

www.
www.
www.
www.

Ghaemiyeh

.com
.org
.net
.ir

مِرْقَادُ الْأَصْوَلِ

بِحُوتٍ تَهِيدِيَّةٍ فِي أَصْوَلِ الْفِيقَةِ

تَالِيف

سَعِيدُ الدِّينِ الْجَنْدِيُّ الْمَهْدِيُّ الْمُكَبَّرُ الْمُؤْمِنُ الْمُسَمِّدُ الْمُسَمِّدُ الْمُسَمِّدُ الْمُسَمِّدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مرقة الاصول

كاتب:

آية الله العظمي الشيخ بشير حسين النجفي

نشرت في الطباعة:

مؤسسة الانوار النجفية للثقافة والتنمية

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
10	مرقة الأصول
10	اشارة
10	اشارة
16	كلمة المؤلف
20	المقدمة
22	الأمر الأول: المعالم الرئيسية لعلم الأصول
26	الأمر الثاني: في الوضع
32	الأمر الثالث: في الحقيقة والمجاز
40	الأمر الرابع : في الدلالة
40	أولاً: الدلالة اللغوية الوضعية:
42	ثانياً: دلالة الجمل:
42	ـ دلالة الاقتضاء:
44	ـ دلالة التبيه أو الإيماء:
45	ـ دلالة الإشارة:
46	الأمر الخامس: في علامات (الحقيقة والمجاز
47	الثانية: صحة السلب:
48	الثالثة: الاطراد:
50	الأمر السادس: في الأصول اللغوية
51	ـ أصلالة الحقيقة:
51	ـ أصلالة العموم:
52	ـ أصلالة الإطلاق:
52	ـ أصلالة الظهور:

56	الأمر الثامن: في الصحيح والأعمم
58	الأمر التاسع: في المشترك
60	الأمر العاشر: في المتشق
64	المقصد الأول: في الأوامر
66	الفصل الأول: في مادة الأمر
68	الفصل الثاني: في صيغة الأمر
68	المبحث الأول: معاني صيغة الأمر
69	المبحث الثاني: في أن الصيغة حقيقة في الوجوب
69	المبحث الثالث: صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب
70	المبحث الرابع: تسميات الواجب
72	الفصل الثالث: هل الأمر ظاهر في الوجوب عقب الحظر؟
74	الفصل الرابع: دلالة الأمر على الفورية أم التراخي؟
76	الفصل الخامس: إثبات المأمور به هل يقتضي الإجزاء؟
80	الفصل السادس: في مقدمة الواجب
88	الفصل السابع: الأمر بشيء هل يدل على حرمة ضدته؟
94	المقصد الثاني: في التواهي
96	الفصل الأول: في مادة النهي
98	الفصل الثاني: في صيغة النهي
100	الفصل الثالث: في دلالة النهي على الدوام والتكرار
102	الفصل الرابع: في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه
106	الفصل الخامس: هل النهي يقتضي الفساد؟
110	المقصد الثالث: في المفاهيم
112	أولاً في لفظ المفهوم وأقسامه
112	أ_ لفظ المفهوم:

116	ثالثاً مفهوم الغاية
117	رابعاً مفهوم الحصر
120	سادساً مفهوم اللقب
122	المقصد الرابع: في العام والخاص
124	الفصل الأول: معنى العام
125	الفصل الثاني: ألفاظ العام
126	الفصل الثالث: في تخصيص العام بلفظ متصل معه
128	الفصل الرابع: لزوم التخصيص عن المخصوص قبل العمل بالعام
128	فائدة:
129	الفصل الخامس: في الضمير المخالف لحكم العام والعائد عليه
131	الفصل السادس: هل الأخير مختص بالاستثناء عند تعاقبه؟
134	الفصل السابع: في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
135	الفصل الثامن: في السخ
138	المقصد الخامس في المطلق والمقييد والمجمل والمبين
140	الفصل الأول: في المطلق والمقييد
143	الفصل الثاني: في المجمل
145	الفصل الثالث: في المبين
146	المقصد السادس في مباحث الحجّة
148	الفصل الأول: بيان بعض المصطلحات الأصولية
151	الفصل الثاني: بيان المناطق في حجّة شيء ما
153	الفصل الثالث: في العلم والقطع
157	الفصل الرابع: في بيان حجّة الظنّ وما يفيده
161	الفصل الخامس: في حجّة الفلوهر
163	الفصل السادس: في الإجماع

166	الفصل السابع : في الشهرة
168	الفصل الثامن : في حجية خبر الواحد
180	الفصل التاسع : حجية الظن المطلق
188	المقصد السابع: في الأصول العملية
189	تمهيد
189	في الأصول العملية
192	الفصل الأول : في البراءة
196	الفصل الثاني : أدلة الأخبارين على وجوب
201	الفصل الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين
204	الفصل الرابع : في قاعدة الاستغلال والاحتياط
210	الفصل الخامس : في شرائط الأصول العملية
214	الفصل السادس : في الاستصحاب
228	المقصد الخامس: في التعادل والترجيح
230	الفصل الأول : في معنى التعادل والترجيح
231	الفصل الثاني : في معنى التعارض وشروطه
234	الفصل الثالث : في الفرق بين التعارض التراحم
236	الفصل الرابع : في الحكومة والورود
238	الفصل الخامس : في بيان القاعدة الأولية في المتعارضين
240	الفصل السادس : في الجمع العرفي
242	الفصل السابع : في القاعدة الثانية للمتعارضين
246	الخاتمة
246	في الاجتهاد والتقليل
248	الفصل الأول : في الاجتهاد
254	الفصل الثاني : في التقليل
260	فهرس المحتويات

مرقة الأصول

اشارة

الكتاب: مرقة الأصول.

تأليف: سماحة آية الله العظمي المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظله).

المطبعة: دار الضياء للطباعة والتصميم

الطبعة: الرابعة/صيف 2011م_1432هـ

العدد: نسخة

الناشر: مؤسسة الأنوار النجفية (للتقاوفة والتنمية)

ص: 1

اشارة

مرقة الأصول

ص: 2

مرقة الاصول

بحوث تهیدیه في اصول الفقه

تألیف

سماحة آية الله العظمي المرجع الديني الكبير

الشيخ بشير حسين النجفي

دام ظله الوارف

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

كلمة المؤلف

الحمد لله، والصلوة والسلام على خير الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين.

وبعد، فقد عانيت ما يعاني الطالب المبتدئ في أصول الفقه من المعاناة والصعوبة في إدراك المباحث الأصولية واستيعاب مطالبه الدقيقة، وذلك لفقدان كتاب بدائي يحتوي على أوليات هذا العلم ومبادئه الدقيقة الواسعة التي ارتفاها هذا العلم الشريف خصوصاً في العصور الأخيرة.

والمألف أنه يفرض على الطالب دراسة «معالم الدين» في الأصول مع أنه ليس كتاباً أصولياً إنما هو كمقدمة لموسوعة فقهية مفقودة، كما يرشد إليه عدوله عن تعريف الأصول إلى تعريف الفقه ولم يتلزم المؤلف تذليل المسائل وإبرازها على نهج يسهل على المبتدئ انتهاجه.

فنظراً إلى المشاكل التي تواجه الطالب حين افتتاحه علم الأصول – وقد سبّرتها أيام دراستي للمعالم وما يضاهيه من الكتب – أضمرت في نفسي وضع كتاب يكفل تعبيد سبل الأصول للمبتدئ، وتحفيظ الصعوبات العائنة عن التدرج السريع نحو البحوث العليا، فساعدني التوفيق ورافقي حسن الحظ، فتشرفت بتقديم هذه الخدمة إلى طلاب هذا العلم ورّواد هذا الفن.

ولَا أُبغي من وضع هذه الرسالة الموجزة اتّباع المنهج المألف في البحث

الاصولية السامية، فإنّها بمعزل عنه تشدّ غاية أخرى تمتاز بها عن مقاصد تلك البحوث، فإنّها تحاول أن ترسم إطاراً يعمّ جملة من مباحث الأصول شمولاً إجمالياً، ليوقف الطالب على عتبات هذا العلم، كي يستعدّ لارتفاع منهاجه إلى سماء هذا العلم العلي، بيد أن العرض المتوجّي في الأوساط العلمية الحوزوية عرض مسائله عرضاً علمياً دقيقاً، والبرهنة عليها، والمقارنات الواسعة بين مختلف الآراء، وتوجيهه النقوص والإيرادات، وتبسيط الأحجية، ونقدّها على بساط شامل.

هذا ولم أحاول في خلال عرض البحث إبراز ما إذا كان هناك مصادقة بين الرأي السائد والنظر المختار حفاظاً على الهدف المنشود من وضع هذه الرسالة، إنّما توخيت إبراز الآراء المعروفة بين علماء الأصول ولا سيما المتأخرّين منهم، وإعطاء صور توضيحية للمصطلحات المتداوّلة، وتخريج المسائل المشهورة بتعبير واضح سلس مختصر، وتجنب الخوض في الأدلة والبراهين في جملة مطالبها سوى بعض اللمحات في بحث الحجّة والتعادل والترجيح تشحيداً لذهن المبتدئ.

أسأل الله ولِي التوفيق أن ينفع بهذا المختصر طلاب هذا العلم، وأن يجعله ذخراً ليوم فاقتي، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم، إله الموفق والمعين.

بشير حسين النجفي 1390هـ

المقدمة : في عشرة أمور

المقصد الأول: في الأوامر

المقصد الثاني: في النواهي

المقصد الثالث: في المفاهيم

المقصد الرابع: في العام والخاص

المقصد الخامس: في المطلق والمقييد والمجمل والمبيّن

المقصد السادس: في مباحث الحجّة

المقصد السابع: في الأصول العملية

المقصد الثامن: في التعادل والتراخيص

الخاتمة : في الاجتهاد والتقليل

الأمر الأول: المعالم الرئيسية لعلم الأصول

الأمر الثاني: في الوضع

الأمر الثالث: في الحقيقة والمجاز

الأمر الرابع: في الدلالة

الأمر الخامس: في علامات الحقيقة والمجاز

الأمر السادس: في الأصول اللغوية

الأمر الثامن: في الصحيح والأعمّ

الأمر التاسع: في المشترك

الأمر العاشر: في المشتق

ص: 11

الأمر الأول: المعالم الرئيسية لعلم الأصول

أولاًً: تعريف علم الأصول:

علم الأصول: صناعة تُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استبطاط الأحكام الشرعية، أو التي يُنتهي إليها في مقام العمل (١)).

شرح مفردات التعريف:

الصناعة لغةً: _ بكسر الصاد المهملة وفتحها_ : الحرفة.

واصطلاحاً: ملكرة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية بسهولة وبلا روية، ومثالها صناعة التجارة والخياطة والحياة.

القواعد لغةً: جمع قاعدة وهي الأساس. ومنه قوله تعالى: (وَإِذْ يَرَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ) (٢)).

ص: 13

1- هذا التعريف أختاره في الكفاية وغيره، وال الصحيح أنّ الأصول علم آلي يبحث فيه عن كلّ ما يفتقر الفقيه إلى تمييده شريطة أن يحتاج إليه في معظم الأبواب الفقهية، وأن لا يكون قد تم تحقيقه في علم آخر من العلوم التي تعارف درسها وتدريسها في الحوزات العلمية.

2- البقرة: 127.

واصطلاحاً: القضية الكلية التي تُعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، ومثالها: كلّ فاعل مرفوع، حيث يُعرف منها بأنّ (زيد) في قوله: «قام زيد» مرفوع، وكذلك: كلّ خبر صحيح يجب العمل على مقتضاه، حيث يُعرف منها أنّ قوله (صلي الله عليه وآله): (من لم ييّت الصيام من الليل فلا صيام له)⁽¹⁾، يجب العمل على طبقه.

الطريق لغة: السبيل.

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى المطلوب. وبعبارة أخرى: إنّ القياس المؤلف من صغرى وكبري والذى يُستخدم في إثبات المطلوب.

ومعنى الوقع في الطريق: كونه صغرى أو كبري، مثل: كلّ ممكّن حادث يقع في طريق إثبات: «العالم حادث»، لأنّه يقع كبري في قياس يؤلّف لإثبات حدوث العالم. حيث تقول: العالم ممكّن، وكلّ ممكّن حادث، فتوصل إلى المطلوب الذي هو: العالم حادث.

الاستباط لغةً: استخراج شيءٍ من الخفاء.

واصطلاحاً: استخراج المعاني من النصوص والقواعد بفرط الذهن وقوّة القريبة.

الأحكام لغةً: جمع حُكم بالضم، وهو القضاء.

وفي اصطلاح أهل الميزان: الإذعان بالنسبة.

وفي اصطلاح أهل الشرع: هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلفين لتنظيم حياة الإنسان تنظيمًا يسلّك به إلى نيل رضا ربّه دنياً وآخرةً.

والحكم على قسمين: التكليفي والوضعي.

ص: 14

1- سنن النسائي: 167، الرقم 450، وراجع سنن الدارمي 2: 7.

الحكم التكليفي: هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص، وإنما سمي بالتكليفي: لأنّ فيه كلفة ومشقة على العبد المأمور.

والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام خمسة هي:

1_ الوجوب: طلب الفعل على نحو يستتبع عدم الرضا بالترك.

2_ الاستحباب: طلب الفعل مع تجويز الترك.

3_ الحرمة: طلب الترك على نحو يستتبع عدم الرضا بالفعل.

4_ الكراهة: طلب الترك مع جواز الفعل.

5_ الإباحة: هو التخيير في الفعل والترك.

واختلفت أنظارهم في الوجوب وغيره من الأحكام التكليفية: هل هي بسيطة كما اخترناه، أو مؤلفة على ما تطلع عليه في محله؟ وستعرف الحق في المقام في البحث العالى إن شاء الله.

والحكم الوضعي: هو نوع من الاعتبار الشرعى، مثل: الطهارة والنجاسة والجزئية والشرطية والمانعة والقاطعية.

ثم إن للحكم تقسيمات أخرى تستند إليها في الفصول القادمة إن شاء الله.

والمراد من عبارة «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» هو أنّ الفقيه إنما يستنبط الأحكام الشرعية من المظان الخاصة وهي: القرآن والسنة والإجماع والعقل. ولكنه ربما لا يجد في هذه المظان ما يعين على الاستنباط، ففي هذا الحال يفقد ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولكي لا يبقى الفقيه في حيرة من أمره وضع الشارع ما يلتتجئ إليه الفقيه ليعرف وظيفته الفعلية التي

يسلكها، وهذا الملجأ يسمى عندهم: أصلًاً عمليًّاً والأصولي كما يبحث عما يقع في طريق استبطاط الحكم الشرعي، يبحث عن الأصل العملي.

وللأصل العملي أقسام كثيرة، والتي يبحث منها في الأصول أربعة هي: البراءة، الاحتياط، التخيير، الاستصحاب.

وستتكلّم عنها بما يناسب مستوى الرسالة.

ثانيًا: موضوع علم الأصول:

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

ومقصود من العرض الذاتي: ما يحمل على الشيء حقيقة، مثل: السفينة متحركة، بخلاف قوله: جالس السفينة متحرك ، فالجالس ليس بمحرك واقعًا، لأن الحركة عرض ذاتي للسفينة وليس ذاتيًّا لجالسها.

ثم ليس علم الأصول موضوع معين بشخصه، بل يبحث فيه عن مختلف الموضوعات التي لها دخل في تحقيق الغرض الذي لأجله دون علم الأصول، فكل ما يقع في طريق الاستبطاط، أو يلتتجئ إليه الفقيه عند عدم عثوره على ما يقع في طريق الاستبطاط – وهو الأصل العملي الذي تقدّمت الإشارة إليه – فهو داخل فيما يبحث عنه الأصولي.

ثالثًا: الغرض من علم الأصول هو العثور على القواعد التي تُستخدم في استبطاط الأحكام الشرعية من مداركها، وما يستعان به على معرفة الوظيفة الشرعية بعد العجز عن استبطاط الحكم الشرعي من مداركه.

الأمر الثاني: في الوضع

الوضع لغةً: الجعل (الـ(1)).

واصطلاحاً هو الربط الخاص بين اللفظ والمعنى على نحوٍ لو أطلق اللفظ أو أحمس به انتقل الذهن إلى المعنى، مثل: الربط الحاصل بين لفظ «زيد» ومعناه؛ ولذا إذا أطلق لفظ «زيد» انتقل ذهن السامع إلى ذاته الذي هو معناه.

تقسيمات الوضع:

ينقسم الوضع إلى ثلاثة فروع:

1_ انقسامه بلحاظ منشئه إلى قسمين:

أ_ الوضع التعيني:

ما إذا كان الواقع فيه شخصاً معيناً. وهو على نحوين:

ص: 17

1- وقيل: هو جعل شيء في حيز شيء آخر، مثل: وضعنا العلم في الجوع. ووضعه عنه، أي: حطّه عنه، ومنه قوله تعالى: (وَوَضَعْنَا عَنَّا
وِرْكَ الَّذِي أَنْقَصَ ظَهْرَكَ)، الأنسراح: 2_3. قوله تعالى: (وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) _الأعراف: 157_ أي: يزيلها
ويحطّها.

أحد هما: أن يصرّح الواضع بجعل لفظ معين يazole معنى معين، مثل: وضع خالد لذاته.

والآخر: أن يستعمل المتكلّم اللّفظ في معني قاصداً منه الوضع له، ويكون الاستعمال والوضع حاصلين في آن واحد.

بـ الوضع التعيّني:

وهو استعمال اللّفظ في المعنى بكثرة حتى يحدث بين اللّفظ والمعنى ربط، ويتوقّع على نحو يفهم المعنى من إطلاق اللّفظ رأساً وبدون حاجة إلى قرينة.

2_ انقسامه باعتبار المعنى إلى ثلاثة أقسام:

تمهيد:

لابدّ من تقديم بعض الأمور التي يحتاجها الطالب في إدراك الأقسام الثلاثة قبل شرحها، والأمور هي:

أـ حيث إنّ الوضع علاقة بين اللّفظ والمعنى، فلا يحصل إلاّ بعد تصور اللّفظ، وإحضار المعنى في العقل.

بـ المعنى الذي يوضع له اللّفظ قد يكون عاماً أي مفهوماً كلياً، مثل: معنى إنسان وحيوان؛ وقد يكون خاصاً جزئياً حقيقياً، مثل: زيد.

جـ الوضع في نفسهـ أي لاـ باعتبار شيءـ لا يوصف بالعموم ولا بالخصوص، وإنما يوصف بوحدة منها باعتبار المعنى المتصور حال الوضع، فإن

كان المعنى المتعلق عاماً كلياً يقال: الوضع عام، وإن كان جزئياً خاصاً يعتبر الوضع خاصاً.

د_ المعنى المتصور حال الوضع قد يكون متصوراً بنفسه وبلا واسطة، مثل: معنى إنسان يتصوره الواضح بلا واسطة، ويضع لفظ «إنسان» له. وقد يكون متصوراً بواسطة عنوان عام ينطبق عليه وعلى غيره، مثل: أن تصور جزئيات الإنسان على كثرتها بواسطة معنى عام ينطبق عليها، فيكون معنى الإنسان متصوراً بنفسه. والجزئيات متchorة بواسطته.

القسم الأول: أن يكون الوضع والموضوع له عامّين:

إذا تصور الواضح حال الوضع معنى عاماً، ووضع اللفظ لذلك المعنى العام فيكون الوضع عاماً؛ لأن المعنى المتصور حين الوضع كان عاماً، والموضوع له أيضاً يكون عاماً؛ لأن اللفظ إنما وضع له.

القسم الثاني: أن يكون الوضع والموضوع له خاصّين:

وذلك ما إذا تصور الواضح حين الوضع معنى خاصاً، مثل: معنى زيد، ووضع اللفظ لذلك المعنى الخاص، وإنما كان الوضع خاصاً؛ لأن المعنى المتصور حال الوضع كان خاصاً، بحيث وضع اللفظ للمعنى الخاص الجزئي فيكون الموضوع له خاصاً لا محالة.

القسم الثالث: أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً:

وهو ما إذا تصور الواضح حين الوضع معنى عاماً، ويتصور بواسطته وفي

ضمنه معانٍ جزئية، فحينئذ يكون المعنى العام متصوراً بنفسه وبلا واسطة، والمعاني الخاصة تكون متصورة بواسطته، وتصورها كذلك يسمّي تصوّراً إجماليّاً، وبعد تصوّر تلك المعاني بالتصوّر الإجمالي، يعيّن الواضع لفظاً معيناً لتلك المعاني الجزئية المندرجة تحت المعنى العام، فالوضع حينئذ يكون عاماً؛ لأن المعنى المتصور حين الوضع كان عاماً، والموضوع له يكون خاصاً؛ لأن المفروض أنه وضع اللفظ للمعنى الجزئية المندرجة تحت العام.

تنبيه:

لــ خلاف بين الأعلام في القسمين الأوّلين، لاــ في إمكانهما ولاــ في وقوعهما وتحقّقهما في اللغات، ولكنــم اختلفوا في تحقّق القسم الثالث: هل يوجد في اللغات؟ فقال بعضهم: نعم، وبعضهم: لا، كما ستفتــ على تفصيله في الكتب العالية إن شاء الله.

فائدة:

وضع أسماء الأجناس عام، والموضوع له أيضاً عام؛ لأنّ الواضع تصوّر حين الوضع معنيّ عاماً ووضع اللفظ لذلك المعنى العام، مثل: لفظ «إنسان» و«حيوان».

ووضع الحروف عام والموضوع له خاص (1)؛ لأن الواضع حينما يضع حرفــ من الحروف يكون كمن تصوّر معنيّ عاماً، كمفهوم الابتداء حين وضع كلمة «من» ولكنــه يضعه للجزئيات الخاصة المندرجة تحت ذلك المعنى العام.

ووضع الأعلام الشخصية خاص: لأنّ الواضع تصوّر معنيّ خاصــ حين

ص: 20

1ــ هذا على الرأي المعروف، وقد اختار بعضهم أنّ وضع الحروف كوضع أسماء الأجناس.

الوضع. والموضوع له أيضاً خاص: لأنّه وضع اللفظ لمعنى مخصوص، كزيد و خالد و محمد.

3_ الوضع الشخصي والوضع النوعي تمهيد:

اللفظ يتألف من جزأين: المادة والهيئة.

المادة: هي ذوات الحروف المرتبة، نحو «ض، ر، ب» من دون ملاحظة الإعراب والحركة.

الهيئة: هي الصورة المجعلة من يد الواضع، الطارئة على تلك المادة كـ«ضرب» مثلاً، فإنّ المادة فيه عبارة عن نفس الحروف الثلاثة المرتبة، أعني: «ض، ر، ب»، والهيئة فيه عبارة عن صورته الخاصّة العارضة على الحروف، وهي الشكل المتصور بملحوظة توالى الحركات على نحو خاص وترتيب معين.

إذا عرفت هذا فاعلم:

ان الهيئة حيث كانت حالها حال المعنى الحرفي؛ لأنّ عدم الاستقلال بالمفهوم ممكّن في عيّتها، فلا يمكن لحظتها على استقلالها، بل لابدّ حين التصور من ملاحظتها طارئةً للغير، فحينما يحاول الواضع وضعها لمعنىً فإماً أن يلاحظها طارئةً على مادة مخصوصة، فتكون تلك الهيئة الملحوظة كذلك معينة مشخصة، فإن وضعها كذلك لمعنى كان الوضع شخصياً، إلاّ أنه لا يوجد له مثل، وإن لاحظ الواضع الهيئة المعينة الطارئة لأية مادة كهيئة «فاعل» في أية مادة تحققت _ كان الوضع نوعياً. وحيث إن الهيئة لا تتصور إلاّ في ضمن مادةٍ ما

كان تصور المادة مع تصور الهيئة حين وضعها لازماً، وحيث يمكن تصور مادة مخصوصة، وكان وضعها من دون تصور الهيئة بمكان من الإمكان، فهي تصور نفسها وتوضع لمعناها، كان الوضع فيها شخصياً.

والتفرقة بين الوضع النوعي والشخصي بهذا البيان أولى؛ ليتبين مفاد ما اشتهر بينهم من أنّ الوضع في الهيئات نوعي، وفي المواد شخصي، فافهم واغتنم.

الأمر الثالث: في الحقيقة والمحاز

الحقيقة في الأصل: فعال بمعنى فاعل – من باب ضرب ونصر – من حق الشيء إذا ثبت؛ أو بمعنى مفعول من حقّه أي ثبته، ثم نقل إلى اللفظ الثابت أو المثبت في مكانه الأصلي.

والباء في «الحقيقة» للنقل من الوصفية إلى الإسمية.

ومعنى نقل الباء من الوصفية إلى الإسمية أنّ اللفظ إذا صار بنفسه اسمًا لغبطة استعماله في المعنى الاسمي – بعدما كان موضوعاً لمعنى الوصفي – كانت اسميته فرعاً لوصفيته، فكما أنّ المؤنث فرع المذكر فتجعل الباء علامه للفرعية كما جعلت علامه في لفظ «العلامة» لكترة العلم؛ بناء على أنّ كثرة الشيء فرع تحقق أصله.

وقيل: إنّ الباء فيها لتأنيث فعلية، فإن قلنا: إنّها بمعنى فاعل، فواضح أنّها على زنة شريفة؛ وأمّا إن قلنا: إنّها بمعنى المفعول، فتقدر منقولة من الوصف المؤنث المحذوف.

فالحقيقة: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فعليه يلزم فيها أمران: الوضع، واستعمال اللفظ الموضوع في معناه. ومن تضامن هذين الأمرين تتكون الحقيقة.

وبناءً على ذلك إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعنى واستعمل فيه، لم يكن حقيقة بل هو مجاز كما ستر فيه، وكذلك إذا فرض أن اللفظ وضع لمعنى لكنه لم يستعمل فيه، لم يكن حقيقة أيضاً. نعم إذا أحرز الأمان معاً بأن كان ذلك اللفظ موضوعاً لمعنى واستعمل فيه، لا جرم كان ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن الحقيقة وكذلك المجاز من أوصاف اللفظ، فاحفظ ذلك فإن تعبيرات القوم مشوشهة جداً.

والمجاز في الأصل: من جاز الموضوع جوزاً أو جزوياً أو جوازاً أو مجازاً إذا سار عنه وخلفه.

وفي الإصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مصاحباً لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، ومصاحباً لقرينة معينة للمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ.

فعليه لا يكون اللفظ مجازاً إلا إذا أحرزنا أربعة أمور:

1_ استعمال اللفظ في المعنى.

2_ وأن لا يكون ذلك المعنى مما وضع له ذلك اللفظ.

3_ القرينة التي تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ.

4_ القرينة التي تعين المعنى المجازي المراد من بين المعاني المجازية.

فمثلاً عندما نقول: رأيتأسداً في الحمام يغسل، فالآمور الأربع السابقة الذكر محززة في المثال، وذلك باستعمال لفظ «أسد» في الرجل الشجاع الذي ليس هو مما وضع له لفظ «أسد»، وقد صحبته قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهي قوله: في الحمام، وحيث يحتمل أن يراد بالأسد الصورة

المنقوشة في الحمام، والتي هي أيضاً معنىً مجازي للأسد، وأحتمل إرادة الرجل الشجاع وهو معنىً مجازي آخر للفظ الأسد، فافتقرت إلى قرينة أخرى تعين المعنى المجازي المراد، وهي قولك: يغسل.

وربما لا تحتاج إلى قريتين، بل يكتفي بقرينة واحدة ذات جهتين تقيد فائتين: صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، وتعين المعنى المراد، وذلك مثل قولك: رأيتأسداً يخطب. فإنّ قولك: «يخطب» كما يدل على أنك لم ترد المعنى الحقيقي للفظ «الأسد»_ وهو الحيوان الجارح المعروف_ كذلك يدلّ على أنك أردت منه بملحظة لفظ «يخطب» رجلاً جريئاً، ولم ترد شيئاً آخر من المعاني التي يطلق عليها لفظ «الأسد» مجازاً.

وربما لا تكفي قرينة واحدة بل تحتاج إلى قريتين مختلفتين مثل المثال الأول.

ثم هل يتشرط في المجاز شيء آخر؟ قال بعضهم: لابد مع ما ذكر من استحسان الطبع السليم لذلك الاستعمال، ولكن المعروف عندهم أنه يتشرط مع ما ذكرناه آنفاً من الأمور أمر خامس غير استحسان الطبع، وهو عبارة عن العلاقة الخاصة وربط خاص بين المعنى الحقيقي والمجازي، وتلك العلاقة أو الرابط المخصوص يُعرف من أهل اللغة.

ثم نقلوا تلك العلاقة وأنهواها إلى خمس وعشرين علاقة، وهي كما يلي:

1_ إطلاق السبب على المسبب، كاليد على القوة في قوله تعالى: **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** ((1)).

ص: 25

.10- الفتح: 1

2_ عكس ذلك، كالقتل على الضرب الشديد، وهذا الاستعمال في العرف شائع جداً.

3_ إطلاق المشبه به على المشبه، كالأسد على الجريء والفرس على الصورة المرسومة على الجدار.

4_ إطلاق الكل على الجزء، كالأصبع على الأنامل في قوله تعالى: **يَجْعَلُونَ أَصْبَابِهِمْ فِي آذَانِهِمْ** ((1)).

5_ إطلاق الجزء على الكل، كالرقبة على الذات في قول الداعي: «اللهم اعتق رقبتي من النار». واشترط في هذا القسم أن يكون انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل، ويكون للكل تركب حقيقي فلا يكفي التركب الانضمامي.

6_ إطلاق إسم الشيء على ما كان عليه ، كإطلاق اليتيم على من كان كذلك في قوله تعالى: **وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ** ((2)).

7_ إطلاق إسم الشيء على ما يصير ويؤول إليه، كالموتى على الحي أو القتيل على من لم يقتل بعد في قوله تعالى: **إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** ((3))، وفي قوله(صلي الله عليه وآله) على ما هو معروف: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ((4)). ولابد في هذا القسم من القطع أو الظن بالمؤول إليه.

ص: 26

1- البقرة: 19.

2- النساء: 2.

3- الزمر: 30.

4- سفينة البحار 1/638. وكان أمير المؤمنين(عليه السلام) يتورع من ذلك.

- 8_ إطلاق الشيء على مجاوره، كالراوية التي هي اسم للبعير على ظرف الماء والقرية:
- 9_ إطلاق الشيء على أحد جزئياته كالإنسان على زيد بخصوصيه.
- 10_ إطلاق المصدر على اسم الفاعل، كالعدل على العادل.
- 11_ إطلاق المصدر على اسم المفعول، كالخلق على المخلوق.
- 12_ عكس العاشر، أي إطلاق اسم الفاعل على المصدر، كإطلاق القائم على القيام في قوله تعالى: قم قائماً.
- 13_ عكس الحادي عشر، أي إطلاق اسم المفعول على المصدر، كإطلاق المفتون على الفتنة في قوله تعالى: **(بِأَيْمَكُ الْمَفْتُونُ(1))**.
- 14_ إطلاق العام على الخاص، كالعلماء على بعضهم.
- 15_ إطلاق المحل على الحال، كإطلاق المجلس على الحضار.
- 16_ عكس الخامس عشر، أي إطلاق الحال على المحل، مثل: إطلاق الحضار على المجلس.
- 17_ إطلاق آلة الشيء على الشيء، كاللسان على الذكر في قوله تعالى: **(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ(2))**.

ص: 27

1- القلم/5

2- الشعراء/84

- 18_ إطلاق المبدل على البدل، مثل: إطلاق الدم على الدية في قولهم: فلان صاحب الدم.
- 19_ إطلاق الملزم على اللازم، كما في قولهم: ناطق بذلك، أي دالٌّ عليه.
- 20_ عكس ذلك، أي إطلاق اللازم على الملزم، كما في قولهم: شد الإزار، أي اعتزل النساء.
- 21_ إطلاق اسم الفاعل على المفعول، مثل: إطلاق الدافع على المدفوق في قوله تعالى: (خُلِقَ مِنْ مَاءً دَافِقًا) (1).
- 22_ عكس ذلك، أي إطلاق اسم المفعول على الفاعل، مثل: إطلاق المستور على الساتر في قوله تعالى: (حِجَاباً مَّسْتُوراً) (2).
- 23_ إطلاق النكرة على العام الأصولي، كقوله تعالى: (عَلِمْتُ نَفْسَنَا) (3). أي كلّ نفس.
- 24_ إطلاق المعرف باللام على النكرة، كقوله تعالى: (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً) (4)، أي باباً.
- 25_ إطلاق المفرد على الجنس، كزيد على الإنسان.
ثم إن هذه العلاقات معروفة عندهم، وإن كان في البعض إشكال.

ص: 28

-
- 1- الطارق/1
 - 2- الإسراء/2
 - 3- الانفطار/5
 - 4- البقرة/58

واشتراط المجاز بوجود واحد من هذه العلائق هو رأي الجمهور، وقد أنكره بعض الأجلاء وقال: يكفي في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له استحسان الطبع السليم والذوق المستقيم، وسوف تعرف الحق في البحث العالية.

ص: 29

الأمر الرابع : في الدلالة

تعريفها وأقسامها المعروفة:

الدلالة لغةً: الهدية والإرشاد، ومنه قولهم: «الدال على الخير كفاحله».

وأصطلاحاً: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ويقال للأول: الدال والثاني المدلول.

والدلالة قد تستند إلى الوضع فتسمى دلالة وضعية، وقد تستند إلى الطبع فتسمى طبيعية، وقد تستند إلى العقل فتسمى عقلية. والأفضل منها الأول إن كانت لفظية، لأجل سهولة الاستفادة منها؛ ولذلك شاع البحث عنها فقط. فالمحبوب عنها فيما يلي هي الدلالة اللفظية الوضعية.

أولاً: الدلالة اللفظية الوضعية:

وهي على نوعين:

أ_ تصورية:

وهي أنتقال الذهن حين استماع لفظ «زيد» إلى ذاته.

ص: 31

وإنما سميت تصوريّة؛ لأنّها توجّب تصوّر المعنى حين الإحساس باللفظ الموضع له.

بـ تصديقية:

وهي انتقال الذهن من اللفظ إلى التصديق بأنّ المتكلّم مرید لمعنى اللفظ، فمثلاً إذا قال قائل: قام زيد، فالسامع له يصدق بأنّ المتكلّم مرید لمفاد الجملة، وهو قيام زيد.

وإنما سميت دلالة تصديقية؛ لأنّها تستلزم التصديق بارادة المتكلّم معنى الكلام، وهذا التصديق يتوقف على أمور:

1_ أن يكون المتكلّم ملتفتاً إلى ما يقوله غير غافل أو نائم أو ساه.

2_ أن يكون المتكلّم قاصداً لبيان مراده، ولا يكون في صدد التمثيل أو السخرية أو الإستهزاء، أو غيرها من الدواعي.

3_ أن لا ينصب قرينة صارفة للّفظ إلى غير معناه الحقيقي.

تنبيه:

قيل: دلالة اللفظ على معناه تابعة لإرادة اللافظ، ونُسب ذلك إلى العلمين: الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي في الإشارات وشرحه، ولكن كلّيهما راجع إلى الدلالة التصديقية التي عرفتها لا إلى ما قيل.

هذا ما وصل إليه تحقيق بعض الأجزاء.

والحقّ: أنّ الدلالة منحصرة في التصوّرية، وأنّ تقسيمها إليها وإلي التصديقية من باب اشتباه المفهوم بالمصدق، وسوف تعرف ذلك في محله إن

ثانياً: دلالة الجمل:

المفاد الصريح الذي وضعت الجملة له يعتبر مدلولاً حقيقةً لها، والجملة تدلّ عليه بالمطابقية، والجملة كما تدلّ على مدلولها المطابقي كذلك تدلّ على مدلولها الإلتزامي.

وهذه الدلالة _ أي الدلالة الإلتزامية للجملة _ على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء والتبيه والإشارة.

1_ دلالة الاقتضاء :

وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ويتوقف صدق الكلام وصحته عليها عقلاً أو شرعاً أو عادة، مثل: دلالة قوله(صلي الله عليه وآله): «لا ضرر ولا ضرار»⁽¹⁾ على نفي الأحكام الضررية في الدين، فإنّ صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية؛ لتكون هي المنفية حقيقة، وإلا يلزم الكذب عليه(صلي الله عليه وآله)؛ إذ إنّ الظاهر الضرر في العالم علي الناس والمسلمين ثابت، فيكون النفي المتوجّه إلى الضرر ظاهراً متوجّهاً إلى الآثار الشرعية واقعاً، والأحكام المجعلة شرعاً. ومثل ذلك: قوله(صلي الله عليه وآله): «رُفع عن أمتى ما لا يعلمون وما اضطروا إليه...»⁽²⁾، ومثل: قوله(عليه السلام): «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»⁽³⁾؛ فإنّ صدق

ص: 33

1- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب إحياء الأموات، الحديث 3.

2- وسائل الشيعة، الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 2.

3- وسائل الشيعة، الباب 2 من أحكام المساجد، الحديث 1.

الكلام وصحته توقف على تقدير كلمة «كاملة» أو ما يرادفها؛ حتى يكون المنفي كمال الصلاة وفضلها لاقفسها، فإن الصلاة في مثل المورد المذكور متحققة قطعاً.

ومثال آخر: قوله تعالى:)وَاسْأَلِ الْقَرِيْبَةَ((١))، فـإِنْ صَحَّتْهُ عَقْلًا توقف على تقدير لفظ «أهل» أو ما يرادفه؛ حتى يكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى «أهل»؛ كي يكون من باب المجاز في الإسناد.

ومثال آخر: قول القائل: «اعتق عبدك وعلي ألف» فيكون تقدير الكلام: ملکني عبدك بألفٍ، ثم اعنته عنِي.

ومثال آخر: قول الشاعر (٢):

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راضٍ والرأي مختلف

ومن الواضح أن صحته لغة توقف على تقدير «راضون»؛ كي يكون خبراً للمبتدأ «نحن»؛ لأن «راضٍ» مفرد لا يصلح أن يكون خبراً لـ«نحن». والدلالة المقصودة في هذه الأمثلة كلها من باب الأقتضاء.

فذلكة:

المناط في دلالة الأقتضاء شيئاً، الأول: أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني: أن يكون صدق الكلام _ عقلاً أو شرعاً أو عادة _ متوقعاً على تلك الدلالة.

وقد تفسّر دلالة الأقتضاء على نحو آخر حاصله: أن دلالة الأقتضاء ما إذا

ص: 34

.82/1 يوسف

2- قيل لعمر بن أمير القيس الأنباري، وقيل لقيس بن الخطيم بن عدي الأوسي الأنباري.

توقفت صحة المدلول المطابقي للكلام ومعقوليته على إرادة ذلك المدلول الإلتزامي له، يعني: أنّ الكلام بما له من مدلول مطابقي لا يصحّ أو لا يعقل إلاّ مع إرادة تلك الدلالة الالتزامية. ومثاله: ما إذا قال المولى: اعمل بما يخبرك زيد، وكان كلامه مبنياً على حجّة خبر الفاسق، ومن الواضح أنّ المدلول المطابقي لهذا الكلام – وهو وجوب العمل بما يخبر زيد – لا يعقل إلاّ مع إرادة مدلوله الإلتزامي، وهو حجّة خبر الفاسق، ولعلّ المبحث عنه في الأصول من دلالة الاقتناء هو هذا المعنى.

2_ دلالة التنبية أو الإيماء:

وهي أن تكون مقصودة للمتكلّم بحكم العرف، ولا يشترط توقف صدق الكلام ولا صحته عليها، وإنما سير الكلام وسياقه يوجب القطع بإرادة ذلك المعنى المدلول بهذه الدلالة _ أي دلالة التنبية _ ويستبعد العرف عدم إرادة ذلك، وهذا هو الفارق بين دلالة التنبية وبين دلالة الاقتناء التي تقدّم ذكرها.

ولدلالة التنبية موارد نذكر بعضها تمثيلاً وتقريراً لذهن الطالب، مثل: ما إذا كان الحكم قد قرن بشيء بحيث إنّ السياق يقضي بأنه لو لم يكن ذلك الشيء علة لما قرّن به، مثل: قوله(صلي الله عليه وآله): «اعتق» عقیب قول الأعرابي: «هلكت، واقعت إمرأتي في شهر رمضان»⁽¹⁾). فعلم من ذلك أنّ الواقع المذكور علة لوجوب الكفارة، وإلاّ بعد الاقتران فكانه قال: إذا واقعت في نهار شهر رمضان فكفر.

ص: 35

1- سنن الدرامي، كتاب الصوم، الباب 19، الحديث 1.

هذه الدلالة تختلف عن الدلالتين السابقتين بأنّها لا تكون مقصودة للمتكلّم حين التكلّم حسب مفاهيم العرف، ولكن يكون مدلولها لازماً لمدلول الكلام، ولا يكون ذلك اللزوم بيّناً، أو يكون بيّناً بالمعنى الأعمّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدلول بهذه الدلالة مستفاداً من كلام واحد أو كلامين.

ومثال ذلك: استفادة أقلّ الحمل من الآيتين وهما: آية)وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا((1)، وآية)وَالْمَالَاتُ يُرْضِيَ عَنْ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ((2)، فإنه بعد ملاحظة مدلول الآيتين، وبعد طرح سنتين من ثلاثين شهراً يكون الباقى ستة أشهر، فيعرف أنه أقلّ الحمل.

وممّا تجدر الإشارة إليه إن للأصوليين بحثاً في اعتبار هذه الدلالات على ما مستعرفه في محله إن شاء الله سبحانه.

ص: 36

1- الأحقاف/15

2- البقرة/233

الأمر الخامس: في علامات (الحقيقة والمجاز

في علامات (١) الحقيقة والمجاز العلامة لغةً: السمة.

واصطلاحاً: هي الوصف اللازم للشيء بحيث يكون أظہر من الشيء حتى يُعرف به.

ثم ذكروا للحقيقة والمجاز علامات:

الأولى: التبادر:

وهو علامة للحقيقة وعدمه علامة للمجاز.

ومقصود بالتبادر: تسرّع الذهن إلى المعنى حين إطلاق اللفظ، أو سرعة المعنى إلى الذهن حين الإحساس باللفظ.

مثلاً حينما يُطلق لفظ «أسد» يحضر معناه في الذهن فوراً ولا يسرع غيره، وهذا الحضور الفوري علامة أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى، وهذا معني قوله: التبادر علامة الحقيقة؛ وحيث لم يتبادر إلى الذهن حين استماع لفظ «أسد»

ص: 37

1- شاع التعبير المذكور بينهم، والصحيح أنها دلائل وليس علامات كما حقيقناه في موضعه.

الرجل الشجاع، فيعرف منها أن لفظ «أسد» مجاز فيه، وهو معنى قوله: عدم التبادر علامه المجاز.

الثانية: صحة السلب:

وهي علامه المجاز، وعدها علامه الحقيقة. وقد يعبر عن الأولى بعدم صحة الحمل. وعن الثانية بصحة الحمل.

والمقصود منها أن نجعل المعنى الذي نشك في أنه حقيقي أو مجازي موضوعاً ونشير إليه بأي لفظ شئنا، ثم نجعل اللفظ الذي نشك في وضعه له بماليه من المعنى الارتكازي محمولاً، فإن صح السلب ولم يصح الحمل نعرف به أن اللفظ لم يوضع لذلك المعنى. فالمعنى مجازي.

مثلاً: إذا شكنا في نوع من الحيوان المفترس أنه أسد أو لا، فنجعل ذلك الحيوان المفترس موضوعاً ونحمل عليه لفظ «أسد» بماليه من المعنى الارتكازي، فنقول: هذا الحيوان المفترس أسد، وإن لم يصح الحمل، مثل ما نشك في الرجل الشجاع أسد حقيقة أو لا، فنجعله موضوعاً، فنحمل عليه لفظ «الأسد»، فنقول: هذا الرجل الشجاع أسد؛ وحيث نري العرف لا يحكم بصحة هذا الحمل، فنعرف منه أن استعمال لفظ «أسد» في الرجل الشجاع مجاز وليس بحقيقة.

تلخيص:

هذه العلامه تبني على أمور هي:

1_ اللفظ الذي نشك في معناه لابد وأن نعرف معناه إجمالاً حتى نحمل ذلك اللفظ بلحاظ ذلك المعنى المعلوم بالإجمال.

ص: 38

2_ المعنى الذي نريد معرفته هل هو حقيقي أو مجازي؟ فلابد من أن نحدّده، ونعتبره كموضوع في القضية التي نركبها لمعرفة المعنى الحقيقي.

3_ ثم بعد إحراز الأمرين السابقين نجري الحمل، فإن صح فالمعنى حقيقي، وإلا فمجازي.

الثالثة: الأطّراد:

وهو لغةً: افتعال من طرد. يقال: اطّرد الشيء، إذا تبع بعضه بعضاً وجري. ونقول: اطّرد الأمر، إذا استقام، والأنهار تَطّرد: أي تجري.

والمقصود به هنا: إذا صح استعمال اللفظ في مورد لوجود مفهوم خاص فيه صح استعماله في كلّ مورد وجد فيه ذلك المفهوم، مثل: قائم يستعمل في رجل منتصب وهذا الاستعمال صحيح. ومعلوم أنّ صحة استعماله فيه إنما لأجل حصول المعنى المصدري للقائل، أعني: القيام في ذلك الرجل على نحو أن ذلك المعنى الحدثي صادر من ذلك الرجل.

فعليه يُعلم منه أنه يجوز استعمال هيئة «فاعل» في كلّ من يحصل فيه المعنى المصدري على نحو يكون صادراً منه، فيصبح إطلاق «العالم» على من حصل فيه العلم، و«القادر» على من حصلت فيه القدرة وهكذا. ومن ذلك تعرف أنّ استعمال هيئة «فاعل» في من قام به الفعل بمعنى الحدوث حقيقي.

وإذا لم يكن كذلك بأنّ صح استعمال لفظ في مورد لوجود مفهوم خاص، ولم يصح استعماله في مورد آخر، مثل: استعمال لفظ «الأسد» في الرجل الجريء صحيح لوجود الجرأة فيه، بخلاف النملة _ مثلاً _ فإنه لا يصح استعماله

فيها مع وجود الجرأة فيها، ومنه نعرف أنّ استعمال لفظ «أسد» في الجريء ليس مطّرداً بخلاف المثال السابق، حيث رأينا أنّ استعمال هيئة «فاعل» في من قام به الفعل بمعنى الصدور مطّرد، فيكون الاطّراد في المثال السابق علامة الحقيقة، وعدم الاطّراد في المثال الأخير علامة المجاز.

ص: 40

تمهيد :

1_ إن وضع اللفظ لمعنىٍ واحد بحيث يكون لفظ واحد له معنىٍ واحد، فيسمى اللفظ متّحد المعنى، والمعنى متّحد اللفظ؛ وإن وضعت عدّة ألفاظ لمعنىٍ واحد كالليث والأسد_ على ما قيل_ فاللفاظ متّادفة؛ وإن وضع لفظ واحد لمعنىٍ متعدّدة_ مثل: العين لجسم الشمس والركبة والنابعة، والعجوز للمطر والقدر والتمر وغيرها_ فالللفظ مشترك بين تلك المعاني، وهذا الاشتراك يسمى اشتراكاً لفظياً، في مقابل الاشتراك المعنوي، وهو_ أي الاشتراك المعنوي_ أن يوضع اللفظ يعتبر مشتركاً معنوياً بين تلك الأفراد.

2_ إذا علم أنّ اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي، وعلم أيضاً أنّ المتكلّم أراد ذلك المعنى فلا إشكال؛ وإن لم يعلم المعنى الحقيقي للغرض بأنّ لم يعرف أنّ هذا اللفظ لأيّ معنىٍ وضع، ففي مثل ذلك نرجع إلى العلامات المذكورة لمعرفة المعنى الحقيقي والمجازي؛ وأماماً إن شُكَّ في المعنى المراد للمتكلّم، بأن عرفنا المعنى الحقيقي ولم نعرف أنّ المتكلّم

أراد هذا المعنى أو غيره، ففي مثل ذلك نفتقر إلى أمور أخرى نعتمد عليها في تشخيص مراد المتكلّم، وتلك الأمور تسمّى أصولاً لفظية، وهي كثيرة نذكر المعروفة منها.

الأصول اللفظية:

1 _ أصلة الحقيقة:

وموردها ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، ولم تقم قرينة واضحة تدلّ على أنّ المراد هو المعنى المجازي ولكن نحتمل وجودها، ففي مثل ذلك يقال: الأصل الحقيقة، يعني الأصل أن نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي؛ لأنّ حمله على المجازي موقوف على القرينة وهي لم تثبت، فيقال: إنّ المتكلّم أراد المعنى الحقيقي.

2 _ أصلة العموم:

و محلّها ما إذا ورد لفظ عامٌ وشك في تخصيصه، يعني شك في أنه هل ورد عليه تخصيص، ففي مثل ذلك يقال: الأصل العموم، أي نحمل الكلام على معناه، أي العموم، مثل ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، وشككتنا في أنه أخرج الفساق منهم أو لا، فيقال: الأصل في العلماء العموم؛ لأنّه جمع محلّي باللام موضوع للعموم، فما لم يثبت التخصيص فالعام يحمل على عمومه.

3_أصل الإطلاق:

وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق، مثل: «رجل» وشك في ورود قيد له، فيقال: الأصل بالإطلاق، مثل: قوله تعالى:)أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا((⁽¹⁾). وشك في أنه هل ورد قيد للبيع الذي أحله الله سبحانه⁽²⁾، أو البيع على إطلاقه محلل، ولم يقم دليل من غير الآية المباركة على التقييد، فيقال: الأصل بالإطلاق، فتحمل البيع المذكور في الآية على مطلق البيع.

4_أصل الظهور:

تمهيد:

مفad الكلام إذا لم يُحتمل خلافه يسمى نصًا، وإن أحتمل خلافه احتمالاً مرجوحًا يسمى ظاهراً، مثل ما إذا قال: الصلاة واجبة، فالمستفاد منه لزوم الصلاة ولا يُحتمل خلاف ذلك. فهذا الكلام نص في وجوب الصلاة. وأماماً لو قال: صل، فمفاده أيضاً وجوب الصلاة؛ لأنّ «صل» أمر وهو حقيقة في الوجوب على ما يأتي، ولكن يُحتمل أن يكون مقصود المولى من الأمر هاهنا الاستحباب؛ وحيث إنّ هذا الاحتمال موجود في البين، فيعتبر الكلام ظاهراً في الوجوب.

إذا عرفت هذا فاعلم:

انّ مورد أصل الظهور تجسّد مثل هذا الكلام، فإذا ورد الكلام وله مفad

ص: 43

1- البقرة/275.

2- هذا على ما عليه معظم، وإلا فقد شكنا فيه لقوّة احتمال أن تكون الجملة حكاية لمقوله أكله الربا.

ظاهر واحتمل خلافه، فلدفع هذا الاحتمال يقال: الأصل أن يحمل الكلام على المعنى الذي هو ظاهر فيه.

فائدة:

الألفاظ إنما توضع للمعاني بما هي، لا بما هي مراده للمتكلّم، يعني إذا أراد الواضع وضع اللفظ للمعنى تصور المعنى ووضع اللفظ له فقط، ولا يأخذ الوجود الخارجي للمعنى ولا الوجود الذهني في ضمن الموضوع له، فجميع أنحاء الوجودات الخارجية والذهنية خارجة عن الموضوع له.

ص: 44

تمهيد:

قد عرفت أنّ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والواضح إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة لغوية، وإن كان من أهل العرف العام فالحقيقة عرفية، وإن كان شارعاً فالحقيقة شرعية.

فإذا عرفت هذا فاعلم:

أنه لا خلاف بينهم في أن هنالك ألفاظاً وضعها أهل اللغة لمعانٍ مخصوصة، مثل: لفظ «أسد» للحيوان المفترس الخاصّ، فالحقيقة اللغوية ثابتة لا محالة، وكذلك لا إشكال في أنّ العرف قد وضع جملة من الألفاظ لمعانٍ خاصة، مثل «الدابة» لذى القوائم الأربع، فالحقيقة العرفية وجودها مسلم أيضاً.

إنما الإشكال في أنّ الشارع هل وضع بدوره بعض الألفاظ لمعانٍ خاصة؛ حتى تكون الحقيقة الشرعية أيضاً موجودة، مثل الحقيقة اللغوية والعرفية، أم لاـ فلاـ تكون موجودة؟ فمثل لفظ الصلاة «لا شك فيه عند المشهور» كان حقيقة في المعنى المخصوص، أعني الدعاء أو الاتباع، إنما الخلاف والنزاع في أنّ الشارع

وضعه لمعنى مخصوص – أعني الأركان المخصوصة – حتى يكون لفظ الصلاة حقيقة شرعية فيها، أم لم يضعه للأركان المخصوصة بل استعمل لفظ «الصلاحة» في الأركان المخصوصة كثيراً في لسان الشارع والمتشرعة، ومن كثرة الاستعمال أصبح حقيقة فيها فلا يكون حقيقة شرعية؛ لأن الشارع لم يضعها للأركان، بل حقيقة متشرعية؛ لأنَّه صار حقيقة باستعمال المتشرع؟.

ذهب جماعة من الأصوليين إلى ثبوت الحقيقة الشرعية، والآخرون إلى عدمها، وللطرفين أدلة تعرفها في محلها.

وُنسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أنَّ الألفاظ المتدولة في السنة المتشرعة كانت تستعمل في هذه المعاني التي تستعمل فيها اليوم، يعني لفظ «الصلاحة» كان يستعمل في الأركان المخصوصة كما يستعمل فيها اليوم، وهكذا الصوم والحجج. واستدل عليه بقوله تعالى حكايةً عن عيسى بن مريم^٨:)وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالرَّكَأَةِ مَا دُمْتُ حَيَّاً((1)، وقوله تعالى:)كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ((2)، و قوله تعالى:)وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ ((3)، وهذه الآيات وغيرها تدل على أنَّ هذه الألفاظ كانت تستعمل في المعاني المتعارفة عند أهل الشرع في لسان اللغة.

ص: 46

1- مريم/31.

2- البقرة/183.

3- الحج/27.

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم

تمهيد قد عرفت في البحث السابق أنّ مثل لفظ «الصلوة»، و«الصوم»، و«الحج»، و«البيع»، و«الإجارة»... قد أصبحت اليوم حقائق في المعاني المعروفة عند أهل الشرع، وإن كان قد اختلف في أنّ صيغتها حقائق في هذه المعاني بوضع الشرع أم لا.

علي أيّة حال بعدما عرفت أنّها حقائق في المعاني الشرعية، وقع الخلاف في أنّها حقائق في خصوص المعاني الشرعية الصحيحة، أم هي حقائق في تلك المعاني أعمّ من الصحيحة وال fasde .

وبعبارة واضحة: لفظ «الصلوة» حقيقة في الصلاة الصحيحة فقط بحيث لو استعمل في غير الصحيحة كان ذلك استعمالاً في غير ما وضع له، أو هو موضوع لمفهوم الصلاة مع غضّ النظر عن كونها صحيحة أو فاسدة. فعليه يكون استعمال لفظ «الصلوة» في الفاسدة مثل استعماله في الصحيحة حقيقة.

أمور تبغي معرفتها:

أولاً: الذي يعتقد بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف أنّها صحيحة فهو الصحيحي،

ص: 47

والذى يرى أنّها موضعـة لمعانـيها أعمـ من كونـها صحيحة أو فاسـدة فهو الأعمـي.

ثانياً: الصـحة والفسـاد وصفـان إضافـيان؛ لأنـ الصـحة هي التـمامـية، والفسـاد عدمـها، ومـعلوم أنـ التـمام باعتـبار شخصـ ما لا يـعتبر تـاماً باعتـبار شخصـ آخر، فمثـلاً: الصـلاة التـامـة بالـنسبة إلى المسـافـر هي غيرـ التـامـة بالـنسبة إلى الحـاضـر، وهـكـذا التـامـة للمـختار غـيرـها بالـنسبة إلى المـضـطـر.

ثالثـاً: على رأـي الصـحـيـحي لابـدـ من أنـ يـفرض مـفـهـوم عـامـ مشـترـك بينـ الـأـفـرـاد الصـحـيـحة، وينـطبق ذـلـكـ المـفـهـومـ العـامـ عـلـيـ جـمـيعـ الـأـفـرـادـ الصـحـيـحةـ، فيـكونـ ذـلـكـ المـفـهـومـ العـامـ مـوضـوعـاًـ لـفـظـ «الـصـلاةـ»ـ كـماـ لـابـدـ عـلـيـ قـوـلـ الأـعـمـيـ منـ مـفـهـومـ جـامـعـ بـيـنـ الـأـفـرـادـ الصـحـيـحةـ وـالـفـاسـدـ بـحـيثـ يـنـطبـقـ ذـلـكـ المـفـهـومـ العـامـ عـلـيـ كـلـ الـأـفـرـادـ الصـحـيـحةـ وـالـفـاسـدـ، وـيـكونـ ذـلـكـ المـفـهـومـ العـامـ يـوـضـعـ لـفـظـ الصـلاةـ.

رابـعاً: إنـ التـزـاعـ بـيـنـ الصـحـيـحيـ وـالـأـعـمـيـ كـماـ يـجـريـ فـيـ الـأـفـاظـ الـعـبـادـاتـ مـثـلـ: لـفـظـ «الـصـلاةـ»ـ، وـ«الـصـومـ»ـ، وـ«الـحجـ»ـ...ـ كـذـلـكـ يـأـتـيـ فـيـ الـأـفـاظـ الـمـعـاـمـلـاتـ، فـيـبـحـثـ أـنـ لـفـظـ «بـيـعـ»ـ مـثـلاًـ مـوضـوعـ لـخـصـوصـ عـقـدـ صـحـيـحـ أوـ لـمـطـلـقـ الـعـقـدـ صـحـيـحاًـ كـانـ أـمـ فـاسـداًـ.

الأمر التاسع : في المشترك

المعروف عندهم أن الاشتراك اللّفظي واقع في لغة العرب، وكذلك في سائر اللغات، فإنّ نري أنّ هناك ألفاظاً لم يوضع كلّ منها لمعنى واحد، بل ربما وضع واحد منها لعدّة معانٍ – مثل: لفظ «عين» وغيره – وإن انكره جماعة.

ثم لا يجوز استعمال المشترك في معناه إلا مع القرينة من الحال أو المقال تعين المعنى المراد للمتكلّم، وإذا لم توجد القرينة مع المشترك يبقى الكلام مجملًا لا يمكن حمل هذا الكلام على معنٍي أصلًا؛ إذ لا يُدرِي ما إذا أراد المتكلّم بلفظ «العين»: أجرم الشمس أراد أم الركبة أم الينبوع أم الجاسوس؟ بخلاف ما إذا قال: رأيت عيناً تجري على الأرض، عرفنا أنه أراد من «العين» الينبوع لا غير؛ لأنّ لفظ المتكلّم هنا مقترن بالقرينة التي تعين المراد، وهو قوله: تجري على الأرض. ومثل هذه القرينة تسمى بالقرينة المعينة.

ثم قد يستعمل اللّفظ المشترك في أكثر من معنٍي واحد، ولهذا النحو من الاستعمال صور:

الأولي: أن يستعمل اللّفظ المشترك مكررًا يراد به في كلّ مرّة معنٍي غير ما أريد به في مرّة أخرى، نحو: رأيت عيناً تجري، وعيناً تدمع، وعيناً تشرق. حيث

أراد المتكلّم من العين الأولى اليَنْبُوع، والثانية الباصرة، والثالثة جرم الشمس.

الثانية: أن يُطلق اللّفظ المشترك مرّة واحدة ويراد به مفهوم عامٍ مشترك بين معنيين من معاني اللّفظ المشترك أو أكثر، وذلك لأنّ يُنتزع مفهوم عامٍ ينطبق على كلّ واحد من المعنيين أو أكثر، فيُستعمل اللّفظ المشترك الموضع لكلّ واحد منها في ذلك المفهوم المنتزع المشترك بينهما، مثل: أن يُنتزع عنوان «الجارية» الذي ينطبق على الباكرة والنابعة، ويُستعمل لفظ «العين» الموضع لكلّ واحدة من الباكرة والنابعة في ذلك العنوان العام، فيقول: رأيت عيناً تجري، ويقصد به مطلق الجارية المنطبق على الباكرة والنابعة، وهذا النحو من الاستعمال يسمّي عندهم بعموم الاستراك.

الثالثة: أن يُفرض معنىًّا مركّب من عدّة معانٍ، فيُستعمل اللّفظ المشترك الموضع لكلّ واحد من المعاني في المجموع المركّب منها.

هذه الصور من الاستعمال اتفق الكلّ على جوازها بشرط أن تكون الأولى على نحو الحقيقة والثانية والثالثة على نحو المجاز.

الرابعة: أن يُستعمل اللّفظ مرّة واحدة ويراد به كلّ واحدٍ من المعنيين على انفراده، كما إذا استُعمل اللّفظ في كلّ واحد من المعاني باستعمال مستقلّ، وكان كلّ واحد منها مراداً، كذلك يريد المتكلّم كلّ واحد من المعاني ولكن لا يستعمل اللّفظ المشترك إلاّ مرّة واحدة.

وهذا النحو من الاستعمال وقع فيه النزاع، وطال النقض والإبرام حوله عند الأصوليين، كما سمعتُ عنه في محله إن شاء الله. والصحيح أنّه لا يجوز مثل هذا الاستعمال.

الأمر العاشر : في المشتق

تمهيد:

للكلام عن المشتق لابد من الإشارة إلى ما يأتي:

أولاًً: المشتق لغةً: المأخوذ.

وفي اصطلاح الأدباء: هو اللفظ المأخوذ من لفظ آخر مع اشتتماله على حروفه، وموافقته في الترتيب، مثل: ضرب وضارب ومضروب، فهي كلّها مأخوذة من مبدئها، وهو: «ض، ر، ب» لا من الضرب، كما هو المشهور في السنة الطلاب، فالصيغة المأخوذة إنما اشتقت من مبدئها، وهو عبارة عن حروف مرتبة خالية من آية هيئة. والمصدر _أعني الضرب مثلاً_ أيضاً مشتق من تلك المادة.

فالحاصل: كما أن جميع الصيغ من الأفعال والأسماء مأخوذة ومشتقة من تلك المادة _أعني الحروف العارية عن الهيئة المرتبة بترتيب خاص_ كذلك المصدر أيضاً مأخوذ منها.

والمشتق في الاصطلاح الأصولي: هو اللفظ الذي يمكن حمله باعتبار معناه على الذات، وكان جارياً عليها باعتبار قيام صفة بالذات، خارجة عنها.

ص: 51

فعليه تكون النسبة بين المشتق عند الأدباء وبينه عند الأصوليين عموم من وجهه، فالفعل مشتق عند الأديب وهو واضح، وليس مشتقاً عند الأصولي؛ لأنّه لا يحمل على الذات، وهكذا المصدر على البيان السالف، فإنه مشتق عند التحوي وليس مشتقاً عند الأصولي؛ لأجل عدم إمكانه حمله على الذات.

ومثل: الزوجية والرقية والفوقيّة والتحتية، فإنّها مشتقات أصولية؛ لأنّها تحمل على الذات، وليس مشتقات نحوية، وهو واضح.

ومثل: ضارب ومضروب ومضراب مشتقات أصولية؛ لأنّها تحمل على الذوات، ومشتقات نحوية، وهو أيضاً واضح. فعليه يكون الكلام في المشتق الأصولي فقط.

ثانياً: لفظ «الحال» يستعمل عندهم في هذا المبحث في عدّة معانٍ:

1_ حال النطق بالمشتق، مثل ما يقول أحد في يوم الجمعة: زيد قائم، في يوم الجمعة يعتبر حال النطق؛ لأنّه زمان المتكلّم.

2_ حال التلبّس والاتّصاف، أي زمان اتصاف الذات بالوصف، مثلاً: قام زيد يوم السبت، فحينئذٍ حال اتصاف ذات زيد بالقيام يوم السبت.

3_ حال النسبة والحمل والجري، مثلاً إذا قلت: زيد قائم يوم الأحد، فقد نسبت القيام إلى زيد، وظرف هذه النسبة يوم الأحد.

ثم قد تتحدّ حالات ثلاثة، وذلك إذا قلت: زيد قائم الآن، وكان قائماً حين التكلّم، ففي مثل ذلك يتّحد زمان التكلّم وزمان النسبة، وزمان التلبّس والاتّصاف.

وقد يتّحد اثنان منها، وذلك إذا قلت: زيد قائم الآن، فيما إذا لم يكن زيد قائماً حال التكلّم، بل كان قائماً قبل التكلّم والنسبة أو قام بعدها.

ثالثاً: التلبّس والاتّصاف يختلف باختلاف مبادئ المشتّقات، فقد يكون المبدأ من الحرف والصناعات، وفي بعضها القوّة والملكة، وفي بعضها يكون فعلياً.

فالأول: مثل التجارة، فإنّ الاتّصاف متتحقّق ما دام زيد لم يعرض عن هذا العمل.

والثاني: مثل الاجتهاد حيث المقصود به الملكة باقية في نفس زيد، فيعتبر متّصفاً بالاجتهاد وإن لم يكن مشتغلاً بالاستبطاط بالفعل.

والثالث: مثل القيام، فإنّ زيداً مادام منتسباً يعتبر قائماً، ولا يعتبر في مثله كونه ملكة أو حرف أو صناعة.

فالحاصل: أنّ الاتّصاف بالمبادأ يختلف حسب اختلاف المبدأ، وبتبع ذلك يختلف الاتّصاف والانقضاء.

فإذا تمّهدت لك هذه الأمور فاعلم:

أنّه لا خلاف عندهم في أنّه إذا اتحد حال التلبّس والاتّصاف مع حال النسبة والجري، يكون ذلك الاستعمال حقيقةً. مثل: زيد قائم يوم الجمعة، وكان في الواقع أيضاً كذلك، فحينئذٍ يتّحد زمان التلبّس مع زمان النسبة.

وهكذا لا نزاع بينهم في أنّه مجاز فيما إذا انفصل زمان النسبة عن زمان التلبّس وتأخر زمان التلبّس عن زمان النسبة، مثل ما إذا قال: زيد نائم الآن، وفي الواقع ينام في المستقبل.

إنّما الخلاف فيما إذا تقدّم زمان التلبّس على زمان الجري والنسبة بأنّ اتصفت الذات بمبدأ في زمان وزال ذلك الاتّصاف، ثمّ حصلت النسبة والجري،

مثل ما إذا قال: زيد قائم الآن، وفي الواقع كان قائماً أمس، فهل هذا الاستعمال حقيقي – مثل النحو الأول – أم مجازي؟ المشهور بين القدماء فيه قوله:

أحدهما: إن المستقى موضوع لمفهوم عامٍ منطبق على ما إذا كان حال التلبّس وحال النسبة متّحدين، وعلى ما إذا كان التلبّس متقدّماً على النسبة.

والآخر: إن المستقى موضوع ليس المتعلّم في الذات المتصفّة حال النسبة بمبدأ المستقى، فإذا اتّحد حال التلبّس وحال النسبة يكون الاستعمال حقيقياً وإلاً يكون مجازياً.

وهناك من يقول بالتفصيل، وستعرف ذلك في المطّولات إن شاء الله.

المقصد الأول: في الأوامر

الفصل الأول: في مادة الأمر

الفصل الثاني: في صيغة الأمر؟

الفصل الثالث: هل الأمر على الفورية أم التراخي؟

الفصل الرابع: دلالة الأمر على الفورية أم التراخي؟

الفصل الخامس: إتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء؟

الفصل السادس: في مقدمة الواجب.

الفصل السابع: الأمر بشيء هل يدلّ على حرمة ضدّه؟

ص: 55

الفصل الأول: في مادة الأمر

الجهة الأولى: مادة الأمر:

المقصود بمادة الأمر مجموعة «أ، م، ر» مرتبة على الترتيب في أية هيئة تحقق، فإن البحث في معنى مجموعة «أ، م، ر» مع التغافل عن الهيئة الطارئة عليها.

ثم إنّه قيل: إنّها موضوعة لطلب العالى من السافل. مثل: طلب الأب من ابنه، وطلب السيد من عبده، فيكون معناها مؤلّفاً من الطلب، ومن كونه للعالى من الدانى.

وقيل: معناها الطلب استعلاً، يعني يطلب أحد من غيره، ويظهر عليه على المقابل الذى وجّه الطلب إليه، من دون فرق بين أن يكون الطالب عالياً في الواقع أو دانياً أو مساوياً له.

وقيل: معناها طلب العالى من الدانى استعلاً، يعني لابد من إحراز شئين في تحقق معنى الأمر:

1_ أن يكون الطالب عالياً ممّن وجّه الطلب إليه.

2_ أن يظهر الطالب العالى عليه على الذي يطلب منه.

ومختار متأخّري المتأخّرين الأوّل.

الجهة الثانية: إفادة مادّة الأمر الوجوب:

المعروف عندهم أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب؛ لتبادره منه، ويؤيّدّه قوله تعالى: **(فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)**⁽¹⁾، وقوله: (لولا أن أشّقّ علىي أّمّتي لأمرتهم بالسوّا)⁽²⁾، قوله لبريرة – بعد قولها: «أتأمرني يا رسول الله» –: (لا، بل أنا شافع)⁽³⁾، فعليه تكون مادّة الأمر موضوعة للوجوب، وهو الطلب الملزم.

وقيل: إنّها موضوعة لمعنى عام شامل للطلب الوجوبي والنديي. فعليه تكون مادّة الأمر مشتركة معنىًّ بين الوجوب والندب.

وقيل: إنّها مشتركة لفظاً.

ومختار الأعلام إنّها موضوعة للطلب الصادر من العالى، على ما عرفت، ولكن العقل حين يرى أنّ العالى بما هو عالٍ يطلب من الدانى، يحكم بلزم الانبعاث نحو الامثال، ووجوب الانزجار عند زجره، فالوجوب ليس داخلاً في معنى مادّة الأمر بل هو مستفاد من العقل.

ص: 58

1- النور/63.

2- صحيح البخاري، كتاب الجمعة، الباب 8.

3- مستدرك الوسائل، الباب 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3.

الفصل الثاني : في صيغة الأمر

تمهيد:

المقصود من الصيغة: هيئة «إفعل» وما في حكمها مثل: أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر، مثل: رويد، وحيلم، وها، وبعض الجمل الخبرية المستعملة في الإنماء، مثل قوله(عليه السلام): (يعيد الصلاة) عُقِيبَ السُّؤالِ. فالمقصود من الصيغة تلك الهيئة من دون نظر إلى خصوصية المادة.

المبحث الأول: معاني صيغة الأمر:

ربما تُذكر للصيغة معانٍ قد استُعملت فيها:

منها: الوجوب، مثل: (أَفِيمُوا الصَّلَاةَ)).⁽¹⁾

ومنها: الندب، نحو: (فَكَاتِبُوهُمْ)).⁽²⁾ فإن المكاتبـة لـمـا كانت مقتضـية لـلثواب ولـيس فـي تركـها عـقاب _ كـما هو شأنـ المستـحب _ كـانت مندوـبة.

ومنها: الإباحـة، نحو: (كُلُوا وَأْشَرُوا)).⁽³⁾

ص: 59

.43/1 - البقرة

.33/2 - النور

.33/3 - النور

ومنها: التهديد، نحو: (أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ).⁽¹⁾

ومنها: التسخير، نحو: (كُوْنُوا قَرَدَةً خَاسِيْنَ)⁽²⁾؛ لأنّ مخاطبهم بذلك لأجل إذلالهم.

ومنها: التعجيز، نحو: (فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ).⁽³⁾ وغيرها.

ومختار الأعلام: إنّها موضوعة للطلب فقط.

والحق المحقق: إنّها للنسبة الطلبية.

المبحث الثاني: في أن الصيغة حقيقة في الوجوب:

قد علمت أنها موضوعة للطلب، وينبغي أن تعلم أنّهم قد اختلفوا في أنها موضوعة للطلب الإلزامي – أعني الوجوب – أو الطلب غير الإلزامي، أعني الندب، قيل هذا وقيل ذاك.

وقيل: إنّها مشتركة بينهما لفظاً، يعني وضعت لكل منهما بوضع مستقل.

وقيل: إنّها وضعت لمعنى عام شامل لهما فتكون مشتركة معنىًّا.

ومختار المحققين: إنّها موضوعة للطلب المجرّد من كُلّ قيده، ولكنّه لمّا صدر الطلب عن المولى حكم العقل بلزم امثاله ووجوب إسعاف طلبه.

المبحث الثالث: صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب:

الظهور لغةً: الوضوح.

والمقصود منه هنا: وضوح الدلالة على المعنى بحيث أنّ العرف يحمل

ص: 60

1- فصلت/40.

2- فصلت/40.

3- البقرة/23.

اللفظ عند تعرّيه من القرينة على ذلك المعنى.

وهذا الظهور يختلف شدّةً وضعفاً حسب اختلاف الموارد.

فإذا عرفت هذا فاعلم:

ان صيغة «إفعل» وما في معناها من أسماء الأفعال والجمل الخبرية المستخدمة في الطلب كلها ظاهرة في الوجوب، أي الطلب الإلزامي.

بل قيل: إن ظهور الجمل الخبرية المستعملة في الطلب – في الوجوب أقوى من ظهور الصيغة فيه. ولو قلنا بأنّ الصيغة ليست موضوعة للوجوب بل موضوعة لمطلق الطلب، فمع ذلك لا يمكن إنكار ظهورها فيه.

المبحث الرابع: تقسيمات الواجب:

يقسم الواجب بعدّة تقسيمات ([\(1\)](#)):

أولاً: الواجب التعبدي والتوصلي:

التعبدي: ما لا يمكن الامتنال به إلا مع قصد التقرّب، مثل: وجوب الصلاة، فإنّ وجوبها لا يسقط ولا يمكن الامتنال به إلا إذا أتي بها قربة إلى الله تعالى.

والتوصّلي: وهو ما يمكن الامتنال به ولو أتي به المكّلّف من غير قصد القربة، بل ولو جاء به بقصد الرياء، أو نحو ذلك، مثل تنظيف البدن والثوب من الخباث.

ثانياً: الواجب النفسي والغيري:

النفسي: ما وجب لمصلحة في نفسه لا لأجل واجب آخر، مثل: الصلاة.

ص: 61

1- هكذا المعروف على الألسن. والتحقيق: أنها تقسيمات للوجوب وليس للواجب، فان فكرة طروء تلکم التقسيمات على الواجب تستنادي من النظرية القائلة بتبعية الأحكام الإلهية لمصالح ومفاسد في متعلقاتها لا في نفسها. والثاني هو الحقّ، وهكذا الكلام في التقسيمات التي سترد عليك في بحث مقدمة الواجب.

فإنّها واجبة لأجل نفسها سواء وجب شيء آخر أم لا.

والغيري: ما كان واجباً لأجل واجب آخر، فإنه لا يجب إلا إذا وجب ذلك الواجب الآخر، مثل: الوضوء والغسل والتيمم، فإنه لا يجب غالباً شيئاً منها إلا إذا وجب شيء آخر يشترط فيه الطهارة مثل: الصلاة أو الصوم بالنسبة إلى غسل الجنابة. فالوضوء واجب غيري، كما أن الغسل والتيمم واجبان غيريان.

ثالثاً: الواجب العيني والكافائي:

العيني: ما وجب على المكلف ولم يسقط بأتياه غيره، كأنه تعين عليه، مثل الصلاة أيضاً، فإنّها تجب على المكلف ولا تسقط بأتياه غير من وجبت عليه ما دام حياً.

والكافائي: ما وجب إتيانه من غير تعين من وجب عليه، بل يسقط بأتياه من كل أحد قام به، ولكن الكل يعصي إن لم يقم بأتياه أحد، مثل: تكفير الميت ودفنه وسائر ما يجب له من الأحكام الكفائية، فإنه إن لم يقم بها أحد كان الكل عاصياً، وإنْ أتى بها من يقدر عليها سقط عنه وعن الباقيين أيضاً.

رابعاً: الواجب التخييري والتعييني:

التخييري: ما وجب ببدل شيء آخر في عرضه، بمعنى أن المكلف يتخير في إتيان ما شاء منهما، مثل: خusal الكفار، أي العتق وصوم شهرین وإطعام ستين مسكيناً. فإنّ من أفتر في شهر رمضان متعمداً على حلال يجب عليه إتيان واحد منها على نحو التخيير.

والتعييني: الواجب الذي لا يكون له بدل في عرضه، ولا يكون له عدل في مرتبته، مثل: الصلاة، فإنه لا يقوم مقامها شيء.

الفصل الثالث : هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر؟

إذا وقع الأمر عقيب الحظر المعلوم أو المظنون أو الموهوم، هل هو ظاهر في الوجوب؟ المشهور أنه ظاهر في الإباحة، ونسب إلى بعض العامة أنه ظاهر في الوجوب، وإلي البعض الآخر أن ما ورد به الأمر عقيب الحظر حكمه حكم ما قبل النهي. إن كان الأمر معلقاً على زوال علة النهي، مثلًا قوله تعالى:)وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا(⁽¹⁾ حيث إنه ورد بعد النهي، أعني قوله تعالى:)لَا تَنْقُضُوا الصَّيْمَدَ وَأَكْتُمْ حُرُمَ(⁽²⁾ ، فعل النهي يكون المكلف محظوظاً، ثم علق الأمر على زوال تلك العلة حيث قال:)وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا(⁽³⁾ ، يعني إذا زال عنكم الإحرام فاصطادوا... وأماماً في غير مثل هذا المورد فيرجع إلى القرآن.

والتحقيق: أنه يرجع إلى القرآن الحالية والمقالة والسياقية في حمل الأمر على شيء مما ذكر.

وقد اتفق المحققون من المتأخرين على أن صيغة الأمر لا دلالة لها على

ص: 63

.1- المائدة / 2

.2- المائدة / 95

.3- المائدة / 2

المرة ولا_ التكرار، لا_ بهيئتها ولا_ بمادّتها: لأنّه ليس مفادها إلّا طلب الطبيعة من المكلف، ولكنه قد يكتفي بالمرة لأجل تحقّق الطبيعة المأمور بها، لا لأنّ المرة بخصوصها مطلوبة.

ثم إنّه على القول بأنّ مفاد الأمر هو إتيان المأمور به مرّة، لا مجال للإتيان به مرّة ثانية: لأنّ الأمر قد سقط بالإتيان به بالمرة الأولى، فإذاً ثانيةً يكون لغوًا، أو يكون تشريعاً إن أتى به ثانيةً بعنوان الواجب.

وأمّا بناءً على ما عليه المحققون _ من أنّ المطلوب هي الطبيعة _ فهي يمكن الإتيان به مرّة أخرى أم لا؟ المشهور أنّه لا معنى للامثال عقيب الامثال، ولكن لصاحب الكفاية هنا تحقيق نرّد عليه إن شاء الله .

الفصل الرابع : دلالة الأمر على الفورية أم التراخي؟

هل الأمر يدلّ على لزوم إتيان المأمور به فوراً، أم يدلّ على إتيانه على التراخي، أم لا يدلّ على شيءٍ منهما؟ المعروف لدى الأعلام الأخير، وهو أنه لا يدلّ على شيءٍ من الفور والتراخي، بل يدلّ على طلب الطبيعة المجردة من وصفي الفور والتراخي.

ص: 65

الفصل الخامس : إثبات المأمور به هل يقتضي الإجزاء ؟

إثبات المأمور به على الوجه المطلوب هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ أقول: هذا بحث معروف لديهم ببحث الإجزاء، وله معالم خاصة نذكر أهمّها:

1- المراد بالوجه المطلوب هو النهج والسبيل الذي ينبغي أن يؤتي به المأمور به عليه بحكم الشرع أو العقل، مثل: إن كان المأمور به من التعبديات وله شرائط خاصة فسيؤتي إثباته أن يؤتي به بقصد القرابة، مع جميع الشرائط وهكذا.

2- المقصود بالاقتضاء في العنوان العلية والتأثير (١)، فالمراد أنه هل الإثبات بالمأمور به على الوجه المعتبر علة للإجزاء؟ المراد بالإجزاء هو معناه اللغوي، 1- يعني الكفاية. فمعنى العنوان هل إثبات المأمور به على الوجه المعتبر علة للكفاية أم لا؟ 2- البحث في هذا الفصل مختلف عن البحث الأسبق، يعني بحث المرة

ص: 67

1- إن مادة الاقتضاء إن نسبت إلى لفظ وما يجري مجرىه فالمراد بها الدلالة والكشف، وإن نسبت إلى غيره فالمراد بها حينئذ العلية والتأثير.

والتكرار، فإن النزاع هاهنا في كفاية إتيان المأمور به مرة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ من تحديد مفاد الأمر، وهل هو عبارة عن المرة أو التكرار على ما تقدم؟ وهكذا يختلف هذا البحث عن أن القضاء تابع للأداء أم لا؟ لأن البحث هاهنا – كما عرفت – في أن إتيان المأمور به يجزي عقلاً عن الإتيان به مرة ثانية بعنوان الأداء أو القضاء، أي هل الإتيان به علة لسقوط الأمر أم لا؟ والبحث في المسألة الثانية في دلالة الصيغة على التبعية، يعني هل الأمر يدل على وجوب القضاء على تقدير فوت الأداء؟ 3- ينقسم الأمر إلى أقسام ثلاثة: الواقعي والاضطراري والظاهري.

أ_ الواقعي: هو الأمر المتعلق بالفعل بعنوانه الأولى، مثل: الخمر حرام، والماء مباح وما شاكلهما.

ب_ الاضطراري: هو الأمر المتعلق بالفعل على تقدير طروء الاضطرار على العبد، مثل: وجوب التيمم حين عجزه عن استعمال الماء.

ج_ الظاهري: هو الأمر المتعلق بالفعل بمتلازمة جهل المكلف بالواقع.

إذ عرفت هذا فاعلم:

إنه لاشك عندهم في كفاية إتيان المأمور به بالأمر الواقعي وإجزاءه عن الإتيان به مرة ثانية: لأن وجوب الفعل إنما هو بمتلازمة المصلحة المودعة في الفعل (1) المقتضية لأمر المولى به، فإذا أتي المكلف به على الوجه الذي أراده

ص: 68

1- هكذا على الألسن، وقد ألمحنا إلى أنه خلاف التحقيق .

المولي فلا جرم من حصول تلك المصلحة ، ويحصل الغرض الذي لأجله أمر المولي به، فلا يبقي المجال للإتيان به مرة أخرى.

وأمام الاضطراري فيلاحظ فيه أنّ ما أمر به المولي في حال الاضطرار، هل هو وافٍ بتمام المصلحة الموجودة في متعلق الأمر الواقعى أم لا؟ وعلى تقدير أنّ الأمر الاضطراري وافٍ بمصلحة الأمر الواقعى كلّها فلا فرق بين إتيان المأمور به بالأمر الواقعى والاضطراري، فكما لا يجب الإتيان به مرّة ثانية بعد إتيانه في امثال الأمر الواقعى، كذلك في الاضطراري، وأماماً إن لم يكن المأمور به، بالأمر الاضطراري وافياً بتمام مصلحة الأمر الواقعى، بل يبقي منها ما يعتدّ به فحينئذ لا يكون إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مثل الإتيان به بالأمر الواقعى.

وأمام الطاهري وذلك مثل ما إذا كان المكلّف قد توضّأ، ثمّ عرضه الشك في أنّه انتقض أم لا، فيبني على عدم الانتقض، فثبتت له الطهارة الطاهرية، فإذا صلّى بهذه الطهارة الطاهرية ثمّ انكشف الخلاف وأنّه لم يكن متوضّناً، فهل تجب عليه الصلاة مرّة أخرى أداءً أو قضاءً أم لا؟ ففيه بحث بين الأعلام سوف تعرفه إن شاء الله تعالى.

الفصل السادس : في مقدمة الواجب

قبل التطرق إلى الموضوع يجب تقديم عدّة أمور هي:

الأمر الأول: إحراز الملازمة بين وجوب شيء ومقدمته:

المقصود من هذا البحث في الأصول هو إحراز الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، يعني إذا علمنا بوجوب شيء وعلمنا أنه متوقف على فعل معين، كتوقف الصلاة على الطهارة، فهل يعني ذلك أن وجوب الصلاة وتوقفها على الطهارة يكشف بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الطهارة عن وجوبها؟ الأمر الثاني: من تقييمات المقدمة:

قد تقسم المقدمة إلى عدّة تقييمات منها:

1_ الداخلية والخارجية:

فالمقدمة الخارجية: هي التي يتوقف عليها الواجب ويكون وجودها منفصلاً عن وجود الواجب وماهيته، مثل: الطهارة للصلاة.

والمقدمة الداخلية: هي أجزاء الواجب التي يتكون المركب منها، كأجزاء

الصلاحة بالنسبة إليها.

2_ العقلية والشرعية والعادوية:

أما العقلية: فهي التي يستحيل حصول واجب بدونها عقلاً، مثل: **توقف الحجّ على طي المسافة**.

وأمام الشرعية: فهي التي يتوقف عليها الواجب بحكم الشرع، مثل: **توقف الصلاة على الطهارات الثلاث**.

وأمام العادوية: فهي التي يتوقف الواجب عليها بحكم العادة الطبيعية دون العقل الشريعي، كـ**توقف الصعود إلى السطح على نصب السلم** على ما قيل.

3_ مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم:

أما مقدمة الوجود: فهي ما توقف وجود الواجب عليه، مثل: الماء لل موضوع، فإن وجوده يتوقف عليه.

وأمام مقدمة الصحة: فهي ما توقفت صحة الواجب عليه، مثل: التوجه إلى القبلة، فإن الصلاة الواجبة لا تصح اختياراً من دون التوجه إلى القبلة.

وأمام مقدمة الوجوب: فهي ما توقف وجوب الواجب عليه، مثل: دخول وقت الصلاة ، فإنها لا تجب قبل دخول الوقت، ومثل: الاستطاعة للحج، فإنه لا يجب بدونها.

وأمام مقدمة العلم: فهي التي يتوقف العلم بحصول الواجب عليها، مثل: الصلاة إلى أربعة جوانب حين اشتباه القبلة؛ كي يحصل العلم بحصول الصلاة المطلوبة.

4_ المتقدمة والمقارنة والمتأخرة:

أمّا المتقدّمة: فهي التي تتقدّم على الواجب زماناً، مثل: وجوب تحصيل الزاد والراحلة وقطع المسافة لإدراك الحجّ في زمانه.

وأمّا المقارنة: فمثل الاستقبال المقارن لوجود الصلاة.

وأمّا المتأخّرة: فكغسل المستحاشة الكثيرة لصحة الصوم المتقدّم، على ما قيل.

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب([\(1\)](#)):

يقسّم الواجب إلى الأقسام الآتية:

1_ المطلق والمشروط:

فالواجب المطلق: يطلق على الواجب بلحاظ شيء آخر، بمعنى إذا لاحظنا شيئاً واجباً بالنسبة إلى شيء لم يقيّد به فهو واجب مطلق بالنسبة إليه، فالصلاحة واجبة، ولكنّها لتنا لاحظها بالقياس إلى الغني والفقير نرى أنها غير مقيدة بشيء منهما، فالصلاحة واجبة سواء أكان المكلّف غنياً أم فقيراً، فهي واجب مطلق بالنسبة إليهما.

والواجب المشروط: ما لا يجب إلا مع وجود ما قيد به، مثل: الحجّ، فإنه لا يجب إلا مع الاستطاعة.

ثم إنّه ما من واجب إلا وهو مشروط بشرطٍ ما لا محالة، وحيث إنّ الاشتراط والإطلاق من الأوصاف الإضافية فكلّ واجب يعتبر مشروطاً بالقياس

ص: 73

1- هذه التقسيمات غير التي تقدمت الاشارة إليها.

إلى الشيء الذي توقف وجوهه عليه، ويعتبر مطلقاً بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقف وجوهه عليه، فالصلة واجب مطلق بالقياس إلى الغني والفقير: لأنّ وجوبها لا يتوقف على شيء منهما، وهي واجب مشروط بالقياس إلى القدرة والحياة والبلوغ، فإنّها لا تجب إلا مع وجودها.

ثم إطلاق لفظ «الواجب» على الواجب المشروط بعد تحقق شرط وجوهه إطلاق حقيقى، وإطلاقه عليه قبل حصول شرطه محل بحث بين الأعلام، فمثلاً: إطلاق الواجب على الصلاة قبل دخول الوقت، هل هو حقيقى أم مجازي؟ وبعد حضور الوقت حقيقى بلا إشكال.

2_ الواجب المعلق والمنجز:

فالواجب المعلق: ما كان موقوفاً على أمر متأخر، ولكن وجوهه فعليّ غير متوقف على ذلك الأمر، مثل: الحجّ فإنّ وجوهه يتعلق بالمكلف منذ حصول الاستطاعة على الحجّ وخروج القوافل إلى مكة، إلاّ أنّ حصول الواجب وإتيانه متوقف على حضور زمانه.

والفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط: أن الشرط في الثاني راجع إلى الوجوب، فلا يتحقق الوجوب إلاّ بعد حصول الشرط، كالصلة فإنّها لا يتأتي وجوهها إلاّ بعد حضور وقتها؛ والشرط في الأول راجع إلى الواجب نفسه لا إلى الوجوب، فإنّ وجوهه يتحقق قبل الشرط، ولكن ذات الواجب لا يتحقق إلاّ بعد حصول القيد، كما عرفت في مثال الحجّ.

والواجب المنجز: ما لا يتوقف إلاّ على قدرة المكلف عليه، مثل: معرفة الله

سبحانه، فإنّها تجب على كل مكلف قادر، وهي لا تتوقف على شيء سواها.

3_ الواجب النفسي والواجب الغيري:

فالواجب النفسي: ما كان واجباً لأجل مصلحة في نفسه(1)، ولا يكون واجباً لأجل واجب آخر، مثل: المعرفة، فإنّها واجبة لأجل نفسها لا لأجل واجب آخر.

والواجب الغيري: ما كان واجباً لأجل التوصل إلى واجب آخر، مثل: الوضوء والغسل والتيمم، فإنّها تجب لأجل التوصل إلى صحة الصلاة، فان الصلاة الصحيحة لا تتحقق إلا مع الطهارة، وهو واضح وقد تقدم.

ثم إنّه لا- إشكال عندهم في ترتيب الثواب والعقاب على الواجب النفسي، ولكنّهم اختلفوا في الواجب الغيري: إنّه هل يترتّب عليه ثواب وعقاب علاؤة على الثواب المترتب على الواجب النفسي أم لا؟ ذهب إلى كل فريق.

4_ الواجب الأصلي والتابع:

فالواجب الأصلي: ما كان مقصوداً للمولى بنفسه، ولأجل مصلحة فيه.

والتابع: ما يكون مقصوداً للمولى بطبع غيره.

والفرق بينهما: أنّ الواجب الأصلي يكون معلوماً للمولى وهو ملتفت إليه بخلاف الواجب التبعي، فإنه يكون مغفولاً عنه، ولكن العبد يعلم أنه لو كان المولى ملتفتاً لأمر به، مثلما يأمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق، ومعلوم أنّ شراءه يتوقف على المشي إلى السوق والمساومة مع بايده عليه،

ص: 75

1- هذا على المعروف من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، والحق المحقق: أنها تتبع المصالح في نفس الأحكام، كما ستطلع على حقيقة الحال إن شاء الله.

وحيث أنّ المولى غير ملتفت إلى هذه الأمور التي يتوقف الشراء عليها؛ ولذلك لم يأمر بها بل أمر بالشراء فقط، ولكن العبد العاقل يعلم بأنّ المولى لو كان ملتفتاً إلى هذه الأمور لأمر بها جزماً⁽¹⁾.

الأمر الرابع: تبعية وجوب المقدمة لذاتها:

المشهور أنّ وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط، فإنّ كان وجوب ذي المقدمة مطلقاً كان وجوب المقدمة مطلقاً، وإن كان وجوبه مشروطاً كان وجوب المقدمة مشروطاً أيضاً، مثلاً: وجوب الصلاة مشروط بالقدرة والحياة والبلوغ، ووجوب الوضوء لها أيضاً مشروط بها؛ ووجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة، ووجوب تهيئة المقدمات من الزاد والراحلة أيضاً مشروط بها، ووجوب الصلاة غير مشروط بالغنى والفقير، ووجوب الوضوء أيضاً ليس مشروطاً بواحد منهما.

ولمّا عرفت هذه الأمور فاعلم:

انّهم اختلفوا في مقدمة الواجب إذا كانت مقدورة: هل هي واجبة أم لا؟ قيل: إنّها واجبة مطلقاً.

وقيل: إنّها ليست بواجبة مطلقاً.

وقيل: واجبة إن كانت سبباً لذى المقدمة، وأمّا إن لم تكن سبباً فغير واجبة.

ثمّ على القول بوجوبها تكون واجبة بالوجوب الغيري لا النفسي.

ص: 76

1- هذا واضح في المولى العرفي ولا تتحقق في المولى الحقيقي.

وكما اختلفوا في مقدمة الواجب، كذلك اختلفوا في مقدمة المستحب، من أنها مستحبة أم لا؟ وأمّا مقدمة الحرام والمكروه فالمعروف أنها لا تتصف بالحرمة والكرابة.

الفصل السابع : الأمر بشيء هل يدل على حرمة صده؟

إذا أمر المولى بشيء فهل يدل ذلك الأمر على حرمة ضد المأمور به أم لا؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من التمهيد له بعدة أمور:

أولاً: لفظ «الضد» يطلق عند أصحاب المعمول على أمر وجودي يقابله أمر وجودي مثله، ويكونان على نحو يتوازان على موضوع واحد، بينهما غاية البعد، مثل: السواد والبياض.

وقد يُطلق على ما يمتنع اجتماعه مع مقتبله في شيء واحد، ولا يشترط كونهما وجودين، وهذا الإطلاق يشمل الضدين والنقيضين. فال فعل والترك لا يمكن اجتماعهما فهما ضدان بالإطلاق الثاني، وليسما بضدين بالإطلاق الأول، كما لا يخفى.

ومقصود عند الأصوليين من لفظ «الضد» في هذا البحث هو المعنى الثاني دون الأول.

ثانياً: المقصود من الدلالة على النهي عن الضد في المقام هو أعمّ من

كونها مطابقة أو تضمنية (1) أو التزامية، يعني ببحث عن أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ على النهي عن ضدهٔ بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة أو التضمن أو الالتزام أم لا؟ ثالثاً: قسموا الضد إلى قسمين: الضد العام، والضد الخاص.

والضد العام للمأمور به عبارة عن تركه.

والضد الخاص عبارة عن الأفعال الوجودية الأخرى التي لا تجتمع مع المأمور به، مثل: الأكل والشرب والنوم والصلوة، فإنّها أضداد خاصة للصلوة بخلاف الترك فإنه ضد عام لها؛ لأنّه يجتمع مع جميع الأضداد الخاصة، مثل: اجتماع الكلّي بأفراده، فإنّه إذا استغل المكّلّف بفعل مضاد للصلوة_ مثل: الأكل أو الشرب أو المطالعة_ فلا محالة يلزمـه ترك الصلاة الذي هو ضد عام لها، فلا يمكن تحقيق الضد الخاص بدون الضد العام، كما هو شأن الكلّي وأفراده.

رابعاً: ثمرة هذا البحث الأصولي هي أنه لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضده، وفرضنا الضد أمراً عباديّاً، وكان النهي عن العبادة يقتضي فسادها تكون العبادة فاسدة، مثل: المثال المعروف أنه إذا وجد المكّلّف في المسجد نجاسة وكان قد حضر وقت الصلاة، فتكون الصلاة ضد المأمور به، أعني إزالة النجاسة، فحينئذٍ هل الأمر بإزالة النجاسة يدلّ على النهي عن الصلاة؟ فإن قلنا: إنه يدلّ، فتكون الصلاة باعتبار كونها ضدّاً للمأمور به منهاياً

ص: 80

1- هذا هو المعروف ، وقد حققنا انحصر الدلالة في المطابقة والالتزامية، والتفصيل في محله.

عنها، وحيث فرضنا أن النهي المتعلق بالعبادة كالصلوة يقتضي فسادها، فتكون الصلاة فاسدة، وطبعاً أنها إنما تكون فاسدة إن قلنا: إن الأمر بالشيء يدل على النهي عن الصد.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم:

أنهم اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يدل على النهي عن صدّه أم لا؟ قيل: لا.

وقيل: نعم.

ثم القائلون بالدلالة اختلفوا، فقال قوم: إنه يدل على النهي عن الصد العام بالموافقة، يعني أن الأمر بالصلوة عين النهي عن تركها.

وقيل: إنه يدل على النهي عن الصد العام بالتضمن؛ لأنّ الأمر يدل على الوجوب، كما تقدم، والوجوب مركب من جزأين: أحدهما رجحان الفعل، والآخر: المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءاً من الوجوب الذي يدل عليه الأمر بالموافقة، فيكون الأمر دالاً على المنع من الترك بالتضمن؛ لأن الدلالة على جزء الموضوع له تكون تضمنية.

وقيل: إن الأمر بالشيء يدل على النهي عن الصد الخاص.

وقيل: إنها بالموافقة.

وقيل: بالالتزام.

أما الأول: فمعناه أن الأمر بالشيء كالصلوة يعني ترك أضدادها، مثل: الأكل والشرب وغيرها من الأمور المضادة لها، حتى الجلوس فارغاً من كل عمل.

وأمّا الثاني: فمعناه أنّ الأمر بالشيء كالصلوة يلزمه النهي عن هذه الأمور المضادة؛ لأنّ الصلاة لا تتحقق إلاً مع ترك هذه الأمور كلّها، فيكون تركها لازماً لفعل الصلاة، فالأمر الدال على وجوب الصلاة دال على ترك هذه الأمور بالالتزام.

تبيهات ثلاثة:

الأول: اتّق الأصحاب عليّ أَنَّه لا يصح من المولى الحكيم الأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه؛ وذلك لأنّ الفعل لا يتحقق في الخارج بدون علّة التامة، والعلّة تتّالُف من أمور أربعة: المقتضي، والشرط، وعدم المانع، والمعدّ.

مثلاً: الإحرق بالنار لا يتحقق إلاً باجتماع هذه الأمور، الأمر الأول: المقتضي للإحرق وهو النار ، والثاني: الشرط وهو المحاذاة والوضع الخاصّ بين النار والخطب، والثالث: عدم المانع وهو في المقام عبارة عن عدم الرطوبة المانعة من تأثير النار، والرابع: تهيئة النار واقتراب الخطب للإحرق والاحتراق. ومعلوم أَنَّه إذا تحقّقت هذه الأمور كان الإحرق حاصلاً في الواقع لا محالة؛ لأنّ العلّة تتّالُف من هذه الأمور، وإذا اجتمعت تمت العلّة، فحصل المعمول، وإذا فقد واحد منها أو أكثر انعدمت العلّة؛ لأنّ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، وإذا اعدمت العلّة عدم المعمول، بل امتنع وجوده في الخارج.

ومنه اتّضح أَنَّه إذا عدم الشرط كان وجود المشرط مستحيلاً في الخارج، فإذا علم المولى بأنّ شرط الفعل منتفٍ في الخارج، وأنّ الفعل مستحيل في الخارج، وأنّ العبد غير قادر عليه، فكيف يعقل منه أمره بذلك الشيء؟

ص: 82

الثاني: الأوامر والنواهي إنما تتعلق بالطابع المطلقة دون الأفراد، مثلاً: إذا أمر المولى بالصلوة كان المأمور به طبيعي الصلاة، ولا يكون فرد خاص مأموراً به بخصوصه، بل يكون المكلف مختاراً في إتيان أي فرد شاء من أفراد ذلك الطبيعي، وحيث تحقق في المنطق ان الطبيعي يتحقق في الخارج بكل فرد، فإذا أتي المكلف بفرد من أفراد الطبيعي حصل الطبيعي المأمور به، وحصل الامتثال.

وهكذا الكلام في النهي، فإنه أيضاً يتعلق بالطبيعي المطلق، ولكن حيث إن المقصود بالنهي الترك، أي ترك الطبيعة وإعدامها في الخارج وهو لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها، فلا يمكن امتناع النهي إلا بترك جميع أفراد الطبيعة التي تعلق النهي بها.

الثالث: لابد لكل فعل صادر من الماديات من زمان عقلاً، إلا أنه قد يكون الزمان مشروطاً في الواجب بحكم الشرع، بأن يعيّن وقتاً خاصاً له، فحينئذ يسمى الواجب مؤقتاً.

ثم قد يكون الرمان مساوياً للواجب، مثل: زمان الصوم، فإنه بقدر الصوم، أعني بالإمساك.

وقد يكون الزمان أوسع من الواجب، بأن يتمكن المكلف من إتيان الفعل الواجب فيه عدة مرات، مثل: صلاة الظهر، فإن وقتها على المشهور من الزوال إلى أن يبقي من الغروب مقدار أربع ركعات، ومعلوم أن هذا الوقت أوسع مما يحتاج إليه المكلف لإتيان صلاة الظهر.

فإن كان الوقت مساوياً للفعل المأمور به فالواجب مضيق، وإن كان أوسع فالواجب موسّع.

ثم اختلفوا في الموسّع وقيل: إنّ الوقت الأصلّي للواجب هو ما يسعه من أُوله.

وقيل: زمانه الواقعي ما يكفيه من آخر الوقت.

والصحيح: أنّ مجموع الوقت من أُوله إلى آخره يعتبر وقتاً للواجب، والمكلّف مخير في إitan الواجب في أيّ جزء شاء من الوقت المحدّد بداية ونهاية.

المقصد الثاني: في النواهي

الفصل الأول: في مادة النهي

الفصل الثاني: في صيغة النهي

الفصل الثالث: في دلالة النهي على الدوام والتكرار

الفصل الرابع: في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه

الفصل الخامس: هل النهي يقتضي الفساد.

ص: 85

الفصل الأول : في مادة النهي

ونعني بالمادة مجموعة «نـ، هـ، يـ» علي الترتيب في ضمن آية هيئة تحققـت.

والظاهر أنـها تدلـ على طلب الترك وعدم الفعل، فالفرق بين مادة الأمر ومادة النهي: أنـ الأولى تدلـ على طلب الترك وعدم الفعل، فكما إذا طلب المولـي شيئاً من العبد بـمادة الأمر يستفاد منها طلب إيجـاد ذلك الفعل، كذلك إذا طلب ترك الفعل بـمادة النهي فقال: نهـيتك عن الزنا، يستفاد منه طلب ترك الزنا، وعدم إيجـاده في الخارجـ.

ثم كما علـمت في بـحث الـأـمر ان الـوجـوب إنـما يستفاد من حـكم العـقل لا من لـفـظ «الـنهـي»، فإذا نـهي المـولي عـبـده عن فعل حـكم العـقل بلـزـوم اـمـثال أمر المـولي وـجـوب إـسـعـاف طـلـبه، ولا يـتحقـق الـامـثال إلاـ بـترك ما طـلب المـولي تركـه وبـلـزـوم الـانـزـجار عـما زـجرـه المـولي عـنهـ، فالـحرـمة إنـما

استخدناها من العقل، ومادة النهي –أعني مجموعة «ن ، ه ، ي» – إنما دللت علي طلب الترک فقط.

ص: 88

الفصل الثاني : في صيغة النهي

والمراد بها كل هيئة تستعمل في طلب ترك الفعل، سواء فيها صيغة النهي على اصطلاح علم الصرف، والمضارع المسبوق بلا الناهية ما إذا كان المطلوب به ترك الفعل.

ثم ليس مدلول الصيغة غير طلب الترك، والحرمة إنما تستفاد من حكم العقل على نحو ما عرفت آنفًا في مادة النهي، فلتذكر.

ص: 89

الفصل الثالث : في دلالة النهي على الدوام والتكرار

اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار مثل اختلافهم في صيغة الأمر، يعني أنه لو قال المولى لعبدة: لا تفعل هذا، فهل معناه: لا تفعله أبداً دائمًا؟ أو معناه: اترك هذا الفعل من دون نظر إلى أن المطلوب تركه دائمًا أو في وقت محدد؟ الظاهر_ كما عليه المحققون_ هو الثاني، فالنهي إنما يدلّ على طلب ترك الفعل فقط، أما الدوام وعدمه فيستفاد من دليل خارجي، وهو أن المطلوب بالنهي ترك الطبيعة، ولا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد، ولا يتأتّي ذلك إلا بالإمتناع عنها دائمًا.

الفصل الرابع : في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه

اختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة، وجملة من الإمامية، ومنهم فضل بن شاذان علي ما قيل، وأكثر العدلية علي عدم جوازه.

ولابد من تمهيد يشتمل على أمور تعتبر معاالم رئيسية لهذا البحث.

الأمر الأول: ما المقصود باجتماع الأمر والنهي؟ اعلم ان الاجتماع بينهما يتصور علي ثلاثة أنحاء:

أولاً: ان يتعلّق الأمر والنهي بشيء واحد شخصي، بأن يقول المولى: افعل هذا ولا تفعله. وهذا القسم خارج عن محل البحث: إذ لا يعقل ان يكون شيء واحد باعتباره واحد مأموراً به ومنهياً عنه.

ثانياً: ان يتعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، ولكن علي نحو الالتفاق والصدفة قد يجتمعان ويتجاوزان بأن يتحقق العنوان المأموم به في فرد والعناوين المنهي عنه في فرد آخر، ويحدث الفردان في وقت واحد من مكلف واحد، مثل: عنوان النظر إلى الأجنبية وعنوان الصلاة، فال الأول منهي عنه، والثاني مأموم

به، ولكن قد يحصلان معاً من مكّلّف فيما إذا نظر إلى الأجنبية في حال الصلاة، فحينئذٍ يتحقق عنوان النظر إلى الأجنبية في الخارج، كما أنّ عنوان الصلاة أيضاً يتحقق في الخارج، لكنهما قد اجتماعاً في وقت واحد عند المكّلّف، فيجتمع الأمر بالصلاه والنهي عن النظر إلى الأجنبية في آن واحد.

وهذا النحو من الاجتماع يسمّي اجتماعاً موردياً، ولم يقل أحد بامتناعه.

ثالثاً: ما إذا تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، ويكون بين العنوانين عموم من وجهه، وبسوء اختيار المكّلّف يجتمع العنوانان في فرد واحد، مثل: عنوان الصلاة وعنوان الغصب، فإنّ الأول مأمور به، والآخر منهي عنه، فإذا صلّى المكّلّف في المكان المغصوب فحينئذٍ تلك الحركات التي يأتي بها المكّلّف لأجل الصلاة تكون مصداقاً لعنوانين معاً؛ إذ ينطبق عليها عنوان الصلاة وعنوان الغصب، فإنّ هذه الحركات – اعني القيام والركوع والسجود وغيرها من الأعمال – صلاة لا محالة؛ وحيث إنّها تستلزم التصرّف في المكان المغصوب فتكون مصداقاً للغصب أيضاً، ففي هذه الحركات يجتمع العنوان المأمور به اعني الصلاة، والعنوان المنهي عنه اعني الغصب، فتكون الحركات الخاصة من أعمال الصلاة متعلقة للأمر والنهي معاً.

وهذا النحو من الاجتماع محلّ البحث في المقام.

الأمر الثاني: ما هو المقصود بجواز الاجتماع؟ الجواز قد يطلق ويرد به الجواز الشرعي، اعني الإباحة، وقد يطلق ويرد به الإمكان.

والمقصود في المقام الجواز العقلي، بمعنى الإمكان، فمعنى جواز الاجتماع: إمكانه لا غير.

الأمر الثالث: معنى جواز الاجتماع وعدمه:

بعدما عرفت ما قررناه لك فاعلم: أن النزاع في المقام إنما هو في أن ذلك الفرد الذي يصير مصداقاً للعنوانين، هل يبقى كل من العنوانين متعلقاً لحكمه، بأن تبقي الصلاة متعلقة للأمر، والغصب متعلقاً للنهي، أم لا؟ فإن قلنا: إن الأمر المتعلق بعنوان الصلاة باقٍ على حاله، وكذا النهي المتعلق بعنوان الغصب باقٍ على حاله، بمعنى ذلك أن الأعمال التي يقوم بها المكلّف لأجل الصلاة في المكان المغصوب تكون مصداقاً للعنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه ، فيكون المكلّف المصلّي في المكان المغصوب – عند من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي – ممثلاً للأمر بالصلاحة، وعاصياً للنهي عن الغصب، يعني يكون مصلّياً وغاصباً.

وأمّا معنى عدم جواز الاجتماع فإنه إذا صلّى المكلّف في المكان المغصوب، وصدق عنوان الغصب وعنوان الصلاة على أعماله، فحينئذ لا يبقى الأمر والنهي معاً، بل إما يرتفع الأمر أو النهي، فتلك الأعمال إنما أن تكون مأموراً بها فقط أو منهاجاً عنها.

إذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم:

أن القائل بالجواز يستند في رأيه هذا إلى أحد أمرين على سبيل البدل، هما:

1_ إن النهي تعلق بعنوان الغصب ولا يسري إلى تلك الأعمال التي أتى بها المكلّف بصورة الصلاة، وكذا الأمر إنما تعلق بعنوان الصلاة لا بتلك الأعمال بالخصوص، فاجتماع العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه في فرد واحد وعمل فارد لا يستلزم أن يكون ذلك الفرد مأموراً به ومنهياً عنه بالخصوص، فلا

مانع من اجتماع العنوانين ما لم يسرِ حكمهما إلى مصداقيهما.

2_ إِنَّه لِوَفْرَضَ أَنَّ مَتَعَلِّقَ الْأَمْرُ وَالنَّهِيُّ فِي الْوَاقِعِ تِلْكَ الْحَرَكَاتُ وَالْأَعْمَالُ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الْمَكْلُفُ؛ وَلَاَنَّ الْجَهَةَ الْمَأْمُورُ بِهَا غَيْرُ الْجَهَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا، فَلَا- مانع من الاجتماع، فإنَّ تِلْكَ الْحَرَكَاتُ وَالْأَعْمَالُ بِمَا أَنَّهَا مَسْدَاقٌ لِلصَّلَاةِ مَأْمُورُ بِهَا، وَبِمَا أَنَّهَا مَسْدَاقٌ لِلْغَصْبِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، والاجتماع إنَّما يمتنع فيما إذا كان من جهة واحدة.

والذِّي يمْنَعُ الْاجْتِمَاعَ لَا يَقْبِلُ شَيْئًا مِنْ هَذِينِ الْأَمْرَيْنِ، وَبِرِّي أَنَّ الْحَكْمَ الْمَتَعَلِّقَ بِأَحَدِ الْعَنْوَانَيْنِ الْمُجَمَعِيْنِ فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ يُسْرِي إِلَى الْعَنْوَانِ الْآخَرِ، وَبِهَذَا يَرْفَضُ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ، وَأَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِي الْفَرْدِ مِنْ حِيثِ الْجَهَةِ لَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ فِي الْجَهَةِ، وَهَكُذا يَرْفَضُ الْأَمْرَ الثَّانِي.

ثُمَّ ثُمَّرَهَا الْبَحْثُ تَظَهَّرُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ أَمْرًا عَبَادِيًّا، مَثَلًا: الصَّلَاةُ، فَإِنَّه بِنَاءً عَلَيِ القُولِ بِاِمْتِنَاعِ الْاجْتِمَاعِ وَأَنَّ الْبَاقِي فِي الْمَقَامِ إِمَّا النَّهِيُّ أَوِ الْأَمْرُ، إِنْ كَانَ الْبَاقِي هُوَ النَّهِيُّ يَكُونُ الْفَعْلُ الْمَأْتَى بِهِ حَرَامًا وَمَبْغُوشًا لِلشَّارِعِ، فَلَا يَمْكُنُ التَّقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَوْلَى؛ لَاَنَّه لَا يَطْعَمُ اللَّهُ مِنْ حِيثِ يَعْصِي؛ وَإِمَّا عَلَيِ تَقْدِيرِ بقاءِ الْأَمْرِ وَارْتِقَاعِ النَّهِيِّ، فَالْعَمَلُ الْمَأْتَى بِهِ يَكُونُ واجِبًا مَقْرَبًا إِلَى الْمَوْلَى.

وَكَذَلِكَ فِيمَا إِذَا قَلَّنَا بِجُوازِ الْاجْتِمَاعِ، فَإِنَّ الْفَعْلَ عَلَيِ ذَلِكَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ مِنْ جَهَتَيْنِ، فَيَكُونُ الْمَكْلُفُ مُطِيعًا مِنْ إِتِيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَغَاصِبًا بِاعتِبَارِ ارْتِكابِهِ لِلنَّهِيِّ عَنْهُ، وَيُسْقَطُ بِهَذَا الْعَمَلِ التَّكْلِيفُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحْقًا لِلْعِقَابِ أَيْضًا لِأَجْلِ الْعَصِيَانِ.

وَفِي الْمَسَأَلَةِ بِحَوْثِ أَصْوَلِيَّةِ دِقْيَةِ تَعْرِفُهَا فِي الْمَطَوَّلَاتِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الفصل الخامس : هل النهي يقتضي الفساد؟

يعني إذا تعلق النهي بعمل هل يلزم منه أن يكون ذلك العمل فاسداً؟ وهنا تمهد في عدّة أمور:

أولاًً: إنّ محل البحث في المقام هو ثبوت الملزمه بين كون الشيء منهياً عنه وبين كونه فاسداً، فعليه المبحث هنا عن الملزمه، فالبحث عقلي لا لفظي ولغوی، فيكون لفظ «يقتضي» في عنوان البحث بمعنى الاستلزم.

ثانياً: لاــ فرق في النهي بين كونه مستفاداً من لفظ المولى بأن يقول: لا تفعل مثلاً، وبين كونه مستفاداً من إجماع أو عقل أو ضرورة دينية، وأيضاً لا فرق بين كون النهي للكراهة أو للحرمة.

ثالثاً: المراد بالفساد ما يقابل الصحة، وقد تقدّم في بحث الصحيحي والأعمي أنّ الصحة والفساد أمران إضافيان، فيمكن ان يكون الصحيح باعتبار شخص أو حال، فاسداً باعتبار شخص آخر أو حال آخر.

رابعاً: الفعل الذي تعلق به النهي لابد وأن يكون في نفسه – أي مع قطع النظر عن النهي – صالحًا لأنّ يوصف بالصحة والفساد، مثل: الصلاة في الحمام التي تعلق النهي بها، حيث لا شكّ في أنها مع قطع النظر عن النهي المتعلق بها.

يمكن ان تكون صحيحة، فحينئذٍ مع تعلق النهي بها يبحث عن أنها فاسدة لأجل النهي أم لا.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم:

أن النزاع في مقامين:

الأول: ما إذا تعلق النهي بالفعل العبادي، مثل: الصلاة في الحمام أو صلاة الحائض وصومها.

والثاني: ما إذا كان النهي وارداً عن المعاملة، مثل: البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْهُ إِلَيْيِ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوهُ الْبَيْعَ((1)).

أما المقام الأول – وهو ما إذا كان متعلق النهي أمراً عبادياً، والمقصود بالعبادة هنا: كل عمل يُشترط فيه قصدُ القرابة، ولا يمكن الامتثال إلا به ولا يتّم بدونه – فاعلم أن النهي المتوجّه إلى العبادة إما أن يكون بالذات متعلقاً بنفس العبادة، مثل ما إذا نهى المولى عن الصلاة في المكان المغصوب.

وإما أن يتعلّق بجزء العبادة ، مثلما يأتي بعض أجزاء العبادة كالوقوف في الحجّ علي وجه محّرم.

وإما أن يتعلّق بوصف ملازم، كالجهر والإخفاف، بأن يجهر في موضع الإخفاف، أو يخفّت في موضع الجهر.

أما القسم الأول – وهو ما إذا تعلق الأمر بنفس العبادة – فالمشهور بينهم

ص: 98

فساد تلك العبادة، وعدم حصول الامتثال بالمأتمي به على وجه محرم، وكذلك القسم الثاني، وهو ما إذا تعلق النهي بجزء العبادة ولم يأت المكمل بذلك الجزء على وجه مسموح به شرعاً، بأن لا يقف في الحجّ على الوجه المطلوب، فهو أيضاً موجب لفساد الحجّ.

وأمّا إذا تعلق النهي بشرط العبادة فإن كان الشرط أمراً عبادياً، مثل المشروط كما الطهارة للصلوة ، فحينئذٍ تبطل الصلاة، ولكن لا للنهي المتعلق بشرطها الذي هو الطهارة، بل لأنّ الطهارة التي تعلق النهي بها كانت عبادة، والنهي عنها يوجب فسادها، وبطالتها يوجب بطلان الصلاة؛ لأنّ فوات الشرط يوجب فوت المشروط.

وأمّا القسم الأخير – وهو ما إذا تعلق النهي بوصف ملازم للعبادة كالجهر والإخفاف – فالظاهر أنّ ذلك النهي أيضاً يوجب فساد تلك القراءة التي جهر فيها وكان الجهر منهياً عنه.

وأمّا المقام الثاني – وهو ما إذا تعلق النهي بالمعاملة، والمقصود بالمعاملة هنا كلّ عمل لا يتشرط فيه قصد القربة بل يمكن إتيانه صحيحاً بدون ذلك القصد، مثل: البيع والشراء وتنظيف البدن والملابس من الخبائث، فإنه لا يتشرط في صحة شيء منها قصد القربة – فالظاهر أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد، فالبيع وقت النداء وإن كان حراماً إلاّ أنه صحيح إذا استجمعت الشرائط المعتبرة فيه شرعاً، وكذا غسل الملابس والبدن من الأقدار والخبائث، فإنه صحيح ولو أتي بهذا على وجه محرم، لأنّ يغسلهما بماء مغصوب مثلاً.

المقصد الثالث: في المفاهيم

أولاًً: في لفظ المفهوم وأقسامه.

ثانياً: مفهوم الوصف

ثالثاً: مفهوم الغاية

رابعاً: مفهوم الحصر

خامساً: مفهوم العدد

سادساً: مفهوم اللقب

ص: 101

أولاً/ في لفظ المفهوم وأقسامه

أ_ لفظ المفهوم:

يُطلق لفظ «المفهوم» في المصطلح على ثلاثة معانٍ:

1_ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ، سواء كانت الدلالة مطابقة أو تضمنية.

2_ كلّ ما يراد من اللفظ سواء كان اللفظ دالاً عليه بدلاً معتبراً _أعني المطابقة أو التضمن أو بالالتزام- أم لم يكن.

3_ ما يقابل المنطوق، وهو ما يدلّ عليه اللفظ على نحو يعتبر اللفظ مستعملاً فيه، ويقال له: المنطوق تسمية للمدلول باسم الدال؛ لأنَّ المنطوق حقيقة هو اللفظ، وحيث ما استعمل فيه اللفظ مدلول له فسمّي منطوقاً.

والمفهوم ما يقابلها، فالمفهوم هي القضية غير الملفوظة اللازم للقضية الملفوظة لأجل خصوصية فيها، سواء كانت القضيتان متافقتين في الإيجاب والسلب أو مخالفتين.

فال الأول: مثل عدم جواز الشتم والضرب للأبوين اللازم لقوله تعالى: **(فَلَا تُقْلِنْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَتَهَرَّهُمَا)**.

الثاني: مثل عدم وجوب إكرام

ص: 103

.23- الاسراء: 1

زيد اللازم لقول المولى: إن جاءك زيد فأكرمه، حيث القضية الملفوظة موجبة واللازمة لها سالبة، ومنه تبيّن أنّ المفهوم – الذي هو محلّ البحث في المقام – يكون لازماً لمدلول الكلام، فعليه يكون المفهوم من المداليل الالتزامية، إلاّ أنه لا يكون إلاّ في الجمل، فيكون المفهوم مدلولاً التزامياً للجملة.

ثم النزاع في بحث المفاهيم إنّما هو في ثبوت المفهوم للكلام لا في اعتباره؛ لأنّه على تقدير ثبوته يكون معتبراً جزماً.

بـ _ أقسام المفهوم:

الأول: مفهوم الموافقة أو فحوي الخطاب:

وهو عبارة عمّا يلزم القضية الملفوظة، ويكون مطابقاً للمنطق في الإيجاب والسلب، كدلالة الأولوية في قوله تعالى: **(فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أُفْ)(١)**. على النهي عن الضرب والشتم للأبدين، وما هو أشدّ منهما إيلاماً، فإنه بعدهما يفهم الفقيه أنّ تأفيض الوالدين منهياً عنه ومحرّم، يعلم بأنّ شتمهما وضربهما محظوظ بطريق أولي:

لأنّ الاتهانة فيهما وفيما هو أشدّ منهما أقوى مما هي في التأفيض.

الثاني: مفهوم المخالفة:

وهو ما كان الحكم فيه مخالفًا للمنطق في الإيجاب والسلب، مثلما لو قال المولى: أكرم زيداً إن أعطاك درهماً. فالمنطق وجوب إكرامه بشرط إعطائه إياك درهماً، والمفهوم – أعني اللازم للمنطق – هو عدم وجوب الإكرام حين فقدان شرطه الذي هو الإعطاء.

ص: 104

ثم إنّ مفهوم المخالفة له عدّة موارد، منها: أولاً مفهوم الشرط، وهو ما إذا علق الحكم في الكلام على شرط، فحينئذٍ إن دلّ ذلك التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فتلك الدلالة تعتبر دلالة على المفهوم، وإن لم يدلّ التعليق على الانتفاء فلا يكون للتعليق مفهوم.

واختلفت وجهة نظر الأصوليين نفيًا وإثباتًا، فذهب السيد المرتضى وأتباعه إلى عدم المفهوم وعدم دلالة التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه الحكم، وذهب الآخرون إلى ثبوت ذلك كما تعرفه في محله.

تنبيه:

إنما النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه فيما كان الشرط راجعًا إلى الحكم، مثل المثال المتقدم. وأمّا ما إذا كان راجعًا إلى الموضوع، مثل قوله: إن رزقت ولدًا فاختنه، حيث إن الشرط – وهو رزق الولد – يتوقف عليه موضوع الحكم وهو الولد، ولا يتوقف عليه الحكم بعد تحقق الموضوع، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى:)وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَيَ الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصِنَ((1) أيضًا من هذا القبيل، فإنّ الموضوع للحكم لا يتحقق إلا إذا أردن التحصّن؛ إذ مع فقد إرادة التحصّن لا يتحقق معنى الإكراه.

ص: 105

.33- النور: 1

قد يُطلق الوصف ويراد به النعت النحوي، وقد عرفه في علم النحو.

وقد يُطلق ويراد به المستق الأصولي أو النحوي، وقد عرفهما في بحث المستق.

وقد يُطلق يراد به كل لفظ يدل على ما جعل قيداً لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مستقّاً لدى الأصولي أو النحوي أو لم يكن، ومن غير فرق أيضاً بين أن يكون نعتاً لدى النحوي أو لم يكن. وهذا المعنى للوصف هو الذي أخذ محلاً للبحث في المقام علي تفصيل نسرده عليك، وحاصله:

أن يرد الحكم لموضوع وقد علق ذلك الحكم علي ثبوت عنوان خاص للموضوع، ولا يكون ذلك العنوان نفس الموضوع بل يكون وصفاً له، مثل قوله(عليه السلام) : (في الغنم السائمة زكاة)([\(1\)](#)) حيث الموضوع ذات الغنم، والحكم وجوب الزكاة، والسائمة عنوان للموضوع ووصف له علّق عليه الحكم بحسب متفاهم العرف، ففيه بحث الأصوليون في الله: هل ذكر ذلك الوصف للموضوع وتعليق الحكم عليه يدل علي انتفاء الحكم حين انتفاء الوصف عن الموضوع، أم لا؟ ذهب البعض إلى الإثبات والآخر النفي.

وأمّا إذا جعل الوصف بنفسه موضوعاً للحكم – مثل قوله تعالى:)وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا([\(2\)](#)) – فهو خارج عن محل البحث.

ص: 106

1- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9.

2- المائدة: 38

لاحظ الأصوليون أن بعض الأحكام قيد بغایة، مثل قوله تعالى: **(أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)** حيث قيد وجوب الإمساك بمجيء الليل، ومثل قوله(عليه السلام): (كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) **(2)**; لأنَّه قيد الحكم بحليمة كل شيء بحصول المعرفة بحرمه.

والبحث في المقام إنما هو في أن جعل الحكم مغيناً بغایة هل يدل على انتفاء ذلك الحكم عمّا بعد الغاية، أم لا، بل حكم ما بعد الغاية يبقى مسكتوناً عنه يُعرف من دليل خارجي؟ قد ذهب إلى كل فريق منهم.

ص: 107

1- البقرة: 187

2- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب ما يُكتسب به، الحديث 4.

تمهيد:

قد يُطلق الحصر ويراد به ما اصطلح عليه علماء البلاغة، أعني الذي قسموه إلى قصر الموصوف على الصفة، مثل قوله تعالى:)وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ((1)) ، وقولك: إنما العالم من عمل بعلمه؛ وقصر الصفة على الموصوف كقوله: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتي إلا علي»(2)، وإنما القائم زيد.

وقد يُطلق ويراد به كل ما يدل على اختصاص الحكم بموضوع خاص وإن لم يكن حصرًا عند علماء البلاغة، مثل قوله تعالى:)فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا((3)) ، حيث دل على وقوع الشرب من الجميع واختصاص عدم الشرب بالبعض، وهو القليل.

ومورد البحث هو الثاني، أعني كل ما يستفاد منه الاختصاص حسب مفاهيم العرف.

وإذا عرفت هذا فاعلم:

ص: 108

-
- 1-آل عمران: 144.
 - 2-بحار الانوار 20: 107.
 - 3-البقرة: 249.

أن النزاع في المقام في أنه هل الحصر يدل على انتفاء الحكم عن غير الموضوع المذكور في الكلام؟ مثلاً قوله تعالى:)إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ
((1)) هل يدل علي نفيسائر الصفات عن الرسول عدا كونه منذراً؟ وكذا إذا قال: إنما القائم زيد، فهل يدل علي نفي القيام عن غير زيد؟
بعض قال بالإثبات، والبعض الآخر بالنفي مطلقاً، والبعض الآخر بالتفصيل بين الكلمات التي تستعمل في الحصر، فقال بالإثبات في
بعض دون بعض.

ص: 109

.7 - الرعد: 1

خامساً مفهوم العدد إذا جُعل وصف خاصّ موضوعاً لحكم خاصّ فهل يدلّ ذلك على انتفاء الحكم عن غير ذلك الوصف أم لا؟ فمثلاً إذا قال: صم تسعة أيام من كلّ شهر: ثلاثة في الأول وثلاثة في الوسط وثلاثة في الأخير، فهل يدلّ ذلك على نفي الحكم من الوجوب أو استحباب عما عدا تلك الأيام، بحيث لو ورد دليل على وجوب أو باقي الأيام لكان ذلك الدليل معارضًا لهذا الدليل؟ الأكثر على أنه لا يدلّ عليه وهو الحقّ.

ص: 110

المقصود باللقب في المقام: كلّ وصف أو ذات أخذ موضوعاً في الحكم.

ومعنى مفهوم اللقب هو: هل ثبوت الحكم لموضوع ما يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عن غيره؟ مثلاً إذا قيل: زيد قائم، فهذا يدلّ على نفي القيام عن غيره؟ الحقّ كما عليه الأغلب: أنه لا يدلّ وإنما كان قولنا: «محمد بن عبد الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دالاً على نفي الرسالة عن غيره».

المقصد الرابع: في العام والخاص

الفصل الأول: معنى العام

الفصل الثاني: ألفاظ العام

الفصل الثالث: في تخصيص العام بلفظ متصل معه

الفصل الرابع: لزوم الفحص عن المخصوص قبل العمل بالعام

الفصل الخامس: في الضمير المخالف لحكم العام والعائد عليه

الفصل السادس: هل الأخير مختص بالاستثناء عند تعاقبه؟

الفصل السابع: في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

الفصل الثامن: في النسخ

ص: 113

الفصل الأول: معنى العام

العام: معني لفظ وضع له وضعٌ واحدٌ يشمل الكثير، غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له.

فبقولنا: «وضعٌ واحدٌ» يخرج المشترك؛ لكونه بأوضاع متعددة، كما عرفت في المقدمة.

وبقولنا: «الكثير» يخرج ما لم يوضع لكثير، كزید وعمرو.

وبقولنا: «غير محصور» تخرج أسماء العدد، فإن المئة مثلاً وضعت وضعاً واحداً لكثير، وهو مستغرق جميع ما يصلح له، لكن الكثير محصور.

وبقولنا: «مستغرق جميع ما يصلح له» يخرج الجمع المنكر، نحو: رأيت رجالاً؛ لأنّ جميع الرجال ليس مشمولاً له.

هكذا اعرفه بعضهم، وفيه وفي كل ما ذكر في مقام التعريف إشكالات وردود تعرفها في محلها، علي أنها تعريفات لفظية تذكر لإيضاح مفهوم العام في الجملة، وهو يحصل من كل تعريف، ولا يعتبر فيها أن تكون جامعة ومانعة.

الفصل الثاني: ألفاظ العام

لاشبهة في أن للعام ألفاظاً تدل على العموم بالوضع، مثل لفظ «كل» وما يراد منها في كل لغة، ومثل لفظ «الجميع» و«الجمع»، والجمع المحلي باللام وغيرها.

وقيل: إنها مشتركة بين العموم والخصوص اشتراكاً لفظياً.

وقيل: اشتراكاً معنوياً، يعني وضعت لمعنى مشترك بين العموم والخصوص.

والحق: هو الأول.

ثم إنه قيل من جملة الالفاظ الدالة على العموم: النكرة في سياق النفي أو النهي، مثل قوله: لا رجل في الدار ولا حيوان في البيت.

وهو محل الكلام، والحق: خلافه.

الفصل الثالث: في تخصيص العام بلفظ متصل معه

قد يخصّص العام بلفظ متصل مع العام، أي يكون العام وما يدلّ على تخصيصه واقعين في كلام واحد متصل عرفاً، مثل: أكرم العلماء إلا الفساق منهم. وفي مثله لا شك في أنه يجب العمل بالعام بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العام ولم تخرج منه بالمخصوص، ففي المثال يجب إكرام العلماء العدول.

وكذلك فيما إذا ورد المخصوص منفصلاً عن العام، بأن ورد العام في كلام والخاص في كلام آخر منفصلاً عنه عرفاً، مثل ما إذا قال: أكرم العلماء، ثم بعد يوم قال: لا تكرم الفساق من العلماء. فأفراد العلماء الذين نعرف أنهم من العلماء وأنهم غير داخلين في المخصوص –أعني قوله: لا تكرم الفساق من العلماء_ لاشك في وجوب إكرامهم.

ثم إنّه قد يشّك في فرد آنّه داخل في المخصوص فلا يعمل فيه بحكم العام، أو باقي تحت العام فلا يدخل في المخصوص، فيعمل فيه بالعام.

وهذا الشّك قد ينشأ من الشّك في صدق عنوان المخصوص، مثل: الفاسق في المثال المتقدّم، حيث يشتبه علينا حال زيد العالِم: أنه ارتكب محرّماً كي

يكون فاسقاً، أم لم يفعل حتى لا يكون فاسقاً؛ وقد ينشأ من الجهل في معنى الفاسق ومفهومه، وذلك مثل ما إذا لم نعلم أنَّ من اصرَّ على الصغيرة فاسق أم لا، ورأينا زيداً مصراً عليها مع كونه عالماً؛ حيث إنَّ الشك في فسقه ينشأ من الشك في دخوله تحت عنوان المخصص. وخروجه عن العام الأول يسمى بالشبهة المصداقية، والثاني بالمفهومية.

فعليه إذا ورد: أكرم العلماء إلا الفاسق منهم، حينئذٍ من علمنا بدخوله منهم في العام وعدم دخوله في المخصص –أعني الفاسق– علمنا فيه بالعام وحكمنا بوجوب أكرامه؛ ومن علمنا بخروجه من العام ودخله في المخصص علمنا فيه بالمخصص وحكمنا بعدم وجوب إكرامه؛ ومن شككتنا في خروجه عن العام لأجل الشبهة المصداقية فالمشهور أنه لا يعمل فيه بالعام.

هذا في الشبهة المصداقية، وأما الشبهة المفهومية فالمعروف فيها وجوب العمل بالعام فيما علمنا بيقائه تحت العام، وفيما شك في خروجه منه، فينحصر العمل بالمخصص فيما علمنا بخروجه من العام ودخوله في المخصص، وذلك مثل ما إذا ورد عام: أكرم العلماء، ثم ورد خاص ولكن لم يتضح مراده، مثل ما إذا قال: لا تكرم الفاسق منهم، ولكن لم ندرك مفهوم الفاسق، فحينئذٍ نعمل بالعام في الأفراد التي نعلم بعدم خروجها من العام، وفي التي يشك في خروجها عنه أيضاً.

وهذا هو المعروف بينهم، وفي المقامين خلاف وبحوث نزدٌ عليها في محلها.

الفصل الرابع: لزوم الفحص عن المخصوص قبل العمل بالعام

المعروف أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصوص واليأس عن الظفر به، بل أدعى الإجماع عليه، وعليه جمهور المحققين من العامة والخاصة.

ثم اللازم من الفحص مقدار ما لو كان موجوداً فيما بين أيدينا من المصادر لوجدناه.

فائدة:

المعروف أن الخطابات الشفاهية _أعني الكلام المقررون بأداة الخطاب مثل: يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس_ لا تشمل غير الحاضرين في مجلس الخطاب، ولا تعم المعدومين حال الخطاب، وكذلك الغائبين عن المجلس حينه.

والخطابات الحاملة للتکالیف المقرونة بأدوات الخطاب لم تتوجه بالذات إلا إلى الحاضرين في مجلس التخاطب، ولم تتوجه إلى الغائبين ولا إلى المعدومين، وإنما ثبت تلك التکالیف بالنسبة إليهم بـ وجوب اتّباع الشريعة المحمدية البيضاء إلى يوم القيمة.

الفصل الخامس: في الضمير المخالف لحكم العام والعائد عليه

إذا ورد عامٌ وثبت له حكم مخصوص، ثم ورد ضمير عائد إلى حكم عليه بحكم يخالف حكم العام، فهل رجوع ضمير كهذا يوجب تخصيص حكم العام، بأن يختص بالأفراد التي يرجع إليها الضمير من دون فرق بين كون الضمير العام في كلام واحد ، وبين كونهما في كلامين؟ ومثل له بقوله تعالى:)وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ...((⁽¹⁾) ، حيث ورد فيه حكم بالتربيص للمطلقات الذي هو جمع معرف باللام مفيد للعموم، فيشمل المطلقة الرجعية والبائنة، والحكم بالتربيص _أي الاعتداد_ بظاهره شامل للكل؛ ثم قال الله تعالى بعد هذا:)وَبُعْولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ...((⁽²⁾) يعني يجوز لأزواج المطلقات المراجعة، ومعلوم أن جواز الرجوع مختص بالمطلقات الرجعية، ولا يعم البائنة، فعليه يكون الضمير في)وَبُعْولَتُهُنَّ(راجعاً إلى بعض أفراد العام المذكور في الآية السابقة.

فإذا قلنا: إن رجوع هذا الضمير إلى بعض أفراد العام موجب لتخصيصه،

ص: 120

1- البقرة: 228

2- البقرة: 228

فاللازم من ذلك اختصاص حكم العام بالرجعيات، وهو مختار جمع.

وقال بعضهم: يلتزم في مثله بالاستخدام، بأن يراد بالضمير شيء ومن مرجعه شيء آخر، بأن يختلف الضمير والمرجع في العموم والخصوص وغيره⁽¹⁾، وهذا هنا كذلك؛ لأن المراد بالضمير خصوص الرجعيات، والمراد بالمرجع المطلقات الشاملة للبيانات والرجعيات.

وقيل: الكلم في مثله يبقى مجملًا، حيث يدور الأمر بين التصرف في الضمير وبين تخصيص العام، وليس أحدهما أولي من الآخر، فالمتعين في مثله التوقف وعدم ترجيح شيء منهما والرجوع فيه إلى القرائن الحالية والمقالية، وهذا هو المختار.

ص: 121

1- هذا هو الصحيح في معني الاستخدام، وقد اختلفت الآثار في معناه، فاعرف ذلك.

الفصل السادس: هل الأخير مختص بالاستثناء عند تعاقبه؟

إذا تعاقب الاستثناء لجمل متعددة، هل يظهر منه رجوعه إلى الكل أو إلى الأخير فقط، بمعنى أنّ رجوعه إلى الأخير متيقّن، والكلام في أنّ الأخير هو المختص بالاستثناء، أو يعم غيره أيضاً؟ تمهد:

وهو ينطوي على أمور:

1_ البحث فيما إذا أتت جمل متعددة متغيرة موضوعاً وحكمـاً معاً، أو من حيث أحدهما، ثم يعقبها الاستثناء، مثل الأول: أكرم الفقهاء وجالس العلماء وراغ القراء إلاّ الفساق، حيث ترى أنّ الجمل مختلفة من حيث الموضوع والحكم؛ ومثال الثاني – وهو ما إذا اختلفت من جهة الموضوع فقط: أكرم الفقهاء والعلماء والقراء إلاّ الفساق؛ ومثال الثالث – وهو ما إذا اختلفت من جهة الحكم فقط: أكرم الفقهاء وأطعمهم وجالسهم إلاّ الفساق، ومثل قوله تعالى:)وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْيَانٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً إِبَّا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ... (1).

ص: 122

1- النور: 4-5.

2_ أن يكون الاستثناء صالحًا للعودة إلى الجميع، بأن تكون الجملة متعاطفة ولا يكون هناك مانع آخر من العودة إلى الجميع.

3_ أن يكون الحكم على فرض رجوعه إلى الأخير فقط – يختلف عما إذا عاد إلى الجميع، مع أنّ الرجوع إلى الأخير متنقين.

وإذا عرفت هذه الأمور فأعلم:

إنّ الأقوال المعروفة في المسالة خمسة:

الأول: أن يرجع إلى الجميع ظاهر فيه، وهو المروي عن الشیخ والشافعیة.

الثاني: أَنَّه لا يعود إلى غير الأُخْرِيَّة إِلَّا بِقَرِينَةٍ، فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرَّجُوعِ إِلَى الْأُخْرِيَّةِ بِلَا قَرِينَةٍ، وَهَذَا مُخْتَارُ أَبِي حَنِيفَةِ وَأَتَابَاعِهِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ.

الثالث: أَنَّه مُجْمَلٌ لَا نَدْرِي بِلَا قَرِينَةٍ أَنَّه يَعُودُ إِلَى الْأُخْرِيَّةِ فَقَطْ أَوْ إِلَى الْجَمِيعِ، بِدَعْوَيِ أَنَّه مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْعُودَةِ إِلَى الْأُخْرِيَّةِ فَقَطْ وَبَيْنَ عُودَةِ إِلَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ الْمُنْسُوبُ إِلَى السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى عَلَمُ الْهَدِيَّ.

الرابع: الوقف، بمعنى لا-ندرى لأى شيء وضع الاستثناء، هل هو موضوع للرجوع إلى الأخرية أو إلى الجميع؟ وهو منقول عن الغزالى (1).

الخامس: القول بالتفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحداً للجملة المتعاقبة – وقد ذكر في صدر الكلام ولم يتكرر، مثل قولهم: أحسن إلى الناس واحترمهم وأقض حواجهم إلا الفاسقين – وبين ما إذا كان الموضوع متكرراً ذكر لكل جملة، كالآية الكريمة المتقدمة ، وإن كان الموضوع بالمعنى واحداً في الجميع،

ص: 123

1- المستصفى من علم الاصول للغزالى 2: 177، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.

فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع، وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة فقط، وهذا الذي مال إليه بعضهم، وهو الأقرب إلى الوجдан وإن كان فيه كلام تعرفه في محله.

ص: 124

الفصل السابع : في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

ربما تستبعد الأذهان الساذجة تخصيص الكتاب الكريم بالستة وبالأخص بخبر الواحد؛ لأنّ معنى تخصيص القرآن بالخبر تقديمها على القرآن في مورد العمل بالخبر فيه ورفع اليد عن العموم القرآني، مع أنّ الخبر ظّي السند والقرآن قطعي السند.

فنتقول: إنّ القرآن وإن كان قطعي السند إلا أنّ تقديم الخبر ليس من جهة السند بل من جهة الدلالة لما عرفت فيما سبق من أنّ الخاص إنّما يقدم على العام؛ لأنّه أظهر في مقصوده من العام في مدلوله، ومن الواضح أنّ الأظهر يقدم على الظاهر (١) ولا يلاحظ فيه كون أيّ من العام والمخصوص قطعياً أو ظنّياً أو كليهما قطعيين أو ظنّين، بلا اللازم أن كون كلّ واحد منهما معتبراً وحجّة في نفسه ومن دون نظر إلى الآخر.

ومن هذا تبين أنّ الخبر الخاص إنّما يقدم على العام القرآني إذا كانت دلالته على المطلوب أوضح وأظهر من دلالته العام على معناه؛ ولهذا ترى أنّ سيرتهم مستمرة على العمل بالخبر وإن لزم به التخصيص للكتاب العزيز.

ص: 125

1- هكذا اشتهر علي الألسن في العصر المعاصر، غير أنا قد حققنا في البحث عدم معقولية هذا الكلام، فان الظهور معنى غير قابل للتشكيك، وتقدم الخاص على العام لأجل الحكومة أو الورود.

النسخ لغةً: إزالة الشيء وتغييره، ويقال: نسخت الشمس الظل وأنسخته: أزالته، ونسخت الريح آثار الدار: غيرتها.

وأصطلاحاً: رفع ما هو ثابت من الأحكام في الشريعة، والمراد منه أن يكون الحكم ثابتاً في الشريعة إلى مدة وكان الناس يعتقدونه مستمراً باقياً، ثم يأتي الأمر من الشارع بنسخ ذلك الحكم وإزالته أو تغييره، كما هو المعروف من أنه كان الواجب في صدر الإسلام التوجّه إلى بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ ذلك الوجوب وأمر بالتوجه إلى الكعبة.

واعلم أن الأحكام الشرعية لدى الإماميةتابعة للمصالح والمفاسد وهي على الأغلب خافية علينا، والله تعالى ينشئ الأحكام علي طبق ما تقتضي تلك المصالح والمفاسد، وحيث قرر في محله أن المصالح والمفاسد تختلف وتتغير حسب تغير الظروف والأزمان فيمكن ان يكون ما يحتوي علي مفسدة في زمانٍ مستمراً علي مصلحة في زمان آخر، فيجب أن يلاحظ الشارع ذلك و يجعل ما فيه مصلحة لازمة واجباً ما دام ذا مصلحة، و يجعل ما فيه المفسدة الازمة محظماً ما دام ذا مفسدة، وهكذا يجعل ما فيه مفسدة غير ملزمة مكتروهاً ما دام كذلك،

وما فيه مصلحة غير لازمة مستحبًاً ما دام كذلك. وهذا هو السبب الوحيد الذي لأجله تتبدل الأحكام والشائع عبر التاريخ الشامل لجميع الأنبياء(عليهم السلام).

هذا وقد دلت الآية الكريمة على إمكان النسخ في ذاته، قال تعالى:)مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّيَّ هَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(([\(1\)](#)) ، وفي كون النسخ في الآية بالمعنى المصطلح كلام تعرفه في محله.

نعم وقع الكلام في ثبوت النسخ في القرآن، فقد ذهب جمع إلى ثبوته.

والحق: عدم وقوع النسخ في شيء من القرآن، وتقصيل القول في التفسير.

ثم إن النسخ لا يكون إلاً بلسان النبي، وأماماً الإمام فإنه حافظ لما شرعه النبي وليس شأنه التشريع، ولا سيما نبينا الاعظم (صلي الله عليه وآله) لأن دينه قد كمل وشرعيته قد تمت، قال الله تعالى:)الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (([\(2\)](#)).).

وقال(صلي الله عليه و آله) في حجّة الوداع وغيرها من المواقف: (ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم منه إلا وقد نهيتكم عنه)([\(3\)](#))، فالنسخ بعده(صلي الله عليه و آله) غير معقول.

ص: 127

1- البقرة: 106

2- المائدة: 3

3- ورد هذا المضمون في موارد مختلفة.

المقصد الخامس في المطلق والمقييد والمجمل والمبين

الفصل الأول: في المطلق والمقييد

الفصل الثاني: في المجمل

الفصل الثالث: في المبين

ص: 129

الفصل الأول : في المطلق والمقيّد

عُرِفَ المطلق: بأنه ما دلّ على معنٰي شائع في جنسه، يعني المطلق: هو اللفظ (1) الموضوع للمعنى الذي يصحّ حمله على كلّ ما فيه صلاحيته لذلك، فلفظ «رجل» مطلق يصحّ إطلاقه على كلّ فرد من صنفه من دون فرق بين عربي وعجمي وأسود وأبيض وصغير وكبير.

والظاهر أنّه ليس للأصوليين في باب المطلق اصطلاح بل أخذوه بالمعنى اللغوي.

والمطلق عند أهل اللغة: المرسل والشائع، ويقابله المقيّد الذي لا إرسال فيه، نعم إرسال كلّ شيء بحسبه، فإن إرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه، فلفظ «إنسان» إرساله وشيوعه أوسع من لفظ «رجل» وهو واضح.

فإذا سلب هذا الشيوع والإرسال من لفظٍ على نحو لا يقي فيه صلاحية للانطباق على جميع أفراده فهو المقيّد، فلفظ «رجل مؤمن» مقيّد؛ لأنّه قد سُلب منه شيوعه، حيث كان يصلح للانطباق على كلّ رجل، ومع إضافة قيد «المؤمن»

ص: 131

1- هكذا المعروف في الالسن، حيث جعل الإطلاق والتقييد كالعموم والخصوص من صفات اللفظ، وفيه نظر تعرف وجهه في محله إن شاء الله.

انحصر إطلاقه في جماعة خاصة من الرجال وهم أصحاب الإيمان.

أولاًً هل الشيوع من الوضع أم من القرينة العامة؟ لا ريب في أن هناك ألفاظاً مطلقة، بمعنى أنها تدل حسب متقاهم العرف على المعاني الشائعة، مثل: أسماء الأجناس كرجل وفرس وحيوان وسود وبياض إلى غير ذلك من الأسماء الموضوعة للمعاني الكلية، هذا مما لا ريب فيه عند الأكثر، إنما الكلام في أن هذا الشيوع والإرسال في معنى اللفظ يأتي من الوضع بأن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ هو المعنى الشائع، أو أن الشيوع والإرسال يستفاد من القرينة العامة المسمّاة بمقدّمات الحكمـة؟ والمعروف بين القدماء الأول: وأن اللفظ كاسم الجنس وضع للمعنى المقيد بالإطلاق، للفظ «رجل» موضوع لمعناه الموصوف بالإطلاق والشيوع، فإذا استعمل في المقيد وغير الشائع كان استعمالاً له في غير ما وضع له فكان مجازاً، فعليه كان استعمال لفظ «رجل» في خصوص «رجل مؤمن» مجازاً.

والمشهور بين متأخري المتأخررين والأساتيد هو الثاني، وأن لفظ المطلق وضع لمعنى خالٍ من كلّ وصف، فوصف الإطلاق والتقييد خارجـان عن حرـيم المعنى ويستفاد كلّ واحد من الوصفين بقرينة، أمـا الإطلاق فيستفاد بالقرينة العامة أعني مقدـمات الحكمـة، وأـما التقييد فيستفاد بالقرائن الخاصة من لفظ أو حال.

ثانياً: القرينة العامة أو مقدـمات الحكمـة:

حيث ثبت لدى الأعلام من الأساتذة أنـ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بدـ في إرادة المعنى المطلق من اللـفظ من دليل

خاصّ يفيد بأنّ المقصود من «رجل» مثلاً هو مطلق رجل، أو دليل عامٌ خارجي يجري في كلّ مقام، وهذا الدليل هو القرينة العامة، وهي تتألّف من عدّة مقدّمات، والمعروف أنّها مقدّمات أربع:

الأولي: أن يكون معنى اللفظ قابلاً للإطلاق والتقييد بأن يمكن تعلق الحكم به في صورتي الإطلاق والتقييد، مثل: لفظ «رجل» فإنه يمكن أن يأمر المولى بإكرامه على الإطلاق بأن يقول: أكرم رجلاً، ويمكن أن يأمر به مقيداً بأن يقول: أكرم رجلاً مؤمناً.

الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة مع اللفظ في الكلام ولا منفصلة عنه، بأن يقول: أكرم رجلاً، ويسكت ولا يأتي بقييدٍ لا في هذا الكلام ولا غيره.

الثالثة: أن يكون المتكلّم في مقام البيان، بأن لا يكون غرضه الإجمال أو الإهمال في الخطاب لداعٍ من الدواعي.

الرابعة: أن يكون المتكلّم حكيمًا وجادًا في كلامه وشأنه.

فإذا تمّت هذه المقدّمات فإنّ الكلام المجرّد من دليل التقييد يكون ظاهراً في الإطلاق، فيكون قوله: أكرم رجلاً، مطلقاً إذا تمّت فيه هذه المقدّمات المذكورة.

الفصل الثاني : في المجمل

المجمل: هو الذي خفي المراد منه عرفاً بحيث لا يدرك المقصود منه إلاّ بعد البيان.

والمجمل قد يكون لفظاً، مثل: لفظ المشترك إذا تكلّم به المخاطب ولم ينصب قرينة على المراد، ومثله كلّ لفظ لم يعرف المراد منه عرفاً من دون فرق بين أسباب عدم الفهم.

وقد يكون المجمل فعلاً، ومعنى كون الفعل مجملأً أن يُجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ الإمام (عليه السلام) مثلاً بحضور واحد ربما يتّقي منه ، فيحتمل أن وضوءه (عليه السلام) وقع على وجه التقى، فلا يستكشف من عمله هذا مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، ويحتمل أنه وقع على وجه الامثال للأمر الواقعي ، فيستكشف منه مشروعيته.

ثم إن موارد الإجمال في اللفظ كثيرة متّوّعة لكثرة أسبابه؛ إذ قد يكون السبب هو الاشتراك، حيث وضع اللفظ للمعنى المختلفة كمثل «العين» على ما عرفت.

وقد يكون ذلك الإجمال للتشابه بين الكلمتين، مثل: كلمة «تنظر» المشتركة بين المخاطب والغائبة، والمختار المشتركة بين اسم الفاعل والمفعول.

وقد يكون الإجمال لعدم معرفة مرجع الضمير المذكور في الكلام، مثل قول القائل لما سُئل عن فضل أصحاب النبي (صلي الله عليه وآله) : (من بنته في بيته) وكقول بعض: «أمرني معاوية أن أسبّ علياً، ألا فالعنوه».

ص: 135

وهو ما اتّضح مفاده ولم يتوقف فهم مراد المتكلّم عرفاً على إضافة بيان آخر، مثل قوله تعالى:)الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُمْ أُمَّهَا تُهْمَمْ((1)، ولَا أَنْ تَكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (2) فإنه واضح الدلالة على أولوية النبي من نفوسهم.

وقوله تعالى:)يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْمَتْنَ كَاحَدِي مِنَ السَّاءِ إِنْ اتَّقِيَنَ فَلَا تَخْضَعْ عَنِ الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَقَرْنَ فِي بُؤْتَكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَفْمَنَ الصَّلَاةَ وَآتَيَنَ الزَّكَاةَ وَأَطْعَنَ اللَّهَ((3). فإنه يدلّ بوضوح على الأحكام المذكورة فيه الراجعة إلى أزواج النبي (صلي الله عليه وآله).

إلى هنا تم المقصود الخامس ، وبه انتهي ما أردنا إيراده من مبحث الألفاظ، ويأتي المقصود السادس في مبحث الحجّة.

ص: 136

1- الأحزاب: 6.

2- الأحزاب: 53.

3- الأحزاب: 32-33.

المقصد السادس في مباحث الحجّة

الفصل الأول: بيان بعض المصطلحات الأصولية.

الفصل الثاني: بيان المناط في حجية شيء ما

الفصل الثالث: في العلم والقطع

الفصل الرابع: في بيان حجية الظن وما يفيده

الفصل الخامس: في حجية الظواهر

الفصل السادس: في الإجماع الفصل السابع: في الشهرة

الفصل الثامن: في حجية خبر الواحد

الفصل التاسع: حجية الظن المطلق

ص: 137

الفصل الأول : بيان بعض المصطلحات الأصولية

نَبِّئُ فِيمَا يَلِي جَمْلَةً مِنَ الْمَصْتَلَحَاتِ الْفَنِيَّةِ الَّتِي يَعْمَمُ دُورَانَهَا عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَصْوَلِيِّينَ، وَلَا يَحْسَنُ بِالْطَّالِبِ جَهْلَهَا وَعَدْمِ مَعْرِفَتِهَا عَلَى وِجْهِهَا، وَأَهْمَّهَا:

أَوَّلًا: الحجّة:

وَهِيَ لُغَةٌ اسْمُهُ اسْمُ الْاِحْتِجاجِ بِمَعْنَى الْغَلْبَةِ، وَالْمَحَاجَةِ الْمُغَالَبَةِ.

وَفِي اِصْطَلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ: قَوْلٌ يَتَّالِفُ مِنْ قَضَايَا يُلْزِمُهُ لِذَاهِنِهِ قَوْلٌ آخَرُ، عَلَى مَا عَرَفَتْ فِي الْمَنْطَقَةِ.

وَأَمَّا فِي اِصْطَلَاحِ الْأَصْوَلِ: فَهِيَ كُلُّ مَا يَجُبُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ مُقْنَصَاهُ وَالْجَرِيُّ عَلَيْهِ طَبَقَهُ وَالْالِتَّزَامُ بِمَفَادِهِ، مُثْلُ الْآيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ، فَإِنَّهَا إِذَا دَلَّتْ عَلَى حَكْمٍ - كَوْجُوبِ الصَّلَاةِ - فَهِيَ حَجَّةٌ فِي وَجْوِبِهَا، وَمَعْنَى كُونَهَا حَجَّةً أَنَّهُ يَجُبُ الْعَمَلُ عَلَيْهَا طَبَقَهُ وَالْالِتَّزَامُ بِمَفَادِهِ، يَعْنِي يَجُبُ عَلَيْهِ الْمَكْلُفُ الاعْتِقادُ بِوَجْوبِ الصَّلَاةِ وَالْقِيَامِ بِهَا. فَكَانَ الْحَجَّةُ طَرِيقُ يَوْصِلُ الْمَكْلُفَ إِلَيْهِ الْحَكْمِ الإِلَهِيِّ.

ثُمَّ كَوْنُ الشَّيْءِ حَجَّةً وَطَرِيقًا لِلْحَكْمِ عَلَيْهِ نَحْوَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بِذَاهِنِهِ حَجَّةً وَطَرِيقًا، يَعْنِي لَا تَتَوَقَّفُ حَجَّيْتِهِ وَطَرِيقَتِهِ عَلَيْهِ

شيء آخر وهو العلم بالحكم (١)، فإنه إذا حصل العلم به فحينئذ يجب العمل على طبقه ولا تجوز مخالفته.

وهو طريق موصل إلى الحكم وليس حججته وطريقته مفتقرة إلى شيء آخر: إذ من المعلوم أنه لا عذر للمكمل في عدم امتثال الحكم الذي قد علم به؛ ولهذا يقال: حججية العلم ذاتية، يعني هو بنفسه طريق وحجة.

ولا يفرق في ذلك بين الأسباب التي حصل منها العلم، فإنه بذاته حجّة من أي سبب حصل، كما لا يفرق أيضاً في ذلك بين ما يتعلق به العلم، سواء أتعلق بالحكم بأن يحصل العلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أم تعلق بموضوع الحكم كأن يعلم أن هذا المائع خمر، فإنه حجّة على كل حال لا يجوز مخالفته بوجه.

الثاني: أن لا يكون حجّة بذاته ولا يكون طريراً إلى الحكم إلا مع أمر الشارع بوجوب متابعته ولزوم الجري على طبقه، مثل: الأخبار المرروة عن الأنبياء (عليهم السلام) لا على وجه التواتر، فإنها حجّة من هذا القبيل، أي إنما أصبحت حجّة؛ لأن الشارع أمر بالعمل بها كما مستعرف بذلك، فهي حجّة لكن لا بذاتها بل الشارع أمر بالعمل بها وجعلها حجّة؛ ولهذا يقال: إن حجيتها جعلية.

ثانياً: الأمارة:

وهي – على ما عرفها المحقق الطوسي (قدس سره) – ما يفيد الظن، فالخبر المعتبر الدال على الحكم بالدلالة الظنية أمارة على الحكم.

ويقصد بها الأصوليون: الطريق المجعل شرعاً في حق الجاهل بالواقع للوصول إليه.

ص: 140

1- هكذا اشتهر على الألسن في العصور المتأخرة بل كاد يصبح من المسلمات لدى الطلاب بيد أننا قد حققنا ان حججية العلم والقطع ببناء العقلاه وليس بالعلم بالحكم.

وتوضيح ذلك: أنه قد علمت في السابق أن الحكم واقعي وظاهري، ولكن قد يجهله المكلّف كما قد يجهل الموضوع الذي يثبت له الحكم، ففي مثل ذلك يوجب الشارع العمل على طبق شيء كاشف عن الحكم أو الموضوع كشفاً نوعياً، وكذلك البينة العادلة المتکفلة لبيان الموضوع، كأن يشهد العادلان بأنّ المال الفلاّني مباح أو مغصوب، فعليه يكون الخبر الكاشف عن الحكم الواقعي أو الظاهري وكذلك البينة العادلة أماره.

ثالثاً: الظن النوعي والظن الشخصي:

المقصود بالظن النوعي: أن من شأن الأمارة إفادة الظن عند غالب الناس ولدي نوعهم، ويكون اعتبار تلك الأمارة لدى الشارع من هذه الجهة، أي من جهة أنها تقيد الظن عند معظم الناس.

والظن الشخصي: المقصود به الظن الحاصل لإنسانٍ ما بالفعل وحالاً، وإن كان أغلب الناس خلواً من ذلك الظن، ولا اعتبار لهذا الظن لدى الشارع إلا في بعض الموارد، مثل: الظن بالقبلة وبعدد الركعات في الصلاة.

رابعاً: الدليل:

وهو عند المناطقة: القياس المفيد للعلم بالنتيجة؛ ولذا عرّفه المحقق الطوسي أنه ما يلزمـه العلم.

وعند الأصوليين: هو المراد للحجـة، وقد يأتي بمعنى مقابل الأصل العملي، كما سـنطلع عليه إن شاء الله.

الفصل الثاني : بيان المناطق في حجية شيء ما

قد علمت معنى الحجية من أنّ الحجّة ما يجب العمل عليه ولا يجوز مخالفته، ومن الواضح أنّ الظن بما هو ظن لا يصحّ العمل به ولا يكون مناطاً للحجّة؛ وذلك:

1_ لحكم العقل، حيث أنّ الظن لا يكشف عن الواقع ولا يرشد إليه على نحو يطمئن المكلّف إليه ويأمن العقاب؛ إذ من المحتمل مخالفته للواقع، وهذا الاحتمال لدى العقلاء يمنع من التعويم عليه.

2_ قوله تعالى:)إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا((1))، وقد ذم الله سبحانه العمل بالظنّ، وبين أنه لا يفيد عن الواقع شيئاً، كما ذمّ من اتّبع الظن بقوله تعالى:)إِنْ يَتَّسِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ((2))، كما منع عن العمل بغير العلم أعني الظن بقوله تعالى:)فُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَقْرَبُونَ((3)).

وقد تبيّن من هذه الآيات أنّ العمل بالظنّ الذي لم يأذن الله بالعمل به غير جائز، وأنّه افتراء عليه تعالى.

ص: 142

1- يونس: 36

2- الأنعام: 116

3- يونس: 59

فعليه مقتضي القاعدة عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ إذا أذن به الشارع، فلابدّ من إثبات الإذن بالعمل به منه، ومن الواضح أنّ الإذن لابدّ وأن يكون معلوماً ولا يكون مظنوناً، وإلاّ كان ذلك الظنّ بالإذن ساقطاً عن الاعتبار، بل لابدّ من أن يكون الإذن معلوماً.

فالنتيجة: أنّ الظنّ لا يجوز العمل به إلاّ بعد العلم بأنّ الشارع قد أذن بالعمل به، فكلّ شيء يفيد الظنّ بالحكم أو الموضوع لا يجوز العمل به إلاّ إذا علم بأنّ الشارع قد أذن بذلك، ومعنى الإذن كونه حجّة لديه، فإذا أصبح حجّة وجوب العمل به.

الفصل الثالث : في العلم والقطع

تعارف لدى الأصوليين – وخاصة المتأخرين الأساتذة وغيرهم – إطلاق القطع وإرادة العلم، فما ذُكر للقطع من الأحكام إنّما هي للعلم.

وقد علمت أنّ العلم حجّة ذاتاً، ولا يحتاج في كونه حجّة وراء ذاته شيئاً آخر، وغيره إنّما يكون حجّة بالجعل على الوجه الذي أشرنا إليه، وسوف ينجلّي أكثر من ذلك.

أقسام العلم:

الأول: العلم الطريقي:

وهو الذي لا يكون داخلاً في موضوع الحكم إنّما يكون كافياً عن الحكم، مثل: العلم بالخمر، فإنه إنّما يكشف لنا عن موضوع الحكم وبين لنا ذلك وليس دخلاً في الموضوع، يعني الموضوع ذات الخمر لا الخمر المعلوم خمريته، فوصف المعلومية ليس داخلاً في الحكم، إنّما ثبت الحكم لنفس الخمر.

وهذا هو القسم الأول ويسمى بالعلم الطريقي أو القطع الطريقي. والطريقي علي نحوين:

ص: 144

1_ العلم التفصيلي.

2_ العلم الإجمالي.

والتفصيلي مثل ما تعلم أن التدخين مباح والخمر حرام، أو هذا المائع ماء طاهر وذلك نجس.

والإجمالي مثل ما تعلم بأن الواجب يوم الجمعة في زمان الغيبة الكبرى إما صلاة الجمعة أو الظهر، أي تعلم بوجوب أحدهما لا على التعين، ومثل ما تعلم بأن واحداً من الإناءين نجس.

ثم المعلوم بالإجمال قد يكون مردداً بين أمور محصورة عرفاً، مثل المثال السابق، وقد يكون مردداً بين أمور غير محصورة عرفاً، مثل ما تعلم بأن واحداً من ألف إناء نجس، أو امرأة من نساء هذه البلدة محرمة بالرضاعة.

وقد علمت أن حجية العلم ذاتية لا تختلف عنه، فيكون العلم حجية في جميع هذه الأقسام سوي القسم الأخير، أعني ما إذا كان المعلوم بالإجمال مردداً بين أمور غير محصورة، فإنه لا يجب العمل علي طبق العلم⁽¹⁾; لما فصل في محله.

هذا كله في العلم الطريقي.

الثاني: القطع الموضوعي:

فهو ما أخذ موضوعاً أو جزءاً من الموضوع.

فالأول: مثل ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب أو غيرها من الأحكام ثابتاً لنفس العلم، بأن يكون المعلوم بوصف أنه معلوم واجباً أو مستحبأً.

ص: 145

1- استثناء القسم الثالث لدى الجميع بشكل أو باخر شاهد علي أن الحجية ليست بحكم العقل.

والثاني: ما إذا كان العلم منضمًا إلى الغير موضوعاً للحكم مثل ما يقال: إن البول المعلوم البولية نجس، فإن الحكم فيه لم يثبت للبول وحده ولا للعلم وحده، بل تعلق الحكم بالبول الذي تعلم أنه بول.

تبنيه:

لا- يتشرط في حجية العلم أن يكون مطابقاً للواقع في علم الله، بل يجب متابعته بمجرد حصوله من دون نظر إلى أنه مطابق للواقع في علم الله تعالى أولاً فإذا حصل العلم بشيء أنه واجب أو حرام وجوب العمل على طبقه والجري على وفقه ما دام العلم باقياً، فلما زال العلم وتبدل بالجهل فحينئذٍ يرتفع الحكم بوجوب المتابعة.

ثم إذا حصل العلم بحرمة شيء مثلاً ولكن المكلف لم يعمل على مقتضاه، ثم تبين بعد ذلك أن علمه كان جهلاً مركباً، أي علمه لم يكن مطابقاً للواقع، مثل: ما اعتقد اعتقاداً علمياً بأن هذا المائع خمر فأقدم على شربه ثم تبين أنه كان خلأً، يعتبر المكلف متجررياً، حيث أنه تجرّي على المولي وأقدم على مخالفته وإن لم تتحقق مخالفته واقعاً.

وهذا التجري يكشف عن خبث باطنـه وقبح سريرـته، وإن تبين إن ما شربـه كان خمراً كان المـكلف عاصـياً مستـحقاً للعقـاب.

إذا عرفت ذلك فاعلم:

ان لهم في التجري بحثين:

أولهما: هل التجري محـرم من المحـرمات الإلهـية، بأن يكون نفس الإقدام

ص: 146

علي مخالفة السيد والتجّري في جنابه فعلاً محرّماً ومعصية من المعاصي؟ ثانيهما: أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدْمِ حُرْمَةِ التَّجْرِي – كَمَا عَلَيْهِ الشَّيْخُ الْأَنْصَارِيِّ وَمَنْ تَبَعَهُ مِنَ الْأَسَاتِيدِ – هَلْ التَّجْرِي يَجْلِبُ الْعَقَابَ مِنَ الْمُولَى، أَمْ لَيْسَ فِيهِ سُوَى أَنَّهُ يَكْشِفُ عَنْ خَبْثِ سَرِيرَةِ الْمُتَجَرِّيِّ؟ سَتَقْفَ عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمَطَوَّلَاتِ.

ص: 147

الفصل الرابع : في بيان حجية الظنّ وما يفيده

ولابدّ من تمهيد أمور تجب معرفتها لمن تصدّي لفهم ما يتعلّق بحجية الظنّ:

الأول: إنّه قد علمت أنّ حجية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعل، وأنّ حجية الظنّ لو ثبتت فهي جعلية مرهونة بجعل الجاعل، فعليه، لابدّ من إثبات أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة، وبدون ذلك لا قيمة للظنّ.

الثاني: حيث علمنا أنّ حجية الظنّ ليست ذاتية بل تتوقف على إثراز أنّ الشارع جعله حجّة ودليلًا، فعليه لا يكون الظنّ بدونه حجّة. فالظنّ في حدّ ذاته _ أي مع قطع النظر عن ذلك _ لا يكون حجّة (1)، وهكذا حال كلّ شيء غير العلم في عدم الحجية، فعليه يكفي الشك في حجيته للقطع بعدم حجيته.

الثالث: وقع الكلام عندهم في إمكان حجّة غير العلم، بمعنى هل يمكن أنّ يعتبر الشارع شيئاً غير العلم ويجعله حجّة مثل العلم بحيث يكون اتباعه مثل

ص: 148

1- ليس المقصود نفي الاقتضاء عن الظنّ للحجّية، فإنه يصلح لأن يجعله الجاعل حجّة؛ إذ الجعل التشريعي لا يعقل أن يمنحك الظنّ الصلاحية للحكم، فإن الدليل المتكفل للموضوع لا يتکفل بيان تحقق الموضوع، فلا وجه لما أصر عليه السيد الخوئي من فقدان الصلاحية والاقتضاء.

اتّباع العلم واجبًا؟ نقل عن بعض القدماء – مثل: ابن قبة – أنه لا يمكن جعل الظن حجّة، ببيان أنّ اصابة الظن للحكم الواقعي المخزون في علمه تعالى غير معلوم، بل لاشك في أنه قد يصيبه وربما لا يصيبه، ويلزم من حجّة الظن وجوب العمل على خلاف ذلك الحكم الواقعي إذا أخطأ الظن الواقع، فلو جعل الشارع الظن حجّة كان لازمه تعریض المكلّف على تقویت المصلحة المترتبة على الحكم الواقعي، ولا شك في قبحه، فلا يصدر من الشارع الحکیم. وأيضاً الفعل إن كان في الواقع متّصفاً بحكم مخالف لما ثبت له حسب مقتضي الظن لزم اجتماع الصندين، بأن كان الفعل حراماً واقعاً وحصل لنا الظن بوجوبه أو إباحته، فيلزم أن يكون الفعل حراماً واجباً مثلاً، وهو اجتماع الصندين. وإن كان متّصفاً بنفس الحكم لزم اجتماع المثلين، بأن كان الفعل في علم الله واجباً واقعاً ثبت له وجوب ظاهري بمقتضي الظن فلزم ثبوت الوجوبين لفعل واحد في وقت واحد أحدهما واقعي والآخر ظاهري.

ولكن جمهور المتأخّرين وأعاظم القدماء على إمكان حجّة الظن ببيان أنه من المعقول أن يكون في حجّة الظن مصلحة أخرى غير مصلحة الحكم الواقعي، وتلك المصلحة تعوض للمكلّف عمّا يفوته من المصلحة المترتبة على الحكم الواقعي علي فرض خطأ الظن وعدم إصابته الواقع، فلتكن تلك المصلحة تسهيل الأمر على المكلّفين في شأن امثال الأحكام الإلهية؛ إذ لو لم يكن الظن حجّة ولم يصحّ الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية لزم منه تكليف عامة

المكّلفين بتحصيل العلم الوجданى بجميع الأحكام، ولا شكّ في أنه يتعرّض على أغلب الناس حتى في زمان حضور الأنّة الاطهار (عليهم السلام) فكيف بهم في مثل هذا الزمان الذي ليس فيه سبيل إلى تحصيل العلم بالتشريف بحضور الولي عجل الله فرجه الشرييف؟ فمن المعقول جدّاً أن يعتبر الشارع الظنّ حجّة لأجل تسهيل قنص الأحكام واصطيادها على المكّلفين كافة.

وقد أجابوا عمّا استدلّوا به على امتناع حجّة الظنّ ببيانات دقيقة تعرفها في المطولات.

الرابع: قسم الظنّ بعدّة تقسيمات:

منها: تقسيمه إلى الظنّ الشخصي والنوعي.

فالظنّ الشخصي: وهو صفة تظهر في النفس قبل العلم، أعني الطرف الراجح في طرفي الترديد والاحتمال.

والظنّ النوعي: وهو عبارة عن الطرف الراجح من طرفي الترديد الذي يحدث في الذهن للأسباب التي تكون غالباً أسباباً لظهوره، مثل خبر الثقة والعدل، فإنه يورث الظنّ بالمخبر به غالباً.

وقد يطلق لفظ «الظنّ النوعي» ويراد به نفس السبب الذي يجب حدوث الظنّ غالباً، فيقال: خبر الثقة ظنّ نوعي. والمقصود بالبحث هنا هو حجّية الظنّ النوعي.

ومنها: تقسيمه إلى الظنّ الموضوعي والظنّ الطريقي.

فالظنّ الطريقي: ما كان طريراً محضاً إلى الحكم الواقعى المحفوظ من

ص: 150

دون اعتباره في موضوع الحكم، مثل: القطع الظريقي بعينه.

والظن الموضوعي: الذي له دخل في الحكم الشرعي بنحو يكون مأخوذاً في موضوعه.

ومنها: تقسيمه إلى ظن خاص وظن مطلق.

فالظن الخاص: كلّ ظنّ نوعي أو شخصي دلّ دليل خاص من العقل أو النقل على اعتباره وحجّيته بخصوصه، كالظن المتحصل من خبر العادل، وكالظن بعدد الركعات، والظن بالقبلة.

والظن المطلق: هو الظن الذي ثبت حجّيته على الإطلاق من أي سبب حصل.

والدليل الذي يتمسّك به غالباً في إثبات حجّيته مطلقاً هو دليل الانسداد المؤلف من مقدمات معروفة سيأتي ذكرها إن شاء الله.

وهذا الظن الذي قام دليل الانسداد على اعتباره يسمى ظناً انسدادياً.

فلنبيان أولاً الظنون التي قامت الأدلة الخاصة باعتبارها، ثم نعقبه بالظن المطلق، أي نبين الدليل الذي استدل به على حجّة الظن على الإطلاق. ثم إن الظنون التي ثبتت حجّيتها بالخصوص أو أدعى ثبوت حجّيتها عديدة نذكر أهمّها وأشهرها في فصول.

توطئة:

من جملة الظنون الخاصة الظن الحاصل من الظواهر.

وقد علمت في أوائل الكتاب معنى الظهور، وأنه عبارة عمّا يتحصل من الكلام ويُستفاد منه حسب مفاهيم العرف، سواءً كانت الاستفادة بمعونة القرائن أم بالوضع (1). ومثال الأول: ظهور لفظ (أسد) في قولك: رأيتأسداً يرمي، في الرجل الجريء بقرينة يرمي. ومثال الثاني: ظهور صيغة الأمر في الوجوب على المشهور، فإنّها لديهم موضوعة للوجوب وظاهرة فيه.

ثم البحث عن حجية الظن الحاصل من الظهور عبارة أخرى عن البحث عن حجية الظهور، كما أنّ البحث عن حجية الظن المتاحصل من خبر الواحد تعيير آخر عن حجية الخبر نفسه؛ لما عرفت من أنه قد يطلق الظن الخاصّ ويراد به أحد هذه الأسباب الخاصة المفيدة للظن؛ فلذا نرى العلماء بحثوا في حجية نفس هذه الأسباب.

ص: 152

1- هذا أولي من تفسيره بكون اللفظ قالباً للمعنى حسب مفاهيم العرف- كما في الكفاية- فإنه ينافي تفسير استعمال اللفظ في المعنى بإفائه فيه فتأمّل، كما لا يقبل التشكيل مع أن بناءه في التخصيص والتقييد على تقديم الأظهر على الظاهر.

إذا عرفت هذا فاعلم:

أنَّ المعروض والمشهور بينهم حجية الظاهر على اختلاف بينهم في شرائطه وخصوصياته.

والوجه في حجية الظاهر أنَّه من المقطوع به الذي لا يشوبه ريب ولا شك أنَّ أبناء المحاجة من العقلاة في كلٍ لغة قد مسيي دينهم وجرت سيرتهم في محاجراتهم وبيان مقاصدهم على اعتماد المتكلِّم على الظواهر، ويعني ذلك أنَّه يكتفي المتكلِّم في بيان مقصوده بكلام ظاهر في المطلوب كما يعتمد المخاطب على الظاهر في العمل بكلام المتكلِّم، فإنَّ المولى يكتفي في إيصال مقصوده إلى العبد بكلام ظاهر في مرامه كما أنَّ العبد أيضاً يكتفي في امتحان أمر المولى بالعمل بما يظهر من كلامه، ولا أحد يُحتجُّ المولى في اكتفائه بالظهور في مقام بيان مراده، كما لا يُحتجُّ العبد في اكتفائه في مقام الامتحان بالعمل بما يستفيد من ظاهر كلام المولى، بل يصوَّب العقلاة كلآً من المولى والعبد في ذلك، بل لا يؤمن العقلاة بعذرٍ للعبد إذا لم ي عمل على طبق ما يستفاد من ظهور اللفظ.

ومن المعلوم أيضاً أنَّ الشارع المقدَّس لم يتخَّط في محاجراته مسلك أهل المحاجة من العقلاة في تقييم مفاده؛ لأنَّ الشارع من العقلاة بل رئيسهم، فهو إذن متَّحد بالسلوك معهم، وحيث لم يثبت أنَّه اختر لنفسه محاجرات اختصَّت به دون سائر الناس فعليه – كما يجب على العبد العرفي – اتِّباع ظواهر كلام المولى العرفي ولا عنzer له في تركه عند العقلاة، كذلك يجب على العبد الحقيقى اتِّباع ظواهر كلام المولى الحقيقى الذي هو الشارع المقدَّس، وليس له لدى العقلاء عنzer في عدم امتحان ما يستفاد من ظواهر كلامه.

الفصل السادس : في الإجماع

الإجماع لغةً: الاتّفاق.

والمراد هنا: اتفاق خاصٌ.

وهو عند العامة_ على ما هو المعروف بينهم على ما نقل_: اتفاق فقهاء المسلمين كافة على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد على اختلاف تعبيراتهم.

وأمّا الإمامية فالإجماع عندهم: هو الاتّفاق مع العلماء على وجه يكشف ذلك الاتّفاق عن رضا المعصوم(عليه السلام) سواء اتفق كلهما أو كان الاتّفاق من البعض، حتى لو اتفق اثنان وكشف ذلك الاتّفاق عن رأي الإمام(عليه السلام) كان ذلك إجماعاً على ما عندهم.

طريق تحصيل الإجماع:

لتحصيل مثل هذا الإجماع طرق، منها:

1_ طريقة الحسن:

ومقصود بها أن يسمع أو يتبع مدعى الإجماع بنفسه حكماً واحداً من جماعة يعلم دخول الإمام(عليه السلام) فيه ولكته لم يميّزه بشخصه من بينهم.

ص: 154

ويُعرف هذا الإجماع لديهم بالإجماع الدخولي أو التضمني.

2_ قاعدة اللطف أو الطريقة العقلية:

وهي أن يكشف من اتفاق العلماء عن رأيه (عليه السلام) بأن يكون برأي من الإمام ومسمع منه ومع ذلك لم يظهر منه ردعهم بوجه من الوجوه، وعدم ظهور الخلاف منه يكشف عن رضاه، وهو يستلزم أن ما اتفقا عليه حقٌّ ومطابق للواقع.

وهذه الطريقة تبناها الشيخ الطوسي ومن تبعه.

3_ الحدس:

وهي أن يقطع من اتفاق العلماء الإماميين بأن ما اتفقا عليه هو قول رئيسهم، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يكشف عن أن اتفاقهم ليس مستندًا إلى أنفسهم بل هو مستند إلى إمامهم. وهذه الطريقة اختيارها أغلب المتأخررين، وهناك طرق أخرى سترتها محلها.

نوعاً بالإجماع:

إن هذا الإجماع والاتفاق إن حصل عليه الفقيه بنفسه يُسمى إجماعاً محضلاً، وإن قام بتحصيله غيره ممّن تقدمه أو أحد المعاصرين له فهو منقول بالنسبة إلى هذا الفقيه الذي لم يحصل على الاتفاق بنفسه، بل نقل له أن فلاناً حصل الاتفاق، فهو محصل بالنسبة للذى قام بتحصيله.

ثم إن الإجماع المحصل يفيد العلم بالحكم المجمع عليه لمن قام

بتحصيله، ولا يفيد غير الظن بالنسبة إلى من لم يحصله.

ثم لا ريب لدى المشهور في حجية الإجماع المحصل، إنما الكلام في المنقول، وإن القول بحجية موهون جدًا.

ص: 156

الفصل السابع : في الشهرة

اعلم أنّ الشهرة على أقسام ثلاثة:

1_ الشهرة في الرواية:

وهي بمعنى كثرة نقلها، ويعادلها الشذوذ والندرة بمعنى قلة الناقلين لها. وهذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على مسلك المشهور حسب ما ورد في الأخبار العلاجية؛ إذ ورد فيها لزوم ترجح المشهور من المتعارضين.

2_ الشهرة العملية:

وهي بمعنى استناد المشهور في مقام الإفتاء إلى خبرٍ ما، بأن نعلم أنّ جمهور العلماء عملوا بالرواية وأفتوا على مقتضتها، فيقال: إنّ مثل هذه الشهرة تجبر ضعف سند الرواية، بأن رأينا رواية ضعيفة كالروايات في منزوحات البئر، ولكنّ الفينا المشهور قد عملوا بها، فيكون ذلك العمل جابراً لضعف الخبر ومكملاً لمنقصته.

3_ الشهرة في الفتوى:

وهي بمعنى اشتهر الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند

ص: 157

الفتوى. وهذه الشهرة هي محل الكلام فعلاً في الحجّية وعدمه.

الاستدلال على حجّية الشهرة في الفتوى:

استدلّ على حجّيتها بوجوه:

منها: الروايات الدالة على اعتبار الشهرة في ترجح إحدى الروايتين المتعارضتين، وأنّه يعمل بأشهرها؛ لأنّ المشهور ممّا لا ريب فيه وأنّه مقطوع الصدور.

ومنها: أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة في الفتوى أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، فالذى يدلّ على حجّية الخبر يدلّ على حجّية الشهرة الفتوائية بطريق أولى.

وأنت خبير بأنّ هذا الوجه مبني على أنّ مناط الحجّية في الخبر هو كونه مفيداً للظنّ، وهو فاسد لما سيأتي من أنّ الخبر إنّما أصبح حجّة لأدلة خاصة لا لإفادته الظنّ؛ ولذلك نقول بحجّيته ولو لم يفدنـا الظنّ.

وهناك أدلة أخرى تمسّك بها الأعلام سترتها في محلّها.

الفصل الثامن : في حجية خبر الواحد

إنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الأصولية؛ إذ العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل إلاّ في بعض الأحكام، كوجوب الصلاة والصوم والحجّ وأمثالها. والعلم غير الضروري – كالعلم الحاصل من الخبر المعلوم صدوره كالتواتر مثلاً_ قليل جدًا بحيث لا يفي هذا النحو من الأخبار إلاّ لجزء ضئيل من الأحكام الإلهية؛ فغالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنما تثبت بأخبار الآحاد، فالبحث عن حجّيتها من أهمّ المسائل الأصولية، وبإثباتها ينفتح الطريق إلى الأحكام الشرعية، وبعدمها ينسد الطريق إليها.

تمهيدات:

الأول: قد علمت أنّ القاعدة الأولية تقتضي عدم جواز العمل بغير العلم مهما كان ذلك الغير، وإنّما يجوز العمل بالظنّ إذا علمنا أنّ الشارع المقدّس أباح لنا العمل به، ومثل هذا الظنّ الذي قام الدليل الخاصّ على حجّيته بالخصوص وعلمنا بحجّيته يسمّى عند الأصوليين الطريق العلمي.

إذا كان العلم بالأحكام الإلهية نادرًا جدًا، وفقيه غير مدرك لها بالعلم الوجداني، فلا محالة أنّه يلجأ إلى الظنّ الذي علمنا أنّ الشارع اعتبره وجعله

ص: 159

حجّة، وهذا الظنّ هو الطريق العلمي.

ومن الطبيعي أنّه مع وجود مثل هذا الطريق لا يجوز للفقيه العمل بأيّ شيء آخر. وإذا فرضنا أنّه لم يوجد الظنّ الذي قام الدليل الخاصّ بحجّته فيضطرّ إلى العمل بكلّ ظنّ مهما كان ومن أيّ سبب حصل ذلك الظنّ كما يأتي بيانه.

والثاني: إنّ البحث في المقام عن حجّية خبر سنده متصل إلى المعصوم برواة ثقات أو عدول إلاّ أنه ليس متواتراً، ولا نظر في الخبر المفيد للظنّ بخصوصه، بل نبحث عن كلّ خبر الثقة أو العدل وإن لم يكن مفيداً للظنّ بالفعل؛ لأنّ البحث عن اعتبار الخبر لأنّه مفيد الظنّ النوعي، أيّ من شأنه أنّه يورث الظنّ عند أغلب الناس، وهو شأن كلّ خبر رواه الثقة أو العدل الإمامي بسند متصل عن المعصوم (عليه السلام).

الثالث: الكلام عن حجّية مثل الخبر إنّما يأتي على قول أغلب الأعلام من القدماء وجمهور المتأخرین من إمكان حجّية الظنّ، وأماماً على قول بعضهم الفائل بعدم إمكان ذلك فلا مساغ للبحث أصلاً.

الرابع: المقصود إثبات حجّية الخبر المفيد للظنّ النوعي من دون فرق بين زمان المعصومين وزماننا هذا، فالمعنى المقصود حجّية الخبر في كلّ زمان حتى في زمان حضور الإمام (عليه السلام)؛ ولذلك ترى الأدلة التي استدلّ بها على حجّية الخبر تقتضي حجّيته مطلقاً.

الخلاف في حجّية خبر الواحد:

وقع الخلاف بين الأعلام في حجّية خبر الواحد: فذهب جماعة من القدماء

ص: 160

الأصحاب إلى عدم حجّيته، بل الحقه بعضهم – مثل السيد المرتضى – بالقياس في أن عدم حجّيته لدى الإمامية مثل القياس ضروري.

وذهب المشهور من القدماء والمتآخرين إلى أنه حجّة.

أدلة إنكار حجّية خبر الواحد وردّها:

استدلّ المنكرون بوجوه نسق المشهور منها تشحيداً لذهن المبتدئ:

الوجه الأول:

دعوى الإجماع على عدم حجّية الخبر.

ولكنه باطل لمّا يأتي:

أولاًً: لأننا لا نعرف بحجّية الإجماع المنقول:

ثانياً: إن دعوى الإجماع على عدم حجّية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء وجّل المتأخرين – مما يكذّبها الوجdan السليم.

ونقل عن المحقق النائيني رضوان الله عليه: أن في خبر الواحد اصطلاحين، أحدهما: ما يقابل الخبر المتواتر، الآخر: الخبر الضعيف في مقابل الخبر المؤثوق. فلعل مقصود من إدعى الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد هو المعنى الثاني اعني الخبر الضعيف، والذي يقول بحجّيته يقصد المعنى الأول اعني ما يقابل المتواتر.

وبهذا التحقيق الذي أفاده المحقق النائيني يحصل الجمع بين القولين المتقابلين، أحدهما: القول بحجّية خبر الواحد، الآخر: القول بعدم حجّيته.

ويشهد بصدق ما أدعاه المحقق النائيني أنّ الشيخ الطوسي – مع كونه من

القائلين بحجّية خبر الواحد ذكر في مسألة تعارض الخبرين وترجح أحدهما على الآخر أنّ الخبر المرجوح لا يعمل به؛ لأنّه خبر الواحد، فيجري هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في الخبر الواحد.

وعليه فالإجماع الذي أدعى على عدم حجّية خبر الواحد لا يشمل الخبر الذي يوثق بصدوره، بل يختص بالخبر الضعيف.

الوجه الثاني:

وردت أخبار متواترة بعدم جواز أخذ الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب أو من السنة القطعية، ومن المعلوم أنّ اغلب ما بأيدينا من أخبار الآحاد ليس عليها شاهد من كتاب الله ولا من سنة نبيه القطعية؛ لأنّ مضمومين تلك الأخبار أيّ أخبار الآحاد ليست موجودة في الكتاب ولا في السنة القطعية أو غير مصرّح بها فيهما، فلو كانت تلك المضمومين مبيّنة في السنة المتواترة أو في الكتاب العزيز لّمما احتجنا إلى أخبار الآحاد.

والجواب عنه: بأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب طائفتان:

الطاولة الأولى: هي الأخبار الدالة على أنّ الخبر المخالف للكتاب باطل، وزخرف، أو اضربوا به عرض الجدار، أو لم نقله، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية.

والمراد من المخالفات في هذه الطائفة من الأخبار هي المخالفة بنحوٍ لا يكون بين الخبر والكتاب وجه معقول للجمع، كما إذا كانت النسبة بين مفاد الخبر ومفاد الآية التباین الجزئي، وما كان من الخبر المخالف للكتاب أو السنة

القطعية بنحو التباین الكلّی فهو خارج عن محلّ الكلام بلا إشكال ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار.

وأمّا الأخبار المخالفة للكتاب أو السنة القطعية بنحو العموم والخصوص المطلق فليست مشمولة لهذه الطائفة؛ للعلم بصدور الأخبار المخالفة للقرآن على هذا النحو جزماً؛ لأنّ القرآن لم ترد فيه الأحكام إلاّ على نحو الإجمال، بل ليس المقصود فيه إلاّ تأسيس الأحكام إجمالاً - كقوله تعالى:)وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَةَ...((1)). وأمّا تفصيل الأحكام وبيان موضوعاتها فهو موكول إلى الأخبار المروية عن الأئمة(عليهم السلام). وأمّا العمومات كقوله تعالى :)وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا((2)) فإنه يفيد صحة البيع مطلقاً مع أمّا نعلم انه ليس كلّ بيع صحيحاً، وتفصيل الأحكام الراجعة إلى البيع إنّما تعلم من الروايات المروية عنهم(عليهم السلام) فإنّها المتکفلة لخصوصياتها.

وعليه فالمعنى من هذه الطائفة من الأخبار الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب هو: المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن بوجه المعقول، وهي كما عرفت خارجة عن محلّ الكلام، إنّما الكلام في الأخبار التي لا تنافي القرآن والسنة المقطوعة على هذا الوجه، بل هي مخصوصة أو مقيّدة أو مبيّنة للقرآن أو السنة المعلومة، وهذه الطائفة لا تدلّ على عدم جواز العمل بها.

ص: 163

.43- البقرة: 1

.275- البقرة: 2

الطائفة الثانية: هي الأخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله وسنة نبيه(صلي الله عليه واله).

وهذه الطائفة وان كانت وافية الدلالة على المدعى إلا أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها؛ لأننا نعلم بصدور أخبار منهم (عليهم السلام) - علماً جزئياً - لأجل القرائن تقييد العلم بصدورها وليس عليها شاهد من الكتاب والسنة المعلومة، بل هي إما مقيدة لمطلقات القرآن والسنة المعلومة أو مخصصة لعموماتها كما ذكرنا. فلابد من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض بين الأخبار، ولابد حينئذٍ من الأخذ من المعارضين ما عليه شاهدان أو شاهد من الكتاب والسنة.

الوجه الثالث:

منع تعالى عن العمل بغير العلم حينما قال عز من قائل:)وَلَا تُقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ(([\(1\)](#)))، ومعلوم أن العمل بالخبر الذي لا يفيد إلا الظن عمل بغير العلم، وقد علمت أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وكذلك منع سبحانه وتعالي من العمل بالظن حينما قال:)إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً(([\(2\)](#)))، فإنه مذمة على العمل بالظن، ولا معنى للذم من الله سبحانه إلا حرمة المذموم.

والجواب عنه: أن مفاد الآيتين وغيرهما مما يدل على حرمة العمل بغير العلم إنما هو التأكيد على الحكم العقلي والإرشاد إليه، وقد حكمت العقول بأنه يجب على المكلف في الأحكام الشرعية تحصيل ما يأمن العقاب معه؛ لأنه بعد ما علم أنه تعالى كلفه بأشياء وأنه يعاقبه على مخالفته فهو لا يأمن العقاب إذا

ص: 164

1- الاسراء: 36.

2- يونس: 36

عمل بالظنّ بخلاف ما إذا عمل على طبق ما يعلمه، فهو حينئذٍ يعلم بأنه قد أتي بوظيفته، فحينئذٍ يأمن العقوبة، والآيتان أيضاً تدلان على هذا المعنى الذي نفهمه بالعقل مستقلاً، فالآيتان إذن إنما تلفتان النظر إلى هذا الحكم العقلاني البديهي.

فالحاصل: أنّ مفاد هاتين الآيتين وغيرهما هو لزوم تحصيل ما يؤمن من العقوبة الإلهية، ومن المعلوم آنّه إذا قام الدليل القطعي على حجّة الظنّ، بمعنى آنّا علمنا آنّ الشارع جعل الظنّ حجّة على أحکامه كالظن الحاصل من الخبر، وعلمنا آنّ العمل بالخبر الذي جعله الشارع حجّة كالعمل الذي هو حجّة بذاته، ففي مثله إنْ عملنا بالخبر فلا محالة تكون في أمنٍ تامٍ من العقاب؛ إذ لم نعمل إلاّ بما جوّز الشارع المقدّس العمل به.

فعليه الآيات إنما تمنعان من العمل بخبر الواحد إذا لم يدلّ الدليل على حجّة الخبر على نحو يحصل العلم به.

فعليه لابدّ من النظر في الأدلة التي استدلّ بها على حجّيتها، فإنّ أفادت علمًا بها لم يكن العمل به عملاً بما لا نؤمنَ معه العقاب، بل كان عملاً نؤمنَ معه العقاب.

أدلة حجّة خبر الواحد:

وهي كثيرة نكتفي بأشهرها:

الأول: قوله تعالى)إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُهُوا عَلَيْ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ((1)).

ص: 165

1- الحجرات : 6.

توضيح الاستدلال به: أن الآية المباركة حسب التركيب النحوي تحوي جملة شرطية مؤلفة من شرط وجاء. أمّا الشرط فهو قوله تعالى:) إِنْ جَاءُكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ (أي إن كان الذي جاء بالخبر فاسقاً، فهذه جملة شرط. وأمّا الجزاء فقوله تعالى:) فَتَبَيَّنُوا (أي فتفحصوا حتى يحصل لكم العلم بحال المخبر أنّه صادق أم كاذب.

ولهذا الشرط عنصران مهمان، أحدهما: المجيء بالخبر والآخر: الفسق.

ومن المعلوم أن العنصر الأول _ وهو المجيء بالخبر _ موضوع للحكم المذكور في الجزاء، فلو كان هذا العنصر بمفرده شرطاً لاما تم الاستدلال بالآية؛ لأنّه _ علي ما مستعرف _ مبني على مفهوم الشرط، وقد علمت في بحث المفاهيم أنّه لا مفهوم للشرط الذي سيق لبيان موضوع الحكم، فلو كان هذا العنصر الذي هو موضوع الحكم شرطاً كان مسؤولاً لبيان موضوع الحكم.

ولكن قد عرفت أنّه وحده ليس شرطاً بل هو مع كون المخبر فاسقاً شرط، ومعلوم أنّ فسق المخبر ليس موضوعاً للحكم بل هو شرط على عليه الحكم المذكور في الجزاء. فعليه معنى الشرط أنّه إن كان المخبر الذي أتي بالخبر فاسقاً فحينئذ يجب الفحص عن حال المخبر أنّه صادق أم كاذب. ومن الواضح أنّه لا يجب الفحص مطلقاً بل إنّما يجب لأجل العمل بالخبر.

فعليه مفاد الآية الكريمة _ والله العالم بالصواب _ إن كان المخبر فاسقاً وأردتم العمل بالخبر فيجب عليكم الفحص والتثبت عن حال المخبر، فعليه وجوب الفحص إنّما هو علي خبر الفاسق لفسقه خوفاً من الواقع في خلاف الواقع إن أردنا العمل به، فلو كان المخبر عادلاً ولم يكن فاسقاً_ أي انتقض

الشرط الذي علق عليه الحكم – فحينئذ لا محالة ينتفي الحكم المذكور في الجزاء، أعني وجوب الفحص.

فعليه من أراد العمل بخبر العادل لا يجب عليه الفحص بل يجوز العمل بدون الفحص، وهذا هو المقصود من إثبات الحجية لخبر الواحد.

الثاني: الأخبار الكثيرة الواردة في المضامين المختلفة إلا إنها تشتراك في مفهوم واحد وهو أن العمل بخبر الواحد العدل – بل بخبر المؤتمن – كان أمراً مفروغاً منه عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، وهذه الأخبار وإن لم يكن فيها خبر متواتر بلفظه بأن يكون قد نقله في كل زمان جماعة كبيرة يمتنع إتفاقهم على الكذب عادة إلا أنها متواترة معنى، أي هذه الأخبار الكثيرة على اختلافها في ألفاظها متّقة على نقل مضمون واحد، ولا يبعد دعوي التواتر الإجمالي أيضاً عليها، بل هذه الدعوى قريبة جداً.

ومعنى التواتر الإجمالي هو ورود عدّة من الروايات التي يعلم بصدرها بعضها ولو كانت مضمونها مختلفة، وهذه الأخبار كذلك، لأن:

قسمًا منها ورد في توضيح العلاج للأخبار المتعارضة.

وقسمًا آخر منها ورد في وجوب الرجوع إلى أشخاص معينين من الرواية، مثل قوله (عليه السلام): (إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس) ([\(1\)](#)) مشيرًا إلى زرارة رضوان الله عليه؛ ومثله قوله (عليه السلام): (نعم) بعدما قال الراوي: (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا منه؟) ([\(2\)](#))؛ وقوله (عليه السلام): (عليك بالأسدي) ([\(3\)](#)) يعني أبا

ص: 167

1- اختيار معرفة الرجال: 136، ط. مشهد المقدسة، ايران.

2- المصدر السابق: 483 و 491 وهو مضمون خرين في المصدر.

3- المصدر السابق: 171.

بصير؛ قوله(عليه السلام): حين سأله علي بن المسيب: (شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فمّن آخذ معالم ديني؟ فقال(عليه السلام): ذكريابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا)(1). إلى غير ذلك.

وقدّماً ثالثاً ورد في وجوب الرجوع إلى الثقة كقوله : (لا عذر لأحد في التشكيك بما يرويه ثقانا)(2).

وقدّماً رابعاً ورد في وجوب حفظ الروايات واستماعها وضبطها والاهتمام بشأنها على ألسنة مختلفة، حتى ورد في هذا القسم عن رسول الله(صلي الله عليه وآله): (من حفظ من أُمّتي أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه الله يوم القيمة فقهياً عالماً)(3).

وذكر صاحب الوسائل هذه الأخبار في الباب الثامن من أبواب كتاب القضاء.

وهذه الأقسام من الأخبار كما ترى مختلفة الألفاظ والمضامين، وكل واحد منها خبر واحد، فلا يمكن دعوي التواتر اللغطي ويبعد التواتر المعنوي. وأما دعوي التواتر الإجمالي فقريبة جداً؛ لأن الناظر في هذه الأخبار بعين الإنصال لا يسعه إلا الإيمان بتصور بعضها عن المعصوم(عليه السلام). وهذا هو معنى التواتر الإجمالي.

الثالث: الإجماع من العلماء القدماء والمتاخررين كافة قولاً وعملاً على حجية خبر الواحد، ولم يخالف فيه أحد غير السيد المرتضى وجماعة معدودين من أتباعه، ومخالفتهم لا تمنع الإجماع وهو واضح.

ص: 168

1- اختيار معرفة الرجال: 595

2- المصدر السابق: 536

3- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 54، وانظر الحديث 58، 59.

الرابع: السيرة العملية من العقلاه كافية في كلّ زمان ومكان على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، فإنّ نراهم يعملون بخبر الواحد إذا كان ثقة وكان ممّن يعتمد عليه حسب الموازين العرفية.

ومعلوم أنّ الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحداً عن السلوك على هذه السيرة مع أنها كانت في عصر المعصومين (عليهم السلام) وبمرأى ومسمع منهم، وعدم الردع مع إمكانه كاشف عن رضاهما، فكان عدم الردع يعتبر إمضاءً من المعصومين (عليهم السلام) فيكون الخبر حجّة.

تنبيه:

قد تبيّن من هذه الأدلة حجيّة خبر الواحد ولكنّ ليس كلّ خبر حجّة، بل إذا كان راويه عادلاً أو موثقاً؛ لأنّ الذي ثبت بهذه الأدلة هو هذا المقدار، ولقبول الخبر شرائط، ولبيانها محلّ آخر.

العمل بالطريق العلمي:

علمت أنّ خبر الواحد لا يفيد إلاّ الظنّ بالحكم ظناً نوعياً، ومعنى حجيّة الخبر حجيّة الظنّ النوعي، لكنّ لا الظنّ النوعي على الإطلاق – أي من أيّ سبب حصل – بل الظنّ النوعي الذي يحصل من خبر العدل أو خبر الثقة؛ لأنّ الأدلة التي سقناها لم يكن مفادها حجيّة الظنّ، بل كان لسانها حجيّة خبر الواحد باعتبار أنه يفيد ظناً نوعياً، أي من شأنه أنّ يفيد ظناً غالباً عند اغلب الناس.

وقد عرفت أيضاً أنّ مثل هذا الظنّ الذي قام الدليل على حجيّته على هذا النحو يسمى ظناً خاصّاً؛ لأنّه قد ثبتت حجيّته بالخصوص، فيكون هذا الظنّ

الخاصّ خارجاً عن تلك القاعدة التي مهّدناها في أوائل البحار ، أعني الأصل عدم حجيّة الظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.

وهذا الظنّ الذي قام الدليل على حجيّته ببركة هذا الدليل خرج عن تلك القاعدة؛ لأنّ بفضل الدليل الدالّ على حجيّة مثل هذا الظنّ الخاصّ علمنا بحجيّته، فالعمل بهذا الظنّ وأشباهه حقيقة ليس إلّا عملاً بذلك العلم؛ وحيث أنّ العمل بهذا الظنّ لأجل العلم بحجيّته يسمّي مثل هذا الظنّ طريقاً علمياً، وهو مثل العلم في وجوب العمل، وكما لا يجوز مخالفته العلم ما دام حاصلاً كذلك لا يجوز ترك العمل بمثل هذا الظنّ.

ص: 170

الفصل التاسع : حجية الظن المطلق

دليل الانسداد:

وهو أشهر الأدلة التي استدلّ بها على حجية الظن المطلق، ويتألف هذا الدليل من أمور أربعة تسمّى بمقديّمات الانسداد:

المقدمة الأولى:

وهي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشرع لابدّ من امثالها.

فإنَّ كُلَّ عاقل مسلم يؤمن بأنه لم يترك سديًّا ولم يهمله الله تعالى؛ لأنَّه ليس مثل البهائم يفعل ما يشاء ويترك ما يريد، بل هناك أحكام وتكاليف فرضها الله سبحانه على العباد بحيث لو لم يمثل تلك الأحكام يكون مستحقاً للعقاب يوم القيمة.

وهذه المقدمة من ضروريات الإسلام، ويعتقد بصدقها كُلَّ من آمن بالله وبرسوله وبما جاء به (صلي الله عليه وآله).

المقدمة الثانية:

إنَّ باب العلم وكذا الباب العلمي في معظم تلك الأحكام والتكاليف متسدّ.

ومعنى انسداد باب العلم أنَّه ليس لدينا طريق يفيد لنا علمًا وجданياً بأغلب

ص: 171

الأحكام الفقهية؛ لأنّ كلّ ما برأينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنة لا يفيد العلم الذي ننشده؛ إلا أنّ دلالته على المقصود ظنية، مثل قوله تعالى: **(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)**⁽¹⁾ لاشك في صدوره منه تعالى، فإنه قد ثبت بالتواتر المفيد للعلم به، ولكن استفادة وجوب الصلاة متوقفة على أنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب، وقد علمنا في بحث الأوامر أنّ الصيغة ظاهرة في الوجوب، والظهور إنّما يفيد الظنّ.

وأمّا السنة فليس منها ما يعلم بصدوره إلّا القليل الذي لا يتعدى رؤوس الأصابع، بل أغلب ما وصل إلينا منها أخبار الآحاد، وهي ليست قطعية الثبوت، كما أنّ دلالتها على الأحكام أيضاً من باب الظهور، فثبتت السنة ظنيّة دلالتها على المقصود أيضاً ظنية، فالعلم الوجданى بالأحكام لا سبيل إليه بتاتاً.

وأمّا طريق العلمي، وهو وجود طرق ظنية علمنا باعتبارها، وإن تكون كافية لمعظم الأحكام، فأيضاً مفقود عند من يرى حجية الظنّ المطلق.

وصحّة هذه المقدمة مبنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، بمعنى أنّ أحدهما يكفي في إثبات انسداد باب العلمي:

أحدهما: عدم حجية الروايات الموجدة في الكتب المعتبرة، إما من جهة عدم ثبوت وثافة رواتها، أو من جهة عدم حجية خبر الثقة.

والآخر: عدم حجية ظواهرها بالنسبة إلينا؛ لاختصاص حجية الطواهر بأولئك الذين قصد إفهمهم وهم الذين شافههم المعصومون لدى إلقاءهم الأحكام الشرعية ولسنا منهم، فعلى أيّ من التقديرين ينسد علينا باب العلمي؛ إذ

ص: 172

.43 - البقرة: 1

علي تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواية أو عدم حجّة خبر الثقة تسقط جميع الروايات الموجودة في أيدينا عن الحجّة من حيث السنّد، وإن قلنا بحجّة الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، وبأيّاً مقصودون بالإفهام، وعلى تقدير عدم حجّة الظواهر بالنسبة إلىنا تقويض الروايات عن الحجّة من حيث الدلالة ولو حصل اليقين بصدورها من المعصوم (عليه السلام).

والحاصل: أن القائل بحجّة الظن المطلق يكفيه تمامية أحد الأمرين، والذي ينكر حجّة الظن المطلق يلزم منه إثبات حجّة خبر الثقة، وحجّة الظواهر بالنسبة إلىنا كما هي حجّة بالنسبة إلى الذين قصدوا بالإفهام؛ وحيث تقدم منا أنّ الأمرين معا ثابتان، وأنّ خبر الثقة حجّة بالأدلة القطعية، وأنّ ظواهر الأخبار كما كانت حجّة بالنسبة إلى المشافهين للأئمة صلوات الله عليهم كذلك حجّة بالنسبة إلىنا، فلا يكون الباب العلمي منسدداً علينا.

نعم هو منسدّ بالنسبة إلى من لم يثبت لديه الأمران معاً، وهو – أي الذي انسدّ لديه باب العلمي واستطاع إثبات سائر المقدّمات – كان الظن المطلق حجّة عنده.

المقدمة الثالثة:

إذا ثبت انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الإلهية، وقد فرضنا أنّ التكاليف الإلهية كما كانت مفروضة على الذين عاصروا الأئمة أو أدركوا زمان الرسول الأعظم (صلي الله عليه وآله) كذلك باقية بالنسبة إلىنا، يعني لسنا كالبهائم نأكل ونعيش ونموت، بل علينا تكاليف إلزامية من الواجبات والمحرمات يحكم العقل بوجوب العمل على ما يؤمن به العقاب، وذلك بأن نحتاط في جميع الأمور بأن

نأتي بكلّ ما نحتمل وجوبه وترك كلّ ما نحتمل حرمته حتى نأمن المؤاخذة الأخروية والعقاب الإلهي، ولكنّه لا يمكننا اقتناء الاحتياط سبيلاً للنجاة؛ لأن الاحتياط:

إمّا غير ممكّن؛ لأن ما يحتمل وجوبه كثير، كما أنّ ما يحتمل حرمته أيضًا كثير بحيث لا يسع المكلّف القيام بجميع ما يحتمل أنه واجب وترك كلّ ما يحتمل أنه حرام، مضافاً إلى أنه قد يجتمع في فعل واحد احتمال الوجوب والحرمة، فيمتنع الاحتياط.

وإمّا أنه غير واجب؛ لأنّ العمل به يوجب اختلال النظام؛ إذ يلزم منه أن يترك الإنسان كلّ ما يرجع إلى معاشه ويتعلّق بحياته، ويصرف أوقاته كافية في إتّيان ما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمتها، ومعلوم أنّ الشارع لا يوجب شيئاً يستوجب اختلال النظام.

وإمّا لأنّ العمل بالاحتياط يستلزم وقوع الإنسان في العسر الأكيد والحرج الشديد، وقد نفاهما الشارع في كتابه عن المكلّفين قال سبحانه:

(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (1)، وقال (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (2).

فعليه يتبيّن أنه ليس للمكلّف العمل بالاحتياط في جميع المسائل الشرعية التي لا يعلمها، وليس لديه طريق آخر يعتمد عليه في تحصيل الأمان من العقاب، فيبقى في حيرة شديدة من أمره.

ص: 174

1- الحج: 78.

2- البقرة: 185.

حيث علم المكّلّف انسداد باب العلم والعلمي، وأنه مكّلّف من قبل الشارع؛ إذ لم يتركه مثل سائر الحيوانات، ولم يمكنه العمل بالاحتياط حتى ينجو بهذه الوسيلة من العقاب، ففي هذه الحالة لا يسعه إلا أن يأتي بما يظن أنه واجب من الأمور التي يتحمل وجوبها، ويترك ما لا يظن بوجوبه بل يتوجه به واجب؛ لأن المفروض أنه لا يمكنه إتيان كل ما يتحمل وجوبه؛ لأنّه يلزم منه اختلال النظام أو العسر أو الربح الشديدان؛ ولا يمكنه أيضاً ترك ما يظن أنه واجب وإتيان ما يتوجه به وجوبه؛ لأنّه يلزم منه ترجيح المرجوح – أعني المتوجه – على الراجح – أني المظنون – وهو قبيح.

تبنيهات:

الأول: تبيّن من البحث السابق أنه لو تمت هذه المقدّمات الأربع كلّها كانت نتيجتها حجيّة الظن المطلق، ومعلوم أنه مع سقوط واحدة من هذه المقدّمات لم يكن الظن المطلق حجّة، وقد علمت أن المقدّمة الثانية – أعني انسداد باب العلم والعلمي – غير ثابتة؛ لأنّه وإن اعترفنا بفقدان العلم الوجданى بالأحكام الشرعية والتزمنا بانسداد باب العلم فيها إلا أن الباب العلمي بالأحكام منفتح، فإذا فقدت هذه المقدّمة – التي هي أساس الدليل المثبت لحجّية الظن – سقط الدليل وتحطّمت أركانه.

الثاني: لو تمت هذه المقدّمات كانت نتيجتها حجيّة الظن من أي سبب حصل، فتكون حجيّته مثل حجيّة العلم، فكما أنه حجّة من دون فرق بين

الأسباب الموجبة له كذلك الظن على تقدير تمامية المقدّمات المذكورة، فإنه حجّة من أي سبب حصل إلا السبب الذي منع الشارع من العمل به مثل القياس، فإنه ورد متواتراً النهي عن العمل به⁽¹⁾، فالظن المقتضى من القياس لا قيمة له لدى الشارع.

الثالث: الظن الخاص – مثل الظن الحاصل من خبر الواحد، والظن المطلق الثابت حجيته من المقدّمات المذكورة على تقدير تماميتها – هل يجوز العمل به في الفروع والأصول الاعتقادية معاً أو يختص اعتباره بالفروع؟ ما يتعلّق به الظن:

إنّ الظن إما أنّ يتعلّق بالأحكام الفرعية، وإما أنّ يتعلّق بالأصول الاعتقادية، وإنّما أنّ يتعلّق بغيرهما كالأمور التكوينية والتاريخية.

أما الظن المتعلّق بالأحكام الفرعية فهو حجّة سواء كان ظناً خاصاً أو كان ظناً مطلقاً. أما الظن الخاص فواضح لمن أقمنا من الأدلة الدالة على حجيّة الظنون الخاصة، مثل الظن الحاصل من خبر الواحد، وأما الظن المطلق فلفرض تمامية المقدّمات السالفة.

وأمّا الظن المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشك في عدم حجيته وعدم جواز الاعتماد عليه في الأمور التي يجب معرفتها عقلاً مثل معرفة الله سبحانه، أو شرعاً مثل معرفة المعاد الجسماني؛ لأنّ الظن بهذه الأمور لا يسمّي معرفة بل يجب تحصيل العلم والمعرفة بها مع الإمكان، ومع العجز عنه لا ريب

ص: 176

1- ذكرت جملة وافرة منها في وسائل الشيعة، الجزء 18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي.

في عدم وجوب تحصيله؛ لأنَّ الله لا يكلِّف أحداً بما لا يطيقه.

وأمَّا الظنُّ المتعلق بالأَمور التكوينية والتاريخية، كالظنُّ بأنَّ تحت الأرض كذا، أو فوق السماء كذا، والمنطقة الكذائية تحوي النفط، والكذائية يحتمل وجود الحديد أو المعادن الأخرى فيها، ومثل الظنُّ بأحوال القرون الخالية والأمم الماضية، فإنَّ كان الظنُّ ممَّا لم يقم على حجيته دليل خاصٌ فلا شك في عدم اعتباره؛ لأنَّ حجيَّة الظنُّ المطلق إنَّما ثبتت بالمقدِّمات السابقة، وهي كما عرفت إنَّما تجري في الأحكام الشرعية.

وأمَّا الظنُّ الخاصُّ – كالظنُّ الحاصل من خبر الواحد – ففيه خلاف بين صاحب الكفاية وبين السيد الأستاذ أبو القاسم الخوئي (قدس سره)، حيث منع الأوَّل وجوز الثاني، والتفصيل في غير هذا المقام مع التحقيق حوله إنَّ شاء الله سبحانه.

المقصد السابع: في الأصول العملية

تمهيد: في الأصول العملية

الفصل الأول: في البراءة

الفصل الثاني: أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط وعدم جواز التمسك بالبراءة

الفصل الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين

الفصل الرابع: في قاعدة الاستغلال والاحتياط

الفصل الخامس: في شرائط الأصول العملية

الفصل السادس: في الاستصحاب

الفصل السابع: تقسيمات الاستصحاب

الفصل الثامن: أدلة الاستصحاب

ص: 179

في الأصول العملية

قد علمت أنّ وظيفة الفقيه الفحص عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم الوجданى بها إن أمكن له ذلك، وإن لم يمكنه ذلك فلابد أن يلجأ إلى الطنّ الخاصّ أو الطنّ المطلق علي نحو ما عرفته، وإن عجز الفقيه في مورد عن العلم والظن بقسميه معاً فحينئذٍ يرجع إلى قواعد خاصة قررت للفحص عن وظيفة المكالّف حين يفقد العلم والظن المعتبر بالأحكام، وتلك القواعد تسمى بالأصول العملية. وهي كثيرة إلا أنّ ما اشتهر لديهم البحث عنه في كتب الأصول المتداولة هي الأصول الأربعة : البراءة والاشغال أو الاحتياط والتخير والاستصحاب.

ثم البراءة على قسمين: البراءة الشرعية والبراءة العقلية، فإن كان الدليل الدالّ علي اعتبار البراءة وحججيتها الآيات أو الروايات أو الإجماع كانت البراءة شرعية، وإن كان الدليل هو العقل فهي عقلية.

ثم هناك فرق بين هذه الأصول في الموارد التي يتمسّك بها، فالبراءة يتمسّك بها في الشبهة الحكمية والموضوعية، حيث لم يكن هناك الحالة السابقة ملحوظة، لأن يشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يكن هناك دليل من آية أو رواية أو إجماع يبين الواقع ، فإنه يشك في الحكم -أعني الوجوب - وليس هناك لوجوب الدعاء لدى رؤية الهلال حالة سابقة معلومة من وجود

وعدم، فحينئذٍ يتمسّك بالبراءة، فيقال: الأصل براءة ذمة المكلّف من هذا الوجوب، ومثل ما يشكّ في حرمة التدخين، فإنه أيضاً يشكّ في الحكم وأنّه ثابت وليس ثابت هناك حالة سابقة، وكما ليس في المقام دليل يعتمد عليه في معرفة الحكم الواقعي الإلهي فرضاً، ففي مثله أيضاً يقال: الأصل براءة المكلّف من الحرمة المشكوكة. ومعنى براءة المكلّف عن الحرمة أو الوجوب هو أنّ هذا الفعل مباح ظاهراً يعني يعامل معه معاملة المباح في الظاهر.

وأمّا الاستغال أو الاحتياط فهو إنّما يفيد فيما إذا علمنا بالحكم، مثل ما يعلم أنّ الواجب يوم الجمعة في زمان الغيبة إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فحينئذٍ يكون الحكم – أعني الوجوب – معلوماً، إلاّ أنّ متعلقه مردّد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ففي مثل ذلك يحتاط، حيث نعلم باشتغال الذمة بوجوب واحد منهمما، ولا تأمن العقاب إذا أتينا بواحد دون الآخر، فحينئذٍ يحكم العقل بلزوم إتيانهما معاً. وهو معنى الاحتياط.

وأمّا التخيير فهو إنّما يستخدم في موارد دوران الأمر بين المحذورين، مثل ما يشكّ في أنّ الفعل الفلانى إما واجب وإما حرام، ولم يمكنه الوصول إلى العلم التفصيلي حتى يتأكّد من أنه واجب أو حرام، ففي مثله يحكم العقل بأنّ العبد مخير بين الفعل والترك.

وأمّا الاستصحاب فهو يجري فيما إذا كان الشيء متيقناً سابقاً لحقه الشكّ في البقاء، ففي مثله يعمل على طبق اليقين السابق، مثل ما إذا غاب زيد عنّا غيبة منقطعة ولم ندرّ أنه ميت أو حيّ، حيث كنّا نتّيقّن بوجوده ثمّ شكّكنا في بقائه، فحينئذٍ نعمل كما كنّا نعمل مع اليقين بوجوده، بأنه لو كانت له زوجة فهي تبقى

علي حالها يعني لاـ تعتبر أرملة، وإن مات له مورث عزل له نصيبيه ويبقى ماله محفوظاً كما كان الأمر حال اليقين بحياته بلا فرق بين الحالتين، وهذا يعني الاستصحاب.

وكذا إذا وجب شيء، مثل: الدعاء عقيب رؤية الهلال، فإنه إن لم يأت به وغشيه الليل فشك في أن ذلك الوجوب أي وجوب الدعاء باقي أم لا، فكان وجود ذلك الوجوب متيقناً ثم حصل الشك في بقائه، فيعمل مثل ما كان عليه أن يعمل حين اليقين بالوجوب، يعني يدعو مثل ما كان عليه أن يدعوا حال التيقن.

ومن هذا تبيّن أن مورد الاستصحاب ما إذا علمنا بوجود شيء وشككنا في بقائه فيجري الاستصحاب، يعني نفرضه باقياً ونرتّب عليه آثار بقائه.

هذه خارطة إجمالية لمفهوم هذه الأصول مع الإشارة إلى مواردها، ولكل منها شرائط وأحكام نشير إليها في المستقبل حسبما يتضمن وضع الرسالة.

الفصل الأول : في البراءة

أولاًً في البراءة الشرعية:

اعلم أنّ البراءة الشرعية_ وكذا العقلية_ تجري في موارد مختلفة يجمعها الشك في أصل التكليف، أي الشك في ثبوت التكليف، مثل ما نشك في أنّ التدخين حرام أو ليس بحرام بل مباح، أو نشك في أنّ الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب.

فقد اتفقت كلمتهم علي العمل بالبراءة الشرعية فيما شك في وجوب شيء أو عدم وجوبه، فهم يقولون بأنه لا يجب عليه إتيان ما يحتمل وجوبه ويشك في أنه واجب أو ليس بواجب، ويحكم ببراءة ذمة المكلف ظاهراً، وهو واضح.

وأمّا إذا شك في أنه حرام أو مباح ففي مثل ذلك ذهب الأصوليون إلى البراءة، والخبريون قالوا: لابد من ترك ما يحتمل حرمتها.

أدلة البراءة:

استدلّ على البراءة الشرعية بقسميها الجاريين في الشبهة التحريرمية والوجوبية بوجوه، منها:

ص: 183

١_ قوله تعالى:)وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا())((١)).

وتقدير الاستدلال به أنّ بعث الرسول كنایة عن بيان الأحكام للأئمّة وإتمام الحجّة عليهم كما هو ظاهر الارتكاز والفهم العرفي، فتدلّ الآية المباركة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له، وهذه الآية واردة لبيان سنته الله في الأمم السالفة، وأنه لا يليق بجنابه تعالى عقاب أحد من دون إيصال التكليف إليه، فلا يفترق فيه بين أمة وأخرى.

2_ حديث الرفع المروي في خصال الصدوق (قدس سره) بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلي الله عليه وآله): رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكير في الوسوسة)، في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفهة (2)).

وتقريب الاستدلال به أن الإلزام المحتمل في الوجوب المشكوك في الدعاء عند رؤية الهلال أو من الحرمة المشكوكة مما لا يعلمه المكلف مرفوع عنه بمقتضى الحديث، ولا يواخذ عليه يوم القيمة.

والمراد بالرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر، يعني أنه لا يبقى التحرير في الظاهر كذا لا يكون الوجوب حسب الظاهر.

3_ قوله (عليه السلام): (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) ([\(3\)](#)).

وحاصل الاستدلال به أنّ الحكم الذي هو محجوب عن المكلفين وهم لا يعلمونه فهو موضوع عنهم لا يؤخذون عليه، فحرمة التدخين على تقدير ثبوتها

184:

الاسراء: 15-1

²-وسائل الشيعة، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

³-أصول الكافي 1: 164 ، والتوكيد للصدوق: 413، ط. بيروت. والموضوع: المرفوع.

في علم الله سبحانه وهي مخفية علينا ومحبوبة عنا فهي موضوعة عنا. وكذا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فإنه بما هو محظوظ عنا ومجهول لنا فهو موضوع عنا لا نؤاخذ عليه. وهذه الرواية تدل في ضوء هذا التقرير على أنّ ما لم نعلم أنّه حرام ثم ارتكبناه كان ذلك مباحاً يعني أنّه تعالى لا يعاقبنا عليه، فكلّ ما نشكّ في أنّه حرام يجوز ارتكابه، وهكذا الحال فيما نشكّ أنّه واجب فيجوز ترك كلّ ما نشكّ في وجوبه ما لم نعلم بوجوبه.

4_ قوله(عليه السلام): (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) ([\(1\)](#)).

هذه الرواية استدلّ بها علي البراءة في الشبهة التحريمية فقط؛ لأنّ مفادها إثبات الإباحة في الظاهر لكلّ شيء لم يرد فيه النهي من قبل الشارع، وهذا المعنى كما ترى إنّما يفيد في إثبات البراءة في الشبهة التحريمية فقط ولا ربط لها بالشبهة الوجوبية، إلا أنّ الذي يعيننا على الاكتفاء بمثل هذه الرواية ويسمح الاستدلال بها هو أنّ عمدة الخلاف _ كما عرفت _ بين الأصوليين والإخباريين إنّما هو في الشبهة التحريمية، وأمّا الشبهة الوجوبية فوافق الإخباريون الأصوليين على عدم وجوب الاحتياط والتمسك بالبراءة إلا القليل منهم كالمحذّث الاسترآبادي ، فإنه المنفرد من الإخباريين بوجوب الاحتياط فيها مثل ما التزم بوجوبه في الشبهة التحريمية. فعليه العمدة في مبحث البراءة إثبات حجّيتها في الشبهة التحريمية فقط.

هذا وفي الآدلة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطلع عليها

ص: 185

1- أمالى الشيخ الطوسي المجلد 3، الجزء 18: 381، ط. النجف الاشرف.

في البحوث العالية إن شاء الله تعالى.

ثانياً: في البراءة العقلية:

وتوضيحيها أنّه لا ينبغي الشك في أنّ العقل يستتبع العقاب من المولى على فعلٍ ما لم يبيّن أنّه يريد تركه، أو على ترك فعلٍ لم يبيّن المولى أنّه يريد إتيانه. يعني يصبح منه عقلاً العقاب على فعل شيء محرّم ما لم يبيّن للمكلّف أنّه حرام، كما يصبح منه العقاب على ترك واجب لم يبيّن أنّه واجب على المكلّف.

فعليه ما لم يبلغ المكلّف أنّ الفعل الفلاني حرام يصبح على المولى عقابه عليه، كما أنّه ما لم يعلم المكلّف أنّ الفعل الفلاني واجب يصح من السيد عقابه على تركه، فالعبد ما لم يعلم حرمة شيء أو وجوبه فهو مطلق العنان في أفعاله من جهة المولى، يعني يباح له ترك ما يريد تركه وفعل ما يشاء فعله.

هذه الأدلة المعروفة بينهم في البراءة الشرعية والعقلية، وفي كلّ واحد منها إشكالات وعليها أجوبة وردود علمية تعرفها في محلّها إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني : أدلة الأخباريين على وجوب

الاحتياط وعدم جواز التمسك بالبراءة وهي كثيرة نذكر أهمّها:

1_ قوله تعالى:)وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلِكَةِ((1)).

ووجه دلالتها على المقصود أنه لا شك في أن ما نحتمل حرمته فيه خوف الهاك؛ لأن كل حرام مهلك لترتب العقاب عليه يوم القيمة، فكل ما نحتمل أنه حرام نحتمل أنه مهلك، فإلقاء النفس فيما نحتمل أنه حرام إلقاء لها في المهلكة لا محالة، والله تعالى نهي عن ذلك في هذه الآية المباركة، والنهي يدل على الحرمة، فيكون إلقاء النفس في المهلكة حرماً.

فالحاصل: إن ارتكاب ما نحتمل حرمته حرام؛ لأن إلقاء للنفس في التهلكة، وكذا الكلام فيما نحتمل وجوبه؛ إذ في تركه إلقاء للنفس في المهلكة وهو لا يجوز.

والجواب عنه: إن أريد بالتهلكة الهاك الدنيوي فمن الواضح الذي لا شك فيه أنه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في حرمتة احتمال التهلكة فضلاً عن

ص: 187

1- البقرة: 195.

اليقين بها؛ لأنّ احتمال الهلاك الديني إثما ينشأ عن أنّ احتمال الحرمة مستلزم لاحتمال المفسدة الدينية في الفعل المحتمل الحرمة، وقد علمنا بأنّ العقل مستقلّ بعد المفسدة وعدم الحرمة، فيقطع حينئذٍ بعدم الهمة.

وإن أُريد التهلكة الأخروية_ يعني العقاب_ فلا يفيد أيضاً في مقابل العقل؛ لأنّه يرفض أن يكون في ارتكاب ما يشكّ في حرمته وترك ما يشكّ في وجوبه مفسدة أخرى، والهلاك الأخرى يعني العقاب من الشارع إنّما يتصور إذا لم يجز الارتكاب فيما نشكّ في حرمته ولم يجز ترك ما نشكّ في وجوبه، وقد علمت من أدلة البراءة أنّ الشارع قد أباح كلّ شيء ما لم نعلم أنّه حرام، كما أنّه جوز ترك كلّ شيء لم نعلم أنّه واجب.

2_ العقل، وتقريره: أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالاً من حين بلوغه بأنّ عليه تكاليف إلزامية، وهذا العلم الإجمالي يقضي بوجوب القيام بتلك التكاليف المعلومة وتحصيل البراءة من تلك التكاليف الشرعية، ولا يكون ذلك إلا بالاحتياط في الموارد المشتبهة، مثل ما يجب علينا الاحتياط فيما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين لا على التعين ويجب علينا تركهما معاً، وكذلك في المقام بعد العلم بوجود محّمات إلهية كثيرة ضمن ما بأيدينا من الموارد المشتبهة، فاللازم ترك جميع المشتبهات ، فعليه لابدّ من ترك التدخين مثلاً لأنّه مشتبه الحكم.

والجواب: لا يجب اتّباع هذا العلم عند الجميع حتى عند الإخباري، فإنه لو وجب الاحتياط بمقتضي هذا العلم لكان اللازم الاحتياط في كلّ مورد حتى في الشبهات الموضوعية أيضاً، مع أنّ الإخباري يعتقد بالبراءة مثل الأصولي في الشبهات الموضوعية، وسنشير إليه في السطور القادمة بعد الدليل الثالث.

3_ الأخبار المقتضية للتوقف في العمل في الشبهات أو الداللة على لزوم الاحتياط فيها، مثل قوله(عليه السلام) في عدّة روايات: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)[\(1\)](#) وقوله(عليه السلام): (الأمور ثلاثة: أمر يّين رشده فاتّبعه، وأمر يّين غيه... فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرّدٌ إلى الله)[\(2\)](#).

الجواب عن مثل هذه الروايات التي أمر فيها بالتوقف : إنّما تدلّ عليه فيما إذا وجد احتمال الهلكة، حيث مفادها التوقف في محتمل الهلكة، وحيث قد دلّت الأخبار على جواز ارتكاب المشتبه فلا يقى فيه احتمال الهلكة.

4_ الأخبار الآمرة بالاحتياط، كقوله(عليه السلام): (أخوك دينك فاحافظ لدينك)[\(3\)](#)، وقوله(عليه السلام): (خذ بالحائطة لدينك)[\(4\)](#)، وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المعنى[\(5\)](#).

نبهات:

الأول: الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.

أمّا الحكمية فما كان الشك فيها في الحكم نفسه، بأنّ كان الموضوع معلوماً مشخصاً بعنوانه ورسمه، مثل ما إذا نشكّ في أنّ التدخين حرام أم حلال، أو كما نشكّ في أنّ الدعاء لدى رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب.

ص: 189

-
- 1- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، 13، 11، 15، 50.
 - 2- المصدر السابق: الحديث 23.
 - 3- المصدر السابق: الحديث 41.
 - 4- المصدر السابق، الحديث 54، 58.
 - 5- المصدر السابق، الحديث 1.

وأمّا الموضوعية فهي ما كان الشك فيها متعلقاً بأصل الموضوع، بأن لا يكون معلوماً برسمه وعنوانه، مثل الشك في أنّ هذا الشخص عالم أم لا مع العلم بوجوب احترام كلّ عالم، أو كالشك في أنّ هذا المائع حمر أم لا بعد العلم بأنّ الخمر حرام.

ثم كلّ واحدة من الشبهتين الموضوعية والحكمية إما وجوبية وإما تحريمية؛ لأن الحكم المشكوك إما وجوب وإما حرمة، فالأقسام أربعة.

والذي وقع الخلاف فيها بين الأصوليين والإخباريين هي الشبهة الحكمية التحريمية، وأما في باقي أنواع الشبهات فقد اتفقت كلمتهم على عدم وجوب الاحتياط.

نعم تُقل عن الاسترآبادي رضوان الله تعالى عليه الالتزام بالاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية أيضاً. وأما الشبهة الموضوعية بكلّ قسمها الوجوبية والتحريمية فلم يقل أحد فيها بالاحتياط.

والثاني: الشبهة قد تكون بدوية، وهي ما لم تكن الشبهة مقترنة بالعلم الإجمالي مثل الأمثلة المتقدّمة، فإنّها كلّها في موارد لم يوجد فيها العلم الإجمالي؛ وقد تكون الشبهة مصطلحة العلم الإجمالي مثل ما نشّك في طهارة الإناءين اللذين نعلم بنجاستهما أحدهما إجمالاً.

والنزاع المتقدّم في الشبهة التحريمية إنّما يأتي في الشبهة البدوية فقط، أما المقرونة بالعلم الإجمالي فهي على الأكثـر مورد للاحـتياط كما سـتعـرف في مـبحث الاشتـغال.

فعليه إذا علم بحرمة إحدى المرأتين إجمالاً لأجل الرضاع الموجب للحرمة فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالبراءة نظراً إلى أنه شـك في الحرمة؛ لأنّه مع

العلم الإجمالي بحرمة إحداهم فلابد من الاحتياط.

الثالث: أعلم أن الاحتياط حسن عقلاً وشرعأ علي كل حال، وهو مما لا ريب فيه ولا خلاف بينهم؛ لأن احتمال ثبوت التكليف في الواقع كافٍ في حسن الاحتياط لتدارك المصلحة الواقعية علي تقدير وجودها، إلا أن حسنه مقيد بعدم استلزمـه احتلال النـظام، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحالـات الطارئة لهم، وهو واضح.

ثم لا يخفـي أنه لا يلزم الـاحتـلال بالـاحتـياـط في كل فـرد من أفراد الشـبـهة، وإنـما يـلزم ذلك مع الجـمع بـين المحـتمـلات والأـخذ بالـاحتـياـط في جميع الشـبـهـات، فـعليـه الـاحتـياـط في كل شـبـهـة في نـفـسـهـاـ أيـ مع قـطـعـ النـظـرـ عنـ الأـخـرـيـ باـقـ علىـ حـسـنـهـ، وـهـوـ وـاـضـحـ أيـضاـ.

الفصل الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين

تمهيد:

إنّ موضوع البحث ما إذا دار الأمر بين كون الفعل واجباً ومحرّماً، يعني تكون الشبهة ذات احتمالين: احتمال الحرمة واحتمال الوجوب فقط، وأيضاً لا يكون على واحد من الاحتمالين بالخصوص حجّة شرعية، مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في زمان الغيبة إمّا محرّمة وإمّا واجبة فقط، ومثل ما إذا علم أنه حلف إمّا على ترك الوطء ليلة الجمعة وإمّا على فعله، فيدور أمر الوطء وكذلك أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة.

ثمّ قد يكون هذا الاحتمال في الأمور التوصّمية، وقد يفرض ذلك في العبادات، أمّا التوصّة لمیات فكالمثال الثاني، وأمّا التعبادات فكالمثال الأول.

دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات:

إذا كان دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات فالآقوال المعروفة فيه بينهم خمسة:
الأول: تقديم احتمال الحرمة، أي في مثل دوران أمر الوطء بين الحرمة والوجوب يقدم احتمال الحرمة، فيحكم بحرمته.

ص: 192

الثاني: الحكم بالتخير بينهما شرعاً.

الثالث: الحكم بالإباحة شرعاً والتخير بينهما عقلاً، وهذا هو مختار صاحب الكفاية.

الرابع: هو التخيير عقلاً من دون الالتزام بالإباحة الظاهرية شرعاً، وهو مختار المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه.

الخامس: البراءة عن الوجوب والحرمة معاً، وهو مختار السيد الخوئي (قدس سره)؛ لأن الأدلة المثبتة للبراءة تجري في كلّ من الوجوب والحرمة، حيث أنّ كلّ واحد منهما مشكوك فتجرى البراءة في الوجوب وكذلك في الحرمة، فلا يعاقب المكلّف على مخالفته شيءٍ منهما.

دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات:

وأمّا دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات فله صور متّوّعة نذكر واحدة منها، وهي: ما إذا دار أمر صلاة المرأة بين الوجوب والحرمة لاحتمال الطهر والحيض مع عدم قيام حجّة أخرى على أحدهما، وبناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتاً مثل سائر المحرّمات الإلهية، بمعنى أنّ يكون نفس العمل حراماً عليها ولا تكون الحرمة من جهة لزوم التشريع، ففي مثل ذلك يدور أمر الصلاة لديها بين الوجوب والحرمة.

وها هنا لا يمكن التخلص؛ لأنها لو أتت بصلة احتمل أن تكون قد أتت بفعل محظوظ، وإن لم تأت بها احتمل أنها تركت واجباً، فالحكم حينئذٍ التخيير

إن البراءة العقلية والنقلية إنما تجري في الحكم الإلزامي مثل الوجوب والحرمة، فإذا شك في وجوب شيء أو في حرمتة كان ذلك مجرّى للبراءة، وأما إذا كان المشكوك حكمًا غير إلزامي— مثل الاستحباب والكرابة— فلا تجري البراءة فيه أصلًا؛ إذ ليس هناك كلفة على المكلّف حتى يرفعها الشارع بالبراءة، والتفصيل في المطولات.

ص: 194

الفصل الرابع : في قاعدة الاشتغال والاحتياط

تمهيد:

قد تقدم الكلام في البراءة، وقلنا: إن موردها ما إذا كان الشك في أصل التكليف سواء كان المشكوك الحرمة أو الوجوب، وأئمـا مورد قاعدة الاشتغال ففيما إذا كان التكليف نفسه معلوماً والشك إنما هو فيما تعلق به، ويعبر عنه بالشك في المكلف به.

إذا عرفت ذلك فاعلم:

أنه إذا علم أصل التكليف فالشك في متعلقه يتصور علي ا أنحاء ، منها:

1_ ما إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الحرام، مثل ما نشأ في أن الواجب يوم الجمعة صلاة الظهر أو الجمعة، فيدور أمر كل من الصالحين بين الوجوب وغير الحرمة.

2_ إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، مثل ما إذا علمنا بحرمة أحد الإناءين، فكل منهما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية، يعني الاستحباب والكرابة والإباحة، فيشك في أن كلاً من الإناءين إما محـرّم وإما محـكـومـ بـواحدـ منـ هـذـهـ الأـحـكـامـ الثلاثةـ.

ص: 195

ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْوَجُوبِ وَغَيْرِ الْحَرْمَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ، بَأْنَ عَلِمْنَا بِثَبَوتِ الْوَجُوبِ إِلَّا أَنَّ مَتَعَلِّقَهُ مَجْهُولٌ، وَهُوَ يَكُونُ فِيمَا شَكَّ فِي أَنَّ مَتَعَلِّقَ الْوَجُوبِ الْمَعْلُومُ أَحَدُ الْفَعْلَيْنِ الْمُتَبَايِنِيْنِ، مُثَلُّ مَا إِذَا شَكَّ أَنَّ الْوَاجِبَ يَوْمُ الْجَمَعَةِ صَلَاةُ الظَّهَرِ أَوِ الْجَمَعَةِ، فَفِي مُثَلِّ ذَلِكَ لَا بُدُّ مِنِ الْعَمَلِ بِالْاحْتِيَاطِ، بِمَعْنَى إِتِيَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنِ الصَّلَاتَيْنِ الظَّهَرِ وَالْجَمَعَةِ حَتَّى يَحْصُلَ الْيَقِينُ بِالْبَرَاءَةِ. أَوْ عَلِمْنَا بِنَجَاسَةِ وَاحِدٍ مِنِ الْإِنَائِيْنِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْاحْتِيَاطُ بِتَرْكِ كُلِّ الْإِنَائِيْنِ.

وَقَدْ يَكُونُ الشَّكُّ فِي أَنَّ مَتَعَلِّقَ الْوَجُوبِ الْأَقْلَى أَوِ الْأَكْثَرِ، مُثَلُّ مَا إِذَا عَلِمْنَا بِثَبَوتِ الْوَجُوبِ وَشَكَّنَا فِي أَنَّ مَتَعَلِّقَهُ الصَّلَاةُ مَعَ السُّورَةِ أَوْ بِلَا سُورَةً، وَكَمَا إِذَا عَلِمْنَا بِثَبَوتِ الْوَجُوبِ وَلَكِنْ شَكَّ أَنَّ الْوَاجِبَ صَلَاةً وَاحِدًا أَوْ صَلَاتَيْنِ، فَهَا هُنَا مَقَامَانِ:

المَقَامُ الْأُولُ: دُورَانُ الْأَمْرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِنِيْنِ:

وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا عَلِمْ بِوْجُوبِ وَاحِدٍ مِنِ الْمُتَبَايِنِيْنِ أَوْ عَلِمْ بِحَرْمَةٍ تَعَلَّقَتْ بِأَحَدِهِمَا، فَحِينَئِذٍ حَيْثُ أَنَّ الْمَكْلُوفَ حَسْبٌ وَجَدَاهُ عَالَمٌ بِثَبَوتِ حَكْمِ إِلَهِيِّ فِي ذَمَّتِهِ فَلَا مُسَوِّغٌ لَهُ إِلَيْ تَرْكِ الْاِمْتِشَالِ بِلَهُ هُوَ مَسْؤُلُ أَمَامَهُ تَعَالَى؛ فَلَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَيْ نَحْوِيْ حِصْلَ لِهِ الْقُطْعُ بِبَرَاءَةِ ذَمَّتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْتِي بِكُلِّ الْمُحْتَمَلِيْنِ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ بِوْجُوبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَتَرْكُ كُلِّ الْمُحْتَمَلِيْنِ الَّذِيْنَ عَلِمَ بِوْجُوبِ الْحَرَامِ مِنْ ضَمْنَهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ الْوَاجِبَ الْمَعْلُومَ أَوِ الْحَرَامَ الْمَعْلُومَ قَدْ يَكُونُ فِي ضَمْنِ أَمْرَيْنِ مَحْدُودَةٍ وَقَدْ يَكُونُ فِي أَمْرَيْنِ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ عَرْفًاً:

1_ مُثَلُّ مَا يَعْلَمُ بِحَرْمَةٍ إِحْدَى النِّسْوَةِ الْأَرْبَعِ، أَوْ عَلِمْ بِجُوبِ قَضَاءِ وَاحِدَةٍ

من خمس صلوٰات يومية، ففي مثل ذلك يجب الاحتياط، فيترك جميع المحتملات في الشبهة التحريمية ويأتي بجميع المحتملات في الشبهة الوجوبية، أو يعمل على نحو يحصل له العلم بالبراءة، كأن يصلّي ثنائية أو ثلاثة أو رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء على وفق ما أفتى به الأعلام.

2_ وهو ما إذا كان الواجب المعلوم أو المحرّم المعلوم مردداً في ضمن أمور غير محصورة عرفاً، مثل ما إذا علم بحرمة لحم فرد غنم واحد في العالم لكونه موطوء إنسان، أو علم بحرمة إحدى النساء في العالم لأجل الرضاعة أو النسب أو المصاهرة، أو علم بوجوب شيء ما، ففي مثل ذلك اختلفت الآراء والأغلب على أنه لا يجب الاحتياط حينئذٍ، وهو مسلك الشيخ الانصاري، والبعض على وجوبه إلا إذا علم بعدم العقاب منه تعالى على مخالفة ذلك التكليف المعلوم، وهو مسلك صاحب الكفاية.

بقيت هنا أمور:

أ_ الاحتياط في القسم الأول _ أعني إذا كان الواجب أو الحرام مردداً بين أمور محصورة _ إنما يجب فيها إذا لم يكن المكلّف مضطراً إلى ارتكاب بعض المحتملات ، أما لو اضطر إلى واحد من تلك المحتملات _ سواء كان المضطّر إليه معيناً أو لم يكن كذلك _ فلا يجب الاحتياط.

ب_ لوجوب الاحتياط في ذلك القسم شرط آخر، وهو: أن تكون الأمور المحصورة التي تردد الواجب المعلوم أو الحرام المعلوم بينها _ كلّها تحت البتلاء، وأما إذا كان بعض تلك المحتملات خارجاً عن ابتلائه فلا يجب الاحتياط

باجتناب الباقي، مثل ما إذا علم أنّ واحداً من الإناثين محرم ولكن أحدهما في يد السلطان الجبار والآخر في يده، وحيث أنّ أحدهما – وهو الذي في يد السلطان – خارج عن الابتلاء به فلا يجب عليه الاحتياط بترك ما تحت يده.

ج – إذا كانت المحتملات غير محصورة عرفاً، فالذي لا يوجب الاحتياط – مثل الشيخ الأنصارى – بمعدل عن محل الكلام، والذي يوجبه – مثل صاحب الكفاية – لا يقول بوجوبه على الإطلاق، بل إنّما يقول به فيما إذا لم يكن الاحتياط موجباً للعسر أو الحرج الشديدين، وأمّا معهما أو مع الضرر فلا يجب الاحتياط جزماً.

المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر:

وهو على نحوين:

النحو الأول: ما إذا كان الأقل والأكثر ارتباطين:

وذلك فيما إذا كان الشك في أنّ التكليف تعلق بالأقل أو الأكثر الذي شمل الأقل وغيره، ويكون المجموع من الأقل والأكثر محكماً بحكم واحد، كما إذا فرض الواجب الصلاة مردداً بين كونه الأقل – أعني ثمانية أجزاء – وبين الأكثر الذي هو تسعة أجزاء، وواضح أيضاً أنّ الأقل مع الأكثر محكم واحد، بمعنى أنّه ليس لما زاد على الأقل حكم مستقل في نظر الشارع، فاختار صاحب الكفاية هنا أيضاً وجوب الاحتياط بحكم العقل، أي أنّ العقل يحكم باستقلاله بذاته تحصيل البراءة عن التكليف المعلوم. فعليه يجب على المكلف إتيان الأكثر، أي إتيان الصلاة مع السورة مثلاً حتى يحصل له العلم ببراءة ذمته

عن التكليف المعلوم.

إلا أن الشارع جوز للمكلف الالكتفاء بالأقل حيث قال: (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، وحيث إن تعلق التكليف بالأكثر غير معلوم فهو مرفوع عنه؛ لأننا نشك في أن الأكثر واجب أو ليس بواجب، فنتمسّك فيه بالحديث المذكور، بخلاف الأقل فإنه متعلق التكليف على كل حال، سواء أتعلق التكليف بالأكثر أم لم يتعلق.

تنبيه:

الشبهة بين الأقل والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.

أما الأول: فمثل المثال المتقدم، يعني أن الواجب في الصلاة تسعه أجزاء أو ثمانية، والشك هنا في أن الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا، فالشبهة حكمية.

وأما الثاني – أي الشبهة الموضوعية – ففيما إذا علم بوجوب الستر في الصلاة، فصلي في ثوب صغير جداً فشل في أن الستر الواجب حال الصلاة حصل أم لا، فيدور الأمر بين الواجب ستر القليل أو الكثير من البدن.

النحو الثاني: ما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين:

وذلك حيث شك في أن التكليف المعلوم – كالوجوب مثلاً – تعلق بالأقل أم بالأكثر مع احتمال كون الزائد على الأقل محكماً بحكم مستقل، مثل ما إذا شك في أن الواجب صلاة واحدة أم صلاتان، ومثل ما إذا علم بأنه مدينون لزيد ولا يدرى أنه مدینون بدينار أو دينارين، والواجب عليه حينئذ الأقل فقط؛ لأن

هو القدر المتقين من التكاليف والزائد مشكوك تجري البراءة فيه.

هكذا قيل إلا أن لدينا في تصوير الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر إشكالاً تعرفه في البحوث السامية إن شاء الله تعالى.

ملحوظة:

قد تقدم حكم ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فراجع.

ص: 200

الفصل الخامس : في شرائط الأصول العلمية

قد ذكروا الكلّ من البراءة والتخبير والاحتياط شرائط غير ما عرفت في ضمن البحوث المتقدّمة، ونشر إلىها هنا إجمالاً حسبما يقتضي وضع الرسالة.

أولاً: شرائط البراءة:

تقدّم أنّ البراءة على أنحاء، مثل: البراءة في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة الحكمية، وكل واحدة منها إما وجوبية أو تحريمية.

أمّا البراءة في الشبهة الموضوعية فلا توقف على شيء أصلاً سوى إحراز موضوعها، فإذا تحقق لها موضوعها جرت بلا إشكال ونكير، مثلاً: إذا شك في أنّ المائع الكذائي خمر حتى يحرّم أو خلّ كي يحلّ، ففي مثله لا - موجب للتوقف عن العمل بها حتى الفحص عن الواقع والبحث عن مجوّز شرعي مثل البينة أو ما يقوم مقامها أيضاً، بل تلك الأدلة المتقدّمة الدالة على البراءة في الشبهات الموضوعية تكفل تسویغ ارتكاب الشبهات الموضوعية على شتاّتها.

ومثال آخر: فيما إذا شك في أنّ زيداً عالم حتى يجب إكرامه بمقتضى دليل: أكرم العلماء، أو ليس عالم، ففي مثله أيضاً لا داعي للتوقف أبداً بل

يتمسك بالبراءة بلا ريب ولا امتراء⁽¹⁾.

وأما البراءة في الشبهات الحكمية فهي التي ذكرت لها عدة شرائط منها:

الأول: الفحص عن الأدلة الشرعية:

وهو الشرط الذي ذكره الأغلب وحكموا بتوقف البراءة عليه، وأماماً سائر الشرائط فقالها بعض من تقدمه. والكلام عن هذه الشرائط في ناحيتين:

الناحية الأولى: في دليل وجوب الفحص على النحو المجمل:

اعلم أنّ معنى البراءة_ كما عرفت _ رفع التكليف في الظاهر لأجل الجهل المستدعي للعذر المستلزم؛ لأن الجاهل معذور في مخالفة الواقع ولا يستحق العقاب والمؤاخذة.

ومن الواضح أنّه لا يعذر الجاهل المقصر، بل هو مؤاخذ على تقصيره؛ للإجماع القطعي والأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، مثل آياتي النفر للتفقه⁽²⁾ وسؤال أهل الذكر⁽³⁾، والأخبار⁽⁴⁾ الدالة على وجوب تحصيل العلم والتفقه والذمّ على تركه.

وكذلك يدلّ عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل المعاصي⁽⁵⁾، بل

ص: 202

1- يستثنى بعض الموارد حسب اقتضاء الدليل ، مثل من شك في حصول الاستطاعة حتى يجب عليه الحج، فلا يجوز له التمسك بالبراءة، بل يجب عليه الفحص عن حاله ومبلغ أمواله حتى يعرف وظيفته الشرعية.

2- التوبة: 122 .

3- الانبياء: 7 .

4- ذكرت جملة وافرة منها في جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة 2: 91 .

5- جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة 2: 2، الباب 1، ط. الأولى.

يستقل العاقل بأنّ الجاهل قادر على الاستعلام غير معذور في المقام الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدّعى الرسالة من المولى وأتي بظواهر يدّعى أنّ الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها، فالرسول الأعظم (صلي الله عليه وآله) أتى بقرآن يدّعى أنّ الناظر فيه يعلم بصدق دعواه النبوة، فإذا لم ينظر أحد فيه فلم يحصل له العلم بنبوته وبقي على الكفر، فالعقل لا يحكم بمعذوريته، فالتمسك بالبراءة مع إمكان الوصول إلى الحق بالنظر في القرآن غير معقول، وهكذا من لم ينظر في الأدلة التي هي مظان وجدان الأحكام المجعلة شرعاً لا مساغ له للبراءة أصلاً.

الناحية الثانية: مقدار الفحص:

اللازم بذل الطاقة واستفراغ الوسع في مظان الأحكام الشرعية إلى حد تطمأن نفسه بأنه لو كان هناك حكم لتبين ، ولا يجب عليه أكثر من ذلك.

الثاني: عدم تضرر أحد بـأعمالها:

وهو ما ذكره الفاضل التونسي في أنه يُشترط في التمسك بالبراءة أنّ لا يتضرر أحد بـأعمالها، كما لو فتح إنسان قفص طائر، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلاً فهربت دابته، فان إعمال البراءة فيها عن الاستغلال بقيم تلك المخلفات يوجب تضرر المالك، فيتحمل اندراج هذه الموارد تحت قاعدة الإتلاف، أعني من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فلأجلها يحكم بالضمان، ويتحمل أيضاً إندراجه تحت قاعدة نفي الضرر لقوله (عليه السلام): (لا ضرر ولا ضرار)⁽¹⁾ حيث عدم الضمان يوجب الضرر على المالك المنفي شرعاً، فلا يمكن التمسك

ص: 203

1- وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب احياء الموات، الحديث 4.

بالبراءة . وفيه بحث يوافيك في أوانه إن شاء الله .

الثالث: شروط أخرى:

توجد شروط أخرى لم نذكرها بعد العلم بأنّها لم تثبت لدى المحققين.

ثانياًً شرائط التخيير:

لا- يُشترط في إجراء أصل التخيير سوي إحراز مورده، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة، مثل ما إذا علم بأنّ وطنه زوجته ليلة الجمعة إما محرم أو واجب؛ لأنّه يعلم بأنه قد حلف علي واحد منهما يقيناً لكنه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك، فلا شك في أنّ المكلّف في مثله يتخيير في مقام العمل.

ثالثاًً شرائط الاحتياط:

حال الاحتياط عين حال التخيير فلا- يعتبر في حسن وجواز العمل على طبقه شيء أصلاً، بل يحسن علي كلّ حال، إلا إذا كان موجباً لاختلال النظام بين الأنماط.

ولا تناوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها، مثل ما إذا اشتبهت القبلة على المكلّف، ففي مثله يجب تكرار صلاة واحدة وأن يصلّيها إلى أربع جهات.

ولا فرق في حسن الاحتياط وفي جواز إعماله بين الشبهات الموضوعية والحكمية التحريمية والوجوبية ما لم يدلّ دليل علي منعه. وما تقدم في بحث البراءة من النزاع بين الأصولي والإخباري إنما كان في وجوبه وعدمه، وأماماً حسنة فمسلم بين الفريقين.

الفصل السادس : في الاستصحاب

الاستصحاب لغة: اخذ الشيء مصاحباً، ومنه قولهم: هل يجوز استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.

واصطلاحاً: عرفة الأصوليون بعدة تعريفات.

منها: ما اختاره الشيخ الأعظم الأنباري، وهو: إبقاء ما كان.

ومنها: ما أفاده في الكفاية من أنه: حكم الشارع بلزم إبقاء الشيء وترتيب آثار بقائه عليه لدى الشك فيه، فالاستصحاب عنده (قدس سره) عبارة عن حكم الشارع.

ولكن الأقوى أن عباراتهم في التعريف وان كانت شتي إلا إنها - حسب الظاهر - تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو: أنه يجب على المكلف إبقاء الشيء على ما كان عليه وترتيب آثاره. أي إذا كان الأمر متيناً في السابق ، وعرض الشك له في اللاحق، فالاستصحاب هو العمل علي طبق ما كان يعمل في زمان اليقين قبل عروض الشك، فمثلاً لو كان علي يقين من وجود زيد فغاب، فشك في حياته وموته فيعمل حينئذٍ مثل ما كان يعمل حين اليقين بحياته فيرتب آثار الحياة ، فكما كانت زوجته في حياته ولم ت hubs أرملة كذلك حال الشك، وماليه يبقى في ملكه ولا ينتقل إلى ورثته؛ لأن انتقاله مبني على موته وهو لم

يثبت، فيبني على أنه حي.

أولاًً: تقسيمات الاستصحاب قسم الاستصحاب بعدة تقسيمات فرست من جهات مختلفة:

الأول: استصحاب وجودي واستصحاب عدمي:

فالاستصحاب الوجودي: كاستصحاب وجود الجمعة الثابت في زمان حضور الإمام – وهو زمان للبقاء – إلى زمان الغيبة وهو زمان الشك فيه. ومثل: استصحاب حياة زيد.

وأمّا الاستصحاب العدمي فمثل: استصحاب عدم وجوب الظهر يوم الجمعة في زمان الحضور إلى زمان الغيبة.

الثاني: استصحاب حكمي واستصحاب موضوعي:

فالاستصحاب الحكمي ما إذا كان المورد حكماً، مثل: استصحاب حلية العصير العنبية بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه؛ لأنّه كان حلالاً بعد عصره وقبل الغليان، فنستصحب حلية السابقة بعد الغليان.

والاستصحاب الموضوعي ما كان المورد موضوعاً لحكم شرعي، مثل: استصحاب حياة زيد.

الثالث: استصحاب الكلي واستصحاب الجزئي ([\(1\)](#)):

فالاستصحاب الكلي ما كان المستصحب – أي مورد الاستصحاب – أمراً

ص: 206

1- قد رفضنا التقسيم المذكور نظراً إلى أنّ الحكم معني اعتباري، وهو فعل من أفعال المولى الذي يكون جزئياً حقيقياً دائماً؛ إذ النظر في واقع الحكم لا في مفهومه فتأمل والتوضيح في محله.

كلياً حكماً كان أو موضوعاً، ومثاله: ما إذا علمنا ثبوت كلي الوجوب المرد ثبوته بين صلاة الظهر أو الجمعة، فأتينا بأحداهما، فشككنا في أنه هل أتينا بالواجب الواقعي أم لا، فبذلك نشك في بقاء ذلك الوجوب المعلوم وجوده الذي شككنا في بقائه.

والاستصحابالجزئي ما إذا كان مورد الاستصحاب أمراً جزئياً، وهو أيضاً سواء أكان حكماً أم موضوعاً، ومثاله: ما إذا علمنا بوجود الإنسان الكلي في مكان في ضمن فرد منه، ثم شككنا في وجود ذلك الكلي أي كلي الإنسان، فنستصحبه.

وال الأول مثل ما علمنا بوجوب إكراه زيد يوم الجمعة ولكن لم نفعل، بعده شككنا في بقاء الوجوب فنستصحبه.

والثاني مثل ما علمنا بوجود زيد في الغرفة ثم شككنا في بقائه فيها.

أقسام استصحاب الكلي:

ثم أن استصحاب الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1_ أن يكون مورد الاستصحاب أمراً كلياً علمنا بوجوده ثم شككنا في بقائه، إلا أن منشأ الشك في البقاء هو الشك في بقاء الفرد المعين الذي تحقق الكلي في ضمنه.

مثلاً: إذا علمنا بوجود زيد في البيت، فحصل لنا العلم بوجود كلي الإنسان في البيت، ثم بعد مدة شككنا في بقاء الإنسان في البيت وعدم بقائه لأجل الشك في بقاء زيد، فلو فرضنا أن المولى قال: إذا كان زيد في البيت فتصدق بدرهم،

وإذا كان الإنسان فيه تصدق بثوب، فإن أجرينا الاستصحاب في نفس زيد لأنه أيضاً كان معلوماً وجوده والآن شككنا في بقائه _ كان هذا استصحاباً للجزئي، فبناء على هذا الاستصحاب يجب التصدق بدرهم، وإن أجرينا الاستصحاب في الإنسان _ الذي كان معلوماً الوجود لكن في ضمن زيد والآن شككنا في بقائه _ كان هذا استصحاباً للكلي، وبمقتضى هذا الاستصحاب يجب التصدق بثوب.

وهذا هو القسم الأول من استصحاب الكلي.

2_ ان يكون المستصحب _ أي مورد الاستصحاب _ كليا ، ولكن منشأ الشك في بقائه تردد الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه بين فرد تقطع بارتقاعه وفرد نعلم ببقائه.

مثلا: إذا علمنا بدخول حيوان في الغرفة وشككنا في أنه بعوضة أو غراب، مع الفرض بأن البعوضة لا تعيش أزيد من ثلاثة أيام، ثم في اليوم الرابع شككنا في بقاء الحيوان الذي قد تحقق جزماً إما في ضمن بعوضة أو في ضمن غراب، وهذا الشك في بقاء الحيوان إنما نشأ من الشك في أنَّ الفرد الذي تحقق به الحيوان كان بعوضة أم غراباً، فإنَّ كان البعوضة فالحيوان غير موجود جزماً، وإن كان الغراب فهو موجود جزماً. وبالتالي شككنا في بقاء الحيوان الكلي الذي تردد فرده بين الغراب والبعوضة.

وأما الاستصحاب في خصوص بقاء البعوضة فغير ممكن؛ لأنَّا لم نعلم بوجودها، كما لا يعقل الاستصحاب في خصوص الغراب كذلك؛ لأنَّا لم نعرف حدوثه أيضاً، إنما الممكن استصحاب كلي الحيوان الذي علمنا بوجوده في ضمن واحد من البعوضة والغراب.

والفرق بين هذا القسم من استصحاب الكلي والقسم الأول: انه في الأول كما يمكن إجراء الاستصحاب في الكلي كذلك يمكن إجراؤه في الجزئي أيضاً، إضافة إلى أنّ منشأ الشك في بقاء الكلي في القسم الأول هو الشك في بقاء الفرد المعلوم وجوده سابقاً بخلاف القسم الثاني، فإنّ الشك في بقاء الكلي فيه لأجل الشك في الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه: هل هو الغراب أم البعوضة؟³ – أن يكون مورد الاستصحاب كلياً، ولكن الشك في بقائه من جهة الشك في حدوث فرد غير الفرد الذي تتحقق الكلي في ضمنه، لأن تتحقق الحيوان في الدار ضمن فرد لنفرضه زنبوراً، ثم علمنا بموته، أيّ موت ذلك الفرد الذي هو الزنبور، ولكن شركتنا في أنه هل دخلت الحية في الدار مقارناً لموت الزنبور؟ فحينئذ نشك في بقاء كلي الحيوان لأجل الشك في دخول حية فيه.

ومثال آخر: ما إذا علمنا بدخول زيد في الغرفة وقد خرج، ولكن نشأ في أنّ عمراً أيضاً كان مع زيد وهو باقي فيها ولم يخرج إن لم يكن معه، فإنّ كان فالإنسان باقي في الغرفة لأجل وجود فرد منه، وإن لم يكن معه فالإنسان غير باقي في الغرفة، فنستصحب الحيوان.

ثانياً: مقومات الاستصحاب:

يتبيّن من البيان السابق أنّ الاستصحاب تعتبر فيه أمور لا يقوم عوده بل لا يستقيم بنائه بدونها هي:

الأول: المستصحب يعني ما يجري فيه الاستصحاب، وقد علمت أنه قد يكون حكماً، وقد يكون موضوعاً، وكل منهما قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً

حسب ما عرفت تفصيله.

الثاني: العلم بتحقق المستصحب في الماضي، وهو – أي العلم بوجود المستصحب – قد يحصل من دليل عقلي، كما قد يحصل بدليل شرعي، فلا فرق في ثبوت المستصحب في الزمان الماضي بين كونه بعلم وجذاني أو بدليل شرعي أو عقلي.

الثالث: الشك في بقاء المستصحب، أي يكون ذلك الشك متعلقاً ببقاء ذلك المستصحب المعلوم حدوثه في السابق، ثم الشك في البقاء قد ينشأ من الشك في مقتضي بقاء المستصحب، وقد ينشأ من الشك في حصول رافع لذلك المستصحب.

أما الشك الناشيء من الشك في المقتضي فهو ما إذا كان الشك في البقاء لأجل الشك في مقدار استعداد الشيء للبقاء وكمية اقتضائه له، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن بدليل وشككنا في أنه فوري – أي يمكن إعماله في أول أزمنة الإمكان فقط – وعمره قصير، أو هو متراخ وعمره طويل لأجل الشك في الدليل الدال عليه، فإن الشك في بقاء الخيار لأجل الشك في مقدار استعداده للبقاء الثابت بالدليل.

ومثال آخر: إن أسرجنا السراج في الغرفة من أول الليل وقلنا بابها، ثم عقّيب نصف الليل شككتنا في أنه أمشتعل هو أم أنطفى؛ وذلك لأجل الشك في مقدار النفط الموجود حين الإسراج في مخزنه، فإذا كان بقدر ربع الكيلو مثلاً فهو صالح للاشتعال إلى الصبح، أو بمقدار نصف الربع فهو يصلح له إلى نصف الليل، فهنا نشك في بقاء السراج مشتعلًا لأجل الشك في استعداد السراج في

ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال، وهو الشك في المقتضي.

وأمّا الشك في الراجح فهو ما كان الشك في ارتفاع المتيقن السابق ناشئًا من الشك في حدوث رافع مزيل لذلك المتيقن، كما إذا شك المتظاهر من الحدث في خروج البول أو عروض النوم عليه.

ثالثاً: حجية الاستصحاب.

الأقوال في حجية الاستصحاب كثيرة حتى أنهاها الشيخ الأعظم الأنباري إلى أحد عشر قولًا، والمعروف منها:

1- الحجية مطلقاً، وهو مختار صاحب الكفاية(قدس سره).

2_ عدم حجيته مطلقاً، ذهب إليه بعض القدماء.

3_ الحجية فيما كان الشك في الراجح وعدمها فيما كان الشك في المقتضي، وهو مختار الشيخ الأعظم الأنباري تبعاً للمحقق صاحب الشرائع في المعاجم.

4_ التفصيل بين كون المستصحب حكماً كلياً إلهياً وليس بحجية فيه وبين ما لم يكن كذلك ففيه حجة، وهو مختار السيد الخوئي (قدس سره).

رابعاً: أدلة الاستصحاب:

الأول: بناء العقلاء:

وتقريره: انه لا-Rib fi an-nuqla-e kafha - علی اختلاف أذواقهم وشتات ميولهم النفسانية - جرت عادتهم في جميع أمورهم، ومشت سيرتهم حتى تبنوا في سلوكهم على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وعليه قامت

أمور معاشهم، ومعلوم انه لو لا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولما استقامت معيشتهم.

الثاني: حكم العقل:

وحاصله: أنّ الثبوت في الزمان السابق موجب للظن في اللاحق، يعني إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان، ثم طرأ ما يزلزل العلم بقائه في الزمان اللاحق، فإنّ العقل يحكم برجحان بقائه فهو مظنون البقاء، ومعلوم أنّ الشارع لا يخالف العقل، فإذا حكم العقل برجحان بقائه حكم الشارع به أيضاً.

وهذا الدليل هو الذي استدل به الأغلب في القديم حتى قيل: انه لم يكن لدى القدماء دليل غير هذا، إلا أنه غير تمام لدى الأعلام المتأخرين، مثل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق النائيني والسيد الخوئي قدس الله اسرارهم⁽¹⁾.

الثالث: الإجماع:

نقل التقليد والإجماع على اعتبار الاستصحاب ، كما نقل عن المبادئ للعلامة: «الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء علي أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في : أطراً ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بقائه علي ما كان».

إلا أن تحصيل الإجماع في المسألة مشكل جداً؛ لوقوع اختلافات كثيرة فيها كما سبق.

الرابع: الأخبار المستفيضة الوادرة في الباب:

وهذا هو العمدة من بين أدلة الاستصحاب، فمن تلك الأخبار:

ص: 212

1- حيث لا دليل على اعتبار الظن المذكور.

1_ صحيحة زرارة حيث قال: (قلت له⁽¹⁾): الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال(عليه السلام): يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك علي جنبه شيء ولم يعلم؟ قال: لاـ حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإنـ فإنه علي يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين بالشك أبداً ولكنه ينقضه يقين آخر⁽²⁾.

هذه الرواية وإن كان موردها الوضوء إلا أن النظر الصادق في فقراتها يحکم بأن الحكم المزبور فيها لا يختص بالوضوء، فإن قوله: (فإنـ عليه يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبداً) ظاهر في التعليل؛ لما حكم به في السؤال السابق، فمعناه: انه إنما حكم بما حكم لأجل هذا التعليل، فأينما وجد هذا التعليل يصبحه الحكم السابق، فلا يختص الحكم بباب الوضوء، وهو واضح بعد أدني تأمل.

2_ صحيحة أخرى لزرارة هي: «قلت أصحاب ثوري دم رعافٍ أو غيره أو شيء من المنى، فعلمت⁽³⁾ أثراً إلى أن أصيّب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسّيت ان بشوي شيئاً وصليت، ثم أني ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصحابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما أنـ صلّيت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. قلت: فإنـ ظننت أنه قد أصيّب له ولم

ص: 213

1- أي للإمام(عليه السلام).

2- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.

3- أي جعلت عليه علامـة.

أتيقَن ذلك، فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلَّيت، فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتِك ثم شُكِّكت فليس ينبغي لك أن تُنقض اليقين بالشك أبداً...»⁽¹⁾.

فإنْ قوله(عليه السلام): (ليس ينبغي لك أن تُنقض اليقين بالشك) ظاهر في وجوب العمل على طبق الحالة المتيقنة ما لم يأت اليقين على خلافه.

3_ صحِّيحة ثالثة لوزارة أيضاً. قال زرارة: (قلت له⁽²⁾): من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحَرَزَ الشَّتَّيْنَ؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجادات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحَرَزَ الْثَّلَاثَ قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالأخر، لكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتمد بالشك في حال من الحالات)⁽³⁾.

وأمّا وجه الاستدلال بها - على ما قيل - فهو أن الشك بين الثلاث والأربع بعد إحراز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، فيستصحب؛ ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة؛ لأنَّه لا يجوز نقض اليقين بالشك، بل لابد أن ينقضه بيقين آخر وهو اليقين بإتيان الرابعة، فينتقض شكُّه باليقين، فتكون هذه الفقرات كلها مؤكدة لقاعدة الاستصحاب.

4_ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين

ص: 214

1- وسائل الشيعة، الباب 41 و 42 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 2.

2- أبي الباقر أو الصادق(عليه السلام).

3- وسائل الشيعة، الباب 10 و 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان عليٍّ يقينٌ فشك فيمضٍ علىٍّ يقينه، فإنَّ الشك لا ينقض اليقين)[\(1\)](#). وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام: (من كان عليٍّ يقينٌ فأصابه شك فليمض علىٍّ يقينه، فإنَّ اليقين لا يدفع بالشك)[\(2\)](#).

قالوا: إنَّ هذه الأخبار ظاهرة في حجية الاستصحاب.

5_ مكتبة علي بن محمد القاساني، قال: (كتبت إليه _ وأنا بالمدينة_ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل الشك، صم للرؤبة وافطر للرؤبة)[\(3\)](#).

قال الشيخ الأنصاري: الإنصاف أنَّ هذه الرواية أظهرت من جميع الأخبار في هذا الباب، إلا أنَّ سندها غير سالم[\(4\)](#).

ثم إنَّهم اختلفوا في مدى دلالة هذه الأخبار علىٍّ حجية الاستصحاب وسعة مفادها وضيقه، ومنه تشتت الأقوال وتشعبت الآراء في الاستصحاب وخرجت التفاصيل في المقام.

خامساً: تنبیهات:

الأول: قد تبين مما تقدم انه لابد في الاستصحاب من يقين سابق يتعلق بوجود شيء وثبوته، كما لابد من شك يتعلق ببقاء ذلك المتيقن، ويكون زمان اليقين متحدداً مع زمان الشك، أي يكون المكلف حسب وجدانه يتيقن بأنه كان

ص: 215

-
- 1- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.
 - 2- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.
 - 3- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12.
 - 4- لأنَّ في السند علي بن محمد بن شيره القاساني، وفيه كلام.

طاهراً وهو شاك في بقاء طهارته في نفس الوقت، فهو متيقن وشك في آن واحد، إلا أن اليقين متعلق بالحدث وجود المتيقن، والشك متعلق ببقائه.

الثاني: إن المقصود باليقين ما يعم الوجданى واليقين التعبدي.

أما اليقين الوجدانى فهو مثل ما يري زيداً بعينه فتيقن بوجوده، ثم شك في بقائه.

وأما اليقين التعبدي فهو ما إذا قام دليل شرعى على ثبوت شيء في زمان، ثم شككتنا في بقائه.

ومقصود بالشك: هو المعنى اللغوى أعني ما يقابل العلم، وهذا المعنى للشك يشمل الظن غير المعتبر، أي الذى لم يقدم دليل على حججته، فعليه لو تيقن بوجود شيء، ثم ظن بارتفاعه كان حكم هذا الظن هو عين حكم الشك، فكما كان عليه العمل باليقين وعدم الاعتناء بالشك كذلك يجب عليه العمل بمقتضى اليقين وعدم رفع اليد عنه لأجل الظن غير المعتبر.

وأما الظن المعتبر فحكمه حكم العلم واليقين كما تقدم.

الثالث: اختلفوا في أن الاستصحاب أماره أو أصل عملي. ومن استند إلى الدليل العقلى اعتبره أماره، ومن استند إلى الروايات قال: إنه أصل عملي، وهذا هو مختار أغلب الأعلام ولاسيما متأخري المتأخرین، مثل الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه إلى يومنا هذا.

الرابع: إذا قلنا بان الاستصحاب أصل عملي كما هو رأي الأعلام _ وهو الحق المحقق _ فحينئذ لابد أن يعلم أن الاستصحاب إما يثبت نفس الحكم الذي جرى الاستصحاب فيه، مثل ما إذا ثبتت الطهارة وتيقن بوجودها ثم شك في بقائهما، وإما يثبت الموضوع الذي يجري فيه الاستصحاب الذي تعلق اليقين

بحدوه وثبوته ثم حصل الشك في بقاءه، فحينئذٍ مفاد الاستصحاب هو البناء على بقاء الموضوع الذي جرى فيه الاستصحاب، فتترتب أحكام ذلك الموضوع الثابتة له بال مباشرة عرفاً وبلا واسطة، فلا تترتب آثاره العقلية، وكذا الآثار الشرعية المترتبة عليه مع الواسطة عرفاً.

مثلاً: إذا غاب زيد عن أغية منقطعة وكان عمره حين ذاك عشر سنين، وقد مضي من غيبته عشر سنين ، فشك في موته فنستصحب ما يثبت أنه حي يرزق. فحينئذٍ تترتب عليه الأحكام الشرعية الثابتة بلا واسطة عرفاً، مثلاً إن مات وارث له عزل نصبيه، وإن كان له مال يبقي في ملكه ولا- يقسم بين ورثته، وإن كانت له زوجة بقيت في حبالته، وهذه أحكام شرعية ثابتة له بلا- واسطة عرفاً، فهيء ثبت إذا ثبت بقاوئه بالاستصحاب.

وأما الأثر غير الشرعي، مثل نبات اللحية وصيروحة قامته مترين باعتبار انه كان حياً كان عمره عشرين سنة – فحيث ثبت بالاستصحاب أنه حي فحيينت لا يمكن إثبات نبات اللحية له ولا إثبات الطول في قامته؛ لأنهما أثران عاديان ليسا شرعيين.

وهكذا لا يترتب عليه الأثر الشرعي المترتب عليه مع الواسطة عرفاً، مثل ما إذا شككنا في يوم الثلاثاء في شهر رمضان أنه انقضى شهر رمضان من أمس_ أي من التاسع والعشرين_ أم لا، فكان ثبوت شهر رمضان يقيناً إلا أننا شككنا في ارتقاءه وانقضائه، فنستصحب بقاءه، فبذلك يثبت أن هذا اليوم وهو يوم الثلاثاء من شهر رمضان فيجب فيه الصوم، ولكن لازمه أنّ اليوم التالي أول شهر شوال فهو يوم عيد الفطر، فهل يحكم باستصحاب شهر رمضان المثبت؛ لأن هذا

اليوم من شهر رمضان بأنه تستحب صلاة العيد في اليوم التالي، وتجب الفطرة فيه استناداً إلى الاستصحاب فقط؟ مقتضي ما قلناه أنه لا يمكن الحكم به؛ وذلك لأن استحباب صلاة العيد وكذلك وجوب الفطرة وإن كان حكماً شرعاً إلا أنه إنما يترتب على المستصحاب اعني ثبوت شهر رمضان في هذا اليوم وأنه آخر يوم من شهر رمضان بواسطة أنّ اليوم التالي من شهر شوال، وحكمه وجوب الفطرة واستحباب صلاة العيد، فلا يترتب هذا الحكم على المستصحاب بالاستصحاب وحده.

الخامس: حيث أن الاستصحاب أصل عملي فلا- يتمسك به مع وجود أمارة شرعية أخرى؛ لما تقدم من أن الأصول إنما تعين وظيفة المتأخير حين فقدان الدلال على الحكم الواقعي، ومع وجود دليل معتبر مرشد إلى الواقع - اعني الأمارة - لا يكون الاستصحاب حجّة.

السادس: إذا وقع التعارض بين الاستصحاب وسائل الأصول العملية، فحينئذٍ اللازم تقديم الاستصحاب على جميع الأصول العملية الأخرى، سوي بعض القواعد، مثل قاعدي الفراغ والتجاوز، فإنهما يتقدمان على الاستصحاب.

المقصد الخامس: في التعادل والترجيح

الفصل الأول: في معنى التعادل والترجيح

الفصل الثاني: في معنى التعارض وشروطه

الفصل الثالث: في الفرق بين التعارض والتزاحم

الفصل الرابع : في الحكومة والورود

الفصل الخامس: في بيان القاعدة الأولية في المتعارضين

الفصل السادس: في الجمع العرفي

الفصل السابع: في القاعدة الثانية للمتعارضين

ص: 219

الفصل الأول : في معنى التعادل والترجح

عنون الأصوليون هذه المسألة من القديم بهذا العنوان.

والظاهر أن المقصود بالتعادل: تكافؤ الحجتين وتساوي الدليلين في كل ما يقتضي الاعتبار والترجح لأحدهما على الآخر.

والمراد بكلمة «الترجح»: وجود ما يوجب رجحان أحد الدليلين على الآخر.

ص: 221

الفصل الثاني : في معنى التعارض وشروطه

التعارض: مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي فاعلين ولا يقع في واحد؛ ولذا يقال: تعارض الدليلان. وعليه لابد من فرض دليلين حتى يتحقق معنى التعارض. ومعنى المعارضة الممانعة بأن يمنع كل منهما الآخر من التأثير في إثبات مدلوله.

وسوف يأتي أنه إنما يتصور فيما كان كل من الدليلين في نفسه قابلاً للعمل وحجة في حد ذاته، فكل منهما يمنع الآخر من إثبات مطلوبه، يعني كل منهما يكذب الآخر ولا يدعه لأن يثبت على مفاده.

فعليه التعارض: هو التكاذب والتمنع بين الدليلين في مقام الإثبات والدلالة؛ لأن كلّ منهما يكذب دلالة الآخر.

شرائط التعارض:

لا يتحقق معنى التعارض إلا بأمور:

1_ أن لا يكون أحدهما قطعي الدلالة على مقصوده، وأمّا لو كانت دلالة

ص: 222

أحدهما قطعية فلا يصلاح الثاني لمعارضته، وأما دلالتهما معاً فلا يمكن أن تكون قطعية؛ لأن المفروض أنهما متكاذبان متنافيان ولا يمكن القطع باجتماع المتنافيين. نعم، لا مانع من أن يكونا معاً قطعيين في السند والصدر مع كونهما ظنين في الدلالة.

2_ أن يتناهى مدلولهما وهو يتصور على نحوين، الأول: التنافي ذاتاً بأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة. والثاني: التنافي العرضي وهو ما إذا لم يكن بينهما تنافٍ حسب ذاتهما، بل إنّما ثبت التنافي لأجل دليل آخر دلّ على كذب واحد منهما لا بعينه، وذلك مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة، والآخر على وجوب صلاة الجمعة. ومن الواضح أنّه لا منافاة بين وجوب الظهر والجمعة ولكن قد علمنا من دليل آخر أنّه لا يجب بالأصل على المكلف في يوم وليلة أكثر من خمس صلوات، ومنه يعلم بأنّ الواجب إما الجمعة وإما الظهر ولا يمكن وجوبيهما معاً، فأحد الدليلين كاذب وغير مطابق للواقع.

3_ أن يكون كل من الدليلين في نفسه واجداً لشروط الحجية والاعتبار بأن يكون كل منهما حجة لولا المعارضة.

4_ أن لا يكون الدليلان مترادفين، فان للتعارض قواعد وأحكاماً، وللتزاحم (1) قواعد وأحكاماً أخرى.

5 أن لا يكون أحد الدليلين حاكماً⁽²⁾ على الآخر.

6_ أن لا يكون أحدهما وارداً⁽³⁾ على الآخر.

223 : *w*

- 1 [1]ـ سيأتي معنى التزاحم والحكومة والورود.
 - 2ـ سيأتي معنى التزاحم والحكومة والورود.
 - 3ـ سيأتي معنى التزاحم والحكومة والورود.

7_ أن لا يمكن الجمع بينهما بالنحو المقبول لديهم بأن يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخصص العام به، أو أحدهما كان مطلقاً والآخر مقيداً فيقييد المطلق به؛ لأنّه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين. كما أنّ كون أحدهما حاكماً أو وارداً على الآخر أيضاً يرفع التعارض كما سنبين إن شاء الله.

الفصل الثالث : في الفرق بين التعارض التزاحم

التعارض:

اعلم أنّ التعارض – كما عرفت – إنّما يحصل فيما كان الدليلان متكاذبين بأن يكذب كلٌّ منها الآخر، فالتعارض: هو التكاذب والتمانع في مقام الدلالة والإثبات، وذلك إنّما يتحقق فيما كان كلٌّ منهما دالاً على كذب الآخر بالدلالة الالتزامية، مثلاً إذا دلّ أحدهما على وجوب إكرام كل عالم، والآخر على حرمة إكرام كل فاسق، فيتعارضان في العالم الفاسق؛ لأن مقتضي الأول وجوب إكرامه، كما أن مقتضي الآخر حرمة إكرامه.

والأول يدل بالدلالة المطابقية على وجوبه، وبالدلالة الالتزامية على عدم حرمته؛ لأن الوجوب لا يجتمع مع الحرمة. كما أن الثاني يدل بالدلالة المطابقية على حرمتها، وبالالتزامية على عدم وجوبه.

وقد يكون التكاذب والتعارض بالدلالة المطابقية، مثل ما ورد في خبر جواز فعل وفي الآخر حرمتها، فحينئذ كلٌّ منها يكذب الآخر بالدلالة المطابقية.

التزاحم:

اعلم أنّ التزاحم ما إذا ثبت حكمان من الشارع ولا يكون في ثبوتهما في

ص: 225

أنفسهما معاً منافاة أصلأً، ولكن المكلف عجز عن الامثال لهما معاً، مثل ما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين ولا يقدر المكلف على إنقاذهما معاً، فحينئذ يقطع بثبوت الوجوب لإنقاذهما معاً، إلا أن المانع من ناحية المكلف، وهو عجزه عن القيام بامثال الوجوبيين معاً.

والمرجع في المترافقين تقديم الأهم منهما، ففي المثال إن كان أحد الغريقين عالماً والآخر جاهلاً فاللازم تقديم العالم، وإذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر فالمرجع حينئذ التخيير بالاتفاق.

وهذا بخلاف باب التعارض، فإن اللازم فيه أولاً الفحص عن المرجحات، ومع عدم الحصول على ما يرجح أحدهما على الآخر ففيه اختلاف بينهم، فذهب بعض الأصوليين إلى التخيير، وبعض الآخر إلى الحكم بالتساقط وزوال كل منهما عن مقام الحجية كما سيأتي تفصيله.

ثم لصاحب الكفاية وغيره في معنى التزاحم كلام حول ما ذكرناه، والتفصيل في غير المقام.

الفصل الرابع : في الحكومة والورود

الحكومة:

هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللغطي متعرضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم ثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون الأول مبيناً لمقدار مدلوله، نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك، أو لا حكم له مع حفظ الإمام، أو لا حكم له إذا كان بعد الفراغ عن العمل، فإن الدليل الدال على نفي حكم الشك عن هذه الموارد حاكم على الدليل الدال على ثبوت أحكام خاصة للشك في ذلك.

مثلاً الشك بين الثلاث والأربع في الرباعية حكمه البناء على الأربع والاحتياط بركعة بعد الفراغ، وهذا الحكم يرتفع بالدليل الدال على نفي الحكم عن الشك في هذه الموارد، فعليه لو شك بين الثلاث والأربع مع حفظ الإمام، أو بعد الفراغ، أو كانت الصلاة نافلة لم يجب عليه شيء مما ورد في أحكام الشك أصلاً، فالدليل النافي للحكم حاكم، والمثبت له محكوم، وحيث أن مفاد الدليل الحاكم بيان المراد من الدليل المحكوم – من أن المقصود في إثبات الحكم الخاص إنما هو ما عدا مورد الحكم – فلا تعارض بينهما أصلاً؛ ولذا قلنا في

ص: 227

شروط التعارض: أن لا يكون أحد الدليلين حاكماً على الآخر، وإلا لا يكون بينهما تعارض أبداً؛ لأن الدليل الحاكم إنما يبين محط الحكم المستفاد من الدليل المحكوم وانه مُضيق.

وقد يكون مفاد الحاكم توسيعة مورد الحكم، مثلاً: العصمة الثابتة لأهل البيت بقوله تعالى:)إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا(([\(1\)](#)). وهذه الآية حسب مورد النزول مختصة بعلي والحسنين وفاطمة(عليها السلام) ولا تعم سائر الأئمة(عليهم السلام)، ولكنه ورد عنهم(عليهم السلام) أنهم كلهم من أهل البيت([\(2\)](#))، فهذه الرواية توسيع مورد الآية لنعم سائر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

الورود:

وهو أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر تكويناً بالتعبد بحيث لو لا هذا الدليل لكان موضوع الدليل الآخر باقياً على حاله، فهذا الدليل وارد والآخر مورود، مثل ما ورد أنه يباح لك الذهاب إلى الكوفة ما لم يصلك نهي من الشارع، ففي مثله موضوع الحكم عدم وصول النهي، فإذا ورد الخبر يحتوي على النهي عن المسير إلى الكوفة كان ذلك رافعاً لموضوع ذلك الحكم تعبداً تكويناً، بمعنى ان التعبد والالتزام بالدليل الثاني يرفع موضوع حكم الدليل الأول تكويناً.

فعليه لو كان أحد الدليلين رافعاً لموضوع الآخر تكويناً تعبداً كان الاول وارداً والآخر موروداً، ولا تكاذب بين الوارد والمورود، فلا تعارض بينهما.

ص: 228

1- الأحزاب: 33.

2- تفسير نور التقلين 4: 272-273 عن الكافي، وكمال الدين، والبرهان في تفسير القرآن لل婢اني.

الفصل الخامس : في بيان القاعدة الأولية في المتعارضين

قد علمت أن التعارض إنما يحصل فيما لو تكاذب الدليلان، أي كان كل منهما مكذباً للآخر، ولا يكون ذلك إلا مع الشروط السبعة المتقدمة، ومع عدم مر جح لأحدهما على الآخر يكونان متعادلين من جميع الجهات المقتصية للترجيح التي يأتي ذكرها، فإذا تعادل المتعارضان مع تكاذبهما فقد اختلفوا في أن القاعدة الأولية فيهما ما هي؟ هل هي التخيير كما نسب إلى المشهور، أو التساقط كما ذهب إليه المتأخرون؟ واستدل على التخيير بأن التعارض لا يقع بين الدليلين إلا إذا كان كل منهما واحداً لشروط الحجية، بأن يكون كل واحد منهما مع غض النظر عن الآخر حائزاً لجميع الشرائط المعتبرة في الحجية كما تقدم في شروط التعارض. وغاية ما يوجبه التعارض هو سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية لمكان التكاذب بينهما، فيبقى الثاني لا على التعين على الحجية بلا مانع، وحيث أن الذي هو باقي على الحجية غير معين فلا بد من التخيير بينهما.

والجواب: انه لا يمكن ترجيح أحددهما بالعمل به على الآخر؛ إذ المفروض أن الدليل الدال على الحجية مستوى النسبة إليهما، فشموله لواحد

دون الآخر بلا مرجع، وأيضاً أنّ مقتضي ذلك الدليل حجية كل دليل على نحو الحجية التعيينية، والحجية على نحو التخيير بلا دليل.

فعليه الحق: أنّ القاعدة الأولية بين المتعارضين التساقط؛ لأن دليل الحجية لا يمكنه الشمول لهما معاً، وشموله لواحد على التعيين ترجيح بلا مرجع، وحجية أحدهما على التخيير لم يدل عليها دليل؛ لأن ما يدل على حجيته إنّما دلّ عليها على نحو التعيين.

ص: 230

الفصل السادس : في الجمع العرفي

قد تقدم انه لا يتحقق التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين بجمع عرفي، أي جمعهما على نحو يقبله أهل العرف، وهو ما إذا كان التصرف في واحد منهما تصرفاً مقبولاً لديهم رافعاً للتضاد والتكاذب ، ولمثل هذا الجمع موارد منها:

1_ ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر، فان العرف في مثله يتصرف في العام برفع اليد عن عمومه ويعمل بالخاص بتقديمه على العام، مثل ما ورد: أكرم العلماء، وورد: لا تكرم الفساق منهم، فالعرف في مثله يرى انه يجب العمل بالخاص في مورده ويرفع اليد عن العام في ذلك المورد، فتحكم بوجوب إكرام العلماء غير الفساق وبحرمة إكرام الفساق منهم.

2_ ما إذا كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً، فنعمل بالمقيد في مورده ونرفع اليد عن المطلق في مورده، ونعمل به في غير ذلك المورد.

3_ ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن المراد، أو لكل واحد منهمما قدر متيقن، ولكن يعلم بإرادة القدر المتيقن من الخارج لا من نفس الدليلين المتعارضين، مثل ما ورد: (ثمن العذر سحت) وورد أيضاً: (لا بأس ببيع العذر)

فإن عذرة الإنسان قدر متيقن المراد من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن الإرادة من الثاني، فهذا الدليلان بحسب مفهومهما اللغطي متبادران متعارضان متكاذبان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن المراد فالتكاذب بينهما إنما يكون بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل واحد منهما على القدر المتيقن ويعمل به في ذلك المورد فقط، فيحمل الدليل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة مأكول اللحم، فيحكم بحرمة بيع عذرة الإنسان دون عذرة مأكول اللحم.

وهناك موارد أخرى للجمع العرفي اقتصرنا على هذه طمعاً في الاختصار.

ص: 232

الفصل السابع : في القاعدة الثانوية للمتعارضين

قد عرفت أنّ القاعدة الأولية في المتعارضين التساقط، ولكن ورد في الأخبار الكثيرة المروية عن الأئمة(عليهم السلام) عدم التساقط، فيكون ذلك قاعدة ثانوية، إلاّ أنّ أقوال الأعلام اختلفت في استفادة تلك القاعدة الثانوية من الأخبار لاختلافها.

والأقوال المعروفة في المقام ثلاثة:

- 1_ التخيير في الأخذ بأحد هما وهو المشهور بين البداء، بل ادعى الإجماع عليه.
- 2_ التوقف وعدم العمل بواحد منهما بالخصوص والرجوع إلى الاحتياط في مقام العمل، مثل ما إذا ورد ما دلّ على وجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ مع رجوعه ليومه، وورد ما يدلّ على وجوب الإتمام عليه، فعلى إلّا يحاط بأنّ يجمع بين القصر والإتمام.
- 3_ وجوب العمل بما طابق الاحتياط وإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط فيتخير بينهما.

أمّا الأخبار فمنها ما دلّ على التخيير على الإطلاق، ومنها ما دلّ على

ص: 233

التوقف، ومنها ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط لأن يدلّ أحدهما على الإباحة والآخر على الحرمة فالعمل على طبق ما يدلّ على الحرمة، ومنها ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة والمرجحات المذكورة في الروايات.

أما الدال على التوقف فروایتان، أحدهما: مقبولة عمر بن حنظلة، والأخر: خبر سماعة بن مهران.

اما المقبولة فقد ورد فيها بعد ما فرض السائل تساوي الحديثين من حيث موافقة القوم ومخالفتهم إذا كان كذلك: (فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)[\(1\)](#).

وأما خبر سماعة بن مهران فقد ورد فيه بعد قول الراوي: «يرد علينا حديثان: وأحدهما يأمر بالأخذ به، والآخر ينها عنّه» قال (عليه السلام): لا- تعمل بواحد منهما حتى تلقي صاحبك فتسأله). وقال الراوي: (قلت: لابد ان نعمل بواحد منهما) يعني حيث كان المورد غير قابل لانتظار السؤال، قال (عليه السلام): (خذ بما فيه خلاف العامة)[\(2\)](#).

ولكن لا يمكن العمل بهما: أما المقبولة فمع الإشكال في سندتها، وأنها غير مقبولة لدينا وإن اعتبرها المشهور كذلك، فإنّها وردت في خصوص مورد المخاصمة، ومن الواضح أنّ فصل الخصومة لا يمكن فيه العمل بالتخمير؛ إذ كل منهما يختار ما فيه نفعه، فتبقي المنازعة والمخاصمة على حالها.

وأمّا رواية سماعة فلأنّها ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها، مع أنّ

ص: 234

1- وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث.

2- المصدر السابق، الحديث 42.

مورد لها فيما إذا تمكّن من لقاء الإمام (عليه السلام): لأنّها دلت على الالتزام بالتوقف إلى اللقاء، وذلك يتصرّف في زمان الحضور، فهي أجنبية عن مثل زماننا.

وأمّا ما دلّ على الأخذ بما يوافق الاحتياط فهو ما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب غوالى الالـلي عن العالمة (رحمه الله عليه) مرفوعاً إلى زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدِي إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعلمُهما عندك وأوثقُهما في نفسك، فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضيان موثقان، فقال: انظر ما وافق منها العامة فاتركه وخذ بما خالف، فإنَّ الحق فيما خالفهم، قلت: ربما كانوا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحانطة لدينك واترك الآخر، قلت: إنّهما معاً موافقان للاحْتِياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر..»⁽¹⁾.

المستفاد من هذا الحديث هو لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط عند تساوي الخبرين، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لما يأتي:

1_ لأن هذا الخبر نسبة الاحسائي إلى العالمة ولم يوجد في كتبه حسب ما تتبع بعض الأعاظم، ولم تثبت وثاقة الاحسائي ولا وثاقة كتابه المذكور، فإنه قد طعن الكل فيهما حتى من ليس دأبه المناقشة في السندي، أعني الشيخ يوسف البحرياني في حدائقه.

ص: 235

1- مستدرك الوسائل، الجزء 3، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.

2_ ولأن هذه الرواية مرفوعة، وبالجملة هي ساقطة عن الاعتبار.

بقي الكلام فيما دلّ على التخيير أو الترجيح.

أمّا ما دلّ على الترجح فمنها مقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة، ومنها رواية سماعة المتقدمة أيضاً.

وأمّا التخيير فقد دلت عليه عدة روایات لأجلها اختار صاحب الكفاية التخيير، والشيخ الأنصاري العمل بالترجح وعليه السيد الخوئي إلا أنّ الأمور الموجبة للترجح لديه اثنان فقط:

احدهما: كونها موافقة للكتاب والسنة القطعية، مثل ما دل أحداهما على إباحة مال الغير من دون إذنه والأخرى على عدمها، فيؤخذ بالأولى وتطرح الثانية.

وثانيهما: كونها مخالفة للعامة لصراحة جملة من الأخبار بأنّ الحق في خلافهم، أو أنّ الرشد في مخالفتهم.

ولكن الحق: أنّ الترجح منحصر في أمرين، احدهما: موافقة كتاب الله، والثاني مخالفة العامة. والتفصيل في محله.

في الاجتهاد والتقليد

الفصل الأول: في الاجتهاد

الفصل الثاني: في التقليد

ص: 237

الفصل الأول : في الاجتهد

وهو لغة المشقة.

واصطلاحاً_ كما عن الحاجي والعلامة والبهائي في زبدته - : استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. أي بذل الطاقة بما أمكن في تحصيل الظن به.

وعن بعض آنه: ملكة يقتدر بها على استبطاط الحكم الشرعي الفرعى من الأصل فعلاً أو قوة قريبة، يعني الملكة الحاصلة بطول الممارسة في الفقه حتى يقتدر على تحصيل الحكم الفرعى في مدركه، سواء استبطن صاحب الملكة المذكورة الحكم الفرعى من مدركه بعد مراجعة الأدلة بالفعل، أم لا (1).

ثم الفرق بين مفاد التعريفين واضح؛ إذ على الأول آنه من الأفعال الخارجية التي يقوم بها الفقيه، وعلى الثاني آنه عبارة عن الكيفية النفسانية الراسخة ولو لم يستعملها أصلاً. إلا آن هذا الاختلاف لا ينبع عن اختلاف في

ص: 239

1- قد أوضحنا آن المعنى الذي يصلح لحمل مفهوم الحجّة عليه، ويصلح لأن يكون معتبراً شرعاً في حق المجتهد وغيره، ويصلح للتقسيم إلى المطلق والمتجزى إنما هو ما اخترناه، وهو عبارة عن مجموعة من الآراء والنظريات التي توصل إليها الفقيه من خلال النظر والتأمل في مصادر الأحكام الإلهية..

حقيقة الاجتهاد لديهم؛ لوضوح أنّهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه، بل إنّما هم في مقام وضع ما يشير إلى مقصودهم مثل التعريف اللغوي.

والذي يهون الخطب ويسهل الأمر أنّ الاجتهاد بعنوانه لم يقع موضوعاً لشيء من الأحكام في لسان الأدلة كما تسمع إنّ شاء الله، بل الذي أخذ موضوعاً للأحكام في الأخبار وغيرها المثبتة لأحكامه هو عنوان العالم والفقية كما ستقف على ذلك.

أولاًً: مناصب الفقيه:

للفقيه مناصب ثلاثة: جواز عمله باجتهاده وفتواه وعدم جواز رجوعه إلى غيره، وجواز رجوع الغير إليه، ونحوذ قضائه وحكمه وأوامره.

المنصب الأول: جواز عمله باجتهاده وفتواه وعدم جواز رجوعه إلى غيره:

لا إشكال في جواز عمل المجتهد برأيه وعدم جواز رجوعه إلى غيره؛ لأن المفروض أنّه عالم بالأحكام الإلهية : إنّما بالعلم الوجданى كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم بالحكم، أو عالم بقيام حجة شرعية علمية كما في موارد الطرق والأصول العملية المثبتة للأحكام، أو عالم بأنّ الشارع جعل له حكماً ترخيصياً في مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية النافية لها.

ومع علمه بما ذكر كيف يمكن أن يقال بأنه لا يجوز له العمل بعلمه وقد علمت أنّ حجية العلم ذاتية؟ فعليه يكون رجوعه إلى غيره بعد الاستنباط من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل؛ لأنّه يزعم نفسه عالماً بالحكم وغيره جاهلاً به.

ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في الاجتهاد والتقليد: «قيام

الإجماع على عدم جواز رجوع من يتمكن من تحصيل الحكم الشرعي من مدركه إلى غيره، وأن ما دلّ على جواز التقليد للغير من الآيات والروايات منصرف إلى غيره الذي لا يتمكن من الاستبطاط».

المنصب الثاني: جواز رجوع الغير إليه :

وحيث أن ذلك موقف على تمامية الأدلة الدالة على جواز التقليد الآتية في بحث التقليد، فإنّ تمت فهو، وإنّ فإنّ تمت الأدلة الدالة على حرمة التقليد فالحكم على طبقها، ولو لم تتم تلك أيضاً فالمرجع ما يقتضيه الأصل العملي.

ثم الظاهر أنّ موضوع جواز التقليد في أداته هو العالم ، وقد حصل على جملة وافرة من الأحكام بحيث يصدق عليه عنوان الفقيه.

المنصب الثالث: نفوذ قضائه وحكمه وأوامره:

فموضوعه هو العالم بجملة موقورة من أحكام الشريعة المعتمد بها عرفاً بحيث يصدق عليه عنوان العالم الناظر في الحلال والحرام، حيث ورد في الروايات أنّ من أحرز هذا العنوان فهو صالح لهذا المنصب الشريف، وحكمه نافذ وأمره ماضٍ. روى الصدوق(قدس سره) بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: «قال أبو جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»[\(1\)](#).

ص: 241

1- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5.

وبهذا المضمون روایات أخرى وهي كثيرة⁽¹⁾.

ثانياً: الكلام في التجزّي:

المقصود منه أن يكون الشخص عالماً بالبعض المعتمد به من الفقه علمًا استدلالاً على نحو ما يعلم به الفقيه المطلق بجميع الأحكام . فالكلام فيه في مقامين:

المقام الأول : في إمكانه عقلاً:

ذهب جماعة إلى استحالة التجزّي في الاجتهاد، بأن يكون الشخص قادرًا على استنباط بعض الأحكام وغير قادر على استنباط بعضها الآخر؛ وذلك بدعوى منهم أن الاجتهاد عبارة عن ملكة يُقدر بها على الاستنباط، والملكة لا يعقل فيها التركيب، فلا يعقل التجزّي فيه، فإن وجدت فهو الاجتهاد المطلق، وإلا فلا اجتهاد أصلًا.

وذهب الأكثر إلى إمكان التجزّي، بل ذهب بعضهم إلى وقوعه عادة، كصاحب الكفاية(قدس سره) حيث أفاد أن حصول الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزّي عادة، فيستحيل حصوله دفعه واحدة وإلا لزمه منه الطفرة⁽²⁾.

المقام الثاني: في حكمه وجواز العمل على طبقه:

استشكلوا في جواز عمل المتجزّي بفتواه في الموارد التي استتبّط الحكم فيها من الأدلة؛ لاختلاف أدلة جواز العمل بفتوى المجتهد وإن كان بعضها يقتضي جواز عمله به.

ص: 242

1- المصدر السابق.

2- الكفاية 3 : 428 المطبوع مع حاشية المشكيني.

وأمّا رجوع غيره إليه فيما يقدر علي استبطاطه من الأحكام فمختار الأساتذة عدم جوازه؛ لأنّ موضوع أدلة جواز التقليد – كما عرفت – إنّما هو للعالم بالأحكام والفقيhe، ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان ونحوه على من كان لا يعرف منه إلاّ قليلاً في مقابل من لا يعرفه، ومنه يتبيّن عدم نفوذ قضائه وعدم مضي أمره أيضاً، فإنّ موضوعه – كما عرفت – هو العالم بأحكام كثيرة معتمد بها، وهذا مفقود في حق المتجرzi.

ثالثاً: الكلام فيما يحتاج إليه المجتهد :

الاجتهاد يفتقر إلى معرفة علوم العربية من النحو والصرف واللغة في الجملة، أيّ بمقدار ما يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب والسنة النبوية والأخبار المرورية عن الأئمة(عليهم السلام)، ولا يكون عن تقليد وإلاّ كان مقلّداً؛ لأن النتيجة تتبع أحسن المقدمتين، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.

وأمّا علم الرجال فلا- يخفى احتياج الاجتهاد إليه؛ لأن ملأك جواز العمل بالرواية إنّما هو وثاقة رواتها، فلا غني للفقيه عن الرجال؛ لأنّه الذي يتکفل ببيان أحوال الرواة الواردين في إسناد الأخبار.

وأمّا علم الأصول فتوقف الاستبطاط عليه أوضح من أنّ يخفى؛ ضرورة أنه لابد من استبطاط الأحكام الإلهية من الكتاب والسنة من معرفة بحث الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقييد، ومباحث الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل العلم بالوظيفة المقررة من قبل الله تعالى.

رابعاً: الكلام في التخطئة والتصويب:

لا ريب في وقوع الخطأ في الأحكام العقلية؛ وذلك لأن التصويب فيها أمر مستحيل قطعاً؛ ضرورة أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، والقائل بامتلاكه مثلاً لو كانا مصبيين للواقع للزم منه كون الشيء الواحد ممكناً ومستحيلاً؛ وكذا القائل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، والقائل بعدمها لو كانا مصبيين للزم كون الملازمة ثابتة وغير ثابتة. وهو واضح.

وإنما الخلاف في الأحكام الشرعية، ونسب إلى الاشاعرة والمعتزلة القول بالتصويب، يعني أنَّ لله تبارك وتعالى أحكاماً مختلفة في موضوع واحد حسب اختلاف آراء المجتهدين، فكل حكم أدي إليه نظر المجتهد ورأيه فهو الحكم الواقعي في حقه وحق مقلده، ولا حكم له ولمقلده سواه.

وهذا القول باطل عندها لصراحة أخبار كثيرة بل متواترة تدل على اشتراك الجاهل والعالم في الحكم الواقعي، بمعنى أنَّ لله في كل واقعة حكماً واقعياً واحداً ثابتاً في حق كل مكلف علم به أو لم يعلمه، نعم الجاهل معدور إنْ كان جهله عن قصور.

فالصحيح أنَّ المجتهد لا يصيب دائماً بل عليه الاجتهاد والمبالغة فيه حتى المقدور في تحصيل الحكم الواقعي من مدركه، ويعمل على طبق ما يستفيده من الأدلة، وقد يكون استنباطه في علم الله مصبياً للواقع وقد يخطئ، وحيث كان الخطأ عن قصور كان معدوراً لديه تعالى.

الفصل الثاني : في التقليد

عرف التقليد بتعريفات منها:

1_ إله العمل بقول الغير.

2_ إله الأخذ بفتوى الغير للعمل بها.

3_ إله الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم ي عمل، بل وإن لم يأخذ.

واكتفي السيد في العروة في تحقيق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها.

واختار السيد الخوئي أنه عرفاً ولغةً : جعل الغير ذا قلادة ومنه التقليد في حج القرآن، فإن المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلي فيه. وفي حديث الخلافة: قلدها رسول الله(صلي الله عليه وآله) عليه السلام. أي جعل الخلافة قلادة له(عليه السلام). فكان العامي يجعل قلادة للمجتهد، وهو كنایة عن أن مسؤولية العمل في رقبته وهو المؤخذ بعمله لوقصر في الفتوى والاستبطاط وكان وزير العمل على الفقيه، وصح إطلاق التقليد عليه إذا كان علي طبق فتواه، فعليه إنما أطلق التقليد علي العمل لاستناده إلي رأيه.

أولاً: الكلام في جواز التقليد

ص: 245

في أدلة جواز التقليد:

استدل عليه بأمور منها:

1_ السيرة العقلائية: فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه ومعاده، بل لا يبعد أن يقال: أنه أمر فطري وشيء جبلي يعلمه الكل حين يراجع نفسه ويفتش عن مرتكزاته.

2_ انه لا ريب في استقرار عادة السلف من زمن المعصومين (عليهم السلام) على رجوع من لم يتمكن منهم من استبطاط الأحكام الشرعية إلى من يتمكن منه، وقد قررهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على ذلك، كما يشهد بها ما روی أنه سأله المسیب الهمدانی الرضا (عليه السلام) وقال: (شققتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم دینی؟ قال (عليه السلام): من زکریا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا) (1). وقال (عليه السلام): أيضاً حيث سأله: (أن شققتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم دینی عن یونس مولی آل يقطین؟ قال: نعم) (2). ونحوهما كثير.

3_ قوله تعالى :)فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ((3). حيث أن المقصود بأهل الذكر: أهل العلم كما قيل، وحيث وجوب السؤال وجوب القبول وإلا كان السؤال لغوياً.

ص: 246

1- اختيار الرجال للكشی: 595، ط ایران.

2- المصدر السابق: 483.

3- النحل: 43.

4_ الأخبار النافية عن الإفتاء بغير العلم (1) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم، ومن الواضح أن جوازه يلزمه جواز العمل به.

6_ قوله(عليه السلام): (من كان من الفقهاء...)(2).

أدلة عدم جواز التقليد:

وастدل على عدم جواز التقليد بأمور، منها:

1_ الآيات النافية عن العمل بغير العلم، مثل قوله تعالى:)وَلَا تُقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ(3)، قوله تعالى) إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا(4).

2_ وما دلّ على التوبيخ على التقليد كقوله تعالى :)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَيْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَيْ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا(5).

ولكن الاستدلال بما دلّ على النهي عن العمل بغير العلم لا يمكن؛ لأن العمل على طبق ما هو حجة شرعاً ليس إلا عملاً بالعلم، وقد علمت أن قول العالم وفتواه حجة، فلا يكون العمل به عملاً بغير علم.

وأماماً ما دلّ على ذم التقليد فهو أجنبي عن المقام؛ لأن الكلام في تقليد الجاهل للعالم، والآية تدل على حرمة تقليد الجاهل لمثله؛ ولذا عقبها سبحانه وتعالي بقوله:)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَيْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَيْ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا

ص: 247

1- وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب صفات القاضي.

2- الفهرست للشيخ الطوسي: 41، ط النجف.

3- الاحتجاج: 4.

4- الاسراء: 36

5- النجم: 28

وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا (1)).

مضافاً إلى أن أكثر ما ورد بهذا المضمون إنما ورد في أصول الدين، والكلام في التقليد في الفروع.

ثانياً: في وجوب تقليد الأعلم :

لا-Rib في وجوب رجوع العامي إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمـه؛ لأنـه آمن من الغير في الخطأ؛ لأنـ فتواه حجة قطعاً، بخلاف غير الأعلم فإنـ حجـة فـتواه مشـكوكـ فيها، فيـؤخذـ مـتيـقـنـ الحـجـةـ وـيـطـرـحـ مشـكـوكـهاـ؛ لـماـعـلـمـتـ فـيـ بـحـثـ الحـجـةـ مـنـ أـنـ الشـكـ فـيـ الحـجـةـ مـثـلـ القـطـعـ بـعـدـمـهاـ.

ثالثاً: في اشتراط الحياة في المفتى:

اختلـفـواـ فـيـ كـوـنـ الـحـيـاـةـ شـرـطاـ فـيـ المـفـتـىـ عـلـيـ أـقـوـالـ ، نـسـبـ إـلـيـ الـمـشـهـورـ اـشـتـراـطـهـ فـيـ مـطـلـقاـ.

وقـيلـ بـعـدـ اـشـتـراـطـهـ مـطـلـقاـ كـمـاـ عـلـيـ الـمـحـدـثـونـ ، وـنـسـبـ إـلـيـ الـمـحـقـقـ أـيـضـاـ فـيـ أـجـوـبـةـ مـسـائـلـهـ ذـلـكـ.

وقـيلـ بـالـتـفـصـيـلـ بـيـنـ التـقـلـيدـ الـابـدـائـيـ وـالـاسـتـمـارـيـ ، وـأـنـهـ شـرـطـ فـيـ الـأـوـلـ دـوـنـ الـثـانـيـ.

وـالـحـقـ : أـنـ لـاـ يـصـحـ تـقـلـيدـ الـمـيـتـ بـحـالـ لـاـ اـبـتـدـاءـ وـلـاـ اـسـتـدـامـةـ.

أدلة التقليد الابتدائي :

استـدـلـ عـلـيـ الـاشـتـراـطـ فـيـ التـقـلـيدـ الـابـدـائـيـ بـأـمـورـ ، مـنـهـاـ:

ص: 248

1_ الإجماع المدعى في كلمات جملة من الأعظم، مثل الشهيد وأضرابه.

2_ أن الآيات والروايات التي دلت على حجية فتوى المجتهد وجواز رجوع العامي إليه ظاهرة في اعتبار الحياة في المفتى، فإن ظاهر قوله تعالى: [فاسألو...] هو اتصاف المسؤول بكونه أهل الذكر والعلم عند السؤال، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان علي الميت.

3_ لو جاز تقليد الميت وجب تقليد أعلمهم، وبالتالي باطل، فالمقدم مثله. وبيان الملازمة: إنّا نعلم ولو إجمالاً بمخالفته بعض الأموات مع البعض الآخر منهم في الفتوى، وقد علمت فيما سبق أن مفاد الأدلة الاقتصر إلى فتوى الأعلم خصوصاً في صورة الاختلاف، فإذا ذُنِّيَّ حصر جواز التقليد بأعلم الأموات ما لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه أو مثله.

وأمّا بطalan التالي فلأن ضرورة المذهب قاضية بذلك؛ لأن الالتزام بحصر جواز التقليد بأعلم الأموات يشبه مسلك العامة الحاصلين منصب الفتوى في أشخاص معينين وهم رؤوساء المذاهب الأربع.

وأمّا التقليد الاستمراري فقيل بجوازه مطلقاً؛ لعدم شمول شيءٍ من الأدلة المتقدمة.

وقيل بعدم جوازه مطلقاً نظراً إلى ثبوت المنع عن ذلك.

وقيل بأنه إنّ كان عالماً بفتاوي الميت ولم ينسها فيجوز البقاء وإلا فلا، وهذا هو مختار بعض الأعظم.

فليكن هذا آخر ما أردنا وضعه في هذه الرسالة

نسأل الله أن يمد به المستغلين

وهو الموفق والمعين

ص: 249

فهرس المحتويات

كلمة المؤلف 7

المقدمة 11

الحقيقة والمجاز 23

الدلالة 31

أولاً: الدلالة اللغوية الوضعية 31

ثانياً: دلالة الجمل 33

دلالة الاقتضاء 33

دلالة التبيه أو الإيماء 35

دلالة الإشارة 36

في علامات (الحقيقة والمجاز) 37

الثانية: صحة السلب 38

الثالثة: الاطراد 39

الأصول اللغوية 42

أصالة الحقيقة 42

أصالة العموم 42

ص: 251

أصلة الإطلاق 43

أصلة الظهور 43

في الحقيقة الشرعية 45

في الصحيح والأعمّ 47

في المشترك 49

في المشتق 51

المقصد الأول 55

في الأوامر 55

الفصل الأول 57

في مادة الأمر 57

الفصل الثاني 59

في صيغة الأمر 59

المبحث الأول: معاني صيغة الأمر 59

المبحث الثاني: في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب 60

المبحث الثالث: صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب 60

المبحث الرابع: تقسيمات الواجب: 61

هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر؟ 63

دلالة الأمر على الغورية أم التراخي؟ 65

إتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء؟ 67

في مقدمة الواجب 71

ص: 252

الأمر بشيء هل يدلّ على حرمة ضدّه؟ 79

في النواهي 85

في مادة النهي 87

في صيغة النهي 89

في دلالة النهي على الدوام والتكرار 91

في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه 93

هل النهي يقتضي الفساد؟ 97

في المفاهيم 101

أقسام المفهوم 103

مفهوم الوصف 106

مفهوم الغاية 107

مفهوم الحصر 108

مفهوم العدد 110

مفهوم اللقب 111

في العام والخاص 113

معنى العام 115

اللفاظ العام 116

في تخصيص العام بلفظ متصل معه 117

لزوم الفحص عن المخصوص 119

قبل العمل بالعام 119

ص: 253

في الضمير المخالف لحكم العام 120

والعائد عليه 120

هل الآخر مختص بالاستثناء عند تعاقبه؟ 122

في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد 125

في النسخ 126

في المطلق والمقييد والمجمل والمبين 129

في المطلق والمقييد 131

في المجمل 134

في المبين 136

في مباحث الحجّة 137

بيان بعض المصطلحات الأصولية 139

بيان المناطق في حجّة شيء ما 142

في العلم والقطع 144

في بيان حجّة الظنّ وما يفيده 148

في حجّة الظواهر 152

في الإجماع 154

في الشهادة 157

في حجّة خبر الواحد 159

حجّة الظنّ المطلق 171

في الأصول العملية 179

ص: 254

تمهيد 180

في الأصول العملية 180

في البراءة 183

أدلة الأخباريين علي وجوب 187

الاحتياط وعدم جواز التمسك بالبراءة 187

في دوران الأمر بين المحذورين 192

في قاعدة الاستعمال والاحتياط 195

في شرائط الأصول العملية 201

في الاستصحاب 205

في التعادل والترجيح 219

في معنى التعادل والترجح 221

في معنى التعارض وشروطه 222

في الفرق بين التعارض والتراحم 225

في الحكومة والورود 227

في بيان القاعدة الأولية في المتعارضين 229

في الجمع العرفي 231

في القاعدة الثانوية للمتعارضين 233

الخاتمة 237

في الاجتهاد والتقليد 237

في الاجتهاد 239

ص: 255

في التقليد 245

فهرس المحتويات 251

ص: 256

تحت رعاية مكتب سماحة آية الله العظمي المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظله الوارف)

جمهورية العراق _ النجف الأشرف

<http://www.anwar-n.com> info@anwar-n.com

<http://www.alnajfay.com> info@alnajfay.com

هاتف: 07801004758 - 33348 / نقال:

ص.ب: 732 مكتب بريد النجف

ص: 257

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الرمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقه الأولى.

عنوان الموقع : www.ghbook.ir
البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المكتب المركزي 03134490125
هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722
قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

وللإيصال من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٠٩

