب مقدّماته.

ص: ١٩٦

١- مصابيح الاصول ١ : ٤٠٥

٢- منهم المحقّق الخراسانى فى كفايه الاصول : ١٥٦ ، والمحقّق النائينى فى فوائد الاصول ١ - ٢ : ٢٨٤ ، والمحقّق العراقى فى

نهايه الأفكار ١ : ٣٥١

الفصل الخامس : فى العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد

قد يتعلّق الوجوب بشىء واحد ، كوجوب السجود على كلّ من سمع آية السجده. وقد يتعلّق بعملية تتألف من أجزاء وتشمّل على أفعال متعدّده ، من قبيل وجوب الصلاه ، فإنّ الصلاه عمليه تتألف من أجزاء وتشمّل على أفعال عديده ، كالقراءه والسجود والركوع والقيام والشهّد ، وما إلى ذلك. وفى هذه الحاله تصبح العمليه بوصفها مركّباً من تلك الأجزاء واجبةً ، ويصبح كلّ جزءٍ واجباً أيضاً ، ويطلق على وجوب المركّب اسم «الوجوب الاستقلالى» ، ويطلق على وجوب كلّ جزءٍ فيه اسم «الوجوب الضمنى» ؛ لأنّ الوجوب إنّما يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً فى ضمن المركّب ، لا بصوره مستقلّه عن سائر الأجزاء ، فوجوب الجزء ليس حكماً مستقلاً ، بل هو جزء من الوجوب المتعلّق بالعمليه المركّبه. ولأجل ذلك كان وجوب كلّ جزءٍ من الصلاه - مثلاً - مرتبطاً بوجوب الأجزاء الاخرى ؛ لأنّ الوجوبات الضمنيه لأجزاء الصلاه تشكّل بمجموعها وجوباً واحداً استقلالياً. ونتيجه ذلك قيام علاقه التلازم فى داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنيه فيه.

وتعنى علاقه التلازم هذه : أنّه لا تمكن التجزئه فى تلك الوجوبات أو التفكيك بينها ، بل إذا سقط أى واحدٍ منها تحتم سقوط الباقي نتيجةً لذلك التلازم القائم بينها.

مثال ذلك : إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركّب من أجزاء عديده ، كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين ، فيتعلّق

بكلّ جزءٍ من تلك الأجزاء وجوب ضمنى بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب ، وفي هذه الحالة إذا تعذّر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفه فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمنى المتعلّق بغسل الوجه كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضاً ، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه ؛ لأنّ تلك الوجوبات لا بدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوباً واحداً متعلّقا بالعملية كلّها ، أى بالوضوء ، وهذا الوجوب إمّا أن يسقط كلّه ، أو يثبت كلّه ، ولا مجال للتفكيك .

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوبٍ استقلالياً ووجب الدعاء بوجوبٍ استقلالياً آخر ، فتعذّر الوضوء ، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه مثلاً ، ففي الحالة الاولى لا يؤدّى تعذّر الوضوء إلّا الى سقوط الوجوب الذى كان متعلّقا به ، وأمّا وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً ؛ لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبطٍ بوجوب الوضوء .

وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمنى يؤدّى ذلك الى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنيه .

قد تقول : نحن نرى أنّ الإنسان يكلف بالصلاه ، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءه فيها كلف بالصلاه بدون قراءه ، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنيه ونقض لعلاقه التلازم بينها؟

والجواب : أنّ وجوب الصلاه بدون قراءه على الأخرس ليس تجزئته لوجوب الصلاه الكامله ، وإنّما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلّق منذ البدء بالصلاه الصامته ، فوجوب الصلاه الكامله والخطاب بها قد سقط كلّه نتيجةً لتعذّر القراءه ، وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد .

الاستنباط القائم على أساس الدليل

٣

٣- الدليل الاستقرائي

إشاره

تمهيد.

الاستقراء في الأحكام.

الدليل الاستقرائي غير المباشر.

ص: ١٩٩

الاستقراء : هو استنتاج قانونٍ عامٍّ من تتبع حالاتٍ جزئيةٍ كثيرة. ومثال ذلك : أن نلاحظ هذه القطعة من الحديد فنراها تتمدد بالحرارة ، ونلاحظ تلك فنراها تتمدد بالحرارة ، وهكذا الثالث والرابع ، فنستنتج من تتبع هذه الحالات الجزئية قانوناً عاماً ، وهو : أن كلَّ حديدٍ يتمدد بالحرارة. وهذه الطريقة من الاستدلال هي الطريقة التي يستخدمها العلماء الطبيعيون في العلوم الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة.

ونحن إذا تأملنا في الدليل الاستقرائي نجد أن كلَّ حالةٍ من الحالات الجزئية التي نلاحظ فيها تمدد الحديد بالحرارة تشكّل قرينته على القانون العام القائل : «إنَّ كلَّ حديدٍ يتمدد بالحرارة» ، غير أن كلَّ حالةٍ بمفردها تعتبر قرينه إثباتٍ ناقصه ، أي أنها لا تؤدّي بنا إلى القطع بالقانون العام ، ولكن حين نضيف إليها حالةً جزئيةً أخرى مماثلةً يقوى في ظننا أن ظاهره التمدد بالحرارة عامه ، فإذا لاحظنا التمدد في حالةٍ ثالثةٍ مماثلةٍ أيضاً تأكّد ظننا بالتعميم نتيجةً لتجمّع ثلاث قرائن ، وهكذا تزداد القرائن كلما ازدادت الحالات التي نستقرئها ، وبالتالي يزداد ظننا بالقانون العام حتّى نصل الى القطع به.

ونحن هنا نسمي كلَّ دليلٍ يقوم على أساس القرائن الناقصه ويستمدّ قوّته

من تجمّع تلك القرائن «دليلاً استقرائياً».

ومن أمثله الدليل الاستقرائي بهذا المعنى الذى نريده هنا : «التواتر» ، وهو : أن يخبرك عدد كبير جداً من الناس بحادثه رأوها بأعينهم ، فأنت حين تسمع الخبر من أحدهم تحتّم صدقه ؛ ولكثرتك لا تجزم بذلك ، فتعتبر خبره قرينه ناقصه على وقوع الحادثه ، فإذا سمعت الخبر نفسه من شخصٍ آخر تقوّى فى نفسك احتمال وقوع الحادثه نتيجةً لاجتماع قرينتين ، وهكذا يظلّ احتمال وقوع الحادثه ينمو ويكبر كلما جاء مخبر جديد عنها حتّى يصل الى درجه العلم.

وقد نطلق على الدليل الاستقرائي بالمعنى الذى حدّدناه اسم «الدليل الاحتمالى» ، أو «الدليل القائم على حساب الاحتمالات» ؛ لأنّ الدليل الاستقرائي لمّا كان مرده فى التحليل العلمى الى عمليه تجميع القرائن فهو يتضمّن قياس قوه الاحتمال الناتج عن كلّ قرينه وجمع القوي الاحتماليه لمجموع القرائن وفقاً لقوانين سوف نشير إليها فى الحلقات المقبله ، وقياس تلك القوي الاحتماليه وجمعها هو ما يسمّى بحساب الاحتمالات ، وحيث إنّ الدليل الاستقرائي يتضمّن ويعتمد عليه فهو يقوم على أساس حساب الاحتمالات.

وسوف نتحدّث فى ما يلى عن دور الدليل الاستقرائي فى استنباط الأحكام ، وذلك فى فصلين :

ص: ٢٠٢

من ألوان الدليل الاستقرائي أن ندرس عدداً كبيراً من الأحكام الشرعيه فنجد أنها تشترك جميعاً في اتجاه واحد ، فنكتشف قاعدةً عامهً في التشريع الإسلامي عن طريقها.

ولنذكر على سبيل المثال لهذا الدليل محاولهً ذكرها الفقيه الشيخ يوسف البحراني في كتابيه : الحقائق (١) والدرر النجفيه (٢) تستهدف إثبات قاعدةٍ عامهٍ عن طريق الاستقراء ، وتلك القاعده العامه هي القاعده القائله بمعذوريه الجاهل ، أي أن كلَّ جاهلٍ إذا ارتكب خطأً نتيجةً لجهله بالحكم الشرعي فلا تترتب على ذلك الخطأ تبعه. وقد استدلَّ الفقيه البحراني على هذه القاعده بحالاتٍ كثيره في الفقه ثبت شرعاً أن الجاهل بالحكم معذور فيها ، واستكشف عن طريق استقراء تلك الحالات القاعده القائله بمعذوريه الجاهل شرعاً في جميع الحالات.

وتلك الحالات التي أقام عليها الفقيه البحراني استقراءه واستنتاجه للقاعده العامه هي الحالات التي نصت عليها الأدله التاليه :

أولاً : ما دلَّ من الشرع في أحكام الحجِّ (٣) على أن الجاهل معذور ، فمن

ص : ٢٠٣

١- الحقائق الناضره ١ : ٧٧ ، المقدمه الخامسه

٢- الدرر النجفيه : ٧ ، السطر ١٧

٣- وسائل الشيعه ١٣ : ١٥٨ ، الباب ٨ من أبواب بقيه كفارات الإحرام ، الحديث ٤

لبس وهو محرم ثوباً لا يجوز له لبسه جهلاً منه بالحكم لا شيء عليه.

وثانياً : ما دلّ في أحكام الصوم (١) على أنّ الجاهل معذور ، فمن صام في السفر وهو لا يدري أنّ الصوم في السفر غير جائز صحّ صومه ولا شيء عليه.

وثالثاً : ما دلّ في أحكام النكاح (٢) على أنّ الجاهل معذور ، فمن تزوّج امرأة في عدّتها جهلاً منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه بالحرمة المؤبّده نظراً إلى جهله ، بل كان له أن يتزوّجها من جديد بعد انتهاء عدّتها.

ورابعاً : ما دلّ في أحكام الحدود (٣) على أنّ الجاهل معذور ، فمن شرب الخمر جهلاً منه بحرمة لا يحدّ.

وخامساً : ما دلّ في أحكام الصلاة (٤) على أنّ من صلّى أربعاً وهو مسافر جهلاً منه بوجوب القصر صحّت صلاته ولم يجب عليه القضاء.

فكلّ حاله من هذه الحالات قرينه إثبات ناقصه بالنسبة الى القاعده العامه القائله بمعذوريه الجاهل شرعاً في جميع الحالات. ويتجمّع تلك القرائن يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعده العامه ووثوقه بها.

ومثال آخر ، وهو : أنا حين نريد أن نعرف اشتغال الاقتصاد الإسلامي على القاعده القائله : «إنّ العمل في الثروات الطبيعيه أساس للملكيه» قد نستعرض

ص: ٢٠٤

١- وسائل الشيعه ١٠ : ١٧٩ ، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم

٢- وسائل الشيعه ٢٠ : ٤٥١ و ٤٥٣ ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهره ونحوها ، الحديث ٤ و ١٠

٣- وسائل الشيعه ٢٨ : ٢٣٢ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المسكر ، الحديث الأوّل

٤- وسائل الشيعه ٨ : ٥٠٦ ، الباب ١٧ من أبواب صلاه المسافر ، الحديث ٣ و ٤

حالاتٍ عديدةً من العمل ثبت أن العمل فيها أساس للملكية ، فنستنتج من استقراء تلك الحالات صحة القاعده العامه ، إذ نرى - مثلاً - أن العمل في إحياء الأرض ينتج ملكيتها ، والعمل في إحياء المعدن ينتج ملكيته ، والعمل في حيازه الماء ينتج ملكيته ، والعمل في اصطياد الطائر ينتج ملكيته فنستدلّ باستقراء هذه الحالات على قاعدهٍ عامهٍ في الاقتصاد الإسلامي ، وهي : «أنّ العمل في الثروات الطبيعيه أساس للملكيه».

وموقفنا من الاستقراء يتلخّص في التمييز بين القطعي منه وغيره ، فإذا كان قطعياً - أي أدّى الى القطع بالحكم الشرعي - فهو حجّه ؛ لأنّه يصبح دليلاً قطعياً ويستمدّ حجّيته من حجّيه القطع ، وإذا لم يكن قطعياً فلا- حجّيه فيه مهما كانت قوه الاحتمال الناجمه عنه ؛ لأننا عرفنا سابقاً أنّ كلّ دليلٍ غير قطعىّ ليس حجّيه ما لم يحكم الشارع بحجّيته ، والشارع لم يحكم بحجّيه الاستقراء الذى لا يؤدّى الى العلم.

القياس خطوه من الاستقراء

وقد تؤخذ خطوه واحده من خطوات الاستقراء ويكتفى بها فى الاستدلال ، كما إذا اكتفينا بحاله واحده من الحالات التى أقام صاحب الحدائق عليها استقراءه وجعلنا منها دليلاً على كون الجاهل معذوراً فى سائر الحالات الاخرى. ويسمى هذا ب «القياس» عند أبى حنيفه وغيره من فقهاء السنّه الذين يكتفون فى الاستدلال على ثبوت حكم لموضوع بثبوت حكم من نفس النوع على موضوع واحدٍ مشابه له ، ولا يكلّفون أنفسهم بتتبع موضوعاتٍ مشابههٍ عديدهٍ واستقراء حالاتٍ كثيره. فبينما كان الاستقراء يكلّفنا بملاحظه حالاتٍ كثيره يعذر فيها الجاهل لكى نصل الى القاعده العامه القائله : «إنّ كلّ جاهلٍ معذور» لا يكلّفنا

القياس الحنفى إلاً بملاحظه حاله واحده واتخاذها دليلاً على إثبات حكم من نفس النوع لسائر الحالات الاخرى.

وما دام الاستقراء ليس حجّة ما لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعى فمن الطبيعى أن لا يكون القياس حجّة ؛ لأنّه خطوه من الاستقراء فُصلت عن سائر الخطوات.

ص: ٢٠٦

كان الدليل الاستقرائي الذى درسناه فى الفصل السابق يشتمل على استقراء عددٍ من الأحكام الخاصه واستنتاج حكمٍ عامٍ منها ، فالحكم العام يكتشف بالاستقراء مباشره ، ولهذا نطلق عليه اسم «الدليل الاستقرائي المباشر».

ويوجد قسم آخر من الدليل الاستقرائي ، وهو الدليل الاستقرائي غير المباشر ، ونريد به : أن نستدلّ بالاستقراء لا على الحكم مباشره ، بل على وجود دليلٍ لفظيٍّ يدلّ بدوره على الحكم الشرعى ، ففى هذا الاستقراء نكتشف بصورهٍ مباشرهٍ الدليل اللفظي ، وبعد اكتشاف الدليل اللفظي عن طريق الاستقراء نثبت الحكم الشرعى بذلك الدليل اللفظي.

ومثال ذلك : «التواتر» ، فقد عرفنا سابقاً (١) أنّ التواتر دليل استقرائي يقوم على أساس تجميع القرائن ، فإذا أخبرنا عدد كبير من الرواه بنصّ عن المعصوم عليه السلام أصبح النصّ متواتراً ، وحينئذٍ نستدلّ بالتواتر بوصفه دليلاً- استقرائياً على صدور ذلك الكلام من المعصوم عليه السلام ، أى على الدليل اللفظي ، ثمّ نستدلّ بالدليل اللفظي - أى بذلك الكلام الثابت صدوره من المعصوم عليه السلام بالتواتر - على الحكم الشرعى الذى يدلّ عليه.

وللدليل الاستقرائي غير المباشر بهذا المعنى الذى شرحناه أمثله عديده ، منها : «الإجماع» و «الشهره» و «الخبر» و «السيره».

ص: ٢٠٧

إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجود الخمس في المعادن نجد أنها تشكّل قرينه إثباتٍ ناقصه على وجود دليلٍ لفظيٍّ مسبقٍ يدلّ على هذا الوجود ؛ لأنّ فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها :

أحدهما : أن يكون قد استند في فتواه الى دليلٍ لفظيٍّ - مثلاً - بصورةٍ صحيحه.

والآخر : أن يكون مخطئاً في فتواه. وما دما نحتمل فيها هذين التفسيرين معاً فهي قرينه إثباتٍ ناقصه.

فإذا أضفنا إليها فتوى فقيهٍ آخر بوجود الخمس في المعادن أيضاً كبر احتمال وجود دليلٍ لفظيٍّ يدلّ على الحكم نتيجةً لاجتماع قرينتين ناقصتين ، وحين ينضمّ الى الفقيهين فقيه ثالث نزيد ميلاً الى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي. وهكذا نزيد ميلاً الى الاعتقاد بذلك كلّما ازداد عدد الفقهاء المفتين بوجود الخمس في المعادن ، فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعاً على هذه الفتوى سمّي ذلك «إجماعاً» ، وإذا كانوا يشكّلون الأكتريه فقط سمّي ذلك «شهره».

فالإجماع والشهره على ضوء مفهومنا الخاصّ عن الدليل الاستقرائي دليلان استقرائيان على وجود دليلٍ مسبقٍ على الحكم قام على أساسه الإجماع أو الشهره.

وحكم الإجماع والشهره من ناحيه اصوليه أنه متى حصل العلم بسبب الإجماع أو الشهره وجب الأخذ بذلك في عمليه الاستنباط ، وأصبح الإجماع والشهره حجّه ، وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهره فلا اعتبار بهما.

الخبر

الخبر هو نقل شيء عن المعصوم عليه السلام استناداً الى الحسن ، كما يصنع الرواه ،

إذ ينقلون نصوصاً سمعوها من المعصوم عليه السلام بصورهٍ مباشرهٍ أو غير مباشره. ويعتبر الخبر قرينه إثباتٍ ناقصه ؛ لأننا إذا سمعنا شخصاً ينقل شيئاً عن المعصوم عليه السلام احتمالنا صدقه واحتملنا كذبه ، فيكون قرينه إثباتٍ ناقصه ، وتزداد قوه الإثبات إذا نقل شخص آخر نفس الشيء عن المعصوم عليه السلام أيضاً نتيجةً لاجتماع قرينتين. وهكذا يكبر احتمال الصدق كلما كثر المخبرون حتى يحصل الجزم ، فيسمى الخبر «متواتراً».

وكما يكبر احتمال الصدق بسبب زياده عدد المخبرين كذلك يكبر بسبب نوعيه المخبر ، فالمخبر الواحد يزداد احتمال صدقه كلما ازداد اطلاعنا على دينه وورعه وانتباهه.

وحكم الخبر : أنه إذا ازداد احتمال صدقه الى درجهٍ شارفت على القطع كان حججه ، سواء نشأت زياده احتمال الصدق فيه من كثره عدد المخبرين ، أو من خصائص الورع والنزاهه في المخبر الواحد ، وأمّا إذا لم يؤدّ الخبر الى القطع فيجب أن يلاحظ الراوى ، فإن كان ثقةً أخذنا بروايته ولو لم نقطع بصحتها ؛ لأنّ الشارع جعل خبر الثقة حججه ، ولكن هذه الحججيه ثابتة ضمن شروطٍ لا مجال هنا لتفصيلها. وإذا لم يكن الراوى ثقةً فلا يؤخذ بروايته ولا يجوز إدخالها في عمليه الاستنباط.

سيره المتشرّعه

سيره المتشرّعه هي السلوك العامّ للمتديّنين في عصر التشريع ، من قبيل اتّفاقهم على إقامة صلاه الظهر في يوم الجمعة بدلاً عن صلاه الجمعة ، أو على عدم دفع الخمس من الميراث.

وهذا السلوك العامّ إذا حللناه الى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحدٍ بصوره

مستقله نجد أنّ سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينه إثبات ناقصه عن صدور بيان شرعي يقرّر ذلك السلوك ؛ لأننا نحتمل استناد هذا السلوك الى البيان الشرعي ، وإن كنا نحتمل في نفس الوقت أيضاً الخطأ والغفله وحتى التسامح. فإذا عرفنا أنّ فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر - مثلاً - في يوم الجمعة ازدادت قوه الإثبات.

وهكذا تكبر قوه الإثبات ؛ حتّى تصل الى درجه كبيره عند ما نعرف أنّ ذلك السلوك كان سلوكاً عاماً يتّبعه جمهوره المتدينين في عصر التشريع ، إذ يبدو من المؤكّد حينئذ أنّ سلوك هؤلاء جميعاً لم ينشأ عن خطأ أو غفله أو تسامح ؛ لأنّ الخطأ والغفله والتسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك ، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهوره المتدينين في عصر التشريع جميعاً.

وهكذا نعرف أنّ السلوك العامّ مستند الى بيان شرعي يدلّ على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة ، وعدم وجوب الخمس في الميراث. ولأجل هذا نعتبر سيره المتشرّعه دليلاً استقرائياً كالإجماع والشهره ، وهى فى الغالب تؤدّى الى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن. ومتى كانت كذلك فهى حجّه ، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها.

السيره العقلائيه

وهناك نوع آخر من السيره يطلق عليه فى علم الاصول اسم «السيره العقلائيه». والسيره العقلائيه : عبارته عن ميل عامّ عند العقلاء - المتدينين وغيرهم - نحو سلوكيّ معين دون أن يكون للشرع دور إيجابى فى تكوين هذا الميل. ومثال ذلك : الميل العامّ لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم.

وفى هذا الضوء نعرف أنّ السيره العقلائيه تختلف عن سيره المتشرّعه ، فإنّ سيره المتشرّعه التى درسناها آنفاً كانت وليده البيان الشرعي ، ولهذا تعتبر كاشفه

عنه ، وأما السيره العقلانيه فمردّها - كما عرفنا - الى ميلٍ عامٍّ يوجد عند العقلاء نحو سلوكٍ معيّنٍ ، لا كنتيجته لبيانٍ شرعى ، بل نتيجته لمختلف العوامل والمؤثرات الاخرى التى تتكيف وفقاً لها ميول العقلاء وتصرفاتهم ، ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذى تعبّر عنه السيره العقلانيه على نطاق المتديّنين خاصّه ؛ لأنّ الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل.

وعلى هذا الأساس يتّضح أنّ طريقه الاستدلال التى كُنّا نستخدمها فى سيره المتشرّعه لا يمكننا استعمالها فى السيره العقلانيه ، فقد كُنّا فى سيره المتشرّعه نكتشف عن طريق السيره البيان الشرعى الذى أدّى الى قيامها بوصفها نتيجته للبيان الشرعى وناشئه عنه ، إذ لم يكن من المحتمل أن يتّفق المتشرّعه جميعاً على أداء صلاه الظهر فى يوم الجمعة - مثلاً - دون أن يكون هناك بيان شرعى يدلّ على ذلك.

وأما الميل العامّ الذى تمثّله السيره العقلانيه فهو ليس ناشئاً عن البيان الشرعى ، ولا ناتجاً عن دوافع دينيه ليتاح لنا أن نكتشف عن طريقه وجود بيانٍ شرعىٍّ أدّى الى تكوّنه وقيامه.

ولأجل هذا يجب أن نهج فى الاستدلال بالسيره العقلانيه نهجاً آخر يختلف عن نهجنا فى الاستدلال بسيره المتشرّعه.

ويمكننا تلخيص هذا المنهج فى ما يلى :

إنّ الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوكٍ معيّنٍ يعتبر قوهً دافعهً لهم نحو ممارسه ذلك السلوك ، فإذا سكّنت الشريعه عن ذلك الميل ولم تردع عن الانسياق معه كشف سكوتها هذا عن رضاها بذلك السلوك وانسجامه مع التشريع الإسلامى.

ومثال ذلك : سكوت الشريعه عن الميل العامّ عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلّم وعدم ردعها عنه ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّها تقرّ هذه الطريقه فى فهم

الكلام ، وتوافق على اعتبار الظهور حجة وقاعدة لتفسير ألفاظ الكتاب والسنة ، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي.

والاستدلال بالسيره العقلانيه يقوم على أساس تجميع القرائن ، كما رأينا سابقاً في سيره المتشرّعه أيضاً ؛ لأننا إذا حللنا السيره العقلانيه الى مفرداتها وجدنا أنّ الميل العام عند العقلاء نحو سلوكٍ معيّن - كالأخذ بالظهور مثلاً - يعبر عن ميولٍ متشابهه عند عددٍ كثيرٍ من الأفراد تشكّل بمجموعها ميلاً عاماً ، وحين نأخذ فرداً من أولئك الأفراد الذين يميلون الى الأخذ بالظهور - مثلاً - ونلاحظ سكوت المولى عنه وعدم ردعه له عن الجرى وفق ميله يمكننا أن نعتبر سكوت المولى هذا قرينه ناقصه على حجّيه الظهور عند المولى ؛ لأنّ من المحتمل أن يكون هذا السكوت نتيجة لرضا المولى وموافقته ، وهذا يعنى الحجّيه.

ومن المحتمل في نفس الوقت أيضاً أن لا يكون السكوت ناتجاً عن رضا المولى بالأخذ بالظهور ، وإنّما سكت عن ذلك الفرد - بالرغم من أنّه لا يقتر العمل بالظهور في الأدله الشرعيه - لسببٍ خاصّ ، نظير أن يكون المولى قد اطّلع على أنّ هذا الفرد لا يرتدع عن العمل على وفق ميله ولو ردعه ، فتركه وشأنه ، أو أنّ المولى قد اطّلع على أنّ هذا الفرد سوف لن يجرى على وفق ميله ، ولن يأخذ بالظهور في الدليل الشرعي دون سؤالٍ من الشارع ، أو أنّ هذا الفرد لن يصادفه ظهور في النطاق الشرعي ليحاول الأخذ به وفقاً لميله ... ، الى غير ذلك من الامور التي يمكن أن تفسّر سكوت المولى عن ذلك الفرد وتجعل منه قرينه ناقصه لا كامله على رضا المولى.

ولكن إذا اضيف الى ذلك فرد آخر له نفس الميل وسكت عنه المولى فيقوى احتمال الرضا ؛ لاجتماع قرينتين ، وهكذا يكبر هذا الاحتمال حتى يؤدّي الى العلم حين يوجد ميل عامّ ويسكت عنه المولى.

التعارض بين الأدلة

إشاره

التعارض بين دليلين لفظيين.

التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر.

ص: ٢١٣

بعد أن استعرضنا الأدلة التي يمكن أن تساهم في عملية الاستنباط بأقسامها الثلاثة يتحتم علينا أن ندرس موقف عملية الاستنباط منها إذا وجد بينها تعارض ، كما إذا دلّ دليل على وجوب شيءٍ - مثلاً - ودلّ دليل آخر على نفي ذلك الوجوب ، فما هي الوظيفة العامة للفقهاء في هذه الحالة؟

والتعارض على قسمين : لأنه يوجد تارة في نطاق الدليل اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم ، واخرى بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر استقرائي أو برهاني ، أو بين دليلين من غير الأدلة اللفظية.

وسوف نتحدث عن كل من القسمين في فصل :

ص: ٢١٥

فى حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فى ما يلى عدداً منها :

١- من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصوره قطعيه عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذى يكشف عنه الكلام الآخر ؛ لأنّ التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدى الى وقوع المعصوم فى التناقض ، وهو مستحيل.

٢- قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحاً و قطعياً ، ويدلّ الآخر بظهوره على ما ينافى المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله : أن يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى نصّ مثلاً : «يجوز للصائم أن يرتمس فى الماء حال صومه» ، ويقول فى نصّ آخر : «لا ترتمس فى الماء وأنت صائم» ، فالنصّ الأول دالّ بصراحه على إباحه الارتماس للصائم ، والنصّ الثانى يشتمل على صيغه نهى ، وهى تدلّ بظهورها على الحرمة ؛ لأنّ الحرمة هى أقرب المعانى الى صيغه النهى وإن أمكن استعمالها فى الكراهه مجازاً ، فينشأ التعارض بين صراحه النصّ الأول فى الإباحه وظهور النصّ الثانى فى الحرمة ؛ لأنّ الإباحه والحرمة لا يجتمعان. وفى هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعى ؛ لأنه يؤدى الى العلم بالحكم الشرعى ، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغه النهى فيه على الكراهه ؛ لكى ينسجم مع النصّ الصريح القطعى الدالّ على الإباحه.

وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه فى استنباطه قاعدة عامه ، وهى الأخذ

بدليل الإباحه والرخصه إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغه نهى أو أمر ؛ لأن الصيغه ليست صريحه ودليل الإباحه والرخصه صريح غالباً.

٣- قد يكون موضوع الحكم الذى يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقاً وأخصّ دائره من موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقال فى نصّ : «الربا حرام» ، ويقال فى نصّ آخر : «الربا بين الوالد وولده مباح» ، فالحرمة التى يدل عليها النصّ الأول موضوعها عامّ ؛ لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوى مع أى شخص ، والإباحه فى النصّ الثانى موضوعها خاصّ ؛ لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصّه ، وفى هذه الحالة نقدم النصّ الثانى على الأول ؛ لأنه يعتبر بوصفه أخصّ موضوعاً من الأول قرينه عليه ، بدليل أنّ المتكلم لو أوصل كلامه الثانى بكلامه الأول فقال : «الربا فى التعامل مع أى شخص حرام ، ولا بأس به بين الوالد وولده» لأبطل الخاصّ مفعول العامّ وظهوره فى العموم.

وقد عرفنا سابقاً أنّ القرينه تقدم على ذى القرينه ، سواء كانت متّصله أو منفصله.

ويسمى تقديم الخاصّ على العامّ تخصيصاً للعامّ إذا كان عمومه ثابتاً بأداه من أدوات العموم ، وتقييداً له إذا كان عمومه ثابتاً بالإطلاق وعدم ذكر القيد ، ويسمى الخاصّ فى الحاله الاولى «مخصّصاً» وفى الحاله الثانیه «مقيداً».

وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه فى الاستنباط قاعدة عامه ، وهى الأخذ بالمخصّص والمقيّد وتقديمهما على العامّ والمطلق.

٤- وقد يكون أحد الكلامين دالاً على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الآخر ينفى ذلك فى حاله معينه بنفى ذلك الموضوع. ومثاله أن يقال فى نصّ :

«يجب الحج على المستطيع»، ويقال في نص آخر: «المدين ليس مستطيعاً»، فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني ويسمى «حاكماً» ويسمى الدليل الأول «محكوماً».

٥- إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، ولا ما يصلح أن يكون قرينه على تفسير الآخر ومخصصاً له أو مقيداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأى واحد من النصين المتعارضين؛ لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

الفصل الثاني : فى التعارض بين الدليل اللفظى و دليل آخر

وحاله التعارض بين دليل لفظى و دليل من نوع آخر ، أو دليلين من غير الأدله اللفظيه لها قواعد أيضاً نشير إليها ضمن النقاط التاليه :

١- الدليل اللفظى القطعى لا يمكن أن يعارضه دليل برهانى أو استقرائى قطعى ؛ لأنّ دليلاً من هذا القبيل إذا عارض نصّاً صريحاً من المعصوم عليه السلام أدى ذلك الى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته ، وهو مستحيل . ولهذا يقول علماء الشريعه : إنّ من المستحيل أن يوجد أىّ تعارض بين النصوص الشرعيه الصريحه وأدله العقل القطعيه .

وهذه الحقيقه لا تفرضها العقيدته فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء فى النصوص الشرعيه ، ودراسه المعطيات القطعيه للكتاب والسنة ، فإنّها جميعاً تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعيه إطلاقاً . وبذلك تتميز الشريعه الإسلاميه عن الأديان الاخرى المحرّفه التى تعيش الآن على وجه الأرض ، فإنّها زاخره بالتناقضات التى تتعارض مع صريح العقل السليم . ولهذا نشأت فى المسيحيه - مثلاً - مشكله الدين والعقل ، وأنّ الإنسان كيف يُتاح له الاعتقاد بهما معاً على تناقضهما؟ بينما يقوم العقل فى الإسلام بدور الرسول الباطنى ، وتحتمّ الشريعه أن يقوم الاعتقاد باصولها على أساس العقل ، وترفض أخذها على سبيل التقليد .

٢- اذا وجد تعارض بين دليل لفظى و دليل آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدّمنا الدليل اللفظى ؛ لأنه حجّه ، وأما الدليل غير اللفظى فهو ليس حجّه ما دام لا يؤدى

إلى القطع.

ومثاله : أن يدلّ النصّ على أنّ الجاهل بأحكام الزكاه ليس معذوراً ، ويدلّ الاستقراء غير القطعى الذى نقلناه سابقاً عن الفقيه البحرانى على القاعده العامه القائله بمعذوريه الجاهل فى جميع الحالات.

٣- إذا عارض الدليل اللفظى غير الصريح دليلاً عقلياً قطعياً برهانياً أو استقرائياً قدّم العقلى على اللفظى ؛ لأنّ العقلى يؤدّى الى العلم بالحكم الشرعى ، وأمّا الدليل اللفظى غير الصريح فهو إنّما يدلّ بالظهور ، والظهور إنّما يكون حجّة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلى القطعى نعلم بأنّ الدليل اللفظى لم يُرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر الذى يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للأخذ بالظهور.

٤- إذا تعارض دليلان من غير الأدلّه اللفظيه فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعياً ؛ لأنّ ذلك يؤدّى الى التناقض ، وإنّما قد يكون أحدهما قطعياً دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعى.

ص: ٢٢٠

النوع الثاني : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي

اشاره

١- القاعده العمليه الأساسيّه.

٢- القاعده العمليه الثانويّه.

٣- قاعده منجزيه العلم الإجمالي.

٤- الاستصحاب.

التعارض بين الاصول.

أحكام تعارض النوعين.

ص: ٢٢١

استعرضنا فى النوع الأول العناصر الاصوليه المشتركه فى الاستنباط القائم على أساس الدليل ، فدرسنا أقسام الأدله وخصائصها ، وميّرنا بين الحجّه منها وغيرها. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركه فى حاله اخرى من الاستنباط ، وهى حاله عدم حصول الفقيه على دليل يدلّ على الحكم الشرعى وبقاء الحكم مجهولاً لديه ، فيتّجه البحث فى هذه الحاله الى محاوله تحديد الموقف العملى تجاه ذلك الحكم المجهول بدلاً عن اكتشاف نفس الحكم.

ومثال ذلك : حاله الفقيه تجاه التدخين ، فإنّ التدخين نحتمل حرّمته شرعاً منذ البدء ، ونتّجه أولاً الى محاوله الحصول على دليل يعيّن حكمه الشرعى ، فلا نجد دليلاً من هذا القبيل ، ويبقى حكم التدخين مجهولاً لدينا لا ندرى أحرمه هو أم إباحه؟ وحينئذٍ نتساءل : ما هو الموقف العملى الذى يتحتّم علينا أن نسلّكه تجاه ذلك الحكم المجهول؟ هل يتحتّم علينا أن نحتاط فنجنب عن التدخين ؛ لأنّ من المحتمل أن يكون التدخين حراماً ، أو لا يجب الاحتياط ، بل نكون فى حرّيه وسعه ما دمنا لا نعلم بالحرّمه؟

هذا هو السؤال الأساسى الذى يعالجه الفقيه فى هذه الحاله ، ويجب عليه فى ضوء الاصول العمليه بوصفها عناصر مشتركه فى عمليه الاستنباط ، وهذه الاصول هى موضع درسنا الآن.

ولكى نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوءها على سؤال : هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ لا بد لنا أن نرجع الى المصدر الذى يفرض علينا إطاعه الشارع ، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط فى حاله الشكّ وعدم وجود دليل على الحرمة ، أو يسمح لنا بترك الاحتياط واستعمال الدخان - مثلاً - ما دامت حرمة لم تثبت بدليل؟

ولكى نرجع الى المصدر الذى يفرض علينا إطاعه المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده ، فما هو المصدر الذى يفرض علينا إطاعه الشارع ويجب أن نستفتيه فى موقفنا هذا؟

والجواب : أنّ هذا المصدر هو العقل ؛ لأنّ الإنسان يدرك بعقله أنّ الله سبحانه حقّ الطاعة على عبده ، وعلى أساس حقّ الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعه الشارع لى يؤدّى إليه حقّه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة ؛ لأنّ العقل يفرض علينا ذلك لا لأنّ الشارع أمرنا بإطاعته ، وإلا لأعدنا السؤال مرّة اخرى : ولما ذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعه أو امره؟ وما هو المصدر الذى يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل الى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حقّ الطاعة لله سبحانه على الإنسان.

وإذا كان العقل هو الذى يفرض إطاعه الشارع على أساس إدراكه لحقّ الطاعة فيجب الرجوع الى العقل فى تحديد الجواب على ذلك السؤال الأساسى : هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول ، أو لا؟ ويتحتم علينا عندئذ أن

ندرس حقّ الطاعة الذي يدركه العقل ويقيم على أساسه حكمه بوجوب إطاعه الشارع ، وندرس حدود هذا الحقّ ، فهل هو حقّ لله سبحانه في نطاق التكليف المعلومه فقط - بمعنى أنّ الله سبحانه ليس له حقّ الطاعة على الإنسان إلّا في التكليف التي يعلم بها ، وأمّا التكليف التي يشكّ فيها ولا علم له بها فلا يمتدّ إليها حقّ الطاعة - أو أنّ حقّ الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكليف المعلومه يدركه أيضاً في نطاق التكليف المحتمل ، بمعنى أنّ من حقّ الله على الإنسان أن يطيعه في التكليف المعلومه والمحمّله ، فإذا علم بتكليف كان من حقّ الله عليه أن يمتثله ، وإذا احتمل تكليفاً كان من حقّ الله عليه أن يحتاط ، فيترك ما يحتمل حرّمته ، أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟

وهكذا يتّضح أنّ الموقف العملي في حالة عدم وجدان الدليل يجب أن يحدّد على ضوء ما نعرفه من حقّ الطاعة وحدوده ومدى شموله.

والصحيح في رأينا هو : أنّ الأصل في كلّ تكليف محتمل هو الاحتياط ؛ نتيجةً لشمول حقّ الطاعة للتكليف المحتمل ، فإنّ العقل يدرك أنّ للمولى على الإنسان حقّ الطاعة لا في التكليف المعلومه فحسب ، بل في التكليف المحتمل أيضاً ما لم يثبت بدليل أنّ المولى لا يهتمّ بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تدعو الى إلزام المكلف بالاحتياط.

وهذا يعني أنّ الأصل بصوره مبدئيه كلّما احتملنا حرمةً أو وجوباً هو أن نحتاط ، فنترك ما نحتمل حرّمته ، ونفعل ما نحتمل وجوبه نتيجةً لامتداد حقّ الطاعة الى التكليف المحتمل. ولا- نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا ثبت بالدليل أنّ الشارع لا- يهتمّ بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط ، فإنّ الإنسان يصبح حينئذٍ غير مسئولٍ عن التكليف المحتمل.

فلاحتياط إذن واجب عقلاً في موارد الشكّ ، ويسمّى هذا الوجوب

«أصالة الاحتياط» أو «أصالة الاشتغال»، أى اشتغال ذمّه الإنسان بالتكليف المحتمل ، ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أنّ الشارع يرضى بترك الاحتياط.

وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعده العمليه الأساسية.

ويخالف فى ذلك كثير من الاصوليين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل فى المكلف أن لا يكون مسئولاً عن التكاليف المشكوكه ولو احتتمل أهميتها بدرجة كبيرة ، ويرى هؤلاء الأعلام أنّ العقل هو الذى يحكم بنفى المسئوليه ؛ لأنّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفه المكلف للتكليف الذى لم يصل إليه ، ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهه نظرهم اسم «قاعده قبح العقاب بلا بيان» أو «البراءه العقلية» ، أى أنّ العقل يحكم بأنّ عقاب المولى للمكلف على مخالفه التكليف المشكوك قبيح ، وما دام المكلف مأموناً من العقاب فهو غير مسئول ولا يجب عليه الاحتياط.

ولكن لكى ندرك أنّ العقل هل يحكم بقبح معاقبه المولى تعالى للمكلف على مخالفه التكليف المشكوك ، أو لا؟ يجب أن نعرف حدود حقّ الطاعه الثابت للمولى تعالى ، فإذا كان هذا الحقّ يشمل التكاليف المشكوكه التى يحتمل المكلف اهميتها بدرجة كبيرة - كما عرفنا - فلا- يكون عقاب المولى للمكلف إذا خالفها قبيحاً ؛ لأنّه بمخالفتها يفرّط فى حقّ مولاه فيستحقّ العقاب ، فالقاعده الأوليه إذن هي أصالة الاحتياط.

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعده العمليه الأساسيه الى قاعده عمليه ثانويه ، وهى أصاله البراءه القائله بعدم وجوب الاحتياط. والسبب فى هذا الانقلاب : أننا علمنا عن طريق البيان الشرعى أنّ الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتمله الى الدرجه التى تحتم الاحتياط على المكلف ، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعيه متعدده ، من أهمها النص النبوى القائل : «رفع عن امتى ما لا يعلمون» (١).

وهكذا أصبحت القاعده العمليه هى عدم وجوب الاحتياط بدلاً عن وجوبه ، وأصاله البراءه بدلاً عن أصاله الاشتغال.

وتشمل هذه القاعده العمليه الثانويه موارد الشك فى الوجوب وموارد الشك فى الحرمة على السواء ؛ لأنّ النص النبوى مطلق ، ويسمى الشك فى الوجوب ب «الشبهه الوجوبيه» ، والشك فى الحرمة ب «الشبهه التحريميه». كما تشمل القاعده أيضاً الشك مهما كان سببه ، ولأجل هذا نتمسك بالبراءه إذا شككنا فى التكليف ، سواء نشأ شكنا فى ذلك من عدم وضوح الحكم العام الذى جعله الشارع ، أو من عدم العلم بوجود موضوع الحكم.

ومثال الأول : شكنا فى وجوب صلاه العيد أو فى حرمة التدخين ، فإنّ هذا

ص: ٢٢٧

١- الخصال ٢ : ٤١٧ ، باب التسعه. وانظر وسائل الشيعه ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول. ومتن الحديث هو : «رفع عن امتى تسعه أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ...»

الشكّ ناتج عن عدم العلم بالجعل الشرعي ، ويسمى ب «الشبهه الحكميه».

ومثال الثاني : شكنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعه ، فإنّ هذا الشكّ لم ينشأ من عدم العلم بالجعل الشرعي ؛ لأننا جميعاً نعلم أنّ الشارع جعل وجوب الحجّ على المستطيع ، وإنّما نشأ من عدم العلم بتحقيق موضوع الحكم ، وتسمّى الشبهه «موضوعيه».

ص: ٢٢٨

تمهيد

قد تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر الى مكّه ، وقد تشكّك في سفره ، لكنك تعلم على أيّ حال أنّ أحد أخويك - الأكبر أو الأصغر - قد سافر فعلاً الى مكّه ، وقد تشكّك في سفرهما معاً ولا تدري هل سافر واحد منهما الى مكّه ، أو لا؟

فهذه حالات ثلاث ، ويطلق على الحالة الاولى اسم «العلم التفصيلي» ؛ لأنك في الحالة الاولى تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر الى مكّه ، وليس لديك في هذه الحقيقه أيّ تردّد أو غموض ، فلهذا كان العلم تفصيلاً.

ويطلق على الحالة الثانيه اسم «العلم الإجمالي» ؛ لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين : أحدهما عنصر الوضوح ، والآخر عنصر الخفاء ، فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأنّ أحد أخويك قد سافر فعلاً ، فأنت لا تشكّك في هذه الحقيقه ، وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ ؛ لأنك لا تدري أنّ المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر؟

ولهذا تسمّى هذه الحالة ب «العلم الإجمالي» ، فهي علم لأنك لا تشكّك في سفر أحد أخويك ، وهي إجمال وشكّ لأنك لا تدري أيّ أخويك قد سافر. ويسمّى كلّ من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفاً للعلم الإجمالي ؛ لأنك تعلم أنّ أحدهما لا على سبيل التعيين قد وقع بالفعل.

وأفضل صيغهِ لغويه تمثّل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسى بكلا عنصريه هي : «إمّا ، وإمّا» ، إذ تقول في المثال المتقدم : «سافر إمّا أخى الأكبر وإمّا أخى الأصغر» فإنّ جانب الإثبات في هذه الصيغه يتمثل عنصر

الوضوح والعلم ، وجانب التردد الذى تصوّره كلمه «إمّا» يمثّل عنصر الخفاء والشكّ ، وكلّما أمكن استخدام صيغهِ من هذا القبيل دلّ ذلك على وجود علمٍ إجماليّ فى نفوسنا.

ويطلق على الحاله الثالثه اسم «الشكّ الابتدائيّ» أو «البدوى» أو «الساذج» ، وهو شكّ محض غير ممتزج بأى لونٍ من العلم ، ويسمّى بالشكّ الابتدائيّ أو البدوى تمييزاً له عن الشكّ فى طرف العلم الإجمالى ؛ لأنّ الشكّ فى طرف العلم الإجمالى يوجد نتيجةً للعلم نفسه ، فأنت تشكّ فى أنّ المسافر هل هو أخوك الأ-كبر أو أخوك الأصغر؟ نتيجةً لعلمك بأنّ أحدهما لا على التعيين قد سافر حتماً ، وأمّا الشكّ فى الحاله الثالثه فيوجد بصوره ابتدائيّه دون علم مسبق.

وهذه الحالات الثلاث توجد فى نفوسنا تجاه الحكم الشرعى ، فوجوب صلاه الصبح معلوم تفصيلاً ، ووجوب صلاه الظهر فى يوم الجمع مشكوك شكاً ناتجاً عن العلم الإجمالى بوجوب الظهر أو الجمع فى ذلك اليوم ، ووجوب صلاه العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالى. وهذه الأمثله كلّها من الشبهه الحكيمه.

وأما أمثله الحالات الثلاث من الشبهه الموضوعيه فيمكن توضيحها فى «الماء» ، فأنت إذا رأيت قطره من دم تقع فى كأسٍ من ماءٍ تعلم علماً تفصيلاً بنجاسه ذلك الماء ، وأما إذا رأيت القطره تقع فى أحد كأسين ولم تستطع أن تميّز الكأس الذى وقعت فيه بالضبط فينشأ لديك علم إجمالى بنجاسه أحد الكأسين ، ويصبح كلّ واحدٍ منهما طرفاً للعلم الإجمالى ، وقد لا تكون متأكداً من أنّ هناك قطره دم لا فى هذا الكأس ولا فى ذاك ، فيكون الشكّ فى النجاسه عندئذٍ شكاً ابتدائياً ساذجاً.

ونحن فى حديثنا عن القاعده العمليه الثانويه التى قلبت القاعده العمليه

الأساسيه كُنّا نتحدّث عن حاله الثالثه ، أى حاله الشكّ الساذج الذى لم يقترن بالعلم الإجمالى. والآن ندرس حاله الشكّ الناتج عن العلم الإجمالى ، أى الشكّ فى حاله الثانيه من الحالات الثلاث السابقه ، وهذا يعنى أنّنا درسنا الشكّ بصورته الساذجه وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصراً جديداً وهو العلم الإجمالى ، فهل تجرى فيه القاعده العمليه الثانويه كما كانت تجرى فى موارد الشكّ الساذج ، أو لا؟

منجزيه العلم الإجمالى

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالى الى علم بأحد الأمرين وشكّ فى هذا وشكّ فى ذاك. ففي يوم الجمعه نعلم بوجوب أحد الأمرين «صلاه الظهر أو صلاه الجمعه» ، ونشكّ فى وجوب الظهر كما نشكّ فى وجوب الجمعه ، والعلم بوجوب أحد الأمرين - بوصفه علماً - يشمله مبدأ حجّيه العلم الذى درسناه فى بحثٍ سابق ، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معاً : الظهر والجمعه ؛ لأننا لو تركناهما معاً لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين ، والعلم حجّاه عقلاً فى جميع الأحوال سواء كان إجمالياً أو تفصيلاً.

ويؤمن الرأى الاصولى السائد فى مورد العلم الإجمالى لا بثبوت الحجّيه للعلم بأحد الأمرين فحسب ، بل يؤمن أيضاً بعدم إمكان انتزاع هذه الحجّيه منه واستحاله ترخيص الشارع فى مخالفته بترك الأمرين معاً ، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجّيه من العلم التفصيلى ويرخص فى مخالفته وفقاً للمبدأ الاصولى - المتقدم الذكر فى بحث حجّيه القطع (1) - القائل باستحاله صدور الردع من

ص: ٢٣١

١- تقدّم تحت عنوان : العنصر المشترك بين النوعين

وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي - أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعه بمفرده - فهو تكليف مشكوك وليس معلوماً. وقد يبدو لأول وهله أنّ بالإمكان أن تشمله القاعده العمليه الثانويه ، أي أصاله البراءه النافيه للاحتياط في التكليف المشكوكه ؛ لأنّ كل واحد من الطرفين تكليف مشكوك.

ولكنّ الرأى السائد في علم الاصول يقول بعدم إمكان شمول القاعده العمليه الثانويه لطرف العلم الإجمالي ؛ بدليل أنّ شمولها لكلا الطرفين معاً يؤدّي الى براءه الذمّه من الظهر والجمعه وجواز تركهما معاً ، وهذا يتعارض مع حجّيه العلم بوجوب أحد الأمرين ؛ لأنّ حجّيه هذا العلم تفرض علينا أن نأتى بأحد الأمرين على أقلّ تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءه في كلّ من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفه العلم ، وقد مرّ بنا أنّ الرأى الاصولي السائد يؤمن باستحاله ترخيص الشارع في مخالفه العلم ولو كان إجمالياً وعدم إمكان انتزاع الحجّيه منه.

وشمول القاعده لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدّ الى الترخيص في ترك الأمرين معاً لكنّه غير ممكن أيضاً ؛ لأننا نتساءل حينئذٍ : أيّ الطرفين نفترض شمول القاعده له ونرجّحه على الآخر؟ وسوف نجد أننا لا نملك مبرراً لترجيح أيّ من الطرفين على الآخر ؛ لأنّ صله القاعده بهما واحده.

وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعده العمليه الثانويه «أصاله البراءه» لأيّ واحد من الطرفين ، ويعنى هذا أنّ كلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالي يظلّ مندرجاً ضمن نطاق القاعده العمليه الأساسيه القائله بالاحتياط ما دامت القاعده الثانويه عاجزه عن شموله.

وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشكّ الابتدائي والشكّ الناتج عن

العلم الإجمالي ، فالأول يدخل في نطاق القاعده الثانويه وهي أصاله البراءه ، والثاني يدخل في نطاق القاعده الأوليه وهي أصاله الاحتياط .

وفي ضوء ذلك نعرف أنّ الواجب علينا عقلاً- في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين ، أي الظهر والجمعه في المثال السابق ؛ لأنّ كلّاً منهما داخل في نطاق أصاله الاحتياط . ويطلق في علم الاصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقه القطعيه» ؛ لأنّ المكلف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنّه وافق تكليف المولى ، كما يطلق على ترك الطرفين معاً اسم «المخالفه القطعيه» ، وأمّا الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم «الموافقه الاحتماليه» و «المخالفه الاحتماليه» ؛ لأنّ المكلف في هذه الحاله يحتمل أنّه وافق تكليف المولى ، ويحتمل أنّه خالفه .

انحلال العلم الإجمالي

إذا وجدت كأسين من ماءٍ قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون أحدهما نجساً فقط ، ولكنك تعلم - على أيّ حالٍ - بأنّهما ليسا طاهرين معاً ، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسه أحد الكأسين لا على سبيل التعيين . فإذا اتّفقت لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسه في أحد الكأسين وعلمت أنّ هذا الكأس المعيّن نجس فسوف يزول في رأي كثيرٍ من الاصوليين علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي ؛ لأنّك الآن بعد اكتشافك نجاسه ذلك الكأس المعيّن لا تعلم إجمالاً بنجاسه أحد الكأسين لا على سبيل التعيين ، بل تعلم بنجاسه ذلك الكأس المعيّن علماً تفصيلاً وتشكّك في نجاسه الآخر . ولأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغه اللغويه التي تعبّر عن العلم الإجمالي «إمّا ، وإمّا» ، فلا يمكنك أن تقول : «إمّا هذا نجس أو ذاك» ، بل هذا نجس جزماً ، وذاك لا تدري بنجاسته .

ويعبر عن ذلك في العرف الاصولي ب «انحلال العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر» ؛ لأن نجاسه ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ، ونجاسه الآخر أصبحت مشكوكه شكاً ابتدائياً بعد أن زال العلم الإجمالي ، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجرى بالنسبه الى الشك الابتدائي أصاله البراءه ، أى القاعده العمليه الثانويه التي تجرى في جميع موارد الشك الابتدائي.

موارد التردد

عرفنا أنّ الشكّ إذا كان ابتدائياً حكمت فيه القاعده العمليه الثانويه القائله بأصاله البراءه ، وإذا كان مقترناً بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعده العمليه الأوليه.

وقد يخفى أحياناً نوع الشكّ فلا يعلم أهو من الشكّ الابتدائي أو من الشكّ المقترن بالعلم الإجمالي ، أو الناتج عنه بتعبير آخر؟ ومن هذا القبيل مسأله دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر كما يسميها الاصوليون ، وهى : أن يتعلّق وجوب شرعى بعملية مركبه من أجزاء كالصلاه ، ونعلم باشمال العمليه على تسعه أجزاء معينه ونشكّ فى اشتمالها على جزءٍ عاشرٍ ولا يوجد دليل يثبت أو ينفى ، ففى هذه الحاله يحاول الفقيه أن يحدّد الموقف العملى فيتساءل : هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتى بالتسعه ويضيف إليها ، هذا العاشر الذى يحتمل دخوله فى نطاق الواجب لكى يكون مؤدياً للواجب على كلّ تقدير ، أو يكفيه الإتيان بالتسعه التى يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه؟

وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كلّ منهما اتّجهاً فى تفسير الموقف : فأحد الاتّجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقاً للقاعده العمليه

الأوليه ؛ لأنّ الشكّ فى العاشر مقترن بالعلم الإجمالى ، وهذا العلم الإجمالى هو علم المكلف بأنّ الشارع أوجب مركباً ما ، ولا يدرى أهو المركب من تسعه أو المركب من عشره ، أى من تلك التسعه بإضافه واحد؟

والاتجاه الآخر يطبق على الشكّ فى وجوب العاشر القاعده العمليه الثانويه بوصفه شكّاً ابتدائياً غير مقترن بالعلم الإجمالى ؛ لأنّ ذلك العلم الإجمالى الذى يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحلّ بعلم تفصيلى ، وهو علم المكلف بوجوب التسعه على أى حال ؛ لأنها واجبه سواء كان معها جزء عاشر أو لا ، فهذا العلم التفصيلى يؤدى الى انحلال ذلك العلم الإجمالى ، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغه اللغويه التى تعبّر عن العلم الإجمالى ، فلا يمكن القول بأننا نعلم إمّا بوجوب التسعه أو بوجوب العشره ، بل نحن نعلم بوجوب التسعه على أى حالٍ ونشكّ فى وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشكّ فى وجوب العاشر شكّاً ابتدائياً بعد انحلال العلم الإجمالى ، فتجرى البراءه.

والصحيح هو القول بالبراءه عن غير الأجزاء المعلومه من الأشياء التى يشكّ فى دخولها ضمن نطاق الواجب تبعاً لتفصيلاتٍ لا مجال للتوسّع فيها.

إشارة

على ضوء ما سبق نعرف أنّ أصل البراءة يجرى في موارد الشبهه البدويه دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى.

ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة ، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم «الاستصحاب».

ومعنى الاستصحاب : حكم الشارع على المكلف بالالتزام عملياً بكلّ شيءٍ كان على يقينٍ منه ثم شكّ في بقاءه. ومثاله : أنا على يقينٍ من أنّ الماء بطبيعته طاهر ، فإذا أصابه شيءٌ متنجّس نشكّ في بقاء طهارته ؛ لأننا لا- نعلم أنّ الماء هل تنجّس بإصابه المتنجّس له ، أو لا؟

وكذلك نحن على يقينٍ - مثلاً - بالطهاره بعد الوضوء ونشكّ في بقاء هذه الطهاره إذا حصل الإغماء ؛ لأننا لا نعلم أنّ الإغماء هل ينقض الطهاره ، أو لا؟

والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عملياً بنفس الحاله السابقه التي كان على يقينٍ بها ، وهى

طهاره الماء في المثال الأول ، والطهاره من الحدث في المثال الثانى.

ومعنى الالتزام عملياً بالحاله السابقه : ترتيب آثار الحاله السابقه من الناحيه العمليه ، فإذا كانت الحاله السابقه هى الطهاره نتصرّف فعلاً كما إذا كانت الطهاره باقيه ، وإذا كانت الحاله السابقه هى الوجوب نتصرّف فعلاً كما إذا كان الوجوب باقياً.

والدليل على الاستصحاب : هو قول الإمام الصادق عليه السلام : «لا ينقض اليقين

أبداً بالشك» (١).

ونستخلص من ذلك : أنّ كلّ حاله من الشكّ البدوي يتوفّر فيها القطع بشيءٍ أوّلاً- والشكّ في بقائه ثانياً يجرى فيها الاستصحاب.

الحاله السابقه المتيقنه

عرفنا أنّ وجود حاله سابقه متيقنه شرط أساسى لجريان الاستصحاب ، والحاله السابقه قد تكون حكماً عاماً نعلم بجعل الشارع له وثبوتها في العالم التشريعي ، ولا ندرى حدود هذا الحكم المفروضه له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي ، فتكون الشبهه حكميه ، ويجرى الاستصحاب في نفس الحكم.

ومثاله : حكم الشارع بطهاره الماء ، فنحن نعلم بهذا الحكم العام في الشريعه ونشكّ في حدوده ، ولا ندرى هل يمتدّ الحكم بالطهاره بعد إصابه المتنجّس للماء أيضاً ، أو لا؟ فنستصحب طهاره الماء.

وقد تكون الحاله السابقه شيئاً من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقاً ولا ندرى باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ، فتكون الشبهه موضوعيه ويجرى الاستصحاب في موضوع الحكم.

ومثاله : أن نكون على يقينٍ بأنّ عامراً عادلاً وبالتالي يجوز الائتمام به ، ثمّ نشكّ في بقاء عدالته ، فنستصحب العداله فيه بوصفها موضوعاً لجواز الائتمام.

ومثال آخر : أن يكون المكلف على يقينٍ بأنّ الثوب نجس ولم يغسل

ص: ٢٣٧

١- وسائل الشيعه ١ : ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل

بالماء ولا ندرى هل غسل بالماء بعد ذلك وزالت نجاسته ، أو لا؟ فنستصحب عدم غسله بالماء ، وبالتالي ثبت بقاء النجاسه .

وهكذا نعرف أنّ الحاله السابقه التي نستصحبها قد تنتسب الى العالم التشريعى ، وذلك إذا كنا على يقينٍ بحكمٍ عامٍّ ونشكّ فى حدوده المفروضه له فى جعله الشرعى ، وتعتبر الشبهه شبههً حكميه ، ويسمى الاستصحاب ب «الاستصحاب الحكمى» .

وقد تنتسب الحاله السابقه التي نستصحبها الى العالم التكوينى ، وذلك إذا كنا على يقينٍ بوجود موضوع الحكم الشرعى ونشكّ فى بقاءه ، وتعتبر الشبهه شبههً موضوعيه ، ويسمى الاستصحاب ب «الاستصحاب الموضوعى» .

ويوجد فى علم الاصول اتجاهٌ ينكر جريان الاستصحاب فى الشبهه الحكميه ، ويخصّه بالشبهه الموضوعيه (١) .

الشكّ فى البقاء

والشكّ فى البقاء هو الشرط الأساسى الآخر لجريان الاستصحاب .

ويقسم الاصوليون الشكّ فى البقاء الى قسمين تبعاً لطبيعته الحاله السابقه التي نشكّ فى بقاءها ؛ لأنّ الحاله السابقه قد تكون قابلهً بطبيعتها للامتداد زمانياً ، وإنّما نشكّ فى بقاءها نتيجةً لاحتمال وجود عاملٍ خارجيّ أدّى الى ارتفاعها .

ومثال ذلك : طهاره الماء ، فإنّ طهاره الماء تستمرّ بطبيعتها وتمتدّ إذا لم يتدخّل عامل خارجى ، وإنّما نشكّ فى بقاءها لدخول عاملٍ خارجيّ فى الموقف ،

ص : ٢٣٨

١- ذهب إليه السيد الخوئى ، راجع مصباح الاصول ٣ : ٤٠

وهو إصابه المتنجس للماء.

وكذلك نجاسه الثوب ، فإنَّ الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل ، ويسمى الشك في بقاء الحاله السابقه التي من هذا القبيل ب «الشك في الرفع».

وقد تكون الحاله السابقه غير قادره على الامتداد زمانياً ، بل تنتهي بطبيعتها في وقتٍ معيّنٍ ونشك في بقائها نتيجةً لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عاملٍ خارجيٍّ في الموقف.

ومثاله : نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار ، فإنَّ النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانياً ، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عاملٍ خارجيٍّ ، وإتّما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء الحاله السابقه التي من هذا القبيل ب «الشك في المقتضى» ؛ لأنَّ الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء.

ويوجد في علم الاصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحاله السابقه من نوع الشك في المقتضى ويخصه بحالات الشك في الرفع (1).

وحده الموضوع في الاستصحاب

ويتفق الاصوليون على أنّ من شروط الاستصحاب وحده الموضوع ،

ص: ٢٣٩

١- ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري وجعله تاسع الأقوال ، راجع فرائد الاصول ٣ : ٥٠ - ٥١ ، وراجع بحوث في علم الاصول ٦ : ١٥٤ ، أيضاً

وَيَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّ يَكُونُ الشُّكُّ مَنْصِبًا عَلَى نَفْسِ الْحَالِهِ الَّتِي كُنَّا عَلَى يَقِينٍ بِهَا ، فَلَا يَجْرِي الِاسْتِصْحَابُ . - مَثَلًا - إِذَا كُنَّا عَلَى يَقِينٍ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ ثُمَّ صَارَ بَخَارًا وَشَكْنَا فِي نَجَاسَةِ هَذَا الْبَخَارِ ؛ لِأَنَّ مَا كُنَّا عَلَى يَقِينٍ بِنَجَاسَتِهِ هُوَ الْمَاءُ وَمَا نَشَكُّ فَعَلًا فِي نَجَاسَتِهِ هُوَ الْبَخَارُ ، وَالْبَخَارُ غَيْرُ الْمَاءِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَصَّبَ الْيَقِينِ وَالشُّكِّ وَاحِدًا .

ص: ٢٤٠

ويواجهنا بعد دراسته الاصول العمليه السؤال التالي : ما ذا يصنع الفقيه إذا اختلف حكم الاستصحاب عن حكم أصل البراءة؟

ومثاله : أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب الى غياب الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولاً ، والشك في بقائه ثانياً ، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عملياً ببقاء الوجوب.

ومن ناحية اخرى نلاحظ أنّ الحالة تدرج ضمن نطاق أصل البراءة ؛ لأنها شبهه بدويه في التكليف غير مقترنه بالعلم الإجمالي ، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عملياً ، فبأي الأصلين نأخذ؟

والجواب : أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدّمه على أصل البراءة ، وهذا متفق عليه بين الاصوليين ، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك : أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة ؛ لأنّ دليل أصل البراءة هو النصّ النبويّ القائل : «رفع ما لا يعلمون» (١) ، وموضوعه كلّ ما لا يعلم ، ودليل الاستصحاب هو النصّ القائل : «لا ينقض اليقين أبداً بالشك» (٢) ، وبالتدقيق في النصّين نلاحظ أنّ دليل الاستصحاب يلغى الشكّ ويفترض كأنّ اليقين باقٍ على حاله ، فيرفع بذلك

ص : ٢٤١

١- الخصال ٢ : ٢٤٥ ، باب التسعة. ووسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل

٢- وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل

ففى مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند الى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوباً مشكوكاً ؛ لأنّ الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوماً ، فيكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل البراءة ؛ لأنه ينفى موضوع البراءة.

استعرضنا حتى الآن نوعين من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط :

أحدهما : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل.

والآخر : العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي.

وقد عرفنا أنّ العناصر من النوع الأول تشكّل أدلّة على تعيين الحكم الشرعي ، والعناصر من النوع الثاني تشكّل قواعد علمية لتعيين الموقف العملي تجاه الحكم المجهول.

ووجود نوعين من العناصر على هذا الشكل يدعو الى البحث عن موقف الفقيه عند افتراض وقوع التعارض بينهما ، كما إذا دلّ دليل على أنّ الحكم الشرعي هو الوجوب - مثلاً - وكان أصل البراءة أو الاستصحاب يقتضي الرخصة.

والحقيقة : أنّ الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصور عقلاً- بينه وبين الأصل ؛ لأنّ الدليل القطعي على الوجوب - مثلاً - يؤدّي الى العلم بالحكم الشرعي ، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد الى أيّ قاعده عمليه ؛ لأنّ القواعد العمليه إنّما تجرى في ظرف الشكّ ، إذ قد عرفنا سابقاً أنّ أصل البراءة موضوعه كلّ ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أنّ شكّ في بقاء ما كنّا على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعياً لم يبقَ موضوع لهذه الاصول والقواعد العمليه.

وإنّما يمكن افتراض لونٍ من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعياً ، كما إذا دلّ خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة - وخبر الثقة كما مرّ بنا دليل ظنيّ حكم الشارع بوجوب اتّباعه واتّخاذه دليلاً - وكان أصل البراءة من

ناحيه اخرى يوسع ويرخص.

ومثاله : خبر الثقة الدال على حرمه الارتماس على الصائم ، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحيه الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني الحجة ، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفاً غير معلوم نجد أنّ دليل البراءه (رفع ما لا يعلمون) يشملها ، فهل يحدّد الفقيه في هذه الحاله موقفه على أساس الدليل الظني أو على أساس الأصل العملي؟ ويسمى الاصوليون الدليل الظني بالأماره ، ويطلقون على هذه الحاله اسم التعارض بين الأمارات والاصول.

ولا شك في هذه الحاله لدى علماء الاصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدله الظنيه المعبره على أصل البراءه ونحوه من الاصول العمليه ؛ لأنّ الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجّيته يؤدّي - بحكم الشارع هذا - دور الدليل القطعي ، فكما أنّ الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقى مجالاً لأيّ قاعدهٍ عمليهٍ فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتّخاذه دليلاً ، ولهذا يقال عادةً : إنّ الأماره حاكمه على الاصول العمليه.

كلمه الختام

هذا آخر ما أردنا استعراضه من بحوث ضمن الحدود التي وضعناها لهذه الحلقة. وبذلك تكتمل في ذهن الطالب تصورات علميه عامه عن العناصر المشتركه بالدرجه التي تؤهله لدراستها على مستوى أرفع في الحلقة الآتية.

والحمد لله أولاً وآخراً ، ومنه نستمدّ التوفيق لما يحبّ ويرضى ، إنّه وليّ الإحسان ، وهو على كلّ شيء قدير.

ص: ٢٤٤

- ١- أجود التقريرات ، للسيد الخوئي ، تقرير بحث المحقق النائيني ، ط مكتبه المصطفوي - قم.
- ٢- إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، دار القلم - بيروت.
- ٣- اصول الرياضيات ، برتراند رسل ، ترجمه الدكتور محمد موسى أحمد والدكتور أحمد فؤاد الأهواني.
- ٤- أعيان الشيعة ، السيد محسن الأمين ، دار التعارف - بيروت.
- ٥- الانتصار ، للسيد المرتضى ، مؤسسه النشر الإسلامي.
- ٦- إيضاح الاشتباه ، العلامة الحلّي ، مؤسسه النشر الإسلامي.
- ٧- بحوث في علم الاصول ، المؤلف الشهيد ، ط مكتب الإعلام الإسلامي.
- ٨- بشاره المصطفى ، أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري ، منشورات مطبعه الحيدريه - النجف الأشرف.
- ٩- تاريخ بغداد ، أحمد بن علي الخطيب ، دار الفكر - بيروت.
- ١٠- تأسيس الشيعة ، السيد حسن الصدر ، منشورات الأعلمي - طهران.

- ١١- تهذيب التهذيب ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الفكر - بيروت.
- ١٢- تهذيب الكمال ، أبو الحجاج يوسف المزني ، مؤسسه الرساله - بيروت.
- ١٣- الحدائق الناضره ، المحدّث البحراني ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.
- ١٤- الخصال ، الشيخ الصدوق ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.
- ١٥- خاتمه مستدرک الوسائل ، المحدّث النورى ، ط مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
- ١٦- الدراسات فى علم الاصول ، تقريرات أبحاث السيّد الخوئى للسيّد على الشاهرودى.
- ١٧- درر الفوائد ، الشيخ عبد الكريم الحائرى ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.
- ١٨- الدرر النجفيه ، المحدّث البحراني ، ط / الحجريه من منشورات مؤسسه آل البيت.
- ١٩- الذريعه إلى اصول الشريعه ، السيّد المرتضى ، من منشورات جامعه طهران.
- ٢٠- رجال النجاشى ، أحمد بن على النجاشى ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.
- ٢١- روضات الجنّات ، ميرزا محمّد باقر الخوانسارى ، ط مكتبه إسماعيليان - قم.
- ٢٢- الروضه البهيّه ، الشهيد الثانى ، تحقيق السيّد الكلانتر ، ط انتشارات داورى.
- ٢٣- السرائر ، ابن إدريس الحلّى ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.
- ٢٤- عدّه الاصول ، شيخ الطائفه الطوسى ، ط مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
- ٢٥- علل الشرائع ، الشيخ الصدوق ، مكتبه الداورى.
- ٢٦- الغنيه (ضمن الجوامع الفقهيّه) ، ابن زهره ، الطبعه الحجريه من منشورات مكتبه السيّد المرعشى.

٢٧- فرائد الاصول ، الشيخ مرتضى الأنصاري ، ط مجمع الفكر الإسلامى.

٢٨- الفصول الغرويّه ، الشيخ محمّد حسين الأصفهاني ، ط الحجرية من منشورات دار إحياء العلوم الإسلاميه.

٢٩- فهرست منتجب الدين ، الشيخ منتجب الدين على بن بابويه الرازي ، تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي ، نشر مجمع الذخائر الإسلاميه - قم.

٣٠- فوائد الاصول ، الشيخ محمّد على الكاظمي ، تقارير أبحاث المحقّق النائيني ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.

٣١- الفوائد الحائريه ، الوحيد البهبهاني ، ط مجمع الفكر الإسلامى.

٣٢- الفوائد المديّيه ، المحدّث الاسترآبادى ، ط الحجرية من منشورات دار النشر لأهل البيت عليهم السلام.

٣٣- القواعد والفوائد ، الشهيد الأوّل ، مكتبه المفيد - قم.

٣٤- كشف المحجّه لثمره المهجه ، ابن طاووس ، منشورات المطبعه الحيدريّه - النجف الأشرف.

٣٥- كفايه الاصول ، المحقّق الخراساني ، ط مؤسسه النشر الإسلامى.

٣٦- المبسوط ، شيخ الطائفة الطوسى ، ط المكتبه المرتضويّه لإحياء الآثار الجعفريّه.

٣٧- مصابيح الاصول ، تقارير أبحاث السيّد الخوئى ، عزّ الدين بحر العلوم ، ط النجف الأشرف.

٣٨- مصباح الاصول ، السيّد الخوئى ، ط مطبعه النجف.

٣٩- معارج الاصول ، المحقّق الحلى ، ط مؤسسه آل البيت عليهم السلام.

- ٤٠- معالم الدين ، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ، ط مؤسسه النشر الإسلامى .
- ٤١- مفاتيح الاصول ، السيد محمّد المجاهد ، ط مؤسسه آل البيت عليهم السلام .
- ٤٢- مقابس الأنوار ، الشيخ أسد الله التستري ، من منشورات مؤسسه آل البيت عليهم السلام .
- ٤٣- مناقب أبى حنيفه ، المرفق بن أحمد المكي ، دار الكتاب العربى - بيروت .
- ٤٤- نهايه الاصول ، العلامة الحلّى ، مخطوط مكتبه السيد الكلپايگانى .
- ٤٥- نهايه الأفكار ، المحقّق الآغا ضياء العراقى ، ط مؤسسه النشر الإسلامى .
- ٤٦- هدايه المسترشدين ، محمّد تقى الأصفهانى ، ط مؤسسه آل البيت عليهم السلام .
- ٤٧- الوافيه ، الفاضل التونى ، ط مجمع الفكر الإسلامى .
- ٤٨- وسائل الشيعه ، السيد محسن بن حسن الأعرجى الكاظمى ، ط مصطفىوى - قم .
- ٤٩- وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه ، المحدث الحرّ العاملى ، ط مؤسسه آل البيت عليهم السلام .
- ٥٠- وفيات الأعيان ، أحمد بن محمّد بن خلّكان ، دار إحياء التراث العربى - بيروت .

كلمه المؤلف	١٥
المدخل إلى علم الاصول	
(١٧ - ١٢٦)	
تعريف علم الاصول.....	١٩
تمهيد	١٩
تعريف علم الاصول	٢٢
موضوع علم الاصول	٢٧
علم الاصول منطق الفقه	٢٨
أهميه علم الاصول في عمليه الاستنباط	٢٩
الاصول والفقه يمّثلان النظرية والتطبيق	٣٠
التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي	٣٤
نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الاصول	٣٦
جواز عمليته الاستنباط.....	٣٧
الوسائل الرئيسيّه للإثبات في علم الاصول.....	٤٥
البيان الشرعي.....	٤٨
الإدراك العقلي.....	٤٩
الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي	٥١
١- المعركة ضدّ استغلال العقل	٥٢
القول بالتصويب	٥٥

- ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنّي : ٥٧
- ٢- المعركة إلى صفّ العقل : ٥٩
- تأريخ علم الاصول ٦٣
- مولد علم الاصول : ٦٣
- الحاجة إلى علم الاصول تأريخيّة : ٦٩
- التصنيف في علم الاصول : ٧٢
- تطوّر علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي : ٧٥
- الوقوف النسبي للعلم : ٨٢
- ابن إدريس يصف فتره التوقّف : ٨٩
- تجدّد الحياه والحركة في البحث العلمي : ٩٠
- [من] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم : ٩٢
- الصدمة التي مُنّي بها علم الاصول : ٩٨
- الجدور المزعومه للحركة الأخبارية : ١٠٢
- اتّجاه التأليف في تلك الفتره : ١٠٥
- البحث الاصولي في تلك الفتره : ١٠٦
- انتصار علم الاصول وظهور مدرسه جديده : ١٠٧
- نصّ يصوّر الصراع مع الحركة الأخبارية : ١٠٩
- استخلاص : ١١٠
- مصادر الإلهام للفكر الاصولي ١١٣
- عطاء الفكر الاصولي وإبداعه : ١١٨

الحكم الشرعى وتقسيمه..... ١٢٣

تقسيم الحكم إلى تكليفيّ ووضعيّ :..... ١٢٤

بحوث علم الاصول

(١٢٧ - ٢٤٤)

تنوع البحث..... ١٢٩

العنصر المشترك بين النوعين :..... ١٣٠

العناصر المشتركة فى الاستنباط القائم على أساس الدليل

(١٣٣ - ٢٢٠)

تمهيد..... ١٣٥

تقسيم البحث :..... ١٣٦

الدليل اللفظي

(١٣٩ - ١٧٨)

تمهيد..... ١٤١

ما هو الوضع والعلاقة اللغويه؟ :..... ١٤١

ما هو الاستعمال؟ :..... ١٤٦

الحقيقه والمجاز :..... ١٤٧

قد ينقلب المجاز حقيقه :..... ١٤٨

تصنيف اللغه :..... ١٤٨

هيئه الجملة :..... ١٥١

الرابطه التامه والرابطه الناقصه :..... ١٥١

المدلول اللغوى والمدلول النفسى : ١٥٣

الجملة الخبرية والجملة الإنشائية : ١٥٦

الظهور اللفظى : ١٥٧

تقسيم البحث : ١٥٨

الفصل الأول : فى تحديد ظهور الدليل اللفظى ١٥٩

١- صيغه الأمر : ١٦٢

٢- صيغه النهى : ١٦٤

٣- الإطلاق : ١٦٦

٤- أدوات العموم : ١٦٦

٥- أداة الشرط : ١٦٨

الفصل الثانى : فى حجيه الظهور ١٧١

ما هو المطلوب فى التفسير؟ : ١٧١

ظهور حال المتكلم : ١٧٢

حجيه الظهور : ١٧٣

تطبيقات حجيه الظهور على الأدله اللفظيه : ١٧٤

القرينه المتصله والمنفصله : ١٧٧

الدليل البرهانى

(١٧٩ - ١٩٨)

تمهيد ١٨١

دراسه العلاقات العقلية : ١٨١

الطريقه القياسيه : ١٨٣

تقسيم البحث : ١٨٤

الفصل الأول : فى العلاقات القائمه بين نفس الأحكام..... ١٨٥

علاقه التضاد بين الوجوب والحرمة : ١٨٥

هل تستلزم حرمة العقد فساده؟ : ١٨٧

الفصل الثانى : فى العلاقات القائمه بين الحكم وموضوعه..... ١٨٩

الجعل والفعليه : ١٨٩

موضوع الحكم : ١٩٠

الفصل الثالث : العلاقات القائمه بين الحكم ومتعلقه..... ١٩٢

الفصل الرابع : العلاقات القائمه بين الحكم والمقدمات..... ١٩٤

الفصل الخامس : فى العلاقات القائمه فى داخل الحكم الواحد..... ١٩٧

الدليل الاستقرائى

(١٩٩ - ٢١٢)

تمهيد..... ٢٠١

الفصل الأول : الاستقراء فى الأحكام..... ٢٠٣

القياس خطوه من الاستقراء : ٢٠٥

الفصل الثانى : الدليل الاستقرائى غير المباشر..... ٢٠٧

الإجماع والشهره : ٢٠٨

الخبر : ٢٠٨

سيره المتشرّعه : ٢٠٩

السيرة العقلانيه :..... ٢١٠

التعارض بين الأدله

(٢٢٠ - ٢١٣)

الفصل الأول [فى التعارض بين دليلين لفظيين]..... ٢١٦

الفصل الثانى فى التعارض بين الدليل اللفظى ودليل آخر..... ٢١٩

العناصر المشتركه فى الاستنباط القائم على أساس الأصل العملى

(٢٢١ - ٢٤٤)

تمهيد :..... ٢٢٣

١- القاعده العمليه الأساسيه..... ٢٢٤

٢- القاعده العمليه الثانويه..... ٢٢٧

٣- قاعده منجزيه العلم الإجمالى..... ٢٢٩

تمهيد :..... ٢٢٩

منجزيه العلم الإجمالى :..... ٢٣١

انحلال العلم الإجمالى :..... ٢٣٣

موارد التردد :..... ٢٣٤

٤- الاستصحاب..... ٢٣٦

الحاله السابقه المتيقنه :..... ٢٣٧

الشك فى البقاء :..... ٢٣٨

وحده الموضوع فى الاستصحاب :..... ٢٣٩

التعارض بين الاصول..... ٢٤١

أحكام تعارض النوعين..... ٢٤٣

كلمه الختام: ٢٤٤

فهرس المصادر..... ٢٤٥

فهرس الموضوعات ٢٤٩

ص: ٢٤٩

- التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي : ٣٤
- نماذج من الأسئلة التي يجب عليها علم الاصول : ٣٦
- جواز عمليته الاستنباط ٣٧
- الوسائل الرئيسيه للإثبات في علم الاصول ٤٥
- البيان الشرعي ٤٨
- الإدراك العقلي ٤٩
- الاتجاهات المتعارضه في الإدراك العقلي : ٥١
- ١- المعركه ضدّ استغلال العقل : ٥٢
- القول بالتصويب : ٥٥
- ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنّي : ٥٧
- ٢- المعركه إلى صفّ العقل : ٥٩
- تأريخ علم الاصول ٦٣
- مولد علم الاصول : ٦٣
- الحاجه إلى علم الاصول تأريخيه : ٦٩
- التصنيف في علم الاصول : ٧٢
- تطوّر علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي : ٧٥
- الوقوف النسبي للعلم : ٨٢
- ابن إدريس يصف فتره التوقّف : ٨٩
- تجدّد الحياه والحركه في البحث العلمي : ٩٠

- ٩٢ [من] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم :.....
- ٩٨ الصدمه التي مُنِي بها علم الاصول :.....
- ١٠٢ الجذور المزعومه للحركه الأخباريه :.....
- ١٠٥ اتجاه التأليف في تلك الفتره :.....
- ١٠٦ البحث الاصولي في تلك الفتره :.....
- ١٠٧ انتصار علم الاصول وظهور مدرسه جديده :.....
- ١٠٩ نصّ يصوّر الصراع مع الحركه الأخباريه :.....
- ١١٠ استخلاص :.....
- ١١٣ مصادر الإلهام للفكر الاصولي.....
- ١١٨ عطاء الفكر الاصولي وإبداعه :.....
- ١٢٣ الحكم الشرعي وتقسيمه.....
- ١٢٤ تقسيم الحكم إلى تكليفيّ ووضعي :.....
- بحوث علم الاصول
- (١٢٧ - ٢٤٤)
- ١٢٩ تنوع البحث.....
- ١٣٠ العنصر المشترك بين النوعين :.....

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل

(١٣٣ - ٢٢٠)

تمهيد ١٣٥

تقسيم البحث : ١٣٦

الدليل اللفظي

(١٣٩ - ١٧٨)

تمهيد ١٤١

ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ : ١٤١

ما هو الاستعمال؟ : ١٤٦

الحقيقه والمجاز : ١٤٧

قد ينقلب المجاز حقيقه : ١٤٨

تصنيف اللغه : ١٤٨

هيئه الجملة : ١٥١

الرابطه التامه والرابطه الناقصه : ١٥١

المدلول اللغوى والمدلول النفسى : ١٥٣

ص: ٢٥٢

الجملة الخبرية والجملة الإنشائية : ١٥٦

الظهور اللفظي : ١٥٧

تقسيم البحث : ١٥٨

الفصل الأول : في تحديد ظهور الدليل اللفظي ١٥٩

١- صيغه الأمر : ١٦٢

٢- صيغه النهي : ١٦٤

٣- الإطلاق : ١٦٦

٤- أدوات العموم : ١٦٦

٥- أداه الشرط : ١٦٨

الفصل الثاني : في حجّيه الظهور ١٧١

ما هو المطلوب في التفسير؟ : ١٧١

ظهور حال المتكلم : ١٧٢

حجّيه الظهور : ١٧٣

تطبيقات حجّيه الظهور على الأدلّه اللفظيه : ١٧٤

القرينه المتّصله والمنفصله : ١٧٧

الدليل البرهاني

(١٧٩ - ١٩٨)

تمهيد ١٨١

ص: ٢٥٣

- دراسه العلاقات العقلية : ١٨١
- الطريقه القياسيه : ١٨٣
- تقسيم البحث : ١٨٤
- الفصل الأول : فى العلاقات القائمه بين نفس الأحكام..... ١٨٥
- علاقه التضادّ بين الوجوب والحرمة : ١٨٥
- هل تستلزم حرمة العقد فساده؟ : ١٨٧
- الفصل الثانى : فى العلاقات القائمه بين الحكم وموضوعه..... ١٨٩
- الجعل والفعليه : ١٨٩
- موضوع الحكم : ١٩٠
- الفصل الثالث : العلاقات القائمه بين الحكم ومتعلّقه..... ١٩٢
- الفصل الرابع : العلاقات القائمه بين الحكم والمقدّمات..... ١٩٤
- الفصل الخامس : فى العلاقات القائمه فى داخل الحكم الواحد..... ١٩٧
- الدليل الاستقرائى
- (١٩٩ - ٢١٢)
- تمهيد..... ٢٠١
- الفصل الأول : الاستقراء فى الأحكام..... ٢٠٣
- القياس خطوه من الاستقراء : ٢٠٥

الفصل الثاني : الدليل الاستقرائي غير المباشر..... ٢٠٧

الإجماع والشهره :..... ٢٠٨

الخبر :..... ٢٠٨

سيره المتشرّعه :..... ٢٠٩

السيره العقلانيه :..... ٢١٠

التعارض بين الأدله

(٢١٣ - ٢٢٠)

الفصل الأول [فى التعارض بين دليلين لفظيين]..... ٢١٦

الفصل الثاني فى التعارض بين الدليل اللفظى ودليل آخر..... ٢١٩

العناصر المشتركه فى الاستنباط القائم على أساس الأصل العملى

(٢٢١ - ٢٤٤)

تمهيد :..... ٢٢٣

١- القاعده العمليه الأساسيه..... ٢٢٤

٢- القاعده العمليه الثانويه..... ٢٢٧

٣- قاعده منجزيه العلم الإجمالى..... ٢٢٩

ص: ٢٥٥

كلمه المؤلف : ١٥

المدخل إلى علم الاصول

(١٧ - ١٢٦)

تعريف علم الاصول ١٩

تمهيد : ١٩

تعريف علم الاصول : ٢٢

موضوع علم الاصول : ٢٧

علم الاصول منطق الفقه : ٢٨

أهميه علم الاصول في عمليه الاستنباط : ٢٩

الاصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق : ٣٠

التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي : ٣٤

نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الاصول : ٣٦

جواز عمليه الاستنباط ٣٧

الوسائل الرئيسيه للإثبات في علم الاصول ٤٥

البيان الشرعي ٤٨

الإدراك العقلي ٤٩

الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي : ٥١

١- المعركة ضد استغلال العقل : ٥٢

القول بالتصويب : ٥٥

ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنّي : ٥٧

- ٢- المعركه إلى صفّ العقل: ٥٩
- تأريخ علم الاصول.....: ٦٣
- مولد علم الاصول: ٦٣
- الحاجه إلى علم الاصول تأريخيه: ٦٩
- التصنيف في علم الاصول: ٧٢
- تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي: ٧٥
- الوقوف النسبي للعلم: ٨٢
- ابن إدريس يصف فتره التوقف: ٨٩
- تجدد الحياه والحركه في البحث العلمى: ٩٠
- [من] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم: ٩٢
- الصدمة التي مئى بها علم الاصول: ٩٨
- الجدور المزعومه للحركه الاخباريه: ١٠٢
- اتجاه التأليف في تلك الفتره: ١٠٥
- البحث الاصولى في تلك الفتره: ١٠٦
- انتصار علم الاصول وظهور مدرسه جديده: ١٠٧
- نص يصور الصراع مع الحركه الاخباريه: ١٠٩
- استخلاص: ١١٠
- مصادر الإلهام للفكر الاصولى.....: ١١٣
- عطاء الفكر الاصولى وإبداعه: ١١٨
- الحكم الشرعى وتقسيمه.....: ١٢٣

تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي : ١٢٤

بحوث علم الاصول

(١٢٧ - ٢٤٤)

تنوع البحث ١٢٩

العنصر المشترك بين النوعين : ١٣٠

العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل

(١٣٣ - ٢٢٠)

تمهيد ١٣٥

تقسيم البحث : ١٣٦

الدليل اللفظي

(١٣٩ - ١٧٨)

تمهيد ١٤١

ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ : ١٤١

ما هو الاستعمال؟ : ١٤٦

الحقيقه والمجاز : ١٤٧

قد ينقلب المجاز حقيقه : ١٤٨

تصنيف اللغه : ١٤٨

هيئه الجملة : ١٥١

الرابطه التامه والرابطه الناقصه : ١٥١

المدلول اللغوى والمدلول النفسى : ١٥٣

الجملة الخبرية والجملة الإنشائية : ١٥٦

الظهور اللفظي : ١٥٧

تقسيم البحث : ١٥٨

الفصل الأول : في تحديد ظهور الدليل اللفظي ١٥٩

١- صيغه الأمر : ١٦٢

٢- صيغه النهي : ١٦٤

٣- الإطلاق : ١٦٦

٤- أدوات العموم : ١٦٦

٥- أداه الشرط : ١٦٨

الفصل الثاني : في حجّيه الظهور ١٧١

ما هو المطلوب في التفسير؟ : ١٧١

ظهور حال المتكلم : ١٧٢

حجّيه الظهور : ١٧٣

تطبيقات حجّيه الظهور على الأدلّه اللفظيه : ١٧٤

القرينه المتّصله والمنفصله : ١٧٧

الدليل البرهاني

(١٧٩ - ١٩٨)

تمهيد ١٨١

دراسه العلاقات العقلية : ١٨١

الطريقه القياسيه : ١٨٣

تقسيم البحث :..... ١٨٤

الفصل الأول : فى العلاقات القائمة بين نفس الأحكام..... ١٨٥

علاقه التضادّ بين الوجوب والحرمة :..... ١٨٥

هل تستلزم حرمة العقد فساده؟ :..... ١٨٧

الفصل الثانى : فى العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه..... ١٨٩

الجعل والفعليه :..... ١٨٩

موضوع الحكم :..... ١٩٠

الفصل الثالث : العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه..... ١٩٢

الفصل الرابع : العلاقات القائمة بين الحكم والمقدّمات..... ١٩٤

الفصل الخامس : فى العلاقات القائمة فى داخل الحكم الواحد..... ١٩٧

الدليل الاستقرائى

(١٩٩ - ٢١٢)

تمهيد..... ٢٠١

الفصل الأول : الاستقراء فى الأحكام..... ٢٠٣

القياس خطوه من الاستقراء :..... ٢٠٥

الفصل الثانى : الدليل الاستقرائى غير المباشر..... ٢٠٧

الإجماع والشهره :..... ٢٠٨

الخبر :..... ٢٠٨

سيره المتشرّعه :..... ٢٠٩

السيره العقلاييه :..... ٢١٠

الفصل الأول [فى التعارض بين دليلين لفظيين]..... ٢١٦

الفصل الثانى فى التعارض بين الدليل اللفظى ودليلٍ آخر..... ٢١٩

العناصر المشتركة فى الاستنباط القائم على أساس الأصل العملى

تمهيد :..... ٢٢٣

١- القاعده العمليه الأساسيه..... ٢٢٤

٢- القاعده العمليه الثانويه..... ٢٢٧

٣- قاعده منجزيه العلم الإجمالى..... ٢٢٩

تمهيد :..... ٢٢٩

منجزيه العلم الإجمالى :..... ٢٣١

انحلال العلم الإجمالى :..... ٢٣٣

موارد التردّد :..... ٢٣٤

٤- الاستصحاب..... ٢٣٦

الحاله السابقه المتيقّنه :..... ٢٣٧

الشكّ فى البقاء :..... ٢٣٨

وحده الموضوع فى الاستصحاب :..... ٢٣٩

التعارض بين الاصول..... ٢٤١

أحكام تعارض النوعين..... ٢٤٣

كلمه الختام: ٢٤٤

فهرس المصادر..... ٢٤٥

فهرس الموضوعات ٢٤٩

ص: ٢٥٦

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 اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

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

