

مكانة الدليل النقلّي في المعرفة الدينيّة

عبد الله محمدي*

الخلاصة

الدليل النقلّي هو أحد أهمّ مصادر المعرفة في نطاق الدين. والاستناد إلى هذا المصدر مرتبط بإحراز قيمته المعرفيّة. وتقويم لهذا الأمر منوط بتشخيص دور الدليل النقلّي كمنتج للمعرفة أو مؤيّد لها في مختلف أجزاء الدين، هذا من جهة، ومنوط بدراسة المعرفة اللازمة في مختلف أجزاء الدين من جهة أخرى. والدليل النقلّي في بعض ميادين الدين من قبيل العقائد البعديّة، وجزئيات الأخلاق، وأغلب بحوث الفقه، يُعدّ مُنتجًا للمعرفة ولا اعتبار لأيّ مصدر آخر غير النقل في هذا المجال. وأمّا دور الدليل النقلّي في العقائد القبليّة، وكليّات الأخلاق والفقه فهو التأييد. إنّ المعرفة اللازمة في الدين ليست بمستوى واحد في مختلف أقسام الدين. وحتى في مجال العقائد فإنّ المعرفة المطلوبة أوسع من اليقين بالمعنى الأخصّ. وفي رؤية كثير من الفلاسفة فإن العلم المتعارف يُعدّ أحد أقسام العلم أيضًا، ومن هنا فإنّ الأدلّة النقليّة الموجبة للاطمئنان يمكن أن تعدّ مصدرًا معتبرًا.

الكلمات المفتاحيّة: الدليل النقلّي، المعرفة الدينيّة، خبر الواحد، الخبر المتواتر، المعرفة اللازمة في الدين.

(1) عبد الله محمدي، إيران، دكتوراه في الفلسفة، أستاذ مساعد في مؤسّسة الحكمة والفلسفة في إيران.

The Importance of the traditional evidence in religious knowledge

Abdulah Mohammadi, Assistant Professor in Philosophy, Iranian Institute of Philosophy, Iran. Email: abmohammadi379@gmail.com

Summary

Traditional evidence is one of the most important sources of knowledge in the realm of religion. Relying on this source is related to gaining its cognitive value. Evaluation of this point depends on diagnosing the role of the traditional evidence as a producer or supporter of knowledge in various parts of religion, on the one hand, and on the other hand, it depends on studying the necessary knowledge in different parts of religion. Traditional evidence in some fields of religion, such as subsequent beliefs and parts of ethics, and most studies of jurisprudence are considered producers of knowledge, with no regard, in this concern, to any source other than traditional method. As for the role of traditional evidence in antecedent beliefs, general ethics and jurisprudence, it is confirmation. Necessary knowledge in religion is not at one level in the different parts of religion. Even in the field of beliefs, necessary knowledge is broader than certainty in the specific sense. In many philosophers' viewpoint, conventional knowledge is considered one of the parts of knowledge as well. Therefore, traditional evidences that entail reassurance can be considered a significant source.

Keywords: traditional evidence, religious knowledge, a tradition narrated by only one narrator, recurrent tradition, necessary knowledge in religion.

المقدمة

يحظى الدليل النقلي بين سائر الأدلة بدور كبير في مجال تحصيل الإنسان للمعرفة. وما يحصل لنا من معرفة عن طريق الإحساس الشخصي أقل بكثير مما نحصل عليه بواسطة خبر الآخرين. وفي نظام المعرفة الدينية أيضًا تحصل أغلب المعارف عن طريق النقل. لكن النقطة التي تحظى بأهمية كبيرة هي في اعتبار الدليل النقلي - وخاصة في مجال المعرفة الدينية - هي أن البعض تصوّروا أن أكثر الأدلة النقلية هي أخبار الآحاد، والمشهور هو أن خبر الواحد لا يفيد العلم، ومن هنا حصروا الاعتبار المعرفي للدليل النقلي بالخبر المتواتر. بينما نجد الكثير من معارف الدين الإسلامي في مختلف المجالات وحتى في نطاق العقائد مبنية على أخبار غير متواترة. وبملاحظة أهمية هذا الموضوع، يسعى هذا المقال إلى دراسة القيمة المعرفية للدليل النقلي في نطاق معارف الدين.

11

هناك عدة أسئلة جادة تُطرح من المنظار المعرفي حول مكانة الدليل النقلي في المعرفة الدينية.

السؤال الأول: ما هو مستوى ارتباط معارفنا الدينية في مجال العقائد والأخلاق والفقه، بالدليل النقلي؟

السؤال الثاني: في أي من المجالات المذكورة يلعب الدليل النقلي دور المصدر، وبعبارة أخرى متى يكون منتجًا، ومتى يكون له دور التأييد فحسب؟

السؤال الثالث: ما هو مستوى اعتبار المعرفة الحاصلة عن طريق الدليل النقلي؟

السؤال الرابع: هل القيمة المعرفية للدليل النقلي تتناسب مع المعرفة المطلوبة في مجالات الدين المختلفة؟

ومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة يجب بادئ ذي بدء دراسة بعض المقدمات، منها ضرورة تعريف أقسام الدليل النقلي من جهة السند والدلالة. ومن ثم دراسة مكانة الدليل النقلي في مختلف مجالات المعرفة الدينية، وإيضاح أن الدليل النقلي في أي مجال يكون المصدر الوحيد للمعرفة، وفي أي مجال منها يكون مؤيداً لسائر المعارف؟ ثم ندرس المعرفة اللازمة في مختلف مجالات الدين؛ لنعلم في كل مجال منها ما هي المرتبة المطلوبة من المعرفة الدينية من يقين بالمعنى الأخص، أو اطمئنان، أو غيرهما. وفي الختام نبحث قيمة الدليل النقلي المعرفية في كل واحد من تلك المجالات.

وينبغي التنبيه إلى نقطة وهي أنه على الرغم من الجهود التي بذلها علماء أصول الفقه لأكثر من ألف عام، فإن أكثر الأسئلة المتقدمة بقيت دون إجابة؛ لأن ما يهم عالم الأصول لا يتطابق مع ما يهتم به الباحث في مجال المعرفة الدينية. وهناك كثير من البحوث المفصلة في علم الأصول تدور حول الخبر المتواتر وخبر الواحد، وهي تختلف منهجياً عن هذا البحث. فالمحقق في علم الأصول يسعى غالباً وراء العثور على «الحجة» لاستنباط الحكم الشرعي، وتدور بحوثه حول

محور «المنجزية والمعدريّة». وأمّا همّ عالم المعرفة واهتمامه فمنصبّ على الكشف عن الواقع والتبرير المعرفي. وهدفه العثور على قضايا جديرة بالكشف عن الواقع، لكي يُمكن بواسطتها عرض وصفٍ معتبرٍ للواقع. وفي ضوء هذه الملاحظة يمكن القول إنّ موضوع الدليل النقلي يُعدّ من البحوث الجديدة في نظرية المعرفة الدينيّة، وبحاجةٍ إلى دراسةٍ أكثر تفصيلاً.

1. أقسام الدليل النقلي

الدليل النقلي يُطلق باصطلاح عامّ على المعرفة التي تنتقل من شخصٍ إلى آخر بواسطة الكلام لفظاً أو كتابةً. وقد ورد في النصوص الفلسفيّة وكتب نظرية المعرفة باللغة الإنجليزيّة مصطلح (testimony) للتعبير عن هذا المفهوم، وترجمته هي الدليل النقلي، أو الخبر، أو الشهادة. وعلى رغم وجود الاختلاف بين هذه المفاهيم، لكنّها مشتركة في النقطة المذكورة.

يمكن تقسيم الدليل النقلي من جهاتٍ مختلفة، سواءً ما كان مرتبطاً بنطاق الدين أم بخارجه. وأهمّ تلك التقسيمات هي: تقسيم الدليل النقلي بلحاظ وثاقة الراوي، وتقسيم الدليل النقلي بلحاظ عدد الرواة، وتقسيمه بلحاظ المعنى والدلالة. وجدير بالذكر أنّ أكثر التقسيمات تمّ التحقيق فيها في التراث الإسلاميّ، ولا نلاحظ وجودها في النصوص المعرفيّة الغربيّة.

خبر الثقة وخبر غير الثقة

يُقَسِّم الدليل النقليّ بلحاظ وثاقة الراوي إلى خبر الثقة وخبر غير الثقة. والمقصود من خبر الثقة هو أن يكون الراوي صادقاً. توضيح ذلك هو أنّ منشأ كذب الخبر بنحوٍ عامٍّ ينحصر في أمرين: تعمّد الراوي للكذب، وخطأ الراوي. فأحياناً يكون كذب الخبر ناشئاً عن أنّ الراوي تعمّد نقل مطلبٍ مخالفٍ للواقع، وأحياناً يكون الراوي صادقاً لكنّه أخطأ في نقل المطلب ونقله خلافاً للواقع. وعلى هذا الأساس فإنّ الخبر الكاشف عن الواقع هو الذي ينتفي فيه الاحتمالين المذكورين. وتقسم الخبر إلى خبر الثقة وخبر غير الثقة من أجل دفع الاحتمال الأوّل أي تعمّد الكذب. أي أننا بمساعدة عنصر الوثاقة نفهم أنّ الراوي بيّن ما يعلمه بصدقٍ.

والسؤال الأوّل الذي يُطرح هنا هو هل يجب إحراز وثاقة الراوي في كل خبر بنحوٍ خاصٍّ، أم يمكننا من خلال الاستناد إلى التجارب السابقة إحراز وثاقة الراوي العامّة، والنتيجة هي الاستناد إليها في المورد المشكوك؟ والجواب: هو أنّه لا يجب إحراز صدق المتكلم في الخبر المذكور؛ لأنّه في حالة مثل هذا الإحراز لا يبقى مجالٌ لبحث الاعتبار أو عدمه، ومن هنا يكفي إحراز وثاقة الراوي بنحوٍ عامٍّ.

[الأنصاري، فرائد الأصول، ج 1، ص 247]

وإذا كان بإمكاننا إحراز وثاقة الراوي في كلّ خبرٍ بالخصوص، فلن تعود هناك حاجةٌ إلى طرح معيارٍ عامٍّ حول كيفية الاعتماد على

الأخبار. وعليه فإنّ عنصر الوثاقة يساعد المستمع على تقويم مستوى احتمال صحّة الخبر الفعليّ بمعونة ميزان الوثاقة العامّة للمتكلم.

خبر الواحد والخبر المتواتر

إنّ الخبر بلحاظ عدد رواته ينقسم إلى الخبر المتواتر والخبر غير المتواتر. والخبر غير المتواتر يُسمّى خبر الواحد أيضًا. والخبر المتواتر هو الخبر الذي بلغ عدد الناقلين له حدًّا يكون سببًا للجزم به والقطع بصدقه⁽¹⁾ [السبحاني، أصول الحديث وأحكامه، ص 25؛ المحقق الحليّ، معارج الأصول، ص 138؛ المظفر، أصول الفقه، ج 2، ص 67]. وأغلب الباحثين اشتروا أن يمتنع «اتّفاق المخبرين على الكذب» [اليزديّ، الحاشية على تهذيب المنطق، ص 111؛ الفارابيّ، المنطقيّات، ج 1، ص 502]. وأحيانًا يُسمّى الخبر المتواتر "الخبر العام"، وخبر الواحد "الخبر الخاص". [المصدر السابق]

اشترط بعض الباحثين للخبر المتواتر - بالإضافة إلى الشرط المتقدّم - شروطًا أخرى منها:

- أن يكون المخبرين على علم بما يخبرون به، لا أن يكونوا على ظنّ به. [المحقّق الحليّ، معارج الأصول، ص 139؛ العلامة الحليّ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص 202]

(1) المقصود من القطع هنا هو القطع بوثاقة الرواة. لكن من أجل القطع بصحّة مضمون الخبر ودلالته يجب اتّخاذ مسيرٍ آخر. والتمايز بين النصّ والظاهر بهذا المقصود.

- أن يكون المطلب المنقول حسّيّاً لا عقليّاً، مثلاً لا يمكن الاستناد إلى التواتر في الاعتقاد بحدوث العالم، أو صدق الأنبياء، أو استحالة اجتماع النقيضين؛ لأنّ هذه الموارد من العلوم العقلية، والاستناد فيها إلى الحسّ ليس مبرّراً. [اليزدي، شرح المنظومة، ج 1، ص 326]

- أن لا يكون المستمع عالماً بما أخبر به؛ لأنّ هذه الحالة من تحصيل الحاصل. [العلامة الحلي، مبادئ الوصول، ص 202]

- أن يكون المستمع خالي الذهن، وأن لا يحمل في ذهنه شبهةً تجاه الأمر المنقول، وأن لا يكون مُقلّداً فيه بنحوٍ يمنعه من التصديق بالخبر المتواتر. [المصدر السابق]

- أن يتحقّق التواتر في طبقات المخبرين كلّها، لا أن يتحقّق في بعض الطبقات دون بعض.

- أن يكون طرفاً صحّة الخبر وسقمه في حالةٍ متساوية؛ لأنّه إذا لم يتساويان كذلك لا يتحقّق العلم من ذلك الإخبار. بل إنّ الظروف الاجتماعية والثقافية تقوّي الميل نحو القبول بأحد الطرفين أو رفضه. وإفادة الخبر المتواتر للعلم إنّما تتحقّق فيما لو تساوت قيمة الطرفين، ونحن نستند في صحّة الخبر إلى مجرّد عدد المُخبرين لا غير. مثلاً على الرغم من أنّ اليهود ينقلون بأخبارٍ متواترة عن النبي موسى ﷺ بأنّ كلّ من ينسخ شريعته فهو كاذبٌ، لكنّ مجرّد هذا النقل المتواتر لا يؤدّي إلى حصول العلم عندنا.

[المصدر السابق، ص 139؛ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص 189]

- ويمكن أن نعدّ "عدم وجود دافع للمخبرين لتحريف الخبر" من شروط التواتر.

ومن الواضح أنّ بعض هذه الشروط يمكن إدماجها في بعض آخر، وبعضها ليس ضروريّاً.

أقسام التواتر

ينقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام:

أ - التواتر اللفظي: ويطلق على الخبر المتواتر الذي اتّفق فيه المخبرون على لفظ واحد. وذلك من قبيل عبارة: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» [الكليّني، الكافي، ج 1، ص 287؛ الترمذي، سنن الترمذي، ج 5، ص 633].

ب - التواتر المعنوي: وهو التواتر الذي لم تشترك فيه الألفاظ، لكن المضمون متّفق عليه بين المخبرين، من قبيل الإخبار عن شجاعة الامام عليّ عليه السلام.

ج - التواتر الإجمالي: أحياناً لا يشترك النقل في اللفظ ولا في المضمون، ولكننا نصل بنحو الإجمال إلى أمر تتفق تلك المنقولات. وبعبارة أخرى رغم عدم وجود لفظ أو مضمون متّفق عليه في هذا التواتر، لكن يمكننا التمسك بالقدر المتيقّن منها وهو المدلول الالتزاميّ لجميع تلك الأخبار. مثلاً عندما نلاحظ كتاب «وسائل الشيعة» ندرك إجمالاً أنّ بعض ما ورد فيه من روايات صادر عن المعصومين عليه السلام. [الشاهرودي، دراسات في علم الأصول، ج 3، ص 184 و185]

والخبر غير المتواتر أو خبر الواحد وهو الخبر الذي لم يصل عدد المخبرين فيه حدّ التواتر، سواءً كان المُخبر واحداً أو أكثر من واحد. خبر الواحد يُقسّم إلى قسمين:

أ- خبر الواحد المحفوف بالقرينة: وهو خبر الواحد الذي تصاحبه قرائن ومؤيّدات، وبمساعدة هذه القرائن يحصل لدينا علمٌ قطعيٌّ بصدق الخبر؛ من قبيل الإخبار بموت شخص، ويصاحب ذلك الخبر قرائن من قبيل ارتفاع أصوات البكاء والعويل من بيته، وارتداء أقاربه للملابس السوداء، وتقسيم إرثه وما إلى ذلك، ونتيجةً لذلك يحصل عندنا علمٌ قطعيٌّ بموته. واختلاف هذا الخبر عن "الخبر المتواتر" يكمن في أنّ الخبر المتواتر يحصل عن طريق كثرة المخبرين وتعدّد النقل، وأمّا في "الخبر المحفوف بالقرينة"، فإنّ القرائن والشواهد هي التي توجب القطع بصدق الخبر. [المامقاني، ص 125 و126]

ب- خبر الواحد غير المحفوف بالقرينة: هو الخبر الذي لم يصل حدّ التواتر، ولم يقترن بقرائن قطعيّة. وحينما يُستعمل "خبر الواحد" بدون قيدٍ فالمقصود منه «خبر الواحد الخالي عن القرائن القطعيّة».

يطرح أحياناً إلى جانب مصطلح خبر الواحد مصطلح آخر وهو مصطلح "الخبر المستفيض"، وهو الخبر الذي يكون عدد المخبرين فيه أكثر من اثنين أو ثلاثة رواة في كلّ طبقة، لكنّه لم يبلغ حدّ التواتر. [المصدر السابق، ص 128]

لكن بما أنّه قد ذُكر في تعريف خبر الواحد أنّه الخبر الذي لم يبلغ حدّ التواتر، سواءً كان عدد الناقلين قليلاً أم كثيراً، يمكن القول بأنّ الخبر المستقيم يُعدّ من أقسام الخبر الواحد، ولا يقع في مقابله. [المصدر السابق، ص 131]

النصّ والظاهر

يقسّم خبر الواحد من جهة الدلالة على المعنى إلى النصّ والظاهر، والمقصود من النصّ هو الخبر الذي يكون معناه واضحاً إلى مستوى لا يُحتمل فيه إلّا معنى واحد، والمقصود من الظاهر هو الخبر الذي يُحتمل فيه أكثر من معنى، لكنّه ظاهرٌ بنحوٍ أكبر في واحدٍ من تلك المعاني.

2. مكانة الدليل النقلّي في الكشف عن معارف الدين

إنّ للدليل النقلّي أدواراً متنوّعة في مختلف مجالات الدين. فأحياناً يكون الدليل النقلّي المصدرَ المعرفي الوحيد، وأحياناً يكون أحد المصادر المعرفيّة، وأحياناً يلعب دور المؤيّد لسائر المصادر. ولمزيدٍ من التدقيق في هذا المطلب يجب تفكيك البحث إلى ثلاثة مجالاتٍ وهي: (العقائد، والأخلاق، والفقه):

العقائد

تنقسم عقائد الدين إلى قسمين - كما تقدّم - وهي القبليّة والبعديّة. والاعتقادات القبليّة هي الاعتقادات التي لا يمكن إثباتها

إلا بالمنهج العقلي والاستدلال الفلسفي. من قبيل الاعتقادات المرتبطة بالله - سبحانه - وصفاته، وإثبات المعاد، وضرورة الوحي والنبوة، وضرورة الإمامة، وأصل ضرورة عصمة الأنبياء والأئمة وما إلى ذلك. ومثل هذه الاعتقادات تتحقق عن طريق البرهان العقلي، وعليه فإنّ هذا المجال من عقائد الدين يمكن الوصول فيها إلى اليقين بالمعنى الأخصّ. [حسين زاده، معرفت لازم و کافی در دين، ص 54 و 55]

وأما بعض البحوث العقديّة من قبيل نبوة شخص الرسول الأكرم ﷺ، وأنّه خاتم الأنبياء، وخلافة الإمام عليّ عليه السلام بعده بلا فصل، وعصمة شخص الإمام عليّ عليه السلام، وما شابه ذلك، فهي قضايا بعديّة. وماهيّة هذه القضايا تكون بحيث لا يمكن إقامة الدليل الفلسفي عليها. والنتيجة هي أنّه في هذه الموارد لا يتحقّق اليقين بالمعنى الأخصّ. وكون هذا السنخ من العقائد جزئياً وشخصياً، يمنع إقامة البرهان عليها بحيث تكون مقدّماته كلّها عقلية وقبليّة. وفي هذا النطاق من العقائد يجب الاعتماد على الدليل النقليّ والروايات. وحتىّ إذا استعمل استدلال في هذه العقائد، فإنّ مقدّماته يجب أن تكون نقليّة.

وكذلك تنقسم العقائد في تقسيم آخر إلى الأصول والفروع، والأصول العقديّة تعدّ الركن للعقائد الدينيّة أو المذهبيّة. من قبيل الاعتقاد بوجود الله، وتوحيد الواجب، وصفات الواجب، والمعاد،

والنبوة العامة، والإمامة العامة، وصفات النبي والإمام وما إلى ذلك، والفروع العقديّة هي الاعتقادات التي تُبين الأصول العقديّة، وليست من أركان الدين. من قبيل الاعتقاد بمجزئيات المعاد من قبيل كيفة الحشر، وسؤال القبر، والبرزخ، والرجعة وما إلى ذلك.

وأما العقائد القبليّة فهي مستقلّة عن الدليل النقلي في إثبات نفسها. فإثبات وجود الله وتوحيده ليس بحاجة إلى أدلة نقليّة، والمقدار الكبير من الآيات والروايات في هذا المجال دورها دور التأييد فحسب. وأما العقائد البعديّة، فهي مبنية على النقل وعلى إثبات اعتباره معرفياً.

وفي المقارنة بين الأصول والفروع العقديّة يمكن أيضاً القول بأنّ الأصول العقديّة تثبت في الغالب عن طريق البرهان العقليّ، رغم أنّه في بعض هذه الأصول يُعدّ النقل بعنوان جزئيّ من مصادر المعرفة، من قبيل خصائص الإمام التي تُفهم عن طريق العقل والنقل. لكنّ أغلب الفروع العقديّة مبنية على الآيات والروايات، من قبيل جزئيات المعاد أو الإمامة. وبهذا التقسيم يتّضح أنّ النقل الدينيّ يلعب في الاعتقادات القبليّة دور التأييد لا التأسيس، لكن في الاعتقادات البعديّة، فإنّ مكانة الدليل النقلي هي التأسيس. وفي بعض الأصول العقديّة يكون الدليل النقلي بمنزلة جزء العلّة، وأحد مصادر المعرفة، لكنّه في أغلب الفروع العقديّة يلعب دور المولّد والمنتج.

الأخلاق

إنّ القضايا الأخلاقية هي قضايا موضوعها أحد سلوكيات الإنسان أو صفاته الاختيارية، ومحمولها أيضاً أحد المفاهيم الأخلاقية من قبيل الحسن، والقبیح، والصحيح، والخطأ، والمسؤولية، وما يجب، وما لا يجب. ومبنى القضايا الأخلاقية من قبيل قضية: "العدل حسن"، و"الظلم قبيح" يُدرك عن طريق العقل بنحو مستقل. وهكذا فإنّ هذه القضايا تُعدّ من مصاديق القضايا الأخلاقية القبلية. والقضايا الأخلاقية يمكن عدّها تجسيدا لعلاقة العلية والمعلولية التي تربط بين الفعل الاختياري ونتيجته. بمعنى أنّه في ضوء علاقة العلية والمعلولية بين الفعل الاختياري ونتيجته، يمكن تقويم الفعل بلحاظ الهدف الذي يطلبه الإنسان، وعلى هذا الأساس يُصاغ في إطار نظام برهانيّ. مثلاً بالنسبة للشخص الذي يكون هدفه أن يصبح عالمًا يمكن أن يقال:

22

1 - من الحسن أن يصبح الشخص عالمًا.

2 - المطالعة لها تأثيرٌ عليّ وواقعيّ في أن يصبح الشخص عالمًا.

3 - كلّ أمرٍ له تأثيرٌ عليّ وواقعيّ في أن يصبح الشخص عالمًا فهو حسنٌ.

والنتيجة هي أنّ المطالعة حسنةٌ.

وهكذا يمكن الاستدلال فيمن يضع القرب الإلهي هدفًا مطلوبًا له بما يلي:

1 - القرب الإلهيّ حسنٌ.

2 - الصدق له تأثيرٌ عليّ وواقعيّ في القرب الإلهيّ.

3 - كلّ ما يؤثّر تأثيراً عليّاً وواقعياً في القرب الإلهيّ فهو حسنٌ.

والنتيجة هي أنّ الصدق حسنٌ.

وهكذا يمكن إرجاع بعض القضايا الأخلاقيّة إلى التحليل الفلسفيّ. والنقطة المهمّة جدّاً هنا هي في تشخيص صُغريات البراهين المذكورة. وكمثالٍ لذلك نسأل: ما الأمور التي لها تأثيرٌ عليّ ومعلويّ في صيرورة الشخص عالمًا، أو ما الأمور التي لها تأثيرٌ في القرب الإلهيّ؟ ربّما لا يمكن تحديد ذلك بمجرد الاستناد إلى البراهين العقليّة؛ لذا يمكن الاستفادة من النقل الدينيّ في معرفة هذه الأمور.

23

وأما المجموعة الأخرى من القضايا الأخلاقيّة فهي التي تحصل عن طريق الاستناد إلى النقل لا غير. وهذه القضايا يمكن تسميتها القضايا الأخلاقيّة البعديّة، وهي متأخّرة عن الحسّ والنقل بنحوٍ كاملٍ.

وهكذا فإنّ قسم الأخلاق يشتمل على أصولٍ كليّةٍ أخلاقيّةٍ من قبيل حسن العدل، وتثبت هذه الأصول بنحوٍ مستقلٍّ عن النقل. وعليه فإذا عثرنا على آياتٍ أو رواياتٍ في هذا المجال فإنّ دورها التأييد. ومع ذلك فإنّّه في كثيرٍ من الموارد يحتاج تشخيص العدل من الظلم إلى الوحي، مثلاً مع أنّ العقل يدرك

ضرورة العدل، لكنّه في تحديد ما هو مصداق التقسيم العادل للإرث بين المرأة والرجل، يجب عليه الاستعانة بالوحي. وعليه فإنّ النقل يلعب دوراً تأسيسياً في تشخيص مصاديق القضايا الأخلاقية وموضوعاتها، أو حدودها.

والحسُن والقبح لسائر الصفات والسلوكيات الأخلاقية يمكن تبيينهما استناداً إلى علاقة الضرورة بالقياس، والعلاقة العلية والمعلولية بمساعدة الاستدلال العقلي، لكن هنا أيضاً نحن بحاجة إلى الوحي. مثلاً بعد ما اتضح بالبرهان العقلي أنّ القرب الإلهي هو الهدف الأساسي لخلق الإنسان، نحتاج إلى الاستعانة بالوحي في تشخيص الأمور المؤثرة على نحو العلة والمعلول في تحقّق القرب الإلهي (المقدمة الثانية من الاستدلالات المتقدمة). وكذلك في تعيين مصاديق القيم الأخلاقية وحدودها، وكذلك أهميّة كلّ واحدٍ منها لرفع التزاحم، نحن بحاجة أيضاً إلى الاستعانة بالآيات والروايات. وبناءً عليه فإنّه باستثناء الأصول الأخلاقية التي هي عقليةٌ خالصةٌ، وكذلك في تبيين العلاقة العلية والمعلولية بين الأفعال الاختيارية ونتائجها، فإنّه في سائر أقسام الأخلاق يلعب الدليل النقلي دوراً استثنائياً.

الفقه

القضايا الفقهية أيضاً مثل القضايا الأخلاقية ترتبط بالمجال الاختياري من عمل الإنسان. فأصل وجود طاعة الله يمكن

إثباتها وتبيينها بالبراهين العقلية. لكن أكثر القضايا الفقهية تعدّ قضايا بعدية تُعرف عن طريق الوحي وروايات النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام. وهناك عددٌ قليلٌ من القضايا الفقهية حاصلٌ عن طريق الاستدلال العقلي وهذا النوع مطروحٌ في بحث الملازمات العقلية في بحوث أصول الفقه.

إنّ مجال الأحكام الفقهية مبنيٌّ على الدليل النقلي أكثر من سائر المجالات؛ لأنّ الأحكام الفقهية جاءت لتحقيق سعادة الإنسان، وهي مبنيةٌ على المصالح والمفاسد الواقعية، وأكثر هذه المصالح والمفاسد بعيدةٌ عن تناول فهم عقل الإنسان. ومن هنا يكون الدليل النقلي أهمّ مصدرٍ معرفيٍّ في هذه الدائرة.

اتضحت لحدّ الآن مكانة الدليل النقلي في ثلاثة مجالاتٍ وهي: العقائد، والأخلاق، والأحكام. لكن يجب الالتفات إلى أنّ تقسيم الدين إلى هذه الأقسام مبنيٌّ على الاصطلاح السائد بين المفكرين المسلمين. لكن إلى جانب هذه الأقسام الثلاثة يمكن العثور على قسمٍ آخر من المعارف الدينية يصعب إدراجها في الأقسام الثلاثة المتقدمة. فمثلاً النصوص التي تتحدّث عن تاريخ الأنبياء، وتفسير آيات القرآن الكريم، والمعارف العلمية والتجريبية في القرآن والروايات، وكيفية خلق الإنسان، وتاريخ البشر، وكيفية خلق الأرض وسائر الكواكب السيّارة وما إلى ذلك، لا يمكن أن نجعلها جزءاً من عقائد الدين الإسلامي، أو من الأخلاق، أو الأحكام. وكذلك مفاد كثيرٍ من الآيات والروايات التي لها استعمالٌ معاصرٌ

في العلوم الإنسانية، لكن لا تنضوي بشكلٍ تامٍّ تحت تعريف الدين إلى الأقسام الثلاثة المشهورة. وهذا القسم يمكن تسميته بقسم معارف الدين. لكن بغض النظر عن كيفية التسمية، النقطة المهمة هي أنه في هذا القسم أيضاً تكون النصوص الدينية أحياناً ذات جانبٍ تأسيسيٍّ، وأحياناً أخرى ذات جانبٍ تأييديٍّ. وفي كثيرٍ من المعارف المذكورة يمكن لا يمكن تحصيلها إلا عن طريق هذه النصوص، وكثيرٌ منها تثبت عن طريق العقل والتجربة، ويكون دور هذه النصوص الدينية دور التأييد. [لمزيد من الاطلاع على هذا البحث راجع: محمدى، اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی، فصل ششم].

3. المعرفة الضرورية في الدين

من أجل اتّضح مكانة الدليل النقلي في المعرفة الدينية؛ يجب معرفة مقدار المعرفة الضرورية والكافي في مختلف أقسام الدين؛ لكي يُعَلِّم من خلال ذلك أي قسم من الأدلة النقلية معتبرٌ لإفادة المعرفة في مختلف مجالات الدين. وعلى هذا الأساس يجب أن يُعَلِّم ماهي المعرفة التي يجب تحصيلها في أقسام الدين الثلاثة (العقائد، والأخلاق، والأحكام)؟

المعرفة الضرورية في العقائد

هناك نظريّاتٌ ورؤى عديدةٌ مطروحةٌ فيما يرتبط بمستوى المعرفة الذي يجب تحصيله في مجال عقائد الدين. وأشهر تلك النظريات سبعٌ

سطحها الأعلى هو ضرورة تحصيل اليقين بالمعنى الأخصّ، وتنتهي في الحد الأدنى إلى الاكتفاء بالظن في العقائد. [لمزيد من الاطلاع على هذا البحث راجع: المصدر السابق، ص 102 - 122]

وينبغي الالتفات إلى أنّ المعرفة الضرورية في العقائد، تتغيّر بما يتناسب مع الأصول والفروع الاعتقادية. أي أنّ خصائص المعرفة المبصرة في الأصول والفروع ليست متساوية. وكذلك تتفاوت المعرفة الضرورية وفقاً للعقائد القبلية والبعديّة، وتتفاوت نتيجةً لذلك دور الدليل النقلي فيها.

والرأي المختار في هذا المقال هو أنّ تحصيل اليقين بالمعنى الأخصّ ليس ضروريّاً في أيّ من عقائد الدين لعامة الناس، بل تكفي المعرفة الاطمئنائية في العقائد الدينية. وأدلة هذا المدعى تمّ بحثها بشكل مفصّل في محلّها. [لمزيد من الاطلاع على هذا البحث راجع: المصدر السابق، ص 133 - 140]

لكن ما يمكن ذكره هنا باختصارٍ أنّ جوهر الاعتقاد الديني هو: "اطمئنان النفس والثبات وعدم التزلزل". ويشتمل المعنى اللغوي لمصطلحي "العقيدة والاعتقاد" على الشدّة والصلابة. ونتيجةً لهذا الثبات هو سكون النفس. ومعنى هذا السكون هو أنّ الشخص لن تعثره الوسواس الذهنيّة ولا التزلزل. وهذه الميزة كما تحصل عن طريق اليقين بالمعنى الأخصّ، تحصل عن طريق المعرفة الاطمئنائية أيضاً. ومصاديق الجزم كلّها تشترك في هذه الخاصيّة، واختلاف

مراتب الجزم يكمن في حيثية حكايتها عن الواقع. لهذا مضافاً إلى أن تحصيل اليقين بالمعنى الأخص غير ممكن في كثير من المجالات الاعتقادية. وأخيراً فإن أكثر الناس عاجزون عن تحصيل مثل هذه المعرفة، ولن يكلف الله الحكيم عباده بمثل هذا التكليف.

المعرفة الضرورية في الأخلاق

في ضوء ما تقدم ذكره من مقدمات يجب القول إنه في بعض القضايا الأخلاقية يمكن تحصيل اليقين بالمعنى الأخص، وفي سائرها غير ممكن. ولكن يجب الالتفات إلى أن القضايا الأخلاقية نازرة إلى مجال عمل الإنسان. وفي مجال السلوكيات والعمل لا يمكن ولا ينبغي أن يُجعل اليقين المنطقي الملاك الوحيد للمعرفة؛ لأن قوام سلوكيات الإنسان هو بالقرارات الجزئية التي لا يمكن إقامة البرهان المشتمل على المقدمات يقينية تماماً في كثير منها. ولا يمكن الكشف عن المناطق القطعي والضروري للحسن والقبح في كثير من سلوكيات الإنسان، ومن هنا لا يمكن إقامة البرهان الذي يُشترط في مقدماته أن تكون يقينية وقطعية. وفي هذا المجال نحن نتعاطى مع المعارف القطعية، والاطمئنانية، والظنون المُبررة. وفي ضوء هذه الملاحظة يُكتفى في مجال الأخلاق بالمعرفة الاطمئنانية الدالة على صحة القضايا الأخلاقية، بل يُكتفى لذلك بالمعرفة الظنية المُبررة، ويكفي ذلك في العمل بتلك القضايا.

إنّ وضع هذين الأصلين إلى جنب بعضهما البعض يكشف لنا أنّ المعارف الاطمئنانيّة أيضًا توقّر الاعتبار المعرفيّ من أجل تبرير سلوك الإنسان. وبعد أن يستطيع الإنسان أن يحدّد صحة عملٍ بالاطمئنان، يمتلك المُبرّر المعرفيّ للقيام بذلك العمل.

المعرفة الضرورية في الأحكام الفقهيّة

القضايا الفقهيّة أيضًا ناظرةً إلى تكليف فعل الإنسان وسلوكه، وكما تقدّم في القضايا الأخلاقيّة فكذلك هنا، فإنّنا لا نحتاج إلى اليقين بالمعنى الأخصّ من أجل تبرير فعل الإنسان تبريرًا معرفيًا. هذا مضافًا إلى أنّ القضايا الفقهيّة فيها تضييقٌ آخر يُؤثّر في تحديد المعرفة الضرورية فيها. فإنّ الكثير من المصادر المعرفيّة التي تُبيّن رؤية المعصومين عليهم السلام في هذه البحوث لم تصل إلينا. وعلى هذا الأساس فإنّ المعرفة المعتبرة من قبيل العقل، وبعض النصوص الدينيّة، تسمح للمكلف الاعتماد على بعض المعارف الظنيّة التي هي أدنى من الاطمئنان. وقد بُحث في علم أصول الفقه طبيعة هذه الظنون وشروطها.

وعليه فإنّه في مجال الأحكام الفقهيّة تكفي المعرفة الاطمئنانيّة، بل تكفي المعرفة الظنيّة فيها أيضًا.

2. الاعتبار المعرفي للدليل النقلي الديني

بعد أن عرفنا مكانة الدليل النقلي في كلّ واحدٍ من أقسام الدين، وما هو المستوى المطلوب من المعرفة في مختلف مجالات الدين، يجب الآن الإجابة عن هذا السؤال: ما هو مستوى القيمة المعرفية للدليل النقلي؟ ترتبط القيمة المعرفية لكلّ واحدٍ من طرق المعرفة ومنها العقل والشهود والحسّ والنقل بالمستوى المعرفي الذي يحققه. وتوضيح ذلك هو أنّ مراتب المعرفة هي ما يلي:

أ- اليقين بالمعنى الأخصّ: وهو الاعتقاد الجازم الصادق الثابت الذي لا يوجد فيه أيّ احتمالٍ للخلاف، ومن المستحيل أن يقع الخطأ فيه. وبقيد "الاعتقاد الجازم" تخرج الظنون، وبقيد "الصادق"، يخرج اليقين غير المطابق للواقع، أي الجهل المركّب. وبمساعدة قيد "الثابت" يخرج الاعتقاد الصادق التقليديّ الذي يمكن زواله. وقيد "الثابت" يشمل القضايا البينة والتي ليست بحاجةٍ إلى الاستدلال، وكذلك القضايا المبيّنة وهي القضايا غير البديهية التي تحتاج إلى الاستدلال، ويتم إثباتها بالاستدلالات البرهانية.

ب- الاعتقاد الجازم والصادق: وهذه المرتبة من المعرفة أيضاً مطابقة للواقع، ولا يوجد فيها أيّ احتمالٍ للخلاف. والفرق الوحيد الذي يميّز هذه المرتبة عن سابقتها هو أنّ هذه المرتبة من المعرفة لم تتحقّق عن طريق البرهان. بل إنّ أموراً من قبيل السمع والتقليد يمكنها أن تتحقّق مثل هذه المعرفة.

ج- القطع: وهو الاعتقاد الجازم نفسه. وفي هذه المرتبة من المعرفة يوجد يقينٌ بطرفٍ واحدٍ من القضية. وهذه المرتبة التي تُسمّى "اليقين النفسي" أيضاً تتحقّق في المورد الذي يحصل للشخص يقينٌ وجزمٌ بقضيّة، وليس لديه شكٌّ أو ترديدٌ في مفادها، حتّى لو لم تكن تلك المعرفة مطابقةً للواقع، أو لم تحصل عن طريق الاستدلال.

د- الظنّ: بمعنى الاعتقاد الراجح. وفي هذا المرتبة من المعرفة يكون احتمال الصدق أكثر من خمسين بالمئة. والظنّ له مراتب مختلفة، تتفاوت قيمة كلّ واحدةٍ منها⁽¹⁾:

هـ- الاطمئنان: الاطمئنان في اصطلاح المسلمين يُطلق على أعلى مرتبةٍ من مراتب الظنّ، وهي التي يوجد فيها احتمال الخلاف عقلاً وعقلاً، لكن بسبب ضآلة احتمال الخلاف فيه يُفصل عن سائر مراتب الظنّ.

ويمكن تصنيف المراتب المختلفة للمعرفة وفقاً لمستوى احتمال الخلاف العقليّ أو العقلائيّ فيها، إلى ما في الجدول التالي:

(1) أحد الموارد التي يجب إعادة النظر فيها في أصول الفقه مسألة المراتب المختلفة للظنون. ففي التقليد الرسمي لعلم الأصول تُسمّى كلّ معرفة أدنى من القطع ظناً. ويعدّ الكلّ غير معتبر. بينما يمكن دراسة مراتب الظنّ المختلفة كلّ على حدة. وبعض مراتبه قريبة جداً من القطع. وعليه فإنّ التعامل مع الظنون كلّها على نمطٍ واحدٍ بحاجةٍ إلى إعادة نظرٍ بنحوٍ جادٍّ. ولمزيد من الاطلاع على هذا البحث راجع: محمدى، ارزش معرفت شناختی اطمینان در مقایسه با علم و ظن، معرفت فلسفی، العدد 43، بهار 1393 هـ. ش.

مراتب المعرفة	إمكان الخلاف عقلاً	إمكان الخلاف عقلاً
اليقين بالمعنى الأخص	لا يوجد	لا يوجد
القطع	يوجد	لا يوجد
الاطمئنان	يوجد	يوجد، لكنّه ضئيل جدّاً، ولا يعتني به العقلاء
الظنّ	يوجد	يوجد

وهناك بحثٌ ونقاشٌ بين الباحثين في نظرية المعرفة حول اعتبار كلّ واحدةٍ من هذه المراتب المعرفيّة. وقد عدّوا اليقين المعنى الأخصّ والقطع معرفتين مبرّرتين، ولا يُعدّ العمل وفقاً لهما خطأ معرفيّاً. ويرى كاتب المقال أنّ الاطمئنان أيضاً له قيمةٌ معرفيّةٌ. وقد تصدّت البحوث المعرفيّة للبحث حول سبب اعتبار القطع والاطمئنان⁽¹⁾.

32

والآن يجب أن نرى ما هو المستوى المعرفيّ الذي يوجده كلّ قسمٍ من أقسام الدليل النقليّ:

* الخبر المتواتر المشتل على كلّ الشروط المعتمدة فيه يمكن أن يفيد القطع (بوثاقة الرواة، لا بدلالة الخبر)؛ ولهذا يشتمل على أعلى مستويات الاعتبار بين مختلف الأخبار.

(1) فيما يرتبط بأدلة الاعتبار المعرفيّ للاطمئنان راجع: محمدي، اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی، ص 69 - 77.

* خبر الواحد الثقة المشتمل على قرائن دالة على صحته يفيد الاطمئنان، بل في بعض الموارد يفيد القطع. لكن المسألة المهمة هي خبر الثقة الذي لا توجد قرينة على صدقه أو كذبه. وفي هذا المورد وفقاً لتحقيق كاتب المقال يفيد خبر الثقة الاطمئنان أيضاً. [المزيد من الاطلاع على طرق التقويم المعرفي لأقسام الخبر راجع: محمدى، ارزش معرفت شناختي دليل نقلى، ص 200 - 263]

وبمساعدة حساب الاحتمالات يمكن أيضاً تحقيق الحال في الاعتبار المعرفي لأقسام الأخبار من قبيل خبر الشخص الكاذب، وكذلك خبر الشخص المجهول الحال. [المصدر السابق]

وبوضع البحوث المذكورة جنباً إلى جنب يمكن الوصول إلى هذه النتيجة:

- في مجال العقائد القبليّة تلعب الأخبار دوراً تأييدياً لا تأسيسياً.
- في مجال العقائد البعدية التي نحتاج فيها إلى الاطمئنان، ويلعب الدليل النقلي دوراً تأسيسياً، يكون الخبر المتواتر معتبراً، وكذلك خبر الثقة.
- في جزئيات مجال الأخلاق التي نحتاج فيها إلى الاطمئنان والظنّ المعتبر، يكون الخبر المتواتر معتبراً، وكذلك خبر الثقة.
- في مجال الفقه أيضاً يكون الخبر المتواتر وكذلك خبر الواحد الثقة معتبرين؛ لأنّه في هذا المجال يكفي أيضاً الظنّ المبرّر، وخبر الواحد والخبر المتواتر يوقران هذا المستوى من المعرفة.

اعتبار خبر الواحد في المعارف غير الفقهية

تقدّم أنّ بعض المعارف الدينيّة الواردة في القرآن والروايات لا تدخل في دائرة العقائد، ولا الفقه، ولا الأخلاق، وذلك من قبيل الأخبار التاريخية والتفسيرية والطبيعية وما إلى ذلك، وهنا يطرح سؤال مهم: هل يقتصر في هذه المجالات على الخبر المتواتر وخبر الواحد المقترن بالقرائن فقط، أم أنّ خبر الواحد معتبر أيضاً في هذه المجالات؟ إنّ الرؤية السائدة في علم الأصول هي أنّ خبر الواحد غير معتبر في هذه المجالات. والسبب الأساسي لهذه الرؤية هي أنّ خبر الواحد من مصاديق الظن، ولا يفيد العلم، ولا حجّة له. والأدلة التي استثنت خبر الواحد من بقية الظنون، وبيّنت أنّه معتبر، تختص بالموارد الفقهية التي يترتب أثر شرعيّ على حجّيتها. وأمّا الأخبار التي لا ترتبط بمجال الفقه وعمل المكلفين، فهي باقية على القاعدة الأولى وهي عدم حجّة خبر الواحد. ولهذا المدعى صادق في الأخبار العقديّة أيضاً. وعليه فإنّه طبقاً لهذه الرؤية، لا يكون خبر الواحد معتبراً في المجالات غير الفقهية، وينحصر الاعتبار في هذه المجالات على الخبر المتواتر، أو خبر الواحد المعتضد بالقرائن القطعية. [الخوئي، أجود التقريرات، ج 2، ص 106؛ البروجرديّ النجفي، نهاية الأفكار، ج 3، ص 94 و122] ولهذا الأصل يشمل الأخبار غير الفقهية كلّها. أي أنّ الاستناد إلى الأخبار التاريخية والتفسيرية والطبيعية والاجتماعية والتجريبية وما شابه ذلك لا يصحّ دون الاعتضاد بقرائن قطعية. لكن يبدو أنّ هذه الرؤية لا يمكن القبول بها؛ للأسباب التالية:

أولاً: أنّ أهمّ دليلٍ على اعتبار خبر الواحد في مجال الأحكام الفقهيّة هو السيرة العقلائيّة. وهذه السيرة لا تفرّق بين الأخبار الفقهيّة وغير الفقهيّة. [لنكراني، مدخل التفسير، ص 174 و 175]

فكما أنّهم بعد القطع برجوع زيدٍ من السفر يُحبرون عن رجوعه، فكذلك حينما يسمع العقلاء خبر رجوعه من شخص ثقةٍ يسمحون لأنفسهم بالإخبار عن رجوعه، بالرغم من أنّ هذا الإخبار لا يشتمل غالباً على أيّ أثرٍ شرعيّ. فالعقلاء يرون اعتبار كلّ أنواع خبر الثقة، سواءً كان مرتبطاً بالأحكام الفقهيّة، أم بمجالٍ آخر.

ثانياً: يجب توضيح الأصل القائل: "إنّ خبر الثقة لا يفيد علماً، ونحن في العقائد نسعى وراء العلم". فإنّ المقصود من العلم في هذا البحث لا يمكن أن يكون اليقين بالمعنى الأخصّ؛ لأنّه في المعارف التاريخيّة والتفسيريّة - وحتىّ العقديّة - لسنا بحاجةٍ إلى مثل هذه المرتبة من المعرفة. وإذا كان المقصود من العلم هو العلم المتعارف أو العلم العاديّ⁽¹⁾ كما قيل، فإنّ الكثير من أخبار الآحاد تفيد الاطمئنان أيضاً، بل إنّ بعض المحقّقين يعتقد أنّ خبر الواحد خارجٌ تخصّصاً عن مصاديق الظنّ المذمومة. [الخراسانيّ الكاظمي، فوائد الأصول، ج 3، ص 160؛ الغرويّ الأصفهانيّ، نهاية الدراية، ج 3، ص 14]

(1) ورد في كلام كثيرٍ من الفلاسفة والأصوليين استعمال العلم بمعنى العلم المتعارف، أو العلم العاديّ. وتفصيل الحال في هذه الآراء مذكورٌ في كتاب: اعتبار خبر واحد در اعتقادات وعلوم انساني [اعتبار خبر الواحد في الاعتقادات والعلوم الإنسانيّة].

ثالثًا: الرجوع إلى سيرة أصحاب المعصومين عليهم السلام يشير بوضوح أنهم لم يفرّقوا مطلقًا بين الأخبار الفقهيّة والأخبار غير الفقهيّة، ورأوا أنّ كليهما معتبرٌ. وأكثر الناس محرومون من نعمة الحضور والمشاركة في مجالس دروس الأئمّة عليهم السلام، وإنّما يتعرّفون على المسائل العقديّة ومعارف الدين عن طريق أخبار الآحاد، ونقل أصحاب الأئمّة، ومع ذلك لم يُسمع أنّ أصحاب الأئمّة المعصومين عليهم السلام رأوا أنّ الاعتبار منحصرٌ بالأخبار الفقهيّة، وأنّهم كانوا ينكرون اعتبار أخبار الآحاد في مجال العقائد؛ بدعوى ألا أثر شرعيًّا لها، أو أنّهم كانوا يسعون وراء القرائن لتقوية خبر الثقة المنقول إليهم. وقد كانت هذه السيرة في مرأى المعصومين عليهم السلام ومسمّعهم، ولم يردعوا عنها ردعًا مباشرًا أو ضمنيًّا. مثلاً الإمام الصادق عليه السلام حينما يوصي الناس بالرجوع إلى الرواة، لم يفصل مطلقًا بين روايات زرارة الفقهيّة، وروايات هشام بن الحكم العقديّة. بل إنّ روايات هشامٍ كان لها نفس القيمة المعرفيّة لروايات زرارة. وتوجد مثل هذه السيرة أيضًا في نقل الأمور التاريخيّة، والروايات التفسيريّة. والكثير من الناس لا يتوفّر لديهم طريقٌ لتلقي أخبار الأنبياء السابقين، وشأن نزول الآيات، والمعاد وما إلى ذلك، سوى رواية الأحاديث. ولم يكن لدى هؤلاء الناس أيّ تشكيكٍ في اعتبار هذه الروايات، ولم يروّ فعلهم منافعٍ لأصول الحجّيّة، ولم يه الأئمّة عليهم السلام هؤلاء الناس عن قبول هذه الفئة من الروايات.

رابعًا: إذا أراد شخصٌ إسقاط خبر الواحد غير الفقهي عن

الاعتبار بذريعة أنّه لا يترتب عليه أثر شرعيّ، يجب عليه أن يُجري هذا الحكم في الظواهر القرآنيّة أيضًا؛ لأنّ الظواهر من مصاديق الظنّ أيضًا، وطبقًا لهذا الاستدلال تختصّ أدلة اعتبار الظنون بالموارد التي يوجد فيها أثر شرعيّ. والنتيجة هي أنّ الظواهر القرآنيّة غير الفقهيّة لن تكون معتبرة، ويجب الاستعانة بالقرائن القطعيّة الأخرى. وبملاحظة أنّ غالبيّة آيات القرآن من الظواهر، وأنّ عددًا قليلًا منها نصّ، فإنّ غالبيّة الآيات سوف تسقط عن الحجّيّة. بينما لا يمكن لأحدٍ القبول بمثل هذا الادّعاء⁽¹⁾.

ضرورة النظر إلى النصوص منظومة متكاملة

إنّ إحدى النتائج التي توصّل إليها هذا المقال هي أنّ خبر الواحد يمكن أن يفيد الاطمئنان في كثيرٍ من الموارد، وله قيمة معرفيّة. لكن يجب الالتفات إلى أنّ هذا الأمر لا يعني القبول بالروايات دون قيدٍ وشرطٍ، والذهاب في اتجاه ظاهريّة أهل الحديث أو الأخباريّة؛ لأنّ القول باعتبار خبر الواحد بمعنى أنّ خبر الواحد أيضًا يمكنه أن يدخل في دائرة طرق المعرفة. وبدهيّ أنّه في صورة تعارض خبر الواحد مع سائر مصادر المعرفة، يجب العمل وفقًا للمعايير المعرفيّة. مثلاً إذا تعارض خبر الواحد مع الدليل العقليّ

(1) من أجل الاطلاع على أدلّة الموافقين والمخالفين لاعتبار خبر الواحد في الأخبار غير الفقهيّة راجع: محمدي، اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انساني [اعتبار خبر الواحد في الاعتقادات والعلوم الإنسانية]، فصل چهارم و پنجم.

القطعيّ، أو مع الدليل النقليّ القطعيّ، فحينئذٍ يجب تقديم الدليل القطعيّ على خبر الواحد. ومن جهةٍ أخرى يجب في كشف المسائل العقديّة والمعارف النظريّة برؤية منظوميّة، وتقويم مجموع الأدلّة. فإنّ البراهين العقليّة والآيات القرآنيّة وروايات المعصومين عليهم السلام تُمثّل نوافذ على الواقع، ومن أجل فهم الحقيقة يجب لحاظ كلّ هذه الطرق بعضها مع بعض كمجموعة متكاملة. والروايات ليست منفصلةً عن سائر مصادر المعرفة، وإنّما تمثّل الروايات قسمًا من منظومةٍ منسجمةٍ ومتكاملةٍ للمعارف العقديّة، وتقف إلى جانب العقل والقرآن لتساعد في الكشف عن الحقائق العقديّة. ومثل هذه الرؤية تكتمل بملاحظة ارتباط البحوث العقديّة فيما بينها.

النتيجة

1- في مجال العقائد لا تحتاج العقائد القبليّة إلى النقل، وأكثر العقائد البعدية متوقّفةً على النقل. وعليه فإنّ النقل في العقائد القبليّة يكون دوره غالباً دور التأييد، وفي العقائد البعدية يكون دوره التأسيس.

2- في مجال الأخلاق، لا تحتاج أصول الأخلاق وكيّاتها إلى النقل، ودور النقل فيها هو التأييد، ولكنّنا بحاجة إلى النقل في تحديد المصاديق والجزئيات، وفي تعيين حدود القيم الأخلاقيّة وأهميّتها حينما يقع التزاحم بينها، ويكون دور الدليل النقلّي هنا تأسيسياً.

3- أنّ أغلب القضايا الفقهيّة مرتبطةً بالنقل، ويلعب النقل في الفقه دوراً تأسيسياً، سوى بحوثٍ قليلةٍ من قبيل عموميّات الفقه وأهدافه، والملازمات العقليّة وما شابه ذلك.

4- أنّ المعرفة الاطمئنانيّة هي الحد الأدنى من المعرفة الكافية في مجال العقائد والأخلاق والأحكام.

5- لا تنحصر القيمة المعرفيّة المعتبرة باليقين بالمعنى الأخصّ، فإنّ القطع والاطمئنان معتبران أيضاً في نطاقهما، ومن هنا فإنّ الدليل النقلّي المفيد للاطمئنان له قيمةٌ معرفيّةٌ أيضاً.

6- أنّ الخبر المتواتر وأخبار الآحاد المفيدة للاطمئنان تُعدّ من مصاديق الدليل النقلّي المعتبر.

قائمة المصادر

1. الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1416 هـ.
2. البروجردي النجفي، محمدتقي، نهاية الأفكار (تقاريرات درس خارج الأصول لآية الله ضياء الدين العراقي)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417 هـ.
3. حسين زاده، محمد، محمد معرفت لازم و كافى در دين، معرفت فلسفى [المعرفة الضرورية في الدين]، معرفت فلسفى [المعرفة الفلسفية] شماره مسلسل 7، سال دوم، شماره سوم، بهار 1384 ش.
4. الحكيم، محمدتقي، الأصول العائمة للفقہ المقارن، قم، المجمع العالمى لأهل البيت (عليه السلام)، 1418 هـ.
5. الحلي، الحسن، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، طهران، چاپخانه علميه، 1404 هـ.
6. الحلي، جعفر، معارج الأصول، قم، آل البيت، 1403 هـ.
7. الخوئي، أبو القاسم، أجود التقريرات، تقرير دروس خارج أصول الميرزا محمدحسين الغروي النائيني، قم، انتشارات مصطفى، 1368 ش.
8. السبحاني، جعفر، أصول الحديث وأحكامه، قم، موسسه نشر اسلامى، 1416 هـ.
9. السبزواري، الملا هادي، شرح المنظومة، تصحيح: حسن زاده آملی، طهران، الطبعة الأولى، نشر ناب، 1369 ش.
10. الشاهرودي، علي، دراسات في علم الأصول، تقريرات درس آية الله السيد الخوئي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1419 هـ.
11. الغروي الأصفهاني، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، قم، انتشارات آل البيت، 1408 هـ.

12. الفارابي، أبو نصر، المنطقيات، تحقيق: محمدتقي دانش پژوه، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، 1408 هـ.
13. فاضل لنكراني، محمد، مدخل التفسير، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1371 ش.
14. الكاظمي الخراساني، محمدعلي، فوائد الأصول، تقريرات درس خارج أصول الميرزا محمدحسين الغروي النائيني، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417 هـ.
15. المامقاني، عبد الله، مقياس الهداية في علم الدراية، تحقيق: محمدرضا المامقاني، بيروت، مؤسسة آل البيت (عليه السلام) لإحياء التراث، 1411 هـ.
16. محمدي، عبدالله، ارزش معرفت شناختی دليل نقلی [القيمة المعرفية في الدليل النقلي]، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني، 1395 ش.
17. محمدي، عبدالله، اعتبار خبر واحد در اعتقادات وعلوم انسانی [اعتبار خبر الواحد في الاعتقادات والعلوم الإنسانية]، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1397 ش.
18. المظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، إسماعيليان، 1408 هـ.
19. اليزدي، المولى عبد الله، الحاشية على تهذيب المنطق، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.