

الْحَجَّتُ فِي الْفَقْرِ

تقريرات وتحصيلات

من الدراسات العالية لأعظم فقيه عصره
آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي
البروجردى نوراني نجف

لأقل خدمة العلم محمدى الكاظمى اليزدى

للمجلد الأول
في مباحث الألفاظ

بسم الله الرحمن الرحيم

تحميد وإهداء

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأولين و الآخرين محمد و آله الطيبين الطاهرين و لاسيما بقیة الله (عجل الله تعالى فرجه) في الارضين و لعنة الله على أعدائهم اجمعين.]]

و بعد فيقول العهد المقر بذنوبه الرجائي عفو ربه الكريم مهدي بن المرحوم المبرور العلامة الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي: إني لما حضرت مجلس بحث الأستاذ الأعظم سيد الفقهاء و المجتهدين من المتقدمين و المتأخرين أفضل أهل عصره معقولا و منقولا صاحب الزعامة الكبرى و النيابة العظمى رئيس الملة و محمي الشريعة السيد العلامة الطباطبائي البروجردي - أدام الله ظله على رؤوس أهل العلم و الدين - أحييت أن أباهي الطلاب و المشتغلين بتزئين هذه الصحائف بما استفدته من دقائق علومه و جوامع كلماته. فوقفنا الله تعالى - بمنه وجوده - لتحقيق هذه المنية، فأخذت في تقرير كلامه الشريف حسبما أدنى إليه فهمي القاصر مستعينا بالله. فما أنا أهدي هذه الصحائف إلى مقامه الشايع و أرجو أن يتفضل علي بقبولها و الله ولي التوفيق.]]

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

موضوع العلم

إعلم أنه لما كان دأبُ أرباب العلوم قبل الشروع في العلم بيانَ موضوع العلم ليكون المتعلم على بصيرة منه فنحنُ أيضاً نحدو وحدوهم ونقتني أثرهم. فنقول تقريراً لكلام مولانا الأجل: إن علماء الميزان وأصحاب المنطق من المتقدمين والمتأخرين قد تسالموا على أمرين: أحدهما أن موضوع كُلِّ علم هو الذي يُبحثُ فيه عن عوارضه الذاتية. ثانيهما أن قمايز العلوم بتمايز الموضوعات. وهذان الأمران أرسلوهما إرسال المسلمات.

وههنا شيء آخر قد تسالم عليه خصوص أصحاب علم الأصول من السابقين الأولين وهو: أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة وبما أنها مُتَّصِفَةٌ بهذا الوصف العنوافي.

فأورد على هذا الأمر الأخير بعض أعلام الأصول بأن عمدة ما يُبحثُ في الأصول من المسائل - مثل حجّية الخبر و مباحث التعادل والتراجيع وأمثال ذلك - لا تكادُ تكون من جملة المسائل على هذا الفرض بل تكون من المبادئ لأن الحجّية تكون حينئذ من مقومات الموضوع فالبحث عن حجّية الحجّة يرجع إلى البحث عن موضوعيّة الموضوع.

ودفعاً لهذا الإشكال فقد قال: إن الموضوع في علم الأصول ذوات الأدلة لأنّما هي مُتَّصِفَةٌ بهذا الوصف وبذلك يكون البحث عن حجّية الخبر ونظائره بحثاً عن العوارض الذاتية فإنّ الخبر من السنّة وهي الموضوع حقيقةً واتّصافها بالحجّية من العوارض الذاتية لها فباحث الحجّية تدخل كلّها في المسائل.

وأورد على هذا الكلام أيضاً بأن حجّية الخبر لا تُعَدُّ من عوارض السنّة بل تكون من عوارض الخبر الواحد والخبر بما هو خبر لا يكون موضوعاً للعلم فيُخْرَجُ مباحث الحجّية عن جملة المسائل أيضاً.

هذا، وَلَكِنَّ عَمْدَةَ مَا يَرِدُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ ذَوَاتِ الْأَدِلَّةِ هِيَ الْمَوْضُوعُ لِلْعِلْمِ أَنَّ ذَوَاتِ الْأَدِلَّةِ أُمُورٌ مُتَبَايِنَةٌ لِجَمَاعٍ بَيْنَهَا حَتَّى يَكُونَ هَذَا الْجَمَاعُ الْوَاحِدُ هُوَ الْمَوْضُوعُ فَلَا يَحْصِصُ إِلَّا مِنْ فَرْضِ الْجَمَاعِ وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا عَنَوَانُ الْحُجَّةِ وَالدَّلِيلِيَّةِ فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ بِالْآخِرَةِ إِلَى أَنَّ الْمَوْضُوعَ هُوَ الْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ بِمَا هِيَ أَدِلَّةٌ. وَقَدْ تَصَدَّقَ شَيْخُ سَيِّدِنَا الْأُسْتَاذُ الْعَلَامَةُ الْخُرَاسَانِي (قَدْ) لَدَفَعَ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ بِأَنَّ مَوْضُوعَ الْعِلْمِ لَاهَذَا وَلِذَاكَ بَلْ هُوَ الْكُلِّيُّ الْمُتَّحِدُ مَعَ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ خَارِجاً عَلَى وَزَانِ اتِّحَادِ الطَّبِيعِيِّ مَعَ الْأَفْرَادِ وَالْمَغَايِرَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ فَقَطْ كَمَا هُوَ الشَّانُ فِي كُلِّ كَلِّيٍّ طَبِيعِيِّ بِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ. وَالْإِشْكَالُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ تَارَةً بِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا نَعْرِفُ فِي بَعْضِ الْعُلُومِ جِهَةً مُشْتَرَكَةً مُتَّحِدَةً مَعَ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ حَتَّى يَكُونَ هِيَ الْمَوْضُوعُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ، وَأُخْرَى بِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ تَشْخِصِ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ وَتَمْيِيزِهِ قَدْ يَتَدَاخَلُ الْعُلُومُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فِي الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَكُنِ الْمَعْلُومُ أَنَّ الْمَسَائِلَ مِنْ أَيِّ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ وَذَلِكَ يُتَنَافَى تَسَالُماً أَهْلُ الْمِيزَانِ عَلَى أَنَّ تَمَايِزَ الْعُلُومِ بِتَمَايِزِ الْمَوْضُوعَاتِ؛ مُنْذَفِعٌ.

أَمَّا أَوَّلًا فَبِأَنَّهُ، لَا بُدَّ وَأَنَّ يَكُونَ بَيْنَ مَسَائِلِ كُلِّ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ جِهَةً مُشْتَرَكَةً سَارِيَةً فِي جَمِيعِ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ وَهَذِهِ الْجِهَةُ هِيَ الْمَوْضُوعُ لِذَلِكَ الْعِلْمِ وَأَنَّ لَمْ نَعْرِفْ أَسْمَاءَهَا. وَأَمَّا ثَانِيًا فَبِأَنَّهُ لَا تُسَلِّمُ هَذَا الْمَتَسَالَمُ عَلَيْهِ، بَلْ نَقُولُ فِي قِبَالِهِمْ أَنَّ تَمَايِزَ الْعُلُومِ بِتَمَايِزِ الْأَغْرَاضِ الدَّاعِيَةِ إِلَى تَدْوِينِ الْعِلْمِ لَا بِتَمَايِزِ الْمَوْضُوعَاتِ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ تَكُونُ دَخِيلَةً فِي غَرَضِ الْمُدَوَّنِ تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ الْمُدَوَّنِ كَيْفَ وَلَوْ كَانَ تَمَايِزَ الْعُلُومِ بِتَمَايِزِ الْمَوْضُوعَاتِ لَكَانَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ عِلْماً بِرَأْسِهِ لِاخْتِلَافِ مَوْضُوعِهَا مَعَ سَائِرِ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ هَذَا.

وَالْحَقُّ أَنَّ تَمَايِزَ الْعُلُومِ بِتَمَايِزِ مَوْضُوعَاتِ تِلْكَ الْعُلُومِ كَمَا أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ الْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ بِمَا هِيَ مُتَّصِفَةٌ بِهَذَا الْوَصْفِ أَيِّ وَصْفِ الدَّلِيلِيَّةِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي تَوْضِيحِ الْمَرَامِ فِي مَوْرَدَيْنِ:

الْأَوَّلُ: فِي أَنَّ تَمَايِزَ الْعُلُومِ بِتَمَايِزِ الْمَوْضُوعَاتِ. وَالثَّانِي: فِي أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ الْأَدِلَّةُ بِمَا هِيَ أَدِلَّةٌ.

أما الكلام في المورد الأول فتحقيق المقال يحتاج إلى تمهيد مقدمات:

المقدمة الأولى: لاشكّ إننا إذا راجعنا وتفحصنا المسائل المتشعبة التي لكل علم من العلوم - الأدبية أو النقلية أو الفقهية أو غيرها - نرى ونجد أنّ في تلك المسائل مع كثرتها و تفرّقها جهتين:

جهة مشتركة بين المسائل بها تشترك وتتحد جميع تلك المسائل. و جهة أخرى بها تتأزكّل مسألة من المسألة الأخرى.

أما الجهة المشتركة فهي سارية و ثابتة في جميع مسائل الفنّ من دون نظر أصلاً إلى المدوّن و المدوّن و أغراضه الداعية إلى التدوين فكأنّها هي الجهة الذاتية لتلك المسائل من غير دخالة أصلاً لأغراض المدوّن سواء كانت الأغراض أغراضاً أوليّة كي يكون متحداً مع أغراض العلوم أو الأغراض الثانوية كما ستعرف عمّا قريب إن شاء الله تعالى.

مثلاً عند الإمعان في مسائل علم النحو نرى أنّ في جميع مسائلها حيثية مشتركة ذاتية بحيث تشترك جميع المسائل النحوية في تلك الحيثية و تجتمع تحت لوائها مع قطع النظر عن الأغراض الداعية للتدوين و هي كيفية أو آخر الكلمة التي يُعبّر عنها بحيثية الإعراب و البناء و هكذا في المسائل الفلسفية حيث نجد أنّ جميع مسائلها مشتركة في الحيثية الوجودية و نرى أنّ كلّها يشترِك في تلك الحيثية مع غيره و كان بحيث يمكن حمل الوجود عليه تُعدّ من المسائل الفلسفية و العلوم الإلهية و هكذا الأمر في مسائل الصّرف و هكذا سائر العلوم و الفنون.

هذا في الجهة المشتركة. أمّا الجهات المايّزة بين المسائل فعلوم أنّها خارجة بحسب المفهوم عن تلك الحيثية المشتركة إذ المفروض أنّها جهة افتراق المسائل بعضها عن بعض فلا يمكن أن تكون تلك الجهات المايّزة بمفاهيمها عين الحيثية المشتركة مفهوماً بل لا يحصى عن المغايرة المفهومية إلا أنّها مع كثرتها بكثرة المسائل المفروضة للعلم ترجع كلّها إلى وحدة الحيثية المشتركة و كانت بحيث أنّ كثرتها لا يضرّ بوحدة تلك الحيثية لأنّ هذه الحيثيات

المايزة بين المسائل تكون من تعيينات تلك الحيشية الجامعة فتكون كثراتها منطوية في وحدة تلك الحيشية و ذلك بدليل الحمل أي حمل الحيشية الجامعة على جميع الحشيات المأيزة و الحمل كاشف عن الاتحاد بينهما بنحو من الاتحاد فحيث لم يكن الاتحاد بينهما بحسب المفهوم بالحمل الأولي الذاتي لفرض المغايرة المفهومية فيكون الاتحاد بحسب الوجود و الحمل الشائع فيقال مثلاً في المسائل الفلسفية: الجسم موجود، الهيولى موجودة، الصورة موجودة، النفس موجودة، العقل موجود ... إلى غير ذلك من المسائل فالحيشية الموجودة سارية في جميع تلك الحشيات و متحدة معها وجوداً و إن كانت متغايرة معها مفهوماً. فتحصّل من جميع ما قلناه في هذه المقدمة أن المسائل المتفرقة في كلّ علم من العلوم لها - مع قطع النظر عن أغراض المدوّن - حشيتان متغايرتان في المفهوم و متحدتان في الوجود إحداها الحيشية المشتركة الثابتة السارية في جميع المسائل والأخرى الحشيات المأيزة بين المسائل فليكن هذا على ذكر منك.

المقدمة الثانية: المفاهيم إمّا ذاتي أو عرضي و كلّ واحد من المفاهيم الذاتية أو العرضية له اصطلاح خاص في لسان أهل المنطق في باب الإيساغوجي و هو باب الكلّيات الخمس و اصطلاح خاص في باب البرهان و اصطلاح ثالث في لسان أهل الحكمة و لا بدّ من بيان هذه الاصطلاحات و توضيح الضابط الأصلي لكلّ من الاصطلاحات حتّى يتبيّن الفارق بينها و يتّضح المراد من العوارض الذاتية في المقام.

و كثيراً ما وقع الخلط بين الاصطلاحات في أبواب العلوم و من جملة موارد الخلط مقامنا هذا.

و لعلّ هذه المقدمة من أهمّ المقدمات التي مهّدتنا لها لبيان موضوع العلم فنقول و على الله التّكلان:

ملاك الذاتية و العرضية في كلّ باب من الأبواب الثلاثة المذكورة متفاوت البتّة فيكون معنى الذاتي و العرضي في باب مغايراً للذاتي و العرضي في باب آخر.

ولا يكاد يرجع أحدهما إلى الآخر وبذلك قد يكون ذاتي باب عرضياً في باب آخر و بالعكس.

أما ملاك الذاتية في باب الطبيعيات - أي في اصطلاح الحكيم الطبيعي - فهو بمعنى الجوهرية وإن الجوهر هو الموجود في نفسه أو في ذاته بمعنى نفي الحيثية التقييدية لا التعليلية أي إن كلاً هو موجود لا في الموضوع وإنه إذا وجد وجد لا في المحل المستغني يكون جوهرأ مندرجاً تحت مقولة الجوهر الذي هو من الأجناس العالية وفي مقابل ذلك معنى الأعراض وهو في اصطلاح الحكيم هو الذي إذا وجد وجد لا في ذاته بل في الموضوع والمحل المستغني والمقولات التسع العرضية كلها مشتركة في هذه الجهة وكلها من الأجناس العالية التي ليس فوقها جنس على ما قرّر في محله هذا هو الملاك للعرضية والذاتية أو النفسية في اصطلاح الحكيم الطبيعي.

وأما ملاك الذاتي والعرضي في باب البرهان فهو كلاً يعلّل وكلاً لا يعلّل حتى أنه عرف الذاتي بما لا يعلّل والعرضي بما يعلّل. والسرّ هو أن الذاتي في هذا الباب هو المفهوم المنتزع من مقام ذات الشيء بحيث يكفي ذات هذا الشيء في انتزاع هذا المفهوم فلا يقبل التعليل البتة نظير الإمكان الذاتي الثابت للماهيات الإمكانية حيث إنه ينتزع عن نفس ذات الماهية وتكون الماهية كافية في انتزاعه عنها، فالإمكان ولو كان خارجاً عن ذات الماهيات إذ ليس جزء جنسياً ولا فصلياً لها ولا عينها إلا أنه ذاتي لها أي ذاتها كافية في انتزاعه عنها. ومقابلة العرضي وهو ما ليس كذلك فلا ينتزع عن مقام الذات ولا يكفي نفس ذات الشيء في انتزاعه فيعلّل ويقال عليه لم وجم.

وأما ملاك الذاتي والعرضي في باب الكلّيات الخمس. فالذاتي هو كون المفهوم داخلياً في الشيء ومقوماً له فيقال له الذاتي بمعنى المنسوب إلى الذات ويكون جزء تحليلياً للذات. والذات في هذا المقام إنما هو الصورة النوعية. كما أن العرضي المقابل للذاتي بمعنى ما هو الخارج عن الشيء ويكون متحداً معه فيكون معنى الذاتي والعرضي في اصطلاح أهل

المنطق نسبياً إذ يمكن أن يكون مفهوم بالقياس إلى شيء ذاتياً بأن يكون داخلته في مقام ذاته وبالقياس إلى شيء آخر عرضياً خارجاً عنه ولو كان متّحداً معه كما في الحيوان والناطق فإنّ كلّاً منهما بالإضافة إلى الآخر عرضي.

إذ الحيوان مفهوم خارج عن مفهوم الناطق كما أنّ الناطق خارج عن مفهوم الحيوان وإلاّ يلزم أن يكون الفصل المقسم للجنس مقوماً له لكنّها بالقياس إلى الماهيّة النوعيّة ذاتياً و يكون داخلها في ذاتها وليس بخارج عنها ولذلك ليس لأحد أن يقول يلزم تقوّم الجوهر بالعرض لأنّ الإنسان جوهرٌ و تقوّمه بشيئين عرضيين تقوّم الجوهر بالعرض. لأنّ عرضيّة الحيوان والناطق كلّ بالقياس إلى الآخر ليس كعرضيّة السواد والبياض بالنسبة إلى الجسم فإنّها موجودان في المحلّ المستغنى ويكونا عرضاً باصطلاح الحكمة الطبيعي. وأما عرضيّة الحيوان والناطق كلّ بالقياس إلى الآخر لا ينافي جوهريّتهما وأنهما من مقولة الجوهر إذا لوحظا جزئيين من النوع الواحد. فتقوّم الماهيّة النوعيّة بهما ليس تقوّم الجوهر بالعرض.

وبذلك كلّ يتّضح أنّ العرضيّة المعنويّة في المقام أي في بيان موضوع العلم إنّما هو بالمعنى المصطلح في كتاب المنطق في باب الكلّيات الخمس وتكون الحيثيّة المشتركة عرضاً بالقياس إلى الحيثيّات المأيزة وبالعكس لأنّها خارجة بمفهومها عن مفاهيم تلك الحيثيّات كما أنّ الحيثيّات المأيزة تكون عرضاً بالإضافة إلى الجامعة وكون كل واحدة من الحيثيّتين عرض بالإضافة إلى الأخرى لا ينافي كون إحدى الحيثيّتين متعيّنة للموضوعيّة والأخرى للمحموليّة.

أمّا كون كلّ واحدة منها عرضاً بالقياس إلى الأخرى بمعنى العرض المصطلح عليه في باب المنطق.

قليلاً ذكرناه في المقدّمة الأولى من أنّ الحيثيّات المأيزة خارجة بحسب المفهوم عن حدّ

الحيثية المشتركة و متحدة معها بحسب الوجود،^(١) و أمّا أنّه مع كونها عرضاً لا ينافي تعيين إحداها للموضوعية و أخراها للمحمولية، و أنّها من عوارض الذاتيّة المبحوث عنها في كلّ علمٍ من العلوم، فلأنّ الموضوع في مقامنا هذا ليس الموضوع بمعنى الجوهر المعروف للأعراض المقولية في إصطلاح الجواهر و الأعراض بل المراد بالموضوع موضوع العلم الذي يحمل عليه محمولات المسائل، و أمّا أنّ موضوع العلم قد يكون محمولاً في مسائل هذا العلم كلّها في علم الأصول و كلّها في الفلسفة الإلهية فسيجيء ذكره في المقدمة الثالثة.

المقدمة الثالثة: الموضوع الذي يصلح للموضوعية في جميع القضايا هو ما يكون معلوماً عند المتكلم و المخاطب، كلّما أنّ المحمول الذي يصلح للمحمولية هو ما يكون مجهولاً عند المخاطب و يكون المطلوب العلم بما هو المجهول عنده؛ مثلاً إذا قيل زيد عالم كان المجهول ثبوته لزيد هو جهة العالمية و هي المطلوب في تلك القضية فلذا لا يقال ذلك إلا إذا كان المعلوم المتبادر أولاً هو زيد فيقع موضوعاً و المجهول ثبوته له هو علمه فيقع محمولاً لا محالة. و أمّا لو كان الأمر على عكس ذلك بأن يكون المعلوم وجود العالم و المجهول ثبوته هو أنّ هذا العالم الموجود هل هو زيد أو عمرو أو غيرهما فالمناسب بحسب الطّبع و اللّغة هو انعكاس القضية فليقال العالم زيد و هكذا في مثال الرجل في الدّار أو في الدّار رجل و الميزان هو جعل المعلوم موضوعاً و جعل المجهول ثبوته للموضوع محمولاً.

قال بعض أعلام الأدب في كتابه: المجهول ثبوته لشيء عند السّامع في اعتقاد المتكلم يُجَعْلُ خبراً و يُؤَخَّرُ و ذلك الشيء المعلوم يجعل مبتدأ و يُقَدِّمُ و لا يُعَدِّلُ من تلك القاعدة

p(١) - و أمّا كون تلك الحيثيات المايّزة عرضاً ذاتياً لتلك الجهة المشتركة فلأنّ الحيثيات المايّزة تُعَدُّ من تعيينات الجهة المشتركة و خصوصياتها الوجودية فالذاتية هاهنا ليس من الذاتية في باب البرهان حتّى لا يحتاج إلى التعليل و البحث بل الذاتية هاهنا بمعنى أنّ تلك الأعراض يعمل على الجهة المشتركة بالحمل الشائع كلّها في حمل الوجود على الماهية ففي علم الأصول كلّ واحدة من الجهات المايّزة إنّما تُعَدُّ فصلاً للجهة المشتركة و الجهة المشتركة هو موضوع علم الأصول الذي قلنا أنّه الحقّة في الفقه. و هي بمنزلة الجنس للجهات المايّزة. (المقرّر)

في الغالب فيقال لِمَنْ عَرَفَ زَيْدًا بِاسْمِهِ وَشَخْصِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ أَخُوهُ: «زَيْدٌ أَخُوكَ؟» وَلِمَنْ عُرِفَ أَنَّ لَهُ أَخًا وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَهُ: «أَخُوكَ زَيْدٌ؟» انْتَهَى كَلَامُهُ (قَدْ) وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا كَلِّهِ أَنْ أَوَّلَ مَا يَتَبَادَرُ فِي الذَّهْنِ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ لِلْمَوْضُوعِيَّةِ. وَفِي قَضَايَا الْأَصُولِ أَيْضًا أَوَّلَ مَا يَتَبَادَرُ فِي الذَّهْنِ هُوَ الْحَيْثِيَّةُ الْمَشْتَرَكَةُ بَيْنَ مَحْمُولَاتِ الْمَسَائِلِ وَهِيَ «الْحَجَّةُ فِي الْفَقْهِ» كَمَا أَنَّ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ أَيْضًا أَوَّلَ مَا يَتَبَادَرُ فِي الذَّهْنِ هُوَ الْحَيْثِيَّةُ الْمَشْتَرَكَةُ الثَّابِتَةُ بَيْنَ مَحْمُولَاتِ مَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا عُلَمَاءُ الْمَنْطِقِ فِي بَعْضِ أبحاثِهِمْ^(١).

وَهِيَ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ إِذَا قِيسَ إِلَى مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْرَادِ فَهُوَ مَحْمُولٌ بِالطَّبَعِ فَإِنَّ شَأْنَ الْكَلِيَّةِ هُوَ الصَّدَقُ عَلَى كَثِيرِينَ بِمَا يَقَعُ تَحْتَهُ مِنَ الْأَنْوَاعِ أَوِ الْأَفْرَادِ وَالصَّدَقُ عَلَى الْأَفْرَادِ عِبَارَةٌ أُخْرَى عَنِ الْحَمْلِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِذَا كُلٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْمَفْهُومَيْنِ أَعَمُّ مِنَ الْآخَرِ يَقَعُ الْأَعَمُّ مَحْمُولًا وَالْأَخْصَ مَوْضُوعًا لِلْقَضِيَّةِ بِالطَّبَعِ فَلَوْ كَانَ الْمَفْهُومُ الْأَخْصَ هُوَ الْمَتَبَادَرُ أَوَّلًا يَتَّعَيَّنُ ذَلِكَ لِلْمَوْضُوعِيَّةِ بِالْمَلَائِكِينَ وَبِحَسَبِ الْقَاعِدَتَيْنِ وَيَقَعُ الْأَعَمُّ مَحْمُولًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَعَمُّ وَلِأَنَّهُ الْمَجْهُولُ الْمَطْلُوبُ عِلْمُهُ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَتَبَادَرُ أَوَّلًا هُوَ الْأَعَمُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا وَاقِعًا لِأَنَّهُ الْمَعْلُومُ الْحَاضِرُ عِنْدَ ذَهْنِ الْمُتَكَلِّمِ وَالسَّامِعِ وَالْأَخْصَ يَكُونُ مَحْمُولًا وَاقِعًا لِأَنَّهُ الْمَجْهُولُ ثَبُوتُهُ لِلْمَوْضُوعِ إِلَّا أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ يَكُونُ هَذَا الْمَفْهُومُ الْأَعَمُّ مَحْمُولًا عَلَى الْأَخْصَ وَيَقَعُ الْأَخْصَ مَوْضُوعًا لِمَكَانِ أَعْمِيَّةِ الْحَمُولِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْأَمْرِ الْأَخْصَ لِمَا عَرَفْتُمْ أَنَّ شَأْنَ الْكَلِيَّةِ هُوَ الصَّدَقُ عَلَى الْكَثَرَاتِ الْوَاقِعَةِ تَحْتَهَا فَالْكَلِمَةُ يَصْدَقُ عَلَى فَرْدِهِ لِأَنَّ الْفَرْدَ يَصْدَقُ عَلَى الْكَلِمَةِ.

وَمِنْ تِلْكَ الْمَوَارِدِ الَّتِي يَكُونُ الْمَحْمُولُ مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُومًا صَالِحًا لِلْمَوْضُوعِيَّةِ أَعَمُّ مِنَ الْمَوْضُوعِ هِيَ مَوْضُوعَاتُ الْعُلُومِ بِالْقِيَاسِ إِلَى عَوَارِضِهَا الذَّاتِيَّةِ لِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ السَّارِيَّةَ فِي تَمَامِ

(١) - قَالَ الْعَلَّامَةُ الطَّوْسِيُّ قَدْ سَرَّهَ الْقَدْوسِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمَنْطِقِ الْإِشَارَاتِ: «كُلُّ مَحْمُولٍ فَهُوَ كَلِمَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِأَنَّ الْجَزْئِيَّ الْحَقِيقِيَّ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَزْئِيٌّ لَا يُحْتَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ وَكُلُّ كَلِمَةٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ بِالطَّبَعِ عَلَى مَا هُوَ تَحْتَهُ وَرُبَّمَا يَخَالَفُ الْوَضْعَ الطَّبَعِ كَقَوْلِنَا: الْجِسْمُ حَيَوَانٌ أَوْ جَمَادٍ» (المَقَرَّر)

المسائل هي المتبادر المعلوم أولاً في الذهن فهي المتعين للموضوعية إلا أنها تقع محمولاً في القضايا لمكان كليتها وأعميتها من الحثيات المايزة فيحمل على تلك الحثيات ويتشكل منها المسائل التي يقال لها المطالب. مثلاً الحثية الوجودية هي المشتركة في جميع مسائل العلم الإلهي بالمعنى الأعم وهي المتبادر المعلوم أولاً الحاضر عند المتعلم والمعلم فهي المتعين للموضوعية إلا أنها لما كانت أعم من الحثيات المايزة بين مسائلها من قبيل الجسميّة والنفسية والعقلية والهيولوية والصورة وأمثالها تقع محمولاً عليها لمكان أعميتها ويقال: الجسم موجودٌ والنفس موجودٌ والعقل موجودٌ والهيولى موجودةٌ والصورة موجودةٌ ولا يقال الموجود جسمٌ إلى آخره مع ذلك كله لا ينسلخ تلك الحثية الجامعة عن حدّ الموضوعية فهو الموضوع للعلم واقعاً وإن وقع محمولاً في القضايا. وهكذا الأمر في موضوع علم الأصول فإنّ الجهة الجامعة في مسائلها هي عنوان «الحجة في الفقه» وهي المتبادر المعلوم أولاً فهي المتعين للموضوعية لكنها تقع محمولاً في القضايا لمكان أعميتها ويقال: خبر الواحد حجة، والاستصحاب حجة، إلى آخر المسائل الأصولية، فظهر أن وقوع الحثية المشتركة في عقد المحمول لا ينافي ولا يضر بكونها موضوعاً للعلم واقعاً وإن يقع محمولاً أحياناً. ر

المقدمة الرابعة: الحثية المشتركة التي قلنا إنها تقع محمولاً في القضايا والمسائل لمكان أعميتها تارة تقع بنفس مفهومها محمولاً على الحثيات المايزة. وأخرى لا بنفس مفهومها بل بأفرادها وأقسامها تقع محمولاً. «١»

و الأول كما عرفت في المقدمة السابقة في مسائل الفلسفة الكلية ومسائل الأصول، و

(١) - قال المحقق الطوسي في شرحه للإشارات: «و الشيء الواحد قد يكون موضوعاً لعلم إما على جهة الإطلاق كالعدد للحساب وإما لأعلى الإطلاق بل من جهة ما يعرض له عارض إما ذاتي له كالجسم الطبيعي من حيث يتغير للعلم الطبيعي أو غريب كالكرة المتحركة لعلماء» (شرح الإشارات - المنطق - الإشارة الثالثة، منهج ٩)

الثاني كحيثية الإعراب و البناء في علم النحو أو كحيثية الصّحة و الاعتلال في علم الصّرف فإنّ حيثية الإعراب و البناء و إنّ كانت هي الحيثية المشتركة السّارية في جميع مسائل النحو إلّا أنّها لا تقع بنفسها و بفهومها محمولاً غالباً بل تنقُ أقسامها و أنواعها محمولاً في القضايا فيقال الفاعل مرفوعٌ و المفعول منصوبٌ و المضاف إليه مجرورٌ و معلومٌ أنّ الرّفْع و النّصب و الجرّ من أنواع تلك الحيثية المشتركة و على كلّ حالٍ لا فرق بين المقامين في كون الحيثية المشتركة هي الموضوع للعلم إمّا بنفسها أو بأنواعها و أقسامها و الحيثيات المايّزة بين المسائل من عوارض الذاتيّة بالمعنى الذي عرّفَتْ.

المقدّمة الخامسة: قلنا إنّ الجهة المشتركة و الجهات المايّزة كلّتيها ذاتيّة للمسائل بمعنى أنّها ثابتة لذات المسائل خارجاً إذ كلّ مسألة تنحلّ بالتحليل العقليّ إلى ما به الاشتراك بينها و بين سائر مسائل العلم و إلى ما به التمايز بينها و بين سائر المسائل فالذاتية هاهنا بمعنى ارتباطها مع ذات الموضوع خارجاً مع قطع النظر عن الأغراض و المقاصد. و الأغراض الدّاعية إلى التدوين خارجة من الجهتين إذ ليس لها دخل لا في الجهة المشتركة و لا في الجهة المايّزة.

أمّا الأغراض الأوّلية الدّاعية إلى التدوين فلا تخلو إمّا أن تكون هي نفس العلم بالمسائل بمنأى أن نفس العلم يكون مطلوباً ذاتياً فهذا الغرض موجودٌ في نفس كلّ طالبٍ لكلّ علمٍ من العلوم و لا يمكن أن يكون هذا الغرض العامّ مايّزاً بين العلوم و يكون تمايز العلوم بتمايز هذا الغرض. مثلاً المدوّن للفلسفة إنّ كان غرضه هو العلم بوجوديّة الأشياء على ما هي عليها فالعلم بما هو علم الذي هو معلومٌ في الذهن و هو حقائق الأشياء هو التصديق و هذا التصديق هو الغرض الأصليّ في جميع العلوم و لا يمكن أن يكون ذلك وجه التمايز بين علم الفلسفة و غيرها من العلوم.

و إمّا أن تكون الأغراض الأوّلية غير العلم بالمسائل بما هو علم بل بما هو معلومٌ مثلاً صيانة المقال عن الألحان في علم النحو و صيانة الفكر عن الخطأ في علم المنطق و استنباط

أحكام الشرعية في علم الأصول فهي إنما تكون متفرعة على تلك الحثيات الثابتة لذات المسائل و ما لم تكن لذوات المسائل خصوصية ذاتية لا يترتب عليها تلك الأغراض إذ الأغراض معلولات في الوجود الخارجي و الحثيات الذاتية هي الملزومة لتلك الأغراض و قد قلنا إن الحثيات الذاتية ترجع إلى الحثية المشتركة و الحثيات المايزة.

و بما يؤيد ما ذكرناه ما أفاده المحقق الحكيم الطوسي قدس سره القدوسي في أول طبيعيات شرح الإشارات من أن مباحث الهيولى و الصورة التي يبتني عليها علم الطبيعي مصادرات فيه و مسائل من الفلسفة الأولى إذ موضوع علم الفلسفة الأولى هو الموجود بما هو موجود و إثبات وجود المادة و الصورة من فروع علم الفلسفة لا من فروع علم الطبيعي بل من مبادئه إذ الموضوع في العلم الطبيعي الجسم الطبيعي المتألف من المادة و الصورة مع أن الغرض في العلم الطبيعي يشمل البحث عن وجود الهيولى و الصورة.

هذا إذا كان المراد بالتمايز التمايز بالأغراض الأولية.

و أما لو كان المراد بالأغراض الأغراض الثانوية من قبيل تحصيل النفع أو الاشتهار بالعلم أو التقرب إلى الله تعالى أو التقرب إلى السلطان أو غير ذلك من الأغراض فهي يختلف باختلاف الأشخاص فكيف يحصل بها ميز كلي للعلوم بعضها عن بعض.

إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن تلك الحثيات الجامعة و الجهات المشتركة التي قد عرفت سريانها في جميع مسائل كل علم من العلوم مع قطع النظر عن المدون و أغراضه هي الموضوعات للعلوم و بها يحصل التمايز بين العلوم كما هو شأن كل حثية مشتركة فإن الجهات المشتركة تكون جامعة مشتركة بالنسبة إلى أفرادها و مانعة و مايزة بالقياس بنفسها إلى أغيارها كما أن الحثيات المايزة بين المسائل بكثرتها ترجع إلى تلك الحثية الواحدة في مقام الحمل بحيث لا تثقل بها و حدها و قد عرفت ذلك كله في المقدمة الأولى. و تلك الحثيات المتكثرة لأنها تنزع من تعينات الحثية المشتركة و تكون خارجة عنها مغايرة معها بحسب المفهوم تعد من العوارض الذاتية للجهة الجامعة كما أن الجهة

الجامعة أيضاً تكون من العوارض بالقياس إلى تلك الجهات إلا أن عروض كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر لا يُثاب في تعيين إحداهما للموضوعية لأنها المعلومة المتبادرة أولاً والأخرى للمحمولية لأنها المجهولة ثبوتها لها كما عرفت في المقدمة الثانية.

فتلك الجهة المشتركة تكون موضوعاً للعلم لسريانها في جميع المسائل و مع فرض كونها المتبادرة أولاً تقع محمولاً في قضايا المسائل لفرض أعميتها بالنظر إلى الحثيات المايزه والأعم هو المحمول بالطبع كما عرفت تفصيله في المقدمة الثالثة. فتحصل و ثبت أن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الحثيات المشتركة بين المسائل و تلك الحثيات هي الموضوعات للعلوم وإن وقعت محمولات في المسائل.

وأما الأغراض فكلها خارجة عن حدود ذوات المسائل و لا تكون مأخوذةً لأى عقد وضعها و لأى عقد حملها فكيف يحصل بها التمايز بين العلوم كما عرفت في المقدمة الخامسة؟ كما ثبت أن موضوع كل علم هو الذي يُبحث فيه عن عوارض الذاتية و العوارض الذاتية بالمعنى الذي ذكرناه هي التي تكون خارجة عن ذات الشيء مفهوماً و متحدةً معه مصداقاً من دون احتياج إلى واسطة و تقدير في هذا الحمل.

فمسائلها عبارة عن القضايا التي يحكم فيها بثبوت الجهات المايزة للجهة المشتركة التي هي الموضوع واقعاً و تلك الجهات المايزه هي المطلوبة ثبوتها للموضوع أولاً ثبوتها و هي العوارض الذاتية لموضوع العلم.

وبما ذكرناه يظهر أن ما هو المعروف في الأفواه عن بعض أعلام فن الحكمة من أنه قد يكون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات المقيّدة بالحثيات كالكلمة و الكلام المقيّدة بحثية الإعراب و البناء، لا يخلو عن تسامح واضح، فإن الموضوع للعلم نفس تلك الحثيات المشتركة و بها يحصل التمايز الذاتي بين العلوم لا أن تلك الحثيات قيود لشيء و مجموع القيد و المقيّد موضوع للعلم. و ذكر الكلمة و الكلام في موضوع علم النحو ربما يكون من باب التقريب إلى أذهان المتعلمين كما أن ما ذكره صاحب الفصول من أن العرض الذاتي ما

كَانَ عَارِضاً لِلْمَعْرُوضِ بِلاَ واسِطَةٍ عَارِضٍ آخَرَ وَاضِعُ الْفَسَادِ.

لِأَنَّ الْمَرَادَ بِالْعَرِضِ فِي الْمَقَامِ لَيْسَ مَا هُوَ الْمَصْطَلَحُ عِنْدَ الْحَكِيمِ الطَّبِيعِيِّ بَلِ الْمَرَادُ هُوَ الْعَرِضُ فِي بَابِ الْكَلِّيَّاتِ الْخَمْسِ وَ الْأَعْرَاضِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا مُنْتَزَعٌ مِنْ ذَاتِ الْحَيْثِيَّةِ الْمَشْتَرَكَةِ وَ لَا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَ يَكْفِي لِذَلِكَ التَّوَجُّهُ إِلَى الْجِنْسِ الْعَالِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى فَصْلِ الْفُصُولِ فَإِنَّ كُلَّهَا أَعْرَاضٌ ذَاتِيَّةٌ لِنُصُوحِهَا الْآخِرَةِ بِلاَ واسِطَةٍ وَجُودِيَّةٍ وَ هَذَا مِنَ الْخَلْطِ بَيْنِ الْأَصْطِلَاحَيْنِ. كَمَا أَنَّهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ يَظْهَرُ وَجْهُ الْإِشْكَالِ فِيهَا أَفَادَةُ الْحَقِّ الْخِرَاسَانِي (قَدَهُ) مِنْ أَنَّ مَوْضُوعَ الْعِلْمِ هُوَ نَفْسُ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ وَ مَا يَتَّحِدُ مَعَهَا خَارِجاً كَالطَّبِيعِيِّ وَ أَفْرَادِهِ. لَمَّا عَرَفْتِ فِي الْمَقْدَمَةِ الرَّابِعَةِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْعِلْمِ هُوَ الْحَيْثِيَّةُ الْمَشْتَرَكَةُ وَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةُ إِثْمًا بِنَفْسِ مَفْهُومِهَا تَقَعُ مَحْمُولاً فِي الْقَضَايَا وَ إِثْمًا بِأَقْسَامِهَا وَ أَنْوَاعِهَا. فَمَوْضُوعُ الْعِلْمِ إِثْمًا هُوَ نَفْسُ الْمَحْمُولَاتِ كَمَا فِي مَسَائِلِ الْفَلَسَفَةِ وَ الْأُصُولِ وَ إِثْمًا جَامِعٌ تِلْكَ الْمَحْمُولَاتِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ نِسْبَةُ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ إِلَى تِلْكَ الْمَحْمُولَاتِ نِسْبَةً الطَّبِيعِيِّ إِلَى أَفْرَادِهِ.

وَ إِلَّا فَنِسْبَةُ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ إِلَى مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ لَيْسَ كَنِسْبَةِ الطَّبِيعِيِّ إِلَى أَفْرَادِهِ لِأَنَّ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ هِيَ الْحَيْثِيَّاتُ الْمَايِزَةُ الْخَاصَّةُ الَّتِي قُلْنَا أَنَّهَا مُنْتَزَعَةٌ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ الْمَشْتَرَكَةِ وَ تَكُونُ مِنْ تَعَيِّنَاتِ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَ مِنْ شُؤُونِهَا لِأَمِنْ أَفْرَادِهَا.

وَ أَمَّا الطَّبِيعِيُّ فَهُوَ قَامَ حَقِيقَةً كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ وَ الْفَرْدُ لَيْسَ مِنَ الْمَفَاهِمِ الْإِنْتِزَاعِيَّةِ مِنْ بَعْضِ أَحْوَالِ الطَّبِيعِيِّ كَيْ يَكُونَ مِنْ شُؤُونِهِ وَ تَعَيِّنَاتِهِ.

كَمَا يَظْهَرُ وَجْهُ النَّظَرِ فِيهَا أَفَادَهُ آخِيراً مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَمَازِزُ الْعُلُومِ بِتَمَازِزِ الْمَوْضُوعَاتِ لَكَانَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ عِلْماً بِرَاسِهِ.

وَ ذَلِكَ لَمَّا عَرَفْتِ فِي الْمَقْدَمَاتِ أَنَّ مَوْضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ وَ الْأَبْوَابِ هِيَ الْحَيْثِيَّاتُ الْمَايِزَةُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ وَ الْعَوَارِضِ الذَّاتِيَّةِ لِلْجِهَةِ الْمَشْتَرَكَةِ وَ هِيَ لَا تَكَادُ تَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ الْحَيْثِيَّةِ الْجَامِعَةِ الْمَشْتَرَكَةِ بَلِ مِنْ عَوَارِضِهَا الذَّاتِيَّةِ وَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّاتُ مَعَ كَثَرَتِهَا لَا تَكَادُ تَنْتَلِمُ بِهَا وَحِدَةُ الْجِهَةِ الْمَشْتَرَكَةِ الْجَامِعَةِ لَهَا لِأَنَّ كَثَرَاتِهَا مَنْطُويَّةٌ فِي وَحِدَةِ الْحَيْثِيَّةِ الْمَشْتَرَكَةِ وَ وَحْدَتِهَا

محفوفة بين المراتب.

فالموضوع الذي هو الجهة المشتركة يكون كَخَيْطٍ يُحَقِّطُ بِهِ شَتَاتُ موضوعات المسائل و قد يَقَعُ بِمَفْهُومِهَا الوَسِيعَ محمولاً لِكُلِّ واحدة من المسائل كما في علم الأصول والفلسفة. وقد يقع بأقسامها وأنواعها محمولات المسائل.

المورد الثاني: في موضوع علم الأصول.

قال مدوّنه الأول في رسالة له تُسَمَّى بِالرَّسَالَةِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ موضوع الأصول هو عنوان الحجّة في الفقه.

فنقول نحن إذا راجعنا و تَفَحَّصْنَا مسائل الأصول نرى أَنَّ الحِثِّيَّةَ المشتركة السَّارِيَةَ بين جميع المسائل الأصوليّة هي هذا العنوان - أي الحجّة في الفقه - و تكون الحِثِّيَّاتُ المَائِزَةُ المجهولة الثبوت لتلك الحِثِّيَّة و تكون من عوارضها الذَّاتِيَّةِ بالمعنى الَّذِي قلناه هي المحمولات لتلك المسائل.

ففي علم الأصول يبحث عن عوارض الحجّة بما هي حُجَّةٌ وَ كُلُّهَا يرجع إلى ذلك و يحمل عليه هذا العنوان يكون مِنَ المسائل الأصوليّة لِمَحَالَّةِ فيقال: القياس حُجَّةٌ أَوْ لَا؟ خبر الواحد حُجَّةٌ أَوْ لَا؟ الْأِسْتِصْحَابُ حُجَّةٌ أَوْ لَا؟

وَلَكِنْ فليعلم أَنَّ عنوان الحجّة الَّتِي هي الحِثِّيَّةُ المشتركة إِنَّمَا هو بمعنى مَا يَصِحُّ الاحتجاج به عند العقلاء و ذلك إِنَّمَا احتجاج المولى على العبد أَوْ احتجاج العبد على المولى و على كُلِّ حالٍ كُلُّ مَا يَصِحُّ الاحتجاج به، إِنَّمَا احتجاج العبد على المولى أَوْ احتجاج المولى على العبد، يكون من المسائل الأصولية و يحمل عليه عنوان الحجّة في الفقه.

و بهذا البيان تكون مباحث حجّية الأمارات داخلاً في مسائل الأصول كما أَنَّ مباحث الأصول العمليّة مِنَ الأصول المثبتة أَوْ النّافية كُلُّهَا ترجع إلى تلك الحِثِّيَّة و تكون داخلاً في المسائل و هكذا أكثر مباحث الألفاظ و عُقْدَتِهَا.

أما مباحث حجّية الظنون خاصّة كانت تلك الظنون أَوْ الظنون المطلقة فكلُّها واضحة

الأندراج تحت موضوع العلم فتكون كلها من المسائل إلا أن الظنون المثبتة للتكاليف تكون من قبيل ما يصح به احتجاج المولى على العبد والظنون النافية للتكاليف تكون من قبيل ما يصح به احتجاج العبد على المولى. وأما مباحث الأصول العملية فمسألة الاشتغال يبحث فيها عن حجّة العلم الإجمالي وهل هو كالعلم التفصيلي في الحجّة والتنجّز أولاً. ومسألة البرائة يبحث فيها عن حجّة احتمال التّكليف أولاً.

و مسألة الاستصحاب يبحث فيه من حجّة الشك المسبوق باليقين أولاً. وأما أصالة التّخيير فهي في صورة الدوران بين المذورين ترجع إلى مسألة البرائة فإنها عين مسألة البرائة عن التّكليف مع تفاوت يسير وهو أن في صورة الدوران بين المذورين كان اقتضاء التّنجّز والحجّة موجوداً وهو العلم بالتّكليف إلا أنه لا يمكن تأثيره لما منع عقلياً وأما في موارد البرائة فليس للتّنجّز اقتضاء أصلاً.

وأما مسألة حجّة القطع فالحجّة للقطع وإن كانت بمثابة من الوضوح بحيث لا مجال للبحث عن حجّيته وكانت حجّيته من الأمور التي لا يحتاج إلى البيان. ولهذا الجهة أيضاً لا ترى ذكرها في عداد المسائل الأصولية في كتب القدماء^(١) إلا أن بعض الأخباريين لما أنكروا حجّة القطع في بعض الموارد وتقيّدوا حجّة القطع ببعض الأسباب دون بعض ذكره المتأخرون لدفع توهمهم. فلا إشكال في أنه بما ذكرناه يكون من المسائل الأصولية فإنه أيضاً بما يوجب تنجّز التّكليف ويصح للمولى الاحتجاج به على العبد ويحمل عليه عنوان الحجّة في الفقه إلا أنه قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية في مبحث القطع: أن هذا البحث خارج عن مسائل الأصول وكان أشبه بمسائل الكلام.

(١) فيمكن أن يقال إن مسألة حجّة القطع في علم الأصول يشابه مسألة الجسم موجوده في علم ما بعد الطّبيعة فكما أن موجوديّة الأجسام من أوضح الواضحات ومع هذا الوضوح لا يخرج عن كونها من مسائل ما بعد الطّبيعة كذلك مسألة حجّة القطع فإنها مع فرط وضوحها لا تخرج عن عداد مسائل الأصول وإلا يلزم خروج كلّ مسألة من مسائل كلّ علم من العلوم بعد إثباتها ثبوتاً أو نفياً. (المقرّر)

لكنّ الحقّ أنّه ليس فيه وجه شبهة بمسائل الكلام. لأنّه إنّ كان وجه المشابهة هو كون العقوبة على مَنْ خَالَفَ قَطْعَهُ ليس قبيحاً على الله تعالى ففيه أنّ شأن علم الكلام ليس هو تعيين ما يَنْبَغُ صدوره عن الله تعالى أو ما يَصِحُّ صدوره عنه من المصاديق بل علم الكلام يبحث فيه عن عدم إمكان صدور القبح عنه تعالى على الوجه الكلّي خلافاً للأشاعرة حيث زعموا إمكان صدور القبح. وأمّا ما هو قبيحٌ أو يَصِحُّ فعله فهو أجَنِّيُّ عن المسائل الكلاميّة. وإنّ كان وجه المشابهة هو استحقاق عقوبة العبد في المعاد إنّ خَالَفَ قَطْعَهُ. ففيه أنّ شأن الكلام هو إثبات المعاد وإثبات استحقاق المثوبة والعقوبة في المعاد في الجملة. وأمّا ترتّب العقوبة على شيءٍ مخصوص و عدم ترتّبها عليه فليس ذلك في عهدة علم الكلام أصلاً بل الكلام إنّما يبحث عن إثبات الصّانع الحكيم و توحيده و صفاته و إثبات النّبوة و الولاية بمعنى الإمامة و كلّ ما يرجع إلى العقائد الإسلاميّة و ليست حجّة القطع من جملة هذه الأمور.

فالبحت عن حجّة القطع بكلاً قسميّ من التفصيليّ والإجماليّ أجَنِّيُّ من الكلام و إنّما هو من المسائل الأصوليّة.

و أمّا مسألة حجّة الظهور فهي وإن كانت حجّيتها ممّا لأريب فيها إلّا أنّ المطرح عند القدماء هو خصوص الموارد التي يعرض للكلام اعتلال ما من التقييد أو التخصيص ممّا يوجب اضطراب الظهور فكانوا يبحثون عن حجّة هذه الظواهر و مباحث حجّة الظواهر مخصوصٌ عندهم بتلك الظواهر إلّا أنّ المتأخّرين قد جعلوا البحث عن حجّة الظواهر بحثاً على حدة و قرّروا لمباحث العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد أبواباً أخرى و يبحثون في كلّ واحد من تلك المسائل على الوجه الأبسط.

و أمّا مسألة التعادل و الترجيح فترجع إلى البحث عن حجّة أيّ الخبرين في صورة وجود المرجّحات أو الحجّة التخييريّة في صورة التساوي.

و أمّا مباحث الألفاظ فعمدة مسائلها راجعة إلى عنوان الحجّة في الفقه و يبحث فيها عن

العوارض الذاتية لذلك العنوان بالمعنى الذي قلناه.

أما مباحث العام والخاص فبعض مسائلها تُعَدُّ من المسائل الأصولية كمسألة إنَّ العامَّ المخصَّص هل هو حُجَّةٌ بعد التخصيص في الباقي أولاً؟

وبعض مسائلها الأخرى يرجع إلى المبادي اللغوية كمسألة إنَّ للعامَّ لفظاً يَحْصُهُ أولاً بل يكون الألفاظ مشتركة بين العام والخاص أو الألفاظ موضوعة بإزاء المعنى الخاص و استعمالها في العام على سبيل التجوُّز؟

وأما مسألة الإطلاق والتقييد أيضاً كمسألة العام والخاص في أنَّ بعض المباحث فيها راجعة إلى المسائل وبعضها إلى المبادي.

وأما مسألة المفاهيم فالبحث فيها أيضاً يرجع إلى مباحث الحجَّة فيبحث في أنَّ الظهور الضعيف المستفاد من أخذ القيد كالشَّروط والوصف في الحكم في المنطوق، كما هو مسلكنا في باب المفاهيم تبعاً للقدمات من الأصحاب، هو حُجَّةٌ في الفقه أولاً. وأَنَّهُ يَظْهَرُ أيضاً أنَّ البحث عن حجِّية المفاهيم ليس بحثاً صُغُورِيّاً كما هو المعروف المسلم بين الأعلام بل هو بحث كبروي كسائر المسائل الأصولية.

فَتَلَخَّصَ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَشَكَّلُ مِنْهُ قَضِيَّةٌ يَكُونُ مَحْمُولَهَا عَنَوَانُ الْحُجَّةِ فِي الْفَقْهِ وَمَوْضُوعُهَا الْجِهَاتُ الْمَايِزَةُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ يَكُونُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ حَتْمًا وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ مِنَ الْمَبَاحِثِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَبْوَابِ الْأُصُولِ فَلَا يَخْلُو إِثْمًا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَبَادِي اللَّغَوِيَّةِ كَمَبَاحِثِ الْوَضْعِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْمَشْتَقِّ وَنَظَائِرِهَا وَإِثْمًا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَبَادِي الْأَحْكَامِيَّةِ كَمَبَاحِثِ مَقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ وَاجْتِمَاعِ الْأَمْرِ وَالتَّهْيِ وَنَظَائِرِهَا.

هذا هو الحقُّ الَّذِي مَحْتَوَمٌ عِنْدَنَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ بِهَذَا الْوَجْهِ الَّذِي حَقَّقْنَاهُ هُوَ عَنَوَانُ الْحُجَّةِ فِي الْفَقْهِ وَهُوَ الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ دُونِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَهُوَ الرِّسَالَةُ الشَّافِعِيَّةُ الْمَدُونَةُ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ مَقْتَضَى التَّحْقِيقِ وَالْحَقِّ.

وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ وَلَوْ كَانَ فِي الرِّسَالَةِ الشَّافِعِيَّةِ فَتَاوُلٌ فِي الْمَقَامِ فَإِنَّهُ حَقِيقٌ بِالتَّأْمُلِ
وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

مركز تحقيقات كميبيوتر علوم إسلامي

في الوضع

قال المحقق الخراساني (قده): الوضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنى .
ولا يعني أن هذا الكلام ليس إلا من قبيل الإحالة على المجهول وليس لهذا الكلام معنى
محصل يفهم منه كيفية تعلق الألفاظ بالمعنى، مضافاً إلى أن الوضع ليس هو اختصاص اللفظ
وارتباطه بالمعنى بل الارتباط والاختصاص ما يحصل من الوضع فحينئذ لا بد وأن يكون
المراد بالوضع ههنا الوضع بمعنى الاسم المصدري كي يصح أن يقال: الوضع نحو اختصاص
اللفظ بالمعنى.

فنعول: الوضع باعتبار هذا المعنى ليس إلا الدلالة الشائنة وجعل اللفظ بحيث إذا سمع
من الألفاظ يفهم منه المعنى وينتقل الذهن من هذا الكيف المسموع إلى المعنى وهذه الدلالة
الشائنة باعتبار سببها قابلة الانقسام إلى ما هو بالتعيين والجعل أو بكثرة الاستعمال.
و ملخص الكلام في حقيقة الوضع أن وضع اللفظ بمعنى الاسم المصدري هو الدلالة
الشائنة على المعنى بنحو الاندكاك والمرآتية بحيث إذا سُمع يفهم منه المعنى وهذه الدلالة
الشائنة بهذه الحيثية لا تحصل بصرف الوضع بل إنما تحصل بإتباع الواضع في الوضع التعييني
وبكثرة الاستعمال في الوضع التعييني فالدلالة الشائنة للألفاظ تارة تحصل بتعيين الواضع
بشرط اتباعه وأخرى بكثرة الاستعمال. وثالثة باستعمال اللفظ بداعي الوضع.

ثم إنه لو كان لحاظ المعنى الموضوع على نحو العموم ووضع اللفظ بإزاء هذا الملحوظ
العام كان الوضع عاماً والموضوع له عاماً ولو كان الملحوظ حين الوضع عاماً ولكنه قد
وضع اللفظ بإزاء جزئيات هذا الملحوظ العام كان الوضع عاماً والموضوع له خاصاً وإن
كان الملحوظ حال الوضع خاصاً وقد وضع بإزاء هذا الملحوظ الخاص كان الوضع خاصاً
والموضوع له أيضاً يكون خاصاً كما في الأعلام الشخصية.

فهذه الأقسام الثلاثة بما لا يقبل التشكيك في تصويرها وإمكان وقوعها؛ إنّما الأشكال كلّها في إمكان القسم الرابع وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ كما يترافى تصويره من كلام المحقّق الرشتي رحمه الله تعالى.

لكنّ التحقيق يأبى إمكان ذلك إذ الجزئي ليس بكاسِبٍ ولا مُكْتَسَبٌ ولا يمكن أن يكون الجزئي بجزئيته وجهاً وعنواناً للعامّ كما يمكن أن يكون العامّ وجهاً وعنواناً لأفراده وجزئياته وكان بحيث لا يشذ فرد من أفراده عن كونه مصداقاً له ومعنواً بعنوانه. نعم، ربّما يكون الخاصّ منشأً لانتقال الذهن إلى العنوان العامّ فيكون الوضع عامّاً والموضوع له إمّا عامّاً أو خاصّاً لكن منشأ الانتقال غير قضيّة الوضع. هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الإثبات فسيذكر لكلّ من الأقسام الثلاثة الممكنة أمثالاً وقد اضطرب الأفهام في خصوص القسم الثاني وهو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ الذي يستعمل بالحروف فالاختلاف كلّها إمّا هو فيما وضع له الحروف، فقد يتوهّم عدم الفرق بين المعاني الاسميّة والحرفيّة أصلاً كما هو مقتضى الظاهر من قولهم: «من للابتداء وإلى للانتهاء».

وقال الشارح المحقّق الرضي (قده): إنّ الاسم والحرف كليهما في مرتبة الذات سيّان من دون فرق جوهريّ بينهما. إلّا أن الفرق هو أنّ الاسم كلفظ الابتداء ليس معناه المطابقي في غير هذا اللفظ ولكنّ الحرف كلفظ من يدلّ على انضياغ معنى آخر في معناه الأصلي.

وقال أيضاً في تحقيق كلامه: إنّ المراد بتعريف الاسم بما دلّ على معنى في نفسه والحرف بما دلّ على معنى في غيره هو أنّ الاسم كلمة دلّت على معنى ثابت في نفس هذه الكلمة كما أنّ الحرف كلمة دلّت على معنى ثابت في غير هذه الكلمة. وهذا تفسير الكلام المنقول عن ابن حاجب في شرح المفصل حيث قال: إنّ المراد بالتعريف، أنّ الاسم كلمة دلّت على معنى في نفس هذا المعنى والحرف كلمة دلّت على معنى في غير هذا المعنى والفرق بين الاسم والحرف في المفاهيم هو الفرق بين العرّض الموجود في الموضوع والجوهر الموجود لا في

الموضوع بل في نفسه في عالم الأعيان.

و خلاصة هذا النزاع أننا هو في ضمير في نفسه وفي غيره بإزجاءه تارة إلى الكلمة كما هو قول الرضي (قده) وأخرى إلى المعنى كما هو المنقول عن ابن حاجب واختار شيخ سيدنا الأستاذ صاحب الكفاية كلام المحقق الرضي وقال في تفسيره: إن المعنى في حد ذاته لا مستقل ولا مستقل والخصوصيات ناشئة من طور الاستعمال وقال المحقق الشريف في حاشيته على المطول: إن المعنى إن كان ملحوظاً على النحو الآلي والمرآتي يكون حرفياً وإن كان ملحوظاً على نحو الاستقلال يكون اسمياً.

والفرق بين المعنى الاسمي والحرفي هو اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي أي إذا لوحظ المعنى آلة لملاحظة الغير يكون المعنى حرفياً. وقال بعض المحشين على القوانين: إن المعنى الحرفي هو الارتباط بين المفاهيم المستقلة واللفاظ الحروف ليست إلا موضوعاً بإزاء تلك الارتباطات.

وأما المعنى الاسمي فهو نفس هذه المفاهيم المستقلة التي لا ربط بينها في حد ذاتها مع قطع النظر عن الروابط.

وقال المحقق العلامة صاحب الحاشية على المعالم: إن المعنى الحرفي هو المعنى الإنشائي الأيقاعي والمعنى الاسمي ما ليس كذلك.

وأنت خبير بأن هذه الأقوال لا يشي الغليل.

أما ما أفاده المحقق الرضي واختار المحقق الخراساني ففيه أن الذي لا يمكن إنكاره هو عدم إمكان استعمال من وإلى على نحو الخبرية أو الابتدائية والانتهائية فإن لم يكن فرق ذاتي بين الحروف والأسماء فلم لا يمكن إستعمال كل في مقام الآخر؟

وأما ما أفاده الآخرون في تفسير التعريف ففيه أنه على خلاف تعريف المشهور بأن من للابتداء وإلى للانتهاء مع أن الحرف لو دل على معنى في غير هذا المعنى كيف يمكن دلالتها للابتداء والانهاء؟

وأما ما ذكره صاحب الحاشية على المعالم فهو بما لا ينبغي صدوره عنه أصلاً. فإن المعاني الإنسانية ما توجد في عالم الاعتبار بحيث لا تكون حقيقتها إلا حقيقةً اعتياديةً صرفه لا يكون بمذاتها وجودٌ في الخارج أصلاً مثل الملكية والزوجة والرقية وأمثالها. وأما المعاني الحرفية فلها وجوداتٌ حقيقية ولو بوجود منشأ انتزاعها فليست تلك المعاني بصرف الجعل والاعتبار وذلك بما لا يقبل الإنكار البتة.

وأما ما أفاده الآخرون بمن نقلنا كلامهم فتأملها لا تخلو عن التأويل وارتكاب المشقات والتكلفات التي لا تزيد المتعلمين إلا كلالاً. نعم، يمكن إرجاع بعض هذه المقالات على ما نحن بصدد تحقيقه فنقول وعلى الله التكلان:

إننا إذا انسلخنا أذهاننا عن الألفاظ ونظرنا في مثال «سُرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ»، لا نرى في الخارج إلا السير الممتدّ الواقع من البصرة إلى الكوفة ومدينة البصرة ومدينة الكوفة والفاعل الذي صدر منه السير وأما أوليّة السير وآخريته وجهة الصدور فليس بمذاتها شيء في الخارج وراء تلك الأمور الخارجية التي ذكرناها.

نعم هذا الامتداد المعين الذي يقال له السير إذا وقع في الخارج كان له حدّ هو الانقطاع والتناهي في طرفيه المحاذي أحدهما بالبصرة والآخر بالكوفة فتعين امتداد السير بالبصرة والكوفة إنما هو باتقطاع طرفيه وتناهيها المحاذي أحدهما بالمبدء والآخر بالمقصد وهذا التناهي والانتقطاع الخارجي إنما هو منشأ انتزاع مفهوم الأوليّة والآخرية كما أنّ صدوره من الفاعل منشأ لعنوان الصدور وهذا ليس إلا الانتزاع في العقل.

وأما في الخارج فليس بمبدأ نفس الأوليّة والآخرية والصدور أشياء متحصلة كما يكون بمبدأ مفهوم السير والبصرة والكوفة والفاعل أشياء متحصلة في الخارج. هذا هو الذي في الخارج مع قطع النظر عما يوجد في الذهن.

وأما اللّحاظ الذهني فهو على نحوين: تارةً يلاحظ عين ما يكون واقعاً في الخارج بدون تصرف وانتزاع من الذّهن و ذلك بأنّ يلاحظ هذا الأمتداد المعين المنتهي الطرفين بالبصرة والكوفة مستنداً إلى الفاعل السائر من دون تعقل الوصف الانتزاعي من الأوليّة والآخريّة والصّدور بما لاحقيقة لها في الخارج فتكون حينئذٍ القضية المعقولة حاكية عما هو الواقع في الخارج فتكون تامّة الأجزاء مرتبطة الأجزاء بعضها ببعض كما تكون في الخارج عيناً فكان الصّورة الذهنيّة عين الوجود العينيّ الخارجيّ، فيكون ههنا نفس هذا الرّبط بين السّير والبصرة والرّبط بين السّير والكوفة وبين السّير والفاعل أي نفس تنامي السّير وانقطاعه المعقول في الذّهن مستنداً إلى الفاعل يعني من وإلى والإضافة الفاعليّة المستفادة من سبّرت. هذا إذا كان اللّحاظ الذهنيّ مطابقاً لما وقع في الخارج طابق النّعل بالنّعل، وتارةً أخرى لا يلاحظ كذلك بل يلاحظ علاوة على المفاهيم التي لها وجودات خارجيّة مفاهيم أخرى انتزاعيّة أي المفاهيم المنتزعة عن الخصوصيّات والتّعينات الخارجيّة مثلها إذا لاحظ اللّاحظ علاوة على السّير والبصرة والكوفة والفاعل مفاهيم الأوليّة والآخريّة والصّدور فالمتعقول في هذا اللّحاظ سبعة أمور كلّها متشكّلة متفرّقة لا ربط بينها أصلاً و ذلك مثل أن يقول القائل: السّير والبصرة والكوفة والفاعل والأوليّة والآخريّة والصّدور.

و معلوم أن تلك المفاهيم المتفرّقة ليست إلاّ التّصورات الذهنيّة التي تصلح لأن تكون قضية حاكية عن الواقعيّات في الخارج.

اللّهمّ إلا أن ينضمّ إليها روابط يرتبط بين هذه المفاهيم بأن يقال أول سيري صدر مني من البصرة وآخر سيري وانتهائه إلى الكوفة فحينئذٍ لوحظ أيضاً السّير الخاصّ الخارجيّ المنقطع الطرفين فتكون القضية أيضاً حاكية عن نفس الأمر. وخلاصة الكلام أن تعقل ما يكون واقعاً في الخارج هو بعينه تعقل الأشياء المرتبطة بعضها ببعض وتكون الروابط بينها هي حقيقة الرّبط وما هو بالحمل الشّايح ربط لا الرّبط بالحمل الأوّلي والأوليّة والآخريّة والصّدور ليست إلاّ صرف مفاهيم الرّبط ومفاهيم الرّبط لا توجب الارتباط بين المفاهيم

المتفرقة بل يحتاج نفسها إلى الرّبط بالحمل الشّائع أيضاً، كما عرّفت في المثال، فما لا تنضمّ إلى المفاهيم المتشكّكة الرّوابط بالحمل الشّائع، كانت المفاهيم صرف التّصورات الذهنيّة لا تحكي عن الخارج شيئاً أصلاً لا على نحو حكاية الجمل الثّامة ولا على نحو حكاية الجمل الناقصة و لكن بعد الانضمام كانت القضية العقليّة حاكية عن الحياة الخارجيّة و يصير السّير حينئذٍ مرتبطاً إلى فاعله متناهياً بالبصرة والكوفة.

فهذه الرّوابط كلّها مصاديق الرّبط و المعاني الحرفيّة هي هذه الرّوابط الحقيقيّة، أي الرّوابط بالحمل الشّائع، و الابتداء و الانتهاء و الصّدور ليس إلّا الرّوابط بالحمل الأوّل فلفظ الابتداء و الانتهاء و الصّدور مثلاً موضوع للدّلالة على المفاهيم المنتزعة عن طرفي السّير الملحوظة استقلالاً في اللّحاظ الثّانوي فيكون معنى اسمياً إلّا أنّ المعاني الاسميّة تارة من قبيل الأمور الانتزاعيّة كما في معاني الابتداء و الانتهاء و الصّدور و أخرى من الأمور الحقيقيّة أي لها وجود خارجي في الأعيان كالْكُوفَةُ و البصرة و الفاعل و السّير، فلفظ الابتداء و الانتهاء و الصّدور موضوع بإزاء تلك المعاني الانتزاعيّة.

و أمّا لفظ «مِنْ و إلى» فهو موضوعان للدّلالة على الخصوصيّة الفانيّة في الطرفين و تلك الخصوصيّات لم تلاحظ بنفسها لفرض فنائها في الغير و بذلك يظهِرُ ما في كلام بعض المحقّقين مِنْ أَنَّهُ لا فرق بين الأسماء و الحروف إلّا باشتراط الغيريّة حين استعمال الحروف و اشتراط الاستقلاليّة في الأسماء حين استعمالها فلا فرق بين مِنْ و ابتداء و لا بين إلى و انتهاء فرقاً حقيقيّاً ذاتيّاً. لِإِتِّكَ خَيْرٌ بِأَنَّ الأوّلِيّة و الآخريّة و الابتداء و الانتهاء إنّما هي مِنْ المفاهيم المتحصّلة المستقلّة في اللّحاظ و منتزعة من انقطاع طرفي السّير الموجود في الخارج و انتزاعها إنّما هو في اللّحاظ الثّانوي.

و أمّا عند ملاحظة نفس السّير الذي وقع في الخارج لا يمكن انتزاع تلك المفاهيم و تعقلها مُستقلّاً.

فهذا اللّحاظ الأوّل ظرف عدم إمكان تعقل مفاهيم الابتداء و الانتهاء و الأوّلِيّة و

الأخرية. و اللَّحَاطُ الثَّانَوِيُّ ظَرْفُ إِمْكَانٍ تَعَقُّلُهَا وَ شَتَانٌ بَيْنَ اللَّحَاطَيْنِ مِنَ الْفَرْقِ.
ثُمَّ إِنَّهُ يَتَّضِحُ أَيْضاً بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَعْنَى مِنْ وَ إِلَى حَالٍ سَائِرِ الْحُرُوفِ مِثْلُ قَدْ لِلتَّحْقِيقِ وَ
عَلَى لِلْأَسْتِعْلَاءِ وَ فِي الظَّرْفِيَّةِ وَإِنَّ لِلتَّأْكِيدِ فَإِنَّ التَّحْقِيقَ وَالْأَسْتِعْلَاءَ وَالظَّرْفِيَّةَ وَالتَّأْكِيدَ كُلُّهَا
مَفَاهِيمُ انْتِزَاعِيَّةٌ وَ جَمِيعُهَا تُنَزَّعُ مِنَ الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمُرْتَبِطِينَ خَارِجاً وَ هَذِهِ
الْأَلْفَافُ مَوْضُوعَةٌ لِحَقَائِقِ تِلْكَ الْمَعَانِي الرِّبَاطِيَّةِ.

وَأَمَّا الْأَلْفَافُ الْمَوْضُوعَةُ لِمَفَاهِيمِهَا الْإِنْتِزَاعِيَّةِ الْمُسْتَقَلَّةِ فَهِيَ لَفْظُ الْأَسْتِعْلَاءِ وَ التَّحْقِيقِ وَ
التَّأْكِيدِ وَ الظَّرْفِيَّةِ فَتِلْكَ الْمَفَاهِيمُ كَمَفَاهِيمِ الْإِبْتِدَاءِ وَ الْإِنْتِهَاءِ مَلْحُوظَةٌ فِي لِحَاطٍ آخَرَ غَيْرِ
لِحَاطِ نَفْسِ الْمُرْتَبِطِينَ الْمَوْجُودِينَ فِي الْخَارِجِ فَالْمَوْضُوعُ بِإِزَاءِ لَفْظَةِ «قَدْ» هُوَ حَقِيقَةُ التَّحْقِيقِ
وَ مَا هُوَ بِالْحَمَلِ الشَّائِعِ تَحْقِيقٌ لَا مَفْهُومَ التَّحْقِيقِ.

فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ وَ مَفْهُومَ التَّحْقِيقِ إِنَّمَا هُوَ مَعْنَى لَفْظِ التَّحْقِيقِ لَا مَعْنَى لَفْظِ قَدْ. هَذَا هُوَ الَّذِي
يُؤَدِّي إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي حَقِيقَةِ الْمَعَانِي الْحَرْفِيَّةِ وَ الْفَرْقِ بَيْنِهَا وَ بَيْنَ الْمَعَانِي الْأَسْمِيَّةِ.
وَبَعْدَ مَا عَرَفْتَ ذَلِكَ يُمْكِنُ لَكَ إِرْجَاعُ أَقْوَالِ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى مَا قُلْنَاهُ وَ عَلَيْكَ تَطْبِيقُ كُلِّ مَا
يَقْبَلُ الْإِنْطِبَاقَ عَلَيْهِ.

وَ إِذَا عَرَفْتَ تَوْضِيحَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْأَسْمِيَّةِ وَ الْحَرْفِيَّةِ وَ حَقِيقَةِ الْمَعْنَى الْحَرْفِيَّةِ فَسَقَدْ
عَرَفْتَ مَا هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهُ فِي الْحُرُوفِ الْبَتَّةِ، إِذْ بَعْدَ مَا كَانَتْ الْمَعَانِي الْحَرْفِيَّةُ حَقَائِقَ الرِّوَابِطِ وَ
مَا بِالْحَمَلِ الشَّائِعِ رِبْطُ الْمَوْضُوعِ لَهُ هُوَ هَذِهِ الْمَصَادِيقُ فَيَكُونُ الْوَضْعُ عَامّاً وَ الْمَوْضُوعُ لَهُ
خَاصّاً بِالْخُصُوصِيَّةِ الْعَيْنِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ.

وَ لَا يَحْتَجُّ أَنْ الْخُصُوصِيَّةَ الَّتِي نَقُولُهَا فِي الْمَعَانِي الْحَرْفِيَّةِ لَيْسَتْ مَلْحُوظِيَّةَ الْمَعَانِي الْحَرْفِيَّةِ فِي
الذَّهْنِ بِقَيْدِ الْوُجُودِ الذَّهْنِيِّ كَيْ يَكُونَ جَزْئِيّاً ذَهْنِيّاً حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْأَشْكَالَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي
الْكَفَايَةِ مِنْ تَعَدُّدِ اللَّحَاطِ وَ امْتِنَاعِ الصَّدَقِ عَلَى الْخَارِجِيَّاتِ وَ الْإِنْتِقَاضِ بِالْمَعَانِي الْأَسْمِيَّةِ كَمَا
أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُرَادُنَا بِالْخُصُوصِيَّةِ فِي مَوْضُوعٍ لَهُ الْحُرُوفُ هُوَ الْجَزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ، كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ
مِنْ بَعْضِ الْفَحُولِ، فَإِنَّ الْمَفَاهِيمَ كُلُّهَا مُتَبَايِنَاتٌ فِي حَدِّ الْمَفْهُومِيَّةِ كَمَا أَنَّهَا بِسَائِلُ فِي مَقَامِ

المفهومية بمعنى أن كل مفهوم من المفاهيم لا يكاد يحكي إلا عن حيثية ذاته مثلاً مفهوم الإنسان لا يحكي إلا عن أفراد الإنسان بما هو إنسان فكلها هو إنسان يكون معنواً بهذا العنوان و العنوان يحكي عنه لأنه مرآته.

و على هذا فلا يعقل جعل مفهوم واحد من المفاهيم مع وحدته وبساطته عنواناً و مرآةً لملاحظة الحقائق المضافة كجعل مفهوم الإنسان عنواناً للإنسان العالم لأن حيثية العلم خارج عن مفهوم الإنسان فكيف يعقل أن يحكي الإنسان بما هو إنسان عن الإنسان العالم؟ و من جملة المفاهيم المعاني الحرفية فإن كل لفظ من ألفاظ الحروف تدل على معناه و معناه من سنخ المفاهيم و المفاهيم كلها متباينات في حد المفهومية فلا يمكن أن يكون المفهوم الحرفي مع بساطته و وحدته حاكياً عن الجزئيات المضافة إلى الغير إذ الإضافة و المضاف إليه كلاهما خارجان عن المفهوم و لا يعقل حكاية المفهوم عنهما و لعل هذا الوجه هو الذي أشار إليه صاحب الكفاية بقوله: و هو كما ترى. كل ذلك ليس مرادنا بالخصوصية التي ندعيها في موضوع له الحروف بل مرادنا بخصوصية الموضوع له هو أن المعاني الحرفية هي مصاديق الربط و ما بالحمل الشائع ربط أي السير الخارجي إذا لوحظ في الذهن على ما هو في الخارج لا بما هو موجود في الذهن فلا محالة يكون منقطع الطرفين بالبصرة و الكوفة كما هو منقطع الطرفين في الوجود الخارجي فنفس انقطاع طرفي السير إذا لوحظ في الذهن يكون معنى من وإلى لا بما هو انقطاع موجود في الذهن حتى لا يصدق على الخارج بل بما هو سير حاكٍ عن السير الواقع في الخارج و بذلك نصير المعاني الحرفية جزئياً حقيقياً يمتنع صدقها على كثيرين.

إن قلت: هذا صحيح في قضية سرت من البصرة إلى الكوفة و أما في قضية سرت من البصرة إلى الكوفة، فابتداء السير و انتهاءه كلياً يقبل الصدق على كثيرين إذ السير المأمور به من أي نقطة من نقاط البصرة إلى الكوفة وقع و بأي نقطة من نقاط الكوفة وصل يصدق على المأمور أنه سار من البصرة إلى الكوفة و على المأمور به أنه سير من البصرة إلى الكوفة

ولذلك كان العبد بعد سيره هكذا مُثَبَّلًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ.

و خلاصة الإشكال، الخصوصية بالحمل الشائع الذي قُلِّمَ في المعاني الحرفية تُنافي قابلية الصِّدْق على الكثيرين في بعض موارد استعمال الحروف. قُلِّمَتْ مَعْنَى الرِّوَابِط بالحمل الشائع غير معاني المرتبطين و لا منافاة أصلاً بين جزئية الرِّبْط و كلية المرتبطين و الرِّبْط بين المعاني الاسمية كلية كَانَتْ تلك المعاني أو جزئية ليس إلا جزئياً أي يكون ربطاً بالحمل الشائع و الرِّبْط بهذا المعنى هو اتصال شيء بشيء فَلِمَ لا يجوز كون نفس الاتصال جزئياً و أطراف الاتصال قد يكون كلياً و قد يكون جزئياً؟ هذا كُلُّهُ بحسب ما يتعين و يُتَصَوَّرُ في الذَّهْن عن المعاني الحرفية و يقال له المفهوم إذ المعنى و المفهوم ما يُفْهَمُ و يُتَصَوَّرُ مِنَ اللَّفْظِ أو عن غير اللَّفْظِ في الذَّهْن.

و أمَّا بحسب اللَّفْظِ فَلَمَّا كان الإنسان مَدَنِيًّا و معنى مدنية الإنسان أنه يحتاج بطبعه إلى التعاون لِأَنَّهُ يحتاج في معيشته و إدامة حياته إلى تأمين حوائجه و حوائج عياله و معلوم أن كُلَّ إنسان بوحده و فرديته لا يَتِمَّ كُنْ عن قضاء جميع حاجاته لِأَنَّهُ يحتاج إلى المأكول و المشروب و الملبوس و المسكن و غيرها من الحوائج الضرورية لكل فرد عن أفراد الإنسان فيحتاج إلى التعاون و التعاضد مع أبناء نوعه، و التعاون يَتَفَرَّغُ و يَتَرْتَّبُ على تفاهم المقاصد و لما كانت المعاني و المقاصد المتصورة في ذهنه كثيرة جداً فَلَا بُدَّ لَهُ في مقام إظهار تلك المقاصد و تفهيمها من صرف ما هو أرخص الأشياء و أسهلها عنده إذ لو كان في تفهيم مقاصده محتاجاً إلى صرف مؤونة مادية أو غير مادية لكان ذلك أمراً صَعْباً مُسْتَضْعَباً عليه مع كثرة الحوائج و المقاصد فَيَقَعُ في الحرج و المشقة. و التَّنَفُّسُ لَمَّا كان أمراً ضرورياً لكل إنسان حَيٌّ ففزع التَّنَفُّسُ بالخارج الواقعة في سبيل التَّنَفُّسِ كان من أسهل الأمور لديه و بواسطة هذا الفزع يَتَكَيَّفُ التَّنَفُّسُ بِكَيْفِيَّةِ الصَّوْتِ لِأَنَّ الهَوَاءَ إِذَا قَرَعَ عَلَى شَيْءٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوْتُ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الصَّوْتِ يَتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّاتِ الحروف بواسطة الخارج الواقعة في سبيل التَّنَفُّسِ، و الحروف يتشكَّلُ منها الكلمات.

و الواضع الذي كان يصدد رفع ما يحتاج إليه الإنسان و تسهيل مضائق أمره يُرَكَّبُ مِنَ الحروف المتولدة عن التنفس ألفاظاً و يَضَعُ تلك الألفاظ بإزاء ما يَتَعَقَّلُهُ أو يَتَصَوَّرُهُ الإنسان من أنحاء المعاني و ذلك كُلُّهُ للتفهم و التفاهم الذي يقتضيه المدنية الإنسانية لكنه صرف وضع الألفاظ المختلفة للمعاني المتشعبة المتفرقة ليس مفيداً في مقام التفهم لأن تفهم المعاني المتشعبة بواسطة الألفاظ المختلفة التي ليس بينها ربط لا يفيد المقصود إذ لا تفيد الألفاظ غير المربوطة إلا المعاني غير المربوطة كإفادة ألفاظ إنسان، قيام، زيد، علم، قعود، عمرو، معاني، تلك الألفاظ فلا يحصل بها المقصود الذي تقتضيه حكمة الوضع.

فحكمة الوضع كما تقتضي وضع تلك الألفاظ بإزاء تلك المعاني كذلك تقتضي بعينها وضع ألفاظ أخرى لإفادة الارتباط بين المعاني و تلك الألفاظ هي ألفاظ الربط التي يُعَبَّرُ عنها بالحروف من قبيل مِنْ و إِلَى و قد و أَنْ في اللغة العربية، فيقال سِرْتُ مِنَ البصرة إلى الكوفة و إنَّ زيدا قائمٌ و الإنسان عالمٌ و أمثال ذلك في العربية، كما هو الأمر كذلك في سائر اللغات و خلاصة الكلام أن تفهم المعاني المرتبطة المعقولة يحتاج إلى الألفاظ المرتبطة الملفوظ ربطها حتى تُفِيدَ المقصود و يحصل بها تفهم المقاصد على الوجه الذي قصدها و أرادها المتكلم فالألفاظ الحروف موضوعة بإزاء المعاني الحرفية كما أن ألفاظ الأسماء موضوعة بإزاء المعاني الأسمية. هذا تمام ما عندنا في تحقيق الحروف لفظاً و معناً.

و أما على ما أفاده المحقق الخراساني (قده) تبعاً للمحقق الرضوي (قده) مِنْ أَنَّهُ لا فرق بين الأسماء و الحروف من حيث المعاني، فيوردُ عليه أَنَّهُ يلزم من ذلك ترادف مِنْ و ابتداء بحيث يصح استعمال كُلِّ في مقام الآخر فأجاب عنه بأن خصوصية الاستقلال في الاسم و الغيرية في الحرف ناشتاتان مِنْ قبيل طور الاستعمال. و يمكن أن يُوَجَّهَ هذه المقالة بهذا التقرير و هو أن الاستعمال من باب الاستفعال و هو بمعنى طلب العمل فيكون معنى استعمال اللفظ في المعنى هو طلب عمل اللفظ في المعنى و عمل الألفاظ في المعاني إنما هو على أنحاء، العمل الإيجادي الإيقاعي بأن يكون اللفظ بحيث إذا صدر مِنَ اللفظ الذي كان قاصداً

لإيجاد المعنى يُوجد منه المعنى لكن الوجود الذي يفرض للمعاني الإنشائية إنما هو وجود اعتباري يعتبره العقلاء لأن يترتب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من الأمور الواقعية الثابتة في الأعيان بل من الاختراعات العقلية و يخترعونه لمصالحهم العقلية و ذلك نظير العقود و الإيقاعات في أبواب المعاملات و من هذا القبيل أيضاً الخطابات و التكاليف الشرعية فإنها أيضاً من الأمور الإنشائية و يكون استعمال اللفظ فيها بمعنى طلب عمل اللفظ في المعنى عملاً إيجابياً.

النحو الثاني العمل الإعلامي و هو بمعنى كون اللفظ بحيث إذا سُمع من اللفظ يوجب تصوير المعنى و إعلامه في ذهن السامع و هذا العمل على نحوين:

إما أن يكون إعلام المعاني في ذهن المخاطب على نحو الاستقلال بحيث إذا تعددت الألفاظ تعددت المعاني المستقلة في ذهن السامع و كان بإزاء كل لفظ معنى مستقلاً في ذهنه من دون ربط بين تلك المعاني فهذا النحو من العمل يختص بالألفاظ الأسماء بما هي أسماء من دون شوبها بالروابط و الحروف.

و إما أن يكون العمل في المعنى لاعلى هذا النحو بل على نحو الارتباط بين المعاني أي يوجب استعمال الألفاظ في المعاني إعلام المعاني المرتبطة في ذهن السامع فهذا يختص باستعمال الألفاظ المصحوبة للحروف و على كلا التقديرين يكون العمل عملاً إعلامياً.

و العمل الإعلامي إما أن يكون إعلاماً تصويرياً لا يكون مقروناً بالإذعان و الجزم أو يكون إعلاماً تصديقياً.

فهذه هي أنحاء عمل الألفاظ في المعاني. و على هذا يمكن تقريب الكلام بأن المستعمل حين الاستعمال إن كان يطلب من اللفظ العمل على نحو الاستقلال يصير إسمياً و إن كان يطلب من اللفظ إفادة المعنى و العمل في المعنى على نحو الغيرية و الارتباط يصير حرفياً فتلك الخصوصيات تنأى من قبل نحو عمل الألفاظ في المعنى أي نحو طلب عمل اللفظ في المعنى، هذا هو المراد بالخصوصيات الناشئة من قبل نحو الاستعمال و هذا غاية ما يمكن أن

يُوجّه به الكلام ولكن بعد اللّتيّ والّتي، لا يمكن الالتزام بذلك ضرورة أنّه كيف يكون العمل في الحروف على نحو الغيريّة والاندكاك و في الأسماء على نحو الاستقلال بعد ما لم يكن فرق بينهما من حيث المعنى ولم لا يجوز حينئذ أن يكون عمل من في المعنى على وجه الاستقلال و عمل ابتداء على نحو الغيريّة؟ كلّ ذلك ليس إلّا من جهة الفرق الجوهريّ بين الأسماء والحروف وأنّ الموضوع له في الحروف هو الروابط الحقيقة والموضوع له في الأسماء ليس كذلك. هذا تمام ما أفاده الأستاذ الأجلّ في المعاني الحرفيّة.

الإنشاء والإخبار

ثمّ إنّك بما تلوناه عليك في المقالة السّابقة من بيان أنحاء الاستعمالات يتّضح لك حقيقة الفرق و سرّ الافتراق بين الإنشاء والإخبار، فإنّ الإنشاء ليس إلّا إيجاد المعنى باللفظ بالوجود الاعتباريّ بقصد حصول المعنى من اللفظ فيكون عمل الألفاظ في المعاني هو العمل الإيجاديّ الإيقاعيّ لكن القصد الذي قلنا إنّهُ إنّما لأبدّ منه في الإنشائيّات ليس بأن يكون القصد مأخوذاً في حقيقة الإنشاء بل حقيقته ليس إلّا نحو إعمال الألفاظ في المعاني بدون دخالة القصد في معاني الألفاظ والألفاظ لا توجد إلّا نفس تلك المعاني بما هي للمعاني المقصودة بل القصد إنّما يقع في سلسلة علل الإنشاء والإيجاد بحيث إنّ العمل الإيجاديّ لا يكون إلّا مع قصد اللفظ؛ هذا في الإنشاء.

وأما الإخبار فالألفاظ تعمل فيها عملاً إعلامياً تصوّرياً أو تصديقيّاً، وبما ذكرناه يمكن أن يقال أنّ خصوصيّة الإعلام والإنشاء ناشتتان من قبل نحو عمل الألفاظ في المعاني من دون أن تكون مأخوذة في الموضوع له بل الموضوع له هو المعنى الجامع بين الإخبار والإنشاء كما ربّما يدلّ على هذا استعمال اللفظ المستعمل في الإخبار في الإنشاء بداعيّ إيجاد المعنى بدون تجوّز أصلاً كما في قولنا بعث أو أطلب منك الضرب أو غير ذلك من الجمل الإخباريّة المستعملة في مقام الإنشاء، وهي غير نادرة في العرف والشرع ومن هنا يمكن

الالتزام بعمومية الموضوع له في المعاني الإنشائية بخلاف المعاني الحرفية إذ عرفت عدم إمكان استعمال من في مقام الابتداء.

في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

أما أسماء الإشارة فلباب الكلام فيها أن بالإشارة يوجد في الخارج بعد اعتباري ممتد من المشير إلى المشار إليه. وأسماء الإشارة إنما هي موضوعة بحذاء تلك الموجودات الاعتبارية أي الأبعاد الاعتبارية الممتدة من المشير إلى المشار إليه ويؤيد ما ذكرناه في معنى الإشارة قول ابن مالك «بـذا» لمفرد مذكر أشر «أي أوجد الإشارة بذا في الخارج فيكون الوضع في أسماء الإشارة عامماً والموضوع له خاصاً كما أن عمل ألفاظها في معانيها يكون على وجه العمل الإيجادي.

لكن العمل الإيجادي على قسمين، إيجاد المعنى باللفظ على وجه الاستقلال نحو اضرب وبعث وزوجت وإيجاد المعنى على نحو الفناء في الغير. وأسماء الإشارة إنما هي موضوعة لإيجاد المعاني خارجاً على نحو الفناء في المشار إليه فيكون هذا البعد الاعتباري الموجود خارجاً في قولنا هذا فانياً في المشار إليه وكذلك يكون معنى الضمائر والموصولات لأن أسماء الإشارة كلها موضوعة لاجتماع مفهوم الإشارة ولامفهوم المشار إليه بل بحذاء إيجاد الإشارة فانياً في المشار إليه وألفاظها تعمل في المعاني عملاً إيجادياً على وجه الفناء في الغير. وأما الضمائر فيوجد بواسطة استعمال الألفاظ في وعاء الاعتبار ما يرجع إلى المرجع و يكون فانياً في المرجع.

وأما الموصولات فهي موضوعة للإشارة إلى ما ثبتت له الصلة مثل «ما» الموصولة وهو الذي يقال بالفارسية «آن چين» و «من» الموصولة ويقال بالفارسية «آن كس» وهكذا سائر ألفاظها فكلها موضوعة لإيجاد الإشارة إلى ما ثبتت له الصلة فانياً في المشار إليه و لذلك يحتاج الموصولات والضمائر والإشارة في التعيين إلى مناط التعيين حتى يتوجه

الإشارة إلى الشيء المعين، وهذا التعين إما ثبوت المشار إليه خارجاً أو ثبوته عهداً فَيَتَعَيَّنُ المشار إليه ذهنياً.

و يتوجّه الإشارة نحو المتعين المشار إليه إما في الخارج كقول الشاعر «هذا الذي تعرف البطحاء ... الخ» وكقولنا مُشيراً إلى الأشخاص: هذا وهذا. وإما في الذهن كقول القائل: جائي زيد الذي يركب وكقوله: جائي زيد وهو راكب.

هذا إذا كان المشار إليه متعيناً، وقد لا يكون المشار إليه متعيناً في الموصولات أي لا يكون في البين مناط التعين أصلاً لافي الذهن ولا في الخارج فتفيد الموصولات العموم كما في الحديث النبوي الشريف «رُفِعَ عن أمتي تسعة ما لا يعلمون» فَإِنَّ ماء الموصولة يفيد العموم فيكون المرفوع كُلُّ ما لا يُعْلَمُ أو قوله تعالى «لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فَيَكُونُ عَلَى أَنْ كُلُّ مُسْتَطِيعٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَيَكُونُ مِنْ وَ مَا إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَبَيَّنَتْ لَهُ الصَّلَةُ بِلا تَعَيَّنٍ خَارِجِيٍّ أَوْ ذِهْنِيٍّ فِي الْمَشَارِإِلِيهِ وَلَكِنْ وَلِيَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَنَافِي كَوْنُ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ وَالْمَوْصُولَاتِ وَالضَّمَائِرِ خَاصًّا بِمَعْنَى كَوْنِهَا مَوْضُوعَةً لِإِيجَادِ الْإِشَارَةِ فَانِيًّا فِي الْمَشَارِإِلِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمَشَارِإِلِيهِ مَعْنًى عَامًّا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» وَقَدْ يَكُونُ مُتَعَيَّنًا بِالتَّعَيَّنِ الْخَارِجِيِّ أَوْ الذَّهْنِيِّ وَ عُمُومِيَّةِ الْمَشَارِإِلِيهِ وَ كَلِيَّتِهِ لَا يَنَافِي إِيجَادَ الْإِشَارَةِ، وَالْإِيجَادُ وَالْوُجُودُ مَنَاطُ التَّشْخِصِ وَالْخُصُوصِيَّةِ.

هذا كُلُّهُ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِخْبَارِ وَالْمُبْهَمَاتِ مِنَ الضَّمَائِرِ وَالْمَوْصُولَاتِ وَأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ، وَ لَكِنْ فِي خُصُوصِ الْإِنْشَاءَاتِ الَّتِي مِنْ قَبِيلِ الْعُقُودِ إِشْكَالًا لَا يَرِدُ هَذَا الْإِشْكَالُ فِي سَائِرِ الْإِنْشَاءَاتِ مِنَ الْإِيقَاعَاتِ أَوْ الْأَوَامِرِ وَالتَّوَاهِي. وَ تَقْرِيرُ الْإِشْكَالِ هُوَ أَنَّ وُجُودَ الْمُتَشَبِّهِ فِي بَابِ الْعُقُودِ يَحْتَاجُ إِلَى إِظْهَارِ اللَّفْظِ وَإِعْمَالِ نَفْوذٍ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَ ذَلِكَ بِالْإِجْبَابِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَوْجِبِ وَ الْقَبُولِ مِنْ نَاحِيَةِ الْقَابِلِ، وَ السَّرُّ فِي ذَلِكَ فِي مَقَامِ الثَّبُوتِ أَنَّ إِيجَادَ الْمُتَشَبِّهِ تَارَةً يَكُونُ بِالتَّصَرُّفِ فِي سُلْطَانِ الْغَيْرِ وَ تَارَةً أُخْرَى لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ بِالتَّصَرُّفِ فِي سُلْطَانِ نَفْسِهِ فَقَطْ.

و معلوم أن كلاًهما هو من قبيل الأول يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التصرف لأنه قد تصرف في حيلة سلطانه فيحتاج هذا التصرف و نفوذه إلى الإنفاذ من جانب من له السلطان فيكون ذلك من العقود طبعاً سواء كان التصرف في سلطان الغير بنحو الإدخال في ملك الغير و حيلة سلطنته كما في باب الهبة فيحتاج مضي ذلك التصرف إلى قبول الغير أو كان التصرف بالإخراج من حيلة سلطانه أو يكون التصرف بإدخال شيء في سلطانه وإخراج عوضه فكل ذلك من العقود و أما كلاًهما يكون من قبيل الثاني، أي لا يكون التصرف إلا في سلطان نفسه و في منطقة نفوذ شخصه، فهو من الإيقاعات و لا يحتاج مضي تصرفه و نفوذه إلى إنفاذ الغير و قبوله كما في أوقاف العامة حيث لا يكون الإيقاف تصرفاً في سلطان الغير لإدخاله و لا إخراجاً كما أن الأعراض و التحرير و العتق أيضاً كذلك.

فعل هذا المنشأ في باب العقود لا يوجد إلا بقبول الغير و إنفاذه لأن الإيجاب تصرف في سلطان الغير فالمنشأ لا يوجد في عالم الاعتبار بصرف الإيجاب و الإنشاء إلا بعد انضمام القبول إليه.

و هذا ليس إلا تفكيك الإنشاء عن المنشأ و الإيجاد عن الوجود فيكون الإيجاد قبل القبول و الوجود بعد القبول مع أن الإيجاد عين الوجود ذاتاً و التغاير بينهما ليس إلا بصرف الاعتبار أي الاستناد إلى لفاعل فيصنف بالإيجاد و إلى القابل أو ملاحظته في نفسه فيصنف بالموجود أو الوجود، و معلوم أن هذا الإشكال لا مجال له في سائر الإنشاءات من الإيقاعات أو الأوامر و التواهي.

هذا، و الجواب أن هذا الإشكال في الأشياء المتأصلة و إن كان على ما ينبغي بحسب الموازين العقلية لعدم قابلية الانفكاك بين الوجود و الإيجاد بل يكون التفكيك بينهما من قبل التفكيك بين الشيء و نفسه إلا أن حقيقة تلك الأمور الإنشائية لما كانت حقيقة اعتبارية و ليس لها وجود متأصل في عالم العين وراء الوجود الاعتباري في عالم الاعتبار و الجعل فمن الممكن أن يكون اعتبار المعتبرين في باب العقود إنما هو على هذا النحو فالتصرف

في سلطان الغير تصرف اعتباري كما أن إنفاذ هذا التصرف وقبوله أيضاً بالاعتبار وليس في الخارج إيجاد تكويني حقيقي حتى يقال إن الوجود بعد القبول ويكون من التفكيك بين الإيجاد والوجود، كل ذلك أجنبي عن الاعتبارات العقلانية وأثناء الوجودات الاعتبارية إنما هي بيد الجعل والاعتبار وبهذا يندفع الإشكال.

في الاستعمال فيما يناسب المعنى

والتحقيق في ذلك يتوقف على بيان معنى الحقيقة والمجاز، فنقول: الحق أن الألفاظ في تمام أنحاء المجازات إنما تكون مستعملة في نفس الموضوع له بإدعاء أن هذا هو الموضوع له وهذا النحو من الاستعمال أكثر ملاحظة واستحساناً.

أما في المجاز الغير المرسل فهو أوضح من أن يخفى كما ادّعاء السكّاكي.

وأما في المجاز المرسل فالأمر يدور بين الاستعمال في المعنى الحقيقي بلا ادّعاء أصلاً والاستعمال في المعنى الغير الحقيقي بإدعاء أن هذا المعنى الغير الحقيقي أنه المعنى الحقيقي فإن الاستعمال في قولنا ضربت زيداً مثلاً لا يكون من استعمال لفظ زيد الموضوع لتمام الأجزاء والأعضاء في بعض الأجزاء كي يقال أنه بعلاقة الكل والجزء بل لفظ زيد ليس إلا مستعملاً في ما هو الموضوع له أعني تمام أجزاء زيد وأعضائه لكن الأمر يدور فيه بين أن يكون هذا من قبيل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي بلا ادّعاء فيه وذلك بأن يكون الضرب واقعاً على زيد حقيقة ولو بوقوعه على بعض أجزائه نظير وضع الجبهة على الأرض في السجود مع أن الوضع ليس إلا على بعض الأرض لاتمامها وبين أن يكون استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لكن بتخلل إدعاء في البين وهو ادّعاء أن المعنى الغير الحقيقي هو الحقيقي وذلك في المثال المذكور بفرض الجزء هو الكل فيصير استعمال لفظ زيد في نفس المعنى الموضوع له لكن بتخلل ادّعاء في البين وهو ادّعاء أن الجزء هو الكل فيكون الضرب الواقع على الجزء حقيقة واقعاً على الكل بإدعاء.

و خلاصة الكلام أنه لا فرق في جميع الاستعمالات بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي والمجازي كلاهما من باب واحد لأن الاستعمال في كليهما من قبيل الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له فالجهاز من هذه الجهة كالحقيقة إلا أن الفرق بينهما هو تحلل ادعاء في الاستعمالات المجازية وعدم ذلك في الاستعمالات الحقيقية فالجهاز هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له واستعمال المعنى الموضوع له في غير المعنى الموضوع له بإدعاء أنه الموضوع له وعدم هذا الادعاء في الاستعمال الحقيقي وبعد الإمعان في الاستعمالات المجازية كلها يتضح أن تمام أقسام المجازات من هذا القبيل من دون تفصيل بينها كما ذكره المحقق السكاكي، كما أن بذلك يظهر معنى الجهاز والحقيقة.

و وجه تسمية الجهاز بالمجاز والحقيقة بالحقيقة لأن الجهاز إنما بمعنى المعبر ومحل التجاوز والعبور فإذا استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي ثم تجاوز الذهن من هذا المعنى الحقيقي إلى غيره من المعاني بواسطة الادعاء وبواسطة استعمال المعنى الحقيقي في المعنى الغير الحقيقي يكون ذلك مجازاً وهذا الاستعمال هو الاستعمال المجازي كما أن الحقيقة بمعنى الحق وهو بمعنى الثبوت والقرار فإذا استعمل اللفظ في معناه ولم يتجاوز الذهن من هذا المعنى إلى غيره يكون ذلك هو الحقيقة فالمعنى الحقيقي في الاستعمالات المجازية يكون معبراً ومجازاً إلى غيره باستعمال المعنى في المعنى أي استعمال المعنى الحقيقي في المعنى الغير الحقيقي كما أن المعنى الحقيقي في الاستعمالات الحقيقية يكون ثابتاً في الذهن من دون تجاوز الذهن إلى غيره.

ولذلك نقول: إن التأول وعدم التأول الذي يعد من علامات الحقيقة والجهاز إنما هو بمعنى ادعاء المعنى الغير الحقيقي بأنه المعنى الحقيقي كما هو معنى التأول وعدم ذلك الادعاء والاستعمال كما هو معنى عدم التأول. كما نقول أيضاً: إن الأطراد بمعنى انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الحقيقي فقط وثبوت هذا المعنى في الذهن من غير عبور وانتقال آخر في جميع الاستعمالات وجميع الحالات الطارئة على اللفظ وعدم الأطراد بمعنى عدم هذا الانتقال الكذائي في جميع الاستعمالات والحالات.

و على كل تقدير يكون الفرق بين الاستعمالات المجازية كلها و الاستعمالات الحقيقية بالعبور و التجاوز من المعنى الحقيقي إلى غيره في المجازات فيكون في كل استعمال مجازي استعمالين:

أحدهما استعمال اللفظ في معناه.

و ثانيهما استعمال المعنى في المعنى أي استعمال المعنى الحقيقي في المعنى الغير الحقيقي. إذا عرفت معنى الحقيقة و المجاز فاعلم أن المصحح للاستعمال في باب المجازات ليس إلا نفس وضع اللفظ بحذاء معناه الحقيقي من دون احتياج إلى شيء آخر لا ترخيص الواضع و لاستحسان الطبع فإن المجاز كما عرفت ليس إلا ادعاء المعنى الغير الحقيقي بأنه المعنى الحقيقي لللفظ و هو المصحح للاستعمالات المجازية ليس إلا.

و بعبارة أخرى قوام الاستعمال المجازي و مجازية المجاز إنما هو باستعمال المعنى الحقيقي في المعنى الغير الحقيقي و إلا ففي استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي فالحقيقة و المجاز سيان. فإذا كان الأمر هكذا فاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي المشترك فيه الحقيقة و المجاز يكون متفرعاً على الوضع و كون اللفظ موضوعاً بحذاء هذا المعنى و المعنى يكون معنى حقيقياً لهذا اللفظ كما أن استعمال المعنى في المعنى الذي هو المقوم لمجازية المجاز يكون متفرعاً على الاستعمال الأولي المتفرع على الوضع فيكون الاستعمال المجازي متفرعاً على الوضع أيضاً.

إذ لو لاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لا يمكن استعمال المعنى الحقيقي في المعنى الغير الحقيقي فيكون المصحح للاستعمالات المجازية هو الوضع و كون المعنى معنى حقيقياً لللفظ فتلخص أن استعمال المعنى في المعنى الذي هو المقوم للمجازية متفرع على استعمال اللفظ في المعنى و هو متفرع على وضع اللفظ بحذاء المعنى فالاستعمال المجازي متفرع على الوضع إلا أن هذا الاستعمال قد يكون مستحسنًا في ذائقة الطبع و قد لا يكون كذلك كما أنه قد يكون الاستعمال المجازي في غاية الحسن و كمال الملاحظة و قد لا يكون إلا واجداً لبعض مراتب

الحسن إلا أن حسن الاستعمال غير المصحح للاستعمال ولا ينافي أن يكون حسن الاستعمال بتشخيص الطبع ولكن المصحح للاستعمال لا يكون إلا بهلاك الوضع ويدل على ذلك أن حسن الاستعمال في الاستعمالات المجازية أمر مقول بالتشكيك يختلف باختلاف موارد الاستعمالات وكان بحيث قد يصير بالغاً حد الإعجاز فسادون ذلك ولكن المصحح للاستعمال ليس كذلك بل أمره يدور مدار الوجود والعدم وهذا ليس إلا ما ذكرناه من أن المصحح للاستعمالات المجازية هو الوضع.

فإن كان وضع اللفظ للمعنى الحقيقي موجوداً يصح الاستعمال المجازي وإلا فلا. وبما ذكرناه في المقام يتضح ما في كلام المحقق الخراساني (قده) من الخلط بين المصحح للاستعمال وحسن الاستعمال لما يكون بالطبع هو الثاني دون الأول والأول ليس إلا بواسطة الوضع لكن لا بوضع على حدة كني يلزم الخلف في المهمات بل بنفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. قال في الكفاية بما حاصله: «إن صحة الاستعمال فيما يناسب المعنى الموضوع له لا يكون بترخيص الواضع ولا بوضعه فإن الاستعمال صحيح ولو منع منعه عنه كما أن الاستعمال فيما لا يناسب مستهجن ولو مع ترخيصه ولا معنى لصحة الاستعمال وعدمها إلا حسن الاستعمال واستهجنانه، وهذا ليس إلا لأن الاستعمال فيما يناسب المعنى بالطبع لا بالوضع.» ويدل على كلامه (قده) أن الاستعمالات المجازية لو كانت بوضع الألفاظ للمعاني المجازية نوعاً أو شخصاً يلزم أن لا يكون المجاز مجازاً بل على نحو الحقيقة وهذا خلف المجازية وإن كانت بترخيص الواضع بدون وضعه فأي دليل من العقل أو النقل يدل على لزوم اتباع الواضع في ترخيصه أو منعه؟ إذ ليس الواضع كالشارع ممن يجب إطاعته عقلاً ولا هو كالعقل حتى له شأن في حكمه بالترخيص أو المنع.

هذا ما أفاده المحقق الأستاذ في الكفاية بتوضيح منّا ولكي نك بعد التأمل في كلامه نجد أن كلامه يرجع إلى أمرين:

أحدهما عدم احتياج الاستعمالات المجازية إلى الوضع أو ترخيص الواضع.

و ثانيهما هو جعل حسن الاستعمال هو المصحح للاستعمال.

أمّا الأوّل فلا شكّ في أنّه في غاية المتانة.

و أمّا الثاني فهو مغالطة واضحة بين المصحح للاستعمالات المجازيّة و حسن الاستعمال و قد فرض (قده) أنّهما شيء واحد مع أنّهما أمران متغايران لا يرجع أحدهما إلى الآخر و قد عرّفت تفصيل الفرق بينهما فليتأمل.

في الاستعمال في النوع و الصنف و المثل

ثمّ إنّ الاستعمال في النوع و الصنف و المثل إنّ كان استعمالاً لا يصحّ إلاّ بملاك نفس الوضع و لا يستحسن إلاّ بمناط استحسان الطبع كما ذكرنا أنّ مصحّح الاستعمال غير حُسن الاستعمال إلاّ أنّ الذي يُؤدّي إليه النظر أنّ المقام أجنبٍ عن الاستعمال أصلاً بل هو من باب الإلقاء و الإيجاد فليكنّ مناط صحّة الإلقاء هو الوضع و مناط حُسن الإلقاء هو الطبع و كيف كان فالتحقيق في المقام يتضمّن مهيداً مقدّمتين.

الأولى: قد عرّفت سابقاً أنّ التلّفظ هو كيفية الصّوت و حقيقة الصّوت هي تنفّس الإنسان من جهازات التنفّس الخاصّة و لا شكّ أنّ هذا الصّوت المتكيّف بهذه الكيفيّة الخاصّة التي يقال لها التلّفظ يقرع على العصب السّمعّي الذي يكون في سامعة الإنسان و به يدرك الكيفيّات المسّموعة كما أنّه بواسطة العصبّات الأخرى من الذّوق و الشّامة و العين يدرك ساير المحسوسات و على هذا إذا تَلَفَظ اللفظ بلفظ كذا يقرع هذا الصّوت الخاصّ على عصب سمع المخاطب و منه ينتقل إلى حسّه المشترك الذي يقال له بنطاسيا فهذا الصّوت بنفسه يحضر في الذّهن أولاً و بعد حضوره في الذّهن و التّوجّه إليه بالتّوجّه و الإدراك الذّهنيّ يحكي عمّا وضع له من المعاني ثانياً.

و من المعلوم أنّ هذه الحكاية أمر عرضيّ جعليّ قد عرض لهذا الصّوت الخاصّ بواسطة جعل الواضع هذا آلة للمعنى و لا شكّ أنّ حضور المعنى في الذّهن بواسطة حضور اللفظ إنّما

هو بسبب الارتباط و العلة الحاصلة بين اللفظ و المعنى بحيث يصير اللفظ لشدة ربطه بالمعنى قانياً و مُتَدَكّاً فيه حتّى إذا سمع اللفظ يحضر المعنى في الذهن فكأنّ حضور اللفظ عين حضور المعنى مع أنّ المسموع أولاً و الحاضر بالذات لدى الذهن ليس إلا اللفظ و هو الذي يتوجّه الذهن إليه أولاً و بالذات و أمّا حضور المعنى قائماً هو ثانياً و بالعرض أي بالجعل و الاعتبار كما عرفت و هذا كما أنّ المرئي بالذات هو النور دون الأجسام و المرئي بالعرض هو الجسم و لكن لما كان المرئي بالذات مفعولاً عنه حين الإبصار فالملتفت إليه ليس إلا سطوح الأجسام. كذلك الأمر في المسموعات إذ المسموع بالذات ليس إلا الألفاظ دون المعنى لكن المسموع بالذات حين إرادة المعنى كان أمراً مفعولاً عنه فيكون المتلفت إليه في ذلك الحين هو المعنى.

فاللفظ و إنّ كان بما يحضر في الذهن أولاً إلا أنّ الغفلة عنه و عدم الالتفات إليه بالاستقلال إنّما هو لمكان اندكائه و شدة غيابه في المعنى بواسطة الجعل و الاستعمال كما عرفت في حقيقة الوضع.

الثانية: لا شك أنّ الوجود مساوٍ للتشخيص بل عينه في الخارج و التخصّصات مشوبة بالعوارض و أمارات التشخيص الخارجي، فكأنّ وجود زيد مخفوف في الخارج بالعوارض الخارجية و التخصّصات العرضيّة مثل الزمان و المكان و غير ذلك، كذلك وجود اللفظ مقرون بالعوارض و أمارات التشخيص الخارجي مثل صدوره عن الالفاظ و زمان صدوره و كيفية صدوره و مكان إصداره و من يصدر عنه و من يتوجّه إليه الكلام و غير ذلك من الخصوصيّات و لكن جميع هذه الخصوصيّات مفعولٌ عنها في ذهن المخاطب السامع عند سماعه إلاّ صرف وجود اللفظ فإذا قيل ضرب يكون ساعة صدوره و كيفية صدوره و من يصدر عنه هذا اللفظ كلّها مفعولٌ عنه عند المخاطب و ما كان متوجّهاً إليه المخاطب هو صرف وجود هذا اللفظ و إنّ كان مشوباً بالعوارض الخارجية خارجاً.

و على هذا إذا تكرر اللفظ من الالفاظ لا يكاد يتصوّر المخاطب شيئاً غير ما تصوّر أولاً إذ

المفروض أنّ جميع المشخصات و العوارض غير ملتفت إليها و ما كان مورداً للالتفاتة نفس هذا الوجود اللفظي و هذا شيء واحد لا يختلف باختلاف الأقوال و اختلاف القائلين و إلاّ يلزم أنّ يكون القائل أو زمان القول أو غيره من العوارض دخيلاً في تصوّره و الوجدان على خلافه.

إذا عرفت المقدّمتين فاعلم أنّ استعمال اللفظ في النوع و الصنف و الشخص ليس إلّا من قبيل إلقاء اللفظ و إيجاده في ذهن المخاطب السامع.

أمّا النوع و الصنف فالمتصوّر في الذهن من الموضوع و المحمول نفس الوجود المعقول حال كونه كلياً إمّا بالنوع أو بالصنف إذ المفروض أنّ المشخصات بأجمعها مفعول عنها و ما يكون ملتفتاً إليه نفس هذا الوجود و الوجود الذي ليس مقروناً في تصوّره بالعوارض الخارجية كلّها بالنوع أو بالصنف^(١) فلا يكون الاستعمال في النوع أو الصنف استعمال اللفظ في المعنى أصلاً بل من قبيل إلقاء نوع اللفظ أو صنفه في ذهن المخاطب.

و أمّا الاستعمال في الشخص فيعلم حاله من المقدّمة الأولى فقط من غير احتياج إلى المقدّمة الثانية، فإنّ شخص هذا اللفظ ممّا يوجد بواسطة العصب السمعي الذي هو الصّباح في الذهن كما هو واضح. إمّا الكلام في خصوص القسم الآخر و هو استعمال اللفظ في المثل و أنّه كيف يكون هذا أيضاً على نحو الإلقاء و الإيجاد دون الاستعمال فقد قال بعض الأعلام: إنّ لا يكاد يتصوّر الإيجاد و الإلقاء في هذا القسم. لكنّ الذي يقتضيه التحقيق أنّه أيضاً من باب الإلقاء دون الاستعمال.

بيانه أنّك قد عرفت في إحدى المقدّمتين أنّ التلفظ الذي هو كيف المسموع يوجد في الذهن على نحو الكلّي أي بدون التفات إلى المشخصات و العوارض الخارجية لكنّه من الممكن تشخص هذا الكلّي الموجود في الذهن بتعدد الدوالّ الآخر مثلاً إذا قيل زيد لفظ

(١) - هذا الكلام مخدوش جداً لأنّ الوجود هو الملاك الحقيقي للشخص و الجُرّة الحقيقية كما صرح به في المقدّمة الثانية فكيف يصير هذا الوجود كلياً إمّا بالنوع أو بالصنف؟ (المقرّر)

فيقال بعد ذلك إنَّ زيدا المذكور في قول القائل في هذا الزمان أو في هذا المكان «زيد لفظ» اسمٌ فزيد الموجود في ذهن المخاطب في القول الأول كلياً لآته الملقى في ذهنه على وجه المعرّى من جميع الخصوصيّات والعوارض الخارجيّة ثم يتشخص بعد ذلك هذا الكلي بدوالٍ آخر مثل قوله في هذه الساعة أو في هذا المكان في وجود بمائله وهو زيد المذكور في القول فيحمل عليه الاسم. وهذا إلقاء المائل لاستعمال اللفظ في المثل. وبعبارة أخرى الملقى أولاً في ذهن المخاطب هو طبيعة لفظ زيد بإلقاء فرده كما عرفت في حديث سماع الألفاظ ثم يتذكر المخاطب بعد ذلك بعض خصوصيات تلك الطبيعة الملقاة فيتوجّه ذهن المخاطب إلى المشخصات المفعول عنها أولاً وبتذكّار تلك المشخصات يتحقّق تلك الطبيعة الملقاة ثانياً في الفرد المائل. وخلاصة المقال أن الطبيعة قد يقتنص من الفرد بإلغاء الخصوصيّات وتجريدها عن المشخصات أو إغفالها عن ملازمة الطبيعة إيّاها وذلك في قوس الصعود من المحسوس إلى المعقول وقد يكون الأمر على عكس ذلك فيتخصّص الطبيعة المعقولة الكلّيّة بالخصوصيّات والخصص الفرديّة بتذكّار الخصوصيّات كما في قوس النزول من المعقول إلى المحسوس لا يقال القول الثاني الدالّ على مشخصات الموضوع الموجود في الذهن أولاً ليس إلا القول الحاكي عنه وما هو من قبيل حكاية الشيء عن الشيء ليس إلا استعمال الشيء في مثله لإيجاد بمائله في الذهن وإلقائه، لأننا نقول القول الثاني إنما يكون من باب الاستعمال لو استعمل زيد الثاني في زيد الأول في قوله زيد لفظاً.

وأما إذا لم يكن كذلك كما هو المفروض وكان المراد منه صرف لفظه الذي هو الملقى من المتكلّم فليس إلا من قبيل الإيجاد والإلقاء لكن لا من قبيل إيجاد نفسه بل من قبيل إيجاد بمائله حتّى يتوجّه ذهن المخاطب إلى خصوصيّات الطبيعة المعقولة الملقاة أولاً فينتقل ذهنه إلى ما قاله في القول الأول. ومنه ينقدح ما قد يناقش في المقام بما يقال مثلاً: لو حرف شرط أو قد حرف التحقيق فإنّها ليسا من باب الإلقاء بل إنّهما حاكيان عنّا هو الشرط و التحقيق واقعاً وإلاّ لا يمكن أن يقع محكوماً عليه لأنّ الحرف لا يقع محكوماً عليه.

والجواب أن كلمة لو إنما يكون على نحو الحكاية إذا استعمل في مثله أو نوعه بحيث يكون هذا لفظاً وذاك معناه وأما إذا كان من قبيل إيجاد المثل أو النوع فلا يكون حاكياً عما هو للتعليق أو للتحقيق بل هو أيضاً حرف التعليق أو التحقيق واقعاً إلا أنه قد وقع على نحو الاسم محكوماً عليه وهذا أيضاً من جهة أنه لم يستعمل في هذه المقامات في معناه والحرف الذي يكون مُنْسَلِخاً عن معناه الحرفي يَصِحُّ لأن يقع محكوماً عليه ومحكوماً به وما لا يصلح لذلك هو الذي يكون من باب الاستعمال في المعنى. وبما عَرَفْتَ ينقدح أيضاً ما أفاده المحقق الخراساني (قده) من أن مُصَحَّح الاستعمال في النوع والصنف والمثل إنما يكون بالطبع لا بالوضع. وأنت قد عَرَفْتَ أن في هذه المقامات ليس للاستعمال شأنٌ كفي يحتاج إلى مُصَحَّح الاستعمال. نعم قد يقرّر هذا المرام بما قرّرناه في صدر المقال.

في أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني

ثم إن الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء المعاني بما هي من دون دخالة الإرادة في الموضوع له أو أنها موضوعة بإزاء المعاني المرادة؟

الأول هو الحق. توضيح ذلك، أنك قد عَرَفْتَ أن عمل الألفاظ في المعاني على أنحاء، العمل الإيجادي والعمل الإعلامي.

والإعلامي على قسمين، الإعلامي التصوري والإعلامي التصديقي. والإعلامي التصديقي هو الذي يوجب الإذعان والتصديق بمقاد القضية فالدلالة التصديقية ههنا إنما هي بهذا المعنى أي ما يوجب تصديق المخاطب بثبوت المعنى وهي تحتاج إلى عدة مقدمات لأن صرف استعمال اللفظ في المعنى على نحو العمل الإعلامي لا يكفي في إيجاب تصديق المخاطب بثبوت المعنى.

فإن المقدمات، العلم بأن الألفاظ إنما صدر عنه الكلام بعلم وإرادة منه وليس كالتأنيب واللاغي والمجنون.

ثانيهما العلم بأن ما أراد إفهامه بهذا الكلام هو المعنى الحقيقي الذي يدل عليه هذا اللفظ بما هو لفظ موضوع لمعناه دون غيره من المعاني التي يدل عليها اللفظ بالقرائن.

ثالثها العلم بأن اللفظ كان عالماً جازماً بما يقوله لأنه ظان أو شاك في قوله.

رابعها العلم بأن ما أفاده المتكلم من المعنى بهذه الألفاظ هو القول المطابق للواقع حقيقة كما في قول الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام.

فكلما تحققت تلك المقدمات بإجمعها للمخاطب يتحقق له التصديق بثبوت المعاني التصديقية حيث إن تلك المقدمات لها دخالة في حصول الجزم والتصديق للمخاطب من الجمل الاسمية التي لها شأنتها العمل الاعلامي التصديقي ذاتاً مثل زيد قائم أو الجمل الفعلية التي هكذا مثل ضربت زيدا أو ضرب زيداً أو غير ذلك من الجمل الموضوعية بإزاء إعلام المعاني التصديقية إلا أن هذه المقدمات ليست دخيلة فيما هو الموضوع له لألفاظ هذه الجمل أصلاً بل إنما هي دخيلة في حصول الجزم والتصديق للمخاطب.

هذا هو الحق عندنا في دلالات الألفاظ، إلا أن للعلمين العظميين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي كلاماً في باب المفرد والمركب في كتاب منطق الإشارات. ملخصه: إن المفرد هو الذي يراد به شيء واحد وإن كان اللفظ مركباً كعبد الله إذا كان علماً لشخص، والمركب ما يراد به الشيئان أي يراد بإزاء كل جزء منه معنى غير الآخر كعبد الله إذا أريد به المعنى المضاف إلى الله تعالى. و تقرير هذا الكلام هو: أن عبد الله لو أريد به المعنى العلمي لا يدل جزء لفظه على معنى مخصوص بل المجموع لا يدل إلا على معنى واحد فلا ينتقض بهذا المثال حد المفرد كما قيل في التعليم الأول وهو أن المفرد ما ليس لجزئه دلالة فإن لفظة عبد حينما يطلق على نحو العلمية لا يدل على معنى أصلاً بخلاف ما إذا أُلتي على نحو الإضافة هذا هو المراد من كلام العلمين، حسبما يؤدي إليه النظر، لأن الإرادة مأخوذة في الموضوع له كسي يكون اللفظ موضوعاً بإزاء المعنى والإرادة معاً بل اللفظ حينما يراد به المعنى الواحد لا يدل جزؤه على معنى مخصوص وإن كان اللفظ مركباً، وإرادة العلم أو الإضافة إنما هي ظرف

استعمال اللفظ وليست مأخوذة في المعنى والمستعمل فيه.

وقد يوجه هذا الكلام بوجه آخر كما في الكفاية وحاصله أن دلالة الألفاظ بالدلالة التصديقية على المعاني، بمعنى دلالتها على أنها مراده لإلفظها، إنما هي تابعة لإرادتها واقعاً وكلامه هذا أعم من الجمل الاسمية والفعلية التي تُفيد المعنى التصديقي ومخصوص بالعمل التصديقي.

ومن الألفاظ التي لا يُفيد المعنى التصديقي بل يُفيد المعنى التصوري صرفاً كالإنسان والبقر فإنها أيضاً لا تدل بالدلالة التصديقية على أن لفظها أراد تلك المعاني إلا إذا أرادها واقعاً وبه يتضح الفرق بين ما حققناه في المقام وما أفاده صاحب الكفاية في التوجيه فإن المقدمات التي ذكرنا لزومها في الدلالة التصديقية لا تكون إلا في خصوص الجمل المفيدة للتصديق بخلاف توجيه الكفاية فإنه يُعمم الجمل المفيدة للتصديق والألفاظ المفيدة للتصور كليهما. كما أن بما ذكرناه من المقدمات لحصول الدلالة التصديقية يمكن أيضاً أن يوجه كلام العلّمين بوجه آخر غير ما ذكرناه من الوجه الأول، وهو أن مرادها من أن الدلالة تشبع الإرادة، إن صح نسبة هذا الكلام إليهما، هو أن الدلالة التصديقية بالمعنى الذي قلناه، أي بحيث يوجب تصديق المخاطب ثبوت المعاني التصديقية بتلك المقدمات، هي تابعة لإرادة تلك المعاني إذ لو لم تكن للمتكلّم إرادة إفادة هذه المعاني لما يحصل للمخاطب العلم بصدور الكلام عنه عن علم وإرادة فلا تتم المقدمات فلا يحصل له التصديق. هذا، وقد تفرّع المحقق الخراساني (قده) على كلامه هذا، قضية تبعية الكشف للمكشوف ومقام الإثبات للثبوت إذ لو لا المكشوف والثبوت كيف يعقل الكشف والإثبات؟ هذا ما صرّح به في كلامه ولكّك خبيراً بأن الإذعان بالشيء لو كان متفرّعاً على هذا الشيء فهو يمتثل بشكل فرضه جداً إذ الكشف أو التصديق هو الإذعان والإذعان بالشيء الذي حكم (قده) بتفرّعه على نفس هذا الشيء ينحل في مقام التحليل إلى الإذعان و شيء متعلق بالإذعان. أمّا الإذعان الذي بمعنى الجزم فمعلوم أنه لا يتوقف على ثبوت شيء في الواقع ونفس

الأمر لإمكان حصول الجزم والإذعان والقطع بشيء ولم يكن لهذا الشيء حقيقة في الخارج أصلاً.

و أما الشيء المتعلق بالإذعان فمن المعلوم أنه لا يمكن توقفه على نفسه فتوقف إذعان الشيء على الشيء بكلاً جزئيه باطل لا يمكن أن يصار إليه فتدبر.

وضع المفردات و المركبات

قيل في التعليم الأول: إن اللفظ إما مفرد أو مركب والمفرد ما ليس لجزئه دلالة أصلاً والمركب ما يكون لكل جزء من لفظه دلالة على جزء معناه.

هذا، والذي يقتضيه التحقيق أن جعل اللفظ مقسماً للأفراد والتركيب غير صحيح إذ المركب ليس لفظاً واحداً قابلاً للتجزية والتحليل في قبال المفرد بل إنما هو ألفاظ عديدة يدل كل لفظ على معنى على حدة مثل عبد الله بالمعنى الإضافي التركيبي فإنه مشتمل على اللفظين يدل كل منهما على معنى مخصوص وله أيضاً جزء صوري هو النسبة الناقصة بين المضاف والمضاف إليه فليس في هذا التركيب لفظ هو المركب وراء المفردات فتحصل أن المركب ليس إلا مجموع المفردات لأنه قسيمها وأما إذا جعل المركب علماً كعبد الله بالمعنى العلمي فينقلب باعتبار هذا الجعل مفرداً، وقد اتضح بما أوضحناه أن المركب ليس له وضع على حدة غير وضع المفردات فإنه ليس للمركب شيئية وراء شيئية المفردات. أما الهيئة التركيبية فإنها أيضاً مفرد وضعت للارتباط بين المواد المفردة والله العالم.

وضع الهيئات و المواد

كل لفظ يتحل عند التحليل إلى هيئة هي الجزء الصوري ومادة هي الجزء المادي، فالهيئة إذا لوحظت منسليخاً عن جميع المواد مثلها إذا لوحظت زنة فعل أو زنة فاعل ووضع لانتساب الفعل في الزمان الماضي أو لانتساب الفعل إلى الذات مثلاً كان الوضع نوعياً لأنه

يَتَكَثَّرُ في المَوَادِّ وَهَكَذَا حال المَوَادِّ إِذَا لَوَحِظْتَ منسِلخاً عَنِ الهَيِّاتِ الكَثِيرَةِ فيكون وضعها نوعياً لِأَنهَا تتكثر بكثرة الهيئات كما في وضع مَادَّةٍ ضَرَبَ لِلْحَدَثِ لِتَكَثُّرِهَا بِأَيِّ هَيَأَةٍ مِنْ الهَيِّاتِ المَوْضُوعَةِ أَوْ كَمَا في وضع هَيَأَةٍ فاعِلٍ لِنسبة الحدث إلى فاعله في حال التَّلَبُّسِ بِهِ عَلَى أَيِّ مَادَّةٍ عَرَضَتْ لَهَا مِنْ المَوَادِّ المَوْضُوعَةِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ المَرَادَ بِالوَضْعِ فِي هَذَا المَقَامِ هُوَ الوَضْعُ بِمَعْنَى المَوْضُوعِ إِذَ المَرَادُ أَنَّ المَوْضُوعَ إمَّا شَخْصِيًّا أَوْ نَوْعِيًّا فَتَدَبَّرْ فِي المَقَامِ حَتَّى لَا تَقَعَ فِي المِغَالَطَاتِ اللَّفْظِيَّةِ.

وَلَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُ الهَيَأَةِ شَخْصِيًّا بِمَعْنَى أَنَّ المُلْحُوظَ فِي لِحَاطِ الوَاضِعِ حِينَ الوَضْعِ هُوَ زِنَةُ فَعْلٍ أَوْ فاعِلٍ فَلَا تَتَكَثَّرُ بِالمَوَادِّ وَوَضْعُ المَوَادِّ نَوْعِيًّا بِمَعْنَى أَنَّ الوَاضِعَ جَعَلَ المَادَّةَ فِي لِحَاطِهِ عِبْرَةً لِكَثْرَاتِ أَفْرَادِهَا.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

في علائم الحقيقة و المَجاز

قَدْ حَقَّقْنَا وَأَسْلَفْنَا الْكَلَامَ فِي أَنَّ الْأَلْفَاظَ لَا تَسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ أَصْلًا، مَجَازًا كَانَ الْأَسْتِعْمَالُ أَمْ عَلَى نَحْوِ الْحَقِيقَةِ، وَالتَّفَارِقُ بَيْنَهُمَا هُوَ إِدْعَاءُ الْفَرْدِيَّةِ فِي الْمَجَازَاتِ دُونَ الْحَقَائِقِ كَمَا عَرَفْتُمْ تَفْصِيلَهُ. فِي الْمَجَازَاتِ يَنْتَقِلُ الذَّهْنُ إِلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ أَوَّلًا وَيَتَجَاوَزُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

وَعَلَى هَذَا قَرِينُ عَلَائِمِ الْحَقِيقَةِ هُوَ التَّفَكُّرُ فِي أَنَّ الذَّهْنَ هَلْ يَتَجَاوَزُ إِلَى غَيْرِ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ أَوَّلًا أَمْ لَا؟ فَإِذَا تَجَاوَزَ عَنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ بِإِدْعَاءٍ فِي الْبَيْنِ وَيَكُونُ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ بَلْ ثَبِتَ عَلَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ أَوَّلًا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَهَذَا مِنْ الْعَلَائِمِ الْحَقِيقَةِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ عِنْدَنَا فَلْيُعْلَمَ ذَلِكَ وَاحْظِ بِهِ.

التَّبَادُّرُ: وَمِنْ عَلَائِمِ الْحَقِيقَةِ التَّبَادُّرُ وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ عَلَائِمِ الْوَضْعِ وَيَقَالُ إِنَّهُ الْمَايزُ الْأَهَمُّ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إِلَّا أَنَّ مُقْتَضِي التَّحْقِيقِ خِلَافُهُ، لِأَنَّ التَّبَادُّرَ هُوَ نَفْسُ الْوَضْعِ بِالْمَعْنَى الَّذِي قَلْنَاهُ فِي حَقِيقَةِ الْوَضْعِ مِنْ أَنَّهُ جَعَلَ اللَّفْظَ بِحَيْثُ إِذَا سَمِعَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى وَقَدْ عَبَّرْنَا عَنْ ذَلِكَ بِالذَّلَالَةِ الشَّائِنَةِ وَالتَّبَادُّرُ هُوَ الْإِنْتِقَالُ الذَّهْنِيُّ وَالْإِنْتِقَالُ الذَّهْنِيُّ مِنَ اللَّفْظِ إِلَى الْمَعْنَى لَيْسَ إِلَّا بِالذَّلَالَةِ الشَّائِنَةِ وَهِيَ عَيْنُ الْوَضْعِ فَالتَّبَادُّرُ هُوَ الْوَضْعُ لِأَنَّهُ مِنْ عَلَائِمِ الْوَضْعِ. «١»

وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِنْكَارِ عِلَامِيَّةِ التَّبَادُّرِ لِلْوَضْعِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِشْكَالِ الدَّوَرِ وَالْجَوَابِ عَنْهُ أَصْلًا، لَكِنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَقْرِيرِ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ. فَنَقُولُ:

(١) - هَذَا مَا أَفَادَهُ سَيِّدُنَا الْأَسْتَاذُ فِي دَرَسِهِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَخْطُرُ بِالْبَالِ هُوَ أَنَّ التَّبَادُّرَ فِعْلِيَّةُ الدَّلَالَةِ وَالْوَضْعُ كَمَا بَنَى عَلَيْهِ سَيِّدُنَا الْأَسْتَاذُ فِي مَحَلِّهِ هُوَ شَائِنَةُ الدَّلَالَةِ وَالْمُرَادُ بِفِعْلِيَّتِهَا هُوَ نَفْسُ الْإِنْتِقَالِ الذَّهْنِيِّ فَعَلًا الَّذِي يُعْبَّرُ عَنْهُ بِالتَّبَادُّرِ فَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ فِعْلِيَّةُ الشَّيْءِ مِنْ عَلَائِمِ شَائِنَتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَأُورِدْنَا هَذَا الْإِشْكَالَ فِي دَرَسِهِ الشَّرِيفِ فَمَا وَفَّقْتُ لِلْجَوَابِ. (المَقْرَّر)

أمّا الإشكال فتقريره أنّ التّبادر يتوقّف على العلم بالوضع إذ لا يتبادر شيءٌ أصلاً عند الجاهلين بالوضع فلو كان العلم بالوضع موقوفاً على التّبادر كما هو معنى العلامة لكان دوراً لأنّ العلم بالوضع يكون سابقاً على التّبادر سبق العِلّة على المعلول و في عين كونه سابقاً يكون متأخراً عنه كما هو مقتضى العلامة فيكون سابقاً على نفسه بمرّتين لأنّ العلم يكون سابقاً على التّبادر و التّبادر يكون سابقاً عليه كما أنّه يكون متأخراً عن نفسه بمرّتين لأنّ العلم متأخّر عن التّبادر و التّبادر متأخّر عنه. هذا، فأجيبُ عنه بوجهين:

الأوّل بالأجمال والتّفصيل.

والثاني بتغاير المتعلّم الجاهل بالوضع فلا يكون عنده التّبادر و العالم بالوضع فيكون عنده التّبادر.

صحّة الحمل أو عدم صحّة السلب

هذه أيضاً من علائم الحقيقة، وقد تكلف صاحب القوانين في تقريره و قال: لو صحّ سلب كلّ واحدٍ من المعاني الحقيقيّة من المعنى المشكوك فيه فذاك علامة المجازيّة بالنسبة إلى ذلك المعنى المسلوب عنه، ولو صحّ حمل واحدٍ من المعاني الحقيقيّة على المعنى المشكوك فيه فذلك علامة أنّه المعنى الحقيقيّ بالنسبة إلى ذلك المعنى المحمول لبالنسبة إلى جميع المعاني الحقيقيّة و بعبارة أخرى لما كان الحمل و السلب يتحصّل بالموضوع و المحمول فالمسلوب في علامة المجاز جميع المعاني الحقيقيّة بمعنى صحّة سلب جميع المعاني الحقيقيّة عن المعنى المستعمل فيه حينما كان المحمول الثابت للموضوع في صحّة الحمل واحداً من المعاني الحقيقيّة لا تمامها و على كلّ حال الموضوع هو المعنى المشكوك فيه و المحمول أو المسلوب هو المعاني الحقيقيّة تمامها أو واحد منها و الذي بعثه على هذا التقرير هو احتمال الاشتراك اللفظي. هذا، و لكنك خبيرٌ بأنّ هذا الكلام ليس على ما ينبغي فإنّ بعد تشخيص المعاني الحقيقيّة كلّها أو كلّ واحدٍ منها لا يبقى مجالٌ لسلب تلك المعاني عن المعنى المشكوك فيه

لأنه لا يبقى شك في البين أصلاً كما أنه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم صحة سلب أحدها من المشكوك في تشخيص الحقيقة والمجاز.

والتحقيق هو ما صرح به المحقق الخراساني مع مزيد توضيح منا لكلامه، وهو أنه يتصور لكل شيء من الأشياء أنحاء الوجودات كما هو المعروف في اصطلاح أهله، وجود عيني خارجي ووجود ذهني عقلي ووجود لفظي ووجود كتيبي تحريري ولكن الآخرين، الوجود اللفظي والكتبي، ليسا وجوداً حقيقياً للماهيات إلا أن اللفظ لما كان مرآتاً للمعنى و مُنْذَكراً فيه بحيث لا يرى اللفظ والكاتب إلا صرف المعنى بدون التفات إلى نفس اللفظ والكتب كان اللفظ والكتب وجوداً مساهماً للمعنى وكان اللفظ لشدة اندكائه كأنه نفس المعنى ولذا يُعبر عنه بالوجود اللفظي قبال أنحاء الوجودات الحقيقية فإذا جعل المعنى المقصود استعماله بأنه حقيقي أو مجازي موضوعاً للقضية السالبة في علامة المجاز أو للقضية الموجبة في علامة الحقيقة وجعل اللفظ بما هو وجود لفظي للمعنى محمولاً لا بما هو صوت من الأصوات أو كيف من الكيفيات المسموعة فإن اللفظ بما هو كيف مسموع مباين الذات مع المعنى ولا يمكن حمله عليه بل إذا جعل اللفظ بما هو وجود لفظي للمعنى محمولاً في القضية السالبة أو الموجبة فإن كان السلب عنه صحيحاً وكان ذلك السلب على نحو السلب الأول يعلم أن المحمول ليس نفس مفهوم الموضوع. كل ذلك لأن المفروض أن اللفظ من مراتب نفس المعنى وكان بحيث يعد نفسه بعينه إما بنحو الشايع أو بنحو العينية الأولية فإذا صح السلب عنه يستكشف بنفس هذا السلب أنه ليس كذلك أي ليس اللفظ وجوداً لفظياً لهذا المعنى إذ لو كان اللفظ وجوداً لهذا المعنى لما صح السلب بل كان السلب من قبيل سلب الشيء عن نفسه وهو محال فضلاً عن كونه صحيحاً، وإن لم يكن السلب صحيحاً على كلا نحويه من السلب الشايع والأولي بل كان الطبع ينافر عن سلب هذا اللفظ عن هذا المعنى ويتلقى عند الطبع كسلب الشيء عن نفسه، يعلم أنه المعنى الحقيقي له أو أنه الفرد الحقيقي له و يكون اللفظ متحداً مع المعنى إذ الطبع لا يقبل سلب الشيء عن نفسه بل يعدُّ عنده قبيحاً و

هكذا الأمر في ناحية الحمل أيضاً فإن كان الحمل أولياً يعلم أن اللفظ هو نفس مفهوم الموضوع وإن كان الحمل الشائع صحيحاً يعلم أنه من أفرادهِ.

هذا غاية ما يمكن أن يُقرّر كلام الحقّ الأستاذ صاحب الكفاية تبعاً للمحقق صاحب الحاشية على القوانين. ولكن يرد عليه أن تقسيم الحمل بالحمل المفهوميّ الأوّل والحمل الشائع الصناعيّ وإن كان صحيحاً وهو بما لا ينكر البتّة إلا أن هذا التقسيم في جانب السلب غير صحيح.

بيان ذلك أن مناط الحمل هو الهوية والاتحاد والاتحاد إما في المفهوم فيكون الحمل مفهوميّاً أو في الوجود فيكون الحمل شائعاً صناعيّاً ولكن مناط السلب ليس هو عدم الاتحاد بل عدم الاتحاد بجميع الأنحاء وبجميع الوجوه هو المناط للسلب فلو كان في البين اتحادٌ بنحوٍ ولم يكن اتحادٌ بنحوٍ آخر لا يصحّ السلب وخلاصة الكلام أن السلب لا يصحّ إلا مع عدم الاتحاد مطلقاً لمفهوماً ولا وجوداً.

وبذلك التحقيق يظهر عدم الاحتياج إلى إضافة وحدة تاسعة على الوحدات الثمانية المعروفة في باب التناقض كما هو المعروف عن صدر المتألهين فإن منشأ تخيل الاحتياج هو أنه مع الاحتفاظ بجميع الوحدات الثمانية قد يصدق السلب والإيجاب كلاهما على موضوع واحد فيلزم اجتماع التقيضين كما في قولنا الإنسان ليس بكاتبٍ بالسلب الأوّل والإنسان كاتبٌ بالحمل الشائع.

فيجاب عن ذلك كما من بعض أعظم الفلاسفة: أن السلب الأوّل والحمل شائع صناعيّ ولا تناقض في البين لأنه يشترط في التناقض وحدة الحمل علاوة على الوحدات الثمانية. لكنك بعد التأمل فيما ذكرناه تعلم أن مناط السلب هو عدم أنحاء الاتحادات فلا يصدق القضية السالبة في المثال إذ سلب الكتابة لا يصحّ عن الإنسان بعد ما كان كاتباً بالحمل

الشائع فلا نحتاج الى إضافة الوحدة التاسعة. (١)

الأطراد و عدمه: لا يخفى أن من علائم الحقيقة الأطراد و من علائم المجاز عدم الأطراد. قال المحقق القمي قده ما ملخصه: المراد من علامية عدم الأطراد للمجاز إن كان هو عدم أطراد استعمال المجاز بالنسبة إلى نوع العلائق المذكورة في المجاز، فعدم الأطراد مسلم لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد بل من جهة عدم وجود مقتضي للاستعمال فإن المرخص فيه في باب المجازات ليس هو الاستعمال بإعتبار نوع العلائق المعهودة بل بإعتبار بعض الأصناف من هذا النوع، مثلاً من أنواع العلائق هو نوع السببية و المسببية حيث يجوز استعمال لفظ السبب في المسبب أو بالعكس لكن لا على سبيل الإطلاق بحيث كلاً وجدت السببية و المسببية يجوز هذا الاستعمال، فلا يجوز استعمال لفظ أب في معنى ابن أو بالعكس بعلاقة السببية و المسببية وإن كانت تلك العلاقة موجودة بينهما، بل يجوز الاستعمال في بعض أصناف هذا النوع من العلائق لا في جميع أصنافه.

و خلاصة الكلام عدم أطراد الاستعمال المجازي بملاحظة نوع العلائق ليس برخص فيه مطلقاً حتى يجوز الاستعمال فيه على سبيل المجازية.

هذا إن كان المراد بعدم الأطراد بملاحظة النوع، و إن كان بملاحظة الصنف المرخص فيه من هذا النوع كالموارد التي كانت العلاقة فيها من أظهر خواص المعنى الحقيقي كالشجاعة للأسد مثلاً أو كالحرارة للنار (لا كالسببية للأب لأن السببية ليست من أظهر خواص الأب بل خواص الأب إظهار العلاقة و العطفة و الرأفة) فالجواز أيضاً يكون مطلقاً كالحقيقة

(١) - هذا، و فيه ما لا يخفى إذ معنى سلب الكتابة من الإنسان سلباً أولياً هو أن مفهوم الكتابة غير مفهوم الإنسان كما أن مفهوم الحجر غير مفهوم الإنسان و هذا معنى قولهم أن الماهية في مرتبة ذاتها و من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة و لا معدومة، فيصح سلب التقيضين عن مفهوم الإنسان لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الوجود و غير مفهوم العدم، فمناط السلب ههنا ليس إلا التباين المفهومي فقط فلا يصح سلب الوجود عن الماهية في الواقع و نفس الأمر بالسلب الشائع. و لا نرى و جهاً لما أفاده سيدنا الأستاذ مدظله. (المقرر)

لاطراد استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بملاحظة وجود الصّنف الخاصّ من نوع علاقة المشابهة لأنّ الشّجاعة من أظهر خواصّ الأسد.

نعم لو كان عدم الاطراد بملاحظه نوع علاقة المشابهة مثلاً فعدم اطراد المجاز بمثابة منّ الوضوح لأنّه لا يطرّد استعمال الأسد في الرّجل بمناسبة المشابهة في مشيه أو في لونه لأنّ الاستعمال بمناسبة هذا الصّنف من المشابهة ليس بمُرخص فيه.

هذا ملخّص ما أفاده المحقّق القميّ بطوله على ما هو بيّنا من السّالف من الأيّام.
و قال شيخنا الأستاذ (قده) في كفايته: و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة و إلّا فملاحظة خصوص ما يصحّ الاستعمال فالمجاز مُطرّد كالحقيقة.
هذا، و التّحقيق أنّ في علاميّة الاطراد و عدمه للحقيقة و المجاز مقدّمات لا بدّ من تمهيدها.

الأوّل: قد عرّفنا سابقاً بما أوضحناه لك في باب المجازات أنّ مُصَحّح الاستعمال فيها ليس إلّا نفس الوضع للمعنى الحقيقي بدون احتياج إلى شيءٍ آخر و ليس المُصَحّح للاستعمال هو الحسن للاستعمال كما فرضه المحقّق صاحب الكفاية فكلّ لفظ لا يُستعمل إلّا فيما وضع له من المعنى، و المُصَحّح للاستعمال ليس إلّا نفس الوضع سواء كان الاستعمال مجازياً أو حقيقياً.

المقدّمة الثّانية: قد عرّفنا في باب المجازات أيضاً أنّ معنى المجاز هو استعمال اللفظ في معناه الحقيقيّ و استعمال المعنى الحقيقيّ في المعنى غير الحقيقيّ بادّعاء أنّه المعنى الحقيقيّ لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقيّ كما هو المعروف و ذلك في تمام أنحاء المجازات من دون فرق بينها و على هذا لا بُدّ و أنّ يكون لهذا الادّعاء مُصَحّح يصحّ معه ادّعاء المعنى غير الحقيقيّ أنّه المعنى الحقيقيّ، فليُسمّ ذلك بِمُصَحّح الادّعاء و هذا غير مُصَحّح الاستعمال.
المقدّمة الثّالثة: حسن الادّعاء، و بيانه أنّه ربما يكون لِلادّعاء مُصَحّح يصحّ معه ادّعاء أنّه المعنى الحقيقيّ مثل المشابهة بين زيد و أسد في الشّجاعة إلّا أنّ هذا الادّعاء لا يستحسن

إلا في مقام ذكر شجاعته لافي مقام آخر من ذكر فضله و عقله و حسن منظره مع أنه رجل شجاع في تمام المقامات. و ملخص الكلام في المقام أنه يحتاج في الاستعمالات المجازية أمور أربعة:

الأول: كون المقام مقام الإخبار و في هذا الأمر يشترك الاستعمالات المجازية و الاستعمالات الحقيقية لأن في الاستعمالات الحقيقية أيضاً لابد وأن يكون المقام مناسباً للاستعمال الإعلامي التصديقي أو الاستعمال الإيجادي الإنشائي، مثلاً لابد وأن يكون المقام مناسباً للإخبار برؤية زيد الرامي في قوله رأيت زيدا يرمي، أو مناسباً للإخبار بفضله و علمه في قوله رأيت زيدا يدرس، وكذلك الحال في الاستعمالات المجازية فلا بد وأن يكون المقام مناسباً لذكر شجاعة زيد و بسالته في قوله زيد أسد.

الثاني: هو وجود مصحح الاستعمال وقد عرفت في المقدمة الأولى أن مصحح الاستعمال نفس الوضع و هذا الأمر أيضاً كسابقه مما يشترك فيه الاستعمال الحقيقي و المجازي لأن كليهما يحتاج إلى مصحح الاستعمال و المصحح في كليهما واحد و هو الوضع.

الثالث: وجود مصحح الادعاء و هو غير مصحح الاستعمال كما عرفت في المقدمة الثانية.

الرابع: حسن الادعاء كما عرفت في المقدمة الثالثة.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يطرّد في جميع المواضع و تمام المقامات بل لا يستحسن إلا في مورد خاص و نغني بذلك المورد مورد تمامية تلك الأمور الأربعة فليس المراد من جعل الأطراد من علامات الحقيقة و عدمه من علامات المجاز بملاحظة نوع العلائق المذكورة في باب المجازات - كما زعمه شيخنا الأستاذ في الكفاية - بل إنما هو بملاحظة خصوص ما يتم فيه تلك الأمور و لا يكفي وجود المصحح للاستعمال و وجود المصحح للادعاء لأن الجار لا يطرّد بهذين الأمرين إذ قد عرفت في بعض المقدمات أن صرف المصحح للادعاء و وجود العلاقة المخصوصة التي هي من أظهر

خواصّ المعنى الحقيقي لا يكفي في الاستعمال المجازي لما عرّفت أنّ المشابهة بين زيد وأسد في الشجاعة التي هي من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي لا يكفي في حسن استعمال الأسد في زيد إلا أن يكون المقام مقام ذكر شجاعته فيحسُن ادّعاء أنه أسد و الفرض أن صرف وجود المصحح للادّعاء لا يكفي في حسن الاستعمالات المجازية بل يحتاج إلى أمر آخر وهو حسن الادّعاء ولكن الاستعمالات الحقيقية لا يحتاج إلى وجود هذا الأمر لما عرفت أن في مقام علمه وعقله وتقواه أو في مقام مخاطبته لا يحسُن ادّعاء أنه أسد ويقال له زيد أسد أو أيها الأسد ولكن الاستعمالات الحقيقية لا يشترط بهذا الأمر بل يصح استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ويحسُن ذلك في أي مقام من المقامات فيقال في مقام مخاطبته، يا زيد وفي مقام ذكر علمه بأنه زيد عالم أو فاضل فزيد زيد في جميع المقامات وبهذا المعنى يكون الحقيقة مطرداً دون المجازات، ولعلّ هذه العلامة مع هذا البيان من اتقن علامات الحقيقة والمجاز فاحتفظ بذلك وكن من الشاكرين.

وبما ذكرناه يتضح عدم تمامية ما أفاده شيخنا الأستاذ في كفايته بقوله: وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح استعماله فالمجاز مطرد كالحقيقة لما عرفت أنه لا يكون المجاز مطرداً ولو بملاحظة العلاقة المخصوصة التي هي من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي لأن صرف وجود العلاقة المخصوصة لا يكون إلا مصحح الادّعاء وهو لا يكفي في الاستعمال المجازي بل يحتاج إلى أمر آخر وهو الحسن للاستعمال وليس الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.

في الصحيح و الأعم

لا يخفى أن الصّحة إنّما هي بمعنى التّماميّة و يُعبّر عنها بالفارسيّة «درستی» و الفساد في مقابل الصّحة و يُعبّر عنه «نادرستی».

وَ اعْلَمْ أَنَّ الصّحة الّتي هي مبدء اشتقاق الصحيح لا يتّصفُ الشّيءُ بها إلّا إذا قيس هذا الشّيءُ إلى عنوان من العناوين غير شيئيّة ذاته حيث إنّ الشّيءَ بالقياس إلى نفس ذاته لا يمكن اتّصافه بالصّحة و الفساد فإنّ الشّيءَ بالنسبة إلى أجزاء نفسه - تحليليّة كانت أو خارجيّة - تمام لا محالة و إلّا لما كان الشّيءُ شيئاً فلا يعقل فساد بالقياس إلى ذاته و ما لا يتّصف بالفساد لا يتّصف بالصّحة، كما هو المبرهن عليه في محله من التّقابل الّذي يُقال له تقابل العدم و الملكة، فلا بُدَّ و أنّ يكون المقايضة بين الشّيءِ و بين عنوانٍ من العناوين الأخر فإنّ فرض وجود تمام ما يشترط في وجود هذا العنوان لهذا الموجود الخارجيّ فيتّصف بالصّحة و يقال لهذا الموجود أنّه الصحيح و إنّ فرض فقدان بعض ما يشترط فيه فيتّصف بالفساد. هذا ملخّص الضّابط الكلّي في اتّصاف الشّيءِ بالصّحيح و الفاسد.

ثمّ إنّ تصوّر الجامع بين أفراد الصحيح أو أفراد الأعمّ منه ممّا لا بُدَّ منه إلّا أنّه في غاية الإشكال.

أمّا الجامع الذاتيّ فلا يمكن تصوّره أصلاً فإنّ الأشياء المتباينة بالذّات كيف يعقل فرض الجامع بينها بالوحدة الحقيقيّة الذاتيّة في مرتبة واحدة من مراتب الصّلاة فكيف بالجامع بين جميع المراتب من الكامل المختار تامّ الأجزاء و الشّرائط إلى أنقص المراتب كميّة و كيفيّة فتصوّر الجامع الذاتيّ ممّا لا سبيل إليه أصلاً.

و أمّا الجامع العرضيّ فقد يقال بإمكان تصوّره و ذلك يكشف بدليل الإينّ و أنّ وحدة الأثر كاشفة عن المؤثر الواحد و الجامع الفارِد. هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في

الكفاية، لكنك خبيرٌ بأن الآثار التي تُفرض للصلاة مثلاً الواردة في لسان الروايات - مثل النهي عن الفحشاء، و معراج المؤمن، و قربان كلّ تقي، و عمود الدين - كلّها بما اشترك فيها المؤثرات الأخرى المتباينات مع الصلاة من الصوم و الزكاة و غيرها من العبادات كما هو المترائي من الروايات أيضاً.

و على هذا لا يمكن كشف المؤثرات الواحدة من تلك الآثار المشتركة. هذا، و لكن الذي يخطر ببالنا أن حال المركبات العبادية كالصلاة و الصوم و الزكاة و أمثال ذلك حال المركبات التحليلية كالإنسان و نظائره فكما أن الإنسان محفوظ في جميع أطوار أفراده - زادت خصوصية من الخصوصيات أو نقصت - كان في أقصى مراتب الكمال أو حضيض النقص، و ذلك لأن شيئية الشيء بصورته لا بنقصانه و لا بكماله، كذلك حال المركبات الاعتبارية العبادية بمعنى أنه يمكن اعتبار صورة واحدة تمتاز بها كلّ واحدة من هذه المركبات عن غيرها و تكون تلك الصورة ما به الاجتماع لتمام الأفراد و جميع المراتب و ما به الأمتياز عن غيرها و تكون محفوظة في جميع المراحل و المراتب وإن كان في غاية الضعف مثل صلاة الفريق و العاجز أو في منتهى الكمال مثل صلاة الكامل المختار الواجدة بجميع الأجزاء و الشرائط إذ بعد فرض ما به شيئية هذه المركبات الاعتبارية، فكلّها كان هذا موجوداً فأصل الشيء كان موجوداً لاحالة. و هذا الشيء على ما يؤدي إليه النظر هو التّخشع الخاص في الصلاة فإنّ التّخشع الخاص هو الذي يكون مُحصل شيئية الصلاة و يصير به الصلاة صلاةً و هو محفوظ في جميع أفراد الصلاة و مراتبها المختلفة و هذا هو المناسب لمقام عبودية العبد بالنسبة إلى مولاه.

و أمّا في سائر المركبات فيمكن أيضاً افتراض جامع من قبيل ما فرضناه للصلاة على حسب الخصوصيات و المقامات و لعلّ هذا هو المراد من الوجه الثالث الذي استدلّ به القائلون بالأعم إلا أن تمثيلهم بالأعلام الشخصية بما لا يناسب هذا الكلام كما ستعرف إن شاء الله تعالى. هذا كلّهُ في تصوير ما هو الجامع بين الأفراد و المراتب.

وأما الضابط الكلي في الشك في الجزئية والشرطية في الأقل والأكثر الارتباطي هو أنه قد يكون المتباينات في الوجود مجتمعات في وعاء الاعتبار كما أنه قد يكون المجتمعات في الوجود متباينات ومتعدّات في وعاء الاعتبار والأول: كالمركبات الاعتبارية كالصلاة و أمثالها لأن الكثرة في المركبات الاعتبارية حقيقية والوحدة فيها اعتبارية فيكون المتباينات في الوجود مجتمعات في الاعتبار وبحسب الوحدة الاعتبارية كما أن في المركبات الحقيقية كالإنسان و أمثاله من الموجودات يكون الأمر على عكس ذلك أي الكثرة اعتبارية والوحدة حقيقية وبعد ما كانت الصلاة و أمثالها من المركبات الاعتبارية يكون تعلّق الأمر بها بلحاظ قيام مصلحة فيها أو انطباق عنوان ذي مصلحة على تلك الكثرات وهذا الاعتبار أي باعتبار الوحدة الاعتبارية يكون الأمر إليها أمراً واحداً بسيطاً منبسطاً على جميع الأجزاء ويكون الأمر البسيط كالشيء الطويل المنبسط على الموجودات الكثيرة فيكون على كلّ جزء بعض الأمر.

وهذا هو الأمر الضمني الذي سنذكره في بحث مقدمة الواجب في المقدمات الداخلية و أنها واجبة بالوجوب الضمني لا الغيري ولا النفسي، بمعنى أن كلّ واحد لا يكون تمام المأمور به حتّى يكون الوجوب نفسياً استقلالياً ولا يكون مأموراً به بالأمر الترشيحي الغيري كوجوب المقدمات الخارجية بل بمعنى كون كلّ واحد من الأجزاء بعض المأمور به لأنّ الأمر قد تعلّق بالأجزاء بالأسر فالأجزاء بالأسر تمام المأمور به فيتبع ذلك الأمر الواحد البسيط بأبعض الأجزاء نظير تبعّض الماء الواحد بالوحدة الاتصالية التي عين الوحدة الشخصية بتبعّضات عرضية فيتلوّن بألوان مختلفة وباعتبار اختلاف تلك الألوان و أبعضه يتبعّض الواحد الشخصي بأبعض أعراضه تبعّضاً اعتبارياً عرضياً لا تبعّضاً حقيقياً انفكاً كياً وهكذا الأمر المنبسط على الأجزاء بالأسر فيتبعّض الأمر بأبعض الأجزاء وباعتبار هذا التبعّض يتلوّن الأمر الواحد بالألوان المختلفة فيصير بعضها مشكوكاً وبعضها الآخر معلوماً.

و على هذا يمكن أن يحصل لنا العلم بوجود الأمر بالنسبة إلى الأجزاء التسعة مثلاً و الشك في ثبوته على الجزء العاشر، فلامانع من إجراء البرائة إلى هذا الجزء المشكوك جزئيته إذ الجزئية ليست بنفسها معمولاً ذاتاً بل إنما تنتزع عن هذا الأمر الطويل البسيط المنبسط على الأجزاء بالأسر فكما يمكن رفع هذا الأمر الواحد البسيط بتمامه حيث إن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع كذلك يمكن رفع أبعاض هذا الأمر عن أبعاض الأجزاء و لو في مقام الفعلية أو في مقام التنجز لما عرفت أن التبعض العرضي لا يوجب انثلام وحدة الأمر حقيقةً فلامانع من تبعض الأمر في التنجز بالنسبة إلى الأجزاء المعلومة و عدم تنجزه بالنسبة إلى الأجزاء المشكوكه و ذلك بواسطة عروض لون الشك و العلم في هذا الأمر البسيط.

و لمزيد البيان نقول أيضاً: إن المولى الحكيم إذا أنشأ أمراً فتارة يكون أمره هذا إنشاء صرفاً بحيث لا يكون له الفعلية و الإرادة الانبعاثية أصلاً، و أخرى يكون الأمر لا يصرف الإنشاء بل إنما هو لانبعاث العبد و تحريكه نحو المطلوب و هذا هو معنى الفعلية قبل التنجز أي يكون إنشاء الأمر بالفعل إنما هو للانبعاث و بداعي التحريك بدون فرض قصور من ناحية المولى في تحريك عبده إلا أن العبد قد يكون لمانع الجهل لا يتحرك من الأمر و لا ينبعث عنه فما هو المانع من التحريك جهل العبد و قصوره لا قصور الأمر و الإرادة الأمرية فهذه المرتبة مرتبة فعلية الأمر قبل التنجز بحيث إذا علم به العبد و ارتفع عنه قصور الجهل لتنجز عليه و يكون للأمر فعلية مع التنجز و لا يكون بعد ذلك قصوراً لامن ناحية المولى و لامن ناحية العبد و هذا معنى مرتبة الفعلية مع التنجز أو الفعلية مع العلم بعبارة أخرى.

فبناءً على هذا قد يكون للشيء فعلية قبل التنجز و لا يكون له فعلية مع التنجز بحسب المرتبة الأخيرة فعينئذ لو فرضنا التبعض و الشك في الأمر الواحد البسيط و لو بالعرض و باعتبار كثرات الأجزاء فيمكن أن يكون لهذا الأمر فعلية مع التنجز بالنسبة إلى بعض

أبعاضه منبسطاً على بعض أجزاء المأمور به أي الأجزاء التي معلوم جزئيتها للمأمور به و يكون لهذا الأمر أيضاً فعلية لكن لا بحسب تلك المرتبة بل الفعلية قبل التجزؤ بالنسبة إلى بعض أجزائه الآخر مما يشك في جزئيتها للمأمور به.

هذا، ولكن لا يخفى أن هذا التفكيك والتبعض الذي قلناه للأمر الواحد البسيط لا يمكن فرضه إلا في مقام العلم والشك لا في أصل التكليف بوجوده الواقعي إذ التكليف الواقعي في مرحلة الثبوت لا يمكن تقييده بالعلم وتنويعه بالعالم والجاهل وإلا يلزم التصويب الدوري المستحيل عقلاً فيكون التبعض في مرتبة الفعلية قبل التجزؤ والفعلية مع التجزؤ في مقام العلم والجهل بخلاف القدرة والاضطرار فإنهما من قيود ثبوت التكليف كما سيأتي تحقيقه عما قريب إن شاء الله تعالى. فلو فرض عدم التمكن والقدرة بالنسبة إلى بعض أجزاء المأمور به فالتكليف ساقط عن تمام الأجزاء فلا يكون هذا المركب مأموراً به أصلاً حيث لا يمكن فرض الفعلية تارة قبل القدرة وأخرى مع القدرة بخلاف العلم فيمكن فرض التكليف فعلياً قبل العلم وفرضه فعلياً مع العلم.

إن قلت: إن معلومية الأقل وفعلية الأمر إليه مع التجزؤ مما لا يكاد ينكر كما اعترفتم به في بيان التحقيق فهذا التكليف المعلوم المنجز على الأقل يقتضي الفراغ والامتنال اليقيني عنه والفراغ اليقيني عن الأقل لا يحصل إلا بإتيان الأكثر فإن فرض الكلام إنما هو في الأقل والأكثر الارتباطي ومعنى الارتباطية هو أن الإتيان بالأقل لا يجدي في السقوط والامتنال لو كان المأمور به هو الأكثر واقعاً فإذا لم يأت بالجزء المشكوك فعلى فرض كون التكليف في الأكثر كأنها لم يأت بالأقل من أصل فالإتيان بالأقل لا يجدي في حصول الامتنال اليقيني لأن الأكثر هو القدر المتيقن في مقام الامتنال كما أن الأقل هو المتيقن في مقام التكليف فالامتنال بالأقل بنفسه يقتضي الإتيان بالأكثر حتى يحصل بذلك البرائة اليقينية عن الأقل.

لأنقول إن الخصوصية الزائدة مع أنها مشكوك المحكم تتجزؤ بتجزؤ الأقل حتى يقال إنه

لامانع من تفكيك التّجزّ في الأمر الواحد البسيط، بل نقول إنّ الفراغ اليقينيّ عَنِ الأقلِّ إنّما يحصل بإتيان الأكثر لِأَنَّ الاشتغال اليقينيّ بالأقلِّ يقتضي البرائة اليقينيّة عنه وهي لا تحصل إلاّ بإتيان الأكثر. هذا غاية ما يمكن أن يُقال في تقرير الإشكال.

قُلْتُ: اللازم في المقام أولاً توضيح المراد مِنَ الارتباطيّة كَيْ يَتَّضِحَ الأمر في حلّ الإشكال، فنقول و مِنْ الله التّوفيق: إنّ أجزاء المركّب المأمور به وإن كانت متباينات في الوجود في صدور أنفسها إلاّ أنّها متّحدة بالوحدة الاعتباريّة فتكون تلك الأجزاء مجتمعات تحت الأمر الواحد البسيط كما عَرَفْتُ، و معنى الارتباطيّة هو أنّ هذه الأجزاء المتباينة كلّها مجتمعة تحت الأمر الواحد البسيط المنبسط عليها بالأمر و هذا الأمر الواحد البسيط قد يعرضها الكثرة العرضيّة باعتبار كلّ واحدٍ مِنَ الأجزاء فَيَتَكَثَّرُ بتكرّرها.

و بعبارة أخرى حكم الأجزاء ينسحب إلى الأمر كما أنّ حكم الأمر ينسحب إلى الأجزاء أمّا الحكم الذاتيّ للأجزاء فهو التّكثّر والتّعدّد والتّبعض الحقيقيّ.

و أمّا الحكم الذاتيّ للأمر فهو الوحدة والبساطة الحقيقيّة فينسحب الكثرة والتّبعض إلى الأمر فيتبعض الأمر ثانياً وبالعرض بواسطة التّبعض الذاتيّ الذي للأجزاء أولاً وبالذات كما أنّه ينسحب الوحدة إلى الأجزاء ثانياً وبالعرض بواسطة الوحدة الحقيقيّة التي للأمر أولاً وبالذات، فحينئذٍ قد يكون هذا الأمر البسيط معلوماً بالنسبة إلى بعض الأجزاء و مجهولاً باعتبار أبعاضه الأخرى، و على كلّ حالٍ ليس وجود كلّ واحدٍ مِنَ الأجزاء شرط صحّة امتثال الأمر بالنسبة إلى سائر الأجزاء بحيث إذا لم يوجد جزء منها ينتفي امتثال الأمر عن الكلِّ و ليس هذا معنى الارتباطيّة أصلاً بل معناه أنّ الأجزاء بأسرها مجتمعة في لواء الأمر الواحد لا مِنْ حيث تأثير كلّ واحد منها في صحّة الباقي بل الإتيان بكلّ واحدٍ مِنَ الأجزاء يُعَدُّ امتثالاً لأمره الضمّنيّ المتعلّق به فلا يكون الفراغ اليقينيّ عَنِ الأقلِّ موقوفاً على الإتيان بالأكثر وبالخصوصيّة الزائدة فليس امتثال الأمر مُراعئٍ بإتيان الخصوصيّة الزائدة و بعد ذلك فلامانع أصلاً من جريان البرائة في الخصوصيّة الزائدة المشكوك فيها و

لا يتوقف وقوع الأقل صحيحاً على إتيان الجزء المشكوك فيه وإن كان واقعاً تحت الأمر حقيقة إلا أن إتيانه ليس شرطاً لصحة الباقي فكما أن الأمر الواحد ينحلُّ إلى أبعاد ضمنية كذلك الأمتثال الواحد ينحلُّ إلى الأمتثالات الضمنية فما هو الجواب عن ارتباطية الأمر هو الجواب عن ارتباطية الأمتثال. على أن المراد بالأمتثال لا يخلو إما هو بمعنى سقوط الفرض فمعلوم أنه غير مربوط بالمكلف لأنه ليس تحت الأمر وإن كان بمعنى سقوط الأمر الواقعي منه فهو أيضاً ممثلاً لا وجه له و يكون من لزوم ما لا يلزم بل الأمتثال بمعنى كون العبد بحيث لا يستحق العقوبة ولا يكون متمرداً على المولى ومن الواضح أن العبد إذا أتى بالأقل ولم يأت بالزائد لا يعدُّ متمرداً ولا يستحق العقوبة ولو كان الأكثر هو المأمور به واقعاً، فاحتفظ بهذا البيان.

إن قلت: لو سلمنا ذلك لكن لاشك في أن العقاب واحد فإذا انتفى العقاب عن الجزء المشكوك فيه بأجراء البرائة فعلى تقدير كون الأكثر هو المأمور به لكان العقاب منتفياً حتى عن الأقل فلا يكون الأقل منجزاً أيضاً وهذا خلف المفروض. قلت: العقاب وإن كان واحداً إلا أن البرائة ليس معناه إلا انسداد باب هذا العقاب الواحد من ناحية الجزء المشكوك فيه والأطمئنان من جهته كما أن العلم بالأقل إنما هو إعلام بخاطرة العقاب الواحد من ناحية الأقل فحينئذ إذا انسدَّ باب مخاطرة العقاب من ناحية الأقل المعلوم بإتيانه وامتثاله و انسدَّ أيضاً باب العقاب من جهة الجزء الزائد بواسطة جريان البرائة لكان العقاب مأموناً عليه.

هذا كله على ما يؤدي إليه النظر في جريان البرائة في الأقل والأكثر الارتباطي ونحن أوردناه هاهنا بمناسبة الكلام.

وقد ذكر الشيخ العلامة الأنصاريُّ قده في رسالته في تقريب البرائة عن الزائد ما لفظه: «وبالجملة فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلاً والآخر مشكوك الإلزام رأساً، ودوران الإلزام في الأقل بين كونه

مقدمياً أو نفسياً لا يقدح في كونه معلوماً بالتفصيل.» إلى أن قال (قده): «والمعلوم إلزامه تفصيلاً هو الأقلّ والمشكوك إلزامه رأساً هو الزائد والمعلوم إلزامه إجمالاً هو الواجب النفسي المردّد بين الأقلّ والأكثر... الخ.»

وحاصل كلامه (قده) أن الأمر في الأقلّ إمّا نفسيّ أو مقدميّ فهو القدر المستيقن من المأمور به، ولكن يرد عليه أن الأمر لو كان في الأكثر فهو مشكوك فيه، بناءً على ما أفاده (قده)، فلا يعاقب على تركه ولو بترك الأقلّ الذي كان معلوماً لأنه لو دار الأمر بين كون الأقلّ تمام المأمور به أو الأكثر تمام المأمور به فقتضى جريان البرائة في الأكثر هو جواز ترك الأكثر ولو بترك الأجزاء المعلومّة، مضافاً إلى أن الأكثر الذي فرض الشك فيه إن كان هو المأمور به كيف يمكن أن يترشّع عنه الوجوب المقدميّ إلى أجزائه مع كونه مشكوكاً فيه؟ إذ لا يكاد يُعقلُ الشك في الأمر المترشّع عنه واليقين بالأمر المترشّع وهذا نظير الشك في الأمر النفسيّ واليقين في الأمر الغيريّ الترشيحيّ في المقدمات الخارجيّة، فالاشتباه نشأ من تردد الأمر في الأقلّ بين النفسيّ والمقدميّ، مع أنك قد عرفت أن الأمر المتعلّق بالجزء هو الأمر الضمنيّ الذي يكون من أبعاد الأمر الواحد البسيط النفسيّ لا الأمر المقدميّ الترشيحيّ. هذا ملخص الكلام في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّ. وقد عرفت بما حقّقناه أن إجراء البرائة لا ينافي مع ما هو المتصوّر من الجامع بين الأفراد. والله العالم.

الاستدلال على الصّحيح

ومن جملة استدلالاتهم التّبّادُر بادّعاء أن المتبادر المنسبِق إلى الأذهان هو الصّحيح ففيه:

أولاً إنّنا قد اشتشكلنا في تصوير الجامع على ما أفاده أصحاب هذا القول فكيف ينسبِق إلى الأذهان ما لا يكون متصوّراً؟

و ثانياً لو سلّمنا ما ذكرناه في تصوير الجامع من طريق الآن وأنّ الجامع في مثل الصّلاة

يستكشف من آثارها، إلا أن ذلك إنما هو بالدقة العقلية و تلك الآثار تكون مغفولاً عنها غالباً فكيف يمكن تبادل هذه الماهيات بلحاظ آثارها؟

و منها التمسك بالأخبار و الروايات الواردة في بعض الخواص و الآثار مثل قوله عليه الصلاة و السلام: «الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» أو «معراج المؤمن» أو «قربان كل تقي» و «الصوم جنة من النار».

ففيه أن التمسك بهذه العمومات لنفي الفاسد عن دائرة الموضوع حتى ينتج وضعه لخصوص الصحيح إنما هو نظير التمسك بالعام في الشبهات المصادقية للعام مثل أكرم العلماء و لا تكرم زيدا عند الشك في أن عدم إكرام زيد من باب أنه ليس بعالم كفي يكون تخصصاً أو من باب التخصيص مع أن المقام أسوء حالاً من الشبهة المصادقية للعام فإنه لا يعلم أن استعمال الصلاة و الصوم و غيرها في الروايات إنما هو على نحو الحقيقة بل من الممكن كونه على نحو المجاز فالتمسك بأصالة الحقيقة لتعيين كيفية المراد، فيه ما فيه من أن أصالة الحقيقة جارية عند العقلاء لتعيين المراد لا لتعيين كيفية المراد.

و أما قضية «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وإن كان ظهوره في نفي الحقيقة بما لا يتكرر البتة إلا أن النفي إنما هو باعتبار فقد خصوص الفاتحة و القائل بالأعم ربما يلتزم بنفي الحقيقة عند فقدان بعض الأجزاء و الشرائط كالطهور و تكبيرة الإحرام و الركوع و غيرها بما هو دخيل في المسمى، و نفي الحقيقة باعتبار خصوص جزء من الأجزاء أو شرط من الشرائط لا يكون دليلاً على القول بالصحيح، نعم لو كان نفي الحقيقة باعتبار فقد كل جزء من الأجزاء أو كل شرط من الشرائط كائناً ما كان لكان الاستدلال تاماً.

و أما ما استدلل به القائلون بالأعم فمن جملة استدلالاتهم التبادر و قد ذكرنا آنفاً أن التبادر متفرع على تصوير الجامع بين الأفراد أولاً و كون الجامع معروفاً لدى الأذهان ثانياً و قد عرفت ما فيه، إلا أن يقال إن الجامع وإن كان بما لا يتصور بتمام حقيقته إلا أنه يمكن تصويره و لو بوجه من الوجوه كما يستفاد ذلك من كلام المحقق القمي (قده) حيث قال: إن

الجامع بناءً على هذا القول يمكن أن يتصور بعنوان حاقين دماء المسلمين مثلاً وهذا المقدار من المعرفة يكفي في ادعاء التّبادر على القول بالأعم كما يكفي في دعوى التّبادر على القول بالصّحيح وإن كنّا نورد عليه بما عرفت.

هذا، وأمّا سائر الوجوه فلم نتعرّض لها غير ما قد وقع مجال أنظار الأعلام وهو قول القائلين بالأعم بأنّه لاشبهة في تعلق النّذر بترك الصّلاة في المكان المكروه فيه الصّلاة لمرجوحية و منقصة فيه ولو فرض وضع الصّلاة مخصوص الصّحيح لكان متعلق النّذر هو الصّلاة الصّحيح والصّلاة الصّحيح بعد فرض تعلق النّذر بتركها لا يمكن وقوعها في المكان المنذور تركها فيه إذ كلّما وقعت الصّلاة فيها تقع فاسدة لحث النّذر والمفروض أن المنذور هو الصّحيح لا الفاسد فيلزم من وجود الحثّ عدمه ومن وجود الصّلاة عدمها ومن صحّة الصّلاة فسادها.

وأنت خيرٌ بأنّ هذه الحالات اللازمة ملزومها ليس إلّا صحّة تعلق النّذر بالصّلاة الصّحيح وهذا الملزوم ثابت ولو على قول القائلين بالأعم فاللوازم مثله إذ الصّلاة المكتوبة المنذورة تركها باعتبار مرجوحيتها الإضافيّة أي باعتبار مرجوحيتها بالنسبة إلى غيرها منذور التّرك وإلّا لم يكن للصّلاة في الحماّم مثلاً مرجوحية ذاتية في حدّ نفسها فالصّلاة المكتوبة منذور التّرك ولو على القول بالأعم وهي لمكان فسادها من ناحية حث النّذر ليست مكتوبةً فيلزم من وجود المكتوبة عدمها ومن صحّة تعلق النّذر بعدمها قلنا بالصّحيح أو الأعم فما هو الجواب بناءً على القول بالأعم هو الجواب على القول بالصّحيح. ولا يخفى أن النّذر إنّما يصحّ تعلقه بالصّلاة أو غيرها من العبادات لو كانت لها أفراد وتكون الأفراد أطراف التّخيير بمعنى أن الأمر قد تعلق بالطبيعة الصّرفة والأفراد في الأزمنة والأمكنة تكون من الواجبات التّخيريّة المتفاضلة بعضها عن بعض بحسب الزّمان أو المكان مع فرض كون المأمور به ليس إلّا الطبيعة الجامعة بين تلك الأفراد، وأمّا إذا فرض كون المأمور به نفس تلك الأفراد بحيث يتعدّد المأمور به بتعدّد الأفراد الزّمانية والمكانية

مثل التوافل المبتدئه التي جعلت خير موضوع في كل زمان ومكان ولم يكن لها مندوحة فلا يصح تعلق النذر بتركها لأنه خلاف معموليته الشرعية فالتنذر إنما يختص بالطبيعة الواحدة التي لها أفراد التخيير وقد عرفت أنه لا فرق في ورود الإشكال بين القول بالأعم أو القول بالصحيح إلا أنه لا يحص عن الجواب على وجه يحسم به مادة الإشكال.

فنقول: إنه لا يمكن الذب عن الإشكال بأن الصلاة صحيحة لولا تعلق النذر بها كما ذكره شيخ سيدنا الأستاذ في الكفاية، إذ الصلاة الواقعة في الحمام لمكان تعلق النذر بها وفسادها لا يكون مكتوبة مرجوحة فإن الصلاة الفاسدة ليست مكتوبة أصلاً كي تكون مرجوحة حتى يمكن تعلق النذر بها وحنثها إذ المنذور تركه هو المكتوبة المرجوحة. وأما قوله (قده) أنه صحيح لولا تعلق النذر، ففيه أن المراد بالصحيح إن كان مفهوم الصحيح فلا يفيد النذر و الحنث فإن مفهوم الصحيح لا يكون مكتوباً على المكلفين كي يصح تعلق النذر بها، وإن كان المراد مصداق الصحيح ففيه أن مصداق الصحيح وما يكون بالحمل الشائع صحيحاً معناه أن ما هو الموجود بالوجود الخارجي صحيح والمفروض أن الموجود بالوجود الخارجي لم يكن صحيحاً لفرض فساد بالحنث والموجود بالوجود التعليقي وهو الصحيح لولا النذر لم يكن مصداقاً لأنه لم يكن موجوداً. هذا، والذي يؤدي إليه النظر في المقام أن صرف المرجوحية الإضافية لا يكاد يكون مصححاً لتعلق النذر بتركه وإلا فحين الجائز شرعاً تعلق النذر بترك الصلاة في البيت لمرجوحيتها بالإضافة إلى الصلاة في المسجد ولا ظن أن يلتزم به أحد في الفقه فالصلاة في الحمام أيضاً كذلك فإنها ليست مرجوحة في حد نفسها بل هي مرجوحة بالقياس إلى غيرها من أطراف التخيير واللازم في صحة النذر بالترك هو المرجوحية الذاتية. وأظن أن الجمود على لفظ الكراهة في الصلاة في الحمام مما أوجب القول بصحة النذر بتركها.

هذا، وأما مرة النزاع فقد يقال إنها تظهر في مقامين: الأول التمسك بالبرائة أو الاشتغال في الشك في جزئية شيء أو شرطية للمأمور به، وهذا مبني على إجمال الخطاب أو عدم

النّصّ فبناءً على القول بالأعمّ يكون الشّك بعد الفراغ عن إحراز المسّمي و التّمسك بالبرائة إنّما هو من باب عدم النّص على الجزء المشكوك فيه.

و أمّا بناءً على القول بالصّحيح فالشّك في الجزئية و الشرطيّة لا يرجع إلى الشّك بعد إحراز المسّمي بل إنّما يكون شكّاً في أصل المسّمي فيكون من باب إجمال الخطاب و لا يجري فيه البرائة. و فيه أنّ جريان البرائة لا يمتني على إرجاع الشّك إلى عدم النّص فقط بل البرائة جارية و لو كان من باب إجمال الخطاب كما حقّق في محله.

الثاني، التّمسك بالإطلاق على القول بالأعمّ لفرض إحراز المسّمي و الشّك يكون في الخصوصيّات الفرديّة و عدم التّمسك به على القول بالصّحيح لفرض عدم إحراز المسّمي و الشّك يكون في تحقّق أصل المسّمي، و من شرائط الإطلاق عدم الإجمال و إحراز المسّمي. و فيه أنّ هذا مبنيّ على القيود و الشّرائط التي تذكر في مقدّمات الإطلاق و سياقي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

هذا كلّه في تحرير النزاع و بيان ما يستدلّ به على الصّحيح أو الأعمّ ثمّ بيان ما يترتب عليه من الثّرة.

و الحقّ الذي يودّي إليه النّظر في بيان المختار هو أنّ ألفاظ العبادات كلّها مستعملة في لسان الشّرع فيما هو الموضوع له من أوّل الأمر في العصور الجاهليّة و ما قبلها بل من بدو تكوّن الإنسان كما يدلّ عليه الآيات و الأخبار الدّالة على أنّ هذه الماهيّات العباديّة ليست من مخترعات الشّريعة الإسلاميّة بل تكون مرسومة و معمولة بين أبناء نوع الإنسان من أوائل التاريخ بل بما قبل التاريخ إلّا أنّها تختلف صورها باختلاف الأدوار و الأكوار، و الخصوصيّات المجعولة المستحدثة في زمن الإسلام إنّما هي الخصوصيّات الفرديّة المذكورة في لسان الشّرع بالقرينة من باب تعدّد الدّالّ و المدلول كما بنى عليه الباقلانيّ.

و هذا الذي قلناه ثابت في تمام الماهيّات العباديّة من الصّوم و الصّلاة و الحجّ و الزّكاة و غيرها من العبادات. و لذلك قد أنكرنا الحقائق الشرعيّة أو المتشرّعة فالموضوع له هو

الحقيقة التي وضعت لها هذه الألفاظ من أول الأمر و معلوم أن معانيها أعم من الأفراد الموجودة في العصور الجاهلية أو الأفراد الصحيحة التي أمر بها الشارع وهذا يكفي في إثبات القول بالأعم فلا يحتاج في إثبات الأعم إلى غير ما أسلفناه في الحقيقة الشرعية، والله يهدي إلى سواء السبيل.

الكلام في معنى الجزء والشرط

قد يقال: إن دخل الشيء - وجودياً كان أو عدمياً - في شيء تارة على نحو أن يكون نفس هذا الشيء مأخوذاً تحت الأمر فهو جزء و ينتزع عنه الجزئية. وأخرى بنحو يكون نفسه خارجاً عن متعلق الأمر و بما يتوقف عليه المأمور به و كان تقيده داخلاً فيه فهو معنى الشرط و ينتزع عنه الشرطية. هذا، ولكن الكلام يحتاج إلى بسط و توضيح.

أما دخالة الأمر العدمي على نحو الجزئية أو الشرطية فهو بما لا يعقل أصلاً لأن العدم لا يؤثر في الشيء بأي نحو من أنحاء التأثير.

نعم، قد يعبر الأمر العدمي عند العقل عن شيء لا يلاحظ نفسه بما أنه عدمي لأنه لانفسية و لاشيئية له بل يلاحظ آثار تقيضه و بهذا المعنى يرجع إلى دخالة الأمر الوجودي كالموانع حيث إن وجوداتها مخيل في الشيء لأن أعدامها مأخوذة فيه.

ثم إن الشرط على قسمين شرط شرعي و شرط عقلي.

أما الشرائط الشرعية فهي القيود التي تؤخذ في المأمور به مسبوقاً بها أو ملحقاً بها أو مقارناً لها و كان أخذها في المأمور به من قبل الشارع بدون إرشاد العقل.

و أما الشرائط العقلية فهي ما يكون بنفس ذواتها دخيلة في حصول المطلوب عقلاً لا بتقيدها من دون أن تكون مأخوذة في عنوان المأمور فلا دخل لها في انطباق العنوان مثل نصب السلم و الارتقاء على مدارجه لإتيان المأمور به الذي هو الكون على السطح فرضاً

فلا يكون المأمور به متقيّداً بنصب السُّلَم بما أنّه معنّون بعنوان المأمور به بل دخالته إنّما هو في حصول الكون على السطح خارجاً بخلاف الطّهارة في الصّلاة فإنّ تقيّدها دخيل في عنوان الصّلاة و انطباقه على الخارج لأنّ المأمور به هو الصّلاة مع الطّهور و أمّا الصّلاة بلا طهور فليست مأموراً بها و معنونة بعنوان المأمور بها بخلاف الكون على السطح إذا كان مأموراً به فإنّ الكون على السطح يكون مأموراً به سواء نصّب السُّلَم أولاً، بحيث لو فرض الكون على السطح بلا سُلَم ينطبق عليه عنوان المأمور به.

أمّا تقسيم الشّرائط إلى الشّرائط الدّخيلة في الماهيّة و شرائط التّشخيص، فالمراد من شرائط التّشخيص هي شرائط الموجديّة أي الشّرائط الكماليّة التي لها دخل في كمال وجود المطلوب لا في أصل وجوده لأنّ الوجود مقول بالتشكيك فيمكن أن يكون المراد بشرائط الوجود هو شرائط كمال الوجود و إلّا فلو كان المراد به شرائط أصل الوجود فعلم أنّ الإخلال به أيضاً يوجب الفساد كالإخلال بشرائط الماهيّة كما لا يخفى.

الكلام في استعمال اللفظ في المعنيين

إِغْلَمْ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْإِلْفَافِ فِي الْمَعْنَى عَلَى أَنْهَاء:

الأول: استعمال اللفظ في مجموع الأشياء على وزن الوحدة المجموعية

و الثاني: استعماله في المعنى الجامع نظير العام المنطقي كالإنسان

و الثالث: استعماله في الجميع بملاحظة العنوان الكلي المتحد مع الأفراد المنطبق عليها

لكن الاستعمال إنما هو في تمام الأفراد كالعلماء لا في المعنى الجامع الواحد كما في العام المنطقي كالعالم مثلاً و يقال لهذا النحو من الاستعمال في لسان الأعلام العام الاستغراقي و كان بحيث يقبل الانحلال إلى كل فرد فرد. و تظهر ثمرة أنهاء هذه الاستعمالات في مقام الامتثال كما هو

المذكور في محله و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى

و المقصود في المقام أن تلك الاستعمالات بأنحاءها خارجة عن حریم النزاع فإن النزاع

إنما هو في إمكان الاستعمال في أكثر من معنى واحد و قد عرفت أن كلاً من هذه الاستعمالات استعمال في معنى واحد على أنهاء مختلفة من الوحدة. فليقرر النزاع بهذا الوجه و هو أنه هل

يجوز استعمال اللفظ في المعنيين أو المعاني مع بقاء كل واحد من المعنيين أو المعاني على ما هو

عليه من تعييناته و خصوصياته بحيث يكون اللفظ فانياً تمام الفناء في هذا المعنى بتمام

خصوصياته و تعييناته و في ذلك المعنى كذلك باستعمال واحد لا باستعماليين من دون أن

يلاحظ نحو من أنهاء الاتحادات المذكورة أو لا يجوز؟

ثم إن المراد بالجواز المذكور في العنوان هل هو الجواز بمعنى الإباحة الشرعية أو الإمكان

العقلي قبال الاستحالة العقلية أو الجواز اللغوي بمعنى عدم لزوم الإخلال بالوضع اللغوي

عند الاستعمال في الأكثر حتى يكون غلطاً في اللغة في مقابل ادعاء لزوم الغلط عند

الاستعمال في الأكثر؟ كما ربما يترأى من صاحب القوانين، كما أن الاحتمال الثاني يستفاد من

كلام بعض المحشّين للمعالم.

أمّا الاحتمال الأوّل فهو ساقطٌ من أصلٍ لِأنّه لا مجال لتوهمه أصلاً فيقع الكلام في موردَيْن:

الأوّل في الجواز العقليّ والثاني في الجواز اللغويّ.

أمّا الكلام في الثاني فمعلومٌ أيضاً أنّه إذا فرض الإمكان العقليّ فلا مجال له، فكيف بما إذا ثبت عدم الإمكان؟! لأنّه بعد فرض إمكان الاستعمال في المعنيين لا معنى للفحص عن ترخيص الواضع لهذا الاستعمال أولاً، إذ مع القطع بعدم ترخيصه لا مانع من الاستعمال فضلاً عن الشك في الترخيص فلا وجه لعدم الجواز اللغوي بعد فرض الإمكان العقليّ أصلاً إلاّ أنّه يقع النزاع في أنّ هذا الاستعمال مجازٌ أو على نحو الحقيقة؟ فسلك كلّ في هذا المقام مسلكاً وقد يترأى من بعض الكلمات أنّ اللفظ إذا كان موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة فاستعماله في المعنيين استعمال اللفظ الموضوع للكُلّ في الجزء ضرورة أنّ الوحدة التي كانت جزء المعنى و مأخوذاً فيه ليس جزء المستعمل فيه بل المستعمل فيه هو الجزء الآخر وهو ذات المعنى وذات المعنى جزء تمام المعنى.

وقد يقال أيضاً: إنّ اللفظ إذا كان موضوعاً لكلّ واحدٍ من المعنيين بتمام خصوصيّات المعنى لكان الاستعمال في المعنيين استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ. ببيان أنّ المفروض أنّ اللفظ موضوع لكلّ واحدٍ من المعاني بتمام خصوصيّات ذلك المعنى فالاستعمال في المركّب من كلّ واحدٍ من المعاني استعمال اللفظ الموضوع لأجزاء ذلك الكلّ في الكلّ.

وقد أفاد المحقق الخراسانيّ (قده) جواباً عن الأوّل بأنّه ليس هذا على تقدير تقييده بقيد الوحدة من قبيل استعمال الموضوع للكلّ في الجزء بل يبيّنه مبانيّة الشّيء بشرط لا و الشّيء بشرط شيء.

هذا، وأنّ تعلم أنّ هذا الاستعمال على تقدير إمكانه ليس استعمالاً واحداً كُنّي يكون

من قبيل استعمال الكلّ في الجزء أو استعمال الجزء في الكلّ حتّى نحتاج في الجواب إلى ما ذكره (قده)، بل إنّما هو استعمالان بلفظ واحد كلّ على نحو الاستقلال فيكون كلّ من الاستعمالين فيما هو الموضوع له بتمامه كما يظهر بالتأمل فيما حرّرناه عن محلّ النزاع وعلى هذا لاجمال لتوهم المجازيّة فضلاً عن الجواب عنه.

هذا، وقد يتوهم التفصيل في المقام بالالتزام بالمجازيّة في المفرد والحقيقة في التثنية والجمع معلّلين بأنّ التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. وفيه ما لا يخفى على المتأمل في استدلالهم، فإنّهم زعموا أنّ المراد بقيد الوحدة هو الوحدة الوجوديّة الفردية، وبما أنّ التثنية والجمع بمعنى تعدّد الفرد وتكرّره لا معنى لأخذ قيد الوحدة فيها فلا يكون الاستعمال في المعنيين أو المعاني من استعمال الموضوع للكلّ في الجزء حتّى يكون مجازاً بعلاقة الكلّ والجزء بل الاستعمال فيها ليس إلّا على نحو الحقيقة.

وأنت تعلم أنّ المراد من الوحدة في المقام ليس هو الوحدة بحسب الوجود بل هو الوحدة في مقام الاستعمال وأنّ اللفظ موضوع للمعنى بقيد أن يكون باستعمال واحد لا بقيد أن يكون المعنى شيئاً واحداً أو فرداً واحداً حتّى يصحّ أن يقال إنّ التثنية والجمع بمثابة التكرار، وهذا ليس إلّا المغالطة التي منشأها اشتراك لفظ الوحدة وأنّه ورد في بعض العبارات التعبير بأنّ المعنى مقيّد بقيد الوحدة، هذا كلّّه في المورد الأوّل.

وأما الكلام في المورد الثاني - وهو الإمكان العقليّ - فحلّ الكلام أنّه كيف يعقل الاستعمال في المعنيين بعد التوجّه إلى عنوان المسألة وتحصل محلّ الكلام؟ إذ لا يكاد يشكّ في أنّ الاستعمال في المعنيين أو في المعاني بعد ما كانت المعاني كلّ على حدوده وتعيّناته من دون فرض نحو من أنحاء الاتحادات المذكورة بينها بحيث كان اللفظ مندكاً وفانياً في هذا المعنى على نحو الاستقلال ويكون أيضاً مندكاً وفانياً في غير هذا المعنى على نحو الاستقلال، بما لا يعقل فرضه ولا نحتاج إلى برهان أو مزيد بيان بعد التأمل في محلّ النزاع كما لا يخفى. ثمّ إنّ هذا كلّّه في مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات والاستظهار فمعلوم أنه بعد فرض إمكان الاستعمال عقلاً في أكثر من معنى واحد و بعد فرض جوازه لغةً بمعنى عدم لزوم الغلط و بعد فرض كونه على نحو الحقيقة لا المجاز فلا بدّ وأنّ يحمل على تمام معانيه بعد فرض عدم وجود قرينة معيّنة في المقام حتّى يتعيّن به خصوص معنى واحد من بين المعاني كقول القائل: جئني بعين ولم يكن هناك قرينة معيّنة في البين فيحمل على كلّ ما وضع له لفظ العين من العين الجارية والباكية وغيرهما من المعاني الحقيقية.

وهذا نظيرُ عمومات البيع التي يُستفاد منها العموم أو الإطلاق بعد عدم وجود قرينة في البين فيستفاد منها حكم جميع أقسام البيوع وأنواعها مع فرق أنّ البيع استعمل في معنى واحد على سبيل العموم الاستغراقي والعين استعمل في المعاني الكثيرة لاعلى هذا الوجه بل استعمل في كلّ واحدٍ من المعاني كلّ على نحو التفصيل والاستقلال. وقد يستدلّ على الوقوع فضلاً عن إمكانه بالأخبار الدالة على أنّ القرآن بطوناً.

وفيه أنّه لا دلالة لها أصلاً، بعد تسليم سندها، على جواز الاستعمال بهذا الوجه في أكثر من معنى واحد، لأنّه من الممكن أن يكون للآيات القرآنية مراتب سبع ولكلّ مرتبة مراحل عشرة مع كونها وجوداً واحداً كما قد يقال في اصطلاح أرباب بعض العلوم والفنون أنّ للإنسان أيضاً تلك المراتب والمدارج فهم يقولون إنّ الإنسان إنسان عقلاً وإنسان طبيعياً وإنسان متوسط بين الطبيعة والتجرد التام. وعلى كلّ حال لا دلالة لمثل هذه الأخبار على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وأفاده المحقق الخراساني (قده) أيضاً في الجواب فراجع والله العالم بحقائق الأمور.

الكلام في المشتق

و قبل الخوض في تنقيح المقال لابد من بيان أمورٍ لِيَتَّضِحَ المراد من المشتق المذكور في العنوان و ما هو الذي يمكن أن يقع محلُّ النزاع. و الفرق بينه و بين ما لا يقع فيه النزاع.

الأمر الأول: التَّحْقِيقُ في المفاهيم المنتزعة و انقسامها إلى أقسام: القسم الأول هو المفاهيم المنتزعة عن مرتبة الذات مع قطع النظر عن اللواحق الخارجة عنها بحيث إذا فرض الذات بما هي و أنها خالية عن كل ما هو مغاير لها ذاتاً، نرى أن هذا المفهوم ينطبق عليها و يكون الذات بما هي مصداقاً لهذا المفهوم حين فرض هذه التخلية و هذا ليس إلا أن هذا المفهوم إنما ينتزع عن نفس الذات فيكون في مرتبة نفسها صدقاً و كذباً بدون تأخر عنه و تقدّم عليها و يقال لهذا المفهوم المفهوم الذاتي.

القسم الثاني ما يكون منتزِعاً عن المرتبة المتأخّرة عن الذات و هذا هو الذي يقال في المنطق العَرَضُ أو المفاهيم العرضيّة أي ما يكون خارجاً عن الذات و هذا ينقسم إلى قسمين العوارض اللازمة للذات و العوارض المفارقة، و العوارض اللازمة هي ما تكون غير منفكّة عن الذات مادام الذات موجوداً لا بعدم الانفكاك الخارجي الاتفاق بل بحيث لا يمكن انفكاكها عن الذات. و المفارقة ما يكون جارياً على الذات تارةً و غير جارياً عليها أخرى مثل القيام و القعود و الضرب و الضحك و أمثال ذلك من العوارض المفارقة بمعنى القابلة للانفكاك عن الذات.

و الغالب هو أن أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة و الصيغ المبالغة من هذا القبيل و لذلك قد يُتَوَهَّمُ اختصاص النزاع في خصوص هذا القسم كما عن بعض الأصوليين.

الأمر الثاني: المفاهيم المفارقة التي تصدق على الذات في بعض الأزمنة أي التي قلنا إنها

مِنَ العوارض المفارقة لأبدٍ و أن يفرض لصدقها في ذلك الزمان و لصحة انطباقها على الذوات، مناط الصدق و ملاك صحة الانطباق. إذ حين ما يصدق مفهوم من المفاهيم على خصوص ذات دون أخرى تكون هذه الذات لاحالة واجدة في ذلك الحين لجهة و حيثية تكون باعتبار وجود هذه الحيثية مصادقاً لذلك المفهوم و إلا يلزم صدق كل مفهوم من المفاهيم على كل ذات من الذوات في كل وقتٍ من الأوقات. مثلاً مفهوم الضارب أو القائم لا يصدق على خصوص زيد في حال ضربه و قيامه إلا أن يكون لزيد خصوصية باعتبار تلك الخصوصية يصدق على زيد حين ضربه و قيامه أنه ضاربٌ أو قائمٌ.

فَلْتَسَمَّ تلك الخصوصية ملاك صدق المفاهيم المفارقة و مناط صحة انطباقها على الذوات لما عَرَفْتِ أن وجود ملاك الصدق في انطباق المفهوم المفارق على الذات بما لا بد منه و مع عدم الملاك يكون صدق أحد المفاهيم العرضية دون الآخر في بعض الأوقات دون بعضها من قبيل الترجيع بلا مرجع.

فَعَلَى هذا لو فرض عدم وجود الملاك في زمان مثلها إذا لم يكن زيد متلبساً بالضرب و القيام لا يكاد يصدق عليه الضارب و القائم في ذلك الزمان بالبرهان العقلي المذكور و هذا واضح لا ريب فيه.

الأمْرُ الثالث: المفاهيم العرضية المفارقة التي تصدق على الذوات باعتبار ملاكاتها و مناطاتها لا تخلو إما أن يكون بحذاتها في الخارج شيء أولاً.

و القسم الثاني مثل الفوقية و التحتيّة و الأبوة و البنوة و الأخوة و الأمومة بما يقال لها في المعقول الأمور الاعتبارية أي ما يُنتزَعُ عَنِ الأشياء الخارجية باعتبار حاله أو هيأة فيها أو نسبتها لها مع غيرها من دون أن يكون لنفس تلك المفاهيم شيء بإزائها في الخارج بل الذي في الخارج يكون منشأً لانتزاع تلك المفاهيم لأنها مصاديق حقيقة لها إذ فرق بين أن تكون الأفراد الموجودة في الخارج ما بحذاء تلك المفاهيم أو منشأً لانتزاعها و قد حقق في محله أن تلك المفاهيم المذكورة ليس لها ما بحذاء في الخارج بل من الأمور الاعتبارية

الانتزاعية و تلك المفاهيم أيضاً على قسمين:

قسمٌ يكفي في انتزاعها واعتبارها تلبس الذات بالمبدء في آنٍ ما و بعبارة أخرى يكفي في انتزاعها حدوث المبدء في الذات فقط بدون الاحتياج إلى البقاء أيضاً.

وقسمٌ آخر يكون اعتبارها و انتزاعها مادام المبدء جارياً على الذات فيكون حدوث المفهوم الانتزاعي في وعاء الاعتبار و بقاءه يدور مدار وجود المبدء حدوثاً و بقاءً.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن من يقول: إن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدء. يؤيده البرهان و الوجدان إذ الذات المتلبسة واجدة حينئذٍ لمناط صدق المفاهيم المشتقة و الصّدق يدور مدار ملاكه و مناطه كما قرّرناه. نعم، قد يكون تلبس ما يكفي في انتزاع المفهوم و لا يحتاج في بقاءه إلى بقاء المنتزع عنه كما عرفت في الأمر الأخير و لكن وجود المفهوم الانتزاعي في الوعاء المناسب له أي في عالم الاعتبار هو مناط صدقه على الذات في زمان انقضاء منشأ الانتزاع و إلا فلا يعقل الصّدق بدون وجود الملاك أصلاً حتى في عالم الاعتبار، فنشأ الانتزاع و إن كان مما قد تَصَرَّم و انقضى إلا أن مناط الصّدق ليس منشأ الانتزاع في هذا الفرض بل المناط هو الأمر المنتزع و هو باقي في وعائه المناسب له.

و أمّا من يقول: إن المشتق أعم من المتلبس في الحال و ما انقضى عنه المبدء. فلا يخلو إما أن يفرض انقضاء ملاك الصّدق و مع ذلك يدّعي الأعمية فيرجع النزاع إلى الأمر العقلي و يكون نزاعاً عقلياً لا لغوياً، أو لا يفرض ذلك بل يدّعي بقاء ملاك الصّدق بدعوى أن ملاك الصّدق ليس هو منشأ الانتزاع المنقضي بل الملاك هو الأمر الانتزاعي و هو لا ينصرم بانصرام منشأ الانتزاع و انقضائه فيرجع النزاع إلى النزاع اللغوي و يكون البحث لغوياً.

و قد عرفت بما ذكرناه أنه يمكن تقرير النزاع بوجهين يرجع أحدهما إلى الوجه العقلي و الأخرى إلى الوجه اللغوي فلا بدّ للتعرّض لكلا الوجهين لتكون على بصيرة من الأمر. أمّا الوجه الأول - أي كون النزاع عقلياً - فالذي يدّعيه القائل بالأعم، و هو أن يكون

المشتق صادقاً على الذات ولو فرض انقضاء المبدء عنها، ففي غاية الضعف والسخافة إذ قد عرفت أنه مع فرض فقدان مناط الصدق يلزم الترجيح بلا مرجح إذا صدق بعض المفاهيم الاشتقاقية على الذات دون بعض أو يلزم صدق كل مفهوم على كل ذات في كل وقت إذا لم يصدق البعض بل يصدق الجميع من غير فرق بين المتلبس في الاستقبال و المنقضي عنه المبدء. هذا إذا فرضنا النزاع عقلياً و القائل بالأعم يدعي ادعاءً عقلياً في قبال دعوى القائلين بالأخص ادعاءً عقلياً أيضاً.

وأما الوجه الثاني - أي فرض كون النزاع لغوياً - وأن الأعمي يدعي ادعاءً لغوياً وهو أن الواضع إنما وضع الألفاظ المشتقة من أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة و غيرها بإزاء المعنى الأعم من المتلبس و ما انتقضى عنه المبدء و ذلك بادعاء أن الملاك للصدق في العالم و الضارب و غيرها لا يكون خصوصية الضرب و العلم حتى ينتفي صدق المفهوم بانتفاء ملاكه بل الملاك هو الأمر المنزوع عن المبدء الذي لا يتقوم بخصوصية الضرب إلا حدوداً لابقاء المعنى الموضوع له في هذا الأمر الانتزاعي أوسع وجوداً من تلك الخصوصية المتصرمة، فعلوم أن هذا ادعاءً لغوياً صرف و هو وإن كان بما يخلو عن الإشكالات العقلية الواردة على الوجه الأول، إلا أن دون إثباته خرط القتاد و أتى لهم بالإثبات؟ اكما ستعرف عما قريب تفصيله إن شاء الله تعالى.

هذا تمامه فيما يمكن أن يقع فيه النزاع من الوجه العقلي أو اللغوي.

و أما تحرير محل النزاع فهو أن الذات المتلبس بالمبدء حال التلبس بما وقع عليه اتفاق الكل من أنه مصداق حقيقي لمفهوم المشتق فهو خارج عن محل البحث، كما أن الذات المتلبس في الاستقبال بما وقع عليه الاتفاق أيضاً من أنه ليس مصداقاً حقيقياً لمفهوم المشتق فهو أيضاً خارج عن محل الكلام، و الاختلاف إنما وقع في أن الذات المتلبس بالمبدء سابقاً و قد انتقضى عنه المبدء هل هو مصداق حقيقي لمفهوم المشتق كالأول أي الذات المتلبس في الحال أولاً بل لا يكون مصداقاً حقيقياً بل مجازياً لها كالثاني أي المتلبس في

الاستقبال؟ هذا هو موضوع البحث سواء كان البحث عقلياً أو لغوياً.

ولا يخفى أن الحال في العنوان ليس هو الحال الذي بإزاء الماضي والاستقبال كَيَّ يَتَوَهَّمُ أن النزاع إنما هو في قيدية زمان الحال واقتترانه في مفهوم المشتق أم لا، بل المراد بالحال حال النسبة.

وأما النسبة فلما كانت كساير الأشياء الزمانية التي تقع في عمود الزمان فالزمان مثل المكان يكون ظرفاً بالقياس إليها، وليس الزمان مأخوذاً فيها على القيدية كما لم يكن مأخوذاً في ساير الأفعال على هذا الوجه.

هذا في خصوص الحال وأما الأعم المذكور في العنوان فليس المراد منه ما هو المصطلح عند أهل المنطق في باب النسب الأربعة التي منها العموم والخصوص المطلق ومنها العموم والخصوص من وجه، بل وليس المراد بالأعم أكثرية الأفراد أيضاً بل المراد به هو الأوسعية بحسب الزمان وأن ظرفية الزمان وامتداده هل ينتهي بانتهاء المبدء وانقضائه أم يمتد ظرف النسبة امتدادها إلى ما بعد التلبس في حال الانقضاء وبعبارة أخرى الأعمية في المقام بمعنى أطولية عمر المصداق كما أن الأخصية بمعنى أقصرية عمره.

توضيحات وتشریحات

في بيان بعض بعض الصغريات والتعرض لما ربما يفيد تمامية البحث فنذكرها مقدمةً، ولا يخفى أن ما ذكره المحقق الخراساني (قده) في مقدمات البحث لادخل لها في محمول المسألة والجهة المبحوث عنها بل لبعضها دخالة في تنفيص موضوع النزاع وبعضها الآخر ربما يكون أجنبيّاً عن البحث من الأصل، لكنه لا بأس بالتعرض لها وبيان التحقيق فيها فليكن الكلام في أمور:

الأول: قال أستاذ سيدنا الأستاذ في الكفاية ما ملخصه: لا يتعد أن يكون المراد بالمشتق في محل النزاع هو مطلق ما كان مفهومه جارياً على الذات ولو كان جامداً فلا يختص

لِتخصيص النزاع بالمشتقات بلْ يعمُّ الجوامد التي واجدة لهذا الملاك مثل الزوجيّة والرّقبة الثابتة للزوج والرّق وأمثال ذلك ولذا نُقِلَ عَنِ الْإيضاح في باب الرّضاع في مسألة مَنْ له زوجة صغيرة ارتضعت عَنْ زوجتيه الكبيرتين: أَنَّهُ لا إشكال في حرمة المرضعة الأولى مع الدّخول بالكبيرتين، وأمّا المرضعة الثانية ففي تحريمها خلاف واختارَ الْإِدي المصنّف وابنُ ادريس تحريمها أيضاً لِأَنَّهُ هذه يصدق عليها أمُّ الزّوجة ولا يشترط بقاء المبدء في صدق المشتقّ انتهى ما هذا حاصله. والإنصاف أَنَّ هذا ونظائره مِنَ المفاهيم بما ينبغي وقوعها في البحث وجعلها من صُغريات النزاع إِنْ كَانَ النزاع في المشتقّ في الأمر العقلي كما عَرَفْتَ وجهه في بعض المقدّمات لوجود الملاك القطعيّ فيها وأمّا إِنْ كَانَ النزاع في الأمر اللّغوي فَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ إِنْ شاء الله تعالى.

ثُمَّ إِنْ هُنَا إشكالاً في الفرع المزبور وهو أَنَّهُ يُمْكِنُ انقِداح النزاع في المرضعة الأولى أيضاً كما في المرضعة الثانية بتقريب أَنَّ الْأُمومة والبنتيّة متضايقان وهما متكافئان قوّةً وفعلًا فلا يُفْرَضُ أَنَّ تكون الزوجيّة للصّغيرة ثابتةً في هذا الآن ولم تكن بِتَأْكِي تَنْصِفُ المرضعة بِأُمِّ الزّوجة إِذْ في مرتبة حصول وصف الْأُمومة للمرضعة يحصل وصف البنتيّة لِلْمَرْتَضعة ويزيل الزوجيّة مِنَ الصّغيرة في هذه المرتبة لِلْمَرْتَضعة فلا تكونُ البنتُ زوجةً إِذْ البنتيّة والزّوجيّة متضادّتان في لسان الشّرع فلا يجتمعان فإذا لم تكن زوجةً كيف تَنْصِفُ أُمّها الرّضاعيّ بِأُمِّ الزّوجة؟

قلنا في الجواب: إِنَّهُ لا شكّ ولا شبهة في أَنَّ الْأُمومة والبنتيّة مُزيلَةٌ للزّوجيّة وإزالة الزوجيّة معلولة لوصفي الْأُمومة والبنتيّة فالإزالة متأخّرة رتبةً عَنِ البنتيّة وَالْأُمومة تأخّرُ المعلول عن العلّة فحينئذٍ لا بدّ أَنْ يُفْرَضَ وصف الزوجيّة مع وصفي الْأُمومة والبنتيّة في رتبة واحدة حتّى يُمْكِنَ عروض الإزالة مستنداً الى وصف البنتيّة على الزوجيّة فالزّوجيّة مع الْأُمومة والبنتيّة مفروضة كلّها في مرتبة واحدة فتَنْصِفُ في هذه المرتبة الأمّ المرضعة بِأُمِّ الزّوجة فالنّزاع يختصُّ بالثانية دون الأولى.

ثم اندراج هذه الجوامد تحت النزاع إنما هو مبني على كون النزاع نزاعاً عقلياً و يكون مرجع قول القائلين بالأعم ادعاء صدق المفاهيم الاشتقاقية حتى حين الانقضاء وانتفاء ملاك الصدق كما أشرنا إليه، وأما على فرض إرجاع قولهم إلى الأمر اللغوي فالذي يؤدي إليه النظر أنه لا مجال لإحتمال معنى الأعم في هذه الجوامد لأن وصف الزوجية للزوجة ليس إلا من جهة كونها زوجة بحيث لا يكاد يفرض لوصف الزوجية حيثية إلا نفس الزوج لا غير فالزوج هو نفس الزوجية بإسقاط التاء المصدرية فقط فكيف يحتمل أن يكون هذا الوصف موجوداً مع انتفاء حيثية الزوجية؟ وهل هذا إلا مثل أن يكون الشيء موجوداً مع انتفاء نفسه؟!

و هذا بخلاف سائر المشتقات، إذ من الممكن ادعاء فرض حيثية الصدق بانزاعها و اعتبارها من حدوث المبدء في الذات بحيث يكون تلك الحيثية المنتزعة التي هي ملاك الصدق باقية في وعاء الاعتبار و في مقام شيئية المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية ولو بعد انتفاء المبدء وانقضائه.

الثاني: من الواضح عدم دخل اختلاف المبادي في مورد النزاع وفيما هو المهم من الجهة المبحوث عنها فإن حدوث كل من المبادي وانقضائه يحسبه.

فإن المبادي ما يكون بالحرفة، ومنها ما يكون بالملكة، ومنها ما يكون بنفس حدوث المبدء و حيزه جزيه على الذوات. فحالة الانقضاء في الأول بترك الحرفة، و في الثاني بفقدان الملكة، و في الثالث بانقضاء الفعل. كما أن التلبس يقع على أنحاء، تلبس بنحو الصدور كما في الضارب و القاتل و الشارب و تلبس بنحو الوقوع كما في المضروب و المقتول و المشروب و تلبس بنحو الظرفية كإسماء الزمان و المكان و تلبس بنحو الآلة كالمنشار و المقراض. و كل هذه الاختلافات الناشئة من اختلاف المبادي تارة و من اختلاف أنحاء التلبسات أخرى، لا يضر بالمهم إلا أنه يختلف صدق المفاهيم الاشتقاقية في هذه المشتقات. مثلاً في أسماء الآلات لا يعتبر التلبس الفعلي في صدق مفاهيمها فالمنشار

مُشَارٌ وَلَوْ لَمْ يَسْتَعْمَلْهُ التَّجَارُ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فِي التَّجَرُّ وَكَذَلِكَ الْمُقْرَاضُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّلْبِيسَ
الْأَلِيَّ فِعْلِيٌّ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الْأَشْتَغَالِ بِهِ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ حَيْثُ إِنَّ الْمَسْجِدَ مَسْجِدٌ
وَلَوْ لَمْ يُسَجَّدْ فِيهِ أَوْ يُسَجَّدُ فِي بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ وَيَوْمَ عَاشُورَا مَقْتَلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْ لَمْ يَقْتُلْ إِلَّا فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ.

الْقَالَتِ: قَدْ عَرَفْتِ عَدَمَ دَخْلِ اخْتِلَافِ الْمُبَادِي وَالتَّلَبُّسَاتِ فِيهَا هُوَ الْمَهْمُ مِنَ الْبَحْثِ وَ
هَذَا بِمِثْلِ لَا إِشْكَالَ فِيهِ. إِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِيهَا كَانَتْ حَقِيقَتُهَا حَقِيقَةً أَنْصَرَامِيَّةً انْقِضَائِيَّةً فَلَا يَفْرُضُ
فِي ذَاتِهِ بَقَاءً حِينَ انْقِضَاءِ الْمُبْدِءِ عَنْهُ مِثْلُ اسْمِ الزَّمَانِ بِلِ الذَّاتِ يَنْقُضِي نَفْسَهَا بِانْقِضَاءِ الْمُبْدِءِ
عَنْهَا فَلَا يَكَادُ يَقَعُ النَّزَاعُ فِيهِ. هَذَا هُوَ الْإِشْكَالُ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ أَمَّا عَلَى مَا أَفَادَهُ الْحَقِّقُ الْخُرَاسَانِي (قَدَهُ) فَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْمَفْهُومَ الْمُنْحَصِرَ فِي
الْفَرْدِ الْوَاحِدِ لَا يُوجِبُ وَضْعَ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ هَذَا الْفَرْدِ بِخُصُوصِهِ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ قَدْ يَكُونُ مِنْ حَيْثُ
هُوَ كُلِّيٌّ قَابِلٌ لِلْإِنْطِبَاقِ عَلَى الْكَثِيرِينَ وَكَانَ مُصَادِقَهُ مُنْحَصِرًا فِي فَرْدٍ وَاحِدٍ وَالنَّزَاعُ إِنَّمَا وَقَعَ
بِلِحَاطِ الْمَفْهُومِ، وَاسْمُ الزَّمَانِ وَإِنْ كَانَ بِلِحَاطِ الْخَارِجِ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةٍ مُنْصَرِمَةٍ غَيْرِ بَاقِيَةٍ
الذَّاتِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ كُلِّيٌّ قَابِلٌ لَوُقُوعِ النَّزَاعِ فِيهِ هَذَا مُضَافًا إِلَى أَنَّ الْمَقْتَلَ مِثْلًا
لَيْسَ مَوْضُوعًا لْخُصُوصِ الظَّرْفِ الزَّمَانِيِّ الْمُنْصَرِّمِ بِالذَّاتِ حَتَّى يَشْكَلَ الْأَمْرُ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ
لِلظَّرْفِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْقَابِلَةِ لِلْإِنْطِبَاقِ عَلَى فَرْدٍ مُنْصَرِّمٍ بِالذَّاتِ وَهُوَ الزَّمَانُ وَعَلَى فَرْدٍ قَارِ الذَّاتِ
وَهُوَ الظَّرْفُ الْمَكَانِي وَالْإِشْكَالُ فِي خُصُوصِ الْفَرْدِ الزَّمَانِيِّ لَا يُوجِبُ خُرُوجَ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ
عَنْ دَائِرَةِ النَّزَاعِ بَلْ يَقَعُ النَّزَاعُ فِي الْمَفْهُومِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ فَرْدِهِ الْقَارِّ الْمُنْحَصِرَ بِفَرْدٍ وَهُوَ الظَّرْفُ
الْمَكَانِي.

هَذَا عَلَى مَا أَفَادَهُ شَيْخُ سَيِّدِنَا الْأُسْتَاذ (قَدَهُ)، وَلَكِنْ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ غَيْرُ ذَلِكَ. بَلِ التَّحْقِيقُ
عِنْدَنَا حَسَبَ مَا بَرَهَنَ عَلَيْهِ فِي الْفُنُونِ الْمُتَعَالِيَةِ أَيِ فِي الْمُبَاحِثِ الْحِكْمِيَّةِ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْجُزْءُ
الَّذِي لَا يَتَجَزَّى بِمِثْلِ أَبْطَلَهُ الْبَرَاهِينُ الْعَقْلِيَّةُ الْقَاطِعَةُ وَكَذَلِكَ احْتِمَالُ وَجُودِ الْأَنَاتِ عَلَى نَحْوِ
الترتيب والتتالي مما بُرِهِنَ فَسَادُهُ فِي مَحَلَّةِ فَالزَّمان الذي هو مقدار حركة الفلك المحدد على

مسلك بعض الحكماء إن فرضت له آتات متتالية أو أجزاء لا يتجزئ بحيث تكون حقيقة مُلتصمة ومركبة من تلك الآتات والأجزاء فهو غير معقول بمقتضى تلك البراهين المذكورة في محلة، فلا بد وأن يقال إن للزمان وحدة اتصالية تدريجية وهو عين الوحدة الشخصية مع تصرمه وانقضائه، فإن التصرم في بعض الحقائق هو عين البقاء والتجدد والانقضاء عين الفعلية والحصول فللزمان امتداد وحداني لا يتناهى ويقع بعينه ظرفاً للأشياء ولكنه مع تجدده وتصرمه شيء واحد وذلك الشيء باقٍ وإن فرض انقضاء المبدء عنه، فاسم الزمان داخل في حيلة البحث ومحل الكلام فإنه إن لم يكن مع تجدده باقياً بل يفرض له أجزاء منصرفة منتضية يلزم تتالي الآتات وتركب الشيء من الأجزاء التي لا تتجزئ فتدبر في المقام واغتنم.

الرابع: لاشبهة في أن الأفعال والمصادر المزيد فيها خارجة عن محل النزاع وذلك لوضوح عدم جزئها على الذات وأما وقوع الأفعال خبراً للمبتدأ ويقال زيد يضرب فليس ذلك معنى الجزئي على الذات إذ الجزئي بمعنى الحمل المتفرع على الاتحاد كما في المشتقات.

الخامس: قال شيخ سيدنا الأستاذ في الكفاية: إن ما اشتهر في السنة النحاة في تعريف الفعل من أنه يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة اشتباه محض ضرورة عدم دلالة الأمر والنهي على الزمان بل يدل على إنشاء طلب الفعل والترك والطلب وإن وقع في الحال إلا أنه مثل الإخباريات لا يدل على الزمان وأما الأفعال الأخر فيمكن أيضاً منع دلالتها على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، وإلا ففي صورة الإسناد إلى نفس الزمان أو إلى المجرّدات يلزم القول بالتجريد والمجاز.

نعم لا يتعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى توجب الدلالة على الماضي في الماضي وعلى الحال والاستقبال في المضارع. هذا ما أفاده هذا المحقق (قده) في كتابه وقد نقلنا ما هو موضع الحاجة في تحقيق المقام.

والحق أن كلامه في خصوص الأمر والنهي في غاية المتانة كما يؤيده ظاهر إطلاق الأمر والنهي لأنه في الأول بعث نحو الفعل وفي الثاني زجر عنه بدون إفادة الزمان أصلاً ولكن الأمر في سائر الأفعال على خلاف ذلك إذ من الواضح ان فهم زمان الماضي من «ضرب زيد» و زمان المستقبل من «يضرب زيد» وهذا لا يختص بالعربية بل يستفاد من أفعال جميع اللغات كما يقال في الفارسية «زد»، «مى زند» فإنها يدلان عند المتفاهم العربي في بادئ الأمر على الزمان في الماضي والمضارع.

وأما ما أفاده (قده) من أن لكل من الماضي والمضارع خصوصية موجبة للدلالة على الوقوع في الزمان فغير قابل للقبول. لأننا لا نرى في مفهوم ضرب و يضرب خصوصية أخرى غير الزمان وكلامه هذا ليس إلا من قبيل الإحالة على أمر مجهول أو ادعاء لاشاهد له. وأما تأييد هذا الكلام بأن المضارع يكون مشتركاً معنوياً بين الحال والاستقبال حيث لا معنى لذلك إلا أن يكون للمضارع خصوصية غير الزمان قابلة للانطباق على الحال والاستقبال فإن الزمان بنفسه لا يكاد يكون جامعاً بين الحال والاستقبال، ففيه أن هذا التأييد غير مؤيد ولا مسدد فإنه من الممكن المعقول تصوير الجامع من نفس الزمان بحيث يمكن الانطباق على الحال والاستقبال بدون فرض خصوصية مجهولة موهومة في المعنى وذلك بافتراض قطعة مفروزة من الزمان تمتد من الآن إلى الغد مثلاً بحيث يدل وينطبق الفعل المضارع تارة على الوقوع في ابتداء ذلك الامتداد الزماني وأخرى على الوقوع في انتهائه والأول هو الحال والآخر هو الاستقبال وهذا بدون فرض خصوصية لا تحصل لها في المفهوم ومن الممكن المحتمل أن ما يدل عليه الفعل المضارع من الزمان هو ذلك الامتداد من الزمان ومعلوم أن تلك القطعة جامعة بين الحال والاستقبال.

وأما حديث لزوم الجواز والتجريد عند الإسناد إلى نفس الزمان والمجردات ففيه أيضاً ما لا يخفى. أما الإسناد إلى نفس الزمان كقولنا مضى الزمان فلأن انقضاء كل شيء من الزمانيات بحسب الزمان وانقضاء الزمان بنفس ذاته لأن الزمان زماني بذاته فإسناد الشيء

إلى ذاته أولى وأنسب وأكد من إسناده إلى غيره فهو نظير أبيضية البياض وأبيضية الجسم.
وأما الإسناد إلى المجرّدات من الحقائق الروحانيّة التي تكون ما فوق الزّمان فليس إلّا
بلسان الهبوسين في سجن الزّمان والتّعبير بالعبارات العرفيّة من باب التّفهيم والتّفاهم وإلّا
فربّما لا يلوح في نظر الواضعين معنى المجرّدات أصلاً ولا يمكن لهم تصوّر الماهيّات المجرّدة التي
يكون وعاء وجودها غير وعاء الزّمان والمكان فضلاً عن الذات المستجمعة لجميع
الصفات الكمالية التي فوق المجرّدات. هذا بالنّظر العرفي.

وأما بالنّظر الدّقي العرفاني فلا بأس بالالتزام بالتّجوّز أو التّجريد ولكن التّجوّز ليس
تجوّزاً عرفياً لغوياً حينئذ بل هو التّجوّز العقلي العرفاني فتدبّر.

وأما قضية صدق أفعال الماضي والمضارع مع عدم المضيّ والاستقبال حقيقة كما في
مثل يجيئني زيد بعد عامٍ وقد ضرب قبله بأيّام أو جاء زيد في يوم كذا وهو يضرب بعد
ذلك الوقت بأيّام، ففيه أيضاً أن الملاك في المضيّ والاستقبال هو حال الانتساب والإسناد
لاحال التّكلّم والنّطق كما لا يخفى

مركز تحقيقات كميّات علوم اسلامی

تأسيس الأصل

والحقّ أنّه لا مجال لجريان أصلٍ من الأصول عند الشّك على نحو كُليّ، اللهمّ إلّا في
خصوص الموارد الجزئية، فحينئذٍ يختلف الأصل باختلاف الموارد فقد يجري الاستصحاب
وقد يجري البرائة وقد يجري الاشتغال وليس للمقام مجالٌ للتعريض على خصوصيّات
الموارد و مجاري الأصول في جزئياتها. هذا كلّّه في مقام التّوضيح والتهديد. وقد عرّفت بيان
الحقّ في كلّ منها. إذا عرّفت تمام ذلك فنقول:

أما ما استدلّ به كلّ من الفريقين على إثبات مدّعاء فأمر. ونحن نذكر ههنا خصوص ما
استدلّ به القائلون بالأعمّ مع ما فيه من المذورات ليتّضح الأمر ويتّضح الحقّ وهو القول
بالأخصّ كما تبيّنها عليه في ضمن المقدّمات.

فما استدلّ به القائل بالأعمّ التبادر و عدم صحّة السلب عن المعنى الأعمّ و فيه أنّه لا مجال لهذه الدّعوى أصلاً إذ دعوى التبادر و عدم صحّة السلب لا بدّ و أن يثبتني على ادّعاء حيثيّة صدق المفاهيم الاشتقاقية على الذات بحيث تكون تلك الحيثيّة التي عبّرنا عنها بملاك الصّدق باقية في عالم الاعتبار بعد انتضاء المبدء عن الذات و إلّا فمع فرض عدم بقاء تلك الحيثيّة و لو في عالم الاعتبار بل تكون حيثيّة الصّدق نفس المبدء المنقضي، كيف يُعقل صدق المفهوم الاشتقاقي على الذات؟ و من البديهي أن التبادر لا يكاد يكون إلا بانسباق ملاك الصّدق أولاً فإنّ الجسم السيّال مثلاً لا ينسب من لفظ الماء إلا بانسباق ملاك صدقه أولاً. مع أن الوجدان حاكم على خلافه في المقام إذ ليس في التّصوّر حيثيّة صدق لمفهوم المشتقّ إلا نفس المبدء فبملاك وجود المبدء يصدق المشتقّ على الذات بدون جهة أخرى بالوجدان و مع انتفاء هذا الملاك ينتفي الصّدق بالضرورة كما أنّه مع انتفاء ملاك صدق الماء على الجسم السيّال ينتفي الصّدق بالضرورة.

و فرض الحيثيّة الانتزاعية في وعاء الاعتبار حتّى بعد انتفاء المبدء فهو ممّا يكذّبه الوجدان إذ ذلك الأمر الانتزاعي يحتاج في تصوّره إلى التّعلّل و التكلّف حتّى يتصوّر في العقل للمفاهيم الاشتقاقية ملاكات انتزاعية كي تكون تلك الملاكات ملاكات الصّدق فكيف يكون متبادراً عند العرف مع أن تصوّره يحتاج إلى مزيد تكلف و تعلّل. و من هنا يظهر أن التّفصيلات المذكورة من الإلزام بالأعميّة في بعض المشتقات و الأخصيّة في بعضها الآخر ممّا لا وجه لها أصلاً.

أمّا التّفصيل بين كون المشتقّ محكوماً عليه في الكلام أو محكوماً به فلا وجه له أصلاً إذ لازم هذا التّفصيل الإلزام بأنّ المفاهيم الاشتقاقية غير موضوعيّة بصيغها الإفرادية لمعنى بلّ معانيها تابعة للهيّات المركّبة و قد ظهر فساد هذا المعنى من ذي قبل.

و أمّا التّفصيل بين المشتقات التي تكون مبادئها منصرفة الذات فتكون معانيها الأخصّ و التي تكون مبادئها قارّ الذات فتكون بالمعنى الأعمّ ففيه أيضاً أن هذا التّفصيل ممّا لا شاهد

عليه و صرف انصرام المبدء لا يصلح لإثبات ذلك الفرق وإن كنا غيل إلى هذا التفصيل سابقاً مثلاً.

و أما التفصيل بين المشتقات المتعدية و اللازمة فهو أيضاً راجع إلى ما قبله في الفساد إذ المشتقات المتعدية جلّها أو كلّها من قبيل المنصرمات كما أن المشتقات اللازمة جلّها أو كلّها من الأمور القارّة.

و قد تكلف بعض من عاصرناه في تحرير محل النزاع، فراراً من الإشكالات الواردة على القول بالأعم، بما هو حاصل كلامه: أن الذات المماسّة للمبدء هل هي مصداق مفهوم المبدأ بحيث لا يكاد يصدق المفهوم عند انقضاء التماس بالذات أم لا بل الذات الأعم من المماسّة بالمبدأ و غير المماسّة له بعد الانقضاء هي المصداق للمفهوم الاشتقاقي؟

و هذا الكلام إنما هو للفرار عما يرد على القائلين بالأعم من أن جهة الصّدق حين الانقضاء لا يكاد يتصوّر بالوجدان كني يمكن دعوى التبادر و عدم صحّة السلب. و بما ذكره هذا المعاصر يندفع الاشكال، ببيان أن ملاك الصّدق ولو في حال الانقضاء ليس الأنفس المبدء من دون احتياج إلى جهة أخرى إلا أن مصاحبة الذات مع المبدء و مما ستها له بدواً يكفي في أن تصير الذات مصداقاً لمفهوم المشتقّ ولو حين الانقضاء (بناءً على القول بالأعم) و عدم كفاية ذلك (بناءً على القول بالأخصّ). و لكنك خبير بأنّ كلامه هذا لا يفيد المطلوب إلا مع الغفلة من بساطة المشتقّ و عدم تركّبه مع أن بساطة المشتقّ بمثابة من الوضوح كما ستعرف عاجلاً إن شاء الله تعالى.

و أما استدلالهم بما استدلّ به الإمام عليه السّلام بقوله تعالى «لا ينال عهدي الظالمين» لنفي أهليّة عبدة الأصنام للخلافة فلا يكاد يتمّ إلا إذا فرضنا عليّة الظلم للحكم حدوثاً و بقاءً.

و هذا في غاية البعد بل العناوين التي هي موضوعات الأحكام لا يخلو إمّا أن تكون مشيراً إلى الذات فقط بحيث يكون الموضوع نفس الذات نظير أكرم ضارب زيد مثلاً

فلا يدلّ على النسبة الاتحادية بين الذات والمبدء. وإما أن يكون لها دخل في الموضوع و مأخوذ فيه.

و على الثاني لا يخلو إما أن يكون المبدء منصرف الذات في مقام الثبوت فيدلّ في مقام الإثبات على أن حدوث العنوان مستتبعا للحكم بدون احتياج بقاء الحكم إلى بقائه نظير قوله «و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» و «الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة».

و إما أن يكون المبدء قارّ الذات ثابتاً في وعاء النفس الأمرى كالعلم و أمثاله كما في قوله أكرم العلماء فيدلّ على أن الحكم يدور مدار العنوان حدوثاً و بقاءً و استدلالهم على المعنى الأعم لا يتم إلا على التقدير الأخير إلا أنه قد عرفت ما فيه من البعد.

و أمّا على التقادير الأخر فلا يتم الاستدلال كما هو واضح لمن تأمل. و هذا يمثا يتفرّع على ما قلناه في صدر البحث من أن المراد بالأعمية في العنوان الأوسعية بحسب الزمان دون الأكثرية بحسب الأفراد فإن الأفراد التي تكون مصاديق المفاهيم على كلا القولين من الأعم و الأخص لا تزيد و لا تنقص فنّ تلبس بمبدء الظلم يكون من مصاديق مفهوم الظالم كان الظلم بعنوان مشير أو بما أن التلبس به حدوثاً يكفي في إثبات الحكم بقاءً.

هذا مضافاً إلى إمكان أن يقال إن التلبس و إن كان في الاستقبال يكفي في ثبوت عدم نيل العهد لمكان أهمية العهد و العلة إنما هي حدوث المبدء في الذات و لو كان في الاستقبال. فالحقّ هو القول بالأخصّ و القول بأعمية معنى المشتقّ بمراحل عن الواقع و بعد ذلك فيتبغى التشبيه على أمور:

الأول: تركيب مفهوم المشتقّ أو بساطته. و الحقّ أن الذي لا يكاد ينكر هو أن المتبادر من المشتقّ ليس إلا نفس المبدء بلا زيادة شيء عليه أو نقيصة. إذ من الواضح عدم تكرّر الذات فيما إذا قلنا الإنسان ضاحك أو زيد ضاحك أو قائم أو عالم إلى غير ذلك من النظائر و معلوم أنه لو فرض دخالة الذات في المفهوم يلزم تكرار الموضوع في تلك القضايا الموجبة

كما يلزم التناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السالبة مثلها إذا قلنا زيد ليس بقائم يرجع إلى زيد ليس بزيد والوجدان يأبى عن فرض التكرار أو التناقض في تلك القضايا وهكذا إذا فرض دخالة مفهوم الشيء في المشتق يلزم تكرار الشيء إذا قلنا هذا الشيء ضاحك. هذا كله بما حكم به الوجدان في بادئ الأمر والإنصاف أن إنكاره مكابرة.

وأما بحسب البرهان فالمعروف عن المحقق الشريف هو أنه إن كان مفهوم الشيء دخيلاً يلزم أخذ المفهوم العام في الفصل كالتألق وإن كان مصداق الشيء يلزم انقلاب مادة الإمكان ضرورة. وفيه ما لا يخفى على المتأمل في هذا الكلام إذ لا يرجع إلى معنى محصل فإن لازم ما ذكره من أخذ المفهوم العام في التألق أو كون المصداق دخيلاً في المواد الممكنة هو صرف المناقشة اللفظية.

وللخصم إنكار كون التألق فصلاً فلا يرد أخذ العرض في الفصل وكذالاه أيضاً إنكار كون تلك القضايا ممكنة فلا يلزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة فتلك التوالي الفاسدة المذكورة في كلام المحقق الشريف من قبيل لزوم ما لا يلزم.

نعم، للمحقق الشريف دعوى التبادر فقط إذا التبادر عند الجميع من الفلاسفة وغيرهم هو بساطة تلك المفاهيم الاشتقاقية ولذلك كلمة الأولين والآخرين من المنطقيين والفلاسفة تتجمع على كون تلك القضايا نظير زيد قائم وأمثاله قضايا ممكنة لا للقضايا الضرورية. وقد عرفت أن إنكار هذا التبادر مكابرة فيرجع البرهان إلى الوجدان. ثم إنه أورد عليه المحقق صاحب الفصول (قده) بأنه يمكن اختيار الشق الأول بدون الهذور فإن التألق إنما اعتبره المنطقيون فصلاً وهم اعتبروه مجرداً عن مفهوم الشيء وليس بحسب الوضع اللغوي مجرداً عن الشيء.

وأورد على هذا الأيراد المحقق الخراساني، شيخ سيدنا الأستاذ، بأن التألق ليس فصلاً حقيقياً أصلاً كفي يحتاج استعماله في عرف أهل المنطق إلى التجريد بل إنما هو من أظهر خواص النوع ويكون فصلاً مشهورياً. هذا، ولكنك خبير بما فيه من أنه سلمنا ذلك وأن

النّاطق فصلٌ مشهورٌ جعلوه مكان الفصل الحقيقيّ إلّا أنّه لا يلزم من ذلك أخذ مفهوم الشّيء في المشتقّ إذ النّاطق مع أنّه من أظهر خواصّ النوع فرضاً يكون بسيطاً ليس في مفهومه مفهوم الشّيء. هذا كلّ بناء على اختيار الشّق الأوّل.

وأما على اختيار الشّق الثّاني فالحقّ هو الذي أفاده المحقّق صاحب الفصول من أنّ الموضوع هو الذات من حيث هي والمحمول هو الذات المقيّدة بالقيد فإنّ الضّاحك في قولنا الإنسان ضاحك، ليس معناه هو الإنسان فقط كّي يرجع الأمر إلى قضية الإنسان إنسان؛ بل معنى الضّاحك هو إنسان له الضّحك فلا ينقلب مادّة الإمكان ضرورة.

وأما ما أفاده المحقّق الخراساني (قده) جواباً عن ذلك من أنّ القيد خارجٌ والتّقيّد داخلٌ فينقلب الإمكان إلى الضّرورة فهو بمّا لأنّ أصلاً نظراً إلى أنّ المفاهيم الوصفية المأخوذة في الكلام إنّما تتصوّر على نحوين تارة يؤخذ الوصف ويشار به إلى ذات الموصوف، و أخرى يؤخذ ويلاحظ نفس الوصفية. فلو فرضنا دخالة مصداق الشّيء في المفهوم فمنّ المعلوم أنّ الذات يلاحظ لا بما هو ذات والوصف عنوانٌ يشير إليه بل بما هو موصوفٌ وذلك صفة له ويكون ما هو الملحوظ في مقام الحمل هو الوصف العنوانيّ فحينئذٍ القيد والمقيّد إنّما اعتبر شيئاً واحداً فهو غير الذات المقيّد بما هو ذات ومن حيث هي فلا يلزم انقلاب مادّة الإمكان إلى الضّرورة ولا انحلال القضية إلى قضيتين.

وأما ما أفاده في آخر كلامه تحت عنوان الإرشاد من أنّ بساطة المشتقّ إنّما هو بالنظر الأولى لكنّه ينحلّ بالتعمّل العقليّ إلى ذات ومبدء نظير انحلال الإنسان إلى جنس وفصل بالانحلال والتّعمّل العقليّ، ففيه أنّ هذا الكلام أيضاً بمّا لا ينبغي عنه إذ مفهوم الإنسان ومفاهيم سائر المركّبات بما هو في حدّ المفهومية لا يكاد ينحلّ إلى جنس وفصل ومفهوم ومفهوم بل المنحلّ إلى الجنس والفصل هو حقيقة الإنسانية وحقيقة كلّ مركّب يقبل الانحلال إلى أجزائه لأنّ كلّ مركّب ينحلّ إلى بسائطه ولو كان مفهومه في بادئ الأمر مفهوماً وحدانيّاً بسيطاً إلّا أنّ المركّبات بحقائقها لا بمفاهيمها قابلة الانحلال بالتعمّل العقليّ.

و معلوم أن البساطة المدعاة للمفاهيم الاشتقاقية ليس كبساطة ساير مفاهيم المركبات و إلا لم يكن فرق بينها و بين ساير المركبات إذ المفاهيم كلها بسائط في حد المفهومية كما عرفت، بل البساطة في المشتقات هي البساطة في الحقيقة لا في المفهوم الأولى و بعد البناء على القول بالبساطة فالقول بالانحلال العقلي رجوع عنه.

فالمراد من البساطة في المشتق هو أن مفهوم المشتق عين المبدء بحيث إذا فرض إمكان إيجاد نفس البياض في صقع من الوجود بدون الذات فهو عين الأبيض و هذا أيضاً أصدق دليل على بساطة المشتقات حيث إنه لو فرض قيام البياض و السواد بنفس ذاتهما ليصدق عليهما الأبيض و الأسود كما هو المعروف عند أهله أن البياض أبيض بنفس ذاته، إلا أن الفرق بين البياض و الأبيض هو جواز حمل الأبيض و عدم جواز حمل البياض على الذات و هذا هو الفرق الاعتباري الذي يكون بين الجنس و الفصل و بين الهيولى و الصورة أيضاً و ذلك هو الذي عُبِّرَ عنه باللابشرية و بشرط اللائقة فيقال الجنس و الفصل لابشرط عن الحمل و الهيولى و الصورة بشرط اللا عن الحمل فهما ينبغي لنا التوضيح في معنى هذا الاعتبار و ما هو المراد من اللا بشرط و بشرط اللا.

الأمر الثاني

فنقول و من الله التوفيق و عليه التكلان: إن الجنس و الفصل يلاحظ على نحوين من اللحاظ تارة يلاحظ على نحو الإيهام و اللاتحصيل على نحو أن يكون تحصيل أحدهما بعين تحصيل الآخر و لم يكن لأحدهما تحصيل و راء تحصيل الآخر فيجوز في هذا اللحاظ حمل أحدهما على الآخر و حمل كليهما على النوع و النوع على كل واحد منهما أو كليهما و يكون التركيب بينهما في هذا الاعتبار تركيباً اتحادياً حقيقياً لأن المفروض أن تحصيل كل واحد من الجنس و الفصل عين تحصيل الآخر و ليس كل من الجنس و الفصل أمراً محصلاً بحيث أن يعد من قبيل الأمرين المتحصّلين كل على حياله.

وأخرى لا يكون كذلك بل على خلاف ذلك وهو بأن يلاحظ كلاً واحداً من الجنس و
 الفصل على نحو التمامية والاستقلال في التحصل بحيث يكون تمام حيثية التحصل لنفسه من
 دون ارتباط تحصيله إلى غيره واندكاك تحصيله في تحصيل غيره وكان بحيث إذا لوحظ غيره
 كان تحصيله زائداً عليه و مبانئاً لتحصيله و يكون أمراً منضمّاً إليه فيكون التركيب في هذا
 الاعتبار تركيباً انضمامياً لا محالة و معلوم أنه حينئذ لا يكاد يحمل أحدهما على الآخر و
 لا يعمل كلاهما على النوع لأن الملاك في الحمل كله هو الهوية والاتحاد و ما يكون
 تحصيله غير تحصيل الآخر كيف يصح الحمل عليه وكيف يمكن أن يقال هو هذا؟ كما أن صحة
 الحمل في الفرض السابق إنما هو لوجود ملاك الحمل. و المراد من الهولي والصورة هو
 الجنس و الفصل الملحوظان بهذا اللحاظ أي استقلال كل منهما في التحصل فيقال لهذه
 الهولي والصورة، الهولي والصورة العقلان لا الهولي والصورة الخارجيتان فإن التركيب
 بين الهولي والصورة الخارجيتين وقع موقع الاختلاف بينهم بأنه هل هو اتحادي أو
 انضمامي؟ فما هو المأخوذ بشرط لا وكان التركيب فيه انضمامياً هو المادة والصورة العقلية.
 هذا هو المراد من الفرق بين الجنس والفصل والهولي والصورة المأخوذ أحدهما على
 نحو اللاشرطية والآخر على نحو بشرط اللاتية. وكذلك المراد من الفرق بين المبدء و
 المشتق الذي اشتهر بين أهل المعقول من كون أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا ولذا قال
 بعض المتأخرين من المحققين من أهل المعقول: إذا عتبر كل من الجنس و الفصل جزء غير
 الآخر لا يكاد يكونان من أجزاء الحدود بل إنما هما من أجزاء الحد لأن كلاً من الجنس و
 الفصل بالقياس إلى الحدود عين الآخر و يكون تحصيل أحدهما بعين تحصيل الآخر و
 لا مغايرة بينهما في التحصل. وأما في مقام التّحديد والتعريف فربما يُعتبر أحدهما غير الآخر
 في التحصل كما يقال إن للمهية جزئين جنساً وفصلاً فيكونان من أجزاء الحد لا من أجزاء
 الحدود.

الأمر الثالث: إعلم أن الذي قلناه في الفرق بين المبدء و المشتق من بشرط لا ولا بشرط

لا يقاس بالأعتبارات المأخوذة في الماهية من اللابشرطية و بشرط لائية و بشرط شيتية فإن هذه الاعتبارات إنما هي بلحاظ العوارض الطارئة العارضة على الماهية.

و يحكم حينئذ أن الماهية إذا قيست إلى ما هو غيرها إما أن تكون مخلوطة بهذا الغير أو مطلقة عنه. فمعنى الماهية اللابشرط هو الماهية المطلقة و معنى الماهية بشرط شيء هو الماهية المخلوطة بغيرها و معنى الماهية بشرط لا هو الماهية المجردة عن كل شيء حتى الوجود فلذا قد حكموا و اتفقوا على عدم وجودها حتى في الذهن فكيف في الخارج؟

و أمّا الماهية بشرط لا، بالمعنى الذي ذكرناه، فهي غير آبية عن الوجود و لذا كانت المادة العقلية و الصورة العقلية موجودتان في الذهن كما عرفت، فالمقصود من هذا الأمر أنه لا يشتهبه الأمر بين هذه الاعتبارات التي تكون من انقسامات الماهية و اعتبارها و بين ما هي في هذا المقام فكن على بصيرة من أمرك

تذيل: هو أن قياس الفرق بين المبدء و المشتق بالفرق بين الجنس و الفصل و المادة و الصورة إنما هو لتساؤلهم على أمور: مركز تحقيقات فلسفیه اسلامی

الأول: إن مفهوم المشتق عين مفهوم المبدء بدون فرض زيادة شيء أو ذات فيه. الثاني: عدم إمكان حمل المبدء على الذات و إمكان حمل المشتق عليها مع ما عرفت في الأمر الأول أنه لم يكن فرق بينهما ذاتاً بل قد ذهب بعض أرباب الفن من المتأخرين إلى أن الأعراض ليست حالة في المعروض حلول أمر مباين في المباين بل تكون من مراتب نفس المعروض و من شئون نفس الذات فيشكل عليه: أنه لو كان الأمر كذلك فليم لا يجوز حمل البياض على الذات مع أنه متحد مع الأبيض و كلاهما متحدان مع الذات إذ من مراتب الذات بحسب الفرض و من جلواتها؟

فيجاب عن الإشكال بهذا الكلام أي اللابشرطية و بشرط اللائية و تمثلوا بالجنس و الفصل و المادة و الصورة مع أنها أيضاً متحدان بحسب الحقيقة.

الثالث: إن الملاك في الحمل ليس صرف الاتحاد في الوجود في الخارج بل اللازم في مقام

الحمل هو العينية في التحصل وهذا لا يكون إلا بفرض الإيهام واللاتحصيلية لأحد من المتحدّين حتّى يكون تحصيل اللامتحصل يتحصّل الآخر المتحصل فلو فرض الأمران كلاهما متحصلان لا يمكن الاتحاد بينهما إذاً الاتحاد بين المتحصّلين ممّا لا يعقل إلا بالوحدة الاعتبارية وإذا لا يمكن الاتحاد بينهما حقيقة فلا يمكن الحمل بينهما لأنّ ملاك الحمل هو الاتحاد كما عرفت.

وهذه الأمور الثلاثة ممّا أوجبت التزامهم بالفرق بين المبدء والمشتق كالفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصورة فتدبر.

التنبيه الثالث

ملاك الحمل، كما حقّقناه، هو لحاظ الشيء بنحو الإيهام واللاتحصيل كميّ يكون تحصيله عين تحصيل المحمول. وبعبارة أخرى: الملاك والمناط في الحمل هو العينية والاتحاد في التحصيل فقط ولا يلزم فيه التّغاير بوجه من الوجوه أصلاً كما اشتهر في الأقواء من أنّ الحمل يحتاج إلى الاتحاد من جهة والتّغاير من جهة أخرى.

والحقّ أنّ التّغاير لامدخلية له في صحّة الحمل أصلاً بل التّغاير إنّما هو لفائدة الحمل فقط بداهة أنّه يمكن ويصحّ الحمل في حمل الشيء على نفسه ويقال الإنسان إنسان مثلاً، فلا إشكال فيه من حيث الحمل أصلاً مع عدم التّغاير بين المحمول والموضوع من جهة إلاّ أنّه ليس لهذا الحمل فائدة أصلاً فاشتراط التّغاير ليس إلاّ لفائدة الحمل للصحة الحمل وإمكانه كما لا يخفى.

التنبيه الرابع

بعد ما عرفت ما هو الملاك في الحمل فقد عرفت أنّ فيما يكون المبدء عين الذات كعبادي صفات الكمالية بالقياس إلى الصّنع الرّبوبيّ فلا محالة يكون الحمل أولى وأنسب فإنّ معنى

الحياة ليس إلا نفس الذات الحيّ الأزليّ والقديم ليس إلا أن الذات موجود في الأزل ولم يكن وجوده مسبوقاً بالعدم والعالم بمعنى مَنْ يَتَكَشَّفُ لديه الشيء والله تعالى عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة وهكذا ساير الصفات الكمالية التي تكون مُساوِقةً لحقيقة وجوده بل عينه بمعنى أن جميع الصفات ثابتة للذات بلحاظ نفس الذات وبما هو هو بحيث لم يكن مرتبة الذات مرتبة الخلو عن تلك الصفات فلانحتاج أصلاً للمصير إلى القول بالتجريد بل يكون جري تلك المفاهيم الكمالية على الذات إنما هو بالمعنى العرفي من دون فرض التركيب في ذاته تعالى وذلك كما عرفت أن في صدق المعاني الاشتقاقية على الذات لا يلزم كون المبدء قائماً بها على نحو القيام الحلولي بل لو فرض قيام المبدء بنفس ذاته يصدق المفهوم الاشتقائي من غير حيثية تقييدية أو التجوّز. هذا في مقام الحمل وأما في مقام فائدة الحمل فالتغاير المفهومي أو الإجمالي والتفصيلي يكفي في الإفادة كما لا يخفى. والله العالم بحقائق الأمور.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

في الأوامر و الطلب و الإرادة

اعلم: أن جمع الأمر بالأوامر على خلاف القياس إلا بتأويل بعيد و ليس ههنا مجال التوضيح. و يقع الكلام في مواضع:

الموضع الأول في مادة الأمر، فيذكر جهات.

الجهة الأولى ما ذكر له من المعاني.

فمنها الطلب و منها الشأن أو الغرض كما يقال جاء زيدٌ لأمرٍ كذا أي لغرضٍ كذا لكن فيه أن ذلك يستفاد من اللام في المثال.

و منها الفعل العجيب و لعل الأمر اشتبه عليهم ففسروا الأمر بالفتح للأمر بالكسر كما في قوله تعالى «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْرًا» و منها الفعل المطلق كما في قوله تعالى «و ما أمرُ فرعون برشيده» و فيه أن ذلك بالمعنى الحداثي لا بمعنى الفعل كما يدل عليه ما قبل الآية «فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعونَ و ما أمرُ فرعونَ برشيده».

و منها الشئ.

لكنه غير مُسَلَّم فإن ما يؤدي إليه النظر أن للأمر مَعْنَيْنِ فقط: أحدهما بمعناه الحداثي الصدوري أي بمعنى الطلب و منه اشتقاقاته.

ثانيها بمعناه الجمودي أي بمعنى الشئ، إلا أنه لا يطلق الأمر على مطلق الأشياء حتى الجهادات بل إنما يطلق على خصوص بعض الأعراض إذ من المستبعد جداً إطلاق الأمر أو الأمور عند العرف على الجواهر مثل زيد و عمرو و الجبال و البحار و الأشجار و الصحاري لكنه يطلق عليها الأشياء و الشئ.

هذا بحسب معناه العرفي و أمّا بحسب الاصطلاح التحوي فهو حقيقة في فعل الأمر و من المعلوم أن الاشتقاقات منه ليس بهذا المعنى المصطلح فما أفاده المحقق شيخ سيدنا الأستاذ

من أن الاشتقاقات من المعنى الاصطلاحي، ليس في محله.

الجهة الثانية: الأمر بمعناه الحدّي الصدوري أي الذي بمعنى الطلب تارة يقال إن العلو مأخوذ فيه. وأخرى يقال إن الاستعلاء مأخوذ فيه وثالثة يقال إن أحد الأمرين مأخوذ فيه وربما يتوهم أن كليهما مأخوذان فيه. ولكن الذي أظنه قوياً أن تمام هذا بمراحل عن الواقع بل الأمر على نحوين:

نحو ليس في انبعائه ضميعة أصلاً من الدعاء والاستدعاء وغير ذلك بل إنما يكون انبعائه بنفس ذاته كما في أمر المولى لعبده المقهور فإن الأمر في هذا المقام يرى نفسه بحيث يكون نفس أمره يبعث ويحرك المأمور والقهارية للمولى وإن كان مفروضاً إلا أنه ليس دخيلاً في مفهوم الأمر بوجه من الوجوه. ونحو آخر هو أنه لا يكون باعناً إلا إذا انضم إليه بعض الضمان من التضرع والخضوع أو الترغيب والتشويق بحيث أنه لا يكاد يتم الطلب بدون انضمام هذه الضمان نظير طلب السائل أو طلب المولى مع الاستدعاء فيما إذا لم يكن بصدد إعمال المولية وفي كلا التحوين لا يكون العلو أو الاستعلاء أو الدعاء أو أحدهما أو كلاهما دخيلاً في مفهوم الأمر بحيث يكون معنى أمر كذا هو أطلب منك وأنا عال أو مستغل أو غيرها.

الجهة الثالثة: إن الذي يبحث في هذه الجهة وإن كان هو البحث عن كون اللفظ حقيقة في الوجوب أو التدب أم لا أو ظاهراً في الوجوب أو في التدب أو لا إلا أنه لما كان هذا البحث موقوفاً تمام التوقف على بيان حقيقة الطلب والإرادة أخرناه لما بعد التحقيق في معنى الطلب فلتكن هذه الجهة مختصة بالبحث عن حقيقة الطلب.

وقبل الخوض في تحقيق المرام وتنقيح المقال، لا بد لنا من التعرض إلى ما هو مطرح أنظار الأشاعرة والمعتزلة وتحرير محل نزاعهم وما هو وجه التناسب بين نزاعهم وهذا المقام.

أما موضوع البحث بينهم فهو في خصوص صفة التكلم في ذات الباري تعالى.

وَهُمْ بَعْدَ مَا أَثْبَتُوا لِلَّهِ تَعَالَى الصِّفَاتِ الثَّبُوتِيَّةِ وَالصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ وَانْقَسَمُوا الصِّفَاتِ الثَّبُوتِيَّةِ إِلَى قَسَمَيْنِ: صِفَاتِ ثَبُوتِيَّةٍ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ وَصِفَاتِ ثَبُوتِيَّةٍ بِاعْتِبَارِ فِعْلٍ مِنْ أَعْمَالِهِ مِثْلَ الرَّازِقِيَّةِ وَالْحَالِقِيَّةِ، فَاخْتَارَ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّ التَّكَلَّمَ لَمَّا كَانَ حَادِثًا فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَا مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ لِأَنَّ التَّكَلَّمَ مُتَجَدِّدُ الذَّاتِ لَا يُعْقَلُ كَوْنُهُ قَدِيمًا وَذَهَبَ الْأَشَاعِرَةُ إِلَى أَنَّ التَّكَلَّمَ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ ثَابِتَةٌ لِلذَّاتِ قَائِمَةٌ بِهَا وَيَكُونُ قَدِيمًا فِي عِدَادِ الْقَدَمَاءِ الثَّمَانِيَةِ فَتَكُونُ الْقَدَمَاءُ تِسْعَةً، فَاشْتَعَلَ الْعِرَاقُ بَيْنَهُمْ مُسْتَدَلًّا لِلنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. وَاسْتَدَلَّ الْأَشْعَرِيُّ لِمَذْهَبِهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ اللَّفْظِيَّ وَإِنْ كَانَ حَادِثًا وَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلَامِ لَيْسَ هَذَا التَّلَفُّظُ فَقَطْ بَلْ لِلنَّفْسِ أَيْضًا كَلَامٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ اللَّفْظِيَّ: «فَإِنَّ الْكَلَامَ لِي الْفَوَادُ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا». مِثْلَ دَلَالَةِ الْمَعْلُولِ عَلَى عِلَّتِهِ وَهَكَذَا الْأَمْرُ بِالْقِيَاسِ إِلَى الصَّقْعِ الرَّبُّوبِيِّ وَالْمَشْهَدِ الْإِلَهِيِّ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ فَمَا يَكُونُ مَدْلُولًا لِكَلَامِهِ اللَّفْظِيِّ مِثْلَ سَائِرِ صِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ وَإِنْ كَانَ الدَّالُّ عَلَيْهِ حَادِثًا وَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ دُونَ الذَّاتِ. هَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُعْتَزِلَةُ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَا نَعْنِي بِهِ إِلَّا الْكَيْفَ الْمَسْمُوعَ وَهُوَ مِنْ تَكْيِيفَاتِ النَّفْسِ الْخَارِجِ عَنْ جِهَازَاتِ النَّفْسِ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ الْقَدِيمِ الْأَزَلِيِّ حَيْثُ إِنَّهُ غَيْرُ قَارٍ الذَّاتِ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ بِنَحْوِ الْقِيَامِ الصَّدُورِيِّ لَا الْحُلُولِيِّ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِإِيجَادِهِ الْكَلَامَ فِي جِسْمٍ مِنَ الْأَجْسَامِ كَشَجَرَةِ مُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَأَمَّا فِي صَقْعِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيِّ فَلَيْسَ بِالْوُجْدَانِ صِفَةً أُخْرَى غَيْرَ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْ تَكُونَ هِيَ الْكَلَامُ النَّفْسِي حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَقَالَ مِثْلُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِمُقْتَضَى الرِّوَايَةِ الْمَعْرُوفَةِ «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ». فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مِنَ الْجَمْلِ الْإِخْبَارِيَّةِ أَوْ مِنَ الْجَمْلِ الْإِنشَائِيَّةِ بِقِسْمِيهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْإِخْبَارِيَّاتِ فَلَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ بِالْوُجْدَانِ شَيْءٌ غَيْرَ الْعِلْمِ بِالْخَبَرِ عَنْهُ وَالْخَبَرُ بِهِ وَالنَّسْبَةُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ فَرَضَ الْكَلَامُ النَّفْسِي غَيْرَ الْعِلْمِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ

الإنشائيات فإن كان الإنشاء أمراً فليس في النفس وراء الإرادة شيء هو الكلام النفسي و
أنتم قد فرضتم أنه غير الإرادة وإن كان الإنشاء نهياً فليس في النفس بالوجدان
غير الكراهة شيء آخر هو التكلم والكلام النفسي وقد فرضتم أنه غير الكراهة النفسية فإذا
عرفنا أنفسنا هكذا أي لا نجد في أنفسنا بحسب الوجدان غير تلك الصفات شيئاً هو الكلام
النفسي فقد عرفنا ربنا المتعال هكذا لأن «من عرف نفسه فقد عرف ربه» فليس في ذات
الباري تعالى وراء العلم والإرادة وسائر الصفات المعروفة شيء آخر هو التكلم الذاتي كى
يكون هذا أيضاً قديماً في عداد القدماء الثمانية كما لم يكن في أنفسنا شيء هو الكلام النفساني
مدلول الكلام اللفظي. هذا تقرير مذهبي المعتزلة والأشاعرة.

و أما ما يناسب هذا البحث الكلامي الصّرف مع المقام فهو قول المعتزلة في خصوص
الجمل الإنشائية على قسميه من الأمر والنهي من أنه ليس بالوجدان وراء الإرادة و
الكراهة في الأمر والنهي شيء في صقع النفس هو الكلام النفسي كى يكون هذا هو الطلب
فتكون الطلب والإرادة صفتين متغايرتين مثل العلم والإرادة بل الكلام النفسي هو عين
الإرادة في الأمر وعين الكراهة في النهي فليس الطلب النفسي موجوداً حتى يبحث في
اتحاده مع الإرادة بل الطلب هو الطلب اللفظي فقط وتكون الإرادة مبدء لهذا الطلب
اللفظي. فتلخص أن النزاع بين الفريقين يدور أمره بين إثبات صفة حقيقية قائمة بالنفس في
عداد سائر الصفات النفسية غير الإرادة والكراهة والعلم وبين نفيها.

فهم متفقون في أن هذا الكلام اللفظي الإنشائي إنما هو من صفات الفعل ولا شك في
حدوثه بل حدوثه ذاتي لأنه غير قارّ الذات إلا أن الاختلاف كله إنما هو على أمر عقلي
جوهرى هو إثبات الأشاعرة وجود مبدء على حدة لهذا الكلام اللفظي قائم بالنفس
غير الإرادة والعلم ويكون في ذات الباري تعالى قائماً بذاته الأزلية وحالاً فيها ويكون
قديماً بقدم الله تعالى والكلام اللفظي الحادث يدل عليه دلالة المعلول على علته.

ونفى المعتزلة وجود هذا المبدء. فما أفاده المحقق الخراساني (قده) في المقام من التصالح بين

الفريقين يحمل كلام مَنْ يدَّعي مغايرة الطلب و الإرادة على مغايرة الطلب اللفظي مع الإرادة الحقيقية القائمة بالنفس و حمل كلام مَنْ يدَّعي الاتحاد على اتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية إنما هو التصالح من غير تراضي الخصمين.

و بعبارة أخرى قد فرض المحقق المذكورة (قده) لطلب و الإرادة ماهية واحدة و وجودات متعددة كما هو الشأن في ساير الماهيات وجود ذهني و وجود خارجي حقيقي و وجود كتي و وجود لفظي و وجود إنشائي اعتباري فحكم باتحاد الطلب و الإرادة في جميع تلك المراتب الخمس من الوجود إلا أن المنصرف من الطلب هو خصوص الوجود الإنشائي من هذه الماهية الواحدة و المنصرف من الإرادة هو خصوص الوجود الحقيقي من تلك الماهية.

هذا تقرير كلامه (قده) لكن التصالح بهذا النحو كما عرفت من غير تراضي الخصمين بل من قبيل التصالح بين التقيضين لما عرفت في تحرير محل النزاع أن الاختلاف بينهم ليس اختلافاً لفظياً لغوياً كمن يمكن التصالح بهذا النحو و يحمل التغاير على التغاير بين المنصرف إليه من لفظي الطلب و الإرادة بل الاختلاف كان اختلافاً جوهرياً يدور أمره بين النبي و الإثبات بل هو اختلاف مذهبي رُبما انجرَّ الأمر إلى التكفير و القتل و نبي البلد و الفتك و لما كان شروع علماء الإسلام في البحث عن الإلهيات و الرد و الانتقاد حول هذه المسألة و أن القرآن الذي هو كلام الله تعالى هل هو قديم أم لا؟ سُمي علم الإلهيات و المسائل الربوبية التي تكون مؤيدة بالشواهد و الدلائل الماثورة النبوية صلى الله عليه و آله على زعمهم بعلم الكلام. هذا كله في تحرير محل النزاع على ما هو عليه.

ثم إنك قد عرفت أن المحقق الخراساني (قده) بعد ما حرَّر النزاع على وفق مرامه و أصلح بين المتخاصمين بما لا يرضى أضاف على الوجودات الأربعة المشهورة من الذهني و الخارجي و التدويني و اللفظي وجوداً خاصاً هو الوجود الإنشائي كما أشرنا إليه في تقرير كلامه آنفاً و أفاد أن للإرادة غير وجودها الحقيقي النفس الأمري و غير وجودها الذهني و

اللفظي والتدويني وجوداً آخر هو وجودها الإنشائي الاعتباري الموجود في عالم الاعتبار إلا أنك خبير بأن الإرادة هي من الصفات الحقيقية ومن ذوات الإضافة ومن الواضح أن ما كانت حقيقته ليست إلا هذه، كيف يقبل الجعل والاعتبار حيث إن الوجود الإنشائي من الاعتبارات العقلانية والعقلاء يعتبرون هذا الوجود الاعتباري لمسا لوجود له حقيقة كالمليكية والزوجية والرقية ونظائرها فما كان له وجود حقيقي لا معنى لجعله واعتباره ولا فائدة لهذا الوجود الاعتباري قبال الوجود الحقيقي وهذا نظير جعل الوجود الاعتباري للإنسان والبقرة والشجر من الموجودات الحقيقية. «١»

والحق أن هذا الوجود الإنشائي الاعتباري الناشي عن الإرادة النفسانية هو الطلب حقيقة وحقيقة الطلب ليست إلا هذا الاعتبار والجعل وهو مغاير البتة مع الإرادة القائمة بالنفس التي هي من الصفات الحقيقية والموجودات المتأصلة في مرتبة النفس لا بمعنى المغايرة التي ادّعاها الأشاعرة في قبال المعتزلة بل بمعنى مغايرة الماهية الاعتبارية والوجود الاعتباري الصّرف الذي هو الطلب مع الماهية المتأصلة التي لها وجود حقيقي في النفس بحيث يكون الأول معلولاً للثاني وهذا الوجود الإنشائي الاعتباري الذي هو حقيقة الطلب ليس وجوداً إنشائياً للإرادة بوجه من الوجوه لما عرفت لكنه نشأ عنها ويكون معلولاً لها والإرادة علّة له وعلى هذا لا مجال في المقام للنزاع المذكور أصلاً إلا أنه لا بأس مع هذا بعد تحرير محل النزاع بذكر ما استدلل به كل من الفريقين على مذهبه.

أمّا ما استدلل به الأشاعرة لإثبات الكلام النفسي القديم في عداد الصفات القديمة هو أمران:

أحدهما ما أمر الله تعالى خليله بذبح الولد مع أنه تعالى لم يردّ ذبحه حقيقة فأمّره هذا كلامه اللفظي الإنشائي وحيث لا يكون على وفقه إرادة فلا بد وأن يكون مبدؤه شيئاً آخر

(١) - لما فسّر الوجود الاعتباري بالوجود المجازي كريد حمائر فلا بأس بإمكان جعله لكل واحد من تلك الأشياء الحقيقية وجوداً مجازياً كما لا بأس بوجود اعتباري مجازي للإرادة الحقيقية. (المقرر)

في مرتبة ذاته تعالى غير الإرادة وهذا هو الكلام النفسي وهو الطلب. فإذا ثبت ذلك في هذا المورد فليكن الحال في تمام موارد الأوامر والنواهي على هذا القياس.

هذا، وقد اجاب عنه المحقق الخراساني (قده) على مسلكه في تقرير اتحاد الطلب والإرادة أن الطلب الإنشائي موجود في هذا المورد كما أن الإرادة الإنشائية موجودة لآلئها شيء واحد كما ذكره (قده) كما أن الإرادة الحقيقية غير موجودة في هذا المورد والطلب الحقيقي أيضاً لم يكن موجوداً لآلئها أيضاً شيء واحد.

ثانيهما: أمر العاصين والكافرين مع عصيانهم وكفرهم مع أنه ليس على وفق هذا الأمر إرادة أزلية منه تعالى فإنه إذا أراد شيئاً فأنما يقول له كن فيكون وحيث إن العصاة والكفار يتمردون ويتخلفون عن أمر ربهم فيعلم أنه ليس الأمر من مبدء إرادته تعالى بل يكون مبدئه كلاماً ذاتياً أزلياً غير الإرادة الأزلية. وتقرير البرهان على صورة القياس الاستثنائي هو أنه لو كانت الإرادة الواجبة هي المبدء للطلب الإنشائي، لزم حصول المطلوب في الخارج بالضرورة لعدم جواز التخلف والانفكاك لأنه معلول إرادة الله تعالى والتخلف بمنزلة تخلف المعلول عن العلة التامة، لكن المطلوب لا يحصل كثيراً كما في موارد العصاة فلم يكن الإرادة علة للطلب.

هذا تقرير استدلالهم بكلا الوجهين وحق الجواب أما عن الوجه الأول فهو: أن الغايات الكمالية التي يمكن حصولها للأشخاص إنما يحصل على نحوين: تارة يحصل باقتحام المكلف وارتكابه نفس الفعل مع جميع مقدماته وتمام شرائطه وأخرى يحصل بمجرد إتيان المقدمات. فهذه الأوامر التي يشبه بالأوامر الامتحانية التي في الموالي العرفية بعد ما لم يكن للامتحان حقيقة؛ فإن الإمتحان لا ينبغي حقيقة لمن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فلا سبيل إلا أن يكون على النحو الأخير، أي يكون تلك الأوامر لإرتقاء العبد إلى المراتب الكمالية و المدارج العالية، فالإرادة هي المبدء للكلام اللفظي الإنشائي حقيقة إلا أنها متعلق بحصول الكمال للعبيد بهذا النحو من الحصول أي بإتيان مجرد المقدمات حيث إن الكمال المطلوب

يحصل بمجرد الإتيان بالمقدمات بدون الإتيان بذي المقدمة. إذ قد عرفت أنّ حصول الكمال متفاوت، قد يكون بإتيان الفعل مع جميع مقدماته وقد يكون بمجرد الإتيان بالمقدمات كما في خصوص إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام فإنّ الذبح بما هو نتيجة فعله الاختياري غير دخيل في ارتقائه إلى كمال العبوديّة بل الذي يوجب الارتقاء والاستكمال هو نفس أفعاله الاختيارية التي قد أتى بها جميعاً والذبح الذي هو نتيجة أفعاله الاختيارية والمسبّب عن أفعاله بمثل لم يكن تحت قدرته بلا واسطة فلم يكن دخيلاً في إيصاله إلى الكمال الروحاني فلم يقع منه.

إن قلت: فلم كان الأمر قد تعلّق بالذبح؟ مع أنّه ليس دخيلاً في استكمال إبراهيم عليه السلام بل لأبد وأن تكون نفس المقدمات هي المأمور بها لأنها الدخيلة في الكمال وأنها هي التي تعلّقت بها الإرادة الأزليّة حقيقة.

قلت: لو كانت المقدمات مأموراً بها دون الذبح لم يحصل الاستكمال فإنّ إبراهيم لو يعلم بعدم كونه مأموراً بالذبح ولا يكاد يقع منه الذبح لم يحصل له الكمالات بل حصول الكمالات يتوقّف على الأمر بنفس الذبح.

وبعبارة أخرى التفاوت إنّما هو في ناحية متعلّق الأمر لافي مبادي الأمر والتفاوت في المتعلّق إنّما هو بحصول الكمال على نحوين بدون تفاوت و تغاير في المبادي.

وأما الجواب عن الوجه الثاني فالذي يظهر من كلام المعتزلة في دفع الإشكال هو أنّ تخلف الإرادة عن المراد إنّما يستحيل فيما هو مراده تعالى بدون واسطة في البين أصلاً وأما بالنسبة إلى أفعال المكلفين فغير مُسلّم.

والذي يؤدّي إليه النظر أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) في الجواب بأنّ استحالة التخلف إنّما هو في الإرادة التكوينية دون التشريعية هو هذا الجواب الاعتزاليّ بعينه، فإنّ الإرادة التشريعية ليست إلّا إرادة صدور الفعل عن إرادة المكلفين كما أنّ الإرادة التكوينية هي أفعال الله تعالى من دون واسطة الإنسان. نعم، يُستفاد من كلام المحقّق المذكور (قده)

شيء زائد على الجواب الاعتزالي لكنه غير دخيل في الجواب وهو أن الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة والإرادة التكوينية هي العلم بالنظام التام فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان وإذا تخالفتا فلا بد من الكفر والعصيان. ونظن أنه (قده) إنما أفاد هذا الزائد على الجواب توطئة وتمهيداً لما تكلف نفسه فيما بعد جواباً عن الإشكالات العقلية الواردة على كلامه. ثم إن ههنا قد توجه في كلامه إلى ما لا ينبغي التوجه إليه في كتاب الأصول أصلاً وهو مسألة الجبر والاختيار وأن الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان إذا كان بمقتضى إرادة الله سبحانه - وهو العلم بالنظام التام - فكيف يصح التكليف وكيف يصح المواخذه على ما ليس بالاختيار والإرادة؟!

وهذا الإشكال كثير الدوران في الأقوال فقد انتهى الأمر إلى حد القول المعروف عن الحنابلة «مى خوردن من حق زازل مى دانست» مگر مى نخورم علم خدا جهل بود! أعاذنا الله وإياكم من شرور هذه الكلمات وبالجملة، كل فعل من أفعال العبيد لا يخلو عن الطرفين إما تعلقت به الإرادة الأزلية التي بمعنى العلم بالنظام التام أولاً، فإن تعلقت به الإرادة فهو ضروري الوجود وكان العبد مضطراً إليه ومقهوراً في فعله وإن لم تتعلق به الإرادة الأزلية فهو ضروري العدم وكان العبد مقهوراً في تركه. فلا بأس بصرف العنان إلى ما هو بيان الحل. والجواب عن الإشكال (مع أن تلك المسألة أجنبية عن المقام إلا أن التعرض للإشكال لما وقع في المباحث الأصولية بدون مناسبة لموضوع البحث، بل بمقتضى جزئي المقال من باب الكلام يجرى الكلام وقَعَ في الأذهان موقعاً لا يسدّها ما ذكر بعض الأعلام في دفعه، فيقتضي دفع الإشكال ولو على نحو الاختصار) فنقول ومن الله التوفيق:

لا شك أن هذه المسألة من غوامض المسائل العقلية الكلامية ويعد في بابها من مطارح أنظار أعلام فنه بحيث كل يعمل على شاكلته ويذكر في الجواب بمقدار استطاعته وبضاعته العلمية إلا أنه لا مجال في المقام لإيراد أقوالهم بل إنما نكتفي بذكر كلام علم العلم المحقق

الطُّوسِيّ قَدَسَ سرّه القدوسيّ ودفع ما ربما يرد عليه وبيان أنّه الحقّ في الجواب والدّافع عن الإشكال ليس إلّا. قال (قده) في كتاب نقده: إنّ العلم تابع للمعلوم وحينئذٍ لا يكون مقتضياً للوجوب والامتناع كي يصير العبادُ مهوورين في أفعالهم.

هذا ملخص كلامه وقد أشكل عليه بعض المتأخّرين عنه بأنّ القول بتابعيّة العلم للمعلوم لا يجري إلّا في العلوم الانفعاليّة الحادثة التي تكون المعلومات علّة للعلم ولا يصحّ ذلك في العلوم القضائيّة الرّبانيّة لِأنّه علّة للمعلومات الخارجيّة وسبب وجود الأشياء والسبب لا يكون تابعاً للمسبّب في الوجود. هذا، ولكن هذا الإشكال لما كان بمشابة من الوضوح، بحيث ما كان يحتمل أنّه يعزب عن حيطة نظر المحقّق الطُّوسِيّ (قده) مع فرط إحاطته بالعلوم العقليّة، فلا بُدّ من توجيه كلامه وتوضيح مراده (قده) فنقول:

لاشبهة في أنّ للأشياء الواقعة في سلسلة النّظام الأتمّ من الموجودات الإمكانية تأثيرات وتأثرات مخصوصه بعضها من بعض لأنّها وإن كانت ممكناتٍ إلّا أنّها موجودات وقد برهن في محله أنّ التأثير والتأثر في الوجود، لا نقول أن لتلك الموجودات الإمكانية عليّة تامّة بحيث يكون كلّ منها مستقلّ في العليّة والفاعليّة، بل نقول إنّ لها أي لكلّ منها خواصّ ذاتية مخصوصة وإلا يلزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء.

وهذا لا ينافي بمعوليّة الوجود ومبدئيّة الحقّ الأوّل لوجود الموجودات الإمكانية أو أنّه تعالى عالمٌ بجميع الكائنات المترتبة المتسلسلة على الوجه الأحسن الأكمل بالعلم الإيجابيّ الفعليّ إلّا أنّ للماهيات الممكنة أيضاً بعدّ جعل وجودها بالجعل البسيط خصوصيات وآثار مترتبة عليها وتكون تلك الخصوصيات ذاتيّة لتلك الماهيات الموجودة غير مجعولة وذلك كما أنّ الحكماء قائلون بمعوليّة الوجود ومفاضيّته، كذلك قائلون أيضاً بالعليّة والمعلوليّة في سلسلة نظام الوجود فكلّ موجودٍ مع أنّ وجوده مفاضٍ ومجعولٌ عن المبدء على الترتيب الكامل، له آثار خاصّة وخواصّ ذاتيّة غير قابلة للجعل فيؤثر في معلوله بتلك الخواصّ الذاتيّة ولذلك أيضاً كانت السّنخية بين العلّة والمعلول أمراً محتوماً

ضرورياً عند العقول و كان من بديهيات فنّ المعقول. فعلمه تعالى بما هو المفاض المجعول فعلياً إيجابياً وبهذه الذاتيات والخصوصيات غير المجعولة المترتبة عليها الآثار والمعاليل في السلسلة الطولية يشبه بالعلم الانفعالي لأنه هو بعينه حتى يكون فيه تعالى شائبة الإمكان والانفعال - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - بل من جهة أنها لا تقبل الجعل والإيجاب فيشبه أن يكون العلم تابعاً للمعلوم كما أفاده هذا المحقق العظيم (قده).

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإنسان لما كان في ذاته خصوصيات واستعدادات متخالفة وقوة قاضية يمتاز الإنسان بها عما سواه، وهي الجوهرية العاقلة القاضية بين الحق والباطل والميزة بين الصلاح والفساد، وله أيضاً أميال بحسب الخصوصيات المنطوية في ذاته، ميل إلى العوالم العلوية مؤيداً بالضمائم الخارجية من بعث الرسل ونزول الكتب ودعوات الأنبياء والأولياء عليهم صلوات الله وميل أيضاً إلى العوالم السفلية والالتذاذ بالملايمات الحيوانية من سنج الميول الحيوانية، وله أيضاً الخيار والاختيار فيما يعمل ويفعل، فتارة يميل إلى الميول السافلة وأخرى يرغب ويستاق إلى الميول الروحانية العالية نظراً إلى المرجحات والمُرغبات، فكل هذا لما في ذاته ومن ذاته خواص ذاتية وتأثيرات يترتب على تلك الخواص ويترشح منها من غير جعل لتلك الخواص الذاتية إذ لا جعل بين الشيء ولوازمه ولا جبر ولا قهر فيها إنما المجعول والمفاض عن المبدء الواجبي هو الجهات الوجودية لاهذه التأثيرات الناشئة من الخواص الذاتية، فالعلم بها تابع للمعلوم^(١) بهذا

(١) - لا يخفى على المتأمل البصير في العلوم العقلية أن تابعة العلم للمعلوم الخارجي إنما هو في العلوم الحصولية الانفعالية لا العلم الفعلي خصوصاً إذا كان العلم حضورياً، ولكن يمكن الجواب عن هذا الإيراد أن هذا الإشكال إنما كان له مجال لو كان التبعية وجودياً زمانياً فلا بد أن يكون العلم بعد فرض وجود المعلوم الخارجي وأما إذا كان المراد بالتبعية التبعية التحليلية فمن الواضح أن العلم تابع للمعلوم مطلقاً فإن العلم حتى بمفهومه الأولي الذاتي تابع للمعلوم لأن تشخص العلم بالمعلوم مطلقاً كان العلم حصولياً فعلياً أو حضورياً إشراقياً. هذا هو المراد من التبعية الواردة في كلام المحقق الطوسي فلا ينافي هذه التبعية التحليلية لما هو المشهور المسلم في لسان الفلاسفة من الفرق بين العلم الفعلي و

المعنى بدون إيجاب و لامتناع في البين فإن الإيجاب و الامتناع هما من أحكام الوجود
المجول بحسب ذاته فيصح تكليف العبيد و في صورة المخالفة يصح العقاب و المؤاخذه عليه
لكن لا يمتنع أن له الإرادة و العلم فقط كما سمعه سيّدنا الأستاذ الأعظم من شيخه المحقق
الخراساني في درسه حيث قال: إنّ العقاب إنّما يصح بمنطاع علم المكلف و إرادته. لكن ليس
الأمر كذلك فإن أنواع الحيوان كلّها من ذوات الإرادة و الإدراك كما قرع سمعك في أبواب
المنطق في تعريف الحيوان أنّه حسّاس متحرّك بالإرادة. بل بمنطاع أن للإنسان بخصوصه
ميولاً و رقائق متخالفة، ميولاً إلى العوالم العلوية و ميولاً إلى السّافلات و التّنعّات الحيوانية
و له جوهره قدسيّة عاقلة قاضية تميّز به الخبيث من الطيب و الفساد من الصّلاح مع
المؤيدات الخارجيّة من الكتب السماويّة و الأنبياء و المرسلين فيكون المنطاع لصحة مؤاخذه
الإنسان هو هذه القوّة القاضية الحاكمة بين الحقّ و الباطل.

و يدلّ على ما ذكرناه من أن للإنسان ميولاً متخالفة من العلوية و السفليّة قوله تعالى:
«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا
شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» و المشج بمعنى المختلط و الجمع إشارة إلى كثرة الاختلاط من الرقائق و
الميول العلوية و السفليّة، والله اعلم. و يؤيّدّه أيضاً بعض الأخبار الواردة بمضمون أن الله
تعالى خلق في قلب كلّ إنسان نقطتين؛ نقطة بيضاء و نقطة سوداء فإذا غلب عليه السعادة
بواسطة الأفعال الحسنّة و الصّفات الحميدة يغلب البياض على السّواد فيصير تمام القلب
أبيض و إذا غلب عليه الشّقوة ينعكس الأمر. و هذا بخلاف سائر الأنواع فإنّها فاقدة
للقائيق الملكوتيّة الرّوحانيّة و ليس لها إلّا الميول الحيوانيّة فليست مخلوقة من نظفة أمشاج.
هذا تمام الكلام في المقام مع رعاية جانب الاختصار والله العالم.

الجهة الرّابعة: بعد ما عرّفنا حقيقة الطّلب و أنّه ليس الوجود الاعتباري الإنشائي،

فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْأَعْتَابِيَّ حَقِيقَتُهُ هُوَ الْبَعْثُ وَالْإِغْرَاءُ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمُرِيدَ لَوْجُودِ شَيْءٍ فِي الْخَارِجِ قَدْ يَتَعَلَّقُ إِرَادَتُهُ بِإِتْيَانِ الْفِعْلِ مَبَاشَرَةً فَإِرَادَتُهُ تَكُونُ مَبْدَأً لِتَحْرِيكِ عَضَلَاتِهِ وَآلَاتِهِ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ خَارِجاً فَيُوجِدُهُ وَيُحَقِّقُهُ فِي الْخَارِجِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ إِرَادَتُهُ بِإِيجَادِ الْغَيْرِ مَطْلُوبِهِ وَيَبْعَثُهُ نَحْوَهُ فَكَأَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهُ وَيَجْعَلُهُ كِعَضَلَاتِهِ وَآلَاتِهِ الْفَعَّالَةَ فَيَحَرِّكُهُ نَحْوَهُ كَتَحْرِيكِ عَضَلَاتِهِ نَحْوَ الْفِعْلِ فِي الْمَبَاشَرَةِ.

وَهَذَا الْبَعْثُ الْإِنْشَائِيُّ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الطَّلَبِ الْجَامِعِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، بِدَاهَةِ أَنَّهُ قَبْلَ هَذَا الْبَعْثِ أَيُّ قَبْلَ جَعْلِ الْغَيْرِ بِمَنْزِلَةِ عَضَلَاتِهِ الْفَعَّالَةِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْأَمْرِ أَنَّهُ طَلَبٌ مِنْهُ وَلا عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ أَنَّهُ الْمَطْلُوبُ وَلا عَلَى الْمَأْمُورِ أَنَّهُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ، فَكُلُّ هَذِهِ الْمَفَاهِيمُ إِنَّمَا تَنْزِعُ عَنْ نَفْسِ هَذَا الْبَعْثِ الْإِنْشَائِيِّ الْأَعْتَابِيِّ.

وَبَعْدَ ذَلِكَ فَالطَّلَبُ يَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ: طَلَبٌ إِرَاسِيٌّ إِيْجَابِيٌّ وَطَلَبٌ نَدْبِيٌّ اسْتِحْبَابِيٌّ. وَالكَلَامُ الْآنَ فِي بَيَانِ مَا بِهِ يُمْتَازُ كُلُّ مِنْهَا عَنِ الْآخَرِ. فنقول: اُمْتِيَاْزُ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ إِمَّا بِتَامِ الدَّاتِ بِدُونِ فَرَضِ جُزْءٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونُ الْاُمْتِيَاْزُ بِبَعْضِ الدَّاتِ وَهُوَ مَا يُمْتَازُ بِالْفَصْلِ الَّذِي هُوَ جُزْءُ الدَّاتِ عَنِ الْحَقَائِقِ الَّتِي يَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي الْجَنْسِ أَوْ بِمُضْمَاتٍ وَعَوَارِضٍ غَرِيْبَةٍ أَوْ بِالزِّيَادَةِ وَالتَّنْقِصَانِ وَالشَّدَّةِ وَالضَّعْفِ كَالْخَطِّينِ الْمُتَمَايِزَيْنِ بِالطُّوْلِ وَالْقَصْرِ أَوْ كَالْبَيَاضِ لِلْعَاجِ وَالْبَيَاضِ لِلثَّلْجِ وَفِي الْقَسْمَيْنِ الْآخِرَيْنِ كَانَ مَا بِهِ الْاُمْتِيَاْزُ عَيْنَ مَا بِهِ الْاَشْتِرَاكُ.

وَأَمَّا اُمْتِيَاْزُ الْأَمْرِ الْوُجُوبِيِّ مَعَ الْاَسْتِحْبَابِيِّ فِيمَا يَلَاخِظُ الْاُمْتِيَاْزُ بَيْنَهُمَا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَبَادِيْهِمَا، أَيُّ يَلَاخِظُ مَبْدَأُ الْوُجُوبِ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَبْدَأِ الْاَسْتِحْبَابِ، فَلَاشِكُّ أَنَّ مَبْدَأَهُمَا هُوَ الْإِرَادَةُ وَالْاُمْتِيَاْزُ بَيْنَ الْإِرَادَةِ الْإِيْجَابِيَّةِ وَالْإِرَادَةِ الْاَسْتِحْبَابِيَّةِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ أَيُّ لَا يَكُونُ بِتَامِ الدَّاتِ وَلا مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي فَلَا يَكُونُ بِجُزْءِ الدَّاتِ أَيْضاً إِنْ كَانَ الْفَصْلُ فِيْهَا هُوَ الْمَنْعُ مِنَ التَّرْكِ بِمَعْنَى الْكِرَاهَةِ عَلَى التَّرْكِ أَوْ الرِّضَايَةِ إِلَى التَّرْكِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الْقُدَمَاءِ إِذَا الْكِرَاهَةُ عَلَى التَّرْكِ فِي الْإِرَادَةِ الْوُجُوبِيَّةِ وَالرِّضَايَةِ إِلَيْهِ فِي الْإِرَادَةِ الْاَسْتِحْبَابِيَّةِ لَيْسَ

جزء لذات الإرادة و داخلاً فيها دخالة الفصل المقوم في النوع، فإنّ المنع من الترك ليس إلّا إرادة ترك الترك و هي ليست إلّا إرادة الفعل لاشيء زائد عليها.

بل الحقّ المؤيّد بالوجدان و البرهان هو أنّ تكون الإرادة متفاوتة بالشدة و الضعف لصحة اتّصاف الإرادة بالشدة تارة و بالضعف تارة أخرى و عدم كون الإرادة الوجوبية مع الإرادة التّدبئية في عرض واحد، فإذا كان مبدء الطلب كذلك فنفس الطلب يكون كذلك بالثبوت، أي يكون التفاوت بين الطلب الإيجابيّ و الطلب التّدبئي بالشدة و الضعف. على أنّ الطلب الإنشائيّ ليس إلّا مثل البعث الخارجيّ المباشر فكما أنّ الطالب في طلبه الخارجيّ قد يكون شديد البعث بحيث لا يكاد يحول بينه و بين ما رامه شيء و يجرّ المبعوث بأيّ نحو كان نحو المطلوب و قد يكون لا بهذا الحدّ، فكذلك الحال في الطلب الإنشائيّ فيكون الامتياز بالأشدّيّة و الأضعفيّة إلّا أنّه قد يقال كما يختلج بالبال إنّ الأمر الاعتباريّ ليس شيئاً مقولاً بالتشكيك بل هو شيء واحد و على نحو واحد وجوبياً كان أو استحبابياً إنّما الاختلاف فيما هو مبدء هذا الاعتبار و يكون علّة له و هو الإرادة النفسانيّة فإنّها قد تكون متأكّدة يوجد منها الطلب الإنشائيّ الإلزاميّ و قد تكون ليست بهذه المثابة من التأكّد فيوجد منها الطلب التّدبئيّ فالأشدّيّة و الأضعفيّة إنّما هي في مرتبة العلّة كما عرّفت لافي رتبة المعلول بناءً على عدم فرض التشكيك في الأمور الاعتباريّة.

هذا، و قد يترأى من كلام البعض من أنّ الفصل المميّز بين الطلب الوجوبيّ و التّدبئيّ هو المؤاخذه على المخالفة في الوجوب و عدمها في التّدب كما أنّه يترأى من الآخر أنّ فصل الوجوب عدم الرضاية على الترك و فصل الاستحباب هو الرضاية على الترك و في كلا التعريفين ما لا يخفى. أمّا في الأوّل فإنّ المؤاخذه على المخالفة و عدمها إنّما هي من الآثار العقلية للأمر الوجوبيّ و التّدبئيّ، فهي ليست إلّا بعد تحصيل الأمر الوجوبيّ في الوجوب و التّدبئيّ في التّدب و ما لا يكون إلّا بعد التّحصّل كيف يعقل أخذها في التّحصّل و يكون محصلاً لمعنى جنسه؟ و الفصل ما يكون محصلاً للجنس و مقوم النوع كما لا يخفى.

وأما في الثاني فلأن الرضا وعدمه أمر قلبي لا يقع فصلاً مقوِّماً لما هو يوجد في المرتبة المتأخرة في وعاء الاعتبار بل الرضا من مبادئ الإرادة التي هي مبدء الطلب فهو متأخر عن الرضا برتبتين فكيف يعقل تحصله به؟ هذا كله في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات والكشف فلخص الكلام أن الطلب الذي قلنا إنه بمعنى البعث نحو العمل، قد يكون متأكداً ببعض أداة التأكيد كتنوِّي التأكيد، وقد يكون مقروناً بترخيص الترك وقد يكون مطلقاً لا كلام فيما إذا كان مقروناً بترخيص الترك، وأما إذا كان لم يكن كذلك بل يكون صرف الطلب الانبعاثي في مقابل الطلب الاستهزائي أو التوبيخي أو الاستفهامي، سواء كان هذا الطلب الانبعاثي متأكداً ببعض أداة التأكيد أو مطلقاً، يكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة عند مخالفة العبد هو هذا الطلب بحيث يكون عتاب المولى وزجره عند ترك الامتثال ممّا لا يقع عند العقلاء موقع التوبيخ بل يقع في موقعه وعلى هذا لا يحتاج في استظهار الوجوب إلى شيء زائد على هذا الطلب حتى في صورة الشك بل يكفي صرف الطلب ونفسه وإن لم يكن مقروناً بأداة التأكيد، إذا المفروض أنه من حيث هو يكون تمام المناط لاستحقاق العبد لعقوبة المخالفة عند العقلاء. هذا إذا كان نفس الطلب بما هو موضوعاً لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة على المخالفة وأما إذا كان موضوع حكم العقلاء هو الإرادة والطلب يكون كاشفاً عن الإرادة فالطلب حينئذ يكون كاشفاً عما هو الموضوع لحكم العقلاء وهو الإرادة الشديدة.

و خلاصة المقال أن الطلب إما أن يكون بنفسه تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة على المخالفة أو يكون كاشفاً عما هو تمام الموضوع لهذا الحكم وهو الإرادة الشديدة. بل لو قلنا إن الطلب بنفسه يكون تمام الموضوع لا بما هو كاشف عن تمام الموضوع فلا يحصى أيضاً عن الالتزام بأن الموضوع لحكم العقلاء هو الطلب الذي يكون منشأ الإرادة لا مطلق الطلب ولو كان مبدء إرادة الاستهزاء أو التوبيخ. وعلى كل حال سواء كان الطلب بنفسه تمام الموضوع أو يكون كاشفاً عن الإرادة، كان العقلاء يحكمون كافةً باستحقاق العقاب على

مخالفة الأمر معتذراً بالشك في اقتران الطلب بترخيص الترك أو اقتران الإرادة بالرّضاية إلى الترك. و يدلُّ على ذلك أيضاً قوله تعالى معاقباً على إيليس: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» بعد قوله تعالى «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» فَإِنَّ عتابه تعالى إِنَّمَا هو لمخالفة مجرد أمره بالسَّجود مَعَ عدم اقتران الأمر بالتَّرخيص و عدمه. و أمَّا التَّدبُّر و الاستحباب فَيَحْتَاجُ إلى أمر زائد عَنِ الطلب الصَّرف و هو اقترانه بإذن الترك، و الَّذي يُؤدِّي إليه النَّظر هو أَنَّهُ بناءً عَلَى ما قلناه مِنْ أَنَّ نفس الطلب تمام مناط حكم العقلاء باستحقاق العقوبة يكون حينئذٍ اقترانه بإذن الترك بِمَّا يُخالف ما هو تمام المناطية و الموضوعية لحكم العقلاء و بعبارة أخرى ما هو تمام المناط لحكم العقل باستحقاق العقوبة هو البعث إلى الفعل فينا في ذلك التَّرخيص و رُبَّمَا يرجع ذلك إلى التَّنَاقُضَ فعلى هذا يمكن أَنْ يقال إِنَّ الطلب الإنشائيَّ في الاستحبابات ليس إِلَّا الإرشاد إلى مصلحة راجحة في الفعل كما احتمله صاحب القوانين.

هذا، فبناءً عَلَى أَنَّ الطلب بنفسه يكون مناط استحقاق العقوبة عند المخالفة أو يكون كاشفاً عما هو تمام المناط يظهر الفرقُ بين القولين بِأَنَّهُ لو كَانَ الإرادة الشَّديدة هي الملاك لحكم العقل فَلَوْ أَطْلَعَ العبد على إرادة مولاه بنحوٍ من أنحاء الاطلاع و لو مع عدم وجود الطلب الإنشائيَّ الكاشف يجب عليه الإتيان بالمراد. و أمَّا لو كَانَ الموضوع و الملاك لحكم العقل هو الطلب بنفسه لا بِمَا هو كاشف عَنِ الإرادة في تلك الصُّورة لا بِحُكْمِ العقل باستحقاقه و لو فرض اطلعاه على إرادة المولى و حيثُ إِنَّ ضَرُورَةَ العقل قاضيةٌ باستحقاق العقوبة في تلك الصُّورَ و لَوْ مَعَ عدم الطلب فيعلم أَنَّ الإرادة و الاطلاع عليها هو الموضوع لحكم العقل سواء كان هناك إنشاء الطلب أو لا فَتَدَبَّرْ.

ثمَّ لا يَغْنَى أَنْ كَشَفَ الطلب الإنشائيَّ عَنِ كَيْفِيَّةِ عِلَّتِهِ و أَنَّهُ عَنِ مَبْدِئِيَّةِ الإرادة أو عَنِ التَّوْبِيخِ أو الاستفهام أو غير ذلك ليس من قبيل كشف الألفاظ عَنِ المعاني بالوضع لاحكائية و لا إيجاداً، أمَّا حكاية فظاهِرٌ و أمَّا إيجاداً فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الطلب الإنشائيَّ ليس

موضوعاً لإيجاد الإرادة في وعاء الاعتبار لما قلنا من عدم إمكان إيجاد الصفات القائمة بالنفس في عالم الاعتبار فلا يعمل اللفظ في الإرادة عملاً إيجادياً بل إنما هو كاشف عن الإرادة كشف المعلول عن العلة إذ اللفظ الصادر عن المتكلم بما أنه فعل صادر عنه كساير أفعاله الاختيارية يدل بالدلالة العقلية على أن فاعله مريد له وأن مبدء صدوره هو إرادة الفاعل واختياره، كما يدل على أن صدوره إنما يكون لأجل إفادة ولا يكون لغواً باطلاً، كما يدل أيضاً على أن فاعله وقائله أراد وأفاد مضمون الجملة أي الفائدة الخبرية أو الإنشائية لا الفائدة الهزلية. كل هذه الدلالات عقلية لا وضعية جعلية. نعم يدل من حيث إنه لفظ موضوع للمعنى على أن المتكلم إنما أراد به المعنى الموضوع له لا المعاني المجازية. وسيأتي في باب المفاهيم أن دلالتها على هذا أيضاً من الدلالات العقلية لا اللفظية. فكشف الطلب عن الإرادة كشف عقلي غير وضعي نظير كشف المعلول عن العلة في البراهين الآتية.

وَمِنْ هُنَا يَتَضَعُ لَكَ مَا فِي كَلَامِ الْحَقِّ الْحَرَّاسِيِّ (قده): مِنْ أَنَّ الصِّيغَةَ الْإِنْشَائِيَّةَ كصيغة الطلب والاستفهام وغيرهما تدل على ثبوت هذه الصفات حقيقة في موطنها وهو النفس إنما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إلى الإيقاع ثبوت تلك الصفات في النفس أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. فَإِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الصِّفَاتِ فِي مَوَاطِنِهَا إِنَّمَا هِيَ مَبَادِي تِلْكَ الْمَعَانِي الْإِنْشَائِيَّةَ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ مَبْدَأُ الطَّلَبِ وَهَكَذَا سَائِرُ الصِّفَاتِ فَتَكُونُ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْقَائِمَةُ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ الْعِلَلِ وَالْمَبَادِي لِتِلْكَ الْمَعَانِي الْإِنْشَائِيَّةِ كَمَا عَرَفْتَ فَلَا يَعْقِلُ تَقْيِيدُ الْأَمْرِ وَالطَّلَبِ الْمُتَأَخَّرِ عَنِ الْإِرَادَةِ فِي الْإِرَادَةِ لِلزُّومِ تَحَاثِي الْعِلَّةِ عَنْ مَرْتَبَتِهَا فَإِذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْلُولُ الْمَقِيدُ بِالْعِلَّةِ مَوْضُوعاً لَهُ وَمَدْلُولاً لِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِي الْإِنْشَائِيَّةِ، مضافاً إلى أنك قد عَرَفْتَ أَنَّ دَلَالََةَ الطَّلَبِ وَأَمْثَالَهُ مِنَ الْإِنْشَائِيَّاتِ دَلَالَةٌ عَقْلِيَّةٌ لَا وَضَعِيَّةٌ. هَذَا كُلُّهُ فِي مَادَّةِ الْأَمْرِ وَالْجِهَاتِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهَا. وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ فَفِيهَا أَيْضاً جِهَاتٌ وَأَبْحَاثٌ:

البحث الأول: لاشبهة في أنه فرق بين قولنا آمرك كذا وأطلب منك كذا وبين قولنا

إِضْرِبْ وَأَكْرِمْ فَلَنَا. مع أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ العقلاء يعتبرون الوجود الإنشائي للطلب في كلا الإنشائيين مِنْ غير فرق بينهما وقد التزم بعض الأساتيد بأنّ نحو اضرب وأكرم ليس مفاده إنشاء الطلب بل مفاده النسبة الصدورية إلى الفاعل بخلاف أطلب وأمر وفيه أنّ النسبة الصدورية إمّا تصوّريّة أو تصديقيّة وكلّ منهما أجنبيّ عَنْ مفاد هذه الصيغ الإنشائيّة ضرورة أنّ معنى إضرب زيداً ليس صدور الضرب من الفاعل بنحو المعنى التصوريّ أو صدوره منه بنحو المعنى التصديقيّ والنسبة ليست خارجة عنها. بل الحقّ الذي يُوَدِّي إليه النظر في الفرق هو أنّ ما يُتصوّرُ و يُتعلّلُ في الأوّلين مفهومِي الطلب والأمر بالاستقلال، والمتصوّر في الثاني ليس إلّا حقيقة الطلب وحقيقة الانبعاث على نحو الاندكاك والغيرية بالنسبة إلى المطلوب وهذه الخصوصية الغيرية ناشئة من أنحاء الاستعمالات فإنّ استعمال اللفظ في المعنى على نحو العمل الإيجاديّ تارة يكون على نحو العمل الإيجاديّ الغيريّ وأخرى على نحو العمل الإيجاديّ الاستقلاليّ ومنه يُعلم عدم الفرق فيما هو المناط في حمل الطلب على الوجوب سواء كان إنشاء الطلب بمادّته أو هيأته إذ الملاك في صدق الطلب على الوجوب هو تحقّق الطلب بأيّ نحو كان سواء كان بنحو الغيرية أو بنحو الاستقلال في المفهوميّة كما حقّقناه في المبهات.

الثاني: قال صاحب المعالم ما حاصله: إنّ الأمر وإن كان موضوعاً للوجوب إلّا أنّ استعماله كثيراً في الثّدب في الأخبار الواردة عن الأئمة المعصومين يوجب تساوي الاحتمالين من الوجوب والثّدب. وقد تقرّر هذا بنحو آخر كما في الكفاية وهو: أنّ كثرتّه في الكتاب والسنة يوجب تساوي احتمالين خصوصاً مع فرض أنّ السنة لا يطلق على خصوص المرويّات عن النّبي صلى الله عليه وآله. لأنّ كلام صاحب المعالم هو كثرة استعمال الصيغة في أخبار الأئمة عليهم السلام.

فأورد على صاحب المعالم (قده) أولاً بالحلّ وهو أنّ كثرة الاستعمال بالقرينة في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهوراً فيه ليرجّح أو يتوقّف على الخلاف في الجاز المشهور.

و ثانياً بالنقض بالعام قال: كيف وكثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خُصَّ و مع هذا لم ينشلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه. انتهى ما في الكفاية.

فلا يخفى ما فيه أولاً: إن ادعاء صاحب المعالم ليس في خصوص الكتاب والسنة بالمعنى الأخص أي المرويّات عن النبي صلى الله عليه وآله بل ادعاؤه كثرة الاستعمال في النّدب في جميع الأخبار حتى المرويّات عن الأئمة عليهم السلام.

و ثانياً: إن كلامه هذا ينافي ما أفاده وأجاده في العام والخاص من أن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى الإرادة الجدّية في نفس الأمر لا بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالية.

و ثالثاً: إن قضية استعمال الأمر في النّدب مع القرينة المصحوبة ليس معناه أن الأمر مع القرينة يستعمل في المعنى المجازي بل معناه أن الأمر يستعمل بنفسه في المعنى المجازي و القرينة المصحوبة إنما هي معيّنة لهذا الاستعمال في المعنى المجازي كما هو الشأن في سائر المجازات فإذا كان الأمر كذلك فكثرة استعمال اللفظ في النّدب توجب أنساً للذهن بالنسبة إليه بحيث ربما يصير هذا الأنس موجباً للترجيح و تقديم اقتضائه على اقتضاء الوضع و كان بحيث لا يحتاج بعد إلى القرينة المعيّنة أو يوجب التوقف والإجمال.

ورابعاً: قضية استعمال الصيغة في النّدب غير قضية ما من عام إلا وقد خُصَّ والقياس مع الفارق لأن المعنى المجازي فيما نحن فيه أمر واحد و هو النّدب و كثرة الاستعمال في هذا الأمر الواحد يوجب أنساً للفظ فيه بخلاف العموم والخصوص إذ ليس في العام والخاص شيء واحد هو عنوان الخاص مثلاً أو عنوان ما بقي مثلاً حتى يكون كثرة الاستعمال فيه يوجب أنساً للفظ فيه كي يكون اللفظ بواسطة كثرة الاستعمال ظاهراً في الخاص فيزاحم ظهوره في العام ظهوره في الخاص، بل العام إنما يستعمل فيما هو بالحمل الشائع خاص كاستعمال «العلماء» في غير زيد أو في غير عمرو و زيد و بكر فيتعدد المجازات بتعدد الاستعمالات المختلفة مثلاً استعمال «العلماء» في تمام العلماء غير زيد استعمال في المعنى المجازي فرضاً و استعمال «العلماء» في تمام العلماء غير زيد و عمرو و بكر استعمال مجازي

آخر غير المجاز الأوّل واستعماله في غير النّحاة والصرفيّين أيضاً، معنى مجازي ثالث.
فهنا استعمالات مجازيّة متعدّدة و معلوم أنّ كلّ واحد من تلك الاستعمالات المجازيّة
ليس بكثيرٍ قبال المعنى الحقيقيّ و مجموع المجازات وإن كثرت بالقياس إلى المعنى الحقيقيّ إلّا
أنّ العامّ ليس مستعملاً في عنوان مجموع المجازات بل في مصاديقها.

هذا، ولكنّ إشكال المعالم لا يردّ على طريقنا في حمل الأمر على الوجوب فإنّ الطلب -
على ما ذهبنا إليه - إذا صدر عن المولى إمّا بنفسه موضوع حكم العقلاء بوجوب الإطاعة و
قبح المخالفة إلّا إذا أحرز الإذن في الترك و أمّا لكشفه عن الإرادة الشديدة كشف المعلول
عن العلة و ليس من قبيل الاستعمال حتّى يردّ عليه ما ذكر.

نعم، إذا أحرز اقتران الطلب بإذن الترك لا مجال لاستحقاق العقوبة، هذا على أحد شقّي
المختار و أمّا على الشقّ الثاني من أنّ الطلب يكشف عن الإرادة القويّة عند عدم الاقتران
بإذن الترك فكذلك، فإنّا حقّقنا في محله أنّ هذا الكشف ليس كشفاً لفظياً وضعياً بل
التحقيق - كما عرفت - أنّ الطلب الإنشائيّ فعل من الأفعال الاختياريّة للمولى و هذا
الكشف ليس إلّا كشف الفعل عن علته لأنّ هذا اللفظ وُضع ليوجد به الإرادة فإنّ الإرادة
لا يكاد يوجد في عالم الاعتبار.

فاذاً هذا الطلب الإنشائيّ ما لم يُحرز اقترانه بإذن الترك لا يكاد يكشف عن مبدئه
النفسيّ و هو الإرادة الضعيفة كما هو الواضح.

الثالث: الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء، هل تكون ظاهرة في الوجوب أم لا؟
فكما ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب و أنّ الطلب بأيّ نحو كان إمّا تمام الموضوع أو
كاشف عمّا هو تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة و قبح المعصية، يعرف حال
الجمل الخبريّة التي تُستعمل في الطلب فلا تحتاج إلى إطالة البيان.

ثمّ اعلم أنّ ههنا نكتة لا بأس بذكرها لمناسبة المقام و ربما ينفعنا في بعض الأبواب من
المسائل الفقهيّة و هي أنّ الأوامر الصادرة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين

عليهم السلام قد تكون صادرة بعنوان السلطنة والحاكمية ويكون الأمر في مقام أعمال الحكومة وإظهار السلطنة كما في الأوامر والنواهي الواردة عنهم في الجهاد، وكأمره صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة، وكأمر أمير المؤمنين عليه السلام بخروج الجيش إلى الشام، وأمثال ذلك فهذه الأوامر بما أنها صادرة عنهم عليهم السلام في هذا المقام - أي في مقام إعمال الحاكمية - واجب الإطاعة والتخلف عنها بنفسها وبما أنه مخالفة لأوامرهم حرامٌ يوجب الفسق والعصيان و يترتب عليه استحقاق العقوبة وكان قول بريرة: أأمرني يا رسول الله؟ استفساراً عنه صلى الله عليه وآله أن أمره صدر على وجه الحاكمية وإعمال السلطنة: فقال صلى الله عليه وآله: « لا بل أنا شافع ».

وقد يكون أوامرهم ونواهيهم لاعتناء وجه الحاكمية بل لبيان الأحكام الإلهية وكان كالإفتاء مخالفتها لا تكون حراماً موجباً للفسق بما هي مخالفة لتلك الأوامر والنواهي بل بما أنها مخالفة أحكام الله تعالى، فإن أوامرهم في هذا المقام إرشادية ناظرة إلى بيان الأحكام الإلهية فيكون كإفتاء المفتي الفقيه فلا يكون لها إطاعة ومخالفة على حدة بل هي كاشفة عن أحكام الله تعالى.

نعم، لو كانت غير مقارنة بالترخيص أو قرينة التدب تكون كاشفة عن أحكام الله الوجوبية، وإن شئت قلت: لما كانت كاشفة عن الطلب الإلهي فلا مناص عن وجوب إطاعتها إلا مع الإذن بالترك. فتحصل أن الأوامر والنواهي المنقولة عن أئمتنا عليهم السلام بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله جلها إرشادية بهذا المعنى وليست بمولوية فقد تكون إرشاداً إلى الصحة والفساد وقد تكون إرشاداً إلى الشرعية أو المانعية أو الجزئية وقد تكون إرشاداً إلى المصلحة والمفسدة على اختلاف تفاصيلها ومناسبات مقاماتها ومواردها. والله يهدي إلى سبيل الرشاد.

مبحث التعبدّي والتوصليّ

لا يخفى أنّ الذي يقتضيه الطبع والنظم هو التبيين والتحقيق أولاً لحقيقة معنى التعبدّي والتوصليّ وماهيتهما ثمّ الورود في التفريعات وبيان الشكّ واقتضاء الأصل العمليّ. ولكن المحقّق صاحب الكفاية خالف ذلك الترتيب بترجيح الوضع على الطبع. ونحن نقفني إثراً ونحذو. فههنا أمور:

الأول: إنّ التكليف العباديّة هي ما لا يكاد يسقط الغرض منها إلاّ بإتيانها متقرباً إلى الله تعالى ومرتبطاً به عزّ وجلّ، والتوصليّات ما لا تكون كذلك بل يسقط الغرض بإتيان ذات الفعل على أيّ نحو كان ولو لم يقصّد عناوينها القربيّة أو أتى بها في حال النوم والغفلة فلا يشترط فيها الإرادة والاختيار. وأما التعبدّيّات فلا بدّ وأن يكون المقصود بها التقرب بعناوينها فلا يسقط الغرض بنفس وجوداتها من دون توجّه إلى عناوينها القربيّة ومعلوم أنّه إذا لم يسقط الغرض لم يسقط التكليف أصلاً وجوباً أو نديّاً.

إن قلت: إنّ التوصليّات على خلاف التعبدّيّات وكانت بحيث إذا أتى بها حتى في حال النوم والغفلة يسقط الغرض ويسقط التكليف لا محالة والحال أنّه قد تقرّر في محله أنّ الأمر لا يتعلّق بشيء غير إراديّ ولا بشيء أعمّ من الإراديّ وغيره وسقوط الغرض في حال النوم والغفلة لا معنى له إلاّ سقوط التكليف في تلك الحالتين والحال أنّه ليس في تلك الحالتين بعث وتكليف أصلاً حتى يمكن سقوطه.

قلت: الأمر مطلقاً - تعبدياً كان أو توصليّاً - لا يكون إلاّ لإيجاد الداعي والإرادة إلى إتيان المأمور به حتى يمكن للمأمور أن يريده ويفعله ولكن قد يكون لتلك الإرادة دخل في الغرض وقد لا يكون وإذا لم يكن للإرادة دخل فصيرف وجود الفعل كافٍ في حصول الغرض ويسقط التكليف قهراً لإرادة المكلف وإن شئت قلت: السقوط في التوصليّات في حال النوم والغفلة يكون قهريّاً لا بإرادة المكلف بل يمكن أن يقال: إنّ التكليف في حالتي

النوم والغفلة ليس له ثبوت من أول الأمر حتى يسقط أولاً يسقط وما لا ثبوت له لا سقوط له البتة.

الأمر الثاني: لا ريب لمن تفحص و تفحص في أقوال فقهاءنا - رضوان الله تعالى عليهم - من الزمن الأول إلى الآخر، أنهم لا يفرقون بين القيود والشرائط الشرعية وشرطية قصد التقرب في العبادات وأرسلوا عدم الميز بين الشرائط الشرعية وشرطية قصد التقرب و الأمر في العبادات إرسال المسلمات، و الأمر كان كذلك إلى زمان طلوع شمس الفقهاء و الأصوليين شيخ مشايخنا الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله عليه، فهو أول من تصدى للفرق بين شرطية قصد التقرب و الأمر في كل عمل عبادي و شرطية الشرائط الشرعية باستحالة أخذ قصد الأمر في العبادات وكان ذلك عنده من الضروريات ولكن تلامذته و تلامذة تلامذته افترقوا في وجه الاستحالة بعد قبول ضرورية الاستحالة. وقد تقرر بعض تلامذته وجه المحالية في جانب الأمر و البعض الآخر في جانب الإتيان و الامتثال.

و المحقق المقرر لبحثه الشريف ذهب إلى أن هذه القيود إنما يقع بعد تعلق الأمر بالمتعلق فهي من الانقسامات اللاحقة للأمر فلا يمكن أخذها يتأني من قبل الأمر الذي له تأخر ذاتي عن موضوعه في موضوعه الذي بالفرض و الطبع مقدّم على الأمر، و ذلك لأن الأمر متوقف على الموضوع توقّف الحكم على موضوعه و الموضوع المقيّد بقصد الأمر موقوف على الأمر و هذا دور. و لما كان هذا الدور المحال في ناحية أخذ أمر الأمر في موضوعه المأمور به يصير الأمر محالاً أي أمر هو المحال لا الأمر بالمحال.

و قد قرّر بعض الأساتذة وجه الامتناع بأن تعلق الأمر بذلك المأمور به المقيّد بالأمر ليس إلا الأمر بغير المقدور و الأمر لا يكاد يتعلّق إلا بما هو المقدور و ذلك لأن المكلف به لا يكون مقدوراً للمكلف إلا بعد تعلق الأمر به فمقدورية المأمور به يتوقف على الأمر به و الأمر يتوقف على المأمور به الذي هو موضوع للأمر. و بهذا يندفع ما قد يقال في جواب هذا الاشكال: بأن القدرة شرط في مقام الامتثال لا في مقام التكليف، لأن الموقوف و الموقوف

عليه إنما يكونان في الرتبة العقلية لا في زمان التكليف ولا في زمان الامتثال لأن توقف الأمر على موضوعه المأمور به نظير توقف العرض على موضوعه وإذا كان الموضوع متوقفاً على الأمر الذي له دخل في موضوعية الموضوع لكان هذا دَوْرًا ولا يكاد يصح الجواب عنه بأن زمان التكليف مغاير لزمان الامتثال.

وقال بعض الأساطين: إن علة الاستحالة هي أن تعلق الأمر بالموضوع المقيّد بالأمر موجب لاجتماع اللّحاظين الآلي والاستقلالي في شيء واحد وفي آن واحد. أما اللّحاظ الاستقلالي فلأن الموضوع لا بد وأن يكون ملحوظاً بالاستقلال بجميع خصوصياته وقيوده ومن جملة هذه القيود شرطية قصد التقرب والأمر ومن جهة أخرى الأمر لما كان آلة لحصول المطلوب لا يكاد يكون مطلوباً بنفسه فأخذه من أهم قيود المطلوب وتقييد الموضوع به لا يكون إلا بنحو الآلية والحرفية فإذا قيد الموضوع بما يتأتى من قبل الأمر فهو ليس إلا كون الأمر ملحوظاً بنحو الاستقلال لمكان دخله في موضوعية الموضوع وفي نفس الأمر يكون ملحوظاً آليته لمكان عدم دخله في موضوعية الموضوع بل في أرائة الموضوع على ما هو عليه فهذا هو الجمع بين اللّحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد.

وقال أستاذ الأستاذ - المحقق الخراساني رحمه الله عليه - إن الامتناع إنما يظهر من جهة إتيان المأمور به والإتيان بالمتعلق الكذائي، أي المقيّد بقصد الأمر، غير معقول. وقد أخذ بعد ذلك بتبيين مراده: إن داعوية الأمر إنما تكون إلى ما لو وجد يكون مطابقاً لعنوان المأمور به بحيث يكون العنوان والمأمور به المعنوي متحدّين في جميع الخصوصيات إلا خصوصية الذهن والخارج والعنوان والمعنوي، وعلى هذا إن كان المأمور به نفس الصلاة مثلاً تكون داعوية الأمر إليها فقط وإن كان المأمور به هو الصلاة المقيّدة بداعوية الأمر إليها لا بنفس الصلاة فداعوية الأمر الذي هو جزء الموضوع لا بد وأن يتحقّق في الموضوع المأمور به حتى يكون المأمور به المأتي به مطابقاً للأمر مع أن هذا التقييد بالداعوية إنما يتحقق بعد الداعوية. وخلاصة الكلام هي أن داعوية الأمر تتوقف على أن ما إذا وجد

المأمور به في الخارج يكون مُعنوناً بالداعوية وهي تتوقف على داعوية الأمر. وبعبارة أخرى الأمر يدعو دائماً إلى متعلّقه ومتعلّق الأمر ههنا مقيّد بداعوية الأمر فالأمر في المقام لا بدّ وأن يدعو إلى داعويته أي داعوية نفس هذا الأمر الذي يدعو إلى نفسه، فتتحقق متعلّق الأمر في الخارج يكون دورياً، ولك أن تقرّر ذلك على وجه التسلسل وهو أنّ الأمر في المقام لا يدعو إلّا إلى المتقيد بالداعوية أي إلى الصلاة المقيّدة بداعوية الأمر إليها فيصيرُ حينئذٍ داعوية الأمر إلى الصلّة داعوية إلى داعوية الأمر فننقل الكلام إلى الداعوية الثانوية هل هي تدعو إلى الصلّة أو إلى الصلاة بداعي الأمر فإن تدعو إلى الصلّة مطلقاً فلا تكون مأموراً بها لأنّ الصلّة المأمور بها هي الصلّة المقيّدة وإن تدعو إلى الصلّة المقيّدة فلا بدّ من فرض داعوية ثالثة وهكذا إلى غير النهاية فلا تقف سلسلة الداعويات إلّا إذا كانت الصلاة بنفسها مأموراً بها وهذا خلف.

هذا كلّ لو قلنا بأنّ قصد التقربِ المعتبر في العبادات إنّما يتأتّى من قصد الأمر أو إنّ قصد التقربِ هو بنفسه ليس إلّا قصد الأمر وأما إذا قلنا بأنّ قصد التقرب عبارة عن قصد العبوديّة أو قصد حسن الفعل بذاته أو قصد مصلحة في العبادات فلا يلزم منه أحوال وتلك المحاذير العقلية.

هذه جملة من الإشكالات الواردة في المقام الراجع بعضها إلى امتناع الأمر وأخذه في المأمور به وبعضها إلى تقرير الحالية والامتناع في مقام امتثال هذا النحو من الأمر. ولكن للناقد البصير أن يورد على الوجه الأوّل من الامتناع أن الموقف والموقف عليه ليسا بأمر واحد شخصي ليلزم الدور إذ قصد الأمر بما هو من شرائط الموضوع وتوقفه عليه إنّما هو في الوجود الذهني للموضوع والموضوع يتوقف في وجوده الخارجي على الأمر فالإشكال إنّما نشأ من قبل الخلط بين الوجودين للأمر.^(١) كما يمكن أن يورد على الثاني بأنّ الأمر إنّما

(١) - هذا متن كلام سيدنا الأستاذ أدام الله بقاءه. ولكن الذي يمكن أن يُستظهر من كلامه على وجه التفسير وجهان. أحدهما: يرجع إلى تباين الأمر بين الوجود الذهني والخارجي في ناحية الأمر في

يتوقّف على القدرة في ظرف إيجاد المأمور به وامتثاله ولا إشكال في أن المكلف يصير قادراً على إتيان الفعل بقصد الأمر ولو كان قدرته على امتثال الأمر بنفس ذلك الأمر وبعبارة أخرى إن الذي هو الملاك الأصلي لاستحالة الدور هو تقدّم الموقف عليه على الموقف الذي ينتهي إلى تقدّم الشيء على نفسه الذي ينتهي بالآخرة إلى التناقض.

وحاصل الكلام أن مناط استحالة الدور هو التقدّم في الوجود وليس الأمر كذلك ههنا بل التوقّف في هذا الكلام بمعنى أن الأمر لا يكاد يحسن إلا بعد علم الأمر بقدرة المأمور على المأمور به في ظرف الامتثال وهذا العلم حاصل ولو بمحصل تلك القدرة بنفس الأمر فيعلم من ذلك كله أن ملاك امتناع الدور في المقام غير متحقّق والمتحقق ليس بملاك أصلاً.

كما يورد على الثالث من وجوه الامتناع أن توهم لزوم المحال ههنا من قبيل لزوم ما لا يلزم لأن الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد واستعمال واحد وإن كان محالاً إلا أنه غير لازم وما هو اللازم هو لحاظ الأمر بنحو الاستقلال بما أنه من قيود متعلّق التكليف تارة في آن ولحاظه آلياً بما أنه بعث إلى إتيان متعلّق التكليف تارة أخرى فيكون الأمر الواحد ملحوظاً يلحاظين الآلي والاستقلالي في آنين آن تصوّر الموضوع وآن تعلق

دفع الدور وثانيها: يرجع إلى التفاوت بين الأمر الذهني والخارجي في ناحية المأمور به. أما الأول فهو أن الأمر لما كان بصدد إعلام موضوعه العبادي بالمكلفين بحضر في ذهنه تمام الموضوع بشرائطه و شطرياته ومن جملة شرائط الموضوع بل أهمّها في العبادات هو قصد الأمر فحضور قصد الأمر في ذهنه ليس إلا الأمر الذهني الذي يوجب عبادة الموضوع حكاية عن الأمر الخارجي والموضوع العبادي المشروط بهذا الشرط تتوقّف تماميّة التشريع على هذا الأمر الذهني وهذا الأمر الذهني لا يتوقّف على الموضوع الخارجي ولكن إذا كان الأمر بصدد إعلام أمره للمكلفين يمكن أن يقول لهم مثلاً: صلّوا صلاةً مقيّدة بالأمر أو بقصد الأمر وهذا كله إذا كان المراد بالوجود الذهني والخارجي كليهما ما يرجع إلى الأمر.

وأما إذا كان المراد تفاوت الأمر في الذهن والخارج في ناحية المأمور به فلأن الوجود الذهني لأمر الأمير الحكيم يدعو إلى الصلاة المأمور بها بأمر خارجي لا إلى الصلاة نفسها. (المقرّر)

الأمر به و معلوم أنه غير محال .

و يرد على الرابع أن الفرق بين قصد الأمر والحكم بالامتناع وغيره كقصد المصلحة أو المحبوبة مما لا وجه له فإن الإشكال في أخذ قصد الأمر في المأمور به يعم جميع هذه الفروض حرفاً بحرف بل يمكن أن يقال إن الإشكال في فرض غير قصد الأمر أشد وأبقى. والدليل على ذلك أن وجه الاستحالة في غير قصد الأمر لا يكون دوراً اصطلاحياً بل إنما هو مناط الدور الذي ليس إلا تقدم الشيء على نفسه و تأخر الشيء عن نفسه فإن داعوية الأمر لا تتوقف على عنوان كونه المأمور به مطابقاً لمفهوم المأمور به بالحمل الأولي الذاتي حتى يختلف الموقوف والموقوف عليه بل داعوية الأمر تتوقف كله على ما هو بالحمل الشائع مأمور به فلما كان ههنا نفس الداعوية بالحمل الشائع لداعوية الأمر مأخوذة في المتعلق يصير لاستحالة الداعوية متوقفة على نفسها بالحمل الشائع و بعبارة أخرى يصير الداعوية داعوية إلى نفسها وهذا مناط امتناع الدور.

وهذا الإشكال بعينه وارد على الإتيان بقصد المحبوبة أو المطلوبة إذ لا إشكال ولا كلام أن ذوات الأفعال لا تكون مطلوباً و متعلقاً للأمر في العبادات بل الأفعال وأعمال المكلفين لا تكون من حيث هي هي مورد للتكليف إلا مع تقييدها بداعي المحبوبة أو بداعي الحسنة والمصلحة وإذا كان الأمر كذلك فالمدعو إليه بداعي المحبوبة وغيرها هي الأفعال مع الداعي فالداعوية تتوقف على الداعوية وهذا هو محذور الدور أو توقف الشيء على نفسه. فإن الصلاة مثلاً لا معنى لكونها محبوبة أو ذات مصلحة في نفسها وبنفسها وعلى هذا لا يمكن إتيانها بداعي المحبوبة أو بداعي المصلحة الذاتية بل الداعي إلى إتيانها إنما هو لتقييدها بداعي المحبوبة أو المصلحة فداعوية المحبوبة أو المصلحة العارضة عليها تكون الداعي إلى إتيانها بداعي المحبوبة أو المصلحة وهذا هو عين توقف الشيء على نفسه الذي قلنا إنه مناط استحالة الدور.

بقي هنا شيء آخر لابد لنا الإشارة إليه، وهو أنه قلنا في مطاوي كلماتنا: إن الإشكال في

تقيّد الأفعال العباديّة بما هو مغاير لقصد الأمر أشد من قضيّة تقيدها بقصد الأمر وذلك لأنّ قصد المحبوبيّة أو المصلحة أو غيرها ينتهي إلى ملاك الدور الذي هو تقدم الشيء على نفسه لأنّه لا تفاوت لها في الاستحالة وامتناع انتهاء الأمر إلى الدور أو مناطه. بل التفاوت كلّهُ أنّ الأمر لما كان من جملة الأفعال والأمر الاختيارية فيمكن أن يتعلّق بما هو أوسع حدّاً من الغرض الذي أخذ في الأمر وداعويته فحينئذ يكون الأمر قهراً داعياً إلى نفس الفعل الذي يكون ذا غرضٍ أوسع من قصد التقرب و يكون إتيان المأمور به مقيّداً بقصد الأمر الذي هو أضيق من قصد الأمر بالفعل المطلق يعلم بإرشاد من الشارع وحكم العقل وهذه خصوصيّة لقصد الأمر الذي من الأفعال الاختيارية لكنّ الكلام في الحبّ والحسن والمصلحة لا يكون كذلك لأنّه لا يمكن أن يحاسب أنّها من الأمور الاختيارية فلا يمكن أن يقال إنّها تعلّقت أو يمكن أن تتعلّق بغرضٍ أوسع من الأمر المطلوب كما لا يخفى على الناقد البصير.

مركز تحقيقات فقهية إسلامية

مباحثات و مجادلات

ههنا تفكرات و تدبيرات للخروج عن هذه القويضة ونحن نذكر بعضها مع ما فيها من التأمل والنظر.

احدها ما ذكر عن الشيخ الأعظم الأنصاري صاحب إبداع الإشكال من أنّ الإشكال إنّما يكون وارداً لو كان اعتبار قصد الأمر و أمثاله بأمر واحد و أما إذا كان مأخوذاً بأمرين تعلّق أحدهما بذات العمل و ثانيها تعلّق بإتيانه بداعي الأمر فلا محذور أصلاً و يسقط الإشكال عن الاعتبار. وفيه - مضافاً إلى ما ذكره الأستاذ المحقق الخراساني قدّه - أنّ قصد امتثال الأمر الاول ليس الآ قصد امتثال الأمر الصوري الذي ليس الآ صورة الأمر وليس له حقيقة أمرية مقربة له إلى المولى يترتب عليه غرض و لا يكون ذا مصلحة و حسن و محبوبيّة كي يكون مقرباً إلى المولى و هو بحيث أن يكون قصد هذا الامر الصوري و لا قصده

سواء فلا يصل المولى بهذه الحيلة الى غرضه مطلقاً.

و ثانيها ما هو مذكور في كتاب دُرر الفوائد، و المحصل من كلامه (قده) أنَّ المُعتبر في العبادات ليس إلا وقوع الفعل على وجه يوجب القرب عند المولى و هذا غير موقوف على الأمر. و ذلك لأنَّ الفعل على قسمين قسم لا دخل للقصد في تحققه و قسم آخر ما هو قوامه بالقصد كفعل التَّعظيم و الإهانة. و لا كلام في ان تعظيم مَنْ هو أهلٌ للتعظيم و التَّكريم حَسَنٌ و ممدوحٌ عقلاً و هو متقربٌ ذاتاً من دون احتياج أخذ الأمر فيه من ناحية الشرع. نعم، قد يشكُّ في مصداق التعظيم المناسب للمولى و أنه بماذا يحصل ذلك التعظيم؟ خصوصاً مع احتمال كون عمل تعظيماً للمولى و الحال أنه ليس كذلك بل الواقع خلافه.

فلما تمَّهَّدنا هذه المقدِّمة نقول: لا اشكال و لا خلاف في أن ذوات الأفعال و الأحوال الصلواتية من غير إضافة قصد اليها لا يكاد يكون محبوباً و مجزيةً للأمر قطعاً لكنَّه مع هذا كله يمكن أن يكون كون تلك الأفعال مقرونة بقصد نفس عناوينها مناسباً و مقرباً لمقام المولى كإتيان الأفعال الصلواتية بقصد عنوان الصلاة مثلاً إلا أنَّ الإنسان لقصور دركه لا يقدر على العلم بأنَّ الإتيان بالأفعال بقصد عناوينها فقط كافٍ في التقريب فحينئذٍ يحتاج المكلف إلى التَّنبيه و الاعلام ليكون على بصيرة من ذلك. فلو فرض إحاطته بجميع ذلك لم يحتاج إلى الاعلام و التَّنبيه البتة و بعبارة أخرى عبادية العبادة لا يكون الإتيان بالأفعال و الأقوال بقصد الأمر اليها. بل العبادة عبارة عن اظهار عظمة الله و الشكر على نعمائه و الآثـه. و من المعلوم أن محصلات هذه العناوين الإِعظامية مختلفة باعتبار المعظم (بالكسر) و المعظم (بالتَّفتح) و بعد إعلام المولى ما هو المناسب لمقام ربوبيته و شأن الوهيته لا يتوقف حصولها على الأمر منه تعالى حتى ينتهي الأمر إلى الدور او التسلسل بل يكفي قصد نفس تلك العناوين. و فيه أنَّ الاجماع قائم بل الضرورة قائمة على لزوم قصد التقرب في العبادات و لو لا ذلك الاجماع بل الضرورة يمكن إنكار قصد القربة و الامتثال في العبادات لأنَّه أسهل من دفع هذه العويضة بهذا الوجه. و وقوع الاصحاب في الجادلات و المباحثات في

هذه المسألة إنّما يكون لقيام هذا الاجماع والضرورة وعلى ما فرضه قدس سرّه يلزم أن يكون قصد التقرب غير معتبر في العبادات وإنّما المعتبر الكافي فيها بناءً على هذا الفرض، قصد عناوين الأفعال فيها وإنّما كان ذلك لأنّ العناوين القصدية يحصل بإتيان الفعل بقصد تلك العناوين فقط في الشرائط المناسبة لها مثل البيوع والمعاني الإنشائية. فعلى ما ذكره هذا المحقّق الأمر في العبادات لا يزيد على ذلك فإنّ المكلف بالعبادة يكفيه أن يأتي بذوات هذه الأفعال على طبق عناوينها القصدية كالتواضع والتعظيم من غير قصد الأمر والامتنال والتقرب فلا بدّ في هذا الفرض أن يكون فعله هذا مجزياً تاماً صحيحاً وإن لم يكن له قصد الأمر والامتنال بل يتحقق الأجزاء بنفس قصد عناوينها مع مظهر يدلّ عليها فكما أن البيع إذا قصد، تحقق عنوانه بإنشاء مفهومه ويتحقّق عنوانه المقصود ولا يحتاج إلى قصد الأمر كذلك الحال في العبادات فإن قصد عناوينها الذاتية يكفي في القرب والإجزاء فينحسم بذلك مادة الإشكال. (١)

وحاصل الكلام أنّ الحال في العبادة لا يزيد على قصد عنوان الفعل كالمعاملات وإنّما الفرق بين العبادات والمعاملات في نظر هذا القائل هو في ماهيات تلك الأفعال التي تعنون بالعناوين المخصوصة كالتواضع والتعظيم وإظهار العبودية وأما قصد الأمر والامتنال والمحبة وأمثالها فامر خارج عن تلك العناوين القصدية وغير دخيل في عبادية العبادات. وأيضاً لا بدّ لهذا القائل أن يلتزم بأنّه لما لم يعتبر في عبادية العبادات قصد الأمر والامتنال بل الاعتبار كلّه في قصد حصول عناوين الأفعال كالتعظيم والتواضع فلو أوجد المكلف الصلاة والحجّ وغيرهما من العبادات قاصداً لحصول عناوينها على ما هو عليه لفرض

(١) - لا يخفى أنّ العبادات حتّى إذا كانت مقيدة بقصد عناوينها كالتعظيم والتواضع ولم يكن مقيدة بقصد الأمر يلزم منه الدور أو التسلسل لأنّ القصد حتّى قصد العنوان لو كان مأخوذاً في الأمور به بحيث كان متعلّق الأمر مقيداً بقصد العنوان ليلزم أن يكون القصد مقصوداً في مقام الامتنال فإن كان القصد مقصوداً بنفس ذلك القصد فهو توقّف الشيء على نفسه أو بقصد آخر فيتسلسل الأمر إلى غير النّهاية. (المقرّر)

الشهوة والالتذاذ بها، لكان صلاته وحبّه صحيحين ومُجزئين لتكليفه مع أنه لم يقل بذلك أحدٌ وأنه خلافُ الضرورة.

ثالثها ما أفاده في الدرر أيضاً. وحاصلُ كلامه (قدس سره) أن ذوات الأفعال العبادية مقيدة في حد ذاتها وبنفس ذاتها بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية ومع هذه الخصوصية الذاتية تصير متعلقة للأمر. ولكن لا ينبغي الشك في أن الأفعال مع تلك الخصوصية الذاتية صرفاً لا تكون تمام المطلوب في العبادات فإن المطلوب في العبادات هو إتيان الأفعال مع الدواعي الإلهية والانصراف عن الدواعي النفسانية معاً وهما متحدان في الخارج ولما أمر المولى بأحد من الجزئين فالجزء الآخر حاصل طبعاً حتى أن الأمر بالجزء الآخر يكون من قبيل تحصيل الحاصل. وههنا أمر المولى بأحد الجزئين - أي الانصراف والخلو عن الدواعي النفسانية - يصحبه ويلزمه التوجه إلى الدواعي الإلهية المقدسة وإنما لم يأمر بالدواعي الإلهية مستقيماً لأنه متعذر ولم يأمر بكل الداعين معاً لتضمنه بهذا المحذور أيضاً. والأمر بأحد الجزئين المتلازمين إنما يكون طبيعته هو الأمر للغير كما في الأمر بالفعل قبل الفجر لا الأمر للغيري المقدمي فعلى هذا لا يكاد يكون ذلك الأمر أمراً صورياً بل حقيقياً، فتحصل من ما ذكرناه كله أن ما أخذ في متعلق الأمر لا يكون قصد التقرب والامتنال ونظائرها وإنما هو متحد وجوداً ويرتفع المحذور بذلك كله. واما المحذور الذي يذكر في هذا المقام من ناحية القدرة فقد عرفت دفعه. هذا كله ما هو مذكور في الدرر. وفيه بعد الاعتراف بأن هذا الأخير من الدفع أسلم من ورود الاشكال خصوصاً مما ذكره الشيخ (قده) من تصوير الأمرين، أنه يرد على هذا الكلام ما أوردناه على مقاله الشيخ (ره) أولاً و يرد عليه ثانياً أن ما هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدتين بالفرض وإتيان أحد القيدتين بالقصد وإبقاء الآخر بالحصول القهري من باب الملازمة العقلية لا يفي بقصد التقرب، أي قصد الانصراف عن الدواعي النفسانية فقط من غير قصد الأمر والامتنال لا يكون متقرباً للأمر ولا يفي بالآتيان بالمأمور به لوضوح أن الأمر بأحد المتلازمين ليس إلا الأمر الصوري

الذي لاحقيقة له.

وإضافة إلى هذا كله لادليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدواعي النفسانية في العبادات وإنما الدليل القائم على التلازم بين الانصراف عن الدواعي النفسانية وقصد الأمر والامتنال هو الإجماع والضرورة اللذان يحكمان بإتيان العباد بقتصد الأمر. وعلاوة على ذلك أنّ التدقيق في كلامه هذا يحكم بأنّ هذا الوجه التزام بالإشكال لادفعه فإنّ الإشكال إنّما يظهر بعد تسلّم اعتبار قصد الأمر و التقرب أو الامتنال في العبادات بالإجماع كما هو الظاهر من كلام الشيخ (ره) فلما فرض ورود الإشكال لأبد من دفعه وإلاّ فهدم الفرض أمر يسير لا عسر فيه أصلاً كما لا يخفى.

تحقيق و دفع

ولنا في هذه المسألة تحقيق ينحسم به مادة الإشكال. وفي توضيح كلامنا ينبغي تمهيد مقدمات. الأولى إنّ قصد الامتنال والمحبة أو قصد الأمر والتقرب و أمثال ذلك تارة يتدخل في المأمور به على نحو الجزئية ويكون كما في سائر الأجزاء بنفسها دخيلاً في متعلّق الأمر وتارة أخرى هذه مأخوذة ومطلوبة فيه لاعلى نحو الجزئية بل على نحو القيد بحيث يكون التقيد بمعناه الحرفي داخلاً في المأمور به ونفس القيد بمعناه الاسمي خارجاً عنه. و هيئتها وجه ثالث وهو أنّ هذه المعاني دخيلة في المأمور به لانبحو الجزئية و لانبحو القيدية بل بنحو الظرفية بمعنى أنّ المأمور به يكون عنواناً خاصاً لا ينطبق على الأجزاء والشرايط إلا في حال إتيانه مع هذا القيد. مثلاً يمكن أن يكون للصلاة عنوان حقيق لا يمكن تحقّقه في الخارج إلا في ظرف تقيدها بقصد الأمر أو المحبة لكن لما كان ذلك الخصوصية أمراً لا يعلم إلا من قبل الله تبارك و تعالى يتوقف كشفه وإعلامه عنه تعالى شأنه العزيز. و الحاصل لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء والشرايط الخصوصية بل هي عنوان ينطبق على هذه الأجزاء والشرايط في ظرف مقارنتها مع قصد الأمر والتقرب.

المقدمة الثانية إنَّ المقدمات بأسرها، داخلية كانت أو خارجية، تحليلية كانت أو غيرها، لا تكاد تكون واجبةً بوجوب آخر غير وجوب ذويها فلا يكون لها امتثال و معصية غير امتثال أمر ذويها و معصيتها و لذلك لو فرض وجوب المقدمات بوجوب ترشحي غيري من ناحيه ذويها لا يكون هذا الوجوب مقرباً و محصلاً لفرض المولى فليس لهذا النحو من الوجوب امتثال أو معصيه أو محبوبة أو مقربة. و الحاصل أن المقدمات لا تكون مقربة إلا بمقربة ذي المقدمات لأن شئيتها ليس إلا شئيتها وسيلة للوصول إلى ذي المقدمات و الأتيان بذي المقدمات و امتثالها و مقربيتها، حتى المقدمات التي تعلق الأمر بها أحياناً قبل تعلق الأمر بذوي المقدمات. فلو لم يأت المكلف بالمقدمات لا تكون تركها عصياناً و لافعلها مقرباً و إطاعة لأمرها و عملاً لوظيفة العبودية فيكون تعلق الأمر بها كالحجر الموضوع بجانب الانسان و بالجملة ليست الأوامر المتعلقة بالمقدمات نفسية بل إنها فانية في الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمات.

المقدمة الثالثة: إنَّ حق التحقيق في العبادات على خلاف ما اشتهر بين الأعلام. و هو أن أمر الأمر ليس داعياً و باعثاً أو محركاً للإتيان بالعمل العبادي مطلقاً بل أمر المولى يقوم مقام الموضوع لتحقيق الإطاعة، و المحرك الباعث الحقيقي تكون المبادي الأخرى توجد في نفس المكلف و تحركه نحو العمل بتكليفه و تلك المبادي النفسية الحركة متفاوتة على حسب تفاوت مراتب إيمان العباد و درجات خلوصهم، فإن مبدأ التحريك لإطاعة أمر المولى قد يكون حبه لمولاه و قد يكون إدراك عظمته و مقهوريه العبد تحت نور سطوته و جلاله و جماله الذي يعدُّ من أعلى درجات العبودية و بعد تلك المرتبة مشاهدة العبد نعماء مولاه و استغراقه في بحار رحمته و آلائه من أول نشأة وجوده إلى آخر أيّة مرتبة من النعمات الظاهرية و الباطنية و الحسية و المعنوية. و معلوم أن التوجه و الدرك لتلك المزايا في النفس أقوى مبدئ محرك نحو الطاعة لأوامره و الانزجار و الانصراف عن نواهيه. و بعد هذه المرتبة من الطاعة مرتبة الخوف من ناره و شدة عذابه و الطمع في دخول الجنة و نعمائه

الباقية و المرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. و على كل تقدير إذا حضرت في نفس العباد إحدى مرتبة من تلك المراتب فهي المهركة نحو العمل العبادي، و الأوامر و النواهي موضوعات للطاعة و إظهار العبودية لأمركات و داعيات لها.

فإذا عرفت جميع تلك المقدمات فنقول: إنّ عمدة الاشكال في المقام هو الدور و توقف الشيء على نفسه الوارد في مرحلة إتيان المأمور به و هو الإشكال الدائر في كلام المحقق استاذ الأستاذ صاحب كفاية الاصول (قده) و قد تصدّى لجوابه. و أمّا الإشكالات الأخرى مثل الدور في ناحية تعلق الأمر و الدور في ناحية قدرة المكلف على امتثال الأمر و هكذا الإشكال من ناحية إجتماع اللحاظين فقد عرفت ما فيها من الضعف و الخلل. و أمّا هذا الإشكال الأصلي و هو الدور في ناحية إتيان المأمور به هي العويصة التي تُعدُّ كالشبهة في مقابل الضرورة فإنّها كما عرفت قائمة على قصد التقرب في العبادات من زمان تأسيس الشرايع الإلهية إلى الآن، كما أن قصد الأمر يكون على هذا المنوال تحت هذه الضرورة بحسب الفرض.

و يمكن الذبُّ عنه بأننا قلنا في المقدمة الثانية إنّ المقدمات بأي نحو كانت إذا أتى بها بما أنّها وسيلة و سبيل إلى إتيان ذي المقدمات لإشكال في أن مقريتها بنفس مقربة ذي المقدمة فإن الأمر بها لاشيئة له الاشية الأمر بذى المقدمه فالمكلف إذا علم بأن الاتيان بالاجزاء و الشرائط للمأمور به يلزم خارجاً مع الحصول لهذا القيد الذي لا يمكن داعوية الأمر إليه بحيث يكون الاتيان بهذا القيد من قبيل تحصيل الحاصل فلا محاله يأتي بتلك الاجزاء و الشرائط بدون هذا القيد فاذا أتى بتلك الاجزاء و الشرايط من دون الاتيان بهذا القيد المخصوص فقد أتى بتمام الاجزاء و الشرائط في الخارج كلها حتى مع معيته هذا القيد فإنّ الاتيان بأحد المتلازمين مُلَازِمٌ بالاتيان بالمتلازم الآخر، غاية الامر ههنا أنّ تحقق بعض هذه الاجزاء يكون بداعوية الأمر و بعضها الآخر بالملازمة بينه و بين ساير الاجزاء و الشرائط في الخارج. إن قلت: الأمر لا يدعو إلّا الى متعلّقه و يكون دعوته للأجزاء و

الشرائط في ضمن دعوته للكل على سبيل الدلالة التضمنية فلا يعقل تحريكه ودعوته للأجزاء و الشرائط مستقلاً و متمايزاً عن دعوته عن البعض الآخر و متمايزاً عنه و هذا كما فرض في هذا المقام على ما هو المتحصل من كلامكم هذا فإنكم فرضتم أن الأمر الذي تعلق بالأجزاء يكون أمراً ضمناً مقدماً و الأمر النفسي هو الأمر بالكل الذي ليس إلا هذه الأجزاء مع قصد الأمر. فالأمر النفسي بالكل هو الأمر الحقيقي الذي تعلق بالكل و هو لا يدعو إلا إلى متعلقه الذي ليس إلا الكل لأ هذه الأجزاء من دون قصد الأمر.

قلت: لقد بينا أيضاً أن الأمر لا يكون باعثاً و لا محركاً لإتيان المأمور به و إنما الباعث و المحرك الحقيقي إحدى تلك المبادئ النفسية و أما الأمر فهو الموضوع المحقق لعنوان الإطاعة. و مع صرف النظر عما ذكرناه الأمر لا يدعو إلا إلى ما ليس بمحصل من الأجزاء و الشرائط، و المفروض أن هذا القيد حاصل بمحصل سائر الأجزاء و الشرائط بقصد التوصل إلى المأمور به لأن الاتيان بالمقدمات لا يكاد يكون له معنى إلا التوصل إلى المأمور به و التقرب في الأجزاء و المقدمات عين التقرب في الكل الذي يعدُّ دأماً مقدمة لتلك الأجزاء فلا يلزم أن يكون قيد التقرب مدعواً إليه حتى ينتهي إلى الدور أو توقف الشيء على نفسه الذي يكون منوطاً لاستحاله الدور.

إن قلت: فعلى ما بينتم لا يكون داعية الأمر إلى الكل بل إلى بعض المأمور به و بعض الآخر يتحصل بنفسه قهراً لأن تحصيله كما ذكرتم يكون من قبيل تحصيل الحاصل و هذا عين الالتزام بالإشكال من أن اخذ قصد الأمر في المأمور به ليس بممكن أصلاً.

قلت: لا بدّ و أن يكون على ذكر منكم أننا حققنا في المقدمة الأولى أن قصد التقرب يؤخذ في المأمور به على وجوه و من تلك الوجوه أن قصد التقرب على سبيل القيدية أو على وجه المحصلية لا يضرّ بالامكان بل الذي يسلب الامكان و يصيرُه محالاً هو أخذه على نحو الجزئية و أما على نحو القيدية فهو حاصل قهراً بمحصل تمام الأجزاء و الشرائط الأخر و إذا كان المقام كذلك فلا يمكن دعوة الأمر إلى ما هو تحصيل للحاصل كما يكون الأمر كذلك

في سائر القيود و الشرائط مثل التوجه الى القبلة و الستر و طهارة اللباس إذا كان المكلف مستوراً و متوجهاً إلى القبلة و مسبوقاً بالطهارة و لو من غير داعوية الأمر فحينئذ يكون داعوية الأمر إلى القيود و الأجزاء التي ليست بحاصلة قهراً فقط.

إن قلت: بعد فرض ذلك كله الاشكال باقي بحاله فإن داعوية الأمر يتوقف على كون المأمور به المدعو إليه لو وجد في الخارج لكان مصداقاً حقيقياً له و معنواً بعنوانه و بعبارة أخرى لامعنى لداعوية الأمر إلى المأمور به إلا أن يكون المأتي به مطابقاً لما أمر به و فرض كون المأتي به مطابقاً و معنواً بعنوان المأمور به يتوقف على داعوية الأمر إليه و ذلك لكون الداعوية بنفسها من قيود المأمور به. قلت: ليس الأمر كذلك فإن داعوية الأمر لا يتوقف على مطابقه المأتي به للمأمور به بمعنى كون الأفعال المأتي بها متقدماً على داعوية الأمر بل لو صارت الأجزاء مصداقاً و معنواً بعنوان المأمور به و لو بنفس داعوية الأمر لكان كافياً لإيفاء المطلوب و مطابقة المأتي به للمأمور به فالمطابقة لا يتوقف على تقدم داعوية الأمر بل يمكن حصول التطابق و لو بنفس داعوية الأمر. فالمكلف إذا تحصل في نفسه أحد المبادي الايمانية المذكورة المحركة نحو الطاعة فهو تهيئاً لصدور أوامر المولى فلما رأى أن إتيان الأجزاء الممكنة بقصد التقرب عيناً هو الإتيان بمصداق حقيقي للمأمور به و معنواً بعنوانه بواسطة تحصيل القيد الذي لا يمكن أن يتعلق الأمر به، و تمام المطلوب حاصل به قهراً فالأمر حينئذ يدعو إلى إتيان تلك الاجزاء الباقية، و قد عرفت في المقدمة الثانية أن التقرب الحاصل من الاجزاء المأتي بها عين التقرب الحاصل من الكل و أن الأمر الترشيحى إلى الأجزاء بعينه هو الأمر المتعلق بالكل و الحاصل ان المكلف إنما يتأقّى بقصد التقرب الأجزاء الممكنة لكونها وسيلة إلى تحقق الكل المأمور به في الخارج و الكل المأمور به في الخارج يتحصل بتحصل تلك الأجزاء.

في الخل فيما ذكره المحقق الخراساني (ره)

و مما بيناه وأوضحناه في هذا البحث يظهر الضعف والخلل فيما ذكره المحقق الخراساني (قده) في رد من قال: إن ذات الصلاة تصير مأموراً بها في ضمن الأمر بها مقيدة لأن المأمور به بالتحليل العقلاني ينحل إلى ذات المقيّد والقيد. فاستضعف المحقق هذا الرأي بقوله: إن ذات المقيّد لا يكاد يكون مأموراً بها لأنها بناء على هذا الفرض تكون الذات جزءاً تحليلياً والجزء التحليلي لا يتّصف بالوجوب. وفي كلامه هذا نظر وهو أنه لو سلّمنا أن الجزء التحليلي لا يتّصف بالوجوب ولكنّا أثبتنا أنه لا يحتاج إلى الاتصاف بالوجوب في حصول التقرب به إلى المولى إذا أتى بالجزء للتوسل إلى تمام المأمور به الذي هو الذات مع القيد. ففي مثال الصلاة المفروضة أن ذات الصلاة إذا أوتيت بها بقصد التوسل إلى تمام المطلوب الذي هو الصلاة المقيدة بالتقرب يحصل بها القرب وتمام المطلوب. والحاصل أن ذات الصلاة وإن لم تكن مأموراً بها لكنها لا إشكال في كونها من المقدمات الداخلية للصلاة المقيدة فيمكن الإتيان بها بقصد التقرب لأجل التوسل إلى ذات الصلاة المقيدة بالتقرب، و أما ما ذكره ثانياً في جواب من قال بأخذ قصد الامتثال شرطاً أو شرطاً بأنه يمتنع اعتبار قصد الامتثال تحت الأمر بأي نحو كان شرطاً أو شرطاً، لأنه يوجب تعلق الأمر بأمر غير اختياري فإن الإرادة والاختيار غير اختياري فلو كان الاختيار اختياريّاً للزم التسلسل. والجواب أن اختياريّة الاختيار وإراديّة الإرادة بنفس ذاتها. «١»

و ثانياً إن هذا الإشكال وارد بعينه حتى بناء على تعلق الأمر بذات الصلاة وعدم

(١) - وفي هذا الجواب نظر لأن اختياريّة الاختيار ولو كان بنفس ذاتها لكن ذلك يكفي في نفي الحيثيّة التقيديّة يعنى اتّصاف الاختيار بالاختياريّة لا يحتاج الى تقدير قيد من القيود الخارجة عن مفهوم الاختيار ولكن ذلك ليس بمعنى أن الاختيار والإرادة لا يحتاج إلى سبب الوجود وعلّة الابداع إذ ليس الاختيار واجب الوجود بالذات حتى يصحّ سلب الحيثيّة التعليلية عنه فلو كان الاختيار بسبب اختيار آخر للزم التسلسل فتدبر. (المقرّر)

سقوط الغرض إلاّ بإتيانها بقصد الامتثال و ذلك لأن الاتيان بقصد الامتثال لو كان غير اختياري لا يمكن أن يكون تحصل الغرض الموقوف على أمر غير اختياري واجباً في العبادات لأنّ الموقوف على أمر غير اختياري يكون غير اختياري كما أن الموقوف على أمر محال يكون محالاً وقوعياً.

خلاصة الكلام

و بما ذكرنا كله في حلّ العويصة المعروفة في باب التعبدية و التوصلي يتّضح أنّ الأمر بالشئ كما يدعو إلى ذلك الشئ المتعلق للأمر كذلك يدعو إلى تمام مقدمات ذلك الشئ سواء كانت المقدمات داخلية او خارجية و الداخلية التحليليّة أو الوجودية، وقد أوضحنا لك أن داعوية الأمر للمأمور به ليست بمعنى مجرّبة الأمر و باعثيته لإتيان المأمور به بل التحرك إلى المطلوب ونحو إتيانه إنّما يحى ويظهر في النفس من المبادئ النفسية و درجات كمالها و يكون الامر موضوعاً لتحقيق الطاعة و الامتثال و لما كان الداعي إلى الاتيان بما هو مصداق حقيقي للمأمور به هو إحدى تلك المبادئ النفسية و يرى المكلف أن الإتيان بالأجزاء في الخارج من دون قصد الداعوية يوجب تحقق المأمور به تماماً و لا يتوقف تمامية المأمور به على إتيان قصد الداعوية بالاختصاص مرّة أخرى فيصير حينئذ الأمر داعياً إلى الاتيان بالأجزاء الغير الموجودة لا إلى إتيان هذا القيد الحاصل الذي ليس إلاّ تحصيل للحاصل و إن كان حصوله لا يكون من قبل الأمر بل من قبل تلك المبادئ النفسية التي ذكرناها لكنّه لا فرق في امتثال الامر بين ان يكون قصد امتثاله ناشياً و حاصلّاً من قبل الأمر نفسه أو من قبل المبادي المذكورة. فالأمر قد تعلق بالصلاه بداعي الأمر و قد أوضحنا سابقاً أنه لا محذور فيه و لما كان داعي الأمر موجوداً و حاصلّاً فلا يدعوا اليه بل يدعوا إلى غيره من الاجزاء التي تكون غير موجودة و هو باقي الاجزاء فيندفع الإشكال من أصله.

و هنا وجه آخر لدفع الإشكال ربما يكون أسلم مما ذكرناه آنفاً، و هو أن انطباق عنوان

المأمور به على المأتي به أعني مصداق المأمور به على تقدير وجوده وان كان موقوفاً على داعوية الأمر لأنه من القيود المؤكدة للمأمور به إلا أن داعوية الأمر ليست ولا تكون موقوفة على كون المدعو اليه مصداقاً لعنوان المأمور به وكونه منطبقاً عليه بل إنما هي موقوفة على إرادة موافقة الأمر الناشئة من نفس العبد على وجه كلي ولو كان هذه الإرادة المجدية حادثة قبل الأمر وداعويته وينبثق من هذه الإرادة الكلية إرادات جزئية للامتنثال بعد الأمر، كما أنه إذا اردتم الإحسان إلى الفقراء على نحو كلي من دون النظر إلى فقير خاص ثم بعد ذلك لو رأيتم في جواركم فقيراً خاصاً تنبثق وتنشأ من هذه الإرادة الكلية إرادة خاصة للإحسان الخاص بهذا الفقير الخاص في جواركم وهكذا الأمر في مقامنا هذا فإن الإتيان بالمأمور به الخاص المنطبق على عنوانه وإن كان موقوفاً على داعوية الأمر لأنها من قيود المأمور به الخاص إلا أن داعوية هذا الأمر الخاص لا تتوقف على كون المأمور به مطابقاً ومصادقاً لعنوان المأمور به الخاص بل إنما تتوقف على موافقه الكلية لأوامر المولى الناشئة في نفس العبد على وجه كلي فإنه لا بد أن يكون في نفس العبد إرادة عنوان الموافقة بين المأمور به الكلي على المأتي به الكلي ولو قبل أمر خاص من ناحية المولى وذلك بمقتضى عبوديته ثم تنبثق من هذه الإرادة الكلية إرادة امتثال هذا الأمر الخاص فيأتي بالمأمور به تماماً من دون إشكال الدور وتوقف الشيء على نفسه والله العالم. (١)

(١) - ولنا في كلامه إشكال ولو كنا معترفين في أصل مراده في كلا الوجهين: من أن قصد داعوية الأمر حاصل بإتيان سائر الأجزاء والشرائط ويكون تحصيله في عداد سائر الأجزاء والشرائط من قبيل تحصيل الحاصل، والإشكال في هذا الكلام وأخواته هو أن قصد الأمر في تمام هذه جملات مأخوذ في المأمور به على سبيل الجزئية أو الشرطية أو القيدية فالقصد لابد وأن يكون مقصوداً لكن بقصد الذي تحقق في سائر الأجزاء والشرائط ليس مقصوداً كما هو مقتضى الجزئية أو الشرطية والمقصود إنما هو سائر الأجزاء والشرائط أو قصد الأمر بنفسه فافهم. (المقرر)

ما هو الأصل في المقام ؟

و أما ما يقتضيه الأصل في المقام بعد ما حققناه في تصوير الأمر التعبدى و التوصلى و مكان أخذ قصد الامتثال فيه بناءً على نقض الوجوه المذكورة التي مرّ ذكرها ان مسألة التمسك بإصالة الإطلاق، و مسألة اصالة البرائه موقوف على بيان أمور شتى ليس ههنا محل بحثها و التكلم فيها على سبيل التفصيل فالمرجح أن يؤخر بحث الاصل في المقام إلى محله المناسب و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

الكلام في المرة و التكرار

لا إشكال في أنَّ الظاهر من صيغة الأمر هو إيجاد الطبيعة لأنَّ الصيغة تدلُّ على البعث و الإغراء كما عرِّفت و المادة هي نفس الطبيعة فالمرة و التكرار و الفور و التراخي كُلُّها خارجة عن مدلول الصيغة، و المراد من المرة و التكرار إمَّا هو الفرد و الأفراد أو الدفعة و الدفعات و الفرق بينهما أنَّ الإتيان بعدة أفراد دفعة واحدة يكون الإتيان بمصدق المأمور به على الدفعة و الدفعات دون الفرد و الأفراد كما هو واضح.

و الحق المؤيد هو أنَّ مدلول الأمر صرف إيجاد الطبيعة بدون قيد الوحدة و التكرار و بدون قيد الدفعة أو الدفعات. و التشتيقات الواردة في الفصول في معنى المرة و التكرار و الدفعة و الدفعات لا تدخل لها في المهم بعد بيان الحق و مسلك التحقيق.

ثمَّ إنَّه بناءً على المختار، هل الامتثال لا بدُّ و أنَّ يكون في ضمن الإتيان بفرد واحد و لو كان هنا أفراد متعدِّدة أم لا بل يمكن أن يكون في ضمن الإتيان بالأفراد العديدة بدفعة واحدة على نحو أن يكون لكلِّ واحدٍ من الأفراد امتثال فيكون امتثالات عديدة بتعداد الأفراد؟ و خلاصة الكلام أنَّه إذا فرض الإتيان بأفراد متعدِّدة هل يكون امتثاله هذا، امتثالاً واحداً أو يكون امتثالات عديدة؟

و الوجه للقول الأوَّل أنَّ الطلب بحسب الفرض إمَّا تعلّق بصرف إيجاد الطبيعة و الخصوصيات الفردية المشخّصة خارجة عن الطلب فهي كالمنجّر الموضوع جنب الإنسان فحصول المأمور به بالأفراد عين حصوله بفرد واحد بدون فرق بينها أصلاً.

و الوجه للقول الثاني أنَّ المبرهن عليه و المسلّم عند أهله أنَّ الطبيعة عين الأفراد و نسبة الطبيعيِّ مع الأفراد كنسبة الآباء مع الأبناء فيكثرُ يتكرَّر الأفراد و يتعدَّد بتعدُّدها فهنا طبيعٌ متعدِّدة بتعدُّد أفرادها و وجوداتها فتكون امتثالات عديدة. و قد عرِّفت أنَّ هذا القول هو

الَّذِي بُرِّهِنَ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَنَحْنُ مَعَ الْحَقِّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ.

الكلام في الفور والتراخي

وَالْحَقُّ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ النَّظَرُ أَنَّ الْفُورَ وَالتَّرَاخِيَّ أَيْضاً خَارِجٌ عَنْ مَدْلُولِ الْأَمْرِ كَسَابِقِهِ فَلَا دَلَالَةَ لِلْأَمْرِ عَلَى الْفُورِ وَلَا عَلَى التَّرَاخِيِّ، فَإِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ صَرَفُ إِيجَادِ الطَّبِيعَةِ عَارِيَةً عَنْ جَمِيعِ لَوَازِمِ الْوُجُودِ وَالتَّشْخِصَاتِ وَ مِنْ تِلْكَ اللَّوَاحِقِ الْخَارِجَةِ عَنِ الطَّبِيعَةِ، الْفُورُ أَوْ التَّرَاخِيَّ فَلَا نَحْتَاجُ إِلَى تَطْوِيلِ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا دَلَالَةُ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ عَقِيبَ الْخَطَرِ أَمْ لَا؟ فَالْحَقُّ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَارِدِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَرَّرَ شَيْءٌ بِنَهْوِ الضَّابِطِ الْكُلِّيِّ فَلَا بُدَّ لِلْمُجْتَهِدِ فِي اسْتِنْبَاطِهِ تَشْخِصِ الْوُجُوبِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْإِحْتِمَالَاتِ بِحَسَبِ الْمَوَارِدِ الْخَاصَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ فَاحِشٍ فِيهَا. وَاللَّهُ الْعَالِمُ بِطَرِيقِ الصَّوَابِ.

مركز تحقيقات و نشر علوم اسلامی

الكلام في الإجزاء

الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا عنوان المسألة. ولتنقيح المقام وتحقيق المرام يذكر أمور.

الامر الأول: الظاهر أن المراد بالاعتضاء في العنوان هو العلية التامة للإجزاء والسقوط فعلى هذا الإجزاء وعدمه يدور مدار الاعتضاء بمعنى العلية وعدمه، فإنه بعد ما كان الإتيان بالمأمور به مذكوراً في العنوان لا وجه أصلاً لإحتمال كون الاعتضاء بمعنى الدلالة كما هو واضح إلا أن يكون العنوان غير ذلك وهو التعبير بأن الأمر هل يقتضي الإجزاء على فرض الإتيان بمتعلقه على وجهه أم لا؟ فيكون الاعتضاء بمعنى الدلالة أي دلالة الأمر هل تكون على أن الإتيان بمتعلقه مجزئ أم لا؟ هذايضاح في معنى الاعتضاء.

وأما «الإجزاء» فهو بمعنى الكفاية لغة. والمراد ههنا هو الكفاية في السقوط والامتنال. وأما «على وجهه» فهو بمعنى امتثال الأمر مع جميع الأجزاء المأمور به وشرائطه فإن طرح هذه المسألة إنما نشأ من أحد قضاة العامة وهو عبد الجبار الجبائي الذي كان قاضي القضاة بدار الخلافة ربي، فإنه أفتى في مسألة من صلى بالطهارة الاستصحابية وانكشف الخلاف بعده، بإعادة الصلاة قائلاً: إن الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء. فاشتهر هذا الكلام في أفواه العلماء الأصوليين من العامة والخاصة حتى عتوتوا في المباحث الأصولية و زادوا عليه «لأعلى وجهه» فكانت هذه الزيادة يكون جواباً عما قاله القاضي فإن عدم الإجزاء بالطهارة الاستصحابية إنما هو لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وأما لو أقي به على وجهه فلا وجه لقوله بوجوب الإعادة. هذا، وأما أن المراد «بوجهه» هو قصد الوجه فهو توهم فاسد لأن خصوص قصد الوجه لا خصوصية له بالذكر دون سائر الأجزاء والشرائط.

وأما تفسيره بالشرائط العقلية التي لا يمكن أخذها في المأمور به كقصد التّقرّب وأمثاله، كما عَنِ المحقّق الخراساني (قده)، فهو أيضاً غير وجيه لأنّ مسألة امتناع أخذ الشرائط العقلية في المأمور به مِنَ الأمور المستحدثة في زمان الشّيخ الأنصاريّ (قده) و مسألة الإجزاء معروفة بين المتقدّمين.

الأمر الثاني: في نقل الاستدلالات، أمّا القائلون بالإجزاء فاستدلّوا بما هو في غاية المتانة وهو أنّه إذا فرض تعلّق الغرض بشيءٍ وتعلّق الأمر به وامتلأ العبد هذا الأمر الذي تعلّق بما هو تمام المطلوب مع ما فيه مِنَ الأجزاء والشرائط وترك الموانع فإنّ الضّروريّ أنّه يمتنع أن لا يسقط الأمر ولا يكون المأمور به مجزئاً، فإنّ فرض عدم كفاية هذا الإتيان الكذائي فلا بدّ من أن يكون القصور من ناحيه الأمر لا من ناحية المأمور أو المأمور به وهذا أجنبيّ عَنِ مسألة الإجزاء وعمّا هو مذكورٌ في عنوان المسألة.

والحقّ أنّ هذا الاستدلال متينٌ غايته ولا يكاد يوهنه ما استدلّ به القائلون بعدم الإجزاء بما فيه مِنَ الضّعف والفتور.

أمّا استدلالهم فهو أنّه لا يمتنع عدم الإجزاء مع الإتيان فإنّه مِنَ الممكن عدم كفايته للغرض والوفاء به فيمكن أن يكون الغرض باقياً على ما هو عليه قبل الإتيان.

والجواب أنّ الأمر إذا علِمَ بمصالح المأمور به وتعلّق به غرضه لا بدّ وأنّ يأمر على طبق ما تعلّق به الغرض وذلك ببيانه الأجزاء والشرائط والموانع التي تكون للمأمور به، فإذا فرض الإتيان به على طبق ما تعلّق به الأمر فكيف يُعقّل عدم الإجزاء وهذا بمثابة مِنَ الوضوح.

الأمر الثالث: الفرق بين الإجزاء ومسألة المرة والتكرار وهكذا الفرق بين الإجزاء ومسألة تبعيّة القضاء عَنِ الأداء بما لا يخفى على المتأمل. أمّا الأوّل فكأنّ أفاده المحقّق الخراساني

(قده) وهو أن البحث في المرة والتكرار في مدلول الأمر وتعيين ما هو المأمور به وهل هو مرة واحدة أو بالتكرار؟ وأما المقام فالبحث فيه إنما هو بعد الفراغ عما هو المأمور به وفي أن الإتيان به مجزأ أم لا؟

وأما الثاني فالبحث عن تبعية القضاء للأداء، إنما هو في صورة التفويت في الوقت وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبحث في أن الأمر بالصلاة في الوقت هل يتحلل إلى الأمرين أمر بالصلاة في الوقت وأمر بأصل الصلاة حتى إذا لم يأت بالأمر الأول يجب الإتيان بالأمر الثاني بمقتضى الإطلاق، فيكون الأمر الثاني متفرعاً على تفويت الأول. وأما المقام فهو على طرف النقيض منه فإن المفروض في المقام هو الإتيان بالمأمور به وشتان بين النقيضين من الفرق والبيتونة!

فالعجب بما ذكره شيخ سيدنا الأستاذ في الكفاية فإنه أجاب في بيان الفرق مثلما أجاب في المرة والتكرار مع أن الذي ذكرناه أولى بالفرق. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور فليقرر البحث بهذا المنوال، إتيان المأمور به في رتبته أي المأمور به الواقعي في مرتبة الواقع و الظاهري في مرتبة الظاهر وكذا المأمور به الاختياري في مرتبة الاختيار والاضطراري في مرتبة الاضطرار كل على وجهه، هل يقتضي الإجزاء في نفس تلك المرتبة؟ يعني مع بقاء المكلف في جهله وعذره، هل يمكن أن يقتضي الأمر الظاهري أو الإضراري، التعبد به ثانياً مثل الإتيان به أولاً أولاً؟ وهكذا الإتيان بالصلاة بالأمر الواقعي أو بالأمر الاختياري مع عدم الجهل والاضطرار هل يقتضي التعبد به ثانياً في هذه المرتبة أولاً؟

وقد عرفت في الاستدلال بأنه لا يمكن القول بعدم الإجزاء بعد ما كان الإتيان علة تامّة للسقوط والامتنال.

نعم، قد يقال: إن من الممكن تبديل الامتنال عقيب الامتنال فيما إذا لم يسقط الغرض بالامتنال الأول كما في الأمر بإحضار الماء لشربه فيهرق. كما اعترف به العلامة الخراساني في الكفاية، إلا أنك تعرف أن المطلوب في هذه الأوامر ليس إحضار الماء فقط بل المطلوب

المأمور به هو الشرب والسقي والأمر بإحضار الماء أمرٌ مقدّمٌ للغير، كما عرفت في بعض المقدمات المذكورة في التعبدية والتوصلية، ومتى لم يحصل الغير ولم يأت بما هو المطلوب النفسي لم يُثقل البتة ومن المعلوم أنه لا يسقط الأمر بصرف الإتيان بالمقدمات. فانقدح أنه ليس هذا المثال ونظائره من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال الآخر. هذا كله في الإجزاء في مرتبة نفس الأمر.

وأما إجزاء المرتبة الثانية عن الأولى مثل إجزاء الاضطراري عن الاختياري والظاهري عن الواقعي، فذلك بعد فرض الأمرين المتعلقين بموضوعين يكون موضوع أحدهما في المرتبة المتأخرة عن الآخر. فيقع البحث في مقامين المقام الأول إجزاء الاضطراري عن الاختياري. والمقام الثاني إجزاء الظاهري عن الواقعي. أما الكلام في المقام الأول فقد أورد المحقق الخراساني (قده) في كتابه في مقام الإمكان والتصوير تشقيقات وهي: أن التكليف الاضطراري إن كان وافياً بتمام الغرض أو لم يكن بل يبقى منه شيء أمكن استيفائه أولاً يمكن وما هو الممكن استيفاءه يكون بمقدار يجب تداركه أو بمقدار يستحب تداركه، فلا بد من الالتزام بالإجزاء في الأول وكذلك فيما إذا لم يمكن تدارك الباقي وفيما إذا كان الباقي مستحب التدارك وعدم الإجزاء فيما إذا كان الباقي واجب التدارك.

هذا ملخص ما أفاده (قده)، إلا أنك خيرٌ بأن هذه الشقوق إنما تصح بناءً على فرض تغاير الأمرين من الاضطراري والاختياري. والتحقيق الذي يؤدي إليه النظر الدقيق يأتي عن ذلك، بل يقتضي أن الأمر في كلا الحالين واحد والمأمور به إنما هو الطبيعة التي لها عرض عريض بمعنى أن لها أفراداً طويلة أحدهما يكون في طول الآخر لا في عرضه، بمعنى أن يكون أحد أفراد الصلاة مشروطاً بالطهارة المائية حين الاختيار والآخر مشروطاً بالترابطة عند فقدان الأول، وهذان الفردان وإن كان أحدهما في طول الآخر، بمعنى أن فقدان الأول مأخوذ في موضوعه، إلا أن كليهما فردان حقيقتان للطبيعة الصلواتية التي كانت

مأموراً بها و ينطبق عليها الطبيعة المأمور بها انطباقاً حقيقياً، و على هذا فلا مجال لهذه الشقوق أصلاً لأن الاضطرار و المعذورية إن كان هو المناط لشرعية الطهارة الترابية في الصلاة فع الإتيان به في حال العذر يسقط لاحالة فإن الطبيعة المأمور بها يوجد بوجود فرد ما كسائر الطبائع فالمأمور به تام الأجزاء و الشرائط في ظرف وجوده، فلا بد أن يكون وافياً بتمام الغرض و مستقلاً له، و إن لم يكن المعذورية و الاضطرار تمام المناط في شرعية الطهارة الترابية فلا يكون الإتيان به إتياناً بالمأمور به الاضطراري أصلاً، لقدم كونه مأموراً به فلا يكون فرداً للطبيعة المأمور بها و ذلك خلاف المفروض في عنوان المسألة حيث إن المفروض الإتيان بالأمر الاضطراري فإذا كان هنا أمر للشخص المضطر و يكون الفرد الاضطراري فرداً من المأمور به يكون الإتيان به أيضاً إتياناً بالطبيعة المأمور بها في ضمن هذا الفرد فيجزي لاحالة.

و من المعلوم أن الأمر لو كان كما فرضه المحقق الخراساني (قده) من تغاير الأمرين فمن البديهي أنه لا يكاد يتوهم الإجزاء أصلاً حيث أنه لا يعقل أن يتوهم العاقل أن الإتيان بالمأمور به بأمر يجزي عن الإتيان بأمر آخر فيكون الأمر كما لو يقال إتيان الصوم يجزي عن الإتيان بأمر الصلاة مع أنه لو توهم ذلك يخرج عن محل النزاع.

و على هذا فلا بد من تقرير البحث و تحرير محل الكلام بعد فرض وحدة الطبيعة المأمور بها بهذا النحو و هو أن الإتيان بالفرد الاضطراري من أفراد الطبيعة المأمور بها هل يجزي عن الأمر المتعلق بالطبيعة، حتى لا يحتاج إلى إعادة و قضاء في حين طرأ الاختيار و ارتفاع الاضطرار، أو لا يجزي؟ و معلوم بعد ذلك التقرير الصحيح، أنه يجزي بل لا مجال لاحتمال عدم الإجزاء أصلاً، لما عرفت أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما و بعد وجود الفرد الاضطراري ينطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيجزي لاحالة. و هذا يظهر بأدنى تأمل في أطراف ما ذكرناه.

و لكن لا بد لنا من توضيح المرام حتى يذهب الريب من البين و ذلك بتمهيد أمور:

الأول: لا شك في أنّ الأمر الواحد البسيط قد تعلّق بالطبيعة المأمور بها و تلك الطبيعة سارية في جميع أفرادها سرياناً عقلياً و حيث ما فرض وجود فرد لها ينطبق عليها لأنّ الفرد هو الطبيعة في الخارج سواء كانت فردية فردها بالاضطرار أو بالإختيار أو بالسفر أو في الحاضر، و على كلّ حال بعد ما فرض أنّه فرد لها، تنطبق عليه الطبيعة قهراً. فحينئذ لا يكاد يشك في أنّ المأمور به الاضطراري فرد للطبيعة المأمور بها أو ليس من أفرادها، إذ لو لم يكن من أفرادها لزم أن لا يكون المأمور به الاضطراري مأموراً به و هذا خلف الفرض بل خلاف المستفاد من الآية المباركة حيث إنّ المستفاد من قوله تعالى « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليظهدكم و ليثبت نعمته عليكم لعلكم تشكرون. »

الأمر الثاني: الطبيعة المأمور بها إن كان الأمر بها في زمان أوسع من زمان وجودها و يكون من الواجبات الموسعة، كان الأمر بها في امتداد معين من الزمان لا محالة فتكون نسبة تلك الطبيعة إلى الأجزاء المفروضة من هذا الامتداد الزماني نسبة الطبيعي إلى أفرادها و كان بحيث لو وجد في كلّ جزء من أجزاء هذا الزمان فرد من أفرادها ينطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيكون المكلف لامحالة مخيراً بين تلك الأفراد في أجزاء ذلك الزمان سواء كان التخيير عقلياً، كما هو الحق عندنا و سيجيء الكلام فيه، أو شرعياً كما ربما يتوهم و يقال.

الأمر الثالث: الاضطرار المفروض في المقام لا بدّ و أن يكون صرف وجوده تمام المناط لمعذورية المكلف في التكليف و لفردية الفرد الاضطراري للطبيعة المأمور بها سواء كان

صرف الوجود من الاضطراب موجوداً في تمام الوقت أو جزء منه، فإنه إذا فرضنا موضوعية الاضطراب في تمام الوقت أي الاضطراب المستوعب لافي بعضه كما هو الممكن في مقام الاستظهار عن الدليل، لا يكون الإتيان في بعض الوقت إتياناً بالمأمور به فيخرج المقام عن حريم النزاع، لأن المفروض في عنوان المسألة الإتيان بالمأمور به الاضطراري فلم يكن الاضطراب في بعض الوقت مُصَحَّحَ فردية الفرد الاضطراري للمأمور به. لكن الصحيح أن يفرض المناط والملاك في فردية الفرد الاضطراري للمأمور به هو صرف الوجود من الاضطراب كما هو المتراني من ظهور الدليل ولا وجه أصلاً لصرف الظهور إلى خصوص الاضطراب المستوعب فيصح أن يكون الاضطراري في بعض الوقت أيضاً مورداً للنزاع الإجزاء ولا وجه لاختصاص النزاع بالاضطراب المستوعب بعد ما كان المناط للمعذورية صرف الوجود من الاضطراب.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن الإتيان بالفرد الاضطراري بعد فرض فرديته للطبيعة المأمور بها كما عرفت لا يمكن أن لا يجزي فإن الطبيعة توجد بوجود فرد ما والإتيان بالفرد هو عين الإتيان بالطبيعة المأمور بها ومن المسلم المبرهن عليه في المسألة السابقة أن الإتيان بالمأمور به لابد وأن يجزي عن الإتيان به ثانياً ولا يعقل أن لا يجزي.

و خلاصة الكلام أنه بعد فرض فردية الفرد الاضطراري للطبيعة المأمور بها يندرج هذه المسألة في كبرى المسألة السابقة وهو أن إتيان المأمور به يجزي عن الإتيان به ثانياً.

إن قلت: لا نسلم أن صرف الاضطراب بوجوده الصافي يكون مناطاً للتكليف الاضطراري بل المنتصرَف إليه من الأدلة هو الاضطراب المستوعب. قلت: لا مدخلية لذلك فيما هو محل البحث بل غاية ما يترتب على ذلك هو أنه ليس الإتيان بالفرد الاضطراري فيما إذا كان في بعض الوقت إتياناً بالمأمور به الاضطراري فيخرج بذلك عن محل النزاع ويكون الباقي في محل النزاع هو خصوص الاضطراب المستوعب إلا أنك قد عرفت أنه لا وجه لصرف ظهور الدليل إلى المستوعب من الاضطراب. وعلى كل حال لو تبدل الفرد

الاختياري إلى الاضطراري سواء كان موضوع التبدل صرف وجود الاضطرار أو الوجود الاستيعابي منه فلا يُعقل عدم الإجزاء بعد ما كان الإتيان به إتياناً بالطبيعة لأن الإجزاء حينئذ يكون من قبيل القضايا قياساتها معها فكأن لا يُعقل عدم الإجزاء في المسألة السابقة لا يعقل عدم الإجزاء في هذه المسألة أيضاً كما عرفت وبذلك يظهر أيضاً كما لا يُعقل عدم الإجزاء في الفرض، لا يُعقل أيضاً دليل آخر على التدارك في الوقت أو القضاء في خارج الوقت لأن موضوع كل منهما عدم الإتيان بالطبيعة المأمور بها والمفروض هو الإتيان بالطبيعة. هذا كله في ما هو المستظهر من إطلاق الدليل، هل هو صرف الوجود من الاضطرار أو وجوده الاستيعابي؟

وأما إذا فرض الشك، فما أفاده العلامة الخراساني (قده) من جريان البرائة فهو مما لا ينبغي عنه، فإنه حينئذ يكون من باب الدوران بين التعيين و التخيير إذ بعد ما لم يُحرز مناطية صرف الوجود من الاضطرار وأنه يمكن أن يكون الاضطرار المستوعب هو المناط فن رفع عنه الاضطرار في الوقت يتعين له الفرد الاختياري، فحينئذ يدور أمره بين الإتيان بالفرد الاختياري بعد رفع عذره يقيناً، بناءً على مناطية الاضطرار المستوعب، أو التخيير بين الإتيان بالفرد الاضطراري حين الاضطرار والإتيان بالفرد الاختياري حين الاختيار، بناءً على مناطية صرف الوجود من الاضطرار، فيحكم بمقتضى قاعدة الاشتغال بتعيين الاختياري، إذ هو المتيقن في مقام الامتثال كما هو الشأن في دوران الأمر بين التعيين و التخيير فتدبر في المقام.

ثم إن ما ذكرناه من إجزاء الاضطراري إنما هو فيما إذا كان الأمر المتعلق بأصل الطبيعة باقياً حال الاضطرار و ذلك الدليل على جعل فردية الفرد الاضطراري للطبيعة المأمور بها فيكون الاضطراري و الاختياري كالمسافر و الحاضر. وأما لو اقتضى الاضطرار رفع التكليف المتعلق بالطبيعة رأساً فهو خارج عما نحن فيه كما في موارد التقيّة مثلها إذا حكم قاضي العامة بعيدية يوم الثلاثين من شهر رمضان فيجب الإفطار بمقتضى التقيّة كما ورد في

رواية «لأنَّ أَفْطَرَ يوماً من شهر رمضان أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي» لكنه يجب القضاء في هذا المورد لِأَنَّ التَّقْيَةَ تَقْتَضِي رفع الوجوب عن الصَّوم لرفع مُفْطِرِيَةِ الأكل والشُّرب. هذا تمام الكلام في المقام الأوَّل.

و أمَّا الكلام في المقام الثَّاني، أي الإجزاء الظَّاهريِّ عن الواقعيِّ بِأَنْ كَانَ الجَهِل بالواقع موضوعاً للحكم الظَّاهريِّ سواءُ كَانَ الواقع نفس الحكم مِنَ الجزئية والشرطية والمانعية أو الموضوع الخارجيّ أو الموضوع ذوالحكم، فَيَتَصَوَّرُ على أقسام. قَالَ المحقِّق الخراساني (قده) ما مُلَخَّصُ كلامه: إِنَّ ما يَجْزِي في تنقيح ما هو الموضوع والمتعلِّق لِلْحُكْمِ مِنَ الاستصحاب أو قاعدة الطَّهارة والحليَّة في مقام إحراز شرط أو جزءٍ يُجْزِي لِمَحَالَّةٍ، فَإِنَّ دليْلَهُ يكون حاكماً ومَوْسِعاً دائرة الشرطية والجزئية.

و أمَّا ما يَجْزِي بلسان تعيَّن ما هو الواقع في نفس الأمر كما هو لسان الأمارات فلا يكاد يُجْزِي عند انكشاف الخلاف بناءً على الكاشفية والطَّريقية.

و أمَّا على القول بالسَّبِيَّة فَلَاحَالَةٍ يُجْزِي فَيَصِيرُ كالاضطرار في تمام الشَّقُوقِ مِنَ المصلحة الباقية الممكنة الاستيفاء وعدمها وغير ذلك، هذا في صورة إحراز السَّبِيَّة أو الكاشفية.

و أمَّا عند الشَّكِّ فلا يُجْزِي لِأَصَالَةِ عدم الإتيان بما يسقط التَّكْلِيفُ فيجب الإعادة. هذا مُلَخَّصُ ما أفاده المحقِّق شيخُ سَيِّدِنَا الأُستاد في الكفاية. ثُمَّ شَرَعَ سَيِّدُنَا الأُستاد (مُدَّ ظَلَّهُ) بعد نقل كلامه في الإيراد عليه فقالَ (أدام الله ظَلَّهُ على رُؤُوس المتعلِّمين): إِنَّكَ بعد الإيمعان والتأمُّل في تلك الأقسام المتصوِّرة تعرف عدم استقصائه تمام الشَّقُوقِ و الانقسامات على أيِّ التَّقَادِيرِ، فَإِنَّ ما فَرَضَ مِنَ الأقسام إنما هي في الشَّبهة الموضوعية و ما هو متعلِّق التَّكْلِيفِ دون الشَّبهة الحكيمة مثل الشَّكِّ في شرطية شيءٍ أو جُزئِيَّة أو مانعيَّة لِلْمَأْمُورِ به مع أَنَّ الشَّبهة الحكيمة أيضاً مِنَ الموارد البارزة لوقوع النزاع فيها و كَانَ (قَدَّسَ سرُّه) في مقام استيفاء الأقسام.

هذا، والحقُّ في المقام أَنْ نَبْتَدِأَ أولاً بالتَّكَلُّمِ في مقام الاستظهار والاستكشاف مِنَ الأدلَّة

الدّالة على بيان الأحكام الظّاهريّة و ما هو المستفاد من ظواهر الأدلّة، ثمّ الشّروع في تسديد ثغور الاشكالات العقليّة الواردة في مقام الجمع بين الحكم الظّاهريّ والواقعيّ. فعلى هذا يتّبع الكلام في الموردَيْن:

المورد الأوّل: فيما هو المستفاد من ظواهر الأدلّة فنقول مستعينين بالله: إنّ كلامنا في إجزاء الأحكام الظّاهريّة و عدمه إنّما يقع فيما إذا تعلّق الأمر بالطّبيعة و يكون لها مصداق واقعيّ جامع لجميع الأجزاء و الشّرائط و عدم الموانع كلّها بوجوداتها الواقعيّة، و قد دُلّ الدّليل من الأصل أو الأمانة على عدم كون الشّيء شرطاً أو جزءاً أو مانعاً في حال الجهل بالواقع. و بعبارة أخرى الكلام في المقام إنّما يتّبع في خصوص ما إذا كان له حكومة على الأحكام الواقعيّة بجعل المصداق الظّاهريّ للطّبيعة المأمور بها في ظرف الشكّ مثل الأصول و الأمارات التي يُنقّح و يوسّع بها الجزء و الشرط و عدم المانع أو الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة في الشّبهات الموضوعيّة أو الحكميّة، لا ما يمتنّي الحكم النّفسيّ من رأس مع وجوده واقعاً أو يثبت به الحكم مع عدمه في الواقع، مثلاً ربّما يجري في وجوب صلاة الظّهر أو الجُمُعَة أو وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال فإنّها ليست واقعة في مورد نزاع الإجزاء أصلاً حيث إنّه لا يمكن توهم الإجزاء في هذه الموارد و أن يقال إنّ الإتيان بشيء يوجب الإجزاء عن شيء آخر كإجزاء صلاة الظّهر عن الجمعة أو بالعكس مثلاً لأنّه من قبيل إجزاء أمرٍ عن أمرٍ آخر لا إجزاء الظّاهريّ عن الواقعيّ. و كيف كان، الاستظهار عن الدّليل إنّما يكون على وجهين: تارة يستفاد من الدّليل أنّ المكلف عند الشكّ يكون معذوراً و ليس عليه التّكليف.

و أخرى يُستفاد أنّ المأمور به في ظرف الشكّ هو الذي ليس له جزء أو شرط أو مانع مشكوك فيه. و إن شئت قلّت تارة يكون الإتيان بالعمل الخالي عن الشرط أو الجزء المشكوك فيه أو الواجد للمانع المشكوك فيه هو الإتيان بالمأمور به حقيقة في ظرف الشكّ. و أخرى لا يكون ذلك العمل الفاقدا للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع مأموراً به أصلاً

بل يكون المكلف معذوراً حين الجهل و على كلاً التَّقْدِيرَيْنِ يكون إثبات أحد الوجهين موقوفاً على لسان الأدلة من الأصول و الأمارات. و الذي يُستَفَادُ في نظرنا أن الدليل يقتضي و يدلُّ على أن الإتيان بهذا العمل إتيان بالمأمور به حقيقة في ظرف الشك و أن المأمور به في هذا الظرف هو العمل الخالي من الجزء أو الشرط أو الواجد للمانع.

أما قاعدة التجاوز فليس لسانه إلا أنه إذا شككت في شيء و دخلت في غيره فشككت ليس بشيء أو كلاً شككت فيه بما قد مضى فأَمْضِهِ كما هو. و هكذا الحال في لسان أدلة الاستصحاب فإن معنى لا تنقض اليقين بالشك، هو أن الطهارة الكذائية هي الطهارة المأمور بها في ظرف الشك و أن الإتيان بالفعل الذي كان شرطه أو جزءه أو عدم مانعه استصحاباً إتيان بما هو المأمور به و أن مَنْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ عَمْرِهِ إِلَى آخِرِهِ بِالطَّهَارَةِ الاستصحابية مع عدم كشف خلافه فرضاً يصدق عليه أنه صلى حقيقة بالصلاة المأمور بها و لو مع عدم كونه طاهراً واقعياً، لا أنه ما صلى في عمره أصلاً و هكذا الكلام في حديث الرِّفْعِ فَإِنَّ لِسَانَهُ أَيْضاً مُشْعِرٌ كَمَا لَاشْعَارُ بِعَدَمِ لَزُومِ مَا هُوَ مُشْكُوكُ الْجُزْئِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ أَوْ مُشْكُوكُ الْمَانِعِيَّةِ فِي الْأَقْلَ وَالْأَكْثَرِ الْارْتِبَاطِيَّ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِمَقْدَارِ الْمَعْلُومِ الْمُتَيَقَّنِ وَ إِجْرَاءِ الْبَرَاءَةِ فِي الْمَشْكُوكِ. فَلِسَانُ كُلِّهَا إِنَّمَا هُوَ تَعَيَّنُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي ظَرْفِ الشَّكِّ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْلَةِ إِشْعَارُ بِرَفْعِ التَّكْلِيفِ عَنِ الْمَكْلُوفِ الشَّاكِّ أَصْلًا وَ جَعْلَهُ مَعْذُورًا فِي صُورَةِ جَهْلِهِ، بَلْ كُلُّهَا ظَاهِرَةٌ فِي تَوْسِيعَةِ التَّكْلِيفِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَ هَذَا الْبَيَانُ فِي لِسَانِ قَاعِدَةِ الْحَلِيَّةِ وَالطَّهَارَةِ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَخْفَى فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ طَاهِرٌ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ حَلَالٌ لَا يَقُولُ إِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ اللَّبَاسِ الْمَشْكُوكِ طَهَارَتُهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَأَنْتَ غَيْرُ آتٍ بِالْمَأْمُورِ بِهِ بَلْ يَقُولُ إِنَّكَ تَعَبَّدُ بِطَهَارَةِ ثَوْبِكَ فِي حَالِ الْجَهْلِ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ كَمَا تَصَلِّي فِي الثَّوْبِ الطَّاهِرِ الْوَاقِعِيِّ وَ هَذَا فِي الشَّبْهِةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَخْفَى.

و أما في الشبهة الحكمية فكذلك أيضاً فإن دليل رفع الجزئية و الشرطية و المانعية، إنما هو بلسان الحكومة و توسعة دائرة الطبيعة المأمور بها كما أشرنا إليه في جريان البرائة

الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطي أنفاً وقد ذكرنا تفصيله في الصحيح والأعم وسيجيء الكلام أيضاً فيه إن شاء الله تعالى.

هذا كله في الأصول. وأما الأمارات فهي وإن كانت لها جهة كشف وحكاية عن الواقع إلا أن دليل اعتبارها غير نفسها فإن دليل اعتبارها لا يدل إلا على أن المكلف إذا كان شاكاً بالنسبة إلى حكمه من الشرطية والجزئية والممانعة أو موضوع حكمه من الشرط والجزء والممانع، كما إذا قامت البيّنة على إتيان القراءة أو الطهارة، يكون المأمور به بالنسبة إليه هو هذه الصلاة بالبناء العملي على عدم الشرطية أو الجزئية عند قيام الأمارات على نفيها.

وبعبارة أخرى لسان الأمارات عين لسان الأصول من تلك الجهة أي من جهة البناء العملي على أن الناقص هو المأمور به في حال الجهل بالجزئية أو الشرطية أو الممانعة أو الجهل بالجزء أو الشرط أو الممانع. والتفصيل بين الشبهة والكاشفة في الأمارات ليس مربوطاً بما هو الظاهر من دليل اعتبارها وإلا فمن المعلوم الواضح أن الأمارات لها جهة كشف عن الواقع البتة بخلاف الأصول إلا أن كلامنا هذا إنما هو في مقام الاستظهار من دليل اعتبار الأمارات لا ما يقتضيه نفس الأمارات ولعل الأمر اختلط بين نفس الأمارات ودليل اعتبارها. إن قلت: هذا صحيح كله مادام كون الشك موجوداً فإن الشك مأخوذ في موضوع تمام الأحكام الظاهرية إما موضوعاً أو مورداً فإذا ارتفع الشك فلا يحصى إلا عن الإتيان بالمأمور به الواقعي. قلت: الظاهر من الأدلة كما بيّنا هو كون الفرد الناقص في زمن الشك مصداقاً حقيقياً للمأمور به ومقتضى ذلك هو الإجزاء الواقعي دون الإجزاء الظاهري المرتفع بارتفاع الشك، فبعد ما جعل الفرد الناقص مصداقاً حقيقياً للطبيعة المأمور بها، ينطبق عليه في ظرف الإتيان به وبعد الانطباق عليه يسقط الأمر لاحالة، لما عرفت أن الطبيعة يوجد بوجود فردٍ ما.

إن قلت: فعلى هذا لافرق أصلاً بين مفاد الأمارات والأصول، إذ الاستفادة من كليهما هو البناء العملي التبعدي على تحقق المأمور به وأن الناقص هو المأمور به في ظرف الشك،

فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محله؟

قلت: لا بأس بالالتزام باتحادهما في تلك النتيجة، إلا أن حكومة الإمارات على الأصول إنما هي ببركة دليل اعتبار الإمارات، حيث إن لسان دليل الاعتبار في الإمارات هو البناء العملي على التصديق العملي للعادل و لسان أدلة الأصول هو البناء العملي على فرض الشك كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المورد الأول.

وأما الكلام في المورد الثاني فليقرّر التحقيق في ضمن الإيرادات والأجوبة.

إن قلت: على ما ذكرتم واستظهرتم من أدلة اعتبار الأصول والإمارات وقلتم: إن الظاهر منها الإجزاء الواقعي وجعل الناقص مصداقاً حقيقياً للمأمور به في ظرف الشك في الواقع، يلزم تنويع الحكم بالنسبة إلى الجاهل والعالم كتنويعه بالنسبة إلى المضطرّ والخيار و إلى المسافر والحاضر. كما يلزم أيضاً تقييد الحكم الواقعي على ما هو عليه من الإطلاق بالحكم الظاهري مع أن التقييد في باب الإطلاق والتقييد وكذا الحكومة أو التخصيص في باب العام والخاص من شؤون التعارض والتعارض إنما هو بين الحكمين لشيء واحد في مرتبة واحدة نظير أعني رتبة وأعني رتبة مؤمنة فإنه لما كان ظهور المُقَيّد في دخالة خصوصية الإيمان أقوى من ظهور تمام موضوعية المطلق في الحكم يقيّد به إطلاق المطلق.

وأما إذا فرضنا الحكمين في الرتبين المتغايرتين بأن يكون الشك في أحدهما موضوعاً في الآخر فكيف يعقل التعارض كي يحكم بالتخصيص أو الحكومة تنقيحاً للمأمور به مضافاً إلى أن هذا التنقيح بالحكومة أو التخصيص لا يكاد يعقل في الأحكام التي يكون الموضوع فيها الشك في الواقع، فإنه يلزم أن لا يكون حكم ثابت في الواقع عند الشك فيه و مع عدم الحكم كيف يعقل الشك فيه وهذا ليس إلا التصويب الدوري الحال في خصوص الشبهة الحكمية. مضافاً إلى أن نفس الأدلة الدالة على الأحكام الظاهرية إنما تدل بظاهرها على وجود الحكم الواقعي الثابت على الإطلاق حتى عند الجهل به فإنّ الرّفع المستفاد منها إنما هو الرّفع التنزيلي الامتنائي لا الرّفع الحقيقي التكويني ومعنى الرّفع الامتنائي هو الثبوت

في الواقع و إلا فلا معنى للرفع التّنزيليّ فالرفع في مقام الشكّ يدلُّ على الثبوت بنفسه في الواقع على الإطلاق، كما أنّ الطّهارة الاستصحابيّة أيضاً متفرّع على ثبوت الطّهارة الواقعيّة على الإطلاق حتّى يصحّ التّعبّد بها في ظرف الشكّ.

قلّت: تمام هذه وإن كان ممّا لا ينكر إلا أنّه مع هذا لا شكّ في أنّ الأحكام الظاهريّة بفعليّتها، تُنافي الأحكام الواقعيّة بفعليّتها فإنّ من البديهيّ الواضح عدم إمكان الزجر الفعليّ مع التّرخيص الفعليّ فيما كان الحرام الواقعيّ مشكوكاً فيه، فلا بدّ أن يرتفع بما حكم في الظاهر فعليّة الأحكام الواقعيّة، فما هو المشترك بين العالم والجاهل هو الحكم الإنشائيّ. «١»

وأما في مرتبة الفعليّة فيخصّص بالأحكام الظاهريّة إطلاق الواقعيّ في تلك المرتبة بلالزوم مانع عقليّ أو ثقليّ فيه وبذلك يتدفع الإشكالات بأجمعها. فتأمّل في المقام.

و حيث انتهى الأمر إلى حديث الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ فلا محيص عن توجيه الكلام إلى بيان المرام ولو على سبيل الاختصار فنقول: لا إشكال في عدم معقوليّة أخذ العلم والشكّ في موضوع الحكم، ضرورة أنّه لو كان العلم بالحكم دخيلاً في تحصيل موضوع الحكم واقعاً يلزم الدور إذا العلم بالحكم يتوقّف على وجود الحكم واقعاً كئى يمكن تعلّق العلم به فلو كان وجود الحكم موقوفاً على العلم، توقّف الحكم على موضوعه، يلزم الدور.

فلا محالة يكون موضوع الأحكام الواقعيّة بعنوان آخر غير عنوان أيّها العالمون. هذا، و لأشكال أيضاً أنّ الأوامر والنّواهي الصّادرة عن الموالى متوجّهة إلى العبيد إنّما يكون صدورها لغرض انبعاث المكلفين عن تلك الأوامر والنّواهي، والانبعاث والانزجار عن

(١) - و يمكن أن يرد على سيدنا الأستاذ أدام الله ظله أنّ الحكم الظاهريّ كما يدلُّ بنفسه على ثبوت الحكم المشترك الإنشائيّ كذلك يدلُّ بنفس ذاته على فعليّة الحكم الواقعيّ وذلك لأنّ معموليّة الأحكام الظاهريّة إنّما هو لانهفاظ الحكم الواقعيّ الفعليّ وبعبارة أخرى فعليّة الأحكام الواقعيّة يوجب تشريع الأحكام الظاهريّة لحفظ الأحكام الواقعيّة وهذا النحو من التأثير والعلية من جانب الأحكام الواقعيّة ليس الإفعليّة مضافاً إلى إنشائيّةها. فافهم. المقرّر

الأوامر والنواهي لا يمكن إلا بعد علم المكلفين بتلك الأوامر والنواهي إذ العلم والإدراك إنما هو في سلسلة علل الانبعاث فما لم يَكُنْ المكلف عالماً بأوامر المولى لا ينقدح في نفسه الشوق وما لم يكن مشتاقاً لا ينقدح الجزم والعزم في نفسه فلم يكن مريداً فلم يكن منبعثاً نحو الفعل. **إِنْ قُلْتُ:** كيف لا ينبعث نحو الفعل في حال احتمال التكليف كما هو في موارد الاحتياط؟ **قَالَ:** الاحتياط هو الانبعاث نحو الفعل في حال عدم العلم بالواقع.

قُلْتُ: هذا الانبعاث ليس انبعاثاً عَنِ التكليف و مستنداً إِلَيْهِ بَلْ هو انبعاثٌ عَنْ احتمال التكليف و مستندٌ إِلَى الاحتمال. و معلوم أَنَّ احتمال التكليف بالقياس إلى وجود التكليف واقعاً و عدم التكليف واقعاً سيان، و على كُلِّ حالٍ باعثة الأمر و زاجرة النهي و مبعوثة المكلف و مزجوريته عَنِ الأمر و النهي يحتاجُ إِلَى العلم بوجود التكليف فإذا كان كذلك فلا محالة تكون إرادة المولى في الأوامر والنواهي الفعلية مقصورة على العالمين بالتكاليف قصراً قهرياً، و لو كان غرض المولى متعلقاً بالأعم من العالمين. و كذلك خطاب المولى لا يكون إلا بعنوان عامٍ يشترك فيه العالم و الجاهل إلا أَنَّ إرادته الفعلية تكون مقصورة على خصوص العالمين، حيث لا يمكن انبعاث الجاهل بالتكاليف و لو كان غرضه الانبعاث مطلقاً، سواءً كَانَ المكلف جاهلاً أو عالماً، إلا أَنَّهُ لَا يُعْقَل تعلق غرضه بانبعاث جميع المكلفين مِنَ العالمين و الجاهلين بالتكليف الواقعي بَلْ لَا بُدَّ وَأَنْ يتعلق غرضه بانبعاثهم مِنْ احتمال التكليف فلا بُدَّ لَهُ مِنْ إيجاب الاحتياط بخطابٍ آخَرَ طريقاً و ذَلِكَ الخطاب الطريقي إنما هو بداعي انحفاظ التكليف الواقعي مِنَ التفتوت و المخالفة.

ثُمَّ إِنَّهُ رُبَّمَا يكون جعل الاحتياط موجباً للتفسير والمخرج والشارع لا يرضى بالمشقة الزائدة على المشقة التي يقتضيها ذات التكليف و لذلك ما جعل الشارع ذلك الاحتياط لمصلحة التسهيل. فتكون نتيجة ما ذكرناه أَنَّ التكاليف الواقعية لاتصلح للباعثة إلا لِلْعَالَمِينَ بِهَا و هذا ليس إلا ما ذكرناه وأجملناه أولاً مِنْ أَنَّ الحكم الواقعي المشترك بين العالم و الجاهل هو الحكم الإنشائي الخطابي حيث لا يؤخذ في موضوع الخطاب عنوان العالمين و

الحكم الظاهريّ هو الحكم الفعليّ فلا منافاة بين الحكمين وهذا هو حقّ الجواب في الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ.

إنّ قلّت: هذا وإنّ يندفع به إشكال التصويب على الوجه الدائر إلّا أنّ إشكال التصويب المجمع على بطلانه باقي على ما هو عليه. فإنّ الإجماع قائم على اشتراك العالم والجاهل في التّكليف.

قلّت: مناط حُجّيّة الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام وهذه المسألة بمَعزول عن هذا المناط، فإنّ أوّل مَنْ تصدّى لعنوان هذه المسألة الأصوليّة مِنْ بين أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم هو شيخ الطائفة الإماميّة أبو جعفر الطوسيّ قدّه في كتابه العُدّة فإنّ ذريعة السيّد وإن كان مقدّماً على عدّة الشّيخ إلّا أنّها غير مشتملة على جميع المسائل الأصوليّة بل تُعَرِّض لبعض المسائل على نحو الإجمال والاختصار. والشّيخ (قدّه) لما تُعَرِّض في كتابه الشّريف هذه المسألة قد نقل إجماع المتكلّمين خلفاً عن السّلف على اشتراك التّكليف ومعلوم أنّ إجماعهم لا يكشف عن وجود النصّ المعتبر أو عن رأي الحجّة بل هو إجماع كلاميّ والمسألة عقلية صرفه وقد عرّفت أنّ ما قام الدّليل العقليّ على امتناعه هو اختصاص العالم بخطاب مخصوص وأما كون الأحكام في صورة الجهل إنشائيّة غير فعليّة ممّا لا مناصّ منه ولادليل عقليّ أو نقليّ على خلافه. وتفصيل الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

وبمّا ذكرناه انقدح ما في كلام العلامة الخراسانيّ (قدّه) في باب حُجّيّة الأمارات مِنْ: أنّ الحكم الواقعيّ على ما هو عليه مِنَ الفعلية، والأمارات إنّما هي معذرة عند المخالفة ومنجزة لهذا الحكم الواقعيّ عند الإصابة. فإنّك خبير بما في هذا الكلام مِنَ الخلل الواضح فإنّه كيف يُعقّل فعلية الحكم الواقعيّ إذا كان مِنَ المهرّمات مع فعلية التّرخيص إذا أدّت إلى خلافه الأمارات فإنّ الأمر والنهي لا يتّبع في سلسلة علل الانبعاث والانزجار في صورة الجهل حين ما كان الأمر الظاهريّ على خلاف الواقع مع فرض قصور فعلية الأمر والإرادة

الانبعاثية بخصوص العالمين.

تنبيه: قد ذكرنا أن مسألة التصويب و التخطئة ليست إلا البحث الكلامي الدائر بين المتكلمين من كل طائفة فكان المتكلمون من أهل السنة بين من ذهب إلى أن من يطلق عليه اسم الصحابي كائناً من كان لا يكاد يخطئ ولو كان آرائهم على طرفي الضد والتقيض وبين من ذهب إلى أن المصيب من الصحابي هو من كان رأيه أصاب الواقع والباقون بمن كان رأيه مخالفاً للواقع قد أخطأوا عن الواقع ولكنهم معذورون في آرائهم.

ومن ذهب أيضاً إلى أشد من ذلك وهو أن الصحابة لا يمكن انقذاح الفسق فيهم فكيف الخطأ في رأيهم؟ ويقال لهذا المذهب في اصطلاح العامة مذهب أصحاب البدع.

قال شيخ الطائفة في كتاب العدة: إن المتكلمين من الفرقة الإمامية من المتأخرين و المتقدمين كلهم أجمعوا و اتفقوا على أن أصحاب الصواب فرقة واحدة و هم الذين كانت آرائهم موافقة للواقع والباقون كانوا على خطأ في آرائهم.

فهذا الكلام وأشباهه يدل على أن الإجماع إجماع كلامي مخض و ليس من إجماع الفقهاء ولا من أهل الحديث أصلاً كما قلناه. والحمد لله رب العالمين.

فذلكة البحث: قد عرفت بما أثبتناه لك أن المأمور به بالأمر الظاهري هو الفرد من الطبيعة المأمور بها إلا أن فرديته تكون في رتبة متأخرة عما هو الفرد الواقعي و تأخر الرتبة لا يضر بفرديته للطبيعة المأمور بها فإذا أتى بهذا الفرد في الرتبة المتأخرة أي في ظرف الشك أتى بالطبيعة المتعلقة للأمر فيسقط الأمر لاحالة لما عرفت أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما. فللطبيعة المأمور بها فردان طوليان بحيث يكون لها عرض عريض في الصدق على كليهما على نحو التشكيك فالمأتي به في ظرف الشك هو الفرد من الطبيعة كما أن المأتي به في ظرف العلم و الواقع هو الفرد الآخر منها من دون فرق بينهما في الجهة الفردية إلا صرف الطولية و تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي فالإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هو الإتيان بالطبيعة

المتعلقة للأمر فيُجزى قهراً فافهم و اغتيم. فإن تحقيق المقام بهذا النحو الدقيق بما لم يسبق
سيدنا الأستاذ الأعظم أحد فجزاه الله عني الإسلام والعلم خير الجزاء. والله العالم بحقائق
الأمر. «١»

(١) - و لكن يرد على هذا الكلام سوى ما أوردناه في الحاشية السابقة أنه إن كان المراد بالحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي ظهور ما هو الحكم الواقعي نفسه، فالذي تبين و تحقق في محله: أن ظهور الشيء ليس أمراً ينضم إلى الشيء فالحكم الواقعي في مقام ظهوره هو بعينه الحكم الواقعي في مرتبة ذاته و هذا على خلاف الأمر في الاضطراري و الاختياري فإنهما فردان من نوع واحد، فعلى هذا فما أفاده المحقق الخراساني في دفع إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري هو الأسد الأحسن في هذا الباب فافهم. (المقرر)

الكلام في مقدّمة الواجب

إعلم أنّ المقدّمة هي كلّها يتوقّف عليه الواجب في وجوده، وهذه من المسائل المهمّة الأصولية يبحث فيها عن أنّ مقدّمات الواجب واجبة أم لا.

وقد قال السّابقون بوجوبها كتفيس الواجب إلّا أنّ المتأخّرين من الأصحاب لا يلتزمون بذلك المقال بل المطلوب في أبحاثهم إثبات الملازمة العقلية بين الشّيء و ما يتوقّف عليه الشّيء. فعلى هذا ليست المسألة من المسائل الأصوليّة على ما اخترناه في موضوع الأصول لأنّ الميزان في اندراج المسألة في موضوع العلم عندنا هو أنّ يقع موضوع المسألة موضوعاً لمحمول «الحجّة في الفقه» وكان بحيث يتشكّل منه قضيّة يكون موضوعها هو موضوع المسألة ومحمولها عنوان الحجّة في الفقه نظير قولنا خبر الواحد حجّة في الفقه والاستصحاب حجّة في الفقه وأمثال ذلك و من المعلوم أنّ الملازمة العقلية لا يكاد يقع موضوعاً لهذا المحمول بل يكون من المبادي الأحكاميّة وقد أسلفنا التّحقيق في موضوع العلم فراجع. و كيف كان فههنا يُذكر أمور:

الأوّل: في بيان أقسام المقدّمة وأنحائها، منها المقدّمات الدّاخلية و هي ما يُلْتَمِزُ منها المركّب المأمور به، و منها المقدّمات الخارجيّة.

وقد يُورَد على المقدّمات الدّاخلية بأنّ المقدّمات الدّاخلية عين الكلّ و ما هو عين الكلّ كيف يكون مقدّمة له؟ فإنّ المقدّمة ما يحتاج إليها و يتوقّف عليها ذوالمقدّمة وهذا ليس إلّا إضافة الشّيء إلى نفسه فيكون المحتاج والمحتاج إليه شيئاً واحداً وكذا الموقوف والموقوف عليه أمراً واحداً.

و هذا الإشكال مأخوذ من الإشكال المعروف في فنّ المعقول في خصوص الأجزاء الخارجيّة للمركّبات الخارجيّة حيث قالوا: إنّ المادّة والصّورة علّة القوام مع أنّهما عين

الجسم المركّب فيلزم تقدّم الشيء على نفسه فيدور أي يلزم ملاك الدور.
وقد يجاب عنه كما في الكفاية أنّ الأجزاء بالأسر مقدّمة والأجزاء بشرط الاجتماع
ذوالمقدّمة.

وأنت خبير بما فيه من أنّ الأجزاء بالأسر بمعنى تمام الأجزاء ليست إلّا نفس الكلّ وهو
عين ذي المقدّمة فيعود الإشكال بل لا يكاد يرتفع أصلاً.

والحقّ في الجواب أنّ ما هو المقدّمة ويعمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع كلّ واحدٍ
واحدٍ من الأجزاء من دون لحاظ آخر فإنّ الكلّ هو الذي يتوقّف على كلّ واحدٍ واحدٍ من
الأجزاء بحيث يفرض كلّ جزءٍ من حيث أنّه جزء بوحده و تكون الأجزاء بالأسر حينئذٍ
مقدّمات بعد ما يكون كلّ واحدةٍ منها مقدّمة فالكلّ هو المقدّمات بالأسر مع اعتبار
الوحدة الاعتباريّة فيها فالأشياء المتكرّرة بالذات تكون وحدتها بالاعتبار مثل العسكر
فإنّه عبارة عن عدّة أفراد يعتبر فيها الوحدة.
وبعبارة أخرى الوحدة في المركّبات الاعتباريّة والكثرة فيها حقيقة كما أنّ
الكثرة في المركّبات الحقيقيّة اعتباريّة والوحدة فيها حقيقة والمقدّمات باعتبار الوحدة
الاعتباريّة ليست مقدّمة لنفسها.

لا يقال إذا توقّف الكلّ على كلّ واحدٍ واحدٍ و يكون كلّ واحدٍ واحدٍ مقدّمة فتكون
الأجزاء بالأسر مقدّمات كما صرّحت به فلاحالة يكون ما هو ذوالمقدّمة مقدّمات وما
يورد على كون الكلّ مقدّمة لنفسه يورد على كونه مقدّمات لنفسه بطريق أولى فلا يحصى إلّا
أنّ يكون التّغاير بينها اعتباريّاً محضاً كما أفاده صاحب الكفاية. لأنّنا نقول لسنّا نقول إنّ
الكلّ مقدّمات لنفسه بل الكلّ يكون ذا المقدّمة وكلّ واحدٍ واحدٍ مقدّمة لهذا الكلّ فالكلّ
مقدّمات إذا قيس كلّ واحدٍ واحدٍ إلى نفسه وفي حال وحدته نظير أنّ الأفراد الكثيرة من
الإنسان أناسي فتدبر. فانقدح بذلك أنّ الأجزاء وإن كانت متغايرة حقيقة في حدّ نفسها
إلّا أنّ لها وحدة اعتباريّة قبال الوحدة الحقيقة التي للكميّات المتّصلة فالكلّ هو الأجزاء

بالأسر مع اعتبار الوحدة و المقدمة هي كل واحد واحد و معلوم أن التغيرات بين الأجزاء بالأسر مع كل واحد واحد ليس بصرف الاعتبار. هذا، وأما قياس المقام بما قيل في الهيولى والصورة والجنس والفصل قياس مع الفارق، فإن بشرط الشيئة واللابشرطية في المقام غير ما ذكرهناك، كما يتساءل وحققناه في المشتق فراجع.

و من هنا يعلم أن وجوب الأجزاء أي وجوب المقدمات الداخلية هو عين الوجوب الانبساطي الذي للكل في عين انبساط الأمر و وحدته يتبعض هذا الأمر الواحد بأبعاض اعتبارية بالنسبة إلى الأجزاء كما في أبعاض الوحدات الحقيقية و هذا أيضاً مما أسلفناه مشروحاً في الصحيح والأعم. و من هنا يعلم الفساد فيما يتوهم تارة من أن المقدمات الداخلية واجبات بالوجوب الغيري فقط. وأخرى أنها واجبات بالوجوب النفسي لما عرفت أن كل جزء تمام المتعلق لبعض الوجوب الانبساطي كما أنه يعد الجزء بعض المتعلق تمام الوجوب.

ومنها: تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعارية. أما العقلية فهي ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونها. وأما الشرعية فهي ما لا يوجد ذو المقدمة بدونها شرعاً. والعادية ما لا يوجد بدونها عادة.

ولكن لا يبعد رجوع القسمين الآخرين إلى الأول أما المقدمات الشرعية فلأنه إذا قيد قيد أو شرط في انطباق عنوان المأمور به على المعنون شرعاً يكون بحيث إذا انتفى هذا الشرط أو هذا القيد لا ينطبق العنوان على المعنون، بل لا يبعد أن يقال أيضاً إن الشرائط والقيود الشرعية أمور واقعية كشف عنها الشارع.

وأما العادية فهي معلوم، كما أفاده صاحب الكفاية (قده).

ومنها: تقسيمها إلى المقدمة الوجودية والصحة ومقدمة الوجوب. أما الأخير فهو خارج عن محل النزاع لأن قبل وجودها لا يكون وجوب في البين كسي يترشح عليها

الوجوب و بعد وجودها وجوبها طلب المحاصل.

أما مقدّمة الصّحة فيرجع إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول بالأعم لأنّ الكلام في مقدّمة الواجب، أي ما هو بالحمل الشّايع واجب، وهو لا يكون إلّا صحيحاً لا الأعم. وأما المقدّمة العلميّة فهي أيضاً خارجة عن محلّ النزاع.

ومنها: تقسيمها إلى السّبب و الشرط و عدم الموانع و المعدّ. لا يخفى أنّ المقدّمة بتبعض الاعتبارات تنقسم بأقسام فإنّها لا تخلو إمّا أن تكون ما منها الوجود و يترشّع عنها الأثر إلى المعلول فيقال لها في عرف الأصوليين المقتضي، و ربّما يطلق عليها السّبب، إلّا أنّ هذا الإطلاق على خلاف الاصطلاح الفلسفيّ كما سيأتي. و أمّا أن تكون دخيلاً في قابليّة القابل و هذا إمّا أن يلزم من عدمها العدم فهو الشرط.

و إمّا يلزم من وجودها العدم فهو المانع.

و إمّا أن يلزم من وجودها و عدمها الوجود فهو المعدّ.

أما دخالة الشرط في قابليّة القابل فهو من الواضحات التي لا تحتاج إلى البيان.

و أمّا دخالة المانع فلأنّ وجوده لما كان طارداً و مانعاً للشّيء فلا محالة يكون هذا الشّيء في فرض عدمه قابلاً للوجود و محقّقاً للاستفاضة عن المبدء الفياض و ليس معنى دخالة عدم المانع في قابليّة القابل إلّا هذا، أي كان وجوده مُخلّلاً له، و إلّا فليس للعدم من حيث العدم دخلٌ و تأثير في الوجود البتّة.

و أمّا المعدّ فهو وإنّ يقال أنّه أعدام و وجودات نظير كون الأقدام و انصرامها في طيّ الطريق و الوصول إلى المقصد، إلّا أنّه يمكن أن يقال إنّ هذا يرجع إلى نحو من أنحاء الشّروط بالمعنى الذي ذكرناه. فإنّ الشّروط على نحوين تارة يكون شيئاً، حقيقة ذلك الشّيء ليست إلّا الحصول بتمام هويّة ذاته، و أخرى تكون حقيقة وجوده بنحو الوجود و تشابك الفعلّيات مع الأعدام إلّا أنّ لها وحدة حقيقية اتّصاليّة التي تكون مساوقة للوحدة الشخصيّة مثل الحركة و الزّمان و ساير الموجودات و الحقائق التّدرجيّة المنصرمة فمن

الممكن، كما هو الحق، أن تكون هذه الوحدة الاتصالية شرطاً دخیلاً في قابلية القابل، كما هو شأن كل شرط بالنسبة إلى مشروطه، فلا المعدُّ شيئاً غير ما هو الشرط بهذا المعنى إلا أن المعدُّ هو الشرط الذي يكون حقيقة وجوده كالحقائق المتصرمة المتدرجة التي بقائها عين انصرامها والشرائط الاخر ليست هكذا.

هذا كله في أجزاء العلة كل على حiale. وقد يُطلق السبب ويراد به ما هو العلة التامة كما هو المشتهر المصطلح في لسان أهل المعقول ويستفاد هذا من موارد استعمالهم وتمثيلهم بحركة اليد و حركة المفتاح. وهذا غير ما عرفت من أن السبب ما منه يفيض الوجود فإنه ينطبق على المقتضي كما أشرنا إليه إلا أنه يمكن توافق الاصطلاحين والتصالح بينهما بأن يكون المراد من تعبير المقتضي بالسبب هو خصوص المقتضي الذي يكون ملازماً لإشراشر الشرائط و عدم الموانع الذي يكون نتيجة السبب التام. فكيفما كان فالنزاع يقع في تمام هذه المقدمات على انحائها من أنها هل تجب بوجود ذبها أم لا؟

وهذا بلا كلام، إنما الكلام في الأسباب التوليدية المباشرة مثل الحركة لليد المتولد عنها حركة المفتاح و هو أن هاتين الحركتين هل توجد بوجود واحد بحيث إن حركة اليد عين حركة المفتاح وجوداً، فيخرج عن حريم النزاع لأنه ليس ههنا شيان موقوف و موقوف عليه، أم لا بل يكون حركة اليد علة وجود حركة المفتاح بحيث توجد حركة اليد أولاً و حركة المفتاح ثانياً و فتح الباب ثالثاً؟ و هو الأصح لأن ههنا إيجادات ثلاثة: تحريك اليد و تحريك المفتاح و فتح الباب فتكون الوجودات أيضاً ثلاثة لأن الإيجادات عين الوجودات ذاتاً إلا أن تلك الإيجادات مُنسبة إلى الفاعل بإرادة واحدة فالأول متعلق الإرادة بلا واسطة و الباقي مع الواسطة. و بعد الفراغ عن التعدد بحسب الوجود هل الأمر بالمسبب كما هو ظاهر أدلة بعض الأحكام هو الأمر بالسبب حقيقة دون المسبب، فيخرج عن حريم نزاع وجوب المقدمة، أم لا بل ما هو متعلق الأمر هو المسبب كما هو الظاهر و السبب يكون مقدمة لوجوده فيقع في حريم النزاع؟

و الدليل على الأول هو أن المسبب لما كان متولداً عما أوجده المكلف وليس ممّا أوجده بنفسه فالقدرة إنّما تعلقت بالسبب و الأمر لا يكون إلّا إلى ما هو مقدور المكلف مضافاً إلى أنّ ما هو متعلّق التّحريك و البعث ليس إلّا نفس السبب دون المُسبّب فالبعث إنّما يتعلّق بنفس السبب أولاً و بالذّات دون المُسبّب فالأمر الذي بمعنى البعث قد تعلّق بالسبب.

و الدليل على الثاني هو أن الظاهر هو المتّبع، إذ لا صارفَ عقليّ في البين لأنّ القدرة على السبب عين القدرة على المُسبّب و الصّادر عن المكلف بالواسطة صادرٌ عنه حقيقةً فإنّ صدور المُسبّب عنه إنّما هو بواسطة صدور السبب عنه.

و هذا هو الحقّ لأنّ السبب و المُسبّب كليهما بإرادة واحدة فإنّه بإرادة إيجاد النّار يُوجدُ الإحراق فكما أنّه يصحّ إسناد النّار إليه يصحّ إسناد الإحراق إليه من دون فرقي بينهما. و مِنْ هُنَا يُعْلَمُ فسادُ ما ذكره البعض مِنَ الاستشهاد بأنّ الفاعلَ بعد صدور الفعل عنه قد يموتُ قبل تحقّق المُسبّب التّوليديّ كما إذا فرض موت الرّامي قبل إصابة السهم إلى الهدف فيكون انتساب الفعل انتساباً إلى الميت و هو ضروريّ البطلان.

و فيه أن صحّة الإسناد إنّما هو بصدور الرمي عنه و هذا المناط إنّما تحقّق في حال حياته فيصحّ الإسناد إليه فلا مانع مِنْ تعلّق الأمر و النّهي بنفس المُسبّبات التّوليديّة كما هو مقتضى الظواهر. هذه أنحاء المقدّمة و أجزاء العِلّة و كلّها يُوَثّر في الشّيء مِنْ المُعدّات و الشّرائط.

و منها: تقسيمها إلى المتأخّر و المقارن و المتقدّم. و في المتقدّم و المتأخّر إشكال معروف و هو انخراط القاعدة العقلية التي تقتضي تقدّم جميع أجزاء العِلّة على المعلول تقدّماً رتبيّاً كما أنّها تقتضي تقارنها في الوجود كئّي يُوَثّر في وجود المعلول إذ مع فرض انعدام أحد أجزاء العِلّة كان المعلول ضروريّ العدم.

فاعلم أنّ التحقيق الذي يُودّي إليه النظر الدقيق هو أن الشّرائط و القيود إمّا أن تكون لها دَخْلٌ في التّكليف أو في الواجب المكلف به. و الأول مثل القدرة و البلوغ و العقل و سائر الشّرائط العامّة أو كلّ ما هو من هذا القبيل فهي كلّها دخيلةٌ في ممكّنية التّكليف لا وجود

التكليف كما قد يقال، فإنَّ في نفس الأمر الحكيم العالم إذا أراد الأمر بعبد، تتشكَّل قضية معقولة مؤلفة من موضوع هو التكليف و محمول هو ممكن حيث إنَّ إحراز هذه الشرائط يوجب حمل ممكن على التكليف و يكون الحكم إيجابياً و يقال التكليف ممكن و فقدان هذه الشرائط يوجب سلب الإمكان عن التكليف و يكون الحكم سلبياً و يقال التكليف ليس بممكن فكلها له دخل في ممكنية التكليف فلا بدَّ من إحرازه للحكيم العالم كي يحرز في نفسه أنَّ هذا التكليف ممكن فأنه مع عدم كون المكلف بالغاً عاقلاً لا يمكن التكليف عليه من ناحية الأمر فإذا هذه القيود و الشرائط ليست قيوداً لوجود التكليف و حصوله في نفس الأمر حتَّى يكون مؤثراً في التكليف تأثير العلة في المعلول كي يلزم انخراط القاعدة العقلية في المتقدِّم و المتأخَّر بل الحقُّ أنَّه ليس منها تأثير و تأثر أصلاً و إنما هي قيود ممكنية التكليف و شروط حمل الإمكان على التكليف الموضوع في القضية المعقولة في نفس الأمر الحكيم فبعد إحراز هذه القيود يُريد و يحكم كما هو واضح هذا فيما هو دخيل في التكليف.

و أما الثاني، و هو ما يكون دخيلاً في المكلف به، فمقتضى التحقيق أنَّ يقال إنَّ التقييد التي لها دخل في الواجب ليست من قبيل الشرائط المُصطلَّحة في باب أجزاء العلة بل إنما هي من القيود المأخوذة في نفسه نظير أعتق رقبة مؤمنة إذ الإيمان لا يكون دخيلاً في إيجاد الرقبة بنحو من الأنحاء حتَّى يتوقف عليه وجوده و يكون من قبيل ما يلزم من وجوده وجود المعلول بل إنما هو مأخوذ في نفس الرقبة بحيث يكون مع الرقبة في رتبة واحدة كما هو الشأن في المركبات التقييدية و يكون الواجب هو الرقبة المؤمنة. «١»

(١) - لا يخفى على من لاحظ في العلوم العقلية أنَّ الأجزاء التحليلية في المركبات التقييدية ليست إلا المقدمات الداخلية أما في وجود تلك المركبات التقييدية كما هو في الجسم الذي يتركب من المادة و الصورة و المركبات التقييدية التي يتألف جوهرها و يتقرر ذاتها في نفس الأمر بتلك الأجزاء و الشرائط. و على هذا لأشكال في أنَّ الأجزاء الخارجية و الأجزاء التحليلية كلها بعد مقدمات داخلية أما وجودية أو مقدمات جوهرية و تقدِّمها على الكل أما بالوجود أو بالجوهر فيعود أشكال انخراط القاعدة العقلية إذا كانت الأجزاء الوجودية أو الأجزاء الجوهرية كلها أو بعضها متقدِّماً أو متأخراً عن الكل بل

و هذا بخلاف ما إذا فرضنا الشيء علةً أو جزء علةً لشيءٍ آخر فإنَّ للعلَّة و أجزائها تقدماً رتبيّاً على المعلول و تقارناً زمانياً معه فيلزم من تأخره أو تقدّمه على المعلول انخراط القاعدة العقلية.

و مِنْ هُنَا يُعْلَمُ حَالُ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ أَيْضاً فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ لِلنَّقْلِ و الْإِنْتِقَالِ هُوَ الْعَقْدُ الْمَقْيَدُ بِالْإِجَازَةِ أَيْ الْعَقْدُ الْمَتَعَقَّبُ بِالْإِجَازَةِ و لَيْسَتْ الْإِجَازَةُ هِيَ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ أَوْ مَا مِنْهَا الْوُجُودَ حَتَّى يَشْكَلَ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْعَقْدِ هَذَا مُضَافاً إِلَى أَنَّ الشَّرُوطَ و مَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرُوطِ لَوْ سَلَّمْنَاهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَعْنَى الْمَصْطَلَحِ فِيهِ غَيْرَ السَّبَبِ و غَيْرَ مَا مِنْهُ يَفِيضُ الْوُجُودَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمَقْتَضِي و يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَارِناً مَعَ الْمُسَبَّبِ و الْمَقْتَضِي (بِالْفَتْحِ) فَإِنَّهَا لَا تُسَلَّمُ وَجُوبَ تَقَارُنِهَا الزَّمَانِيِّ عَلَى الْمَعْلُولِ بَلْ الْمُسَلَّمُ فِي بَابِ الشَّرُوطِ أَنَّ لَهَا تَقْدِماً رَتَبِيّاً عَلَى وَجُودِ الْمَعْلُولِ و التَّقْدِمْ الزَّمَانِي لَا يَكَادُ يُلْزَمُ مِنْهُ التَّقَارُنُ الزَّمَانِي حَتَّى كَيْ يَنْخَرُمَ الْقَاعِدَةُ الْعَقْلِيَّةُ فِي الْمَتَأَخَّرِ و الْمَتَقَدِّمِ.

نَعَمْ، فِيمَا هُوَ وَاقِعٌ فِي عُمُودِ الزَّمَانِ و يَكُونُ مِنَ الْأُمُورِ الزَّمَانِيَّةِ فَالْمُقَارَنَةُ بَيْنَهُ و بَيْنَ شَرَايِطِهِ مَحَلُّ التَّرْدِيدِ و التَّأَمُّلِ. عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ الْعُنْوَانُ الْمُتَضَايِفُ إِلَى شَيْءٍ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ و مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا الْعُنْوَانُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ حَصُولِ هَذَا الشَّيْءِ و لَوْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مُتَأَخِّراً كَمَا رُبَّمَا يَتَرَأَى مِنْ كَلَامِ الْحَقِّقِ الْخُرَاسَانِيِّ (قَدَهُ). و لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَانَتْ الْقَيُودُ وَاجِبَةً بَعِينَ وَجُوبِ الْمَقْيَدِ بِمَا هُوَ مَقْيَدٌ نَظِيرُ وَجُوبِ الْأَجْزَاءِ الَّذِي كَانَ بَعِينَ وَجُوبِ الْكُلِّ لِأَنَّ قَيُودَ الْمَأْمُورِ بِهِ كَالْمَقْدَمَاتِ الْوُجُودِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ وَاجِبَةٌ بِالْوُجُوبِ التَّرْشِيحِيِّ الْغَيْرِيِّ الْمَقْدَمِيِّ لَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا بَلْ تِلْكَ الْقَيُودُ مِثْلُ الْمَقْدَمَاتِ الدَّاخِلِيَّةِ حَيْثُ إِنَّ التَّقْيِيدَ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ مُوجُودٌ بِوُجُودِ الْمَقْيَدِ.

الكلام في الواجب المشروط و المطلق

اعلم أنَّ المشروط و المقيّد أمران إضافيّان مثل الأبوة و البُتوة فلا يجتمعان في موضوع واحدٍ من جهة واحدة كما أنَّ البُتوة و الأبوة لا يجتمعان في موضوع واحدٍ و أمّا من جهتين فلا مانع من اجتماعهما بمعنى أنَّ الوجوب إذا يلاحظ بالإضافة إلى كُلٍّ من المقدمات، وجوديّة كانت أو غيرها، فأمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب عليها فإن كان الأول فهو المطلق بالنسبة إلى نفس ذلك الشيء و إن فرض اشتراطه بالقياس إلى شيءٍ آخر و إن كان الثاني فهو المشروط بالنسبة إلى ذلك الشيء، و إن فرض إطلاقه بالقياس إلى الآخر، و هذا أعمّ من أن يكون الموقوف عليه أو المطلق عنه من المقدمات الوجوديّة للواجب أو غيرها.

و أمّا تعريف بعض القدماء أنَّ الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده و المطلق ما لا يكون كذلك فهو بمنزلة لاستثناء عمّا حكموا به من وجوب المقدمات الوجوديّة بوجوب ذبها فإنّ تمام المقدمات الوجوديّة واجبة بوجوب ذبها إلّا ما يتوقّف الوجوب عليها و إلّا فليس بينهم اصطلاح خاصّ، فتخصيص المحقّق التفتازانيّ و غيره الكلام في الواجب المشروط إنّما هو من باب الاستثناء عمّا التزموا به من وجوب المقدمات الوجوديّة.

هذا بما لإشكال فيه، إنّما الإشكال فيما يرجع إليه الشرط في الواجب المشروط بأنّ المرجع هل هو مفاد الهيئة أو مفاد المادّة مع وضوح أنّه لو كان المرجع مفاد الهيئة فما يتوقّف عليه الوجوب ليس واجباً نظير الاستطاعة في الحجّ، و ان كان مفاد المادّة فهو واجب لامحالة و هو بما لا يلتزم به أحدٌ. قال الشيخ الأنصاريّ (قده): إنّ القواعد العربيّة تقتضي أن يكون من قيود الهيئة فإنّه لو قيل إنّ جائك زيدٌ فأكرمه معناه بحسب المتفاهم العربيّ أن

وجوب إكرام زيد عند مجيئه، إلّا أنّ بعض الجهات الأدبيّة تأبى عن أن يكون من قيود الهيأة بل تقتضي كونه من قيود المادّة. فمن هذه الجهات أن العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه به، أو لا يتعلّق طلبه أصلاً لا كلام على الثاني، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طواريه أو على تقدير خاصّ وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الدّاعية إلى طلبه والأمر به.

ومنها أن الهيأة ملحوظة على نحو الغيرية والاندكاك والمقيّد لا بدّ أن يلاحظ على نحو الاستقلال وإلّا فلا يمكن أن يقيّد ولحاظ الغيرية والاستقلال بما لا يجتمعان.

وهذه الجهات تقتضي إرجاع القيد إلى المادّة خلافاً لما هو الظاهر من الكلام. والإشكال على هذا الكلام بأنّه على هذا نصير المقدمات التي لا يلتزم بوجوبها أحد واجباً نظير الإستطاعة للحجّ والنّصاب في الزكاة، مدفوع بأنّه يمكن افتراض تلك المقدمات على نحو يكون التّكليف به خلافاً فرض المقدّمة بتقريب أن الواجب إنّما يقيّد بالقيد على نحوين تارة يقيّد بقيد على الإطلاق بدون اشتراط أن لا يكون هذا القيد مورداً للتّكليف فحينئذٍ يترشّع الوجوب من الواجب إليه لانهالة. وأخرى على نحو أن يكون هذا القيد مشروطاً بعدم كونه مورداً للتّكليف بحيث إذا فرض ترشّع الوجوب إليه لا يكون هذا قيداً ومقدّمة للواجب.

وإن شئت قلت: إنّ مقدّمة هذه المقدّمة إنّما هو على نحو أن لا تكون مورداً للتّكليف فلا يمكن ترشّع الوجوب عليه لأنّه يلزم من وجود التّرشّع عدم المقدّمة وعن عدمها عدم التّرشّع فيلزم من وجود التّرشّع عدمه.

وهذا خلاصة ما استفدناه من تقريرات بحث الشيخ (قده). وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني (قده) في توجيهه أن الشرط المعلق عليه في ظاهر الخطاب كيف يمكن أن لا يكون واجباً بناءً على مسلك الشيخ (قده) مع أن عدم وجوبه بما لا شبهة فيه، فهو أنّه قال (قده):

أما بناء على مختار شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب فإنه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذلك الشرط طبعاً انتهى.

إن هذا الكلام وإن كان بصدد الدفع عما يرد على مختار الشيخ (قده) إلا أن لباب هذا التوجيه يرجع بالآخرة إلى تقييد الحياة وهو على خلاف مسلك الشيخ (قده) فإنه ليس معنى قول صاحب الكفاية: «فإنه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذلك الشيء» إلا أن وجوب ذلك الشيء مشروط بحصول التقدير وهذا كره على ما قرأ منه.

وأما على ما قررنا كلام الشيخ قده من أن قيدية القيد المعلق عليه على نحو أن لا يكون مورداً للتكليف، فلا يرجع الأمر إلى تقييد الحياة فإن تقييد الأمور به بهذا النحو من القيد لا يخلو إما أن يكون على نحو دخالة هذا القيد في انطباق عنوان المأمور به على المعنون كما قد فرضناه سابقاً أو على نحو كون وجود القيد دخیلاً في إيجاد المأمور به بدون دخالة في انطباق العنوان، فعلى الأول لا يكون لهذا القيد وجوباً غيرياً ترشحيّاً من باب الملازمة العقلية غير وجوب نفس الأجزاء والمقدمات الداخلية فإن التقييد الذي هو جزء عقلي داخلي ليس إلا متقوماً بعين المقيّد فوجوب المقيّد عين وجوب التقيّد إذ لا شيء للتقيّد إلا بشيئة المقيّد كما عرفت في بعض المباحث السالفة. وأما نفس القيد فهو وإن كان خارجاً إلا أنه لا وجوب له أصلاً.

وعلى الثاني فإذا أخذت المقدمة على نحو خاص مثل أن لا يكون مورداً للتكليف، وإلا فلا يكون مقدمة لوجود الواجب، فلا يكاد يترشح وجوب عن ذمها إليها وإلا يلزم الخلف و يلزم من وجود الترشح عدمه فيلزم ترشح الوجوب عليها وعدم ترشحه عليها كما عرفت. هذا، ولكنك خير بأن العقل الذي يحكم بالملازمة العقلية بين وجوب الشيء وجوب مقدماته الوجودية، إذا وجب شيء يحكم بوجوب هذا أيضاً. وأما أخذ القيد العدمي بأن لا يكون هذا مورداً للتكليف فمن المعلوم أنه بما هو قيد عديمي لا يؤثر في مقدمية ما توقف

عليه وجود الواجب إذا الأعدام لا معنى لدخالته في شيء ولا يؤثر ولا يتأثر أصلاً بل هذا في الحقيقة يرجع إلى أن نفس ذات المقيّد ذات مصلحة بلا دخالة شيء آخر فيها.

فقياس ذلك إلى مورد يكون الأمر العبادي بما هو عبادي دخیلاً في المأمور به كالوضوء والغسل ليس على ما ينبغي بل القياس مع الفارق فإن العباديّة أمر وجودي يمكن دخالته في الشيء فيكون الوضوء بما هو عبادي مقدّمة للصّلوات لا بما هو ذات الوضوء بخلاف المقام فإنّه أمرٌ عدمي لا تأثير له في شيء فيعود الإشكال.

هذا كلّ في أطراف ما أفاده الشيخ (قده) على ما في تقارير بحثه.

وأما قضية الإطلاق والاشتراط فتصويرها بحسب مقام الثبوت هو أن المولى الحكيم إذا أراد إيصال مصلحة إلى عبده بواسطة فعل من الأفعال، فتارة يرى أن تلك المصلحة لا يكاد يحصل إلا بالفعل الذي أتى به مع القيود والشرائط مثل أن الصّلوات لا تكون لها مصلحة إلا مع إتيانها مع الوضوء والطهارة فالمصلحة إنّما تكون لهذا الفعل المقيّد فالطلب يتعلّق بهذا الفعل المقيّد بالطهارة فحينئذٍ الطلب مطلق والمطلوب مقيّد. وتارة أخرى يرى المولى أن المصلحة تحصل بنفس الفعل مطلقاً بدون كونه مقيّداً ومشروطاً بشيء أصلاً إلا أن طلب تلك المصلحة من العبد بواسطة وجود المانع أو وجود ما هو الأعم في البين لا يمكن إلا بعد حصول شيء في الخارج به يرتفع المانع ويدفع محذور الأهميّة مثل أن مصلحة الحج وإن كانت مطلقاً إلا أن وجوبه بواسطة رعاية الحرج والعسر لا يكون إلا بعد حصول الاستطاعة التي بها يرتفع محذور الحرج فهذا القيد مما يرجع إلى الطلب لا محالة بخلاف الشقّ الأول.

وثالثة يكون الطلب لالتوجيه مصلحة في المطلوب إلى العبد بل إنّما هو لرفع مفسدة متوجّهة إليه أو لدفعها فهو أيضاً بما لا يعقل أن يؤخذ في متعلّق التكليف بل لا بد وأن يكون قيداً للتكليف. أمّا إذا كان لرفع مفسدة متوجّهة إليه فهو ما إذا كانت المفسدة بما نشأت من قبل نفس هذا العبد نظير وجوب الكفّارة عند ترك الصّوم أو عند الظهار فإنّ المفسدة

المتوجهة إلى العبد إنما هي لترك صومه أوظهاره ووجوب الكفارة إنما هو لرفع هذه المفسدة فكيف يمكن أن يكون ترك الصوم أو الظهار قيداً للمطلوب؟ وأما إذا كان الطلب للدفع كما أنه لو كان القيد موجباً لمعرضية المكلف للوقوع في المفسدة فإن القيد الذي يوجب معرضية المكلف للوقوع في المفسدة كيف يمكن أن يكون مأخوذاً في المطلوب؟ فلا يمكن إلا أن يكون قيداً وشرطاً لنفس الطلب بحيث لا طلب إلا بعد حصول هذا القيد والشرط.

ورابعة ما إذا كانت المصلحة في فعل مطلقاً وبلا شرط ولكن يكون في بعث المولى نحوه بنحو الإطلاق مانع أو قصور في ناحية المكلف كما في موارد عجز المكلف وجنونه أو كونه غير مميز أو كونه غافلاً أو نائماً فإذا كان الفعل على نحو الإطلاق ذامصلحة لا يمكن أن يرجع القيد إلى المادة عقلاً ضرورة عدم دخالة تلك القيود في المصلحة فلامعنى لتقيدها بها فلامحالة يرجع تلك القيود إلى الهياة. وهذا واضح غايته إذا عرفت حال القيود وأن بعضها يرجع إلى المادة كما في الصورة الأولى وبعضها إلى الهياة كما في الصور الأخرى ومعلوم أن مقتضى القواعد العربية والمتفاهم العرفية رجوع القيد إلى الهيئات، كما اعترف الشيخ (قده)، فلا بد عند عدم إحراز رجوعها إلى المادة إرجاعها إلى الهياة بمقتضى الظواهر في مقام الإثبات، ضرورة أن حكمة الوضع تقتضي أن تكون بإزاء هذا المعنى الذي هو مورد الاحتياج كثيراً في الماورات العرفية لفظ دال عليه والشبهة الواردة في المقام من قبيل الشبهة في مقابل الضرورة مع أنها قابلة الدفع فنذكر الشبهة مع أجوبتها.

الأول ما نقلناه من أن الهياة معنى حر في ليس قابلاً للإطلاق فلا يكون قابلاً للتقييد.

والجواب عنه أولاً بأنه يمكن أن يوجد الطلب من أول الأمر مقيداً بقيد كذا فيوجد مقيداً لأنه يوجد فيقيد كي يرد الإشكال.

وثانياً بإرجاع قيود الطلب إلى قيود المكلف فإن ظاهر قوله تعالى «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» هو إيجاب الحج على الشخص المستطيع فلا يرد الإشكال أيضاً. بيانه أن ظهور الآية الشريفة هو تنويع المكلفين إلى نوعين على نهج القضايا الحقيقية

فإنّ من الموصول بدل من الناس بدّل الجزء من الكلّ فيدلّ على تنويع المكلفين بالمستطيع وغير المستطيع على سبيل القضايا الحقيقية. وثالثاً يمكن أن يكون مفاد الهياة على نحو المعنى الاسمي لا الحرفي كقول القائل يجب عليك الحج عند الاستطاعة.

ورابعاً نفس البعث في مثل صيغته إفعل كذا وإن كان مغفولاً عنه بخلاف أطلب منك كذا أو يجب عليك كذا، كما أسلفناه، إلّا أنّ هذا البعث الحقيقي المغفول عنه قد يكون على تقدير وقد يكون على جميع التقادير كنفس الإرادة المنقذحة في نفس الأمر أو في نفس الشخص المرید للشئ فإنّ الإرادة وإن كانت مغفولاً عنها حينما يريد شيئاً إلّا أنّها قد تكون على تقدير وقد تكون على أيّ التقادير. والمراد بما نقل عن بحث الشيخ (قده)، إن كان هو أنّ البعث لما كان مغفولاً عنه لا يمكن تقيده بقيد على خلاف المفاهيم الاسميّة فإنّها ليست مغفولاً عنها، يُجاب عنه بأنّ البعث ليس إلّا كالأرادة فكما أنّها مع الغفلة عنها يمكن أن تكون بحسب وجودها الواقعي على تقدير أو على أيّ التقادير كذلك البعث و معلوم أنّ عدم الالتفات إليه غير عدم وجودها الواقعي. هذا كلّه فيما يجاب عن الإشكال الأوّل.

أما الإشكال الثاني، وهو أنّ الهياة لما كانت آلة لإيجاد الطلب وتحققه وهو لا يمكن أن تكون معلقة على شئ ومشروطة بشئ فإنّ الإيجاد مساوق للوجود والتحقق والتعليق هو اعتبار التحقق وهما لا يجتمعان، فيجاب أيضاً بأنّ الإيجاد إيجاب اعتباري والإيجاد الاعتباري أمره سهل والمغالطة إنّما وقعت من اشتباه الأمر المحصل بالأمر الاعتباري وإلّا فالإيجاد الاعتباري كالوجود الاعتباري يقبل التعليق والاشتراط كما هو واقع بكثير.

ولباب الكلام في المقام هو أنّه لا مانع أصلاً من الالتزام بالوجوب المشروط ثبوتاً وإثباتاً إلّا أنّ شرائط التكليف يرجع إلى شرائط ممكنية التكليف، على ما بيّناه واخترناه، دون شرائط ثبوت التكليف ووجوده كما هو المعروف. وعلى مختارهم تارة يكون شرطاً متأخراً عن التكليف أو مقارناً أو متقدماً عليه فعلى أيّ تقدير لا إشكال في اشتراط الوجوب و تقيّد التكليف بهذه القيود بأنحائها.

الواجب المعلق

ثُمَّ إِنَّ لِلْمَحَقِّقِ الْمَدْقُقِ صَاحِبِ الْفُصُولِ كَلَاماً يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ بِاعْتِبَارِ آخَرٍ إِلَى الْمَعْلُوقِ وَ الْمُنَجَّزِ وَيَقُولُ: إِنَّ مَا يَعْطَقُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ وَ كَانَ الْوَجُوبُ فَعْلِيّاً فَلَيْسَ مُعْلَقاً كَالْحَجِّ فَإِنَّ وَجُوبَهُ فِي أَوَّلِ زَمَانٍ حَصُولِ الْإِسْطَاعَةِ فَعْلِيٌّ وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ وَ هُوَ الْإِتْيَانُ بِالْحَجِّ اسْتِقْبَالِيّاً، أَيْ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَحْيٍ وَ وَقْتِهِ وَ هُوَ شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَ مَا يُعْلَقُ عَلَى أَمْرٍ مَقْدُورٍ وَ كَانَ الْوَجُوبُ فَعْلِيّاً فَلَيْسَ مُنَجَّزاً كَالْمَعْرِفَةِ.

وَ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ إِشْكَالٌ وَ هُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْوَجُوبُ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبُ مُعْلَقاً عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِمَا لَيْسَ مَقْدُوراً وَ إِنْ كَانَ الْوَجُوبُ مُشْرُوطاً وَ مُعْلَقاً عَلَيْهِ فَهُوَ عَيْنُ الْوَاجِبِ الْمَشْرُوطِ الَّذِي مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ إِلَّا أَنَّ شَرْطَهُ يَكُونُ مُتَأَخِّراً عَنْهُ زَمَاناً فَيَكُونُ وَاجِباً مُشْرُوطاً بِالشَّرْطِ الْمَتَأَخَّرِ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ انْقِسَامِ آخَرٍ بِاعْتِبَارِ آخَرٍ؟ وَ قَدْ أَجَابَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ لَيْسَ مُشْرُوطاً بِالشَّرْطِ الْمَتَأَخَّرِ بَلْ مُشْرُوطٌ بِالأَمْرِ الْإِنْتِزَاعِيِّ الَّذِي هُوَ حَاصِلٌ فِي ظَرْفِ التَّكْلِيفِ وَ صَادِقٌ عَلَى الْمَكْلَفِ فِي الْحَالِ، إِذْ كَوْنُ الْمَكْلَفِ بِمَحِثٍ يَدْرِكُ ذَا الْحِجَّةِ قَادِراً عَلَى الْحَجِّ صَادِقٌ عَلَى الْمَكْلَفِ فِي الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ الْإِسْطَاعَةِ وَ إِنْ كَانَ صَدَقَ هَذَا الْأَمْرُ الْإِنْتِزَاعِيُّ يَنْكَشِفُ فِي الْإِسْتِقْبَالِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ ظَرْفُ انْكَشَافِ الصَّدَقِ فَلَا يَكُونُ زَمَانُ الْإِسْتِقْبَالِ بِوُجُودِهِ الْخَارِجِيِّ شَرْطاً لِلتَّكْلِيفِ كَيْ يَكُونَ مِنْ الْوَاجِبِ الْمَشْرُوطِ بِشَرْطٍ مُتَأَخَّرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ، وَ لَا هُوَ بِوُجُودِهِ الْخَارِجِيِّ شَرْطاً لِلْمَكْلَفِ بِهِ حَتَّى يَصِيرَ التَّكْلِيفُ وَ الْوَجُوبُ مُطْلَقاً وَ مُتَعْلَقاً بِأَمْرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ كَيْ يُورَدَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِغَيْرِ مَقْدُورٍ. بَلِ الَّذِي شَرْطُ لِنَفْسِ التَّكْلِيفِ إِنَّمَا هُوَ هَذَا الْأَمْرُ الْإِنْتِزَاعِيُّ الْحَاصِلُ فِي ظَرْفِ التَّكْلِيفِ وَ الصَّادِقُ عَلَى الْمَكْلَفِ مَسَاوِقاً لِفَعْلِيَةِ التَّكْلِيفِ، فَتَكُونُ النُّتِيجَةُ هِيَ فَعْلِيَةُ الْوَجُوبِ لِحَصُولِ شَرْطِهِ وَ هُوَ الْأَمْرُ الْإِنْتِزَاعِيُّ وَ اسْتِقْبَالِيَّةُ الْوَاجِبِ لِأَنَّ ظَرْفَ الْوَاجِبِ هُوَ

الزّمان المستقبل وقد عرفت أنّ الزّمان المستقبل لا يكون بوجوده الخارجيّ شرطاً للتّكليف حتّى يكون من الواجب المشروط بالشّرط المتأخّر بل إنّما يكون التّكليف مشروطاً بالأمر الانتزاعيّ الذي ينتزع عمّا هو المتأخّر بالزّمان بحيث يكون الأمر الانتزاعيّ حاصلًا في ظرف التّكليف ومنتزع عنه يكون متأخراً عنه مثل أن وجوب الحجّ يكون مشروطاً على كون المكلف قادراً على الفعل حينما يدرك ذالحجّة وهذا العنوان الانتزاعيّ حاصلٌ بالفعل في ظرف فعليّة التّكليف ويكون مقارناً معه لأنّه مشروطٌ ببلوغ ذي الحجّة و يكون التّكليف قبل بلوغ الزّمان كميّ يكون الشّخص الذي يموت قبل ذي الحجّة مكلفاً بالحجّ وهذا هو الذي يقال له الواجب المعلق في اصطلاح صاحب الفصول كما يظهر بالإمعان في كلامه و تصوير الأمر الانتزاعيّ إنّما هو لزعم عدم معقوليّة الشّرط المتأخّر.

وبناءً على هذا التقرير من كلام صاحب الفصول، يظهر أنّ الفرق بين الواجب المعلق و المشروط هو أنّ الأوّل مشروطٌ بأمر انتزاعيّ حاصلٌ في ظرف التّكليف و لو كان منشأ الانتزاع متأخراً عن التّكليف و الثّاني مشروطٌ وجوبه بنفس الأمر الخارجيّ دون الانتزاعيّ و ذلك لوضوح الفرق بين قولنا إذا دخل الوقت الفلانيّ يجب كذا أو افعل كذا و بين قولنا افعل كذا في وقت كذا إذ الأوّل مفاد القضية الشرطيّة و معناه تعلّق التّكليف على ذمّة المكلف عند دخول الوقت و الثّاني جملة طلبيّة حمليّة و معناه إلزام المكلف بالفعل في الوقت الآتي و من هذا القبيل كلّ واجب مطلقٌ توقّف وجوبه على مقدّمات مقدورة غير حاصلية بالفعل فإنّه قبل وجود المقدّمات يجب فعلاً و حالاً إتيان الفعل بعد زمان الإتيان بالمقدّمات أي إتيان الفعل في الزّمان الاستقباليّ إذ لا فرق بين كون المكلف به غير ممكن الوجود بواسطة تقييده بزمان استقباليّ أو أمر آخر استقباليّ لم يمكن تحت قدرة العبد و بين كونه كذلك بواسطة امتناع تحقّقه عقلاً قبل حصول المقدّمات في كليهما يكون الوجوب حالياً و الواجب استقبالياً.

و أما فرض الواجب المعلق هكذا من جهة أن كثيراً ما يكون الواجب أمراً استقبالياً معلقاً على أمر غير مقدور كالوقت و يكون مقدماته واجباً فعلياً. وهذا لا يتصور البتة إلا أن يكون نفس الوجوب فعلياً و الواجب استقبالياً معلقاً على أمر غير مقدور كي يمكن ترشح الوجوب إلى المقدمات و لذلك قد فرض صاحب الفصول هذا الواجب المعلق بهذا النحو دفعاً للعويصة فإن فعلية الوجوب للمقدمات الواجبة نظير وجوب التدارك و الزاد و الزاحلة قبل بلوغ ذي الحجة و وجوب الفسل قبل طلوع الفجر و أمثال ذلك لا يتصور إلا بعد فرض كون الوجوب للحج فعلياً مشروطاً بالشروط المتأخر. فلما زعم صاحب الفصول عدم معقولية الشرط المتأخر و زعم أيضاً أن الإيجاب على كل فرد من أفراد المكلفين قبل حصول الأمر غير المقدور حتى على من كان يموت قبل حضور الوقت يلزم منه التكليف بما لا يكون مقدوراً، كما عرفت تفصيله، فقد فرض الشرط للتكليف هو العنوان الانتزاعي كي يحسم به مادة الإشكال. هذا، فانقدح بذلك أنه لم يقسم الواجب إلى المطلق و المشروط أولاً و المطلق إلى المعلق و المنجز ثانياً، كما قد يتوهم، و أيضاً لم يجعل المعلق قسماً ثالثاً قبال المطلق و المشروط، كما يتوهم أيضاً. بل إنما قسم (قده) مطلق الواجب باعتبار إلى الواجب المطلق و المشروط و باعتبار آخر إلى المعلق و المنجز، بحيث يمكن انطباق المعلق على المشروط باعتبار كون شرطه أمراً انتزاعياً و يكون ظرف الواجب استقبالياً كما يمكن انطباقه على المطلق لما عرفت، فلا مجال للإشكال على تصوير الواجب المعلق على ما يتناه أصلاً إلا أنه بعد تسليم الفرض، يرد عليه أولاً أن الشرط المتأخر لا يكون من المستحيلات العقلية كما عرفت منّا تصويره فيمكن تصوير الواجب المعلق بأنه الواجب المشروط الذي يكون شرطه متأخراً عن التكليف بحيث لا يحتاج إلى تصوير أمر انتزاعي مقارن للتكليف. و ثانياً أن الأمر الانتزاعي لو فرض فإنما هو بعين وجود منشأ انتزاعه بحيث لا شيءية وجود له في العقل إلا لشيئية المنتزع منه فكيف يعقل كون المنتزع منه بنفسه متأخراً زماناً و الأمر الانتزاعي يكون مقارناً؟ هذا ما يمكن أن يورد على كلام صاحب الفصول. و الإشكال

في تلك الموارد التي يفرض فيها الوجوب التعليقي كالتفعل قبل الفجر و وجوب بعض المقدمات في الواجبات المؤقتة قبل حصول وقتها معروف، فكان الأعلام بصدد جوابه فأجاب صاحب الفصول بهذا النحو أي بالوجوب التعليقي كما عرفت.

وأجاب عنه أيضاً أخوه المحقق صاحب هداية المسترشدين بالوجوب النفسي التهيئي و فيه أنه بعد فرض إمكان الوجوب التعليقي فلا داعي لإتعايب النفس لفرض الوجوب التهيئي، الذي لا محصل له و لا دليل عليه أصلاً.

وأجاب عن الإشكال أيضاً الشيخ العلامة الأنصاري (قده)، بعد الفرق لُبّاً بين المثالين المذكورين في كلام الفصول أي قول القائل إذا دخل الوقت إفعل كذا و قوله إفعل كذا عند بلوغ وقت كذا، بما حاصل كلامه (قده) أن الوجوب في أمثال تلك المقدمات ليس بمناط الوجوب المقدمي الترشحي كَيّ يشكل الأمر، بل إنما هو بملاك عدم تفويت الواجب عقلاً أي كما أن العقل يحكم بقبح مخالفة الواجب كذلك يحكم بقبح ترك أمر يوجب تفويت الواجب في ظرفه وإن لم يكن وجوب الواجب حالياً فترك الغسل قبل وجوب الصوم قبل الفجر موجب لتفويت الصوم بعد الفجر و العقل يحكم بحفظ القدرة. و لا يتخلو كلام الشيخ (قده) في المقام من تهافت مع ما اختار في الواجب المشروط، فإن الواجب المشروط على مذهبه هو كالوجوب المعلق على مذهب صاحب الفصول فينقذح هذا الكلام في مطلق الواجبات المشروطة على مذهب الشيخ (قده)، مع أن حكم العقل بلزوم حفظ القدرة غير مسلم.

ثم إنه قد أورد بعض الأعاظم في المقام شبهة أخرى وهي أنه كما لا يمكن تعلق الإرادة التكوينية على أمر متأخر كذلك لا يمكن تعلق الوجوب الفعلي الذي بمثابة الإرادة التكوينية و يكون إرادة تشريعية على أمر متأخر و تعلق على أمر غير مقدور.

و الجواب عن الشبهة هو أن الإرادة التكوينية يمكن تعلقها على أمر متأخر كما إذا أراد الكون في السوق أو سائر الأمور التدريجية المتوقفة على عدة مقدمات تدريجية الحصول.

وَأَمَّا قَضِيَّةُ تَعْلِيْقِهِ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ فَهُوَ غَيْرُ تَعْلَقٍ بِالْإِرَادَةِ بِأَمْرٍ مُتَأَخِّرٍ وَقَدْ عَرَفْتِ الْجَوَابَ عَنْهُ. بِأَنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَتَعْلَقُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ فِي الْوَجُوبِ التَّعْلِيْقِيِّ بَلْ الزَّمَانِ الْمُتَأَخِّرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرِ مَقْدُورٍ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ دَخِيلًا فِي الْوَجُوبِ وَمِنْ قِيُودِهِ حَتَّى يَكُونَ تَعْلَقُ الْأَمْرِ بِهِ مِنَ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ بَلْ الزَّمَانِ الْمُتَأَخِّرِ هُوَ مَنْشَأُ انْتِزَاعِ أَمْرِ انْتِزَاعِيٍّ يَكُونُ هُوَ شَرْطًا لِنَفْسِ التَّكْلِيفِ حَاصِلًا فِي ظَرْفِ التَّكْلِيفِ وَإِنْ كَانَ مَنْشَأُهُ فِي الزَّمَانِ الْآتِي وَتَكُونُ ظَرْفًا لِلْوَجُوبِ كَمَا عَرَفْتِ تَفْصِيلُهُ فِي تَقْرِيرِ كَلَامِ صَاحِبِ الْفُصُولِ (قَدَهُ). وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

الكلام في الواجب الغيري و النفسى

الواجب إن كان بما يوصل به إلى غيره و لَيْسَتْ مطلوبِيتهُ إلا مطلوبِيتهُ الغير فهو غيري و إن كان المطلوب هو نفسه فهو نفسى.

و الإيراد عليه بأنه يلزم غيرية أكثر الواجبات لأنها بما أنها تترتب عليها آثار مطلوبة تكون واجبات لا بما هي هي فتكون واجبات غيرية، لا يمكن أن يجاب عنه بأن آثارها بما تترتب عليها قهراً و لَيْسَتْ تلك الآثار تحت القدرة و الاختيار فنفس هذه المؤثرات المقدورة تكون واجبات نفسية، لأنه يقال في جوابه إن القدرة على السبب قدرة على المسبب بل لا بد و أن يكون الجواب بهذا المنوال.

و هو أنه كل ما يكون معنوياً بعنوان مستقل في الحس و يكون الدليل إنما يدل على وجوب نفس هذا العنوان فهو نفسى و إن فرض له آثار مترتبة عليه واقعاً، و كل ما لم يكن كذلك بل يكون متعلقاً للإيجاب بما أنه عنوان به يوصل إلى الغير لا بما أنه عنوان مستقل فهو غيري و إن فرضنا أن له عنواناً مستقلاً في الحسن. هذا، و الأولى أن يقال إن النفسى و الغيرى في مقام الثبوت هو أنه إن كان مطلوبية الشيء مندكةً و فانيةً في مطلوبية الغير بحيث لا يكون له مطلوبية في قبال الغير أصلاً بل بما أن الغير مطلوب و هو مطلوب بالمطلوبية الظلية و الفيتية، فانية في مطلوبية الغير فناء الظل في ذي الظل فهو الوجوب الغيرى و ما يكون متعلقاً له هو الواجب الغيرى، و إن كانت المطلوبية هي المطلوبية الذاتية و بما أنها بذاتها مطلوبة و متعلقة للإيجاب فهو الوجوب النفسى و متعلقة هو الواجب النفسى. هذا في مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات فالمشبع هو مدلول الدليل و ما يكون متعلقاً للبعث و الإيجاب في ظاهر الدليل، فإن الذي يكون متعلقاً للإنشاء البعثى و يكون مبعوثاً إليه ذاتاً هو الذي

يكون واجباً نفسياً وإن كان له آثار وخواصّ مترتبة عليه في الواقع إلا أنّ تلك الخواصّ ليست بما يبعث إليها في مدلول الدليل ولا تكون متعلّقة للإيجاب والبعث، فلاك النفسيّة هو الوقوع بنفسه متعلّق الطلب والبعث.

وأما الطّهارات الثلاث فمُعاد أدلتها شرطيتها للصلاة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما في مقام الشك وما يقتضيه الأصل فقد أفاد المحقّق الخراسانيّ (قده): أنّ الأصل يقتضي الوجوب النفسيّ لأنّ الغيريّ لمكان تعلّقه بالغير فيه مؤوّنَةٌ زائدة فمقتضى إطلاق الهياة هو النفسيّ وجب شيء آخر أُولافان حقيقة الغيريّة هي أنّ وجوبه مشروطٌ بوجوب الغير واشتراطه هذا نحو من التقيّد من قبل الغير. ففيه أنّ وجوب الغير معلولُ الوجوب النفسيّ ومتأخّر عنه فلا يمكن أن يتقيّد بالعلّة المتقدّمة عليه وهذا ليس إلّا التّجافي من المرتبة فلا يمكن كون الغيريّة بمعنى التّقيّد إلى الغير، فالذي يصحّ أن يقال إنّ مقتضى ظاهر عنوان الخطاب وانصرافه هو الوجوب النفسيّ لا الغيريّ كما لا يخفى، وهذا غير قضية الإطلاق ومقدّمات الحكمة فإنّها لا تجري فيما ليس قابلاً للتّقييد، لما عرفت أنّ الإطلاق والتّقييد متعاكسان فما لا يمكن تقييده لا يمكن إطلاقه وبالعكس.

الكلام في الواجب الأصلي والتبعي

و ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى الأصلي والتبعي. قال المحقق القمي (قده) على ما هو بينا: إن الدليل إذا دل على وجوب شيء فإن كان هذا الشيء هو المقصود بإفهامه ومن الدليل فهو الواجب الأصلي وإن كان من لوازم ما يكون هو المقصود بإفهامه فهو الواجب التبعي. فبناءً على هذا التقرير يكون تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي باعتبار مقام الإثبات والدلالة لا مقام الثبوت والواقع.

و بعبارة أخرى الأصلي ما يكون المتكلم قاصداً لإفهامه والتبعي بخلافه مثل دلالة الإشارة كأقل الحمل المفهوم من قوله تعالى «والوالدات يُرضعن أولادهنَّ حولَيْن كاملَيْن» وقوله تعالى «وحملهُ وفصالهُ ثلاثون شهراً» فإن دلالتها على أقل الحمل بدلالة الإشارة و لا يكون مقصوداً بالإفهام والتبعي أيضاً كذلك.

هذا، ولكنتك خبير بما في هذا الكلام من الإشكال الواضح فإن الوجوب من مقولة الإنشاء والإنشاء - حسب ما عرفت سابقاً - هو طلب عمل اللفظ في المعنى عملاً إيجابياً بالقصد فلا بد وأن يكون المعنى الذي يُقصد إيجابه في وعاء الاعتبار مقصوداً بالإفهام وإلا فكيف يمكن إيجاب ما لا يكون مقصوداً؟ فعليها ما لا يكون مقصوداً لا يمكن أن يكون منشأ وجوباً كان أوتدباً أو كلاً ما يكون من قبيل الإيجابيات. فالواجب التبعي بهذا المعنى بما لا يحصل له بل بما لا يمكن وجوده، اللهم إلا أن يكون التقسيم باعتبار مقام الثبوت والواقع كما فرضه وبنى عليه الشيخ (رحمه الله) إلا أنه لا يتصور معنى له إلا بمعنى الواجب الغيري. فيكون انقسام الوجوب بالأصلي والتبعي عين انقسامه بالنفسي والغيري. وما قد يقال إن الواجب الغيري قد يكون أصلياً مثل المقدمات التي تكون مورداً للإرادة والطلب نظير الطهارات الثلاث وقد يكون تبعياً، ففيه أن المقدمات التي تكون مورداً للطلب وإن كانت

بظاهرها بما تعلّقت الإرادة بها بنفسها إلا أنها بعد التدقيق إنما هي لجعل الشرطيّة و بيان الحكم الوضعي، فإنّه قد يُتَوَهَّم إمكان الصّلاة بلا طهارة فدفعاً لهذا التوهم قد أمر الشارع إليها فأخذ في بيان قيديّتها تلك الأوامر الغيريّة.

هذا كلّّه في أصل تصوير الغيريّ و النفسيّ و الأصليّ و التبعيّ.

و أمّا مسألة العقاب و الثواب فاختلف الآراء بين المتكلّمين في أنّ المثوبات التي تكون في الواجبات و المستحبّات و ترك المحرّمات و المكروهات هل هي بصرف الشّفضل منه سبحانه و تعالى أو أنّ العقل يحكم باستحقاق العبد للمثوبة بحيث يعدّ عدم إعطاء المثوبة إليه قبيحاً عليه؟ تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

و القائلون بالثواب الاستحقاقيّ استدّلوا على مرامهم بأنّ تحميل المشاقّ و الرياضات على الغير بلا أجرٍ قبيحٌ عقلاً، و لاشكّ أنّ إطاعة المولى يستلزم تحمّل المشاقّ و الرياضات على العبد فلا بدّ من جبرانها بالأجر و الثواب. و لا يخفى ما فيه من الوهن.

فإنّه مضافاً إلى أنّ العبد وجوده و جميع ماله من القوى و المدارك و الأفعال و الحركات و السّكنات كلّها مملوكة لله تعالى بالملكيّة الحقيقيّة القيوميّة و في مثل ذلك لامعنى لفرض الاستحقاق أصلاً، أنّ أوامره تعالى و نواهيه كلّها أُلّطاف عقليّة و جعلها إنّما هو لإصلاح حال العبيد و تزكية نفوسهم و تهذيب أخلاقهم و إنتظام أفعالهم و أمورهم و إيصالهم إلى مدارج الكمالات و المعارج الرّوحانيّة و لأجل حفظ النظام الذي يرجع بالآخرة نفعه إليهم نوعياً كان النّفع أو شخصياً. و بالجملة ليس في أوامره و نواهيه نفع راجع إليه تعالى بل المنافع ترجع إلى العباد أنفسهم و إنّما أوامره و نواهيه كأوامر الطّبيب و نواهيه فهي كتحضّ إصلاح حال المريض أو من هو في أهبة المرض، فكلّ يجوز عند العقل أن يرجع إلى الطّبيب و يطالبه بالأجر على تحمّل إطاعة أوامره و نواهيه من شرب الأدوية و تحمّل المشاقّ فيقول للطّبيب احتجاجاً عليه إنّ تحميل المشقّة على الغير بلا أجرٍ قبيحٌ؟ و لعمري إنّ هذا أوضح من أن يخفى.

وَأَمَّا استحقاق العقوبة في مخالفة المولى فهو بما يحكم به العقل الصريح لِأَنَّ الخروجَ عَنِ طور الإطاعة هتك لمقام الرُّبُوبِيَّةِ و في مثل ذلك يحكم العقل البتَّةُ باستحقاق العقاب و معنى الاستحقاق أَنَّهُ لو وقع العبد في عقاب المولى لَا يَسْتَقْبِهُهُ الْعَقْلُ بَلْ يَرى أَنَّهُ في عَمَلِهِ، لَا أَنَّهُ يَعْذِبُهُ حَتْمًا إِذِ الاستحقاق للعقوبة غير فعليَّتها و العقل يحكم بالاستحقاق لابقوع العذاب، فَإِنَّ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْعَفْوِ وَاسِعَةٌ.

هذا، و لَوْ التزمنا بالاستحقاق في المثوبة فَإِنَّمَا هِيَ في الواجبات النَّفْسِيَّةِ دون الواجبات الْغَيْرِيَّةِ، إِذِ الْغَيْرِيَّاتُ لِنَفْسِيَّةِهَا عَلَى حِدَةٍ كَمَا عَرَفْتُمْ، بَلْ بِاعتبارٍ يُمْكِنُ دَعْوَى صِحَّةِ سَلْبِ الْوَجُوبِ عَنْهَا لَشِدَّةِ اندكائها في ذوبها. نَعَمْ، هُنَا شَيْءٌ آخَرٌ وَهُوَ أَنَّ إِتْيَانِ الْمَقْدَمَاتِ مَعَ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْوَجُوبِ الْاِسْتِقْلَالِيِّ بِهَا إِذَا كَانَ لِأَجْلِ الْإِتْيَانِ بِذِي الْمَقْدَمَةِ يوجب استحقاق المثوبة فَإِنَّ الْعَقْلَ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ النَّفْسِيِّ و الْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ الْغَيْرِيِّ لِأَجْلِ إِطَاعَةِ الْمَوْلَى لَالشَّهَوَاتِ، فَإِذَا كَانَ الْبَاعِثُ لِلْعَبْدِ نَحْوَ الْمَقْدَمَاتِ صَرَفَ إِطَاعَةَ أَمْرٍ ذِي الْمَقْدَمَةِ و لَادَاعِي لَهُ إِلَّا الْاِمْتِنَالُ يَسْتَحَقُّ الْمَثُوبَةَ لِاحْتِمَالِهِ، عَلَى الْقَوْلِ بِالاستحقاق، فَإِنَّهُ تَحْمُلُ الْمَشَقَّةَ فِي اِمْتِنَالِ أَمْرِهِ تَعَالَى و الْعَقْلُ يَجِدُ و يَرى الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ تَحْمُلُ الْمَشَقَّةَ بِإِتْيَانِ مَقْدَمَاتٍ كَثِيرَةٍ لِلْوَاجِبِ النَّفْسِيِّ و مَاتَ قَبْلَ إِتْيَانِهِ و بَيْنَ مَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ تِلْكَ الْمَشَقَّةَ أَصْلًا فَالاستحقاق إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ إِطَاعَةِ الْوَاجِبِ النَّفْسِيِّ و إِنْ كَانَ عَلَى مَقْدَمَاتِهِ.

وَأَمَّا تَرْكُ الْوَاجِبَاتِ الْغَيْرِيَّةِ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ عَقْلًا الْعِقَابُ عَلَيْهِ غَيْرَ الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ النَّفْسِيَّةِ كَمَا عَرَفْتُمْ غَيْرَ مَرَّةٍ. هَذَا تَعَامَهُ فِي الْأَوَامِرِ النَّفْسِيَّةِ و الْغَيْرِيَّةِ الَّتِي كَانَ الْأَمْرُ بِهَا مُحَرَّزًا غَيْرِيًّا كَانَ أَوْ نَفْسِيًّا.

وَأَمَّا الطَّهَارَاتُ الثَّلَاثُ الَّتِي تَكُونُ مَقْدَمِيَّتُهَا لِلصَّلَاةِ لَا إِنَّمَا هِيَ ذَوَاتُهَا بَلْ بِمَا هِيَ عِبَادَاتٌ فَيَشْكُلُ الْأَمْرُ فِيهَا حَيْثُ إِنَّ تَرْشِيعَ الْوَجُوبِ إِلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَلَكَ مَقْدَمِيَّتِهَا و مَقْدَمِيَّتِهَا إِنَّمَا هِيَ بِعِبَادَتِهَا وَ هِيَ بِقَصْدِ الْأَمْرِ بِهَا و قَصْدُ الْأَمْرِ بِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرْشِيعِ الْأَمْرِ إِلَيْهَا فَتَرْشِيعُ الْأَمْرِ إِلَيْهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرْشِيعِ الْأَمْرِ إِلَيْهَا.

و هذا الإشكال مختصّ بالطّهارة الثلاث و أمّا سائر المقدمات الغير العباديّة فالمقدّميّة لا تتوقف فيها على قصد أمرها بل مقدّميّة بذواتها فيترشح الأمر إليها بملاك مقدّميّة ذواتها من دون إشكال فيه. هذا، و أنت بعد التأمل فيما ذكرناه تعلم أنّ هذا الإشكال ممّا لا سبيل إليه على ما ذكرناه و نحن - بحمد الله و توفيقاته - بمعزل عن ورود هذا الإشكال لما عرّفت منّا أنّ استحقاق الثواب للعبد إنّما يتوقف على امتثال أمر المولى و أداء وظيفه عبوديّته كما هو مقتضى حكم العقل في امتثال الأمر النفسي فإنّ العبد الذي امتثل واجبه النفسي محرّكاً و منبثقاً عن أمر المولى فالعقل يحكم بأنّه العبد الذي يكون في مقام أداء وظيفه العبوديّة و هو مأجورٌ مثابٌ عند الله تعالى، إمّا تفضلاً كما قلناه أو استحقاقاً، و هذا الحكم العقليّ أو العقلانيّ ثابتٌ بعينه في امتثال المقدمات بقصد امتثال ذيها بدون احتياج إلى أمر على حدّ غير ما تعلّق بنفس ذي المقدّمة فإنّ العبد الذي يأتي بمقدمات الواجب بما أنّه في طريق امتثال مولاه و في مقام أداء وظيفه عبوديّته مأجورٌ و مثابٌ عقلاً فإنّه يصدّق عليه أنّه العبد الممتثل لأمر مولاه. إذا عرّفت هذه المقدّمة فقد عرّفت أنّ امتثال المقدمات و قصد التقرب بها لا يتوقف على فرض الأمر المقدّميّ كَيّ يقال إنّ ترشّحه من الواجب النفسي إنّما يكون بملاك المقدّميّة بل من الممكن جداً قصد التّقرّب بها و لو قلنا بعدم الوجوب الغيريّ أصلاً فإنّ التّقرّب بها كما عرّفت لا يتوقف على تعلّق الأمر بها بملاك المقدّميّة. و خلاصة المقال أنّ الإشكال في الطّهارات الثلاث يمكن أن يقرّر على وجهين و يكون لكلّ واحدٍ من الوجهين جوابٌ برأسه.

أمّا الوجه الأوّل فهو من حيث ترتّب الثواب على تلك المقدمات مع ما عرّفت أنّ الأوامر الغيريّة ممّا لا مثوبة و لا عقوبة عليها.

و أمّا الوجه الثاني فهو من حيث أنّه يُعتبر في تلك المقدمات بخصوصها قصد التّقرّب و الامتثال فلا بدّ من تعلّق الأمر الغيريّ بالطّهارات بداعي أمرها فيأتي الإشكال المعروف في الواجبات التّعبديّة من كون الأمر داعياً إلى داعويّة نفسه و لا يتأتّى فيه الجواب الذي

تصدى له المحقق الخراساني (قده) هناك من قضية تعلق الأمر بأوسع من الغرض لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة بملاك المقدمة و المفروض أن الطهارات ليست مقدمة إلا بالتقرب و بعبارة أخرى تعلق الأمر الغيري بالعبادات يتوقف على مقدميتها و مقدميتها يتوقف على عباديتها و عباديتها يتوقف على تعلق الأمر بها فتعلق الأمر بها يتوقف على تعلق الأمر بها. وهذا دور.

و التحقيق في الجواب أما عن الوجه الأول فهو ما عرفت من أن الثواب لم يكن لأجل وجوبها الغيري بل إنما هو لأجل الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، مضافاً إلى أن الوضوء و الغسل مستحبات نفسية فإن أتى المكلف بهما بداعي استحبابهما النفسي فلا إشكال في ترتب الثواب عليهما، وإن لم يأت بذلك الداعي بل أتى بداعي الإتيان بذي المقدمة و التوسل بهما إلى الصلاة مثلاً فيكون مثاباً لأجل داعوية الأمر النفسي لإتيانها كما عرفت منا إذ يكفي في التقرب قصد امتثال المأمور به النفسي و التوسل إليه و لو لم يكن المقدمات واجبات غيرية أو مستحبات نفسية.

وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو أسهل و أهون من الإشكال في مطلق العباديات فإن الطهارات مع داعي الامتثال لو كانت مقدمة للصلاة تكون نفس الطهارات أيضاً مقدمة فإن ذواتها جزء المقدمة و مقدمة المقدمة. و معلوم أن جزء المقدمة مقدمة فيتعلق الأمر بذات الطهارة لأجل وجود مناط المقدمة فيها.

و من هنا يظهر الجواب عما يستشكل أيضاً في الطهارات من أنها مع كونها مقدمة للصلاة و متصفة بالوجوب الغيري تكون مستحبات نفسية و هذا اجتماع الحكمين المماثلين في موضوع واحد.

و أنت خبير بأنها مع إمكان كونها مقيدة بقصد التقرب مقدمة للصلاة لا يلزم أن تكون واجبات بالوجوب الغيري بل يمكن أن تكون مستحبات نفسية فقط فليس في البين اجتماع الحكمين.

وَلَوْ تَنَزَّلْنَا مِنْ ذَلِكَ وَقُلْنَا بَلْزُومَ تَرْشُحِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَقْدَمَاتِ الْعِبَادِيَّةِ بَعْدَ إِمْكَانِهِ لَكِنْ نَمْنَعُ كَوْنَ اجْتِمَاعِ الْحَكَمِينَ فِي مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ مِنْ قَبِيلِ اجْتِمَاعِ الْمُثْلِينَ فِي مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الْحَالَاتِ الْمَعْرُوفَةِ بَلْ سَتَعْرِفُ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْمَوْضُوعَاتِ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ الْأَعْرَاضِ الْخَارِجِيَّةِ الْحَالَّةِ فِي مَحَلِّهَا الْمُسْتَفْنَى وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَرُوضُهَا خَارِجِيًّا حَتَّى يُلْزَمَ مِنْ اجْتِمَاعِهَا فِي مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ اجْتِمَاعُ الْمُثْلِينَ لِأَنَّ الْوُجُودَ الْخَارِجِيَّ لِلْمَوْضُوعِ مَسَاوِقٌ لِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ فَلَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ عَرُوضُ الْأَحْكَامِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ عَرُوضًا خَارِجِيًّا لِلزُّومِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ وَأَنَّهُ يُلْزَمُ مِنْ وَجُودِ التَّكْلِيفِ فِي الْخَارِجِ عَدَمُهُ.

وَمِمَّا ذَكَرْنَاهُ يُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمَقْدَمَاتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ بُلُوغِ وَقْتِهَا بِقَصْدِ أَنَّهَا مَقْدَمَاتٌ يَتَوَسَّلُ بِهَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ بِهَا بِمَا أَنَّهَا مَقْدَمَاتٌ قَبْلَ بُلُوغِ الْوَقْتِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى فَرْضِ لَزُومِ الْوُجُوبِ الْغَيْرِيِّ التَّرْشُحِيِّ فِي امْتِثَالِ الْمَقْدَمَاتِ الْعِبَادِيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّرْشِيعَ لَا يُعْقَلُ قَبْلَ وَجُوبِ التَّرْشِيعِ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَعْلُولَ لَا يُعْقَلُ أَنْ يُوجَدَ قَبْلَ وَجُودِ عَلَّتِهِ. وَأَمَّا عَلَى مَا أَخْتَرْنَاهُ مِنْ إِمْكَانِ امْتِثَالِ الْمَقْدَمَاتِ بِقَصْدِ امْتِثَالِ الْغَيْرِ مِنْ دُونِ لَزُومِ الْوُجُوبِ التَّرْشُحِيِّ فَلَا مَانِعَ فِي الْبَيْنِ أَصْلًا وَهَذَا أَيْضًا إِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهَا اسْتِحْبَابُهَا الذَّاقِي وَإِلَّا فَلَا جَمَالَ لِلْإِشْكَالِ أَصْلًا حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَى الْجَوَابِ.

تَذْيِيلٌ: قَدْ يُقَالُ: إِنَّ وَجُوبَ الْمَقْدَمَاتِ مَشْرُوطٌ بِإِرَادَةِ إِتْيَانِ ذِيهَا. كَمَا أَفَادَهُ صَاحِبُ الْمَعَالِمِ (قَدَهُ)، كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: أَيْضًا أَنَّ الْوَاجِبَ الْغَيْرِيَّ لَا يَكَادُ يَقَعُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْإِتْيَانُ بِهِ بِدَاعِي التَّوَصُّلِ بِهِ إِلَى ذِي الْمَقْدَمَةِ. فَالْوُجُوبُ التَّرْشُحِيُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يَتَرَشَّحُ عَلَى مَا هُوَ مَقْدَمَةٌ بِالْحَمَلِ الشَّائِعِ فَقَطْ كُلُّ قَصْدِ التَّوَصُّلِ أَيْضًا بِمَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْوُجُوبِ فَيَجِبُ إِيجَادُ الدَّاعِي. وَهَذَا يُمْكِنُ نُسَبُّهُ إِلَى الْعَلَامَةِ الْأَنْصَارِيِّ (قَدَهُ).

وَقَدْ يُقَالُ ثَالِثَةً: إِنَّ وَقُوعَ الْوَاجِبِ الْغَيْرِيِّ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرْتُّبِ ذِي الْمَقْدَمَةِ عَلَيْهَا وَاقِعًا لَا قَصْدَ تَرْتُّبِهَا بَلْ إِنَّمَا هُوَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَيْهَا وَاقِعًا يَكْشِفُ عَنْ

عدم وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب. وهذا ما نُسب إلى صاحب الفصول (قده).
وأما الكلام في الأول فأنّت خبيراً بما فيه لأنّ الوجوب إنّما هو لإيجاد الإرادة فبعد وجود
الإرادة لا يحتاج إلى الوجوب فيلزم اللّغوية في الإيجاب و تحصيل المحاصل فكيف يمكن
اشتراط الوجوب بإرادة الواجب؟ مضافاً إلى أنّ الوجوب التّرشحي الظلي يتبع في الإطلاق
والاشتراط للوجوب المترشح منه حيث إنّهُ لا استقلالية للوجوب المترشح الظلي المقدّمى
كما عرّفْت ولما كان الوجوب المترشح منه لا يكون مشروطاً بشرط كذلك الوجوب
التّرشحي.

وأما الكلام في الثاني ففيه أيضاً ما لا يخفى فإنّ الملازمة لما كانت بحكم العقل فهو يحكم
بوجوب ماله ملازمة بين الغير وبينه فما يكون موقوفاً عليه بالحمل الشائع هو الذي يكون
ملازماً للغير وهو واجب فقط دون غيره فالوجوب يترشح بملاك المقدّمية على ما هو
الملازم بالحمل الشائع وهو ليس إلا ذات المقدّمة لا المقدّمة مع قصد التّوصل بها، مضافاً إلى
أنّ التّتبّع في كلام الشيخ (قده) كما في تقريرات بحته الشّريف يأتى عن ذلك بل يقتضي
خلاف هذا المرام فإنّ الذي يظهر بما قرّره صاحب التّقريرات صدراً و ذيلاً ليس إلا أنّ
قصد التّوصل بها هو المناط لوقوعها على صفة الإطاعة والامتثال لا على صفة الوجوب كما
لا يخفى على من راجع و تدبّر.

وأما الكلام في الثالث ففيه أنّ المراد من الإيصال الخارجى إنّ كان أنّ المقدّمة على
نوعين خارجاً نوع هو الموصّل الى الغايات وهو ما يلزم من وجوده وجود ذي المقدّمة و
عنّ عدمه عدم فهو واجبٌ و نوعٌ آخر ليس موصلاً إليها وهو ما يلزم من عدمه العدم و
لا يلزم من وجوده الوجود فليس بواجبٍ لأنّ الإيصال من القيود التي دخيل في وقوع
المقدّمة واجباً حتّى يرد الإشكال فالكلام بهذا التّوجيه وإنّ يخلو عن الإشكالات العقلية
إلا أنّ الالتزام به التّزام بأنّ المقدّمات و ما يكون من الأسباب التوليدية هو الواجب فقط
من بين المقدّمات دون سائر المقدّمات خارجاً.

و أما إذا لم يكن مراده ذلك بل المراد أن الإيصال من القيود في الواجب الغيري فيرد عليه أن معنى الإيصال ليس إلا الإتيان بذی المقدمة خارجاً وإتيان بذی المقدمة إن كان دخيلاً في الواجب المقدمي الغيري يلزم توقف المقدمة على إتيان ذی المقدمة والمفروض أن ذالمقدمة بما يتوقف على المقدمة فيدور ويلزم كون الغاية ذا الغاية وانقلاب ذی المقدمة إلى المقدمة وهذا خلف.

ليقَاط: لا يخفى أن كلاً من صاحبي الفصول والمعالَم والشيخ العلامة الأنصاري (قدست أسرارهم) أرادوا بما التزموا به في باب مقدمة الواجب تصحيح العبادات التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناءً على كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده فإن تركها على مَبْنِي صاحب المعالَم لا يكون مطلقاً واجباً بل الواجب هو التَّرك في حال إرادة فعل الواجب و معلوم أن الآتي بالضد في حال إتيانه لا يريد فعل ضده فلا يكون تركه مقدمة و سيأتي في باب الضد زيادة توضيح لذلك وكذا توضيح ما أراده صاحب الفصول والشيخ (قدس سرهما) فانتظر.

تذنب: لا يخفى أيضاً أنه لا ثمره مهمة في هذه المسألة ضرورة أن وجوب المقدمة على القول به لا يكون وجوباً يترتب عليه أثر فإن هذا الوجوب التَّرشحي لا يكون له إطاعة و معصية ولا في إتيانه وتركه استحقاق مثنوية وعقوبة ولا بد بحكم العقل من إتيان المقدمة تعلق بها الوجوب الشرعي التَّرشحي أو لا. وما قيل من سائر الثمرات مثل بُره التَّذر و غيره كُلُّها مخدوش ومنها الثمرة التي سيأتي ذكرها في باب الضد مفصلاً فلا وجه لتعرضه ههنا والله الموصِّل إلى طريق الثواب.

في تأسيس الأصل: أما الأصل فبالنسبة إلى نفس الملازمة فيما لا يتصور أصلاً إذ الملازمة أمر واقعي عقلي وهي من الأحكام العقلية والأحكام العقلية ليست من مجاري الأصول العملية أصلاً، على أنه ليست لها حالة سابقة حتى يجري الاستصحاب كما لا يخفى.

و أما بالنسبة إلى وجوب المقدمة فالذي يُستفاد من كلام المحقق الخراساني (قده) إجراء

الأصل فيه إذ المقدمة لم تكن واجبة قبل وجوب ذبيها قطعاً فهو مستصحب العدم. لكنك خبير بأن هذا الأصل بما لأصل له ولا يحصل له فإن معنى عدم وجوبها إن كان عدم التنجز بمعنى عدم استحقاق العقاب عليها فقد عرفت سابقاً أن الوجوب المقدمي مع فرض ثبوته قطعاً بما لعقاب عليه فكيف بحال الشك فيه؟ إنما العقاب للواجب النفسي. وإن كان معنى عدم وجوبها سابقاً هو نفي الفعلية عن وجوبها وعدم محركيتها، كما هو مقتضى البناء العملي في تمام الأصول العملية، فعلوم أن وجوب المقدمة لا يترتب عليه أثر عملي بعد حكم العقل بلزوم إتيانه جزماً وما هو الدائر في الأفواه من أن وجوب المقدمة بنفسه مجعول شرعي فيجري الأصل فيه من دون لزوم ترتيب أثر عملي عليه واضح الفساد إذ الأصول العملية مطلقاً موضوعة شرعاً للبناء العملي وتعيين وظيفة الشاك في مقام العمل فما لم يترتب عليه أثر عملي لا يجري أصل من الأصول العملية فيه أصلاً مع أن نفي الفعلية عن وجوب المقدمة مع فعلية الأمر النفسي بالنسبة إلى ذبيها بما لا يمكن عقلاً.

فإنه إن كانت الملازمة ثابتة في نفس الأمر لا يمكن التفكيك بين الوجوب النفسي و الغيري في مقام الفعلية لأن الغيري كما هو تابع للغير في ذاته تابع له في جميع خصوصياته إنشاءً وفعليةً وتنجزاً. ثم إن الوجوب المقدمي إن كان بمعنى الابدئية العقلية فهو بما لا ينكر أصلاً ولا نزاع فيه وإن كان بمعنى الوجوب الشرعي الترشيحي لا الوجوب التبعي كما يقال فهو معروف بين الأصحاب إلا أن تلك المعروفة ليست من الشهرة التي تميل إلى حجيتها في أبواب الفقه فإن تلك المعروفة مستندة إلى الوجدان الحاكم بالملازمة لأنها مستندة إلى قول المعصوم فليست هذه من المسائل الأصلية والأصول المتلقاة عن المعصومين عليهم السلام.

هذا وقد يفصل في المقام بين السببية وغيرها بدعوى وجوب الأسباب دون المسببات، وإن كان المستظهر من الدليل وجوب المسببات، مستدلاً بأن المسبب من الأفعال التوليدية التي ليست باختيار المكلف كي يمكن تعلق التكليف به. ولكنك خبير بأنه على فرض

تسليم هذا الكلام تصير الأسباب واجبة بالوجوب النفسي فيكون أجنبيّاً عن المقام مُضافاً إلى وضوح فسادهِ.

فَإِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْمَقْدُورَ بِالْوَاسِطَةِ مَقْدُورٌ لَكِنَّا قُلْنَا فِي مَحَلِّهِ إِنَّ الْأَسْبَابَ لَمَّا كَانَتْ مَعَ بَسَاطَتِهَا التَّوْلِيدِيَّةَ بِإِصْدَارِ وَاحِدٍ فَلَيْسَ وَجُوبُهَا إِلَّا وَجُوبٌ وَاحِدٌ مُتَعَلِّقٌ بِهَا وَبِمُسَبِّبَاتِهَا مَعاً فَالْمُسَبَّبُ وَاجِبٌ بَعَيْنٍ وَجُوبُ السَّبَبِ لَا بَغْيَ لَهُ كَيْ يَقَالَ إِنَّهُ نَفْسِيٌّ وَغَيْرِيٌّ. هَذَا فِي الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبِّبَاتِ. وَقَدْ يُفَصَّلُ أَيْضاً بَيْنَ الشَّرَاطِطِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ بِالِاتِّزَامِ بِوَجُوبِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَغَايَةُ مَا يَتَوَهَّمُ فِي مَنْشَأِ هَذَا التَّفْصِيلِ هُوَ أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ فِيمَا لَا يَرْجِعُ إِلَى الْعَقْلِ لَا تَنْزِعُ مِنَ التَّكْلِيفِ النَّفْسِيِّ أَيُّ مَنْ تَقَيَّدَ الْمَكْلُفُ بِهِ بِذَلِكَ الشَّرْطِ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّارِعُ صَلِّ مَعَ الطَّهَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِ الطَّلَبِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمَرْكَبِ بِهِ أَيْضاً.

وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ مُضَافاً إِلَى خُرُوجِهِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ فِي بَابِ مَقْدَمَةِ الْوَاجِبِ حَيْثُ إِنَّ النِّزَاعَ هُوَ فِي الْمَقْدَمَاتِ الْخَارِجِيَّةِ لَا الْقَيُودِ وَالشَّرَاطِطِ لَمَّا عَرَفْتَ أَنَّ وَجُودَ التَّقَيَّدِ بَعَيْنٍ وَجُودَ الْقَيْدِ وَلَا مَعْنَى لَتَعَلُّقِ الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ الضَّمْنِيِّ بِالتَّقَيَّدِ الْمَنْتَزِعِ عَنِ الْمَقَيَّدِ إِلَّا تَعَلُّقَهُ بِنَفْسِ ذَلِكَ الْقَيْدِ أَيْضاً فَتَكُونُ الشَّرَاطِطُ الشَّرْعِيَّةُ وَاجِبَةً بِالْوَجُوبِ النَّفْسِيِّ الضَّمْنِيِّ فَيَخْرُجُ عَنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ إِذِ النِّزَاعُ فِي الْمَقْدَمَاتِ الْخَارِجِيَّةِ، أَنَّ الشَّرَاطِطِ الشَّرْعِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى الشَّرَاطِطِ الْعَقْلِيَّةِ فَمَا يُرَى أَنَّهُ يُمْكِنُ وَجُودُهُ بَغَيْرِ الْمَقْدَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالصَّلَاةِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ إِمْكَانُ وَجُودِهَا بِلَا طَهَارَةٍ عَقْلاً لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَاقِعاً أَيُّ لَا يَكُونُ تَحَقُّقُهَا بِدُونِ وَجُودِ الشَّرْطِ بَعْدَ تَقَيَّدِهَا بِهِ فَإِنَّهَا أُمُورٌ حَقِيقِيَّةٌ وَاقِعِيَّةٌ لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُهَا إِلَّا بِالظُّهُورِ فَالشَّرَاطِطُ الشَّرْعِيَّةُ مَقْدَمَاتٌ عَقْلِيَّةٌ وَأُمُورٌ وَاقِعِيَّةٌ كَشَفَ عَنْهَا الشَّارِعُ. هَذَا تَمَامُ مَا عِنْدَنَا مِنَ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لِلْوَجُوبِ كَمَا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبِ الْمَقْدَمَةُ لَجَازَ تَرْكُهَا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ بَقِيَ الْوَاجِبُ عَلَى وَجُوبِهِ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ بِهَا لَا يُطَاقُ وَإِلَّا خَرَجَ الْوَاجِبُ الْمَطْلُوقُ عَنْ كَوْنِهِ وَاجِباً مُطْلَقاً وَهَذَا اجْتِمَاعُ التَّقْيِضَيْنِ. وَلَكِنْ فِي كَلَامِهِ مِغَالَطَةٌ وَاضِحَةٌ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ حِينَئِذٍ حِينَ إِذْ جَازَ تَرْكُهَا فَالْكِبْرَى مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ بِصَرَفِ جَوَازِ الْمَقْدَمَةِ شَرْعاً لَا يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ بِهَا لَا يُطَاقُ أَوْ

اجتماع التقيضين فإن الجواز الشرعي لا ينافي مع اللزوم والأبدية العقلية وإن كان المراد منه حين تركها فالقياس مخدوش فيه من حيث الصورة فإن الأوسط لأبد وأن يتكرر في القياس وههنا ليس متكرر كما لا يخفى. وقد يستدل أيضاً على وجوب المقدمة بالوقوع من باب أن أدل الدليل هو الوقوع فإن في الأحكام الشرعية والعرفية ما يكون مطلوباً بالطلب الغيريّ المقدمي كما في قول الأمير أدخل السوق واشتر اللحم.

ففيه أن الأمر بالمقدمة ليس من باب التحريك إلى المقدمة بل من باب التحريك إلى المطلوب النفسي.

وأما ما يترأى عن بعض المعاصرين من أن الإرادة التشريعية مثل الإرادة التكوينية في تمام الخصوصيات فكما أن الإرادة التكوينية لو تعلقت بشيء يتولد منها إرادة أخرى يتعلق بمقدمات ذلك الشيء كذلك الإرادة التشريعية فالمطلوب بالطلب النفسي يتولد عنه المطلوب الغيري. ففيه أن الإرادة التشريعية ليس إلا البعث والتحرك ليحصل في نفس المكلف حب الفعل والاشتياق إليه ليريد ويفعل وهذا ليس إلا إنشاء البعث نحو فعل نفسي بدون أن يكون هناك إنشاءات بعثية أخرى بحيث لو سُئل من الباعث لا يعترف بأزيد من بعث واحد كما لا يخفى.

نعم، لا بأس بافتراض الوجوب الذي ليس له ثواب ولا عقاب ولا بعث ولا تحريك فإن البعث إليها هو البعث والتحرك إلى ذهابها إليها كما عرفت. والحمد لله رب العالمين.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

الكلام في الضدّ

قدّ يقال: إنّ معنى الأمر هو طلب الشيء مع المنع من التّرك. فلو كان حقيقة الأمر هو هذا المعنى التركيبيّ فإنّ المعلوم أنّ الأمر بشيٍ يقتضي النّهي عن ضده العامّ ويدلّ عليه بالدلالة التّضمينيّة إلا أنّ كون معنى الأمر هكذا يراحل عن الواقع. والتّحقيق في الضدّ العامّ أنّ الأمر لا يخلو إمّا أن يكون بمعنى طلب الفعل كما أن يكون النّهي بمعنى طلب التّرك أو يكون الأمر بمعنى البعث إلى الفعل والنّهي بمعنى الزّجر عنه، فعلى كلّ تقدير الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضده العامّ بمعنى أنّ الأمر بالشيء عين النّهي عن التّرك بالعينيّة الخارجيّة أي بالحمل الشائع الصّناعي لا بالعينيّة المفهوميّة أي بالحمل الأوّل الذاتي.

بيان ذلك أنّ معنى الأمر إن كان هو طلب الفعل والنّهي هو طلب التّرك، فحقيقة إيجاب الشيء ليس إلا طلب ترك التّرك خارجاً فإنّ الفعل بما ينطبق عليه ترك التّرك في الخارج وطلبه هو طلب ترك التّرك في الخارج وهو عين وجود الفعل في الواقع ونفس الأمر. وإن كان الأمر بمعنى البعث والنّهي بمعنى الزّجر عن الشيء يصير البعث إلى الشيء عين الزّجر عن تركه خارجاً كما أنّ الزّجر عن الشيء عين البعث إلى ضده العامّ خارجاً وبحسب المصادق وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم البتّة. هذا كلّ في الضدّ العامّ.

وأما الضدّ الخاصّ فقدّ يستدلّ على الاقتضاء بوجهين: الأوّل أنّه لو كان الضدّ العامّ حراماً كما عرّفنا فما هو المستلزم لذلك الحرام يكون حراماً لا محالة. بيانه أنّ فعل الصّلاة الذي يكون ضدّاً خاصّاً للإزالة إنّما هو مستلزم لترك الإزالة وترك الإزالة بما أنّه ضدّ عامّ للإزالة يكون محرّماً فما هو المستلزم لهذا الحرام محرّمٌ والمفروض أنّ فعل الصّلاة مستلزم لهذا المحرّم فهو محرّم.

وقامية الاستدلال يتوقّف أولاً على اقتضاء الأمر النّهي عن ضده العامّ كما أنّه يتوقّف

ثانياً على فرض كون مقدّمة المحرام حراماً كما هو المستفاد من الاستدلال.
الوجه الثاني هو أن ترك ضدّ الواجب إنّما هو من مقدّمات فعله فإنّه لو لم يترك ضدّ الواجب لما أمكن إثبات الواجب وحيث كان فعله واجباً فكلّ ما يكون من مقدّمات فعله يكون واجباً لامحالة والمفروض أن ترك ضده يكون من مقدّمات فعله. فيستجيب أنّه واجب فتركه حرام لأنّه ضدّ عام لهذا الذي يكون واجباً من باب المقدّمة.

هذا، وتماميّة هذا الاستدلال مبنيّ على القول بمقدّميّة ترك ضدّ الواجب أولاً وعلى القول بوجوب المقدّمات ثانياً وحرمة الضدّ العام ثالثاً كما لا يخفى.

هذا ما يقال في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص. والتحقيق في المقام أن التّضادّ بين الشّيئين مثل السّواد والبياض ونظائرهما إنّما هو من الإضافات المتشابهة في الأطراف نظير الأخوة فما يفرض في أحد الأطراف لا بدّ وأن يفرض في الآخر لأنّهما متشابهان بحسب الفرض. وعلى هذا لو فرضنا أن وجود أحد الضدّين مستلزم لعدم الضد الآخر كما هو المفروض في الوجه الأوّل فلا بدّ وأن يكون وجود الآخر أيضاً مستلزماً لعدم ضده وذلك لو فرضنا ترك أحدهما مقدّمة لوجود الآخر كما هو المفروض في الوجه الثاني لا بدّ وأن يكون ترك الآخر مقدّمة لوجود الضدّ. وهذا لفرض أن التّضادّ من الإضافات المتشابهة في الأطراف فيلزم كون كلّ واحد من الضدّين متأخراً عن الآخر ومتقدّماً على الآخر فإنّ كلّاً منهما مقدّمة للآخر ذي المقدّمة، فبما أن أحدهما مقدّمة للآخر يكون الآخر متأخراً عنه متأخراً المعلول عن علته وهذا المتأخّر متأخّر عن كلّ ما تأخّر عنه المقدم لأنّ المتأخّر عن المتأخّر متأخّر ومن جملة ما تأخّر عنه المقدم هو هذا المعلول المتأخّر فإنّ المفروض أن هذا أيضاً مقدّمة لضده فضده متأخّر عنه لا بدّ وأن يكون متأخراً عنه لقاعدة التّأخّر المذكورة ومن جملة ما تأخّر عن ضده هو نفسه فإنّ المفروض أنّه ذو المقدّمة فيلزم أن يكون نفسه متأخراً من نفسه وأن يكون متقدّماً على نفسه فيلزم اجتماع التّقيضين وقد يقال في التّقصّي عن الدّور بما نُقل في الكفاية مع جوابه إلّا أنّك بعد ما عرفت من تقريب الدّور فلا مجال

للتفصي عنه بوجه أصلاً.

ثم إنه لا يخفى أن المستفاد من كلام السابقين هو التزامهم بالمقدمية كما هو الظاهر من كلام المحاجي والقضدي جواباً عن الوجه الثاني من الوجهين المذكورين فإن جوابهما هو نفي الوجوب عن المقدمات مع التزامها بأصل المقدمية. كما يظهر ذلك أيضاً من الرد على شبهة الكعبي حيث أنكر الكعبي وجود شيء مباح نظراً إلى أن كل مباح إنما أنه مقدمة للفعل الواجب فيجب أو مقدمة لترك الحرام فهذا الترك واجب فيجب مقدماته أيضاً أو مقدمة لفعل الحرام فيحرم.

فأجيب عنه كما عن السابقين بعدم وجوب المقدمات مع التزامهم بالمقدمية. ولكنك بعد ما عرفت عدم إمكان القول بالمقدمية فقد عرفت أن هذه الكلمات ليست على ما ينبغي في جوابهم بل الحق في الجواب إنكار المقدمية من رأس فإن من المعلوم أنه ليس في البين إلا الاستحالة الناشئة من التضاد الموجب لعدم إمكان الاجتماع في الوجود في موضوع واحد و في آن واحد كاجتماع السواد والبياض في الجسم الواحد فإن الضدية هي التي تكون مناطاً لامتناع الاجتماع في الوجود على نحو المعية فلو فرضنا معية وجود أحدهما لعدم الآخر فمن الواضح أنه يرتفع تلك الاستحالة من البين و ينقلب مادة الامتناع إلى الإمكان، فكما أن مناط حكم العقل بالامتناع في الوجود إنما هو ضدية وجودهما على نحو المعية فكذلك رفع هذا الامتناع و الحكم بالإمكان إنما هو بمناط معية وجود أحدهما لعدم الآخر فكما أن الضدية التي هي المناط للامتناع ليست إلا بأن يكون الضدان في الرتبة الواحدة من الوجود على نحو المعية بحيث لا يكون لأحدهما تقدم على الآخر بنحو من أنحاء التقدم كذلك لا بد و أن يكون نقيضاهما في رتبة واحدة و على نحو المعية أيضاً فيكون تقيض كل واحد منها في مرتبة عين الآخر لأن عدم البديل في الرتبة التي يصح الوجود في تلك الرتبة.

و على هذا فكما أن حكم العقل بالامتناع في الوجود إنما هو لفرض كونها في المرتبة الواحدة فليكن حكم العقل بإمكان وجود أحدهما مع عدم الآخر إنما هو لفرض الوجود و

العدم في مرتبة واحدة فَإِنَّ التَّقْيِضَيْنِ في مرتبة واحدة فلا يمكن أَنْ يكون أحدهما مقدّمة للآخر كما هو معلوم وبذلك يرتفع التَّوَقُّفُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ من طرف الوجود و من طرف العدم.

هذا، ثُمَّ إِنَّهُ قد يقال: بِأَنَّ عدم الضّدّ عند وجود الضّدّ الآخر من باب عدم المانع عند وجود المعلول و لا إشكال في أَنَّ عدم المانع إِنَّمَا هو مِنَ المَقْدّمَاتِ فَإِنَّهُ مِنَ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ. و أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ أَجْزَاءَ الْعِلَّةِ مِنَ الْمُقْتَضِي وَالشَّرْطِ وَالْمَانِعِ ليست بتمامها في عَرَضٍ واحد و في مرتبة واحدة بل إِنَّمَا يفرض على سبيل الطَّوْلِيَّةِ في الاستناد بمعنى أَنَّهُ لو فرضنا عدم المعلول فعدمه مستندٌ أَوَّلًا إِلَى عدم المُقْتَضِي فلو فُرض وجود المُقْتَضِي فهو مستندٌ إِلَى عدم وجود الشَّرْطِ فلو فرض وجود المُقْتَضِي و وجود شراشر الشَّرَائِطِ فهو مستندٌ إِلَى وجود المانع في الرِّتَبَةِ الْآخِرَةِ فالمانع إِنَّمَا يفرض مانعيته و تأثيره في رفع المعلول بعد فرض وجود المُقْتَضِي و شراشر الشَّرَائِطِ. فعلى هذا لو فرضنا عدم الضّدّ فلاحالة يستند هذا العدم إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود المانع كَمَا يَقْرُضُ عَدَمُهُ مِنَ المَقْدّمَاتِ.

هذا كُلُّهُ، وَلَكِنَّكَ خَيْرٌ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ إِنَّمَا هو في التَّأثير الفعلي و أَمَّا في مقام الشَّائِنَةِ و الصَّلَاحِ فَإِنَّ الْمَانِعَ هو ما يصلح للمانعيّة و الإخلال و لو قبل وجود المُقْتَضِي و الشَّرْطِ فَإِنَّ معنى الصَّلَاحِيَّةِ هو أَنَّهُ لو كَانَ المُقْتَضِي و الشَّرْطُ موجوداً لَكَانَ وجود هذا مانعاً عَنِ التَّأثير فَصَرَفَ الشَّائِنَةِ لِلتَّأثير يَكْنِي في مَقْدَمِيَّةِ الشَّيْءِ إِذْ معنى المَقْدَمِيَّةِ ليست الفعلية في التَّأثير كما هو واضح.

و على هذا لو فرضنا شائنة وجود الضّدّ للمانعيّة عَنِ الْآخَرِ و سَلَّمْنَا هَذَا الْمَعْنَى لَامْنَاصَ مِنَ الْإِلْتِزَامِ بِكَوْنِ عَدَمِهِ مَقْدَمَةً لَوْجُودِ الْآخَرِ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ مِنَ المَقْدّمَاتِ. لَكِنَّ الْحَقَّ هو إنكار المانعيّة و أَنَّ التَّمَانِعَ في المقام ليس بمعنى المانع الاصطلاحيّ الَّذِي يكون عَدَمُهُ من أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ و مَقْدّمَاتِ الْمَعْلُولِ فَتَدَبَّرْ في المقام.

في بيان الثمرة

وقد يقال في الثمرة: إنه على تقدير الاقتضاء بانضمام أن النهي في العبادات يوجب الفساد ينتج فساد الضد العبادي فيورد عليه بأن الأمر بالشئ وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده إلا أنه لا إشكال في اقتضائه لعدم الأمر بضده كما هو المنقول عن الشيخ البهائي (قده) فإن الأمر بإزالة أو الأمر بأداء الدين وإن لا يقتضي النهي عن الصلاة إلا أنه يقتضي عدم الأمر بالصلاة وإلا يلزم الأمر بضدين وهو محال لا لأنه قبيح عن المولى الحكيم و صدور القبح عنه محال كما قد يقال بل لأن التكليف بالمحال معناه إيجاب المحال والإيجاب إنما يتفرع على انتداح الإرادة الآمرية في صقع النفس لما عرفت أن الإرادة مبدء الطلب والإرادة النفسانية بعد الالتفات إلى المحالية لا يكاد ينقح في صقع النفس حتى تتعلق بالأمر المحال، كان الأمر المرید حكيماً أو لم يكن، فالأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده فيكون فساد العبادة مستنداً إلى عدم الأمر لا إلى النهي عن الضد.

وبعبارة أخرى قد ذكرنا أن القدرة من شرائط إمكان التكليف فكل مرید لو أراد البعث والتكليف يرتب في نفسه قضية موضوعها التكليف ومحمولها الممكن فكلها هو دخیل في إمكان التكليف لا بد وأن يلاحظ حال التكليف.

و معلوم أنه بعد ملاحظة عدم قدرة المكلف على إيجاد الضدين في الخارج لا تكون القضية في نفس الأمر تماماً فلا يمكن التكليف من كل أمر عاقل، حكيماً كان أو غيره، فعلى هذا، الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده. فينتج أن الصلاة ليست مأموراً بها إن كانت الصلاة مضادة لأداء الدين أو الإزالة فلا يكون صحيحاً لاحتمال لأن قصد الأمر من شرائط الصلاة بل مقوم عبادية العبادات.

و يجاب عن الإشكال أولاً بأننا لأنسلم محالية الأمرين بضدين مطلقاً فإننا لو قررنا موسعية أحد الضدين ومضيئة الآخر لمانع من الأمر بهما فعليه يجوز الأمر بطبيعة الصلاة من أول الدلوک إلى الفسق والأمر الآخر أيضاً بإزالة التجاسة في امتداد قصير من هذا

الزّمان مثلاً في الجزء الأوّل من هذا الزّمان، و لكنّ ذلك إنّما هو بناءً على ما اخترناه من التّخيير العقليّ في الواجبات الموسّعة وأما بناءً على القول بالتّخيير الشرعيّ فالإشكال بحاله حيث إنّهُ يمتنع تعلّق الأمر بشيءٍ معيّن في الزّمان المعيّن و تعلّق الأمر الآخر على الشّيء الآخر على سبيل التّخيير بين الإتيان في هذا الجزء من الزّمان الذي هو زمان امتثال الأمر المضيق أو الإتيان في الجزء الآخر من الزّمان.

و بعبارة أخرى التّخيير الشرعيّ في المقام يستلزم إمكان الأمر بضدّين فإنّه يجوز للمكلّف اختيار الفرد المزاحم للتكليف المضيق اختياراً شرعيّاً و معلوم أنّ إمكان الأمرين بضدّين كنفسه محال لأنّ إمكان الحال محال.

وأما بناءً على التّخيير العقليّ فالمأمور به هو الطّبيعة و الأمر إنّما تعلّق بتلك الطّبيعة و قد لوحظ امتداد الزّمان من أوّل الدّلوك إلى غسق اللّيل ظرفاً لهذه الطّبيعة الموسّعة فيكون هذا الامتداد الطّولانيّ من الزّمان باعتبار صلاحية وقوع الصّلاة في كلّ جزءٍ من أجزائه متبعضاً ذا أفراد متكرّرة مع أنّ الزّمان بنفسه من الامتدادات الكميّة و يكون نسبته إلى الأجزاء نسبة الكلّ إلى أجزائه لانسبة الكلّيّ إلى أفرادهِ إلاّ أنّه باعتبار صلاحية وقوع الصّلاة في كلّ جزءٍ من أجزائه ينقلب نسبة الكلّ إلى نسبة الكلّيّ إلى أفرادهِ فيتكرّر بتكرّر الأفراد المفروضة لطبيعة الصّلاة و المفروض أنّ الأمر قد تعلّق بتلك الطّبيعة الّتي لها عرض عريض أي الملحوظ في حال الأمر هو الطّبيعة العريضة دون الأفراد و سراية الأمر إلى الأفراد إنّما هو بتبّع سراية الطّبيعة إلى الأفراد و معلوم أنّ سراية الطّبيعة إلى الأفراد عقليّ لا يحتاج إلى لحاظ الأمر في أمرهِ فالذي يكون هو المتعلّق بالذّات للأمر هو الطّبيعة الموسّعة من حيث الزّمان لا الأفراد بخصوصياتها الفرديّة حتّى يشكل و يقال إنّ من خصوصيات الفرد الموجود في أوّل الوقت مثلاً هو التّزاحم مع التّكليف المضيق و هو إزالة النّجاسة فكيف يتعلّق الأمر بهذا الفرد المزاحم؟

و بما ذكرناه يُعلم فساد ما ذكره بعض أعاضد العصر حيث قال على ما في تقارير بحته:

الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً فإذا كان مقتضى إطلاق الأمر بالطبيعة هو الأمر بضدين في زمان الواجب المضيق فلا محالة ينحصر هذا الإطلاق أو يقيد بغير هذا الفرد المزاحم ومن سائر أفرادها لأن البعث لا يكون إلا نحو المقدور عقلاً أو شرعاً ويخرج الأفراد الغير المقدورة من حيز الطلب فالفرد المزاحم وإن كان من أفراد نفس الطبيعة إلا أنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها و متعلقة للطلب ليكون انطباق المأمور به عليه قهرياً فيكون مجزياً. بيان الفساد أن هذا الخلط نشأ من سراية الأمر بالطبيعة إلى أفرادها مع أن ذلك ضروري الفساد لأن تعلق التكليف بشيء إنما باعتبار المصلحة المترتبة على ذلك الشيء فلا بد وأن يكون الشيء وكلما هو دخیل في حصول المصلحة من الحدود والقيود مأخوذاً في متعلق التكليف ولا يجوز أخذ ما ليس دخیلاً في المصلحة ويكون كالحجر الموضوع جنب الإنسان في متعلق الأمر لأن ذلك لغو غير مناسب للآمر الحكيم العاقل المنزه عن شين اللغو كما أنه لا يجوز عدم أخذ ما هو دخیل في حصول المصلحة في متعلق التكليف لأن ذلك يستلزم تفويت المصلحة وهذا أيضاً لا يناسب مقام التشريع. وعلى هذا لو كانت المصلحة قائمة بالطبيعة الكلية المحصورة في ظرف موسع زماني أو مكاني فلا يمكن أخذ الخصوصيات الفردية من أفراد الزمان أو أفراد المكان في متعلق التكليف وحيز الطلب لأن الخصوصيات الفردية لامدخلية لها في حصول الغرض أصلاً فكيف يمكن تقييد الطبيعة بخصوص الأفراد الغير المزاخمة؟ فالقدرة المسلوقة شرعاً هي القدرة على الفرد بعمل التكليف المضيق على الواجب المعين في أول الوقت والمفروض أن الفرد ليس متعلقاً للتكليف من أول الأمر وما هو متعلق التكليف ليس مسلوباً عنها القدرة وهو الطبيعة فأين هذا من التكليف بغير المقدور فأفهم واغتنم.

هذا، مضافاً إلى أن قول هذا المعاصر (قده): أن المكلف بعد كونه مأموراً بإتيان الأهم في زمان يكون مسلوب القدرة عن إتيان المهم في هذا الزمان. فهو أول الكلام لأن البحث و الكلام لا يقع إلا فيه و التكليف بالمهم على نحو تعلقه بالطبيعة الجامعة للأفراد و التكليف

بالأهم على نحو تعلّقه بخصوص الفرد هل يكون من الأمرين بضدين أو لا؟ على أن ما أفاده (قده) من أن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي ليس مسلماً عليه.

نعم، الذي لا يَحْصَى عَنِ الالتزام به هو خصوص الفرد الأخير فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ لَمَّا كَانَتْ مُضِيقَةً بالفرد الواحد بحيث لولا الإتيان به لما كَانَتْ الطَّبِيعَةُ المأمور بها مَأْتِيًّا بها كَانَ الفرد الأخير متعيناً قهراً إِلَّا أَنَّ الأمر به إِنَّمَا هو أمرٌ تَبَعِيٌّ مُحَضٌّ لحفظ الطَّبِيعَةَ المأمور بها عَنِ القوت والعصيان فيكون تعيين المأمور به تعييناً عقلياً تبعياً بتبع تعيين الطَّبِيعَةَ في فردِهِ لَا أَنَّ فَرْدِيَّةَ الفرد الأخير بما هو فرد ملحوظٌ فِي نظر الأمر إِذْ قَدْ عَرَفْتِ أَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ الْفَرْدِيَّةَ بِمَا لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ.

وَمِنْ هُنَا يَتَضَحُّ أَيْضاً فَسَادُ التَّفْصِيلِ بَيْنَ التَّضَادِّ فِي الْأَفْرَادِ الطَّوْلِيَّةِ فَيَقْتَضِي الطَّبِيعَةُ بغيرها مِنَ الْأَفْرَادِ وَالتَّضَادُّ فِي الْأَفْرَادِ الْعَرْضِيَّةِ حَيْثُ إِنَّ الْقُدْرَةَ مُحْفُوظَةً مَعَ فَرْدٍ مَا وَأَنْتَ خَيْرٌ بِأَنَّهُ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنِ الْأَفْرَادُ بِمُخْصِصَاتِهَا الْفَرْدِيَّةِ دَخِيلًا فِي الْمَصْلَحَةِ وَلا فِي مُتَعَلِّقِ الْأَمْرِ فَحَيْثِيَّةِ الطَّوْلِيَّةِ وَالْعَرْضِيَّةِ بِطَرِيقٍ أَوَّلَى.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُهَا عَلَى وَجْهِ التَّوَسُّعِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهَا مُضِيقاً بِالزَّمَانِ الَّذِي تَضَيِّقُ بِهِ الْآخَرُ فَلَا جَمَالَ لِتَصْوِيرِ الْأَمْرَيْنِ أَصْلًا بَلْ لَأَبَدٌ وَأَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ الْمَحْبُوبِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ فَإِنَّ عِبَادِيَّةَ الْعِبَادَاتِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَصْدِ الْأَمْرِ بَلْ يَكْفِي فِيهَا قَصْدُ مَحْبُوبِيَّتِهَا الذَّاتِيَّةِ كَمَا لَا يَتَعَدُّ.

فِي التَّرْتِبِ

هَذَا كُلُّهُ هُوَ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ عَنِ الْإِشْكَالِ. كَمَا يَجَابُ عَنْهُ ثَانِيًا بِتَصْوِيرِ الْأَمْرَيْنِ بِضْدَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الطَّوْلِيَّةِ وَالتَّرْتِبِ وَهُوَ بِأَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْمَهْمِ مُشْرُوطاً بِعَصِيَانِ الْأَهَمِّ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ التَّرْتِبِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ الْأَعْلَامِ وَقَدْ وَقَعَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِحَالَةِ وَالْإِمْكَانِ فَجَوَّزَهُ الْحَقُّقُ الثَّانِي (قده) عَلَى مَا يَظْهَرُ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ وَامْتَنَعَهُ الشَّيْخُ الْعَلَامَةُ الْأَنْصَارِيُّ (قده) ثُمَّ شَيَّدَ أَرْكَانَ جَوَازِهِ السَّيِّدَ الْحَقُّقَ الْمَدَقَّقَ الشِّيرَازِيَّ (قده) وَتَلَقَّى عَنْهُ

العلامة السيد محمد الإصفهاني (قده) قبولاً حسناً وحققة وسماء تلامذته من بعده. وخالفه وأقام البرهان على امتناعه شيخ سيدنا الأستاذ العلامة الخراساني في كفايته، لكن الحق هو الجواز ولا وجه لامتناعه. وقبل الخوض في تحقيق المرام ينبغي الرجوع إلى الوجدان وأنه هل يحكم بالإمكان أو الامتناع؟ ثم المراجعة إلى البرهان وأنه هل يقتضي ما يخالف الوجدان أولاً؟

والإنصاف أن تلك المسألة ليست ضرورية الامتناع بل الوجدان لا يمتنع من قبول أن هذا النحو من التكليف بحيث يكون أحدهما مترتباً على عصيان الآخر من الممكنات بداهة أن الوجدان لا يأتى صحة أمر المولى بما هو الأهم على نحو الإطلاق كما إذا أمر بإنقاذ ولده الفريق في زمان وأمر في نفس ذلك الزمان بعينه بإنقاذ أخيه لا على نحو الإطلاق بل بشرط عصيان أمره بإنقاذ ولده وهذا ليس من المستعصيات الوجدانية بالوجدان.

ثم إن في تحقيق المرام بحسب البرهان لا بد من تهديد مقدّمة قد غفل عنها أنظار الأعلام بمن تصدّى للاستدلال على الجواز بتهديد المقدمات وطرح الأبحاث. فنقول ومن الله التوفيق:

إنه لا إشكال في أن استحالة الأمر بضدين إنما هو بملاك امتناع الضدين في الخارج المستلزم لامتناع انقذاح الإرادة الأمرية في نفس المولى الملتفت إلى امتناع الاجتماع كما عرفت تفصيله، ومعلوم أن هذا الملاك في الأمر الواحد الذي تعلق بالضدين في غاية الوضوح إذا الإرادة الواحدة المتعلقة بالضدين لا يعقل أن ينقذح في نفس الأمر فلا يمكن إنشاء البعث والتحرّيك قهراً، لكن الترتب والأمرين المترتب أحدهما على الآخر ليس من هذا القبيل فإن المفروض في المقام هو الأمر بالأهم والأمر بالمهم وكان كل واحد من الأمرين يدعوا نحو متعلّقه الذي هو ممكن في حد ذاته من دون أن يكون لواحد من هذين الأمرين مع قطع النظر عن الآخر تحريك إلى المحال كي يكون انقذاح الإرادة المتعلقة به محالاً بل كل واحد منها يحرك نحو متعلّقه الممكن في ذاته. فإذا مسألة الترتب أجنبي عن

الأمر بضدين فلا تكون من صغريات تلك الكبرى أحوال لأن المفروض في مسألة الترتب هو الأمران كل واحد منهما تعلق بما هو الممكن في ذاته حيث إنّ تعلق الإرادة بالأمر والتحريك إليه وإنشاء البعث نحوه بما هو ذلك الشيء مع قطع النظر عما يضاده ليس من المحالات العقلية بل هو من الممكنات الكثير الوقوع كما أنّ الأمر بالمهم أيضاً كذلك فإنه لا يدعوا ولا يحرك إلا إلى متعلقه الذي هو ممكن من الممكنات في حد ذاته مع قطع النظر عن الأمر بالأمر فالمقام أجنبي عن الأمر بالحال كما هو الدائر في الأقوال.

نعم، هذان الأمران مع وصف كون كل واحد منهما يدعو إلى ما هو الممكن في حد ذاته لو كانا في مرتبة واحدة بحيث يكون تحريك كل واحد منهما نحو متعلقه الممكن إنما هو في مرتبة تحريك الآخر نحو متعلقه الممكن أيضاً يكون بهذا الفرض أيضاً في الامتناع العقلي كشيء الذي هو الأمر بالضدين بمعنى أنّ العقل كما يحكم باستحالة الأمر الضدين كذلك يحكم بامتناع البعثين والتحريكين إلى شيئين في المرتبة الواحدة وإن كان كل واحد منهما لا يدعو إلا إلى متعلقه الممكن.

ثم إنه لا فرق في الاستحالة التي يحكم بها العقل الصريح بين ما إذا كان الأمران على سبيل الإطلاق فيكون تحريك كل واحد منهما في مرتبة تحريك الآخر وما إذا كان الأمران على سبيل الاشتراط، بأن يكون كلاهما مشروطين بشرط واحد، فيكون تحريك كل منهما في مرتبة تحريك الآخر كما إذا قال المولى إذا دخلت المسجد يجب عليك القعود وإذا دخلت المسجد يجب عليك القيام، أو إذا كان الأمران مشروطين بشرطين لا الشرط الواحد إلا أنّ حصول كلا الشرطين يكون في معية الآخر في المرتبة، سواء كان الشرط اضطرارياً أو اختيارياً، فيكون تحريك كل واحد منهما في مرتبة تحريك الآخر بعد حصول الشرط. كل ذلك لا فرق فيها فيما هو المناط للاستحالة العقلية وهو التحريك إلى شيء في مرتبة تحريك الآخر إلى شيء آخر.

هذه مقدمة منا. فلنضيف إليها مقدمات أخرى ليتضح الأمر وتكون على بصيرة من

أمر.

المقدمة الثانية: إن العصيان والامتناع كليهما متفرعان على الأمر فما لا أمر له لا عصيان له ولا امتثال له، فيكون مرتبة عصيان كل تكليف من التكاليف متأخرة عن مرتبة الأمر تأخراً رتبياً أو طبعياً كما أن مرتبة امتثاله أيضاً تكون متأخرة عنه.

المقدمة الثالثة: لا شك في أن الشرط متقدم على المشروط بنحو من أنحاء التقدم ولما كان المقام أجنبياً عن العلة والمعلول والتأثير والتأثر فنحو تقدم شرائط التكليف يرجع إلى نحو تقدم الموضوع على الحكم نظير شرطية الاستطاعة لوجوب الحج كما في قوله تعالى: «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» فإن شرطية الاستطاعة ترجع إلى قيدية الموضوع فكأنه قيل: المستطيع يحج. فالحاصل أن عصيان الأهم متأخر عن الأمر بالأهم بمرتبة، كما هو مقتضى المقدمة الثانية وعصيان الأهم شرط للأمر بالأهم فهو متقدم على الأمر بالمهم بمرتبة، كما هو مقتضى هذه المقدمة، فيكون الأمر بالمهم متأخراً عن الأمر بالأهم بمرتبتين.

وقد قلنا في المقدمة الأولى إن ملاك الاستحالة والامتناع إما هو الأمر بضدين أو الأمرين بشيئين ممكنين يكون تحريك أحدهما في مرتبة تحريك الآخر. وأما فيما إذا كان أحد الأمرين مشروطاً بعصيان الآخر ويكون متأخراً عنه برتبتين ويكون التحريك إليه في مرتبة عصيان الآخر فليس من هذا ولا من ذلك ولا ينطبق عليه أحد من المناطين والملاكين المذكورين لحكم العقل بالامتناع فكيف يحكم بالامتناع من دون وجود ملاك عقلي لذلك؟ وبعبارة أخرى المقام من قبيل التحريكين في مرتبتين وملاك الامتناع العقلي إما هو الأمر بضدين أو كون التحريكين في مرتبة واحدة والترتيب أجنبى عن كلا الملاكين والحكم بالاستحالة من الحكم الذي لا يصدق العقل لأنه لا ينطبق عليه مناطات الامتناعات العقلية.

إن قلت: فعلى هذا يلزم مشروطية الأمر بالأهم أيضاً مثل المهم فإن معنى ما ذكرتم هو

أَنْ يَكُونَ فَعَلِيَّةَ الْأَمْرِ بِالْأَهَمِّ مُشْرُوطاً بِعَدَمِ عَصْيَانِهِ وَأَمَّا عِنْدَ عَصْيَانِهِ فَلَا يَكُونُ لِلْأَهَمِّ أَمْرٌ بَلِ الْمَهْمُّ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْإِشْتِرَاطِ وَقَدْ قَرَضْتُمْ إِطْلَاقَ أَمْرِ الْأَهَمِّ هَذَا خُلْفٌ. مُضَافاً إِلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ الْأَمْرِ بِالْعَصِيَانِ أَوْ بِالْإِطَاعَةِ أَوْ بِكُلَيْهِمَا كُلُّهُمَا يَحْتَاجُ لَا يَعْقِلُ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِشَرَطِ الْإِمْتِنَانِ يَسْتَلْزِمُ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ وَالْأَمْرَ بِشَرَطِ الْعَصْيَانِ يَسْتَلْزِمُ اجْتِنَابَ التَّقْيِضِ وَالْأَمْرَ بِشَرَطِ الْإِطَاعَةِ وَالْعَصْيَانِ يَسْتَلْزِمُ كِلَا الْمَحْذُورَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُ الْأَمْرِ بِالْعَصْيَانِ أَوْ الْإِطَاعَةِ وَمَا لَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ لَا يُمْكِنُ إِطْلَاقُهُ لَمَّا عَرَفْتُمْ أَنَّ الْإِطْلَاقَ وَالتَّقْيِيدَ مُتَعَاكِسَانِ. هَذَا، مُضَافاً إِلَى أَنَّ الْإِطَاعَةَ أَوْ الْعَصْيَانَ يَحْتَاجُ يَتَرْتَّبَانِ عَلَى الْأَمْرِ فِي الْمَرْتَبَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنِ الْأَمْرِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَخْذُهُمَا فِي مُتَعَلِّقِ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ سَابِقٌ عَلَى نَفْسِ الْأَمْرِ؟ وَإِنْ هَذَا إِلَّا التَّجَافِي؟ قُلْتُ: كُلُّ هَذِهِ نَشَأَتْ مِنَ الْقَوْلِ بِالْإِشْتِرَاطِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ مُشْرُوطاً بِالْإِطَاعَةِ وَالْعَصْيَانِ أَصْلًا كَيْ يَلْزِمَ تِلْكَ الْمَحْذُورَاتِ، بَلِ الْأَمْرُ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِذَاتِ الْمَكْلَفِ الْعَاصِي أَوْ الْمَطِيعِ لَا بِعِنْوَانِ أَيْهَا الْعَاصِي أَوْ أَيْهَا الْمَطِيعِ بَلِ بِعِنْوَانِ أَيْهَا الْإِنْسَانُ الْإِفْعَلُ كَذَا وَهُوَ الَّذِي يُعْبَرُ عَنْهُ بِالْإِطْلَاقِ الذَّاقِي فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْأَمْرِ بِالْأَهَمِّ إِطْلَاقٌ بِهَذَا النَّحْوِ مِنْ دُونِ اشْتِرَاطِهِ أَصْلًا وَالْمَشْرُوطُ هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَهْمِّ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ أَصْلًا.

إِنْ قُلْتُ: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَهْمِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَارِداً لِلْأَهَمِّ لَفَرَضَ اشْتِرَاطُهُ بِالْعَصْيَانِ وَالتَّكْلِيفِ الْمَشْرُوطِ لَا يَقْتَضِي إِجْبَادَ شَرْطِهِ إِلَّا أَنَّ الْأَهَمَّ يَكُونُ طَارِداً لِمَا يُضَادُّهُ لَفَرَضَ إِطْلَاقَهُ وَ لَوْ بِالْإِطْلَاقِ الذَّاقِي الَّذِي قَرَضْتُمْ.

قُلْتُ: لَيْسَ الْأَمْرُ هَكَذَا، بَلِ مَرْتَبَةُ عَصْيَانِ الْأَهَمِّ مَرْتَبَةُ خِيْبَةِ الْأَمْرِ بِالْأَهَمِّ وَعَدَمُ تَأْثِيرِهِ وَفُشْلِهِ. وَإِنْ فَرَضَ الْأَمْرَ فَلَا يَكُونُ مُؤَثِّراً فِي تَحْرِيكِ الْعَبْدِ. فَلَا يَكُونُ مَانِعٌ عَقْلِيٌّ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَهْمِّ فِي تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ حَتَّى يَكُونَ الزَّمَانُ مُشْغُولاً بِهِ وَلَا يَكُونُ فَارِغاً فَيَذْهَبُ خَسَاراً إِذْ قَدْ عَرَفْتُمْ آتِفاً أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَهْمِّ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْأَمْرِ بِالْأَهَمِّ بِرُتْبَتَيْنِ وَالْأَمْرُ بِالْأَهَمِّ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ بِرُتْبَتَيْنِ. وَمَا هُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنِ الشَّيْءِ ذَاتاً لَا يُمْكِنُ ارْتِقَاؤُهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الشَّيْءِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَعَهُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا أَنَّ مَا هُوَ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الشَّيْءِ بِرُتْبَتَيْنِ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ

مرتبته و يتنزل في الرتبة المتأخرة فيكون مع الشيء المتأخر فلا يمكن أن يستجاني مرتبة تحريك الأمر بالأهم ونزوله إلى مرتبة عصيانه كل هذا ليس إلا التجاني عن المرتبة و فرض وجود الشيء الواحد في الرتبتين.

ثم أنه قد يشبه الأمر في الأذهان و يختلط العصيان الرتبي بالعصيان الخارجي الذي يقع في الزمان و يقال: إن عصيان الأهم الذي هو شرط الأمر بالمهم لا يكون إلا بعد انقضاء زمانه و المفروض أن انقضاء زمان الأهم عين انقضاء زمان المهم، فلا يمكن تحقق ما يشترط به الأمر بالمهم إلا بعد انقضاء زمانه.

و الجواب أن هذا نشأ من الخلط المذكور فإن ما هو الشرط للأمر بالمهم هو العصيان الرتبي و هو يحصل قبل انقضاء الزمان في الوعاء المخصوص به لا العصيان الزماني كما هو المعلوم.

إن قلت: على هذا فلا مانع أيضاً من الأمرين بضدين على سبيل كون أحدهما مشروطاً بالإطاعة إذ الإطاعة و العصيان رُبما يكونان كالتقيضين في مرتبة واحدة فكما أن اشتراط أحدهما بالعصيان يوجب الخروج عما هو مناط الاستحالة العقلية و ينقلب به مادة الامتناع إلى الإمكان فليكن اشتراط أحدهما بالإطاعة كذلك.

قلت: فرق واضح بين الإطاعة و العصيان فإن حقيقة الإطاعة و الامتناع هو وقوع المأمور به في زمانه الذي لا بد و أن يقع فيه و معنى كون الأمر بالمهم مشروطاً بالإطاعة و الامتناع هو وقوع المأمور به في زمانه الذي لا بد و أن يقع فيه و معنى كون الأمر بالمهم مشروطاً بإطاعة الأهم هو أنه مشروط بوقوع الأهم في زمانه و معناه ليس إلا الأمر بإيجاد الشيء بشرط وجود ضده و هذا هو الأمر بالمحال و البعث إلى الضدين فيكون أشوء حالاً من الأمرين بشيئين كل واحد منهما ممكن في حد ذاته مستحيل بالقياس إلى الآخر الذي في مرتبته. مضافاً إلى أن هذا يستلزم التناقض فإن الأمر بالشيء بشرط وجود ضده معناه الأمر بالشيء بشرط انقضاء زمانه المستلزم لعدم الأمر به فيكون الأمر به بشرط عدم الأمر

به كما لا يخفى.

إِنْ قُلْتُ: فعلى هذا لا يَحْصِ عَنِ الْإِلْتِزَامِ بِالْعَقَابَيْنِ عِنْدَ تَرْكِ الْأَهَمِّ وَالْمُهْمِّ مَعَ أَنَّ الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِهَا لَيْسَ إِلَّا الْعِقَابُ بِمَا لَيْسَ مَقْدُوراً عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قَادِراً عَلَى إِجْبَادِهَا.

قُلْتُ: لَا تَرَى مَانِعاً عَقْلِيّاً مِنَ الْعَقَابَيْنِ بَعْدَ فَرْضِ كَوْنِ الْأَمْرَيْنِ تَعَلَّقَ بِهِمَا عَلَى نَحْوِ التَّرْتِيبِ وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَنَّ الْقُدْرَةَ أَيْضاً كَذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّ الْقُدْرَةَ تَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَنِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَقْدُوراً بِهَذَا النَّحْوِ فَلَيْسَ الْعِقَابُ بِتَرْكِهَا عِقَاباً بِإِلاخْتِيَارٍ إِذَا مَا يَكُونُ مَصْغُوعاً لَتَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ هُوَ الْمَنَاطُ وَالْمَدَارُ لَصَحَّةِ الْعُقُوبَةِ.

تذيل: ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ الْعَلَامَةَ الْأَنْصَارِيَّ (قَدَهُ) كَلَاماً هُوَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ بِنَاءً عَلَى السَّبَبِيَّةِ، بِمَعْنَى قِيَامِ الْمَصْلُحَةِ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ بِهِ، إِذَا تَعَارَضَ مَعَ الْخَبَرِ الْآخَرَ يَكُونُ لَامْعَالَةٍ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَرَاخِمِينَ لِقِيَامِ الْمَصْلُحَةِ فِيهَا فَيَقْتَضِي إِطْلَاقَ كُلِّ مَنِهَا بَعْدَ الْآخَرِ بِدُونِ أَنْ يَسْقُطَ الْخَطَابُ مِنْ أَصْلٍ إِذْ بِذَلِكَ يَرْتَفِعُ مَحْذُورُ التَّرَاخُمِ كَمَا لَا يَخْفَى. وَقَدْ أورد عليه بعضُ المعاصرين على مَا فِي تَقَرُّرَاتِ بَحْثِهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ إِلَّا الْإِلْتِزَامُ بِخَطَايَيْنِ يَكُونُ كُلُّ مَنِهَا مُتَرْتِّباً عَلَى عَدَمِ امْتِثَالِ الْآخَرِ وَهَذَا هُوَ الْإِلْتِزَامُ بِالتَّرْتِيبَيْنِ فَضْلاً عَنْ تَرْتِيبِ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ (قَدَهُ) يَحْسُنُ أَنْكَرَ إِمْكَانِ التَّرْتِيبِ وَالتَّزَمُّ بِسُقُوطِ خَطَابِ الْمُهْمِّ مِنْ أَصْلٍ لَا تَقْتَضِي إِطْلَاقَهُ ثُمَّ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنَّ الْإِشْتِبَاهَ مِنَ الْأَسَاطِينِ غَيْرِ عَزِيزٍ.

هَذَا خِلَاصَةٌ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْمَعَاوِرُ وَأَنْتَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ (قَدَهُ) تَعْرِفُ أَنَّ الْإِيرَادَ أَجْنَبِيَّ عَمَّا هُوَ حَقِيقَةٌ مُرَادُهُ فَإِنَّ مُرَادَهُ هُوَ أَنَّهُ بَعْدَ مَا قَامَتِ الْمَصْلُحَةُ فِي نَفْسِ الْعَمَلِ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ كَمَا هُوَ الْمَفْرُوضُ عَلَى السَّبَبِيَّةِ تَكُونُ نَتِيجَةُ التَّرَاخُمِ هُوَ تَقْيِيدُ إِطْلَاقِ كُلِّ مَنِهَا بَعْدَ الْآخَرِ وَهُوَ عِبَارَةٌ أُخْرَى عَنِ التَّخْيِيرِ الْعَقْلِيِّ وَبِذَلِكَ التَّخْيِيرِ يَرْتَفِعُ مَحْذُورُ التَّرَاخُمِ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ إِلَى سُقُوطِ الْخَطَايَيْنِ مِنْ أَصْلٍ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَا يَكُونُ مُرَادُهُ (قَدَهُ) مِنْ تَقْيِيدِ الْإِطْلَاقَيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ هُوَ التَّقْيِيدُ بِالْعَصِيَانِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ كَسَيِّئِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُتَرْتِّباً عَلَى الْآخَرِ كَمَا زَعَمَهُ هَذَا الْحَقِّقُ الْمَعَاوِرُ (قَدَهُ) بَلِ الْمُرَادُ تَعْيُنُ

كُلُّ واحدٍ منهما في ظرف عدم الآخر بما أنه عدمٌ للآخر لا بما أنه عصيان له ولعلَّ هذا هو محلُّ تأمُّل السَّيِّد العلامة الشيرازيَّ (قده) في عدم التزامه بالعقابين.

نعم، لو كانَ عدم الآخر بمعنى التمرد والعصيان فيكون وجوب العمل بِكُلِّ واحدٍ مِنْهُما مشروطاً بعصيان الآخر لكانَ الإشكال في غاية المتانة ولكن تفسير الكلام بهذا الوجه غير وجيه إلاَّ أنَّ الاشتباه مِنَ الأعلام غير عزيز.

هذا لبَّاب الكلام في مسألة الترتب والزائد على ذلك ليسَ إلاَّ مِنَ التوضيحات أو التفريعات وهي خارجةٌ عَن طور أبحاثنا. والله وليُّ التوفيق.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

الكلام في أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

لا يخفى عليك أن هذا البحث قد انحرف عما عليه سابقاً ضرورة أنه لا معنى لهذا العنوان أولاً محضاً له بل يكون محصله التناقض فإن مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط فبانتفاء شرط الأمر ينتفي الأمر المشروط لاحالة، فع فرض عدم الأمر هل يجوز الأمر أم لا ليس إلا التناقض الصريح. و العنوان المصحح على ما هو عليه عند الأوائل هو أنه هل يجوز للأمر الأمر مع كون أمره واجداً لشرائطه أولاً إلا أنه يعلم فقدان شرطه وقت حضور العمل به كما في أمره مع علمه بالنسخ قبل حضور وقت العمل كما في أمره تعالى بذبح إسماعيل عليه السلام مع علمه تعالى بفقدان شرطه وقت العمل فإن من شرائط وجوب ذبحه رُبما يكون عدم وجود الفداء.

أما الأشاعرة فلما كانوا يلتزمون بالكلام النفسي وأنه غير الإرادة و سائر الصفات النفسانية فالتزموا ههنا أيضاً بإمكانه كما ذكرناه في المباحث السالفة فقالوا إن الطلب الذي هو الكلام النفسي قد يتعلق بأمر يكون الأمر عالماً بفقدان شرطه وقت حضور العمل. و أما المعتزلة فلما كانوا مبطلين للكلام النفسي الذي هو الطلب و يقولون إنه لا يكون وراء الإرادة والعلم و غيرها من الصفات شيء هو الكلام النفسي أو الطلب، فقد التزموا بحالية تعلق الإرادة بشيء كان الأمر عالماً بفقدان شرط أمره وقت حضور العمل به. و أما قضية ذبح إسماعيل و أمثاله من هذه الأوامر فقد قررنا الكلام في تصويره مفصلاً قراجع.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

الكلام في الواجب التخييري

كَانَ الْقَدَمَاءُ مِنْ مُخَالِفِينَا الَّذِينَ سَبَقُونَا فِي تَدْوِينِ الْأُصُولِ وَتَحْرِيرِ مَوْضُوعَاتِ مَسَائِلِهِ قَدْ قَرَّرُوا فِي كُتُبِهِمْ فِي تَعْرِيفِ الْوَاجِبِ مُطْلَقاً بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الثَّوَابَ وَتَارِكُهُ الْعِقَابَ. فَأَشْكَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فِي الْوَاجِبِ التَّخْيِيرِيِّ وَتَصْوِيرِ الْجَمَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْيِينِيِّ حَيْثُ إِنَّ الْوَاجِبَ التَّخْيِيرِيَّ مَعَ كَوْنِهِ وَاجِباً حَقِيقِيّاً لَا يَكُونُ تَارِكُهُ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ مُطْلَقاً فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا قَرَّرُوهُ فِي تَعْرِيفِ مُطْلَقِ الْوَاجِبِ فَقَالُوا فِي تَعْرِيفِهِ: إِنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الثَّوَابَ وَتَارِكُهُ الْعِقَابَ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُعَيَّنُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ عِنْدَنَا قَبْلَ إِبْتِيَانِ الْفَاعِلِ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ الْوَاجِبَ هُوَ أَحَدُهُمَا لَا بَعِيْنَهُ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّعَارِيفِ.

وَأَمَّا أَصْحَابُنَا الْإِمَامِيَّةُ فَلَمَّا تَوَجَّهُوا إِلَى الْفَرْقِ بَيْنِ الْوُجُوبِ التَّعْيِينِيِّ وَالتَّخْيِيرِيِّ وَأَنَّ الْوُجُوبَ التَّعْيِينِيَّ هُوَ تَحْتَمُّ الْمَوْلَى عَبْدُهُ بِإِتْيَانِ شَيْءٍ، وَالْوُجُوبَ التَّخْيِيرِيَّ هُوَ تَحْتَمُّ الْمَوْلَى عَبْدُهُ بِإِتْيَانِ شَيْئَيْنِ أَوْ الْأَشْيَاءِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْدِيدِ النَّفْسِ الْأَمْرِي، زَادُوا عَلَى تَعْرِيفِ الْوَاجِبِ التَّخْيِيرِيِّ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ لَا إِلَى الْبَدَلِ الْعِقَابَ. فَالْوُجُوبُ التَّخْيِيرِيُّ حَقِيقَةٌ هُوَ إِجْبَابُ الْمَوْلَى عَبْدُهُ نَحْوَ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرْدِيدِ النَّفْسِ الْأَمْرِيِّ وَتَعَلُّقُهُ بِالْأُطْرَافِ عَلَى وَجْهِ التَّرْدِيدِ الْوَاقِعِيِّ كَتَرْدَدِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ بَيْنِ الْأُطْرَافِ.

وَلِيُعْلَمَ أَنَّ تَرْدِيدَ الْوُجُوبِ هَهُنَا تَرْدِيدٌ وَاقِعِيٌّ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ. وَالتَّرْدِيدُ فِي الْمَعْلُومِ بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ تَرْدِيدٌ ظَاهِرِيٌّ وَإِنْ كَانَ التَّرْدِيدُ فِي نَفْسِ الْعِلْمِ تَرْدِيدٌ وَاقِعِيٌّ أَيْضاً. لَا يَخْفَى الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: لَا إِلَى الْبَدَلِ. فِي تَعْرِيفِ الْوُجُوبِ التَّخْيِيرِيِّ لَيْسَ هُوَ الْبَدَلُ فِي قِبَالِ الْأَصْلِ كَمَا هُوَ

المصطلح في بعض المقامات الآخر بل معناه هو الفرد التخييري^(١) كما هو واضح. وقد يُفصل في الواجب التخييري كما في الكفائي بأنه قد يكون الأمر لكل واحد من الشيئين أو الأشياء بملك المصلحة الواحدة التي تترتب على كل واحد منها أو بحيث يكون كل واحد من المتعلقين تترتب عليه ما يترتب على الآخر عيناً من المصلحة فحينئذ يكون ما هو الواجب حقيقياً هو الجامع بينهما والأمر إنما تعلق بهذا الجامع الواحد على سبيل التعيين فيكون التخيير بين أفراد هذا الجامع تخييراً عقلياً في الواقع وإن تعلق الأمر ظاهراً بأفراده، وإذا كان الأمر قد تعلق بكل واحد منها بملك أن فيه بخصوصه مصلحة خاصة به من دون أن تكون في غيره من المصلحة فيكون الإتيان لكل واحد منها يمانع عن الإتيان بالآخر فيوجب السقوط قهراً، فهو التخيير الشرعي، نظير الكفارات الثلاث و يترتب عليه آثاره و تبعاته من جواز تركه إلى بدل و يترتب الثواب على كل واحد منها.

هذا و لكنك خبير بأنه يمكن فرض المصلحة لكل فرد من الأفراد بخصوصه فيما فرض تخييراً عقلياً كما فرضناه في التخيير الشرعي و ذلك بمقتضى الدليل، إذ المفروض أن الأمر إنما تعلق بكل واحد منها على حدة فأين هذا من كشف الجامع بينهما بحيث يكون متعلق الأمر هو الجامع؟

وأما قضية: «إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.» أو: «إن الاثنين لا يصدر عن الواحد.» بما لا يحصل له في المقام إذ تلك القاعدة إنما هي في الواحد البسيط الحقيقي من جميع الجهات وأين ذلك من الأمور الاعتبارية كما في المقام؟!

و بعد تصوير الوجوب التخييري فهل يُعقل التخيير بين الأقل والأكثر، فلا بد وأن يفرض النزاع فيما إذا كان الأقل في ضمن الأكثر بحيث يكون الأكثر مشتملاً على الأقل كما هو معنى الأقل والأكثر. و الزيادة التي للأكثر بالقياس إلى الأقل إما أن تكون من جنس

(١) - لعل المراد بالفرد التخييري هو الصورة المنفصلة التقسيمية في قبال المتفصلة الترددية.

المزيد عليه وهو ما يكون في الطبائع التشكيكية التي لها أفراد مختلفة من حيث الأشدية و
الضعفية والطول والقصر والأولية والآخرية أو لا يكون من جنس المزيد عليه بل
يكون مباناً معه فيكون من قبيل المتباينين فيخرج عن محل الكلام.

و خلاصة الكلام أن النزاع إنما هو فيما يكون الجهة المشتركة عين الجهة المايضة كان ذلك
من الكميات المتصلة كالخط أو الكميات المنفصلة كالأعداد نظير التسيبحات الأربع مع
مفروضية أن موضوع النزاع هو ذات الأقل وذات الأكثر لا بما أن الأقل مأخوذ بعدد عدمي
أي مأخوذ بشرط لا عن الزيادة، إذ حينئذ يخرج عن محل البحث و يصير من التخيير بين
الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء و معلوم أنهما من المتباينين.

إذا عرفت محل الكلام فقد يقال في تقريب التخيير: إنه لو كان الأقل محصل الغرض و
الأكثر أيضاً كذلك بحيث أن الأكثر لو وجد يكون تمام محصل الغرض و يكون الأقل الذي
في ضمنه جزء المحصل فحينئذ يكون التخصيص بخصوص الأقل من قبيل التخصيص
بلاخصص. بدهة أنه لو كان الخط القصير محصلاً للغرض و الخط الطويل أيضاً كذلك
فلوجه لتخصيص الوجوب بالطويل دون القصير أو بالقصير دون الطويل و يكون
التخصيص هكذا بلاخصص.

هذا في الكميات المتصلة المتصفة بالطول والقصر. وأما الكميات المنفصلة أي المتصلات
التي يتخللها عدم فهو أيضاً كذلك فإن الغرض إنما يترتب على الأقل لو لم ينضم إليه شيء
و إلا فلا يترتب عليه بل إنما يترتب على فرد آخر من الطبيعة و هو الأكثر و يكون الأقل
الذي في ضمنه جزء المحصل. هذا تقريب التخيير بين الأقل والأكثر.

و أنت خبير بما فيه من الإشكال الواضح المعروف حيث إنه لو كان الأقل والأكثر من
الكميات المنفصلة أو من المتصلات التي يتخلل فيه عدم كالخط الذي يقطع في حد ما
فيحصل الغرض بمجرد حصول الأقل و وجوده في الخارج و لادخاله للأكثر في تحصيل
الغرض بل يكون من قبيل تحصيل المحاصل. إلا أن يكون في الأكثر مصلحة ملزمة أخرى

فكيف يصحّ فرض التّخيير؟

نعم، يمكن فرض التّخيير في موردٍين أحدهما أن يفرض للأقلّ والأكثر عنوان آخر متحصّل منهما و يكون ذلك العنوان ممّا يترتّب عليه الفرض مثل أن يفرض مع عنوان الصّلاة خصوصيّة ذات مصلحة ملازمة للأقلّ أو متحصّلة منه و خصوصيّة أخرى متحصّلة من الأكثر كصلاة المسافر والحاضر مثلاً فيكون في الأقلّ مصلحة ليست تلك المصلحة مع الأكثر وبالعكس إلا أن كلّ واحد منهما يوجب سقوط الفرض.

وبعبارة أخرى قد مضى في مباحث الصّحيح والأعم أن كلّاً من صلاتي الحاضر والمسافر محصل لعنوان يكون ذلك العنوان البسيط محصّلاً للفرض فالغرض إنّما يترتّب على هذا العنوان البسيط كالصّلاة مثلاً ويكون كلّ واحد من الأقلّ والأكثر محصّلاً لهذا العنوان وينطبق عليه هذا العنوان. فحينئذٍ لا بأس بالالتزام بالتّخيير بين الأقلّ والأكثر ولا يبعد أن يكون الأمر في التّسبيحة من هذا القبيل فإنّ التّسبيحة إنّ كانت ملحوظة بما هي تسبيحة من دون تعونها بعنوان بسيط آخر فلا يكاد يتصوّر التّخيير بين أقلّها وأكثرها أصلاً إذ الفرض يحصل بأقلّ تسبيحة وقعت في الخارج عن المكلف والمفروض أن الفرض يترتّب على نفس التّسبيحة بما هي تسبيحة ولا تتصل الثّوبة إلى الأكثر.

وأما إذا كانت ملحوظة لا بما هي تسبيحة فقط بل بما أنّها محصّلة لعنوان بسيط آخر والغرض يترتّب على هذا العنوان فيمكن حينئذٍ تصوير التّخيير بينهما إذ كما أن الأقلّ محصل لهذا العنوان كذلك الأكثر ويكون كالمسافر والحاضر والتّخيير بين القصر والإتمام. هذا إذا تخلّل العدم كما في التّسبيحات.

المورد الثاني إذا كان متصّلاً واحداً كالخطّ الواحد فلا يبعد تصوير التّخيير بينهما مطلقاً وإن لم يكن ملازماً أو محصّلاً لعنوان آخر بسيط فإنّ الخطّ الطويل فرد واحد لطبيعة الخطّ والقصر أيضاً كذلك فما لم يتحمّل العدم في رسم يكون شيئاً واحداً متصّلاً بالوحدة الاتّصاليّة المساوقة للوحدة الشّخصيّة إذ التّعين بالحدود والحدود بالفعليات وما دام كونه

في حال التدرّج والاستمرار لم يكن فعلياً بل متوسّط بين القوّة والفعل وما لم يكن فعلياً لم يكن شيئاً واحداً مخصوصاً وما لم يكن شيئاً لم يترتب عليه الغرض المطلوب البتة. هذا في المتدرّجات في الوجود وأما في الدفّعات فالأمر منه كما لا يخفى.

مركز تحقيقات علوم إسلامي

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

الكلام في الواجب الكفائي

الواجب الكفائي هو أن يكون توجه الخطاب نحو كلّ آحاد المكلفين و سقوطه بإتيان فرد واحد منهم. و اختلف الأعلام في تصويره و أنّه كيف يمكن ذلك. فقَدْ يقال في تصويره: إنّ الخطاب إنّما توجه على تمام الأفراد بعنوان المجموع من حيث المجموع لا إلى الآحاد و يسقط بإتيان فرد واحد منهم. كما أنّه قد يقال: إنّ الخطاب في الكفائي توجه إلى أحد منهم على سبيل التّرديد النفس الأمريّ في جانب المكلفين كما هو الشّأن في توجيه الخطاب في الوجوب التّخييريّ في ناحية متعلّق التّكليف. فإنّ التّرديد كما يمكن تصويره في متعلّق التّكليف كذلك يمكن في جانب المكلفين أيضاً. و يقال ثالثة: إنّ توجيه الخطاب إنّما هو بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من آحاد المكلفين على سبيل الاستغراق إلّا أنّ الخصوصية في الوجوب الكفائي إنّما هو في مقام السّقوط و الامتنال لا في ناحية المكلفين، وهذا بحيث أنّه إذا أتى به فرد واحد منهم يسقط عن السّائر. و لكن أنت بعد التأمّل تعرف ما في تمام هذه التقادير من المحاذير.

أمّا الإشكال في الأوّل فلأنّ عنوان المجموع ليس عاقلاً كي يمكن توجيه الخطاب إليه و يقال: أيّها المجموع.

و أمّا الإشكال في الثّاني، فإنّ كان المراد بأحد منهم مفهوم أحد منهم فيرد عليه الإشكال الأوّل، لأنّ مفهوم أحد منهم ليس من العقلاء و التّكليف يشترط فيه العقل و البلوغ و إنّ كان المراد به مصداق أحد منهم فالترديد في ناحية المكلفين ممّا لا يعقل، ضرورة أنّ توجيه الخطاب لا يبدّ و أنّ يكون نحو شخص معيّن فلا يمكن تحريك الشخص المردّد بخلاف التّرديد في ناحية المتعلّق إذا الفرض ربّما يتعلّق على كلّ واحد من المتكلفين لابعينه.

و أمّا الإشكال في الثّالث، فإنّ السّقوط لا يخلو إمّا من جهة إتيان تمام متعلّق الفرض و

حصول تمام المطلوب، أو لا يكون كذلك، فعلى الأول يقتضي توجيه الخطاب أيضاً على واحد منهم فإنّه إذا كان تمام المطلوب يحصل بإتيان فرد واحد منهم لا معنى لتوجيه الخطاب على تمام الأفراد.

وعلى الثاني، يقتضي أن لا يسقط الأمر فإنّه إذا لم يحصل الغرض بإتيان واحد منهم كيف يسقط الأمر عن الجميع؟ مضافاً إلى أن الامتثال عن شخص كيف يُعقل أن يكون هو الامتثال عن الآخر؟ وذلك لا يمكن الالتزام به. فالذي يقتضيه التحقيق أن الأمر إذا صدر عن المولى متوجّهاً إلى عبده له أنحاء من الإضافات إذ له نحو اضافته إلى الأمر وهو بدوره عنه ونحو إضافة أخرى إلى المأمور وهو بتحريكه نحو المطلوب. ونحو إضافة بالفعل الصادر وهو بقيامه فيه شبه قيام العرض في الموضوع، لأمثله حقيقة لما عرفت أن التكليف ليس من العوارض الخارجية للموضوع إذاً الخارج ظرف السقوط لا ظرف العروض.

ومعلوم أنه لا فرق بين الواجبات العينية والكفائية من جهة الإضافة الأولى والثانية إذ في كليهما كان الأمر يصدر عنه الطلب وكان المأمور مبعوثاً نحو الفعل، لكن الفرق بين العيني والكفائي إنما هو في نحو الإضافة الأخيرة حيث أن نحو إضافة التكليف إلى الفعل في العيني هو بقيد صدوره عن آحاد المكلفين مباشرة فيتعدّد لا محالة بتعدّد المكلفين بمناسبة هذا القيد بخلاف الواجبات الكفائية فلا يتعدّد بتعداد المكلفين. فتعلّق التكليف بالمكلفين هو على نحو الاستغراق في العيني والكفائي من غير فرق، والفرق بينهما إنما هو بنحو الإضافة الأخيرة فكما يمكن أن يكون نحو إضافة التكليف إلى الفعل المتعلّق بقيد أن يكون التعلّق صادراً عن كلّ فرد من الأفراد بالمباشرة كما في الصلاة والصوم ونظائرهما من الواجبات النفسية حيث أن المصلحة قائمة في فعل آحاد المكلفين بالصدور المباشري كذلك يمكن أن يكون نحو إضافته إلى المتعلّق لا بقيد صدوره عن كلّ واحد مباشرة بل يكون نحو تعلّقه بصرف الوجود من طبيعة الفعل لا بقيد تكرّرها بكثرة أفراد المكلفين فيسقط الأمر بصرف وجود الطبيعة في الخارج من أحد من المكلفين قهراً لأن الطبيعة توجد بوجود فرد ما. هذا هو

حقيقة الوجوب الكفائي قافهم واغتنم:

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمرين: الأول أنه قد يقال كما في الكفاية: إن مقتضى إطلاق الأمر هو التعيني العيني فإن في الوجوب الكفائي تقيّد بعدم إتيان الآخر والإطلاق يقتضي خلافه. ولكنك خير بما ذكرناه في معنى الكفائي أن الإطلاق لا يقتضي ذلك بل يقتضي خلافه فإن في الوجوب العيني قيد لا يكون ذلك في الكفائي إذ عرفت أن الطبيعة العارية عن خصوصية صدورها من الأشخاص والآحاد مباشرة هي المتعلقة للخطاب الكفائي بخلاف الخطاب التعيني فإن الطبيعة المأمور بها متقيّدة بصدورها عن كل واحد واحد من المكلفين فيكون المتعلق هو الطبيعة السارية المتكثرة بكثرة أفراد المكلفين هذا ما يقتضيه الإطلاق. وأما الذي يقتضيه ظاهر توجيه الخطابات فالإنصاف أنه التعيني العيني إلا أن الظاهر غير الإطلاق.

الأمر الثاني لا شك في أن مقتضى البرهان المؤيد بالوجدان أن الطبيعة يستعدّد بستعدّد الأفراد، لأن الأفراد العديدة من الإنسان أناسي لإنسان واحد ولازم ذلك هو الالتزام بالامتتالات العديد في المقام لو كان الآتي بالواجب الكفائي أشخاص والأفراد العديدة دفعة واحدة وقد أشرنا إليه في مسألة المرة والتكرار أيضاً بل ذلك في المقام أوضح لأن المكلف في مسألة المرة والتكرار شخص واحد والمكلف به نفس الطبيعة كما عرفت فيمكن أن يقال إن صرف الطبيعة لا يتكثّر ولا يتعدّد بعد ما لم يكن لها تكثّر من جهة الفاعل. وأما في مسألتنا هذه فالمكلف هو تمام أفراد المكلفين على نحو الاستفراق التسمولي فإتيان كل واحد منهم بتلك الطبيعة في عرض واحد إتيان بالطبيعة المأمور بها فتكثّر الطبيعة قهراً.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

البحث في المطلق و الموقت

الشيء المأمور به لا يخلو إما أن يكون الزمان فيه مأخوذاً على نحو الشرطية بحيث يكون لنفس الزمان دخل في المصلحة المترتبة على الفعل، وإما أن لا يكون كذلك بل ظرفية الزمان لا يكون إلا من باب أن الفعل و الفاعل من الموجودات الزمانية الواقعة في عمود الزمان فيكون تمام المطلوب حينئذ نفس الفعل المأمور به و الزمان بالنسبة إليه كالحجر الموضوع جنب الإنسان، والأول هو الواجب الموقت، والثاني هو الواجب المطلق في قبال الموقت لا المطلق في مقابل المشروط، وهذا الواجب الموقت أيضاً ينقسم باعتبار آخر إلى الموسع والمضيّق معناه أن المأمور به لوحظ في امتداد معين من الزمان بحيث كان هذا الامتداد المأخوذ فيه بمقدار وقوعه فيه فقط لا يزيد من ذلك نظير الصوم المضيّق بأول طلوع الفجر الى آخر اليوم.

مركز تحقيقات كميتر علوم اسلامی

وأما الموسع فعناه أن الطبيعة المأمور بها إنما لوحظت في قطعة معين من الزمان و يكون تلك القطعة أزيد من وقوعها فيه كما في الصلاة من أول الوقت إلى آخره فإنها لوحظت على نحو الكلي القابل للانطباق على كل فرد من الأفراد الذي يوجد في الخارج من أول الوقت إلى آخره. فالأمور به هو الكلي المقيّد بهذا الامتداد الخاص و ليس المأمور به هو الأفراد التي يوجد في الخارج على سبيل الترديد النفس الأمري الذي يُعبر عنه بالتأخير الشرعي كما قد يترانى من بعض الكلمات من السابقين و قد مضينا الكلام فيه تفصيلاً.

ثم إن ههنا شيئاً هو أنه قد يتوهم أن الطبيعة المأمور بها التي لوحظت في امتداد معين من الزمان و تكون قابلة الانطباق على كثرات مادونها من الأفراد كما هو معنى الموسع إنما يتضيّق بتضيّق الوقت بحيث إذا مضى عن ذلك الامتداد بمقدار صارت الطبيعة المأمور بها مضيقّة بما بقي من الوقت و يكون كالكلي المنحصر في الفرد الواحد فينقلب الموسع إلى

المضيق. لكنك خبير بأنّ هذا توهمٌ فاسدٌ فإنّ المأمور به هو الطّبيعة الكلّيّة المتقيّدة بامتداد وسيع من الزّمان وهي قابلة الانطباق على فرد يوجد في أوّل الوقت كما أنّه بنفسها قابلة انطباق أيضاً على فرد يوجد في الجزء الاخير من الوقت من دون فرق بين الانطباقيين لأنّ الطّبيعة تكون متساوية الاقدام بالنسبة إلى افرادها فتكون موجودة بوجودات افرادها من غير فرق بين الأوّل والآخر والأوسط فكما لا يوجب وجوده في أوّل الزّمان التضييق بهذا الزّمان و انقلاب الطّبيعة العريضة الموسّعة إلى المضيقّة كذلك لا يوجب وجوده في آخر الوقت أيضاً الانقلاب من الموسّع إلى المضيق. نعمّ التعيين قهريٌّ عقليٌّ من باب انحصار الطّبيعة في فرد واحد.

ثمّ لا يخفى أنّ دلالة الأمر بالموقت على الأمر به في خارج وقته أولاً، إنّما يتصوّر بوجهين الأوّل، لأنّ الأمر تارة يكون على نحو الإطلاق أولاً من دون تقيّده بوقت بحيث يكون متعلّقه هو صرف الطّبيعة ووجودها من المكلف في الخارج فقط من دون نظر إلى وقت من الأوقات فيقيّد بالأمر الثاني متعلّق الأمر الأوّل بالوقت المخصوص، وأخرى يكون الأمر الأوّل إنّما تعلّق بشيء في وقت معيّن مضيقاً كان أو موسّعاً فيستفاد القيد من نفس الأمر الأوّل من غير حاجة إلى الدليل المقيّد.

فعلى الأوّل لا معنى لذلك النزاع أصلاً لأنّ المراد بدلالة الأمر إن كان هو الأمر الأوّل الذي تعلّق بصرف الطّبيعة مطلقاً فليس هو أمر بالوقت أولاً كني يصحّ هذا العنوان و لا يكون له خارج الوقت أصلاً و لا يكون له عصيان إذ ليس له وقت كني يُغصى به و العصيان يتحقّق بالوقت فقط و إن كان المراد بدلالة الأمر هو الأمر الثاني، فقد عرفت أنّه لا دلالة له إلّا وقوع المتعلّق في الوقت المخصوص فدلالته ليس إلّا التوقيت فكيف يمكن توهم أنّ الأمر الذي لا يدلّ إلّا على التقيّد بالوقت يدلّ على الأمر به في خارج الوقت بدون قيد. فهو أيضاً محال لأنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه و متعلّقه يكون مقيّداً بالوقت و حال الوقت كسائر القيود من الطّهارة و أمثالها فلا يصلح الأمر للداعويّة إلى ذات المقيّد. فالنزاع

لايكاد يتأتى في هذا الوجه.

وأما على الثاني وهو أن الأمر إنما تعلق من أول الأمر بالمقيّد بقيد الوقت فالنزاع يمكن أن يقع فيه إلا أن قضية الأمر بالموقت لو لم يمكن دالاً على عدم الأمر به في خارجه لا يكاد يكون للدلالة في خارج الوقت وجه أصلاً فالنزاع في هذا المقام أيضاً بما ليس فيه فائدة مهمة.

نعم لو كان لدليل الواجب إطلاق وكان التقيّد بالوقت إنما هو بدليل منفصل كما قال في الكفاية: «لكن مقتضى إطلاقه ثبوت الوجوب مطلقاً ومقتضى التقيّد إنما هو بحسب كمال المطلوب لا بحسب أصل المطلوب». هذا ما أفاده شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية ولكنك خير بأن ذلك خلاف مقتضى حمل المطلق على المقيّد فإن معنى حمل المطلق على المقيّد هو أنه لما كان المطلق ظاهراً في أن تمام المطلوب وتمام متعلق الغرض والطلب هو الشيء المطلق بدون تخصّصه بخصوصية غير نفس ذاته، ومن ناحية أخرى كان المقيّد ظاهراً في أن تمام متعلق الغرض ليس هو المطلق بل هو الماهية المقيّدة بخصوصية فحينئذ يتعارض هذا المطلق مع هذا القيد فلا بد وأن يتقيّد إطلاق هذا المطلق بتقيّد هذا المقيّد في مقام رفع التعارض وذلك إما كان أظهرية المقيّد في تقييده من إطلاق المطلق في إطلاقه. فبعد تقييد إطلاق ورفع التعارض ينتج أن تمام متعلق الطلب هو المقيّد كما في قول المولى: «اعتق رقبة» واعتق رقبة مؤمنة». ومع كيف يبقى مجالاً للتمسك بإطلاق المطلق بعد خروج الوقت واستكشاف تعدّد المطلوب؟ خصوصاً بعد التوجه إلى أن حكم المطلق عين حكم المقيّد فإنه إذا كان حكمه غير حكمه يخرج حينئذ عن المطلق والمقيّد فإن في باب الإطلاق والتقيّد لا بد وأن يكون الحكم واحداً وإلا كيف يمكن التعارض بينهما؟

و خلاصه الكلام أن من شرائط حمل الإطلاق على التقيّد هو وحدة المطلوب وإلا يخرج من باب الإطلاق والتقيّد ويكون من قبيل المثبتين.

إن قلت: يمكن أن يكون التقيّد في بعض مراتب المطلوب كما إذا أورد التقيّد في مرتبة

كماليّة المطلوب و تكون النتيجة أنّ الإتيان في الوقت من كمال المطلوب فكماليّة المطلوب
مقيّدة بالوقت بمقتضى الأمر الثاني فيبقى المراتب الضعيفة من المطلوب تحت إطلاق المطلق.
قُلْتُ: فَإِذَا لَابَدٌ وَأَنْ يَكُونَ الْإِتْيَانُ بِالصَّلَاةِ فِي خَارِجِ الْوَقْتِ أَمْرًا اسْتِحْبَابِيًّا وَبِعِبَارَةٍ
أُخْرَى تَعَدُّ الْمَطْلُوبَ يَنَافِي الْإِطْلَاقَ وَالتَّقْيِيدَ سَوَاءً كَانَ هُنَا مَطْلُوبَانِ مُتَبَايِنَانِ أَوْ مَطْلُوبٌ
وَاحِدٌ ذَوِ مَرَاتِبٍ كَمَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ حَيْثُ لَا يُحْمَلُ الْمَطْلُوقُ عَلَى الْمَقْيَّدِ وَاللَّهُ
الْمُؤَيَّدُ.

مركز تحقيقات علوم اسلامی

الكلام في تعلق الأوامر و النواهي بالطبيعة او الأفراد

المراد من الأفراد في قول من يقول أن المتعلق هو الأفراد أن ما يوجد في الخارج مع تمام عوارضه و مشخصاته الفردية يكون متعلقاً للطلب بحيث لا يكون شيء من الخصوصيات الملازمة للمصداق زائداً تعلق به الأمر فيكون كل واحد من تلك الخصوصيات جزء متعلق الأمر و تمام المتعلق هو الذي وجد في الخارج مع جميع العوارض و اللواحق الفردية فالموجود في الخارج بتمام خصوصياته هو المأمور به. كما أن المراد من الطبيعة في قول القائلين به هو أن ما يكون متعلقاً للطلب ليس إلا ما هو الملاك الذاتي لصدق مفهوم المتعلق الذي يُعبر عنه في الاصطلاح بالفرد الذاتي للطبيعة و كان بحيث أن ما لا يكون مفهوم المتعلق حاكياً عنه لا يكون دخيلاً في المأمور به بل يكون زائداً عليه كالحجر الموضوع جنب الإنسان مثلاً الذي تعلق به الأمر في قوله يجب عليك الصلاة ليس إلا ما هو الملاك الأصلي لصدق مفهوم الصلاة على المصداق الخارجي صدقاً حقيقياً و هو لا يكون إلا نفس حقيقة الصلاة و ما هو الذي يكون الصلاة به صلاة بحيث لو انحل في التحليل العقلي عن عوارضه و مشخصاته و لا يفرض إلا نفس ذاته عارياً عن جميع الخصوصيات الزائدة على الذات يكون المطلوب ليس إلا هو فكما أن الخصوصيات و اللواحق لا يكون إلا من قبيل الملازمات الخارجة الزائدة على حيثية الصلاة. كذلك تكون زائدة أيضاً عن المأمور به الذي تعلق به الأمر. هذا هو المراد بأن متعلق الأوامر و النواهي الطبايع. و مما يؤيد أن مرادهم من الطبيعة في العنوان ذلك هو أن المجوزين في مسألة اجتماع الأمر و النهي يقولون إن الصلاة المأمور بها و الفصب المنهي عنه و إن كانا موجودين بوجود واحد إلا أن هذا الوجود الواحد ينحل في التحليل العقلي إلى حيثيتين مختلفتين يكون إحداها هي الحيثية الملاك لصدق عنوان الصلاة و الأخرى هي الملاك لصدق عنوان الفصب المحرم هذا. و بعد

تحرير المراد فالقول الذي يقتضيه التحقيق إن متعلقات الأوامر والنواهي ليست إلا الطبايع للأفراد.

توضيح ذلك: أنك قد عرفت في مطاوي أبحاثنا السالفة أن الأوامر الصادرة عن الأمر أو النواهي الصادرة عنه لها إضافة إلى المصدر وهي بالاضافة الصدورية والقيام الصدوري بالأمر ولها نحو إضافة إلى المطلوب منه وهي بتوجيه الخطاب نحوه وإغرامه إلى المطلوب ولها نحو إضافة ثالثة إلى نفس الفعل المطلوب وهي بتعلق الأمر به وحيث لم تكن تلك الإضافات الثلاث للأمر لا يعقل الأمر أصلاً كما أنه لو لم يكن له إحدى الإضافات لا يعقل الإضافات الأخر فلا يعقل الأمر أيضاً.

أما إضافته إلى المطلوب منه فيقتضي وجود المطلوب منه لا محالة كي يقع الطلب منه و أما نحو إضافته إلى المطلوب فيقتضي أن لا يكون موجوداً في الخارج وإلا يلزم طلب الحاصل و يلزم عدم تعلق التكليف بالعصاة وإذ تعلق بالعصاة يلزم تعلقه بالمعدوم و بالجملة الوجود الخارجي للمطلوب مساوئ لسقوط التكليف عنه، فالخارج ظرف سقوط التكليف لاثبوت فلا بد وأن يكون الشيء المطلوب غير موجود في الخارج لكنه لا على أن يكون المطلوب معدوماً صرفاً في جميع مراتب الوجود لا في الخارج ولا في الذهن كيف ولو كان كذلك لا يعقل تعلق الطلب به وما لا يتعلق الطلب به لا يكون الإضافات الأخر موجوداً فلا يعقل الأمر أصلاً فإذا لا بد وأن يكون المطلوب موجوداً لكن لا في الخارج بل في وعاء الذهن حتى يقع الطلب عليه، وتحقق الإضافة المختصة به إليه، إلا أنه لا يكون نفس وجوده في الذهن بما هو الوجود الذهني ملحوظاً في لحاظ الأمر وإلا لا يمكن وجوده في الخارج للزوم انقلاب الذهن إلى الخارج. بل لا بد وأن يتعلق الطلب بالطبيعة المتحققة في الذهن بحسب الواقع لا باعتبار اللحاظ حتى يمكن أن يطلب عن المكلف إيجادها. فإذا يعلم من ذلك أنه لا يمكن أن يتعلق البعث والطلب بالعوارض الخارجية والمقومات الفردية فلا يعقل أن يكون المتعلق هو الأفراد فرضاً عن إمكانه أو وقوعه لأن تلك العوارض

الخارجية بوجوداتها الخارجية لا يمكن أن يقع في الذهن في ظرف لحاظ المطلوب وإلا ينقلب الخارج إلى الذهن ولا يمكن أيضاً أن تكون الطبيعة الملحوظة المطلوبة هي الوسيلة للحاظ تلك العوارض الخارجية والخصوصيات الفردية فإن الطبيعة لا تكون مراقبة إلا لمصاديقها الذاتية أي ما به الاشتراك بين أفرادها وذلك هو الوجود السعي من الطبيعة المشترك بين جميع الأفراد فالمتعلق للإرادة أو البعث هو هذا الوجود السعي من الطبيعة وبعبارة أخرى: الأفراد بالمعنى الذي فسرناه لا يعقل أن يقع تحت الطلب أو الإرادة الآمرية إذا العوارض والخصوصيات الخارجية المقومة لفردية الأفراد بوجوداتها الخارجية يمتنع أن تكون متعلقة للطلب أو الإرادة وإلا يلزم انقلاب الخارج إلى للذهن كما لا يمكن أن تكون الطبيعة مرآة لتلك العوارض فإن الطبيعة تكون مرآة لمصاديقها ووجودات ذاتها أي ما به الاشتراك بين أفرادها وأما ما به الامتياز بين الأفراد فهي الخصوصيات المتباينة مع الطبيعة وكيف يعقل أن يكون المبين مرآة للمباين فلا يعقل مرآتية الطبيعة لهذه العوارض الفردية. نعم لكل واحد من تلك العوارض الخارجية طبيعة أخرى مختصة به وتكون كل طبيعة حاكية ومرآة لأفرادها فدخالة تلك العوارض في متعلق الأمر أو الإرادة معناه ضم طبائع أخرى إلى الطبيعة المتعلقة للأمر فيلزم أن تؤخذ الطبائع العديدة تحت الأمر الواحد بناءً على القول بالأفراد وذلك جزاف غاية إذ ليس لتلك الطبائع العرضية دخالة في حصول المطلوب أو الغرض المترتب عليه وإذا لادخالة لها في حصول الغرض فلا يعقل دخالتها في متعلق الأمر.

فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ الْمُلْحُوظَ فِي ذَهْنِ الْأَمْرِ لَيْسَ إِلَّا نَفْسُ الطَّبِيعَةِ وَصَرَفُ الْمَطْلُوبِ بِطَبِيعَتِهِ بَدُونَ أَنْ يُلَاحَظَ شَيْءٌ آخَرَ زَائِدٌ عَلَى الطَّبِيعَةِ الْمَطْلُوبَةِ وَحَيْثُ أَنَّ الْمُلْحُوظَ فِي ذَهْنِ الْأَمْرِ لَيْسَ إِلَّا نَفْسُ ذَاتِ الْمَطْلُوبِ فَالْمَتَعَلِّقُ لِلْأَمْرِ الَّذِي لَيْسَ إِلَّا إِظْهَارُ هَذَا الْمُلْحُوظِ فِي الذَّهْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا نَفْسُ ذَاتِ الْمَطْلُوبِ بِطَبِيعَتِهِ مِنْ دُونِ اقْتِرَانِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ لِأَنَّ الْمُلْحُوظَ فِي ذَهْنِ الْأَمْرِ هُوَ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَيُوجَدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ إِضَافَةٌ صَدُورِيَّةٌ وَالمَفْرُوضُ أَنَّهُ قَدْ

لوحظ ذلك بدون العوارض الخارجية الخارجة عن حيثية ذات المطلوب فلا محالة يكون المتعلق هو هذه الحيثية التي يُعبر عنها بالطبيعة، وهذا لما عرفت أنه لا يمكن أن يراد بفهوم من المفاهيم غير نفس الحيثية التي هي الملاك لصدق المفهوم على الأفراد، مثلاً لا يُعقل أن يُراد بالعالم غير الحيثية التي بها يكون العالم عالماً وهي حقيقة العلم ولذلك لا يُعقل صدق العالم بما هو هذا المفهوم على العالم الفاسق أو العالم العادل إذ حيثية صدق العالمية غير حيثية صدق العادلة أو الفاسقية كما هو أوضح من أن يخفى فالصلاة التي تكون متعلقة للأمر مثلاً ليس إلا عين الحيثية الصلاتية وما تكون الصلاة به صلاة ولو بالتحليل والتعمل العقلي. وأما العوارض والمشخصات فهي كما أنها خارجة عن هذه الحيثية ولو بالتعمل العقلي كذلك تكون خارجة عما تعلق به الأمر حقيقة لما عرفت من لزوم التطابق بين الملحوظ و متعلق الأمر.

ثم إن للمحقق الخراساني (قده) كلاماً ينبغي أن يُقرر ويُفهم كي لا تقع الأذهان في انحطاط. قال شيخ سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه: المراد بكون متعلق الأوامر هو الطبايع للأفراد ليس الطبيعة بما هي هي فإنها ليست إلا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة، إذ لو كانت بما هي مطلوبة في مرتبة ذاتها يلزم أخذ ما هو غيرها، وهو المطلوبة، في حد ذاتها مع أنها ليست إلا هي بل المراد أن متعلق الطلب هو وجود الطبيعة و متعلق الأمر هو نفس الطبيعة لأن الأمر بمعنى طلب وجود الطبيعة هذا في جانب الأمر.

وأما متعلقات التواهي فإنها الطبيعة أيضاً ومعنى النهي عن الطبيعة طلب تركها، فتعلق الأمر هو الطبيعة كما أن متعلق النهي هو الطبيعة أيضاً والأمر بمعنى طلب وجود الطبيعة كما أن النهي بمعنى طلب ترك الطبيعة، هذا من دون أن يكون للمشخصات والعوارض الخارجية التي تتجدد مع الوجود قهراً دخل في المتعلق كما يقول به القائل بالأفراد لا في متعلق الأمر ولا في متعلق الطلب. لأن متعلق الأمر هو صرف الطبيعة و متعلق الطلب وجود الطبيعة بوجودها السعي القابل للانطباق على تمام الأفراد والمصاديق وهكذا في

جانب النهي إذ متعلق النهي صرف الطبيعة و متعلق الطلب ترك الطبيعة.

و هذا صحيح من دون أخذ الوجود أو العدم في الطبيعة من قبيل الغاية للطلب بأن يكون المتعلق هو الطبيعة بما هي و الوجود في الأوامر أو العدم في النواهي يكون غاية للطلب و من دون أن يكون الطبيعة بعد وجودها متعلقة للطلب كي يلزم تحصيل الحاصل بل المراد بكون الطبيعة هي المتعلقة للطلب التفصيل بين متعلق الطلب و متعلق الأمر بفرض كون متعلق الطلب هو وجود الطبيعة بالوجود السعي و متعلق الأمر هو صرف الطبيعة إذا الأمر بشيء بمعنى طلب وجود الشيء كما أن النهي عن الشيء بمعنى طلب ترك الشيء و لا معنى لكون متعلق الأمر هو وجود الطبيعة كما لا يخفى.

هذا تقرير ما أفاده المحقق الخراساني في المقام إلا إنك خير بما فيه أولاً أن الأمر و الطلب شيء واحد كما عرفت تفصيله فيكون المتعلق لأحدهما عين المتعلق للآخر. و ثانياً لامانع من الالتزام بكون متعلق الطلب في الأوامر و النواهي هو الطبيعة أيضاً كما هو المتفاهم من قول الأمر: إضرب أو يجب عليك إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة. فلن نفس المادة المتعلقة للحياة هي التي تكون متعلقة للطلب أيضاً عند العرف و يكون البعث إنما هو نحو المادة و المادة موضوعاً بإزاء نفس الطبيعة بما هي.

إن قلت: لو كان المتعلق للطلب و البعث هو الطبيعة بما هي و هي الماهية المقسم فيكون متعلق الطلب هو المقسم للوجود و المعدوم و ذلك ضروري البطلان لأن الأمر لا يتبدل حينئذ على إيجاد الطبيعة فإنها بحسب الفرض أعم من الموجود و المعدوم و الأمر لا يتبدل إلا على طلب متعلقه و يكون المتعلق هو المعنى الأعم.

قلت: الطبيعة طبيعة في ظرف الوجود و لو بنحو القضية الحقيقية، و الطبيعة المعدومة ليس بشيء و يجوز عنه سلب جميع الأشياء حتى شينية نفسها و ذاتياتها إذ المعدوم يصح سلبه عن ذاته فلا يكون الطبيعة المعدومة طبيعة حتى يصح البعث إليه و يكون متعلقاً للطلب بل الطبيعة في ظرف الوجود الذهني هي المتعلقة للطلب و هي المبعوث إليها عرفاً و

وظيفة المكلف تحصيل تلك الطبيعة بإيجادها في الخارج لا بأن يكون إيجادها في الخارج هو المتعلق للطلب بل المتعلق للطلب بل المتعلق هو الطبيعة إلا أن شيئاً الطبيعة في الخارج إنما هو بالوجود والوجود مُشَيء الأشياء و وظيفة المكلف تحصيل شيئاً الطبيعة أي تحصيل ظرف اتّصاف الطبيعة بنفسها لا تحصيل اتّصاف الطبيعة بالوجود لأنّ هذا الوصف خارجٌ عن المتعلق بل تحصيل اتّصافها بنفسها و ظرف اتّصافها بنفسها هو إيجادها و تقرّرها في الخارج لما عرّفت أنّ شيئاً الأشياء بالوجود كما هو عند العرف والعقل.

وأما عند العقل فهو بما برهن عليه في محله وأما عند العرف فالمتفاهم من نفس المادة كهادة الصلاة أو الصوم مثلاً هو تلك الأشياء بحقائقها الموجودة في الخارج لا بما هيّاتها الأعم من الوجود والعدم فافهم واغتنم بهذا التحقيق.

وأما قضية أصالة الوجود أو الماهية والتكلم في أنّ الوجود هو المفاض عن العلة أو الماهية فهو خارجٌ عما نحن فيه.

فإنه لما كان المتعلق هو الطبيعة بما هي كما قلناه تكون الطبيعة هي المبعوث إليها سواء قلنا بأصالة الوجود وإعتبارية الماهية أو بالعكس.

وأما ما رُجماً يُورَد علينا من أنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا مطلوبة ولا مطلوبة فكيف يمكن أن يكون بما هي هي مطلوبة فنقول في الجواب أنّ هذا الكلام صحيح في باب الحمل فإنه عند النظر إلى ذات الشيء بما هو هو لا يمكن أن يحمل عليه شيء آخر غير نفس ذاته وإلا يلزم أخذ الغير في مرتبة ذات ذلك الشيء إلا أنّ هذا كله في باب الحمل الأولي الذاتي.

وأما في باب الإضافة الصدورية كما في ما نحن فيه فلا مانع عن تعلّق الإضافة الصدورية إلى نفس ذات الشيء بما هي ذات الشيء كما في قول الأمر اضرب فليتّصف هذا الشيء بعد ذلك أي بعد ما تعلّق بذاته الإضافة الصدورية بالمطلوبية فلا يكون نفس ذاته بعد الإضافة ذاته بما هي بل تكون بما هي مطلوبه فحينئذٍ يصح حمل المطلوب عليها و يقال مثلاً

الصَّلَاةُ مطلوبة فإنَّ الماهية بعد ما تعلَّقت بها الإضافة الصُّدورية لا تكون الماهية بما هي هي بل إنَّها مطلوبة، فما يقال إنَّ الماهية من حيث هي ليست إلا هي إنما هو في مقام الحمل الأوليِّ الذاتي لافي مقام الإنشاء و البعث إليها بما هي فيتعلق البعث إليها بما هي و بعد ذلك يحمل عليها المطلوبة.

والحمد لله أولاً و آخراً.

مركز تحقيقات علوم إسلامي

البحث في النَّوَاهِي

قال المحقق الخراساني (ره) ما حاصله: إنَّ النَّهْيَ صِغَةُ وِحدة كالأمر في الدلالة على الطلب بمعنى أنَّه لا فرق بين الأمر والنَّهْي أصلاً في ما هو المعنى منها فإِنَّها من حيث المعنى هو الطَّلَب والتَّمايز إِنَّمَا هو من جهة المتعلِّقَيْن حيث إنَّ معنى الأمر هو طلب وجود الطبيعة و معنى النَّهْي هو طلب عدمها ولما كان وجود الطبيعة إِنَّمَا هو بوجود فردٍ ما وعدمها لا يكون إلاَّ بعدم جميع الأفراد كما هو مقتضى القواعد العقلية يكون لا محالة امتثال الأمر بإيجاد فردٍ ما من الطبيعة ولو كان فرداً واحداً و امتثال النَّهْي إِنَّمَا هو بانعدام جميع الأفراد إذ المفروض أنَّ متعلِّق النَّهْي هو عدم الطبيعة وعدمها بعدم جميع أفرادها لا بعدم فردٍ ما منها.

و خلاصة الكلام أنَّ هذا الفرق في امتثال الأمر والنَّهْي إِنَّمَا هو بمقتضى نفس متعلِّقها كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى امتثالها، وأمَّا الكلام في عصيانها فلا بُدَّ وأن يكون عصيان الأمر على هذا الفرض إِنَّمَا هو بترك جميع أفراد الطبيعة بحيث لا يأتى بواحد من الأفراد أصلاً حيث إنَّ المكلف لو أتى بواحدٍ منها لا يكون عاصياً بل يُعدُّ مطيعاً لأنَّ الطبيعة يوجد بوجود فردٍ ما. اللهمَّ إلاَّ أن يكون الإتيان بالأفراد العرضية قبل سقوط الأمر فيكون هناك امتثالات عديدة، كما بيَّناه واحتملناه في مسألة المَرَّة والتكرار.

هذا ممَّا لا إشكال فيه على ما فرضه، إِنَّمَا الإشكال في عصيان النَّهْي وأنَّه بناءً على ما قرَّره وأخذه مبنى كلامه، كيف يتصوَّر عصيان النَّهْي على الوجه العقلائي؟ ضرورة أنَّه لو كان الحال كما فرضه من أنَّ معنى النَّهْي ليس إلاَّ عدم الطبيعة والمفروض أنَّ عدمها بعدم جميع أفرادها فلازم ذلك أن يكون عصيانه إِنَّمَا هو بإيجاد فردٍ ما من الطبيعة ولو كان فرداً واحداً، فَإِنَّه بإيجاد فردٍ من الطبيعة المنهَى عنها لا يعدُّ مطيعاً للنَّهْي إذ لا يعدُّ جميع أفرادها بل أوجد فرداً ما منها فيكون عاصياً لنَّهْي مولاه و حيث إنَّ الطَّلَب إِنَّمَا يسقط إمَّا بالعصيان

أو الإطاعة - كما هو المعروف - فلا بدّ وأن يسقط النهي أيضاً بمجرد الإتيان بفرد من الطبيعة إذ بذلك يصير عاصياً فيسقط عنه النهي فلا يكون بعد ذلك نهياً كي يكون سائر أفراد الطبيعة منهياً عنها، مثلاً لو استعمل فرد واحد من خمر بذلك النهي عن شرب الخمر فقد سقط النهي فلا يكون شرب سائر أفراد حراماً وهذا بدیهي البطلان وخلاف ما هو المتعامل عند العقلاء في النواهي فإنّ المسلم المتعامل عند العقلاء هو العصيان بإتيان كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها لا العصيان بأول فرد منها فقط.

إن قلت: إنّ متعلّق النهي هو الذي ينحلّ إلى أفراد فيكون عاصياً بإتيان كل فرد من الأفراد بخلاف متعلّق الأمر فإنّه ليس إلاّ صرف الطبيعة فحسب.

قلت: يرد على هذا الكلام: أولاً بأنّه خلاف الفرض إذ المفروض في كلامه أنّ متعلّق النهي هو الذي يتعلّق به الأمر، بتقدير عدم في ناحية النهي مكان الوجود في جانب الأمر. وثانياً، أنّ الانحلال خلاف ما حرّره وقرّره في المسألة السابقة من أنّ المتعلّقات هي الطبايع لا الأفراد والانحلال يستلزم القول بأنّ المتعلّق هو الأفراد كما هو واضح لمن تأمل. ولباب الكلام أنّ القول بعدم الفرق بين الأمر والنهي إلاّ من جهة المتعلّق يستلزم القول بأنّ عصيان النهي إنّما يكون بإيجاد فرد ما من الطبيعة المنهي عنها ويسقط به النهي بعد ذلك وذلك ضروري البطلان.

والذي يقتضيه التحقيق أنّ التمايز بين الأمر والنهي إنّما هو من جهة التمايز والتباين الذاتيّ بينهما وهو الذي من قبل التمايز بين مبادئها حيث إنّ الأمر معناه البعث والتحريك الذي نشأ من المحبوبيّة الناشئة من المصلحة القائمة في المبعوث إليه والنهي معناه لا يكون إلاّ الزجر الناشئ من المبهوضيّة التي نشأت من المفسدة النفس الأمرية التي في متعلّقه، فالأمر والنهي متمايزان ذاتاً من حيث أنفسهما ومن جهة مبادئهما وأما من حيث ما يتعلّق به الأمر والنهي فلا يكون فرق أصلاً إذ المتعلّق في الأمر والنهي ليس إلاّ الطبيعة الصرفة إلاّ أنّ الطبيعة لما كانت تتكثر بتكثر أفرادها ووجوداتها يكون البعث الذي تعلّق بالطبيعة في كلّ ما

وجدت فيه الطبيعة وحيث ما وجدت، كما أنّ الزجر عن الشيء الذي هو معنى النهي مثل البعث بمعنى أنّ الزجر أيضاً إنّما تعلق بنفس الطبيعة إلاّ أنّها لما كانت متكررة بتكرار أفرادها يكون ما تعلق به النهي أين ما وجدت الطبيعة وحيث ما وجدت بحيث يكون كلّها وجدت الطبيعة كانت مبغوضة ومنفورة وهذا ممّا قلناه إنّ المتعلق هو الطبيعة وهي موجودة بوجودات أفرادها ومتكررة بتكرراتها فهي أين ما وجدت وكلّها وجدت يكون مبعوثاً إليها إذا كانت متعلقة للبعث وتكون مزجوراً عنها كذلك إذا كانت متعلقة للزجر.

هذا كلّه في حقيقة الأمر والنهي وما يكون متعلقاً لها. أمّا الامتنال والعصيان فيقع الكلام في موارد: الأول في امتثال الأمر والثاني في عصيانه والثالث في امتثال النهي والرابع في عصيانه.

أمّا المورد الأول فالتحقيق أنّ امتثال الأمر إنّما هو بإتيان أيّ فردٍ من أفرادها المتكررة مادام لم يسقط الأمر بحيث أنّه لو أتى بأيّ فردٍ من أفرادها فقد امتثل أمره فيسقط وكذا لو أتى بأفراد عديدة في عرض واحد قبل سقوط الأمر فقد امتثل أمره بامتنالات عديدة كما عرفت سابقاً.

وأمّا سقوط الأمر فإنّما هو لأنّ تمام الغرض يحصل بإتيان فردٍ ما من الطبيعة المأمور بها أعمّ من أن يكون هذا الإتيان في ضمن فرد واحد أو أفراد عديدة عرضيّة ومن الواضح أنّه بعد سقوط الغرض سقط الأمر أيضاً كما لا يخفى.

وأمّا المورد الثاني فعصيان الأمر هو بعدم جميع أفراد الطبيعة في وقتها لو كان لها بما أنّها مأمورة بها وقت، فإنّ ترك بعض الأفراد في الوقت لا يوجب العصيان ضرورة. ثمّ إنّ العصيان في جانب الأمر لا يكون شيئاً متحصلاً في الخارج حيث أنّه لا يكون إلّا صرف اعتبار عدم وإن كان يترتب على هذا الاعتبار العقلائيّ العقاب. ومن الواضح أنّ هذا لا بأس بالالتزام به فإنّ الاعتبار العدميّة العقلائيّة قد تكون ذات مفسدة مترتبة عليها فيترتب عليه العقاب كما أنّه قد يكون ذات مصلحة فيكون مأموراً به ويترتب عليه

الثواب كما في وجوب الإمساك فإنه ليس إلا عدم الأكل إلا أنه نحو اعتبار عقلائي يترتب عليه الثواب لما فيه من المصلحة.

و من هنا يظهر أنه لا وجه لترديد صاحب الفصول رحمه الله في أن وجوب الإمساك يُعدُّ من الواجبات أو الأكل في شهر رمضان يكون من المحرمات وهذا كما لا يخفى.

المورد الثالث - وهو امتثال النهي - فإنما هو بأن لا يوجد فرداً من أفراد الطبيعة المزجورة عنها، إذ المفروض أن الطبيعة هي التي تعلق الزجر بها فهي مبغوضة و منفورةٌ كُلُّها وُجِدت و حيث ما وجدت و ذلك لما تلوناه لك من أن الطبيعة تتكثر بتكثر الأفراد. واما نحو امتثال النهي فهي نظير عصيان الأمر في أنه من جملة الاعتبارات العقلية العقلانية يترتب عليها المصالح كما أن عصيان الأمر يترتب عليه المفسد من دون أن يكون في الخارج شيء متحصِّل خارجي.

المورد الرابع - وهو قضية عصيان النهي - ولا يخفى أنه في جانب نقيض عصيان الأمر حيث إن عصيان الأمر بعدم إيجاد الطبيعة على نحو السلب الكلي و عصيان النهي هو بإيجاد الطبيعة على نحو الإيجاب الجزئي، إلا أن ههنا كلاماً وهو الذي اشتهر بين الأعلام من أن العصيان يوجب سقوط التكليف، و من المعلوم أنه لو كان كذلك لابد وأن يسقط النهي بأول عصيان صدر عن المكلف، ولكنه في هذا المشهور إشكال بداهة أن التكليف أعم من الأمر والنهي لا يخلو إما أن يكون مؤقتاً بوقتٍ أولاً. فعلى الثاني لا يُعقل أن يكون هاهنا عصيان أصلاً كي يُقال إنه يوجب سقوط التكليف، اللهم إلا أن يكون بعد موت المكلف فهو من باب تعذر الامتثال لا من باب العصيان.

و على الأول فمعلوم أن امتثال التكليف بعد انقضاء وقته يكون متعذراً غير مقدور عليه فعدم التكليف من باب عدم إمكان امتثاله لا من باب أن عصيانه يوجب السقوط، كيف و لو فرضنا عدم مضي وقته أو عدم كونه مؤقتاً بوقت لا يكاد يسقط أصلاً.

و على هذا لو تعلق النهي بطبيعة من الطبايع المبغوضة بدون كونه مؤقتاً بوقتٍ فكلما

تكثر الطبيعة تكثر الزجر عنها طبعاً كما قلناه بدون أن يكون هناك سقوط أصلاً إذ المفروض أن الزجر عن الطبيعة غير موقت بوقت فلا معنى لسقوطه بعصيان فردٍ منها أو أفراد، إذ قد عرفت أن العصيان لا يوجب السقوط فلا يسقط النهي بعصيان واحد أو عصيانات عديدة.

وإن شئت قلت: إن النهي لما تعلق بالطبيعة وهي تتكرر في ضمن الأفراد فكأنه يتكرر النهي أيضاً بتكرر المتعلق والعصيان في ضمن واحد منها لا يوجب السقوط عن الآخر، فامثال النهي إنما هو بترك جميع الأفراد لعدم حصول الغرض من الزجر بترك فردٍ منها. فالغرض باقي على حاله حيث ما وجدت الطبيعة المنهية عنها بخلاف امثال الأمر فإن الغرض يسقط بإيجاد فرد من الطبيعة و لعل هذا الاختلاف إنما هو بمقتضى ذات البعث و الزجر بنفسها و بمبادئها كما لا يخفى على المتأمل. و على هذا القياس الزجر عن الطبيعة الموقته بوقت فإن عصيان الفرد الذي بمعنى تعذره لا يوجب سقوط الطبيعة المبغوضة عن حدّ المبغوضيّة في سائر الأفراد.

ثم إنه - بناءً على ما بيناه لمعنى الأمر والنهي واختلافهما بحسب الذات - لا مانع من أن يكون كل واحدٍ منهما متحداً بنحوٍ من الاتحاد في تقيض متعلق الآخر ضرورة أن البعث إلى الشيء يتحد مع الزجر عن تقيضه خارجاً كما أن الزجر عن الشيء يتحد مع البعث إلى تقيضه خارجاً وذلك الاتحاد خارجي لا ينافي كون اختلافهما بحسب الذات والتمايز بينهما من جهة المفهوم كما قلناه.

و من هنا يُعلم أن هذا الاتحاد بين البعث والزجر في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام هو الذي ربما يكون منشأ تخیل أن الفرق بين الأمر والنهي ليس إلا من جهة المتعلق حيث إن متعلق أحدهما الوجود والآخر العدم كما أن معنى الأمر بالشيء هو طلب الشيء وهذا الطلب بالإضافة إلى وجود المتعلق يعبر عنه بالأمر وبالإضافة إلى تقيضه يعبر عنه بالنهي، كما أن معنى النهي عن الشيء هو كون الشيء مطلوباً التّرك. فهذا الطلب

بعينه إذا قيس إلى وجود تقيضه يعبر عنه بالأمر فيعلم من هذا أن لافرق بينها إلا بتفاوت المتعلق. ولكنك خبير بفساد هذا فإنه خلط بين الاتحاد في الخارج والاتحاد بحسب الحقيقة، واتحاد الأمر بالشيء مع النهي عن ترك ذلك الشيء بنحو من أنحاء الاتحادات لا ينافي مغايرة البحث والزجر بحسب الذات وبحسب المبادي كما عرفت.

ومما ذكرنا يعلم أيضاً أن الزجر عن التقيض في الأوامر والبحث إلى التقيض في النواهي إنما يعتبره العقل بنحو من أنحاء الاتحادات بالإضافة إلى البحث إلى الشيء والزجر عنه حيث إنه إذا بحث إلى شيء يعتبر العقل أن هذا البحث يتحد مع الزجر عن تركه اتحاداً خارجياً وكذلك لو زجر عن شيء فإنه أيضاً متحد مع البحث إلى ما هو تقيضه وبديله. وأما إذا أخذ شيء آخر في التقيض كي يصير التقيض بذلك ضدّاً له فلا يعتبر العقل اتحاداً أصلاً بين البحث والزجر عن التقيض إذ ليس حينئذ تقيض له كي يحكم العقل بالاتحاد وذلك لما يرى العقل أن ارتفاع التقيضين مستحيلٌ بداهةً، فيعتبر قهراً أن الزجر عن الشيء يتحد مع البحث إلى تقيضه وبالعكس أي البحث إلى الشيء يتحد مع الزجر عن تقيضه بنحو من أنحاء الاتحادات وإلا لارتفع التقيضان.

وأما لو أخذ في التقيض شيء آخر يخرج عن التقيضية، كما إذا أخذ في تقيض الشيء شيء وجودي فيصير بذلك ضدّاً له، فلا يرى العقل الاتحاد بين البحث إليه والزجر إلى تقيضه حيث إنه لا يكون حينئذ تقيض له بل يعدّ ضدّاً له والضدان لا مانع من ارتفاعهما عقلاً.

ومنه ينتدح أن الزجر عن الشيء إنما يتحد مع البحث إلى تقيضه وهو تركه وعدمه لأنه يتحد مع الكف، فإن الكف ليس تقيضاً له بل هو شيء وجودي آخر كما أن البحث إلى شيء لا يكون متحداً مع الزجر عن الكف بل إنما يتحد مع الزجر عن تركه وهذا لأن الكف ليس تقيضاً له ولا معنى لاتحاد البحث والزجر بالنسبة إلى الضدين.

هذا، فليعلم أنه بناء على ما حققناه في معنى الأمر والنهي وقلنا إن حقيقة الأمر هو

البعث و حقيقة النهي هو الزجر لاجمال أصلاً للنزاع و ينهدم أساس الخلاف الذي اختصّ بالنهي من أن متعلّقه هل هو نفس الترك و مجرد أن لا يفعل أو الكف؟ فإنّ هذا النزاع إنّما له وجه معقول لو كان النهي عبارة عن الطلب، فلينازع بأنّه طلب الترك أو الكف.

و أمّا بعد ما عرفت من أن النهي بمعنى الزجر عن الوجود فلامعنى له. نعم، لما كان تقيض الوجود هو العدم و نفس ألا يفعل، يكون النهي عن الشيء متحدّاً خارجاً مع البعث و الأمر بالعدم لكن لا يتحد مع الكف أصلاً.

و منه يُعلم أيضاً أنّه لا وجه لتقسيم النهي إلى التبعديّ و التوصلّيّ فإنّه ليس لهذا التقسيم وجه إلاّ تخيّل أن النهي بمعنى طلب العدم فإنّه قد يكون للأعدام قصد التقرب و قد لا يكون. و أمّا إذا كان معناه هو الزجر عن الوجود فلا محصل لهذا التقسيم ضرورة أنّه لا معنى لقصد التقرب بالوجود المزجور عنه بحيث كان التقرب مأخوذاً في الوجود المتعلّق للزجر إذ حينئذٍ يكون العصيان تبعديّاً فإنّه إيجاد الشيء بقصد التقرب و كذا لا معنى لقصد التقرب بالعدم الذي هو نقيض المزجور عنه بحيث يكون عدم المزجور عنه بقصد التقرب هو المأمور به لما عرفت من أن العدم لا يكون متعلّقاً للأمر حقيقة بل البعث إلى العدم إنّما يتحد بنحو من أنحاء الاتحادات مع الزجر عن الوجود. و الحمد لله ربّ العالمين.

البحث في اجتماع الأمر والنهي

وقبل الخوض في جوهره الكلام لابد من تحرير محل النزاع وما يكون مورداً للنفي و الإثبات والاستحالة والجواز فنقول مستعينين بالله تعالى:

إنّا قد أشرنا سابقاً فيما امضيناه أن البعث الصادر عن الباعث أو الزجر الصادر عنه له نحو إضافة قائمة بنفس ذات الأمر بالقيام الصدوري ونحو إضافة أخرى متعلقة بالشخص المكلف ونحو إضافة ثالثة متعلقة بالفعل المكلف به. ومن الواضح أن الضرورة العقلية قاضية و حاكمة بالحكم البقي أنه لا يمكن اتحاد تلك الإضافات البعثية والزجرية بأسرها بحيث يكون الأمر والزجر واحداً والشيء الذي تعلق به الزجر والبعث واحداً والمكلف الذي توجه إليه الخطاب البعثي والزجري واحداً ويكون في آن واحد. هذا من المستحيلات العقلية البدوية التي لا كلام فيها إنما الإشكال والكلام فيما إذا كان الشيء الذي تعلق به البعث حيثية والشيء الذي تعلق به الزجر حيثية أخرى ويكون بين هاتين الحيثيتين عموم من وجه الذي هو المتيقن من محل النزاع على ما سيجيء فحينئذ قد يجتمعان في موضوع واحد بسوء اختيار المكلف. ولكنه يمكن للمكلف امتثال كل واحد منها على نحو الافتراق بحيث لا يجتمعان إلا أنه إذا اختار بسوء اختياره ما هو مجمع الحيثيين فهل يكون هذا الجمع مما تكون الإضافات البعثية والزجرية كلها متحدة كي يستقل العقل بالاستحالة والامتناع؟ أولا يكون من هذا القبيل بل لا تكاد تتحد الإضافات البعثية والزجرية حتى في مادة الاجتماع؟

هذا هو المدار للبحث، والجواز يدعي أنه لا تتحد الإضافات حيث إن المفروض هو تغاير الحيثية المتعلقة لأحدهما مع ما هو المتعلق للآخر فيكون ما يضاف إليه البعث غير ما يضاف إليه الزجر، والممتنع يدعى خلاف ذلك حيث يقول: إن الحيثيتين وإن كانتا

متغايرتين إلا أنها إذا تصادقتا خارجاً على ذاتٍ واحد يكون الإضافات البعثية هي الإضافات الزجرية بعينها. هذا، وبعد تحقيق ما هو المحط للكلام ينقدح أمور:

منها أنه بعد ما أوضحناه لاجمال لتفسير عنوان البحث الدائر في أفواه السابقين حيث قالوا: إنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مع تغاير الحثين أولاً؟ كما لا يخفى.

ومن التفسير ما أفاده المحقق الخراساني (ره) من أن المراد بالواحد مطلق ما إذا كان ذا وجهين و مندرجاً تحت عنوانين وإن كان هذا الواحد كلياً مقولاً على كثيرين كالصلاة في المفصوب. وأنت تعرف عدم تمامية هذا الكلام ضرورة أن المفاهيم من حيث إنها مفاهيم متباينات بالذات كما هو المعروف من أن المفاهيم متباينات بالبينونة العزلية والاجتماع بينهما ليس إلا في الوجود وبالوجود إذ الوجود هو الذي يكون مناط صدق المفاهيم المتخالفة و هو الملاك للاجتماع والوحدة لا غير. فالواحد في العنوان واحد شخصي لا غير.

ومنها أنه لا وجه للتفريق والتمييز بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات قبل تماميتها والتحقيق فيها، فالأنسب أن يحول ذلك إلى التنبيهات والتذيلات.

ومنها أنه لا وجه أصلاً لاندراج المسألة في المسائل الأصولية على ما بيّناه في صدر أبحاثنا حيث إن التحقيق كما عرفت أن موضوع علم الأصول هو «المحجة في الفقه» ومن المعلوم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مما لا يمكن أن يحمل عليه هذا المفهوم. نعم، المسألة تكون من المبادي الأحكامية كما هو واضح.

ومنها أنه لا اختصاص لهذا النزاع بالأمر والنهي المستفادَيْن من الألفاظ بل الذي يبحث فيه هو الجهة العقلية وهو إمكان الاجتماع أولاً والإمكان أعم من الوقوع فكيف بالوقوع من اللفظ؟

ومنها أنه لا وجه للتفصيل في محل النزاع بين ما لا يكون له مندوحة فلا يجري فيه النزاع لأنه يلزم التكليف بالكمال وبين ما يكون له مندوحة فيجري فيه النزاع.

بيان فساد التفصيل: إن الذي يُبحث فيه في المسألة هو أنه هل يمكن تعلُّق البعث بحيثية و

تعلق الزجر بحيثية أخرى و يكون بين الحيتين عموم من وجه بحيث لا يلزم من ذلك اتحاد الإضافات البعثية والزجرية في مادة الاجتماع أو لا يمكن بل اللازم هو الاتحاد من دون أن يكون لوجود المندوحة و عديمها دخل في ذلك؟ كما هو معلوم.

و منها أنه قد يتوهم متوهم أن انتداح النزاع و افتراضه لا يكاد يكون إلا على القول بأن متعلقات الأوامر و النواهي هي الطبايع، فإنه يمكن حينئذ أن يقال: إن الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهي عنها لو اتفقا في الصدق على وجود واحد فهل يلزم حينئذ اتحاد الإضافات البعثية والزجرية أو لا يلزم؟ و أما بناء على القول بأن المتعلقات هي الأفراد فلا وجه لجريان النزاع أصلاً لأن الاستحالة حينئذ تعد من الضروريات. و قد يتوهم متوهم آخر أن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى النزاع في مسألة الطبيعة أو الأفراد فمن رأى أن المتعلقات هي الطبايع لا بد له من القول بالجواز في هذه المسألة و من رأى أنها هي الأفراد لا بد له من القول بالامتناع. و معلوم على المتعلم البصير أن هذين الوهمين يجتمعان في الامتناع على القول بأن المتعلقات هي الأفراد و يفرقان في جريان النزاع من الجواز و الامتناع. بناء على القول بالطبايع كما هو مقتضى التوهم الأول و تعين خصوص القول بالجواز بناء على القول بالطبايع أيضاً كما هو مقتضى التوهم الثاني. و إذ قد عرفت هذين الوهمين فاعلم أنه قد أفاد المحقق الحراساني فسادهما و حاصل كلامه (قده) أنه كما يمكن فرض تعدد الوجه بحسب تعدد الجهتين مع الاتحاد في الوجود كذلك يمكن فرض تعدد الفردين مع الاتحاد في الخارج و ذلك بأن يكون هو فرداً لهذا و فرداً لذلك فله فرديتين مع الوحدة في الوجود فيجري النزاع.

هذا، ولكنك خير بأن هذا الكلام مما لا يحصل له أصلاً فإن معنى فردية الفرد هو كون الشيء بتمام خصوصياته الوجودية و تعييناته الشخصية موجوداً في الخارج فلو كان الفرد هو المتعلق للأحكام يكون تمام متعلق الأمر هو هذا الشيء الموجود في الخارج بجميع خصوصياته الفردية كما أن تمام متعلق النهي هو هذا الشيء بعينه و بجميع خصوصياته

فيكون تمام متعلّق الأمر هو بعينه تمام متعلّق النّهي وبالعكس، وقد عرفت أنّ هذا هو الذي يحكم العقل بالضرورة بامتناعه فلا يمكن طرح النزاع بناءً على القول بالأفراد أصلاً. ومنها المتراني من كلام الحقّ الخراساني رحمه الله أنّ الثمرة بناءً على القول بالجواز كذا وبناءً على القول بالامتناع كذا. وأنت خبيرٌ بأنّ بيان الثمرة ممّا يليق بالتنبيهات والتذليلات ولا يليق بالمقدمات والتمهيدات.

ومنها أنّ المتراني من كلامه (قده) أيضاً هو أنّ محلّ النزاع إنّما هو إذا كان كلّ واحدٍ من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملةً على مناط الحكم حتّى في مورد الاجتماع والتّصادق فلا بدّ وأن يدلّ الدليل على ثبوت ذلك المناط حتّى يجري النزاع.

وأنت بعد ما عرفت ما هو محطّ البحث في هذا المبحث تعلم أنّ هذا الكلام من قبيل الخلط بين محلّ أصل النزاع وما هو محلّ ظهور ثمرات النزاع ومن المعلوم أنّ حديث مادّة الاجتماع وجمع الحيثيين وكونه ذات مناطين بواسطة دليل يدلّ على ذلك ليس إلّا بعد الفراغ من البحث في أصل ما هو المتنازع فيه، إذ قد عرفت أنّ المتنازع فيه ليس إلّا إمكان تعلّق البحث بحيثيّة والزجر بحيثيّة أخرى ويكون بين الحيثيتين عمومٌ من وجه. ومن الواضحات أنّ الإمكان والامتناع العقليّين لا ربط لهما بوجود المناطين في الخارج حتّى في صورة التّصادق كما أفاده (قده). نعم، هذه الحيثيّة التي يُنازع في إمكانه أو امتناعه لا بدّ وأن يفرض ذات مصلحة ومفسدة إلّا أنّه لا دخل لوجود الملاك وعدمه في مورد التّصادق في ما هو مدار البحث أصلاً والدّخل إنّما يكون له في مقام ظهور الثمرة كما سيأتي ذلك.

هذا خلاصة ما ينبغي أن يذكر في تصدير الكلام. ثمّ إنّ الامتناع، على ما توهّم، مشهور بين القدماء وستعرف حال هذه الشهرة كما ينبغي. وقد استدلّ عليه المتأخرون بما هو حاصل كلامهم يرجع إلى اجتماع الضدّين ببيان: أنّ اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد وفي زمان واحد من مكلفٍ واحد ومن مكلفٍ واحد من قبيل اجتماع الضدّين في موضوع واحد. وربما يورد على هذا الوجه إشكالات إلّا أنّ الحقّ الخراساني رحمه الله تعالى -

تسديداً لهذه الإيرادات و تحكيماً لوجه الامتناع - أفاد في كتابه تهديدات و مقدمات:
الأولى: أن الأحكام بأسرها متضادة في مقام الفعلية. فاجتماع الأمر والنهي من قبيل
تكليف هو الحال لا التكليف بالحال.

فالجمع وإن يصدق عليه العنوانان إلا أنه لما كان واحداً وجوداً فيكون واحداً ماهيةً.
الثانية: أن ما هو متعلق للتكليف حقيقة فعل المكلف بوجوده الخارجي و أما عناوين
المأخوذة تحت الخطاب فإنها بما هي حاكيات عن الخارجيَّات و ما ينظر بها إلى المعنونات
لا ما ينظر فيها.

الثالثة: أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، كما في صدق المفاهيم والعناوين على الله
تعالى. و كأن تلك المقدمة إنما هي جواب عما يمكن أن يورد على المقدمة السابقة من أن
حكاية العنوان عن المعنون وإن كان بمثابة من الوضوح إلا أن ههنا حيث كانت الحثيثتان
متصادقتين على شيء واحد في الخارج لا بد وأن يكون هذا الفرد متقدراً بأقدار و متبعضاً
بأبعض يكون كل واحد من أبعاض هذا الوجود الخارجي ملاكاً لصدق أحد العناوين دون
الآخر، فيجانب بأن كثرة العناوين لا ينشلم به وحدة المعنون كما لا يخفى.

الرابعة: أن الموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة بداهة عدم إمكان فرض
الماهيتين لشيء واحد.

إذا عرفت تلك المقدمات فقد عرفت وجه الامتناع و أنه لا يحيص عنه ببيان: أن
الوجوب و الحرمة من قبيل الضدين كما اتضح في المقدمة الأولى و قد اجتمعا في موضوع
واحد خارجي و هو فعل المكلف كما هو مقتضى المقدمة الثانية و لا يختلف هذا الواحد
الخارجي باختلاف العناوين كما اتضح في المقدمة الثالثة و لا يفرض لهذا الواحد الموجود في
الخارج ماهيتان كانت إحداها مصباً للأمر و الأخرى مصباً للنهي كي يقال إنه بناءً على
القول بإصالة الماهية تكون متعلقا الأمر والنهي شيئين مختلفين بحسب الحقيقة و الوجود و
إن كان واحداً إلا أنه بناءً على هذا القول اعتباري لا يحاذيه شيء في الخارج. نعم، على القول

بأصالة الوجود يكون مصبُّ الأمر والنهي شيئاً واحداً في الخارج.

هذا، ولكن قد اتضح بمقتضى المقدمة الرابعة أنه لا فرق في وجه الامتناع القول بأصالة الماهية أو أصالة الوجود. هذا خلاصة الكلام في وجه الامتناع. ولنا قبل التعرُّض لإدلة الجوزين أن نقول إذا أمر الأمر بشيء عن شخص أو زجر الزاجر عن شيء من شخص فليس في البين وبحسب الخارج شيء وراء الأمر الذي صدر عن الأمر وتعلق به بالقيام الصدوري كما أنه لا يكون وراء الزجر الذي صدر عنه وتعلق به بالقيام الصدوري شيء في الخارج أصلاً. نعم، هذا الشيء الصادر الواحد الخارجي مما تنتزع منه عناوين مختلفة و يحمل على أطراف ما تعلق به الأمر أو الزجر، مثل أنه ينتزع عنه تارة مفهوم الأمر ويحمل على ذات الأمر وأخرى مفهوم المأمور به ويحمل على ذات الفعل وثالثة مفهوم المأمور أو المكلف ويحمل على ذات العبد إلا أن تلك المفاهيم لا يكون بحذاءها حقائق متأصلة وإضافات حقيقية مقولية كي يحتاج كل واحد من تلك الإضافات إلى معروض يقوم فيه بالقيام الحلولي بل لا يكون بحذاء تمام تلك العناوين والمفاهيم إلا شيء واحد وهو الأمر أو الزجر الذي صدر عن المولى ويقوم به بالقيام عنه لا بالقيام فيه. فإن مفهوم الأمر يحمل على المولى باعتبار أمره كما أن مفهوم المأمور يحمل على العبد باعتبار هذا الأمر وكما أن مفهوم المأمور به يحمل على ذات الفعل بنفس هذا الاعتبار. نعم، لا إشكال في أن لكل واحد من تلك المفاهيم اعتباراً مخصوصاً وهو نحو التعلق الذي للأمر أو الزجر بالشيء المكلف به ونحو التعلق الذي لهما بالشخص المكلف إلا أن هذا التعلق ليس من الإضافات المتأصلة المقولية التي يحتاج إلى الموضوع والمحل كي يحل فيه بحيث يكون المأمورية إضافة حالة في الشخص الخارجي أو المأمور به كذا، إذ ليس كل ما يقال له الإضافة أو كل ما يقال له العرض من قبيل الأعراض التي تحتاج إلى المعروضات بداهة أنه ربما لا يكون المضاف إليه موجوداً مع حصول نفس الإضافة كالعلم والقدرة والإرادة بالنسبة إلى المستقبل فإن العلم مثلاً إذا تعلق بشيء غير موجود في الخارج له إضافة إلى معلومه مع كونه غير موجود في

الخارج فلو كان كل عَرُوضٍ يحتاج إلى معروض في الخارج لما أمكن حصول العلم وتعلُّقه بما ليس موجوداً في الخارج وكذا القدرة والإرادة، مع أنَّ مفاهيم العالم والقادر والمريد لمن كان متعلِّق قدرته وعلمه وإرادته لا يكون موجوداً بالفعل واضح الصدق.

وبذلك كله يتَّضح فساد القول: بأنَّ اجتماع الأمر والنهي في مادة الصدق من قبيل اجتماع الضدين حيث إنَّ الأحكام بأشهرها متضادة.

بيان الفساد أنَّ إضافة البعث والزجر إلى الشيء المبعوث إليه والمزجور عنه ليست من الإضافة التي يحتاج في عروضها وحلولها إلى الموضوع والمحلَّ كي يتقرَّر ويقوم فيه حتَّى يكون عروض البعث والزجر في موضوع واحد من قبيل اجتماع الضدين.

هذا، مضافاً إلى أنَّ الوجوب والحرمة لو كانا عَرَضَيْنِ يعرضان على الفعل الخارجي كعروض الأعراض وحلولها في محالها فلا بدَّ وأن يكون ذلك العَرُوض بعد وجود المعروض كما هو الشأن في العوارض والمعروضات الحقيقية، إذ العَرَض لا يمكن أن يتقرَّر في المعدوم، فلا يكون قبل وجود الفعل واجب وحرام فليس للمطيعين تكليف من الوجوب والحرمة وغيرهما لأنَّ قبل إيجاد الفعل يكون الفعل معدوماً ولا معنى لعروض الأعراض في المعدوم، وفي ظرف وجود الفعل يكون التكليف ساقطاً حيث إنَّ ظرف الوجود هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت كما أنَّه ليس للمعاصين تكليف وعقاب أصلاً. وبما ذكرناه فقد عرفت حال ما هو العمدة في الاستدلال على الامتناع وهو اجتماع الضدين في شيء واحد.

وأما حديث إطلاق الأمر حتَّى في صورة الغصب وإطلاق النهي حتَّى في صورة الصلاة ففيه أنَّ معنى الإطلاق ليس ما هو المترأى من بعض الكلمات وهو لحاظ الطبيعة سارياً في تمام الأفراد بحيث يكون نفس الأفراد باعتبار لحاظ سريان الطبيعة فيها ملحوظاً حتَّى يقال: إنَّ من جملة أفرادها هو الفرد الذي يتَّجدد مع فرد المغصوب الذي هو المنهي عنه فيكون هذا المصداق الخارجي ملحوظاً تحت الأمر وملحوظاً تحت النهي فقد اجتمع الأمر والنهي فيه بعينه.

هذا كله ممّا لا نقول به. بل الإطلاق معناه أنّ تمام متعلّق الأمر هو طبيعة الصلاة مثلاً بدون تقيّد الطبيعة بخصوصيّة أخرى زائدة على تلك الحيثيّة الطبيعيّة كما أنّ معنى إطلاق النّهي هو كون طبيعة الغصب بما هو غصب، تمام ما تعلّق به النّهي بدون تقيدها بخصوصيّة زائدة على تلك الحيثيّة. وهذا المعنى من الإطلاق غير ما إذا كانت الطبيعة ملحوظة في تمام أفرادها ضرورة أنّ معنى «أحلّ الله البيع» بناء على كون المحليّة هي المحليّة الوضعيّة هو أنّ طبيعة البيع، بما هي طبيعة البيع، تكون تمام متعلّق الصّحّة قبال تقيدها بالبيع الفلاني لا أنّ معنى إطلاقه هو أنّ الله تعالى أحلّ كلّ البيوع وتمام ما هو أفراد للبيع.

وإذا كان الأمر حسبنا قلناه فكلّ ما فرضت الإطلاق للأمر بالصلاة والنّهي عن الغصب، على أقصى ما يمكن أن يكون الإطلاق، لا يكاد يكون معناه إلّا أنّ تمام متعلّق الأمر هي الحيثيّة الصّلائيّة كما أنّ تمام متعلّق النّهي هي الحيثيّة الغصبيّة بدون لحاظ طبيعي الغصب و الصلاة في أفرادها كي يسري حكم أحدهما إلى الآخر. كيف ولا يعقل تسرية حيثيّة إلى حيثيّة أخرى ضرورة أنّ الصلاة بما هي تلك الحيثيّة لا يمكن أن تحكي عمّا هو زائد عن تلك الحيثيّة وكذا حيثيّة الغصب. وهذا نظير حكاية طبيعة العالم عن حيثيّة ذالك المبدء وعدم إمكان حكايتها عن حيثيّة العدالة أو حيثيّة الفسق ما لم يقيّد بقيد العدالة أو الفسق.

فعلى هذا، كيف إطلاق الأمر بالنسبة إلى غير ما هو متعلقه وإطلاق النّهي بالنسبة إلى غير متعلقه كي يتفرّع عليه اجتماع الأمر والنّهي في مصداق واحد؟ وما ذكرناه في معنى الإطلاق بمشايه من الوضوح.

ومن هنا يظهر الجواب عمّا هو الدائر في الأفواه من أنّ الإرادة والكراهة لا يمكن أن تتعلّقا بالشّيء الواحد الخارجيّ وأنت خيرٌ بأن تشخص الإرادة بالمراد كما أن تشخص الكراهة بما يتعلّق به، فإذا كانت نفس الحيثيّة الصّلائيّة متعلّقة للإرادة ومشخصّة لها ونفس الحيثيّة الغصبيّة بما هي متعلّقة للإرادة ومشخصّة لها بدون سريان إحدى الحيثيّتين إلى الأخرى فكيف يعقل اجتماع الإرادة والكراهة في شيء واحد؟ وأين هذا الواحد كي يكون

بوحدة مشخصة للإرادة و مشخصة للكراهة؟

إن قلت: إن الطبيعة بما هي وإن كانت مما لا يمكن إسراؤها إلى غيرها من الطبايع إلا أنها لما كانت سارية بنفس ذاتها في الأفراد في مورد التصادق يسري كل واحد من الطبيعتين في هذا فيجتمع الأمر والنهي فيه تبع اجتماع الطبيعتين فيه.

قلت: سريان الطبيعة في الأفراد مما لا يحصى عنه إلا أن الأمر والنهي أو الإرادة و الكراهة حيث كان متعلق كل واحد منها الطبيعة الصرفة لاتكاد تسرى في الأفراد كما أشرنا إليه في معنى الإطلاق. و معلوم أن سارية الطبيعة إلى الأفراد سارية ذاتية عقلية وهي غير السارية للمحاطية.

هذا خلاصة الكلام في حل الإشكال من حيث اجتماع الضدين. فليكن هذا جواباً حلياً. وههنا جوابٌ تقضي ينبغي لك أن تسمعه بسمع القلب. وهو أنه لا إشكال في أنه قد يتعلق علمك بمجيء العالم في اليوم الكذائي مع أنك جاهل بمجيء العادل في هذا اليوم وقد جاء في هذا اليوم زيد العالم العادل فكما أن العلم والجهل ضدان لا يجتمعان في موضوع واحد و مع ذلك في هذا المثال في وجود واحد و هو زيد العالم العادل الذي كان بحيثته مصداقاً لمتعلق العلم والجهل معاً وذلك لا يكون إلا من جهة أن متعلق الجهل حيثيته بمجيء العادل بما هو و متعلق العلم حيثيته بمجيء العالم بما هو بدون سارية إحدى الحيثيتين إلى الأخرى باعتبار وحدة الوجود. وهكذا من صلى في دار مجهولة الغصبية فيصدق على الحركات الصلاتية أنها معلوم الصلاتية و مجهول الغصبية، فالقائل بالامتناع لابد له في أمثال تلك الموارد إما الالتزام باجتماع الضدين في الوجود الواحد الشخصي أو الالتزام بعدم التضاد بين العلم و الجهل أو الالتزام بعدم وجود هذا النحو من العلم و الجهل و كلها ضروري البطلان.

كذلك الوجوب و الحرمة فإنهما لا يتعلقان بالموجود الخارجي بما هو موجود في الخارج و إلا لكان العلم و الجهل كذلك بل إنما يكون متعلق أحدهما الحيثية الصلاتية و متعلق الآخر الحيثية الغصبية من دون سارية إحداهما إلى الأخرى بل قد عرفت عدم إمكان

السراية فأني وجه للقول بالاجتماع؟ ومن المعلوم أنه لو كان مادة الاجتماع والتصادق في الوجوب والحرمة هو الموضوع لاجتماع الضدين كما هو الدائر كثيراً في أقواء القائلين بالامتناع فليكن هذا المذود في زيد العالم العادل الذي يكون بوحدته مصداقاً لمتعلق العلم ومصداقاً لمتعلق الجهل بطريق أولى فإنه يصدق عليه أن بحينه بحىء العالم الذي كان متعلقاً للعلم، كما يصدق عليه أن بحينه بحىء العادل الذي كان متعلقاً للجهل. وعلى كل حال فبعد وضوح عدم الوجه الوجيه للامتناع فالقول بالجواز بمعنى الإمكان لا يحتاج إلى دليل إذ يكفي في مقام الإثبات التمسك بالإطلاقات أو العمومات. كما لا يخفى.

وأضف إلى تمام ما قلناه أنه لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه بإزاء أجره أو بدونها ونهاه عن التصرف في المكان المخصوص أو من الدخول في الدار المخصوصة وقد امتثل العبد وأتى بتكليفه في المكان المخصوص، فهل يصح أن يقال إن هذا العبد لا يكون مطيعاً لأمر مولاه بالخياطة؟ كل ذلك لا يكون معقولاً في الاعتبارات العقلية بل المعقول عند العقلاء هو أن هذا العبد امتثل ما هو تكليف بالخياطة وعصى ما هو تكليفه الآخر بالاجتناب عن التصرف في مال الغير بغير إذنه.

وقد مر في قضية الإطلاق أن تمام متعلق الأمر هو صرف حيثية خياطة الثوب لاشيء أزيد من ذلك والمفروض أنه أوجد تلك الحيثية بتمامها كما أن تمام متعلق النهي هو صرف حيثية التصرف في مال الغير لاشيء أزيد وقد عصى تلك الحيثية من غير ارتباط امتثاله بعصيانه.

هذا كله، وقد تصدى المحقق القمي لتصحيح الاجتماع بما هو ضعيف غايته وذلك بأنه سلك مسلك مقدمة الفرد للطبيعة وأنه لا اتحاد بين الطبيعتين.

وأنت خير بأن الفرد عين الطبيعة لأنه غيره كي يكون مقدمة لها. وبما ذكرناه تماماً يتضح أنه لا وجه لامتناع الاجتماع بل لا يكون اجتماع أصلاً لأن النزاع صفوي كما هو المعروف.

في الفرق بين العباديات والتوصليات

نعم، هاهنا فرق بين التعبديات والتوصليات من جهة إمكان الامتثال في التوصليات و عدم إمكانه في التعبديات إلا أن ذلك التفصيل خارج عن الجهة المبحوث عنها في باب اجتماع الأمر والنهي. وذلك يحتاج إلى بيان واضح كي يتضح ما هو الحق من أنه مع الالتزام بجواز الاجتماع في المقام نلتزم بعدم صحة العبادات في مقام الامتثال.

تفصيله: أنه لا إشكال في أن في التعبديات لابد من خصوصية هي كونها مما يصح أن يتقرب به إلى الله تعالى سواء كانت تلك الخصوصية ناشئة من قبل الأمر و مأخوذة في متعلق الأمر كما فرضناه في محله أو أنها مما يحكم به العقل بحيث يكون حصول الغرض مما يتوقف عليها عقلاً كما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله و على كل حال لابد وأن يكون إتيان المأمور به في التعبديات على وجه التقرب. فليكن هذا أصلاً لتوضيح الكلام.

وأضف إلى ذلك أصلاً آخر هو أن مقام الامتثال إنما هو مقام انطباق الطبايع على الأفراد. و الفعل الذي يعد طغياناً و معصية للمولى لا يمكن أن يحصل به التقرب إليه فلا يحصل بإتيانه الغرض بل لا يكون مأموراً به أصلاً لفقدان ما هو دخیل فيه فلا يكون صحيحاً، بخلاف التوصليات فإنها لا تكون الخصوصية مأخوذة فيها بل يكون تمام متعلق الأمر نفس الحيثية المطلقة بدون تقيدها بقيد قصد الامتثال و التقرب فلا يكون مانع في البين في مقام الامتثال.

و خلاصة الكلام أن الفرق بين التعبديات والتوصليات في مادة تصادق الحيثيتين إنما هو في مقام الامتثال حيث إن المكلف في مقام الامتثال لا يتمكن من إتيان المأمور به على وجه التقرب مع فرض كونه عين الطغيان و المعصية في مادة الصدق.

و أما التوصليات فلا مانع من امتثاله أصلاً حيث إنها لا يحتاج إلى التقرب. هذا، و لكن هذا الفرق غير دخیل في الجهة المبحوث عنها في مسألة اجتماع الأمر والنهي إذ البحث كما

عرفت بما لا مزيد عليه إنما هو في مقام التكليف وأنه هل يمكن تعلّق الإرادة أو الأمر بحيثيّة والكراهة أو النهي بحيثيّة أخرى و يكون بين تلك الحيثيّتين عمومٌ من وجه أو لا يمكن؟ و من المعلوم أنّ إمكان التقرب في مادة الصدق أو لا إمكانه أجنبيٌّ عن هذا النزاع، فلا مانع من الالتزام بالجواز كما حقّقناه مع الحكم بفساد العبادات المتّحدة مع المنهيات، كما هو الحقّ، وذلك لأن عنوان المأمور به لا ينطبق أصلاً على ما لا يكون فيه قصد التقرب و الامتناع، بناءً على كونه دخيلاً في ما تعلّق به الأمر، أو لأنّه لا يحصل به الغرض، بناءً على مدخليّته في الغرض.

هذا تمام ما عندنا من التحقيق في المقام. و بقي هنا شيءٌ ينبغي التعرّض إليه كي يكون القول بالجواز بمثابة من الوضوح و هو قضية الشهرة المشهورة بين الأعلام في المقام و خلاصة الكلام أنّك قد عرفت ممّا تلوناه لك الجهة المبحوث عنها في باب اجتماع الأمر و النهي من الجهة التي توجب بطلان العبادات في مادة التصديق و الاجتماع و أنّ الموجب للبطلان عدم إمكان قصد التقرب بما هو طغيان و عصيان للمولى لا الامتناع و عدم جواز الاجتماع. و الشهرة الدائرة في أفواه الأعلام إنما هو في المقام الثاني و لا ربط له بما هو محلّ البحث و النزاع.

و ذالك لما قد تعمّقنا و تصحّفنا في كلمات القدماء من الأصحاب و لم نجد في موضع من مواضع كلماتهم التعرّض لما نحن بصددّه من الامتناع أو الجواز على الوجه الذي قلناه في العنوان و المسألة مستحدثة بين المتأخّرين عن زمان العلامة (قده) بل العنوان في كلامهم هو الذي تعرّضوه في غير واحد من كتبهم كأصول الغنية و كتب الشيخ و السيّد في الناصريّات و هو مسألة صحّة العبادات فيما إذا اتّحدت و اجتمعت مع المحرّمات و فسادها نظير الصلاة في الدار المغصوبة. و من المعلوم أنّ الشهرة على فسادها أجنبيٌّ عن المقام. و الذي يترأى من كلماتهم و يوجد في عناوين كتبهم هو الحكم بعدم صحّة الصلاة و سائر العبادات التي تقع في مكان مفصوب أو كلّ ما هو منهيٌّ عنه بالنهي الشرعيّ معلّلين بدليلين كما هو المحكي عن

بعض كتبهم:

أحدهما: هو عدم إمكان امتثال الشيء وإيجاده مع كونه منهيًا عنه.

وثانيهما: عدم انقذاح قصد التقرب والإطاعة بما هو الطغيان والمعصية ويخرج به العبد عن رسوم عبوديته: وانت تعلم أن كليهما خارجان عما هو المبحوث عنه في باب الاجتماع فإنهما راجعان إلى حيث الامتثال وعدم إمكان إتيان الفعل التعبدية مع اتحاده للمبغوض والمزجور عنه والشهرة إنما هي قائمة في هذا المقام لا في مقام عدم جواز الاجتماع.

ومن هنا ظهر أنه بعد البناء على الجواز والإمكان ينبغي التفصيل الذي قلناه بين التوصلات والتعبديات فيحصل الامتثال للأمر والعصيان للنهي في التوصلات حيث إنه لا معنى للامتثال إلا لإيجاد الحيثية التي تمام متعلق الأمر وهو حاصل في التوصلات وإن فرض اتحاد تلك الحيثية مع الحيثية المزجور عنها.

وأما في التعبديات فلا يحصل الامتثال لما عرفت بما لا مزيد عليه من عدم إمكان قصد التقرب والإطاعة فإن الحيثيتين وإن كانتا متغايرتين إلا أن العبد في مقام امتثاله لا بد وأن يقصد التقرب والإطاعة، بالفعل الذي يأتيه ويوجده في الخارج ومقام الامتثال مقام انطباق الطبايع على الأفراد والمفروض أن ما ينطبق عليه الحيثية في الخارج هو عين التمرد والعصيان فلا يمكن انطباق الحيثية المأمور بها على الفعل المنهي عنه.

هذا، وينبغي تنبيهات: الأول: بما ذكرناه يتضح حال ما في الأمر العاشر من المقدمات التي مهدها في الكفاية وقد قلنا في صدر البحث أن ذلك لا بد وأن يمرر بعد الفراغ عن البحث في أصل المسألة في عداد التنبيهات لاقبله في عداد التمهيدات. بيان الوضع أنه بناء على ما عرفت من حقيقة القول بالجواز مع الالتزام بفساد الصلاة وسائر العبادات المتحدة مع المنهيات فلا وجه لابتناء صحة العبادات المتحدة على القول بالجواز وفسادها على القول بالامتناع وتغليب جانب النهي كما أفاده شيخنا الأستاذ في الكفاية مفصلاً ضرورة أنه قد عرفت أجنبية مسألة الفساد عن مسألة اجتماع الأمر والنهي.

الثاني: كما أنّه قد اتّضح كفاية صرف المغايرة بين الحِيثَيْنِ وأنّ الحِيثِيَّةَ المتعلّقة للأمر غير الحِيثِيَّةِ المتعلّقة للنهي، كان بين الحِيثَيْنِ عموم من وجه أو عموم مطلق، فإنّ ما يحكم العقل باستحالته هو الحِيثِيَّةُ الواحدة من جميع الجهات كما هو واضح.

الثالث: إنّ لو كان هناك مندوحةً يمكن امتثال الأمر في غير ما هو مصداق للنهي فإتيان العبد بسوء اختياره فيما هو طغيان و عصيان لمولاه ممّا يكون مستقبهاً في نظر العقل ويحكم باستحقاقه العقاب و من المعلوم أنّ هذا الاستقباح العقلي لا ينافي امتثال ما هو متعلّق لأمر مولاه لو كان توصلياً كما عرفت. وأمّا إن لم يكن مندوحة في البين بحيث لا سبيل للعبد إلّا إيقاع المأمور به فيما هو تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون هنا تقبيح فاعلي من ناحية العقل فيقع فعله على وجه الحسن وكذلك لو كان ناسياً أو جاهلاً بالموضوع أو بالحكم على وجه القصور. وخلاصة الكلام أنّ استقباح العقل إنّما هو مع فرض المندوحة واختيار الفرد المبغوض بسوء اختياره أو لم يكن له عذر الجهل والنسيان وأمّا لو كان له مندوحة أو لا يكون له عذر فلا يرى العقل صدور فعله عنه إلّا قبيحاً ويحكم عليه بالقبح الفاعلي لو كان ذلك بسوء اختياره.

الرابع: وممّا ذكرناه يعلم أنّه لا يمكن تقييد النهي فيما إذا كان له مندوحة فإنّ تقييد النهي و تغليب جانب الأمر حينئذٍ يكون بلا مقيد ولا وجه، بداهة أنّه لا معنى لتقييد النهي مع إمكان امتثال أمره في غير المنهي عنه. فما أفاده شيخنا الأستاذ في الكفاية بقوله « وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلّا أنّه لا معصية في إتيانه بناءً عليه » منظور فيه لما عرفت أنّ تقييد النهي مع وجود المندوحة كما هو محلّ كلامه بلا تقييد. نعم، لو لم يكن للأمر مندوحة أصلاً فللتقييد وجه.

الخامس: كما أنّه يتّضح أيضاً إمكان أن يقال: إنّ كلّ ما كان بينهما عموم من وجه يرجع إلى العموم المطلق فإنّ النواهي كما عرفت إنّما هو على سبيل الانحلال بحيث يكون لكل فرد من أفراد الطبيعة المزجور عنها نهْيٌ على حدة بخلاف الأوامر فالفرد من الغصب الذي يجمع

الصلاة له نهْيٌ على حدِّه و يكون بينه وبين الحيثية الصلاتية العامة عموم و خصوص مطلق. وقد عرفت سابقاً أنه لا فرق في الإمكان حسبها حرّراه بين ما كانت الحيثيتان عموماً من وجه أو المطلق. هذا كلّهُ لو كانت الحيثية المزجور عنها غير الحيثية المأمور بها إمّا من وجه أو مطلقاً.

و هل يجوز الأمر بحيثية مطلقة والنهي عن نفس تلك الحيثية مع أخذ خصوصيته فيها كقوله « صلّ و لا تصلّ في الدار المغصوبة » أو « يجب عليك خياطة ثوبي و يحرم عليك خياطته في دار زيد بدون إذنه »؟ بحيث يكون من قبيل المطلق والمقيّد.

لا يقال: إنّ النهي حينئذ يكون إرشادياً يرشد إلى الفساد وذلك خلاف مفروض الكلام لأننا نقول: وإن كان في مقام الاستظهار كذلك إلّا أنّ الكلام في مقام الإمكان و لا بأس بفرض النهي المولوي في مقام البحث عن الإمكان و الّا إمكان. و الإنصاف أنّ العقل و الوجدان لا يمتنعان عن ذلك أصلاً حيث إنّهُ لا مانع بنظر العقل أن يكون تمام الحيثية القائمة فيها المصلحة هي الحيثية المطلقة فتكون تلك الحيثية بما هي مطلقة متعلّقة للأمر و لكن تلك الحيثية بعينها لو انضمت و اتحدت مع الخصوصية المنفورة تكون جزءاً يترتب عليه المفسدة. و ذلك أيضاً لما ذكرناه في معنى الإطلاق و أنّ المتعلق هو نفس حيثيته المطلقة أي من دون دخالة التقييد فيها لا بمعنى السراية إلى الأفراد فيكون نفس حيثية الخياطة بما هي خياطة مطلوبة و الخياطة في الدار المغصوبة مبغوضة فلا يكون الأمر و النهي تعلق بشيء واحد من جهة بل من جهتين: إطلاقية و تقييدية.

نعم، الذي يصحّ أن يقال هو أنّ البحث في المقام لما كان في إمكان انتداح الإرادة و الكراهة في نفس الأمر أو إمكان قيام البعث و الزجر بها بالقيام الصدوري أم لا فلا بدّ حينئذ أن يفصل بين الحيثيات المتعلقة للأمر و النهي. و التفصيل أنّه لو كان متعلقاً بالأمر و النهي من قبيل ما ذكرناه فلا نرى مانعاً عقلياً من انتداح الإرادة و الكراهة في نفس الأمر أو قيام البعث و الزجر به قياماً صدورياً، فليس في البين شيء محال كي يكون التكليف به من قبيل

التكليف بالمحال كما لا يخفى. وأما لو لم يكن في البين إلا حيثيّة واحدة تكون متعلّقة للأمر والنهي معاً فلا إشكال في أنّه التكليف المحال لعدم إمكان انقذاح الإرادة والكراهة بشيء واحد. وأما التكليف بالمحال فليس في البين محال متعلّق للتكليف كي يكون التكليف بالمحال. وكذلك لو تعلّق الأمر بحيثيّة والنهي بحيثيّة أخرى و يكون بين تلك الحيثيتين التساوي في الصدق أو التلازم في الوجود، بمعنى أنّ التساوي بين الحيثيتين بنحو القضايا الحملية أو بنحو القضايا الشرطية، فلا إشكال في الامتناع وذلك لاستحالة قيام البعث والزجر أو الإرادة والكراهة من شخص واحد بحيثيتين كذلك. ونظيره في عدم الإمكان ما لو كان بين الحيثيتين عموم مطلقاً لكن لا مطلقاً بل بشرط كون الحيثيّة المزجور عنها أعمّ و الحيثيّة المأمور بها أخصّ مطلقاً سواء كانت أخصيّة الحيثيّة المطلوبة هو الأخصيّة بحسب الصدق أو الأخصيّة بحسب المفهوم بأن أخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ. وأما لو كان الأمر بالعكس بأن تكون الحيثيّة المزجور عنها أخصّ مطلقاً من الحيثيّة المأمور بها فلا بأس بالالتزام بالجواز مطلقاً سواء كانت الأخصيّة في الصدق فقط كما في العموم والخصوص المطلق أو بحسب المفهوم كما في المطلق والمقيّد كما عرفت الكلام فيه والفرق أوضح من أن يخفى.

السادس: وبما ذكرناه كلّهُ يتّضح الأمر في غير الوجوب والحرمة جوازاً واستحالةً بداهة أنّه لو كان المتعلّق شيئاً واحداً يستحيل تعلّق الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة أو الاستحباب والحرمة على هذه الحيثيّة الواحدة وأما إذا كانت الحيثيّة المتعلّقة لأحدهما غير الحيثيّة المتعلّقة للآخر على التفصيل الذي قلناه فلا مانع من الالتزام بالجواز، اللهمّ إلا أن يكون من قبيل العباديات فلا يمكن من حيث عدم إمكان التقرب والامتنال بما هو منهيّ بالنهي التحريميّ و مندوب بالأمر الاستحبابيّ العباديّ والفرق في تمام ذلك بين الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام جوازاً واستحالةً. إنّما الفرق في شيء هو أنّه لا يمكن إتيان المجمع بقصد التقرب لو كان المأمور به عباديّاً في خصوص الوجوب والحرمة و

أما إذا كان النهي تنزيهياً فلا مانع من إتيان المجمع بداعي التقرب والامتثال ولا إشكال في حصول التقرب به، ذلك لعدم كون مخالفة النهي التنزيهي عصياناً وطغياناً للمولى كي يمنع ذلك عن حصول التقرب به كما لا يخفى.

هذا كله في ما إذا كان تعلق الأمر والنهي بالحيثيتين المتغايرتين ممكناً. وأما في ما إذا لم يكن ذلك ممكناً في الوجوب والحرمة كما إذا كان بين الحيتين التساوي في الصدق أو التلازم في الوجود فلم يكن ذلك ممكناً في الأمر الاستحبابي والنهي التنزيهي أيضاً في هذه الموارد، اللهم إلا أن يقال: إنه لا يحتاج في الاستحبابات إلى الأمر الفعلي بل يكفي في مقام الامتثال بالحسن الذاتي كما لا يبعد. والله العالم.

حجة القائلين بالجواز

السابع: استدلل القائلون بالجواز بأمور منها أنه أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه و بعد فرض تضاد الأحكام بأسرها تكون النواهي التنزيهية التي تعلق بالعبادات الواجبة أو المندوبة من قبيل الأمر والنهي في شيء واحد.

وقد أجاب عنه المحقق الخراساني رحمه الله تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل. وحاصل جوابه الإجمالي هو أن البرهان العقلي لما قام على الامتناع لا وجه للتمسك بما هو ناشئ عن ظواهر الأدلة فلا بد لنا التوجيه إذ الظواهر لا يقاوم ولا يكفي البراهين وأما جوابه التفصيلي فيأتي تقريره في مطاوي كلماتنا.

هذا، ولنا أيضاً جواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فلخصه أنه ليس في البين دليل يدل على أن وقوع تلك العبادات المكروهة إنما هو من باب الأمر بها كي يقال: إنه اجتماع الأمر والنهي بل الدليل لا يدل إلا على وقوعها صحيحاً وقد قلنا: إنه لا يحتاج في صحة العبادات إلى قصد الأمر بل يكفي قصد الهبوية والمصلحة الذاتية وقد عرفت أنه لا يصير العبادات بالنهي التنزيهي طغياناً وعصياناً كما يصير بالنهي التحريمي.

وأما التفصيل في الجواب فهو أن النهي التنزيهي المتعلق بشيء إنما يتصور على أقسام: قسم يكون النهي إنما تعلق بالحيثية التي هي غير الحيثية العبادية المأمور بها كما أن متعلق النهي هو الكون في مواضع التهمة و متعلق الأمر هو الصلاة و قد يجتمع الحيثان. و قسم يكون النهي قد تعلق بنفس الحيثية المتعلقة للأمر و لكن مع قيد مخصوص كالصلاة في الحمام. و قسم هو أن متعلق النهي التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر الوجوبي أو الندبي.

هذه أقسام متصورة في المقام. و قد عرفت في القسمين الأولين أنه لا مانع من تعلق الأمر الوجوبي و النهي التحريمي كذلك فكيف بالنهي التنزيهي مع فرق بين التحريمي و التنزيهي و هو أن التحريمي وإن كان لا مانع من اجتماعه مع الأمر كذلك إلا أنه لو كان الأمر عبادياً لا يكاد يقع على وجه التقرب و الصحة مع فعلية الحرمة و أما النهي التنزيهي فمع إمكان اجتماعه مع الأمر لا مانع أيضاً عن إيقاع الفعل المأمور به على وجه التقرب و الصحة كما عرفت و هذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في خصوص القسم الأخير الذي لا يلتزم به أحد حتى القائلين بالجواز فلا بد لكلا المتخاصمين التفتي عنه.

و قد تصدى لدفعه المحقق الحراساني رحمه الله تبعاً للشيخ الأنصاري (قده) بما حاصله: أن النهي التنزيهي إما أن يكون لأجل عنوان ذي مصلحة ينطبق على الترك فيكون الترك مثل الفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و لا يوجب ذلك الرجحان الذي في الترك حرازة و منقصة في الفعل بداهة أنه حينئذ يكون من قبيل المتزاحمين فيحكم بالتخير عند التساوي و رجحان الترك عند أهمية الترك. لكن المهم أيضاً يقع على وجه الصحة لرجحانه الذاتي. و إما أن يكون لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة كذلك فهو أيضاً مما لا يوجب الحرازة و المنقصة في الملازم الآخر.

هذا، و أنت خير بما في هذا الكلام: أولاً بأن ذلك يستلزم القول باستحقاق الثواب لمن يترك صوم يوم العاشر مع أنه في فعله الكراهة لا في تركه الثواب. و ثانياً بأن ذلك يستلزم مطلوبة هذا العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له لا النهي عن الصوم.

إن قلت: إن هذا إنما هو على وفق مرامه في معنى النهي من أنه بمعنى طلب الترك فالنهي عن الصوم معناه أن تركه هو المطلوب فيكون الترك في المقام باعتبار مصلحة قائمة في نفسه مطلوباً كما أن فعل الصوم باعتبار مصلحة أخرى قائمة فيه يكون أيضاً مطلوباً والإشكال إنما يرد بناءً على القول بأن معنى النهي هو الزجر عن الوجود كما لا يخفى.

قلت: هذا وإن كان صحيحاً إلا أنه يرد عليه حينئذ إشكال آخر وهو أن تقدير هذا العنوان المنطبق أو الملازم خلاف لظاهر ما هو المفروض من الكلام إذ المفروض أن الصوم بنفسه مكروهاً لا بعنوان منطبق على تركه.

و ثالثاً أن نفس الترك و صرف عدم لا يكاد ينطبق عليه عنوان من العناوين الوجودية بذاتها. بل لا ملزم لذلك فإن نفس الترك ربما يكون له مصلحة بذاته كما أن ذات الفعل أيضاً له مصلحة بذاته فيقع التزاحم بين المصلحتين فع التساوي يكون المحكم هو التخيير و مع رجحان الترك يكون النهي غالباً على التدب و لكن لا ينافي وقوع الفعل على وجه الصحة لأن له مصلحة. هذا لو قيل بأن ذلك العنوان بنفسه ينطبق على الترك.

و أما لو قيل بأن ذلك العنوان مما يترتب و يتولد عن الترك فيرد عليه أن الترك و عدم لا يكون تحت اختيار المكلف كي يتعلّق النهي به و الزجر عنه حتى يترتب عليه هذا العنوان و هذا واضح كله.

و الذي يقتضيه حق التحقيق هو أن ما ينطبق على هذا الوجود الخارجي كصوم يوم العاشر لا يكون عنوان وجودي واحد كي يقال: إن في ترك هذا الوجود مصلحة كما يكون في فعله مصلحة أخرى بل ما ينطبق على هذا الوجود الخارجي عنوانان كلاهما وجوديان يكون أحدهما ذا مصلحة كنفس الحيثية الصومية و الآخر ذا مفسدة كالتشبه بني أمية لعنهم الله مثلاً أو التشبه بعبدة الشمس.

و هذان العنوانان لما كانا من قبيل المتلازمين في الوجود أو المتصادقين في الحمل لا يمكن أن يكون الأمر و النهي كلاهما فعليين كما قلناه في الأمر و النهي التحريمي فلا يحصى عن

سقوط الأمر هاهنا عن الفعلية لا قوائمية قائمة في النهي، لكنه مع هذا لا يمنع سقوط الأمر عن وقوعه على وجه الصحة مع فعلية النهي التنزيهي لما عرفت أن النهي التنزيهي ليس كالتحريمي بحيث يوجب عدم إمكان التقرب بالمأمور به والمفروض أن الحيثية التي تكون ذات مصلحة تامة الأجزاء والشرائط وفاقة للموانع وليس قصد الأمر من الشرائط فيقع صحيحاً بقصد المحسن الذاتي القائم فيها وإن كان ذلك العنوان مصاحباً لحيثية وجودية أخرى لها مفسدة قائمة فيها كما لا يخفى. فافهم واغتنم.

الثامن: قد وقع الخلاف بين الأعلام بأن من توسّط في الأرض المغصوبة إذا فرض دخوله غصباً ويكون التخلّص منحصرأً بالغصب والتصرف أيضاً هل يكون تخلّصه هذا حراماً أو واجباً؟ وعلى فرض الوجوب يجرى حكم المعصية عليه أولاً؟ أو يكون حراماً واجباً؟ على أقوال. وهذه المسألة من المسائل المهمة وعلى كل حال، من توسّط في الأرض المغصوبة فلا يخلو إما أن يكون اضطراره هذا بسوء اختياره أو لابسوء اختياره وعلى الثاني فلا إشكال في رفع حرمة بل يجب التخلّص بلامزاحمة لحرمة الغصب أصلاً من دون عقاب يترتب عليه.

قال شيخنا الأستاذ في الكفاية: «الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع حرمة والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثراً... إلخ» وظاهر كلامه هو أن الاضطرار يوجب رفع الحرمة ورفع العقوبة، ولو كان له ملاك الوجوب ليؤثر حينئذ في الإيجاب و يصير بالاضطرار إلى الحرام واجباً فعلاً. وأنت خبير بأن الاضطرار يوجب رفع فعلية الحرمة وارتفاع العقوبة عليه وأما أقوائية مفسدته فليست مما يرتفع بالاضطرار فهي باقية على وجه الأقوائية من المصلحة القائمة في جهة الوجوب، فع هذا كيف يمكن فرض فعلية الإيجاب؟ وهذا نظير شرب الخمر الذي له مصلحة ومفسدة ولكن إثم أكبر من نفعه فلو فرض الاضطرار إلى شربه فلا يوجب ذلك إلا رفع حرمة فعله والعقوبة عليه وأما فعلية الإيجاب والتأثير في الوجوب فلا يمكن الالتزام به وذلك لأن أقوائية المفسدة باقية على

حالتها ومانعة من تأثير الوجوب. نعم، لو حدث عند طرد الاضطرار مصلحة مُلزِمة أخرى غير المصلحة المنكرة الكامنه في الفعل و تكون تلك المصلحة الحادثة راجعة و غالبية على المفسدة يصير الفعل واجباً حينئذٍ إلا أن هذا أجنبى عما أفاده (قده).

هذا لو كان الاضطرار لابسوء اختياره. وأما لو كان بسوء اختياره فهذا هو العويص و يكون حله مطروح أنظار الأعلام. فلا بد من تمهيد بعض المقدمات توضيحاً لما سنورده من التحقيق:

الأولى: الاضطرار إما عقلي أو عرفي فإن كان الأول فيحكم العقل بقبح التكليف فرفع التكليف حينئذٍ ليس رفعاً شرعياً لأنه يتفرع على الوضع و لا يمكن وضعه و إن كان الثاني فهو مجرى لحديث الرفع الوارد في مقام الامتتان. ثم إنه إذا اضطر إلى أحد الشيئين فإما أن يكون هو المعين فيرتفع الحرمة عنه بعينه وإما أن يكون لا على التعيين فحينئذٍ لا يخلو إما أن يكون الشيئان كلاهما على حد سواء في محذور الحرمة من حيث الشدة في المفسدة و من حيث التساوي في العدد أو في المقدار فيتخير حينئذٍ لاحتالة من ارتكاب أيهما شاء و إن ارتكب كليهما يعاقب عليه بلا كلام وإما أن لا يكون الشيئان على حد سواء بأن كان أحدهما أشد مفسدة أو أكثر عدداً أو أزيد مقداراً في المتصلات الزمانية بأن يكون زمان أحدهما أزيد من الآخر أو المتصلات المكانية فيتعين أخف محذوراً و أقل عدداً و أنقص مقداراً و لو ارتكب ما هو الأشد أو الأكثر أو الأزيد فيعاقب على ما هو الزائد المتفاوت به عن مقابله لا على تمامه كما هو المعلوم.

الثانية: الاضطرار إما أن يكون اختيارياً أولاً و الأول هو إما أن يكون بإيجاده اختياراً أو بإيجاده ما يترتب عليه كذا الك و هذا الذي يترتب عليه الاضطرار إما أن يكون بنفسه مباهاً أو حراماً ففي صورة الحرمة إما أن يكون حراماً مسانحاً للحرام المضطر إليه أولاً و على تقدير السخية فإما أن يكون فرداً واحداً من الحرام كالدخول في الأرض المغصوبة و بقاؤه اضطراراً في تلك الأرض أو أن يكون فردين من سنخ واحد من الحرام كالدخول في

أرض زيد الموجب للدخول في أرض عمرو بغير إذنها وعلى جميع التقادير فإما أن لا يكون ملتفتاً وملتفتاً إلى أن ذلك ينجرّ إلى الحرام فلا إشكال في ارتفاع حرمة لغذره بجهله بالموضوع، اللهم إلا أن يكون عقابه بنفس هذا الفعل الاختياري المترتب عليه الحرام الاضطراري لو كان بنفسه حراماً ويكون المكلف ملتفتاً إلى ...

و خلاصة الكلام: أنه لو لم يكن ملتفتاً إلى تأدية ذلك الفعل الاختياري إلى الحرام و يكون هذا الفعل المؤدي مباحاً فلا شبهة في عدم وقوع الفعل المضطر إليه على صفة الحرمة و لا على وجه المبعوضة فليس له عقاب عليه و أما إذا كان نفس هذا الفعل حراماً فلا يعاقب إلا على ذلك.

و إما أن يكون ملتفتاً إلى أنه ينجرّ ذلك إلى الحرام سواء كان الفعل المؤدي حراماً أو مباحاً، فمن المستبعد جداً أن يكون الحرمة والعقاب مرفوعين لأنه كان بسوء اختياره فلا يكون معذوراً عقلاً و لا يشمله حديث الرفع لأنه عصي باختياره الفعل الذي ينجرّ لالحالة إلى الفعل الحرام. وقد يقال: إنه وإن كان قد عصي بسوء اختياره لهذا الفعل الموصل إلى الحرام و يعاقب عليه إلا أنه بعد ابتلائه بالاضطرار يشمله إطلاق الحديث الشريف و يكون معذوراً بقاءً. و على كل حال لا إشكال في حرمة الدخول في ملك الغير بغير إذنه و كذلك لا إشكال في حرمة البقاء و جميع التصرفات الزائدة على مقدار التخلص فهل يكون الخروج من الغصب الذي هو أيضاً يكون من التصرف في مال الغير واجباً أو لا؟ فيه أقوالٌ ستعرف كل واحد منها مع ما فيه من الإشكال.

و الإنصاف أن الالتزام بكل واحد من أطراف المسألة غير خالي عن المحذور: أما الالتزام بعدم الوجوب و بقاء حرمة الخروج على حالها فيستلزم تجويز البقاء وهو عبارة أخرى عن تجويز الغصب.

و أما الالتزام بوجوب التخلص و ترك البقاء فهو عبارة أخرى عن الالتزام بوجوب الغصب.

وأما الالتزام بحرمة الغصب و وجوب التخلص و الخروج معاً فهو مما لا يكاد يكون مأموراً به و منهيّاً عنه.

هذا، و أما الأقوال التي في المسألة فمنها هذا الذي نقلناه من الالتزام بالوجوب و الحرمة و هذا ما ذهب إليه أبو هاشم و تبعه الفاضل المحقق القمي، و قد عرفت فساده.

و منها ما عن صاحب الفصول (ره) من حرمة الغصب في الزمان الذي هو قبل الدخول و وجوب الخروج بعده بتقريب أن النهي الذي تعلق بالغصب يسقط بعصيانه أولاً حينما يدخل في أرض الغير ثم يجب الخروج و التخلص عنه بعد ذلك من دون كونه حراماً حينئذ.

و منها ما أفاده الشيخ العلامة الأنصاري (قده) من أن الخروج لما كان مما يتفرّع حقيقته على الدخول لا يكاد يكون حراماً قبل الدخول لأن الخروج قبل الدخول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا يتمكّن منه كي يكون حراماً و أما بعد الدخول فالمفروض أنه زمان الاضطرار فلا يكون إلّا واجباً بالوجوب الغيري، بمعنى أن المولى إذا فرض الدخول و اعتبر أنه مفروض الوجود يحكم لا محالة بوجوب الخروج مقدّمة لحصول التخلص، فالتخلص بعد الدخول يكون واجباً و ما توقف عليه التخلص يكون واجباً بالوجوب المقدّمي الغيري نظير وجوب شرب الخمر لحفظ النفس بعد ما أوجد المرض لنفسه بسوء اختياره فصار نجاته موقوفاً على شرب الخمر.

و منها ما ربّما يقال: إنه من صغريات مسألة الترتّب بتقريب أن الغصب حرامٌ بتمام انحائه على نحو الإطلاق لكنّه في ظرف عصيان هذا الحرام و تمرّده يجب الخروج و التخلص عنه.

و منها ما أفاده شيخنا المحقق الخراساني رحمه الله أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط بمحدث الاضطرار و عصيان له بسوء الاختيار و يعاقب عليه من دون أن يكون مأموراً به حيث أنّه لا وجه أصلاً لرفع العقوبة مع أنّه كان قادراً على ترك الحرام و لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته مع فرض كون الاضطرار بسوء الاختيار. هذا ما وقفنا عليه من

الأقوال وأنت بعد التأمل فيها تجد فيها ما هو أوضح الإشكالات: أمّا ما في الأوّل منها فقد عرفت من أنّه لا يمكن الالتزام به حتّى على القول بالجواز. وأمّا ما في الثّاني ففيه أنّه لا يخلو عن محذور لزوم وجوب الغصب المحرّم فإنّ الخروج غصب أو تصرف في مال الغير بغير إذنه فكيف يكون واجباً من دون كونه حراماً؟ وأمّا في الثّالث ففيه أنّ عناوين الدّخول و الخروج والبقاء كلّها بما لا عين ولا أثر له في لسان الأدلّة الشرعيّة كي يُبحث فيه بأنّه غير مقدور أولاً ويردّ عليه كما عن المحقّق الخراساني بأنّ المقدور بالواسطة مقدور، بل الوارد في الدليل هو الغصب الذي هو الاستيلاء على سلطان الغير أو التصرف في مال الغير بغير إذنه وهذه الطّبيعة على وجه الحيثيّة الإطلاقيّة هي الحرمة في لسان الشرع و صدقها على أفرادها على حدّ سواء من فرق بين الخروج و الدخول، فهذا الكلام والإشكال عليه كلاهما في غير محلّه. وأمّا ما في الرّابع ففيه أنّ التخلّص الذي هو ترك الزائد ليس إلّا نقيض الغصب المحرّم فالبحث إلى نقيض الغصب المحرّم إنّما هو بعين الزجر عن نفس المحرّم ويتحدّ معه بنحو من أنحاء الاتّحادات، كما قلنا في مسألة الضدّ العام، فليس التخلّص واجباً قبالة حرمة الغصب بل إنّما هو واجب بعين حرمة الغصب الزائد وبهذا يخرج عن فرض الترتّب حيث إنّ اللّازم في فرض الترتّب هو وجود الحكمين المتضادّين المتزامين يكون أحدهما أهمّ من الآخر و يشترط المهم بعصيان الأمر وأمّا ما أفاده المحقّق الأستاذ رحمه الله من كون الخروج منهيّاً عنه لا بالنّهي الفعلي بل بالنّهي السابق الساقط ففيه ما لا يخفى فإنّ النّهي إذا سقط عن حدّ الفعلية فلامعنى للعصيان لأنّه متفرّع على فعلية النّهي و بمجرد كون الاضطرار بسوء الاختيار لا يوجب العصيان مع فرض عدم فعلية النّهي.

والحقّ أنّ ما هو المتعلّق للنّهي هو الحرام وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه من غير فرق في لسان الدليل بين التصرف الدخولي أو الخروجي إذ كلاهما فردان من العنوان المحرّم من دون فرق بينهما في نظر العقل لأنّ الطّبيعة بالقياس إلى الأفراد متساوية الأقدام. نعم، يحكّم العقل عند دوران الأمر بين التصرف الطويل والقصير بتعيّن الفرد القصير كما عرفت

من غير إرادة وبعث من المولى بل الذي يحكم به المولى هو النهي عن التصرف بغير إذن صاحبه على سبيل الإطلاق.

و العقل يحكم حينئذ باختيار الخروج من باب تعيين ما هو أخف محذوراً وأقل عصياناً وعقاباً فإنه يدور أمره بين القليل بمقدار التصرفات الخرجية والكثير من سنخ واحد من المحرام كما أشرنا إليه في صدر البحث. هذا، إلا أنه يمكن أن يقال أيضاً إن المكلف العاصي بعد ما توسط في أرض الغير بغير إذنه وندم و تاب عن فعله واستغفر ربه الغفور، يصير ما عصى بسوء اختياره مما لا يترتب عليه العقاب كما هو مقتضى إطلاقات التوبة فلا يقع خروجه تمرداً وعصياناً لمولاه. بيانه أنه لا إشكال في حصول الاضطرار إلى التصرف في مال الغير بمقدار الخروج من أقصر الطرق في أقصر الساعات والدقائق كما هو المفروض؛ إنما الإشكال في أن هذا الاضطرار الكذائي لما كان بسوء اختياره (وهو اختيار الدخول في مال الغير) فلا يكون رافعاً للتكليف الموجب لاستحقاق العقوبة على عصيانه بخلاف الاضطرار الحاصل من غير سوء الاختيار فلو تاب عن ذنبه واستغفر ربه يصير كمن لا ذنب له فيصير اضطراره لالسوء اختياره حكماً، فلا يعد تصرفاته الخرجية تمرداً. ولذا لو اتحدت تلك التصرفات مع الأفعال الصلواتية لا تقع إلا على وجه الصحة. وهذا ما أشار إليه في الجواهر ولا يخلو عن وجه قوي.

بقي هنا شيء وهو أنه قد يورد على ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من توقف التخلص من المحرام على الخروج وأن الخروج واجب من باب المقدمة بما هو حاصل الإيراد أن هذا ينافي ما قد حقق في محله وتسلم عليه هذا المحقق في مبحث الضد من عدم توقف عدم الضد على وجود الضد الآخر كما أنه لا يكون وجود الضد موقوفاً على عدم الضد الآخر بل يكون من باب المتلازمين في الوجود ولا يكون في البين مقدمة أصلاً. بيان التنافي أن الخروج والبقاء من قبيل الضدين فلو توقف ترك البقاء على وجود الخروج يكون ترك الضد هو موقوفاً على وجود الضد الآخر. هذا خلاصة الإشكال كما عن بعض المعاصرين، ولكنك

خبر بأنّ قياس الخروج والبقاء بمسألة الضدّ قياس مع الفارق فإنّ الضدّين لما كانا في مرتبة واحدة يهلك أنّ وجود الضدّ وعدم الآخر ممّا لهما معيّة في الوجود، فلازمه إنكار المقدميّة بل لا يحصى عنه وإلاّ لزم الدّور.

وأما ما نحن فيه فليس ترك الغصب الزائد والخروج ممّا لهما معيّة في الوجود بل ترك الغصب الزائد إنّما يتحصّل بعد الخروج بعديّة رتبة فليس بين الخروج والغصب الزائد ضدّيّة أصلاً كي لا يمكن أن يكون وجود الخروج ممّا يتوقّف عليه ترك البقاء كما لا يخفى. وإن شئت قلت: إنّ الكون في خارج الأرض المغصوبة لو كان واجباً على ما فرضه الشيخ، يكون التصرفات الخروجيّة مقدّمة له ويكون كالكون على السطح.

هذا، كما قد يقال إنّ وجود الخروج ليس من باب المقدميّة للتخلّص كما أفاده الشيخ (قده) بل إنّما هو من باب وجوب ردّ مال الغير إلى صاحبه كما عن البعض الآخر من المعاصرين. وفيه أنّ وجوب الردّ إنّما يتفرّع على الاستيلاء لا على مطلق التصرف في مال الغير، ومطلق الدخول أو التوسّط في أرض الغير لا يكون على وجه الاستيلاء والغصب إذ قد يكون صاحب المال بحيث لا يمكن له الاستيلاء على ماله أو يكون المتعدّي بحيث لا يكون تصرفه على وجه الاستيلاء كيف وإلقاء الأحجار في دار الغير بغير إذنه من التصرف في مال الغير ولا يكون على وجه الاستيلاء كي يجب ردّه إلى صاحبه. والله العالم.

البحث في اقتضاء النهي للفساد

بما لا يخفى على من راجع المطولات أن الأبحاث في هذه المسألة ليست بأغلبها فيما هو الجهة المهمة في المقام بل أكثرها إنما هي من قبيل التطويلات في أطراف المسألة مثل أن هذه المسألة هل هي من مسائل علم الأصول أو هي من مبادئ العقلية؟ إلى غير ذلك فاللزام لنا البحث فيما هو المهم فنقول هاهنا أمور:

الأول: الصحيح هو الموجود المترقب عنه الآثار بلحاظ انطباق العنوان عليه والفساد ما يقابل ذلك وهو ما لا ينطبق عليه العنوان سواء كان ذاك العنوان من العناوين الاعتبارية أو من الماهيات الحقيقية كالجواهر والأعراض. فليعلم أن الصحة والفساد في أبواب العبادات كلها - أي العبادات بالمعنى الأعم أو الأخص - وفي أبواب المعاملات وفي الأمور المتأصلة التكوينية كلها بمعنى واحد وهما معنيان إضافيان يتصف بهما الموجودات الخارجية باعتبار انطباق المفهوم إليها وباعتبار نسبة تلك الموجودات إلى عناوينها ومفاهيمها. وبعبارة أخرى الموجود الخارجي من حيث هو وباعتبار نفسه لا يكاد يتصف بالصحة أو الفساد لأنه بما هو الموجود الخارجي موجود ولا معنى لكونه صحيحاً أو فاسداً كما أن المفاهيم باعتبار المفهومية وفي مقام بساطتها لا يكاد تتصف بالصحة والفساد أيضاً لأن المفاهيم في حد المفهومية ماهيات من حيث هي والماهية من حيث هي ليست إلا هي لافاسدة ولا لافاسدة ولا لصحيحة ولا لاصحيحة بل المتصف بالصحة أو الفساد هو الموجود الخارجي باعتبار انطباق المفهوم المتوقع وجوده عليه أي باعتبار توقع كون هذا الموجود مصداقاً لهذا المفهوم، فإذا انطبق عليه هذا العنوان يكون صحيحاً و يترتب عليه الآثار المترتبة على الماهيات والعناوين الموجودة فإن لم ينطبق عليه العنوان يكون فاسداً مثلاً الصلاة من حيث المفهوم لا تتصف بالصحة والفساد ومن حيث الوجود الخارجي بما

هو موجود من الموجودات الخارجية لا يتصف أيضاً بالصحة ولا بالفساد بل المتصف بهما هو الموجود الخارجي باعتبار انطباق عنوان الصلاة عليه أو لانطباقه وهكذا الأمر في الركوع والسجود والقراءة وهكذا الأمر في تمام العبادات والمعاملات بل وهكذا الأمر في جميع الأمور التكوينية. هذا هو مدار الصحة والفساد، و تعريف الأصوليين والمتكلمين تعريف باللوازم لا يحصل معنى الصحة والفساد. وبعد ذلك يمكن إرجاع التعاريف إليها و عليك بالتطبيق بين التعاريف، فملخص معنى الصحيح والفساد هو أن الصحيح ما ينطبق عليه العنوان والفساد ما لا ينطبق عليه.

ولذا قلنا في باب الصحيح والأعم إن تقسيم الشيء إلى الصحيح والفساد تقسيم إلى نفسه وغيره فهو من باب التسامح في التعبير وإلا لا يكون الفاسد مما ينطبق عليه العنوان أصلاً.

الأمر الثاني: التقابل الذي بين الصحة والفساد نظير التقابل بين العمى والبصر فهو من قبيل تقابل العدم والملكة، بل نظيره لأن الكلام في الماهيات الاعتبارية، لا تقابل السلب والإيجاب و ذلك لأن نفس العنوان بما هو مفهوم من المفاهيم لا يكاد يتصف بالصحة والفساد والوجود بما هو موجود مطرود عنه العدم كذلك فإنه أيضاً لا يمكن اتصافه بالصحة والفساد بل الذي يتصف بالصحة تارة والفساد أخرى إنما هو الموجود الخارجي بلحاظ انطباق العنوان عليه و ترتب الآثار عليه و عدم انطباقه كما عرفت فيتصف الموجود الذي من شأنه انطباق العنوان عليه بالصحة والفساد. هذا، و مما لا ينبغي أن يخفى عليك هو أنه ليس كلها يترتب عليه الآثار يتصف بالصحة وكلها لا يترتب عليه يتصف بالفساد حيث إن إتلاف مال الغير لا يتصف بالصحة مع ترتب الضمان عليه ولا يقال إنه إتلاف صحيح و قد لا يترتب عليه الضمان و هو مع إذن مالكة و مع هذا لا يتصف بالفساد وكذلك الملاقى للنجس فإنه قد لا يترتب عليه حكم النجاسة كما استتجاء مع فرض حصول الموضوع و لا يقال له الملاقى الفاسد كما أنه قد يترتب عليه حكم النجاسة و لا يقال له الملاقاة الصحيحة

وهذا ليس إلا من جهة الفرق بالنظر العرفي في اتصاف بعض الأشياء بالصحة والفساد و
عدم اتصاف البعض الآخر بها. وهذا الفرق إنما هو بمنط أن قد يكون في العناوين المعتبرة
عند العقلاء المترتبة عليها الآثار المخصوصة عند هم أو عند المتشريعة بما هم متشرفة، نظير
الزوجية الحاصلة من العقد المخصوص المترتبة عليها آثار الزوجية وكذلك الحرية والرقية
وكلها يكون من قبيل العقود أو الإيقاعات، شروط وقيود مخصوصة بحيث لا يترتب عليها
تلك الآثار عند فقدانها فلو أوجد الشخص تلك العناوين بالألفاظ المخصوصة كما في
«بعث» و«قبلت» بترقب أنه يترتب عليها الآثار مع فقد بعض القيود فمن المعلوم أن هذا
الوجود الذي أوجده هذا الشخص بواسطة عدم ترتب الآثار المترتبة عليه يتصف بالفساد
ويقال إنه بيع فاسد، كما أنه مع فرض تمامية القيود المعتبرة وترتب الآثار يتصف بالصحة.
وأما لو لم يكن من العناوين التي كان إيجادها بملاحظة ترتب الآثار كما في الملاقة أو
الإتلاف فليس مما يتصف بالفساد أو الصحة حيث لا يكون إيجاد تلك العناوين بترقب
ترتب الآثار عليها بل حيث وجد يترتب الآثار عليها بنفسها أو لا يترتب عليها كذلك.
بخلاف الملكية وأمثالها من العقود والإيقاعات فإنها لا يكون إيجادها إلا بترقب أن
يترتب عليها آثارها. فالميزان في الاتصاف بالصحة والفساد هو أن يكون الإيجاد من
ناحية العقلاء أو المتشريعة بترقب ترتب الآثار عليه فلو أوجد وترتب عليه الأثر يكون
صحيحاً ولو لم يترتب عليه الأثر يكون فاسداً وأما إذا لم يكن بهذا الترتب فلا يتصف
بالصحة والفساد عندهم كما لا يخفى.

الأمر الثالث: القوم قد سلكوا في مقام الاستدلال على دلالة النص على الفساد مسلكين:
الأول: هو أن النهي يدل على الحرمة والحرمة تُلزم الفساد. والثاني: أن النهي يدل بنفسه
على الفساد بدون تخلل الحرمة في استدلالهم معللاً بأن علماء الأعصار في جميع الأمصار
يفهمون من النواهي الفساد ويستدلون في كتبهم وكلماتهم بها عليه في تمام أبواب الفقه من
العبادات والمعاملات. أما العبادات مثل قوله عليه السلام: «لا تُصَلِّ فيما لا يؤكل لحمه» أو

«لا يُصلُّ الرَّجُلُ في الحرير» وغير ذلك. وأمَّا المعاملات مثل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الملائسة والمنازمة ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الفرد ولا تبع ما ليس عندك أو المعاملة بالمعنى الأعم كقوله تعالى «ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤُكُمْ» وكثير من أمثال ذلك. والذي يؤدي إليه النظر في وجه الاستدلال الأخير وتقرير هذا الوجه أن العناوين على قسمين أحدهما ما تكون مطلوبة لذاتها من دون النظر إلى الآثار المترتبة عليها وثانيها ما تكون مطلوبة لذاتها بل للآثار المترتبة على تلك العناوين بحيث تكون نفس تلك العناوين آلة لتحصيل تلك الآثار والوصول إليها. لا كلام في الأول وعلى الثاني قد يكون الموجد لتلك العناوين يعلم كيفية إيجادها حتى يترتب عليها آثارها وقد لا يعلم كيفية إيجادها. لا كلام في الأول أيضاً لأنه إذا كان عالماً بكيفية إيجادها بحيث يترتب عليها الآثار يعلم فسادها وصحتها ولا يحتاج إلى دلالة النهي على الفساد وعدمها وعلى الثاني، أي الموجد إذا كان ممن لا يعلم كيفية إيجادها، فلا بد له من الرجوع إلى العالم بالواقعيات وإلى من يعلم كيفية إيجادها فإذا رجع إليه فأمر العالم بالواقعيات بإتيانها بالكيفية المخصوصة أو نهى عن الإتيان بالكيفية المخصوصة يكون أمره ظاهراً في أن الكيفية المخصوصة دخيلة في حصول هذا العنوان المترتب عليه الأثر كما أن نهيه يكون ظاهراً في أن الكيفية المنهية عنها مانعة عن حصول العنوان بحيث يترتب عليه الأثر. كل ذلك لأن الإتيان بتلك العناوين إنما هو لترتب الآثار وتكون مطلوبة لآثارها لا مطلوبة لنفسها فمحمل القول في التوجيه أن الأشياء التي يكون وجودها في الخارج أو في عالم الاعتبار منشأ لترتب الآثار، سواء كانت من الأسباب الآلية كبعث وأنكحت وزوجت وغيرها أو من الأمور الأصلية كغسل الثوب عن النجاسة كلها مع ما فيها من القيود والشرائط، قد تكون مجهولاً عند الجاهلين فيكون نهى العالمين بشرائطها وموانعها ظاهراً في الإرشاد إلى خصوصية مانعة عن وقوعها صحيحاً بحيث يترتب عليها الآثار كما أن أمرهم بشيء من أجزائها أو شرائطها ظاهرة في دخالة ذلك الشيء إما على نحو الشرطية أو الجزئية كنهى النبي صلى الله عليه وآله عن

بيع المنابذة و عما ليس عندك و عن بيع الغرر و عن الصلاة في الحرير و أمثاله فإنها ظاهرة في الإرشاد بهذا الملاك. فليكن مراد من سلك في استدلاله مسلك الاستظهار من النهي على الفساد هذا المناط أي ظهور النواهي المتعلقة بالعبادات و المعاملات في الإرشاد و هذا الوجه هو المتعين للتوجيه، و إلا فما عن الشيخ في العدة و الحاجبي كما نقله صاحب المعالم من أن النهي و إن لا يكون دالاً على الفساد لغةً و عرفاً إلا أنه دالٌ على الفساد شرعاً في غير محله لأن من البديهي أن الشارع لم يجعل وضعاً على حدة للنواهي كي يكون دالاً عليه بالوضع الشرعي بل الذي يدل عليه النهي في تلك المواقع التي هي مقام الإرشاد هو الإرشاد إلى الفساد بالدلالة العرفية كما في غيرها من الأوامر و النواهي العرفية. هذا هو الوجه في الاستدلال بظهور النهي على الفساد. و أما وجه الاستدلال الأول فهو توهم الملازمة العقلية بين المبغوضية و الفساد فليس النظر في هذا الاستدلال إلى الدلالة اللفظية بل النظر إلى الملازمة العقلية بين الحرمة و الفساد سواء استفيد الحرمة من الدليل اللفظي أو الدليل اللبي بخلاف الاستدلال السابق فإن تمام النظر إنما هو إلى الدلالة اللفظية بدعوى أن النهي اللفظي ظاهر في الإرشاد إلى الفساد مضافاً إلى أن منافاة الحرمة مع الصحة و ملازمته مع الفساد عقلاً إنما هو في خصوص أبواب العبادات بمعنى الأخص أي ما يشترط فيها قصد التقرب و أما في غيرها فلاملازمة بين الحرمة و الفساد فلامنافاة بين المبغوضية و الصحة عقلاً كما سيأتي توضيحه.

هذا، فيقع الكلام في تحقيق المقام في موضعين: الموضع الأول في النهي عن العبادات و الحق أن المبغوضية لو كانت في عمل عبادي - واجباً كان أو مستحباً جزءاً كان أو شرطاً - لا يمكن أن يتقرب به فإن العمل الخارجي بما هو مبغوض للمولى لا يكاد يصلح للتقرب إليه كما قد مضينا الكلام فيه في المسألة السابقة؛ اللهم إلا أن يكون النهي تنزيهياً فإنه لمكان الترخيص فيه لا يمنع من المقرية. و بهذا يظهر ما في كلام المحقق الخراساني رحمه الله من الإشكال فإنه (قده) عمم النهي في العنوان حتى بالنسبة إلى النهي التنزيهي، و لكنك قد

عرفت ممّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة العبادة ولو لم يكن لها أمر.

الموضع الثاني: - وهو كلّ ما لا دخل للتقرّب في الغرض كان من العقود والإيقاعات أو كفّسل الثوب - قال الشيخ الأنصاري (قده) على ما نُسب إليه في التقريرات: إنّ النهي في العبادات منحصر في قسمين فقط: مولوي وإرشاديّ والأوّل إمّا غيريّ أو نفسيّ وشأنّ المولويّ هو المبغوضيّة في الفعل العباديّ كما أنّ شأن الإرشاديّ هو إعلام الجاهل إلى الفساد وأمّا النهي في المعاملات فهو على أربعة أقسام: القسم الأوّل ما تعلّق بنفس الأسباب بما أنّها فعل مباشر كالإيجاب والقبول وهذا كالبيع وقت النداء كما في قوله تعالى «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسقوا إلى ذكر الله وذروا البيع». القسم الثاني ما تعلّق بالمسبّيات كالملكيّة الحاصلة من بيع المسلم للكافر أو كبيع المصحف من الكافر. القسم الثالث ما تعلّق بالأثر المترتب على المسبّب كالنهي الذي تعلّق بأكل الثمن الذي يترتب على الملكية الحاصلة لبيع الخمر والخنزير أو الكلب. القسم الرابع ما تعلّق بالمعاملات للإرشاد إلى الفساد. هذا، وقد أضاف المحقّق الخراساني (قده) إلى هذه الأقسام قسمًا خامسًا وهو التسبّب وهو أن لا يكون الأثر والمؤثر بما هما حرامين ويمكن أن يكون الظهار من هذا القبيل، فإن نفس التلفّظ بصيغة الظهار ليس بحرام وافتراق الزوجة أيضًا ليس بمبغوض بل التوصل إلى الفراق بهذه الطريقة حرام.

هذا، وأنت خبير بما في بعض هذه الأقسام من الإشكال. أمّا في القسم الأوّل فلاّته لامتني للنهي عن الإيجاب والقبول إلّا أن يفرض كون الموجب أو القابل في المكان المنصوب بحيث يُعدّ التلفّظ فيه من قبيل التصرف في مال الغير بغير إذنه وإلاّ فحرمة الاشتغال بالأسباب في وقت النداء لو سلّمناه إنّما هو بما أنّها آلة يتوصّل بها إلى المسبّبات لا باعتبار نفس الإيجاب والقبول فيكون حينئذٍ من قبيل النهي المتعلّق بالتسبّب كما ستعرف، على أنّ حرمة الاشتغال بالبيع في وقت النداء ممّا لا نسلم فإنّ الذي يستفاد عن

الآية المباركة ليس إلّا وجوب السعي إلى الصلاة من يوم الجمعة والنهي عن البيع ليس نهياً مولوياً كما هو مقتضى ظهور الآية.

و أما في القسم الثاني فلأنّ النهي عن المسبّب بما هو فعل تسبّي لا يقتضي إلّا الصعّة فضلاً عن الفساد لأنّه لا بدّ وأن يفرض حصول المسبّب كي يمكن الزجر عنه وإلّا لا يكون مقدوراً عليه كما لا يخفى. و أما في القسم الثالث فلأنّ النهي عن الأثر المترتب على المسبّب ليس نهياً في المعاملة. قال الشيخ (قده): أما النهي في القسم الأوّل فلاريب في أنّه لا يدلّ على الفساد فإنّ غاية مدلوله التحريم وهو لا ينافي الصعّة فإنّ المعصية تجامع الأثر و أما القسم الثاني كما في النهي عن بيع المسلم للكافر فهي إنّما يدلّ على الفساد بناءً على القول بأنّ هذه أسباب شرعية وضعها الشارع وقبلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة فيكون من قبيل الجعولات الاعتبارية لا من قبيل المؤثرات العقلية فالمبغوضية تكشف عن عدم جعلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة و أما في القسم الثالث فهو أيضاً يدلّ على الفساد. هذا ما أفاده الشيخ في تربيعة أقسامه. وقد عرفت أنّ النهي في القسم الأوّل ممّا لا معنى له أصلاً حيث إنّّه لا يكاد يحتمل أن يكون الأسباب بما هي فعل من أفعال المكلفين من الحرّمات الشرعية كشرب الخمر مثلاً لأنّها بهذا اللّحاظ ليست لها نفسية متعلّقة للمحبوبة والمبغوضية عند العقلاء ولا أفطن في الشريعة أن يكون نهّي متعلّق بها من هذه الحيثية: اللهمّ إلّا من باب اجتماع الأمر والنهي في الأرض المخصوصة بل المعنى المعقول أنّ الأسباب مثل «بعثت» و «قبلت» و «أنكحت» و «زوّجت» بما أنّها آلة يتوصّل بها إلى وجود الأفعال التوليدية والتسبّب بها إلى حصول تلك المعاني في عالم الاعتبار تكون حراماً ومنهياً عنها وهذا ليس إلّا معنى التسبّب الذي أضافه إلى تلك الأقسام المحقّق الحراساني (قده).

و أما القسم الثاني فقد عرفت أيضاً ما فيه من عدم كون المسبّب في فرض الفساد مقدوراً عليه كي يصحّ النهي عنه. بقي هنا قسمان لا بدّ وأن يقع الكلام فيهما فقط. الأوّل ما إذا تعلّق النهي بالتسبّب والثاني ما إذا تعلّق النهي بالأثر المترتب على المسيّات كحرمة أكل

ثمن الكلب و نظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحق أنّ النهي فيه مما يدلّ على الفساد بالملازمة العرفيّة حيث أنّ مثل قوله تعالى «و لا تنكحوا ما نكح آبائكم» ليس معناه أن: لا تقولوا أنكحتم و زوجت فإنه لا معنى له و كذلك ليس معناه أن: لا توجدوا العلاقة الزوجيّة فإنّها متفرّعة على القدرة عليها و بعد ما لا يقدر على الإيجاد في فرض الفساد لا يمكن النهي عنه فلا بدّ و أن يكون النهي حينئذٍ إنّما هو بالنسبة إلى الأسباب لا بما أنّها فعل من الأفعال بل بما هي آلة لإيجاد المسبّبات فيكون المحرّم حينئذٍ التسبب بهذه الآلة إلى حصول المسبّب و هذا النهي يدلّ عرفاً على الفساد و ذلك لما قلناه من أنّ العناوين التي يكون إيجادها بلحاظ ترتّب الآثار عليها قد يكون نحو وجودها على وجه الصحّة مجهولاً عند الناس فيكون نهْي العالمين بقيوده و شرائطه و موانعه ظاهرٌ في الإرشاد إلى فساد كما هو كذلك في النواهي العرفيّة الصادرة ممّن يعلم المصالح و المفاسد و كما في قوله صلى الله عليه و آله: «لا تبع ما ليس عندك» و نهيه صلى الله عليه و آله عن البيع الغرريّ و بيع المنابذة و أمثال تلك النواهي فإنّ كلّها ظاهرة في عدم كون المولى بصدد إعمال الملوّية بل في مقام الإرشاد إلى الفساد كما أنّ الأوامر الصادرة في تلك المقامات لا يدلّ إلاّ على دخالة المأمور به في المعاملة جزءاً أو شرطاً و هذا الظهور عند العرف بمثابة لاسبيل إلى إنكاره كما لا يخفى. هذا، و قد يقرب ظهوره في الفساد بما إذا كان النهي بصدد التقييد أو التخصيص للإطلاق أو العامّ الواردَيْن في الحليّة كما في قوله صلى الله عليه و آله «لا تبع ما ليس عندك» أو نهْي النبيّ صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر بالنسبة إلى قوله تعالى «أحلّ الله البيع» الشامل لكلّ ما يقال له البيع عند العرف كما هو المترأى من كلام الشيخ (قده). و أمّا الكلام في القسم الثاني فالحق أنّ النهي التحريميّ المولويّ عن الآثار يدلّ على الفساد حيث إنّ جعل الأسباب و المسبّبات في عالم الاعتبار بحيث توجد بالأسباب المسبّبات و يترتّب على المسبّبات الآثار إنّما هو بملاحظة ترتّب تلك الآثار و إلاّ فصرفُ جعل الأسباب و اعتبار الملكية و الزوجيّة و الرقيّة و أمثالها بدون ترتّب الآثار عليها ليس إلاّ اللغويّة في الاعتبار حيث إنّ الماهيّات

الاعتبارية وكذا الأسباب والآلات التي تكون مجعولة لإيجاد تلك الماهيات في وعائها لا تكون بأنفسها وبما هي هي منظورة بالأنظار العقلانية. أما الأسباب من الإيجاب والقبول فهي بذاتها لا تكون إلا الصوت المعتمدة على الخارج وليست بما أنها كذلك مطلوبة عند العقلاء و أما المسببات فهي أيضاً بما أنها تلك العناوين بدون ترتب الآثار عليها ليست إلا هي لا تتصف بالمطلوبية أصلاً بل المنظور الأصلي من تلك المجعولات إنما هو ترتب الآثار عليها فلو فرضنا مبغوضية تلك الآثار مثل مبغوضية أكل ثمن الكلب أو ثمن الخنزير أو ثمن الخمر أو غير ذلك تصير تلك الأسباب والمسببات بلا أثر يترتب عليها قهراً وهذا هو معنى الفساد.

تتميم: قد قسم العلامة الأنصاري (قده) النهي المتعلق بالمعاملات إلى أقسام وزاد المحقق الخراساني رحمه الله قسماً آخر وأما في العبادات فلم يذكر إلا قسماً واحداً ومحصل ما أفاده المحقق الخراساني بتوضيح من أن النهي الدال على الحرمة المتعلق بالمعاملات على وجوه: أحدها أن يتعلق النهي بنفس المعاملة بما هو فعل مباشر أي يكون صدور الإيجاب والقبول محرماً كالبيع وقت النداء. ثانياً أن يتعلق النهي بمضمون المعاملة بما هو فعل بالتسبب كبيع المصحف من الكافر. ثالثاً أن يتعلق النهي من جهة التسبب بها إلى الأثر وإن لم يكن الأثر والمؤثر بما هما حرامين ويمكن أن يكون الظهار من هذا القبيل فإن نفس التلطف بصيغة الظهار ليس بحرام وافتراق الزوجة أيضاً ليس بمبغوض بل التوصل إلى الفراق بهذه الطريقة حرام وتعلق النهي بالوجوه الثلاثة لا يدل على الفساد. رابعاً أن تكون الحرمة متعلقة بما لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة مثل النهي عن أكل الثمن والمثمن في بيع أو بيع شيء فإن حرمة تدل على الفساد. خامساً أن يكون النهي إرشاداً إلى الفساد كالأمر الإرشادي من دون الدلالة على الحرمة والوجوب ولا يبعد ظهور النواهي المتعلقة بها فيه لكن في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا بالمعنى الأعم. انتهى. وفيه أولاً أن النهي من نفس المعاملة بما هي فعل مباشر أي بما هي ألفاظ صادرة من المتكلم لا معنى له فإنها بهذا

المعنى ليست لها نفسية و متعلقة للمحبوبية و المبغوضية عند العقلاء و لا أظن أن يكون في الشريعة المطهرة نهى متعلق بها من هذه الحيثية و النهي عن البيع وقت النداء ليس نهى عن التلقظ به بل هو نهى عن الاشتغال بغير ذكر الله إرشاداً إلى حضور الجمع و لما كان اشتغال الناس نوعاً بالمعاملات و النقل و الانتقالات تعلق النهي بما هو مانع نوعي عن حضورهم إلى الجمعة و معلوم أن المعاملات المتعارفة بينهم إنما هي حقائقها لألفاظها مضافاً إلى أن النهي عن البيع وقت النداء لم يكن تحريمياً بل هو نهى إرشادي إلى الانتقال بذكر الله تعالى في هذا الوقت.

و ثانياً ما أفاده من عدم دلالة النهي على الفساد في القسم الثالث ليس على ما ينبغي لإمكان دعوى دلاليته على الفساد في هذا القسم لأن التسبب بمعاملة إلى حصول أثرها إذا كان مبغوضاً لا يمكن أن تكون المعاملة محضاً من الشارع و عدم إمضائه يدل على عدم ترتب الأثر عليها و هذا معنى الفساد. وثالثاً ما أفاده من أن النهي يكون ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد في خصوص العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم محدوش لأن الإرشاد إلى الفساد يعم المعاملات بالمعنى الأعم بالتقريب الذي ذكرناه في المعاملات بالمعنى الأخص فإن النهي إذا تعلق بغسل الثوب بنحو خاص كفسله بالماء المضاف من العالم بكيفية ترتب الأثر المتوقع من الغسل إنما يدل على الإرشاد إلى عدم حصول الغسل بالماء المضاف فهو إخبار عن عدم حصول الغسل كذاك في الواقع.

هذا ما قرره بعض المعاصرين و قد عرفت أن ما قررناه إنما هو نقل كلام الشيخ (قده) عن تقريراته ثم الإشكال عليه و هذا الذي قرره هذا المعاصر نقل كلام العلامة الخراساني ثم الإشكال عليه. ثم قال هذا المعاصر: تذييب: قد يستدل على دلالة النهي على الفساد بأن علماء الأعصار لا يزالون يتمسكون بالنهي على الفساد و ذلك يكشف عن كون النهي يدل شرعاً على الفساد. أقول: لإشكال في تمسكهم بذلك على الفساد كما لإشكال في أن المتفاهم من النواهي أيضاً ذلك كما لإشكال في عدم الوضع الشرعي فيها و أن تمسك

العلماء بها للفساد إنما هو بما هم أهل اللسان لا بما هم أهل الشريعة. كل ذلك واضح لا ينبغي الإشكال فيها إنما الإشكال في سر استفادة الفساد منها ويمكن أن يكون سرها أمور: الأول ما ذكرناه آنفاً من أن المعاملات لما كانت آلات إلى حصول آثار متوقعة عند العقلاء فإذا تعلق بها نهى من العالم بترتب الآثار وعدم ترتبها بمعاملة أو معاملة شيء أو كيفية منها يتفاهم منه عرفاً أن النهي لم يكن من الآلة بما هي أمر مستقل إذ لا استقلال لها في نظر العقلاء وليس منظوراً إليها بل إنما تعلق بها بما أنها منشأ للآثار ومتوقع منها آثار مخصوصة فإذاً يكون النهي إرشاداً إلى عدم حصول الأثر المتوقع منها وهو مساوق للفساد. الثاني أن النهي دال على مبغوضية حصول المسبب أو التسبب ومع مبغوضيتها لا يمكن إمضاء المعاملة وعدم الإمضاء مساوق للفساد. الثالث وهو المقول إنه لا إشكال في أن ألفاظ المعاملات بما هي ألفاظ لا تكون منظوراً إليها عند العقلاء وليست لها شأنية إلا شأنية الآلية الصرفة لتحقيق مسيبتها كما أن حصول المسببات بما أنها أمور اعتبارية عند العقلاء كالملكية والزوجية وأمثالها أيضاً ليست لها مطلوبة عندهم وإنما غرضهم منها حصول الآثار وترتبها عليها من كل الثمن والمثلن والسلطنة. عليها والتصرف فيها بما هو موافق لأغراضهم فالنواهي إذا تعلقت بالمعاملات لا يكون تعلقها بالآلة بما أنها لفظ معتمد على مخرج القم لما عرفت من أنها لا معنى لها ولا بالمعنى الاعتباري الصرف بما أنه أمر اعتباري مسبب عن اللفظ موجود عند العقلاء ضرورة عدم مصلحة ومفسدة في هذه الأمور الاعتبارية وليست مطلوبات ذاتية بل إنما تنصرف النواهي إلى ترتيب الآثار التي تنوقع منها فإذا نهى عن البيع الربوي لا يكون النهي عن لفظ «بعث» و«اشتريت» ولا عن حصول الملكية الاعتبارية بما أنها أمر اعتباري عند العقلاء بل إنما يكون النهي عن ترتيب الآثار المطلوبة عن المعاملات من أكل الثمن والمثلن والتصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم فإذا تكون النواهي دائماً متعلقة بالمعاملات على نحو يترتب عليها الآثار ولا إشكال في أن المعاملة إذا كانت صحيحة لا معنى لتعلق النهي بملاحظة آثارها فالنهي عنها

مُلازم للفساد ولو بمقتضى الانصراف وهذا الانصراف إنّما هو فيما إذا تعلّق النّهي بالسّبب أو المسبّب وأمّا إذا تعلّق صريحاً بالأثر كما إذا نهى عن أكل الثمن فلا يحتاج في الفساد إلى دعوى الانصراف وبيان وجه الانصراف. وخلاصة الكلام النّهي عن الأثر يلازم عقلاً مع الفساد إذ بعد كون أكل الثمن والمثمن مبغوضاً لأثر للمعاملة وتكون المعاملة لغواً غير عقلائيّ فالنّواهي إذا كانت متعلّقة بنفس الآثار فهي ملازمة للفساد عقلاً وأمّا إذا كانت متعلّقة بالسبب أو المسبّب فهي التي قلنا إنّها منصرفة إلى النّهي عن الأثر إذ النّهي عن نفس السبب لا معنى له والنّهي عن المسبب لا يكون إلّا باعتبار الأثر فيرجع بالآخرة إلى النّهي عن الأثر الذي قلنا إنّهُ ملازم للفساد فافهم.

بقي هنا شيءٌ وهو الاستدلال على دلالة النّهي على الفساد برواية رواها زُرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال: «ذاك إلى سيّده؛ إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما» قلت: أصلحك الله تعالى! إنّ حكمَ بن عَتِيْبَةَ وإبراهيمَ النَّخَعِيّ وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسدٌ ولا يحلّ إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّهُ لم يعص الله؛ إنّما عصى سيّده فإذا أجاز فهو له جائز». وجه الاستدلال أنّ المستفاد من التعليل في قوله عليه السلام «إنّهُ لم يعص الله؛ إنّما عصى سيّده» هو أنّه كلّ ما كان فيه عصيانه تعالى فهو فاسد. وقد يشكّل أنّ عصيان السيّد يلازم عصيانه تعالى مع فرض عدم فساد العقد فلا يكون عصيانه تعالى مطلقاً ممّا يوجب الفساد. قلنا: فرق بين عصيانه تعالى وعصيان السيّد فإنّ الأوّل إنّما يحصل بارتكاب محرم من محرّماته تعالى وهو بأن يكون سنخ شيءٍ من الأشياء محرماً وممنوعاً عنه شرعاً نظير نكاح الهنت والعَمّات والحالات أو نكاح أمّهات النساء أو نكاح «ما نكح أبائكم من النساء» أو غير ذلك من المحرّمات الشرعيّة. وأمّا النكاح بغير إذن السيّد فليس من المحرّمات الذاتيّة بل نكاحه بما أنّه نكاح من الأمور المباحة شرعاً إلّا أنّ ترك استيذانه سيّده خروجاً عن وظيفة العبوديّة فإنّ مقتضى عبوديّته الاستيذان من سيّده فإذا أجاز جاز. والانصاف أنّ الرواية تدلّ على

المطلوب و هو دلالة العصيان على الفساد إلا أن الكبرى المستفادة من التعليل و هو كل ما كان فيه عصيان الله فهو فاسدٌ ليست من الكبريات التعبدية بل راجعة إلى ما ذكرناه من أن مبغوضية الآثار يستلزم عرفاً صيرورة الأسباب و المسببات الاعتبارية بلا أثر يترتب عليها فيستلزم الفساد كما عرفت. قال الشيخ رحمه الله تعالى على ما في تقريراته: إنه قد يدل على المطلوب في المقام أخبارٌ منها ما رواه الكليني في الصحيح في وجه و الصدوق في الموثق بابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه السلام مسألة عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ... إلى آخر ما نقلنا في الصدر. ثم قال (قده): و منها ما رواه الكليني بطريق فيه موسى بن بكير و الصدوق عنه عن زرارة مرسلاً عنه عليه السلام مسألة عن الرجل يتزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال: ذاك إلى مولاه؛ إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز فإن فرق بينهما فللمرء ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها - هكذا في التقريرات لكن الصحيح «فأصدقها» لأنه بيان للاعتداء أو لعل هذا أيضاً من قبيل اشتباه المرء بالمرأة فراجع - صدقاً كثيراً و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما» فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصياً فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنما أتى شيئاً حلالاً و ليس بعاصٍ لله و رسوله صلى الله عليه و آله و إنما عصى سيده و لم يعص الله. إن ذاك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة و أشباهه.» هذا ما أفاده الشيخ فيه أولاً أن موسى ليس هو ابن بكير بل هو موسى بن بكر الواسطي و ابن بكير هو عبدالله بن بكير الذي كان هو و موسى بن بكر من تلامذة زرارة. و ثانياً أن الروایتين صحيحتان و ليس ما رواه موسى بن بكر مرسلاً لما ذكرناه من أن ابني البكر و البكر كليهما من تلامذة زرارة. و ثالثاً أن ما نقله الشيخ (قده) في رواية موسى من «أن للمرء ما أصدقها» فهو مما لا أصل له و لا معنى لهذا الكلام كما يظهر بالتأمل بل الذي في أصله «أن للمرأة ما أصدقها» أي: كان حق للمرأة على المولى ما أصدقها العبد لو فرق بينهما. و رابعاً و الذي أظنه قوياً كما يظهر لدى المتتبع أن ما نقله ابن بكر عن زرارة هو عين ما رواه ابن بكير عنه إلا أن عبدالله بن بكر لما

كان بصدد نقل خصوص ما هو مربوط بمضي النكاح عند إجازة السيد قبال ما أفتى به علماء العامة أمثال حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي روى ما سمعه عن زرارة بمقدار ما كان بصدده وترك الباقي. وأما موسى بن بكر فهو أيضاً لما كان بصدد أن للمرأة ما أصدقها عند الرد إلا أن يكون اعتدى فليس لها مقدار ما اعتدى فقد نقل هذا وترك الباقي. فبناءً على هذا لا يصح أن يقال إنه استدل في المقام بأخبار بل ليس في المقام إلا خبر واحد.

قال أبو حنيفة و الشيباني: إن النهي لو كان يدل على الفساد يلزم التكليف بالأعمال. و تقريب ذلك يتفرع على ما قلناه في معنى الصحة و الفساد من أن الصحة بمعنى انطباق العنوان بالقياس إلى الموجود الخارجي و الفساد عدم انطباقه و يستلزم معنى الصحة الذي هو انطباق العنوان ترتب الآثار كما أن معنى الفساد يستلزم عدم ترتب الآثار. فالتعريف بما يترتب عليه و ما لا يترتب عليه الآثار ليس إلا من قبيل التعريف باللائم كما عرفت. و على هذا فلو كان النهي عن فعل من الأفعال - عبادياً كان أو غيره - يدل على الفساد ليس معناه إلا أن ذلك الفعل المنهي عنه لا يكون وجود ذلك العنوان و لا ينطبق عليه فيكون مثلاً النهي عن الصوم أو النهي عن الصلاة في الحقيقة نهياً عما ليس بصوم و صلاة بداهة أن الصوم الفاسد ليس صوماً و الصلاة الفاسدة لا ينطبق عليها عنوان الصلواتية فما لا يكون صوماً و صلواتاً كيف يمكن النهي عنه؟ و هكذا في سائر العبادات و المعاملات. و بعبارة أخرى: النهي يدل على أن تحقق هذا العنوان يكون مبغوضاً في الخارج فيدل على أن المكلف يكون قادراً على إيجاده في الخارج بجميع الخصوصيات الاعتبارية فيه لأن النهي لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور فالنهي يكشف عن قدرة المكلف و القدرة على الإتيان مع المبغضية هو معنى الصحة مع فرض النهي كما لا يخفى على العاقل. هذا غاية ما يمكن تقريب هذا الكلام. و الجواب أنه إن أريد بالصحة صحة المتعلق بحيث ينطبق عليه عنوان المأمور به بما هو مأمور به و يسقط به الأمر فليس معقولاً أصلاً لأن صحة العبادات بهذا المعنى يتوقف على قصد التقرب و مع المبغضية يستحيل التقرب كما لا يخفى و أما إن أريد بالصحة صرف حصول

عنوان المتعلق و انطباقه لا بما هو مأمور به و يسقط به الأمر بل بما هو عناوين المتعلقات كحصول العبادات منفكاً عن التقرب فهو مسلم إلا أن هذا المعنى لا يستلزم الصحة بالمعنى الأول كي يترتب عليه ما عرفته من لزوم المحال.

إن قلت: إن ما ذكرته ههنا يناه في ما قد سبق منكم في معنى الصحة و الفساد من أن الصحيح ما يترتب عليه الأثر و الفاسد ما لا يترتب عليه الأثر. قلت: هذا لا يناه في ما سمعته منا أصلاً لأن الصوم المبعوض الذي يوجد في العيدين أو الصلاة المنهي عنها للحائض صحيحتان بما أنهما ماهية الصلاة و الصوم، غير صحيحتين بما أنهما يترتب عليهما آثار المأمور به من التقرب و سقوط الأمر حيث إنه لا يمكن التقرب بهما و إن فرض حصولهما ماهية و عنواناً. والحمد لله رب العالمين. قد وقع الفراغ من تسويد هذه الصحائف بمن الله و توفيقه في سنة ١٣٧٥ الهجرية القمرية.

مركز تحقيقات علوم اسلامی