

تاريجية النص الديني-قراءة في الأسس والتطبيق

The history of the religious text Reading the foundations and application

أ.م.د. سعدية كريم مهدي الخواجة

كلية الشيخ الطوسي الجامعية

Saadia Karim Mahdi Al-Khawaja

Sheikh Tusi University College

DOI: [https://doi.org/10.36322/jksc.v1i74\(B\).17729](https://doi.org/10.36322/jksc.v1i74(B).17729)

الملخص:

البحث في تاريجية النص الديني يشكل انعطافة حقيقة في مدى قدرة النص الديني - كتاباً او سنة- على التعاطي مع مستجدات واقع الحياة المعاصرة، لا سيما على بعض القراءات المشوهه للنص، فسعى الباحث الى تكريس مصطلح التاريجية بما يفيض حالة التشابك الحاصلة في العناوين المشابهة له، سعيأً منه لعدم اختلاط الاوراق على القارئ، وقدم صورة معيارية حقيقة توصل من خلالها الى أن التاريجية وعدها ترجع الى استنطاق النص الديني بمعزل عن الآراء المسبقة عليها.

الكلمات المفتاحية: التاريجية، النص الدين، الأسس، التطبيق، قراءة.

Abstract:

Researching the history of the text to study a real turning point in the extent of the ability of the text – the book or Sunnah – to become addicted to the developments of contemporary life, especially to some distorted readings of the text, so he sought to devote the term historicism, including and overflowing the entanglement that occurs in structures similar to it. He strives to ensure that the reader does not

confuse the papers, and includes a true standard picture for arriving at a discovery that does not prevent her from returning to the scope of the text in order to isolate herself from prior opinions on it.

Keywords: Historical, religious text, foundations, application, reading.

تمهيد: تفكيك المصطلحات:

من جملة الأطر الاجتهادية التي توفر سعة للشريعة وقدرتها على تغطية الواقع المستجدة والاستجابة لها هي تاريخية بعض النصوص والأحكام، ولكي تتجلى الفكرة أكثر لا بد من التمييز بين نوعين من التاريخية:

الأول: التاريخية المعرفية، يقصد بها إنّ القارئ للنص يدرس مدلولاته في ضوء المعطيات التاريخية والبعد التاريخي، ف تكون له صورة توضح مدلول النص ومعطياته واهدافه، سواء أكانت تلك الصورة تجعل النص ممتدًا عبر المراحل الزمنية أم يكون النص مقيدًا بالصورة التاريخية.

ولتوضيح التاريخية المعرفية نستعين بما نقله الحر العاملی^(۱) من أنّ فقيهاً شيعياً كتب بحثاً في تحريم القهوة، واستند في ذلك لروايات نافية عنها، ولكن اتضح بعد ذلك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه؛ فإنه في الزمن السابق تطلق كلمة (القهوة) على الخمر فأفتقى بحرمة شربها؛ لأن الصورة التاريخية لهذه الكلمة لم يعلم بانطباقها على الخمر، بل لعله في زماننا هذه القهوة لا وجود لها في ذلك الوقت.
وهذه التاريخية المعرفية لا علاقة لها ببحث تاريخية النص^(۲).

الثاني: التاريخية الواقعية، يقصد بها أنّ النص التشريعي يُقرأ على أساس التاريخية، فيبقى النص محاطاً بعنصر الزمان والمكان وليس له امتداد مرحلي أكبر مما ورد فيه، مما يعني أن يطرأ على الحكم السابق تبديل، أو بعض التعديل فلا تشتراك كل الآجيال في الحكم الصادر أولاً وإنما لكل جيل حكمه الخاص

. به (٣)

ولكي تتضح الصورة أكثر نقدم أنموذجاً مشهوراً وهو أنصبة الزكاة، إذ النصوص التشريعية^(٤) أوجبت الزكاة في الاصناف التسعة المعروفة، وهي الغلات الأربع والانعام الثلاثة والنقدin المسكونين بسكة المعاملة، ومن الواضح أنَّ الغرض من تشريع الزكاة حسب ما صرَّحت به الروايات^(٥) هو لسد احتياجات الفقراء، فالنصوص لا بد أن تقرأ قراءة تاريخية بمعنى أنَّ الشارع أوجب الزكاة في الاصناف المعروفة من أجل أنها تشَكُّل عالماً اقتصادياً للمجتمع آنذاك فيمكن من خلالها سد الحاجة، ويلزم من ذلك أنَّ هذه الاصناف إذا كانت لا تسد الحاجة في وقتنا الحاضر، بل بلغت من الضآلة بدرجة لا تشَكُّل عالماً رئيسياً لسد الاحتياج كالزبيب، واعيان النقدين، أي: المسكونات فإنها غير موجودة اليوم أو سقط التعامل بها واستبدلت بأوراق نقدية، لا سيما إذا ضمننا مسألة الحول ومسألة السوم، كلَّ ذلك يجعل أنَّ مسألة تشريع الزكاة بلا طائل، فعلى هذا الأساس يتضح أنَّ ملاك وروح تشريع تلك الاصناف هو لأنها تشَكُّل عالماً مؤثراً في حياة المجتمع آنذاك، فإذا ارتفع هذا العامل الاقتصادي فلا تسقط الزكاة بلحاظها وإنما علينا توسيعة المصادر إلى ما يسَّد رمق الفقراء.

عناوين مقاربة

فإذا اتضح على نحو الاجمال فكرة تاريخية النص الديني، فهناك بعض العناوين قد يحصل ليس فيما بينها وبين تاريخية النص فلا بد من تميزها حتى يتجلَّى معنى التاريخية.

العنوان الأول: تبعية الأحكام لعناوينها أو لموضوعاتها، ومعناها أنَّ الحكم الفعلي إذا كان مرتبطاً بموضوعٍ ما فيثبت بثبوت موضوعه ويزول بزواله، فتوجد علاقة عضوية بين الأحكام وموضوعاتها، كما لو حرم الشارع الخمر وتبدل إلى خلٍ^(٦).

ووجه الاختلاف يظهر من ناحيتين:

الأولى: في تاريخية النص الديني، هل لاحظ المشرع الحكم مع قيوده الزمانية وعليه الحكم يكون مرحلياً، أو هو أبدي بأبديّة الشريعة؟ بينما في قاعدة تبعية الأحكام لعناوينها نفترض مسبقاً فيها أبديّة وديموميّة الحكم لموضوعه، غايتها يزول الحكم بزوال الموضوع، ولا يرتبط بعنصر الزمان أو المكان.

الثانية: تاريخية النص الديني تارة يفترض فيها التعميم وأخرى التخصيص، ومثال الأول ما دلّ على وجوب الزكاة في الأصناف التسعة، فإذا لم نعمل النظرية التاريخية فنجد حصر الوجوب لتلك الأصناف، ومع إعمالها فتحصل عملية تعميم، أي: بإدراج عناصر أخرى غير العناصر التسعة على أساس إن الغرض والملاك من جعل وجوب الزكاة على تلك الأصناف لقوة المورد الاقتصادي فيها، وبما إنّه لم تعد كذلك لا أقل في بعض الأصناف كالزبيب فقد يتعدّى الامر إلى صنف آخر كالنفط مثلاً فهو عنصر اقتصادي مهم.

العنوان الثاني: هناك بعض العناوين تعطي ديمومية للتشريع من قبيل الأحكام الولائية لولي الفقيه أو بتدخل الحكم الشرعي في منطقة الفراغ^(٧) أو الأحكام الثانوية التي تقدم على الأحكام الأولية عند المعارضة^(٨)، إنّ هذه العناوين تقرّ بديمومية التشريع بينما تاريخية النص الديني بحث أسبق يدرس النص ليり هل هو ذات طابع مرحلي أو خطاب للجميع؟^(٩).

العنوان الثالث: أنّ تاريخية النص الديني تختلف عن ظهور مصاديق جديدة للعنوان؛ فإنّ فهم النص يتوقف على عنصرين مزدوجين:

١_ فهم مفرداته عن طريق اللغة.

٢_ دراسة ما يحيط بالنص من قرائن، ولو كانت القرينة مرحلية النص الزمني.

إذاً الخروج بأمانة لفهم النص لا يتوقف على دراسة افرادية لمدلول الكلمات وإنما إحاطة كاملة بظروف النص.

العنوان الرابع: تبعية الأحكام للزمان والمكان موضوعها تغير بعض الخصوصيات التي تشكل العنصر المرن في موضوع الحكم، أو تغير فهم الفقيه نتيجة تطور الحياة، بينما تاريخية النص الديني موضوعها المشرع هل شرع الأحكام لكل الأزمنة أو قصرها على زمنه الذي كان يعيش فيه؟⁽¹¹⁾.

إذا اتضح ذلك يقع الكلام في عدة نقاط:

النقطة الأولى: العناصر البنوية لتاريخية النص الديني

العنصر الأول: أن تاريخية النص الديني عند القائلين بها لم تتم في مطلق القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وفي هذا الضوء خرج منها أمران:

١_ تمام السنة النبوية، فإن القائلين بها لم يتجرأ الأغلب منهم بأنّها تشمل تمام السنة النبوية؛ لأنّه يؤدي إلى عدم حضور النص الديني ونفقده أي مرجعية شرعية؛ لأنّ الجزئي في التاريخ لا يمكن تعميمه ما دام الزمان حزءاً منه، وإذا مثلّ شيئاً فهو بمثيل تحرية تاريخية على الإنسان أن يستقصد من قواعتها.

^٢ القرآن الكريم^(١٢)، ويمكن ذكر بعض التبريرات لآيات الاستثناء المذكورة:

الأول: التمسك بقوله تعالى : إِنَّمَا تُذَنُّ شَيْئاً (١٣).

تقویٰ الاستدلال: إنَّ القرآنَ الْكَرِيمَ يمثُلُ الْمَعْزَةَ وَالْمَرْجِعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَالقولُ بِتَارِيخَةٍ يلزمُ مِنْهُ نَفِيٍّ وَحُوْدٍ

الإسلام.

وهذا التبرير ليس واضحًا في معالجة الاستثناء المذكور؛ كما ذكر بعض المعاصرین^(١٤)؛ لأن تاريخية القرآن الكريم لا يلزم منها تاريخية تمام آياته والالتزام بتاريخها بعضها ليس فيه مشكلة _بشرط أن تم القرائن عليه_؛ لأن تاريخية بعض آياته لا يعني انتهاء أمد الآية وديوموميتها، وإنما توقف العمل بها لفترة ما.

ومما يؤكد ذلك: ما يطرح في مسألة النسخ؛ إذ معناه إن الآية شرعت في لمرحلة زمنية وتأثرت بظروف تاريخي.

ويبدو أن ربط قبول التاريخية بقضية النسخ ليس وجيهًا كما سيأتي بيان ذلك عند أدلة القائلين بالتاريخية.
الثاني: التمسك بالنصوص التي تتحدث من أن القرآن الكريم لو كان مختصاً بزمن أو بقومٍ ومات القوم لمات القرآن الكريم، من قبيل ما رواه محمد بن مسعود العيashi في تفسيره عن أبي جعفر الباقر × أنه قال: <...إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية ومات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين>^(١٥)، قوله الإمام الصادق ×: إن القرآن حي لم يمت، إنه يجري ما يجري الليل والنهر، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا>^(١٦)، والروایتان واصحتا الدلالة من أن القول بتاريخية القرآن الكريم معناه بتغيير العامل الزمني لا بد أن تموت الآية وتنتهي، وهذا ما رفضه الإمام ×.

ويلاحظ عليه: أن الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها _من جهة أن تفسير العيashi كله مراسيل_^(١٧) ليست تامة الدلالة على عدم تاريخية القرآن الكريم؛ لأنها بصدق إعطاء قاعدة كلية، أي: إن تمام آيات القرآن الكريم لا تخضع لعامل مرحلي ولا تزيد أن تؤسس لفكرة الاستمرار كقاعدة عامة للقرآن الكريم في جميع آياته.

والذي يؤكد ذلك قرینتان:

أ_ قرینة داخلية، وهي التعبير (لمات القرآن)، أي: هي تتفى تاريخية القرآن الكريم بتمامه، ولا تنفي تاريخية بعض آياته.

ب_ قرینة خارجية، وهي النسخ في القرآن الكريم، فإن انتهاء بعد الزمني لبعض آياته لا يعني موت النص القرآني بأجمعه^(١٨).

الثالث: ما دلّ من النصوص على مرجعية القرآن الكريم ومعياريته، سواء أكانت عند المعارضة أم عند التأكيد من صدور الحديث، فالقول بتاريخية القرآن الكريم معناه سقوط مرجعيته ومعياريته للروايات التي تقول: <ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه>^(١٩).

ويلاحظ عليه: أن كون الشيء مرجعاً لشيء فرع تمام دلالته وظهوره، فإذا فُيد بمقدى فيخرج عن المرجعية بمقدار هذا القيد، ويكون مرجعاً في غير ما طرأ عليه التقييد، ويفقد مرجعيته بهذا المقدار، وتبقى له المرجعية في الآيات التي هي غير خاضعة للتاريخية^(٢٠).

العنصر الثاني: هناك نحوان من التعامل في العناوين التي يجعل الشارع عليها أحکاماً، وبعض العناوين محمولة على الموضوعية _ التي هي عبارة عن العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية بما هي موضوع الحكم حقيقة، أي: أتحد الموضوع الإثباتي مع الموضوع الثبوتي^(٢١) _ وهي الأصل في ذلك^(٢٢)، وبعضها محمولة على الطريقة _ وهي عبارة عن كاشفية وجود شيء من آخر مباین له ماهية وجوداً لمجرد الملازمة بينهما في الوجود^(٢٣) _ ومن الواضح أن النحو الثاني ينسجم مع التاريخية، كما لو استظرف من موثقة ابن بکیر عن أبي عبد الله^ع <صُمَّ للرؤیة وأفطر للرؤیة>^(٢٤) أن الرؤیة مأخوذة كطريق لليقین بدخول الشهر، وليس لها خصوصية فإذا حصل يقین بدخول الشهر من الحسابات الفلكية أو غير ذلك فيثبت آنذاك الشهر الشرعي^(٢٥).

العنصر الثالث: أنَّ تارِيخية النص الديني في الجملة تعطينا نتائج مختلفة ولا تقتصر على بُعد من الأبعاد، ومن هذه النتائج:

النتيجة الأولى: إلغاء الحكم من الأساس، ويمكن ذكر أنموذجين لها.

الأول: تعدد الزوجات، أن القرآن الكريم حينما تناولها: ئيْرَزْ رُّزْ كَ كَ كَ گَكَئِي^(٢٦)، كان النظر فيها إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فالشارع لاحظ هذه الاعتبارات عند تشريعه وأراد في مقام التدرج لأحكامه الاقتصاد على واحدة، فالمأمور في جواز التعدد هو عدم الزيادة لا تقرير جواز أكثر من الواحدة، ومن هنا فلو زال هذا الوضع عن المرأة في وقتنا الحاضر فيزول الحكم بالتعدد كلياً^(٢٧).

الثاني: تشريع الجهاد هو لمرحلة التأسيس لا لمرحلة الاستقرار، بمعنى أنّ أساس تكوين الدولة الإسلامية كان مُهداً من قبل جماعات كثيرة فشرعَ الجهاد من أجل تأسيس الدولة الإسلامية، وأمّا بعد الاستقرار وبناء كيان الدولة فلا معنى للجهاد فيسقط وجوبه.

النتيجة الثانية: تضييق الحكم وتقيده، وبمکن ذكر أنموذجين:

الأول: ما دلّ من الروايات على التشجيع على النكاح من أجل كثرة النسل، كما روي عن النبي ' لا تزوجوا الحسناء الجميلة العاقرة فإني أباهاي بكم الأمم يوم القيمة >^(٢٨) ، فقد يقال: إنّ الظرف التاريخي لتلك الروايات هو قلة عدد المسلمين، وأمّا الآن فإنّ عدد المسلمين كثير جداً فلا معنى للتشجيع على زيادة النسل، فالحكم المذكور مقيد وليس ملغيّاً من الأساس.^(٢٩)

الثاني: ما دلّ على استحباب الابتداء بالملح عند تناول الطعام، فالاستحباب المذكور كما ورد عن النبي ’افتتح طعامك بالملح واختم به فان من افتح طعامه بالملح وختم به^(٣٠) كان يراعي المناخ الصحراوي؛ إذ عادة يفقد الشخص كمية من الاملاح فيحتاج إلى التعويض عنها بهذا المقدار، ولا يمكن تسرية الاستحباب في أفراد يعيشون في مناطق منجمدة وباردة جداً؛ إذ قد يتعرضون لمانع صحي^(٣١).

النتيجة الثالثة: توسيعة الحكم، ويمكن التمثيل له بحرمة الاحتكار فإنه وإن ورد في الموارد الخمسة المنصوص عليها كما ورد عن أبي عبد الله^ع قال: كليس الحكمة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن <(٣٢)> إلا إنه يمكن اضافة بعض الموارد التي تشكل عاملاً اقتصادياً للمجتمع فهنا توسيعة لمصاديق الاحتكار <(٣٣)>.

النتيجة الرابعة: تضييق وتوسيعة الحكم معاً، كما في مسألة أصناف الزكاة فمن جهة تدخل غير الأصناف التسعة لوجوب الزكاة كالنفط ما دام يشكل عاملاً اقتصادياً مهماً، باعتبار أنّ الغرض من تشريع الزكاة هو سد حاجة الفقراء، ويمكن إخراج الزبيب الذي ليس له ذاك التأثير على وضع الناس اقتصادياً.

والغرض من ذكر هذا العنصر الثالث هو التخفيف من التهويل الذي وجه للقول بتاريخية النص الديني فقد توهם أن الالتزام بها يؤدي إلى إلغاء الحكم رأساً وهذا عدم فهم لحقيقة هذه النظرية أو تهويل لا مبرر له؛ فإن أحد النتائج هو إلغاء الحكم بينما توجد نتائج أخرى، إما تضييق أو توسيع أو تضييق وتوسيع من دائرة الحكم.

النقطة الثانية: الضوابط المنهجية لتاريخية النص الديني

ينبغي الحذر الشديد من إعمال التاريخية على النصوص اجراء اعتباطياً لا يخضع لضوابط منهجية وعلمية، ويمكن أن تصنف هذه الضوابط إلى صنفين:

الأول: أن تبرز قرائن صريحة على التاريخية، كرواية حبس لحوم الاضاحي والغرار من الطاعون وسيأتي ذكرها في الدليل الأول من أدلة التاريخية؛ إذ ورد التصريح بتاريخية هذه الموارد، أو قيام قرينة ظهورية تعتمد على الظهور كالروايات التي تشمل على المقابلة بين شيئين، أي: إن هذا يثبت وليس ذاك، مثال على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر^ع: <إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فافطروا وليس بالرأي ولا بالظن尼...> <(٣٤)>.

فمفادها أنّ ما يُقابل الظن هو اليقين، فالمدار على اليقين بدخول الشهر، وليس على الرؤية بالعين المجردة فكلّ وسيلة يحصل منها ذلك ولو بالعين المسلحة يكفي لثبت أول الشهر^(٣٥).

هذا على مستوى القاعدة وتبقى مسألة التطبيق محل نظر وخلاف، فقد يُدعى لأجل قرينةٍ ما إنّ النص هنا تاريخي، والآخر لم يعتن كثيراً بتلك القرينة، ففي مجال التطبيق الخلاف وارد، إلّا أنّنا بصدق الحديث عن القاعدة العامة^(٣٦).

الثاني: أنّ الاقتصر على استجلاء طاقة النص بحسب دلالته الصريحة أو الظاهرة لا يكفي للذهاب إلى تاريجية النص الديني، وإنما التحليل العقلي للحكم نفسه يساعدنا على القول بتاريجية النص، فلا تكون معطيات النص اللغوية فقط هي الأساس وإنما ممارسة التحليل العقلي للحكم عامل آخر ومهم جداً، وقد أفرط عبد الكريم سروش فذهب إلى أنّ التحليل العقلي فقط هو الأساس لفهم النص تاريجياً بقطع النظر عن دلالة النص، إلّا أنّ المجال مفتوح للصنفين من الشروط، فكما دلالة النص الصريحة أو الظاهرة تساعدها على فهم التاريجية كذلك التحليل العقلي للنص^(٣٧).

ويرد عليه: أنّ عملية الدمج بين ملاحظة القرائن الاستظهارية والتحليل العقلي إنّ كان هذا التحليل يؤدي إلى اليقين بالعلة فهذا يرجع إلى العلة المنصوصة في كلمات المعصومين^٨، وإن كان هذا التحليل يؤدي بما إلى ظنية العلة كالموارد التي ذكرت من أنّ الجهاد شرع لتأسيس الدولة أو غير ذلك فلا يمكن اعتبارها كالعلل المنصوصة، فالصحيح هو الاقتصر على الصنف الأول من الضوابط المنهجية لتاريجية النص الديني.

النقطة الثالثة: أدلة القائلين بتاريجية النص الديني

تمهيد:

قبل استعراض الأدلة التي ذكرها القائلون بعدم التاريجية، وهو يمثل الاتجاه السائد في حواضرنا العلمية،

تُشير إلى قضية مهمة وهي:

إنه لا إشكال في أن بعض النصوص الفقهية تحمل طابعاً تاريخياً وهي ما سوف نذكره ضمن الدليل الأول، وأيضاً لا إشكال في أن بعضاً من هذه النصوص تتعالى عن التاريخية من قبيل وجوب الحج، والصلوة، والصوم، وأيضاً لا يوجد عندنا ضابط واضح من خلاله إلى القول بتاريخية هذه النصوص وعدم تاريخيتها، فإذا لم تحسم القضية من الطرفين فما هو المرجع عند الشك في حكم ما أنه تاريخي أم لا؟^(٣٧) يوجد اتجاهان متافقان:

الأول: ما عليه السائد من فقهائنا الذين يذهبون إلى تأييد النصوص، وأنها صالحة لكل زمان وإن علينا أن نؤمن بدراسة النص دراسة حرفية، وأن لا نفكك بين مدلولاته بحسب الازمنة، فالمرجع عند الشك هو اللاتاريخية.

الثاني: ما تبناه سروش في أن الأصل في النصوص هو التاريخية، فإذا أردنا حمل النصوص على اللا تاريخية نحتاج إلى قرينة وشواهد واضحة^(٣٨).

إذا عرفنا ذلك لا بد من استعراض أدلة كلا الطرفين، وإذا لم تتم دلالتهما فلا بد من الرجوع إلى مقتضى الأصل:

أدلة القائلين بتاريخية النص الديني:

الدليل الأول: التمسك بالنصوص الروائية؛ إذ يوجد في بعض ألسنة الروايات ما يؤكد التاريخية^(٣٩).

وبعبارة أخرى: أن الذي يقرأ بعض النصوص يجد أن الإمام × يقرأ النص قراءة تاريخية، ذكر بعض العناوين لا على سبيل الحصر:

الأول: الفرار من الطاعون، فهناك روايات نافية من الفرار من الطاعون، وأن حرمة الفرار منه كحرمة القرار من الزحف، فهذه تعتبر قراءة حرفية لهذا النص، ولكن الإمام × في رواية أخرى يشرح النهي عن

الفرار من الطاعون هو من جهة مسألة استثنائية ترتبط بالحرب والقتال لا أكثر، لاحظ ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبـي، عن أبي عبدالله^ع قال: سأـلـتـ أـبـاـ عـبـدـالـلـهـ^ع عـنـ الـوـبـاءـ يـكـونـ فـيـ نـاحـيـةـ الـمـصـرـ فـيـتـحـوـلـ الرـجـلـ إـلـىـ نـاحـيـةـ أـخـرىـ أـوـ يـكـونـ فـيـ مـصـرـ فـيـخـرـجـ مـنـهـ إـلـىـ غـيرـهـ فـقـالـ: <لـاـ بـأـسـ إـنـمـاـ نـهـىـ رـسـوـلـ اللـهـ> عـنـ ذـلـكـ المـكـانـ رـبـيـةـ كـانـ بـحـيـالـ العـدـوـ فـوـقـ فـيـهـ الـوـبـاءـ فـهـرـبـوـ مـنـهـ فـقـالـ رـسـوـلـ اللـهـ: <الـفـارـ مـنـهـ كـالـفـارـ مـنـ الزـحـفـ كـرـاهـةـ أـنـ يـخـلـوـ مـرـاكـزـهـ> (٤٠). الثاني: حبس لحوم الأضاحي، كما في صحيحـةـ مـحـمـدـ بـنـ مـسـلـمـ عـنـ أـبـيـ جـعـفـرـ^ع قال: <كـانـ النـبـيـ نـهـىـ أـنـ يـحـبـسـ لـحـومـ الـاضـاحـيـ فـوـقـ ثـلـاثـةـ أـيـامـ مـنـ أـجـلـ الـحـاجـةـ، فـأـمـاـ الـيـوـمـ فـلـاـ بـأـسـ بـهـ> (٤١).

الثالث: بناء الجدران حول البساتين، لاحظ روایة علي بن جعفر: سأله عن رجل يمُر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: <نعم، قد نهى رسول الله أن تُستر الحيطان برفع بنائها> (٤٢)، وفي روایة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد: أنه سُئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: <لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد> (٤٣).

فإن النص الأول يعطي حرمة أو كراهيـةـ أـنـ يـبـنـيـ شـخـصـ بـنـاءـ عـلـىـ الـبـسـتـانـ إـلـاـ إـنـ النـصـ الثـانـيـ يـجـلـيـ النـصـ الـأـوـلـ بـشـكـلـ وـاـضـحـ، وـأـنـ النـهـيـ الـمـذـكـورـ كـانـ لـأـجـلـ الـضـرـورـةـ وـأـمـاـ إـذـاـ زـالـتـ الـضـرـورـةـ فـيـزـوـلـ ذـلـكـ النـهـيـ عـنـ الـبـنـاءـ.

ويرد عليه: أن الدليل الأول قابل للمناقشة من عدة وجوه:

الأول: أن مراجعة الأصحاب للمعصوم يكشف عن وجود ارتکاز بعدم صحة قراءة النص قراءة تاريخية إلا من قبل المعصوم نفسه فهو فقط من يقرر إنتهاء أمد الحكم من عدمه، وعليه هذا الدليل يكون في صالح القول بعدم التاريخية لا للقائلين بها.

الثاني: أن المتأمل في هذه النصوص يجد أن الأحكام فيها منصوصة العلة، ومن الواضح أن الأحكام تدور مدار عللها كما تدور مدار موضوعاتها فالماء \times يبين أن علة الحكم انتفت لذا انتفى الحكم، وهذا مسلم لدى الجميع وليس له علاقة بالقول بالتاريخية كما نوهنا على ذلك في مستهل التمهيد في هذه النقطة الثالثة.

الثالث: لو غضبنا النظر عمّا تقدم فإن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ النصوص المذكورة كلها واردة في إلغاء الحكم، وليس هناك ما يدل على التوسيعة أو التضييق أو كلاماً معاً في الحكم، فيقتصر فيها على موردها، ولا تتفع دعوى الأولوية على أساس إذا كانت النصوص ناظرة إلى إلغاء الحكم فيتعذر إلى توسيعه وتضييقه من باب أولى؛ وذلك أن الأولوية المذكورة عقلية وليس عرفية فلا تتفعنا في التعديه.

الدليل الثاني: النسخ في القرآن الكريم، فإن معناه رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمهه وزمانه، سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع، وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط، وإنما قيدها الرفع بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجاً، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها، وارتفاع ملكية شخص لمائه بسبب موته، فإن هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاً، ولا إشكال في إمكانه ووقوعه، ولا خلاف فيه من أحد^(٤٤).

فهو تعبير واضح عن وجود أحكام مرحلة شرعت وانتهى أمدتها الزمني^(٤٥).

ويرد عليه: أن الدليل قابل للمناقشة؛ فإن مسألة قياس التاريخية على النسخ ليس صحيحاً، لأن النسخ لم يكن حالة عامة وغالبة في الشريعة، فهو حالة استثنائية فأقصى ما يمكن إثباته في هذا الدليل هو جواز تشريع بعض الأحكام على نحو المرحلة والتاريخية، وهو محل وفاق عند الطرفين، أي: القائلين بالتاريخية

وعدمها.

وبتعبير أوضح أنّ ما يثبته هذا الدليل هو محل وفاق، ومحل الخلاف أنّ الأصل في التشريعات يصدرها الشارع بنحوٍ مرحلي تاريخي أو يصدرها بشكل دائم لا سيما أنّ صاحب الدليل يؤسس إلى أنّ الأصل هو التاريخية.

الدليل الثالث: المباحث الفقهية المتفرقة؛ إذ يحصل للفقيه يقين بتصدر مثل هذه الأحكام التاريخية في السنة، فلا تكاد تجد فقيهاً لم يفهم بعض الروايات فهماً تاريخياً، فالشيخ الصدوق^(٤٦) بالرغم من كونه محدثاً إلا أنه فهم بعض النصوص في الطب النبوي فهماً تاريخياً، وكذلك المفید^(٤٧) والسيد الصدر^(٤٨).
هذا وثمة نماذج كثيرة متأخرة تثبت الحضور التدريجي للوعي التاريخي في الجهود الفقهية^(٤٩).

الأول: أنه يوجد تعارض في الروايات الدالة على زيارة الإمام الحسين × وبعض الروايات تحت على الزيارة على نحو الوجوب، وبعض على نحو الاستحباب؛ لذا حاول بعض المتأخرین أن يعالج التعارض المذكور عن طريق تاريخية النص فقال: تُحمل الروايات الدالة على الوجوب لأجل قلة الشيعة آنذاك وهكذا مریدي الزيارة له بينما عندما كثر التشیع وأصبح أمر الزيارة واضحاً عند الشيعة نجد أن الإمام × صاغ الروايات على نحو الاستحباب^(٥٠).

الثاني: العاقلة في قضية القتل الخطأ، فالعاقلة تشتراك في الدية فهذا كان تاريخياً باعتبار أن هناك علاقات أسرية وترابط، وأمّا إذا حصل التفكير بين الأسر لتبعاد سكانهم فلا تتحمل الدية ذلك^(٥١).

الثالث: حرمـة حلق اللحـية^(٥٢)، فقد يـقال: إنـ الحرمـة كانت لأجل موروث عـرفي قبلـي وهو السخـرـية والـاستـهـزـاء من حـلـيقـ اللـحـىـ وليسـ نـهـيـاـ شـرـعيـاـ صـادـراـ بماـ هوـ حـكـمـ شـرـعيـ،ـ وبـماـ أنـ الـاستـهـزـاءـ قدـ زـالـ الـيـومـ فـيـنـيـغـيـ الحـكـمـ بـالـجـواـزـ^(٥٣).

الرابع: حلـيةـ الـرـبـاـ الـاسـتـثـمـارـيـ وـهـوـ مـاـ ذـهـبـ إـلـيـهـ يـوسـفـ الصـانـعـيـ عـلـىـ أـسـاسـ أـنـ حـرـمـةـ الـرـبـاـ الـوارـدـةـ فـيـ

القرآن الكريم والحديث الشريف حكماً تاريخياً، بمعنى أنّ الربا الذي كان سائداً عصر النص ليس إلا الربا الإستهلاكي؛ إذ يستدين فيه الفقير من الغني مالاً لكي يستهلكه في معاشه، لا لكي يستثمره في إنتاج مالي أو مشروع اقتصادي؛ لهذا لم تكن الفوائد البنوكية المعاصرة محرمة؛ لاختصاص تلك النصوص بظرفها التاريخي^(٥٤).

الخامس: صنع التماضيل ففي باب المعاملات يحرّم صنع التماضيل المحسّمة^(٥٥) ومن المظنون به هو أن المسلمين كانوا حديثي العهد بالسجود إلى الأصنام فالشارع نهى عن صنعها، وأمّا اليوم لا يوجد ولو على مستوى الاحتمال أنّ المسلم يسجد لصنم، فلا بدّ أن تزول حرمة صناعتها^(٥٦).

السادس: أصناف الديّة، فإنّ الشارع إنما خير الجاني لأجل تقارب تلك الأصناف في القيمة السوقية آنذاك، وأمّا اليوم فالتفاوت كبير بينهما، من هنا يرى بعض الفقهاء إنه لا يجوز اختيار الصنف الأقل إلا برضى ورثة المجنى عليه^(٥٧).

ويرد عليه: أنّ هذا الدليل كسابقه هو حيادي بالنسبة لمحل النزاع؛ إذ وجود فتاوى مبنية على التاريخية لا يعني أنّ الفقيه يقول بها؛ لأن القائل بعدم التاريخية لا يمنع منها في بعض الموارد على نحو الاستثناء وفق ضوابط معينة.

بالإضافة إلى ذلك أنّ فتوى الفقيه بحد ذاتها ليست حجة ما لم تمثل إجماعاً في المسألة، ولا توجد هكذا دعوى للإجماع عند القائلين بالتاريخية.

الدليل الرابع: وهو المعطيات الخارجية، وتقريره أنّه ينسجم مع الوضع الإمامي القائم آنذاك؛ فإنّه وفق حساب الاحتمالات من غير المعقول أنّ الأئمة^٨ لم يتعاملوا مع النصوص التي صدرت منهم الواقع تارхиّي، ومن المستبعد أن لا يصدر منهم أحكاماً بوصفهم حكام واقعيين للأئمة لا سيّما من خاص التجربة السياسية منهم، وعاش غمار بناء الدولة، كالذى حصل مع النبي['] وأمير المؤمنين^خ فإنّ من

يلاحظ المتغيرات السياسية التي تعصف بالأمة يمكن أن يلتمس بوضوح كبير أن بعض ما يصدر من المعصوم^x كان يحمل بعدها تاريخياً وأنه جاء بالعلاج في ظرف زمانٍ ما، من هنا صار بعض الفقهاء كالسيد الخوئي^(٥٨) يتعامل مع بعض ما صدر من المعصوم إنه صدر منه لا على أساس أنه حكم شرعي إلهي وإنما بوصفه حاكم ورئيس للدولة بمعنى (الحكم الولائي) وقد برزت ملامح جديدة للمعصوم^x وهي ملامح الحاكمية أي إن ما يصدر منه^x بوصفه حاكم^(٥٩).

ويرد عليه: أن الدليل الرابع يرد عليه ما ورد على الثاني والثالث من كونه يثبت التاريخية لبعض الأحكام على نحو الاستثناء، لأنّ الأصل في التشريعيات التاريخية، وهذا ليس محل النزاع بين الطرفين، بل محل النزاع هو أنّ الأصل في الأحكام الصادرة من الشارع تاريخية أو ثابتة؟

النقطة الرابعة: أدلة النافذ لنarrative النص الديني
الأول: التمسك بالأصل اللفظي.

من أنّ الأصل بالعناوين التي تذكر في لسان الأدلة هو الحمل على الموضوعية الصرف لا على الطريقة.

والمستند الفني للأصل المذكور أنّ المتكلم عندما يريد أنّ يبين موضوعاً ما يجعل حكماً عليه، فالظاهر من ذلك أنّ الموضوع بما هو مطلوب عنده لا إنّه طريق إلى شيء آخر، فحمله على الطريقة خلاف ما عليه أهل المحاجة من التعبّد بموضوعية ما يُذكر في الدليل^(٦٠).

وناقشه بعض الباحثين بمناقشتين:

المناقشة الأولى: أنّه لا يصلح أن يثبت امتداد النصوص بحسب الزمان، وإنّما يرشدنا أن نتعامل معها تعاملًا حرفيًا، فلا يصح ارتکاب خلاف الظاهر وحمل الموضوع على أنّه مثل شيء آخر أو هو طريق شيء آخر، فمثلاً ما دلّ على حرمة لعب الشطرنج لا يمكن حمله على أنّه طريق لكونه آلة للقمار حتى

إذا زالت القمارية عنه لا نفتي بحلّيته، وأن الشطرنج بما هو حرام سواء أكان آلة للقمار أم لم يكن^(٦١). ويرد عليه: أن المناقشة المذكورة قابلة للدفع؛ لأنَّه قد تقدَّم في العنصر الثاني من العناصر البنوية للتاريخية أنها تسجم مع الطريقة، فمن يقول بالتاريخية لا بدَّ أن يتبني طرقية العناوين بخلاف اللاحات التاريخية فإنَّها منسجمة مع الموضوعية.

المناقشة الثانية: أنَّ الأصل اللغطي المذكور ليس نصًا تعبدِياً، وإنَّما هو أصل أُسسه العقلاه، والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية^(٦٢)، ومن هنا نجد أنَّ الفقهاء يحملون العنوان على الموضوعية إذا لم يحصل هناك شك أو أطمأنوا بعدم الطريقة وأنَّما إذا وجد شك معتد به في الحمل على الموضوعية فلا يبني العقلاه على الأصل المذكور.

وللتوضيح أكثر: أنَّ الأصول العقلائية إنما يجري عليها العقلاه من باب أنها كاشفة كشفاً نوعياً عن شيء ما بحكم الغلبة، فالغالب في العناوين أنها الموضوعية فإذا أكتفت هذا الأصل عند العقلاه بقرينة تساعد على الطريقة فلا يتلزم العقلاه بأصل الموضوعية؛ للشك في الحمل على الموضوعية، ومن الواضح بأنَّ الادلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن دائمًا، والقرينة التي أوجبت الشك هنا هي ما ي قوله أصحاب التاريخية في فهم النص؛ فإنَّ من المحتمل أنَّ النصوص الشرعية هي لتشريع حالة في زمان معين، وهذه القرينة التي تكتتف ظواهر النصوص ليست مستبعدة جداً، وإنما قد قامت عليها شواهد وهي التي ذكرناها سابقاً^(٦٣).

ويلاحظ عليه: أنَّ القرينة المحتملة لا تخلو: إن كانت لغظية فيمكن نفيها بشهادة الراوي السكوتية في أنَّ ما لم ينقله لم يذكره المشرع، وإلا لو كانت القرينة موجودة ولها تأثير على المقصود لكان عليه أن يذكرها وإنَّا تمثل خيانة من قبل الراوي، وإن كانت ارتكازية ف صحيح أنَّ القرائن الارتكازية تجمل الخطاب، لكنَّها لا بدَّ أنَّ تبلغ درجة من الوضوح يمكن أن يعتمد عليها المشرع في تقييد خطابه، وتقدَّم أنَّ شواهد التاريخية

ليست بتلك الدرجة من الوضوح.

الدليل الثاني: التمسك بقاعدة الاشتراك، أي: إن الاحكام مشتركة بين الرجل والمرأة والعالم والجاهل والصغير والكبير والذي عاصر النص والذي جاء بعده فالقاعدة يُستفاد منها التعميم بلحاظ افراد المكلفين وبلحاظ أزمنة وجودهم وهذه القاعدة عُدّت من ضروريات الفقه، بل إنها من ضروريات الاسلام^(٦٤)؛ وذلك لأن أكثر الأسئلة التي وجهت للمعصومين^٨ كانت من قبل اشخاص محدودين والأجوبة كانت محدودة أيضاً فلولا القول بقاعدة الاشتراك لما قام للفقه عماد، ومن الواضح أنها قاعدة لم تُذكر بنص شرعي من المقصود^٩ وإنما استُعْيَدت من مجموع الأدلة التي اقتُنست منها قاعدة الاشتراك، وهذه النصوص تكون على صنفين:

الأول: النص القرآني كما في قوله تعالى: **ئي ث ن ذذث ث ڏٺئ**^(٦٥).

بتقرير: أن الآية المباركة جعلت القرآن الكريم مصبة على من سمعه ومن بلغه، فالذي يبلغه يكون داخلاً تحت إنذاره^(٦٦).

وأورد عليه بعض الباحثين: أن الاستدلال بهذه الآية لا يثبت قاعدة الاشتراك؛ لأنها في سياق تتجزء التكليف على من بلغه القرآن الكريم وليس في سياق شمول القرآن الكريم لغير الموجودين في عصر صدوره، فالآية المباركة أجنبية عن مسألة الاشتراك، وإنما تتحدث عن منجزية التكليف إذا تحقق عنوان الإنذار بالقرآن الكريم، أي: إن الآية الكريمة ليست في مقام بيان جهة الاشتراك في الاحكام.

الثاني: السنة الشريفة.

والتي منها:

١ـ الحديث النبوى المشهور: <حكمي على الواحد حكمي على الجماعة>^(٦٧).

وتقرير الاستدلال: أن النبي ' لم يُفرق في حكمه بين فرد وفرد وبين زمان وزمان فالحكم الذي يكون على

شخص هو على جماعة الاشخاص سواء كانوا موجودين في عصر صدور النص أو بعده^(٦٨). ويلاحظ على هذا الحديث: أنه بالإضافة إلى ضعف سنته بالإرسال هو أن التعميم ناظر إلى مسألة الأفراد دون مسألة الازمة، فهو يتحدث إن الحكم المعمول على فرد هو معمول على جماعة الناس، وأماماً إنه هذه الجماعة لا فرق فيها بين حضورها في مجلس الخطاب أو فيما بعد ذلك لا يستفاد من الحديث ذلك^(٦٩).

٢_ ما ورد من أن : <حلل محمد حلال إلى يوم القيمة وحرام محمد حرام إلى يوم القيمة>. وهذه الرواية من أقوى ما يُمسّك به في اثبات قاعدة الاشتراك، والمقصود بالحلل والحرام هو إشارة إلى مطلق الأحكام لا خصوص الحلية والحرمة فكل الأحكام ثابتة إلى يوم القيمة. والكلام في هذا الحديث الشريف يقع من جهتين:

الأولى: السند، فهناك مصادر خمسة نقلت الحديث الشريف وهي كالتالي:

- ١ - ما نقله محمد بن يعقوب الكليني^(٧٠).
- ٢ - ما نقله محمد بن الحسن الصفار^(٧١).
- ٣ - ما نقله أبو الفتح الكراجكي^(٧٢).

٤ - ما نقله أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي^(٧٣).

٥ - ما نقله أحمد بن محمد بن خالد البرقي^(٧٤).

هذه هي المصادر التي نقلت الحديث الشريف، ولابد من الخوض في طرقها وأسانيدها واحداً واحداً. أما الكافي فالسند لا إشكال فيه سوى وقوع محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني؛ إذ رواه عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين، والمشكلة هو أن الشيخ النجاشي قال: إن أبا جعفر وهو (الصادق) قد نقل عن شيخه بن الوليد أنه استثنى ما ينفرد فيه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وبما أن السند هو كذلك

فيسقط السند المذكور عن الاعتبار^(٧٥).

وللتوضيح أكثر: أنّ ابن الوليد أخرج جماعة من الرواة من كتاب (نواذر الحكمة) وكان من ضمنهم ما ينفرد فيه محمد بن عيسى عن يونس.

ويعلق الشيخ الصدوق على كلام استاده: إنّه قد أصاب شيخنا في ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد لا أدري ما رأيه فيه فإنه على ظاهر العدالة والوثاقة.

وأيّد هذا الاعتراض الشيخ النجاشي^(٧٦) إلّا أنّ الشيخ الطوسي في مواضع عديدة أخذ بتضعيف محمد بن عيسى^(٧٧).

إذاً فما هو الموقف؟

ذكر السيد الخوئي أنّه لا عبرة بتضعيف الشيخ الطوسي؛ وذلك لأنّ التضعيف هو مبني على ما استثناه بن الوليد، وبما أنّه لا نعلم ظاهر حال هذا الاستثناء فلا قيمة فيه^(٧٨).

وهذا الكلام من قبل السيد الخوئي ليس واضحًا، فإنّ عدم معرفة حال الاستثناء صحيح قد يرفع الشك عن الشخص الذي هو (محمد بن عيسى) إلّا إنّه تبقى المشكلة في السند فإنّ ما ينفرد فيه بحسب تصريح بن الوليد عن يونس لا أقبله فيبقى عندنا شك في السند وإن يرتفع الشك في الشخص، ولعلّ سبب عدم القبول في حال الانفراد هو أنّ بن الوليد كان معاصرًا لمحمد بن عيسى ولعلّه كان يعلم أنّ ابن عيسى لا يروي عن يونس مباشرة فمن هنا استثناه.

إذاً: المشكلة تولد لنا إشكال في السند وإنّ كان الرجل ثقة.

وأمّا ما رواه صاحب كتاب (بصائر الدرجات)، فيرويه بسنته عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد بن عيسى، وهذا السند يشتمل بالإضافة إلى ابراهيم بن هاشم الذي لا طريق إلى توثيقه إلّا الحكاية التي نقلها النجاشي أنه نقل أحاديث الكوفيين في قم^(٧٩)، وهي

مدرسة معروفة بالتشدد في قبول الحديث الشريف، فإذا نشر تلك الاحاديث ولم يعرض عليه فهذا يكشف عن وثاقة إبراهيم بن هاشم^(٨٠).

ويرد عليه: أن القرينة المذكورة ليست واضحة على وثاقته؛ إذ لعل قبول الاحاديث لا لوثاقته، وإنما لأجل أن مضمون روایاته ينسجم مع أجواء هذه المدرسة، ولو صرفا النظر عن ذلك وأنه ثقة أو حسن، لكن تبقى مشكلة وقوع يحيى بن أبي عمران في السند؛ إذ لا طريق لتوثيقه إلا على أساس مبندين رجالين قابلين للمناقشة:

الأول: أنه من وكلاء الامام ×.

الثاني: وروده في تفسير القمي^(٨١).

وأما ما نقله العلامة المجلسي في البخار عن كتاب (كنز الفوائد) إذ يشتمل هذا النقل على مشكلتين:
الأولى: من جهة سلام بن المستير، فهو شخص مجهول وتوثيقه منحصر بقبول كبرى تفسير القمي^(٨٢) والكبرى غير ثابتة.

الثانية: في شيخ الكراجكي محمد بن علي بن طالب البلدي؛ إذ لم يرد فيه توثيق سوى الترجم عليه في موارد قليلة جداً^(٨٣)، والتراجم عبارة عن دعاء وليس فيه دلالة على التوثيق.
النتيجة هذا الطريق أيضا ساقط.

وأما ما رواه صاحب كتاب (كشف الغمة) فأيضا هذا الطريق ضعيف من جهة الارسال.
واما ما ذكره البرقي أحمد بن محمد بن خالد فقد نقله عن عثمان بن عيسى عن حماد بن عثمان، وهذا الطريق بحسب ظاهره لا مشكلة فيه؛ لأن هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات إلا إنه من يلاحظ حال الطبقية يجد وجود ارسال خفي بين البرقي وعثمان بن عيسى؛ وذلك لأن البرقي متوفى عام (٢٧٠ أو ٢٨٠) وهو من أصحاب الامام الجواد × ومن بعده، بينما عثمان بن عيسى من أصحاب الامام الرضا والكافر فالبرقي

وعثمان بن عيسى ليسا في طبقة واحدة فيحصل احتمال بوجود واسطة مذوفة بينهما، فيسقط أيضاً هذا الطريق عن الاعتبار^(٨٤).

وعليه إنّ الحديث الشريف بجميع طرقه قابل للمناقشة، هذا كله من ناحية السند^(٨٥).

اللهم إلا أن يقال: إنّ وحدة مضمون الحديث مع تعدد طرقه يولد الاطمئنان بصدره عن المقصود.
الجهة الثانية: الدلالة فقد تقرب دلالته على المقصود أنه يبلور عمومية الأحكام وأنها عابرة للأزمنة بقرينة <حلاله حلال إلى يوم القيمة> فيستفاد من هذا الحديث الشريف أنّ الأحكام الشرعية ليست ذات طابع مرحلي زمني وإنما هي مستمرة باستمرار الأجيال^(٨٦).

وهذا التقريب قابل للمناقشة من وجهين:

الأول: أنّ الحديث يتحدث عن استمرار الدين الإسلامي، ولا علاقة له بالأحكام المتضمنة في الدين، وذلك بأحد قرينتين:

القرينة الأولى: ما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم من أنّ الحديث آبٍ عن التخصيص والتقييد، فإذا ضممنا إلى ذلك أنّ بعض أحكام النبي ' قد نسخت قطعاً فتعين تقسيمه بنسخ الديانة^(٨٧).

وأورد عليه بعض الباحثين في أنّ إباء التخصيص لا بدّ أن يكون في صورة قرينة ولم يبرز قرينة على ذلك^(٨٨).

ويرد عليه: أن السيد الحكيم يقصد أنّ سبب الإباء هو أنّ الرواية إذا كانت واردة في مقام التحديد أو إعطاء قاعدة كلية يجعلها بسبب ذلك آبية عن التخصيص، وروايتنا كذلك؛ إذ أنها أشارت إلى كلمة (أبداً) وهكذا كلمة (يوم القيمة) فهي صريحة التحديد، فعل الإباء جاء من هذه الناحية.

القرينة الثانية: ما ذكره بعض الباحثين، وهو التمسك بقرينة السياق، فقد ورد في بعض طرقه وهو طريق البرقي_ في سياق الحديث عن أولي العزم من الرسل، فكل واحد منهم جاء ثم جاء الآخر بعده وألغى

شريعته إلاًّ مُحَمَّداً، فشرعيته باقية إلى يوم القيمة فلا يستفاد منه أبدية الأحكام حكماً حكماً^(٨٩).

ويرد عليه: أن القرينة المذكورة قابلة للمناقشة من وجهين:

أـ إنـ قرينة السياق وإنـ كانت تزعـزـ الظـهـورـ إـلاـ أـنـهاـ لمـ تـبـلـغـ حدـاـ لـلـاحـتـاجـ بـهـاـ.

بـ لو سلـمنـاـ بـهـاـ فإنـ قـرـيـنـةـ السـيـاقـ وـارـدـةـ فيـ طـرـيقـ البرـقـيـ فـقـطـ،ـ وـلاـ معـنـىـ أـنـ تـشـكـلـ قـرـيـنـةـ عـلـىـ باـقـيـ الـرـوـاـيـاتـ المـجـرـدـةـ عـنـ ذـلـكـ.

الثاني: ما ذكره السيد علي أكبر الحائري إنـ هـذـاـ المـقـطـعـ مـنـ الرـوـاـيـةـ يـتـكـلـمـ عـنـ اـسـتـمـرـارـيـةـ الـحـكـمـ بـلـحـاظـ الـجـعـلـ التـشـريـعـيـ لـاـ بـلـحـاظـ الـمـجـعـولـ الـفـعـلـيـ فـبـنـاءـ عـلـىـ وـجـودـ مـرـتـبـتـيـنـ لـلـحـكـمـ تـسـمـيـ الـأـوـلـىـ مـرـتـبـةـ الـجـعـلـ التيـ هيـ عـبـارـةـ عـنـ تـشـرـيعـ الـحـكـمـ عـلـىـ مـوـضـعـ مـقـدـرـ الـوـجـودـ أيـ لـاـ يـشـرـطـ تـحـقـقـ أـفـرـادـ الـمـوـضـعـ خـارـجـاـ لـحـصـولـ حـالـةـ الـجـعـلـ فـيـتـمـكـنـ الـمـوـلـىـ أـنـ يـشـرـعـ وـجـوبـ الـجـحـ حـتـىـ لوـ فـرـضـ عـدـمـ وـجـودـ مـكـلـفـ فـيـ الـخـارـجـ؛ـ لـأـنـهـ يـكـفـيـ لـتـحـقـقـهـ تـصـوـرـ قـيـوـدـهـ تـصـوـرـاـ لـحـاطـيـاـ.

والمرتبة الثانية مرتبة الحكم الفعلي وهي التي تحصل بتحقق قيود الموضوع في الخارج، ولو وجد مستطاع انقل الحكم من مرحلة الجعل إلى مرحلة الفعلية.

إذاً فالمائز بين المرتبتين أن مرتبة الجعل لا تُنـاطـ بالـقـيـوـدـ خـارـجـاـ بـخـلـافـ مـرـتـبـةـ الـفـعـلـيـةـ،ـ وـمـنـ هـنـاـ لـوـ زـالـ الـمـوـضـعـ أـوـ بـعـضـ قـيـوـدـهـ اـنـقـتـ مـرـتـبـةـ الـفـعـلـيـةـ دـوـنـ مـرـتـبـةـ الـجـعـلـ^(٩٠).

إذاً اتضـحـ ذـلـكـ فـهـلـ الرـوـاـيـةـ مـتـكـلـةـ إـلـىـ مـرـتـبـةـ الـجـعـلـ وـأـنـ بـاـقـيـ إـلـىـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ أـوـ إـلـىـ مـرـتـبـةـ الـمـجـعـولـ،ـ أـيـ يـبـقـيـ الـحـكـمـ فـعـلـيـ إـلـىـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ وـأـنـ زـالـتـ بـعـضـ قـيـوـدـهـ؟ـ

لا اشكـالـ أـنـهـ نـاظـرـ إـلـىـ الـأـوـلـ؛ـ إـذـ لـوـ اـنـتـفـتـ بـعـضـ قـيـوـدـهـ فـيـ خـارـجـ لـاـ مـعـنـىـ لـاـسـتـمـارـ الـحـكـمـ الـفـعـلـيـ إـلـىـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ بـالـرـغـمـ مـنـ أـنـ الـحـكـمـ بـمـاـ هـوـ جـعـلـ ثـابـتـ،ـ فـالـذـيـ يـشـكـكـ فـيـ اـشـتـرـاكـ الـعـاـقـلـةـ بـدـفـعـ الـدـيـةـ عـنـ القـتـلـ الخـطاـ بـنـاءـ عـلـىـ القـوـلـ بـالـتـارـيـخـ يـرىـ أـنـ قـيـدـ التـحـمـلـ قـدـ زـالـ وـهـوـ أـنـ الـرـابـطـ الـذـيـ يـرـبـطـ اـفـرـادـ الـعـشـيرـةـ فـيـ

زماننا لم يكن موجوداً فسوف يزول الحكم لزوال قيده ومن هنا لو رجع هذا الترابط رجع الحكم المذكور .
الدليل الثالث: التمسك بإطلاق أدلّة الأحكام، فإنّ الأحكام الصادرة من الشارع كانت مطلقة، أي: كما تشمل جميع الأفراد كذلك تشمل جميع الازمنة، والقول بأنّ الأحكام كانت لفترة زمنية خلاف القانون العرفي من حمل كلام المتكلم على الإطلاق، إلاّ بقرينة على ذلك، ومن هنا تجد أنصار اللاتاريخية يشككون في الذي يدعى عدم الإطلاق وأنهم يطالبون أنصار التاريخية بالمقيد فأين التعقيد في أن الحكم كان مقيداً بوضعه التاريخي^(٩١).

واعترض عليه بعض الباحثين باعتراضين:

الأول: نسلم بهذا المبدأ العام، وهو كلّ كلام مطلق فهو حجة، وهو جزء من نظام المحاورة ولكن السؤال المهم الذي يرد قبل التمسك بالإطلاق عن المائز في أن ما صدر من المشرع من خطاب كان لبيان الحكم الإلهي لغير المعاصرين له، وليس مقيداً لعصره، ولا معنى للجواب أنّ ذلك عن طريق الإطلاق _فإنّ الأحكام بما إنها مطلقة فيكون الحكم إلهياً لا ولائياً حكومياً_ لأنّه لا يخلو من مفارقة؛ إذ كيف نستدل بالمعلوم على وجود العلة؟ أي كيف تثبت أبديّة الحكم من خلال الدليل نفسه الذي نناقش فيه فهذا أو ل الكلام^(٩٢).

ويرد عليه: أنّ المناقشة المذكورة ليست علمية؛ لأنّه ليس من الصحيح الرد بالاجوبة المبنائية، هذا بالإضافة إلى أنّ المفارقة المذكورة غير واردة؛ لأنّه لا نريد إثبات العلة من خلال المعلوم، وإنما نقول: إنّ وصف الحكم باللائني أو الحكومي هو قيد زائد يحتاج قرينة لإثباته، بخلاف التبليغ فإنه من الأمور التي لا تتفك عن المشرع.

الثاني: أنّ مقتضى القاعدة في كون ما يصدر عن المشرع هو الحمل على الحكم الأبدى لا على نحو الحكم الولائي فنرجع إليها عند الشك هذا أول الكلام؛ لأنّه ليس من الصحيح أن ينظر إلى ما صدر من

النبي' من خلال المنظور الفقهي وإنما علينا متابعة محمل ما صدر منه، والظروف التي واجهته في بداية الدعوة، فنجد أن تثبيت العقيدة من خلال الخطابات قد أخذت منه الوقت كثير واعلان النظام السياسي للدولة الفتية وتركيز القيم الاخلاقية كانت شغله الشاغل، فعلى هذا الاساس لا توجد أغلبية في الحكم التبليغي عن الحكم الولائي إن لم نقل بالتساوي بين الحكمين، فعلى الفقيه أن لا يرکن إلى أصل ما يُقال: في أن الأساس في ما صدر منه هو الحكم التبليغي بل عليه أن يتبع آحاد ما صدر منه وأن يستجمع القرائن الحافة بذلك فيمكن في باب العبادات تأسيس الحكم التبليغي وهذا بخلاف بقية الابواب، إذاً لا يمكن الاعتماد على الشك الممحض في تأسيس القاعدة المذكورة.

وسيرة الفقهاء على إثبات الأصل المزعوم ليست حجة في حد ذاتها، فلم يبق إلا التمسك بأن الشيء المشكوك يلحق بالأعم الأغلب^(٩٣)، ولكن هذا الكلام يتم في دليل الانسداد ولا يمكن تسريره في مسألتنا؛ لأنّه لا أغلبية للحكم الولائي التبليغي على الحكم الآخر^(٩٤).

ويرد عليه: أن قوله: سيرة الفقهاء على إثبات الأصل المزعوم ليست حجة في حد ذاتها من الغرائب؛ لأنّه جعل أحد الأدلة على إثبات التاريخية هو فتاوى بعض الفقهاء، وذكر نماذج عديدة قمنا باختصارها إلى سبعة.

الدليل الرابع: التمسك بالاستصحاب بتقرير: إن الأحكام عندما صدرت كوجوب الصلاة وغيرها كانت مطلقة تعم الجميع، فإذا شكنا في اختصاصها لزمنٍ ما أو لجميع الأزمنة، فنتمسك باستصحاب شمول الأحكام عند الشك، قد اجتمعت الأركان الاربعة فيه فيوجد أولاً، يقين سابق بكون الأحكام ثابتة عامة، وثانياً شك لاحق في الاستمرار وعدمه، وثالثاً وحدة القضية المتينة والمشكوكة وهي الأحكام، ورابعاً الآثر العملي وهو كون الأحكام عامة تشمل جميع الأزمنة^(٩٥).
وناقشه بعض الباحثين بعدة مناقشات:

الأولى: إنه لا يجري على مبني السيد الخوئي^(٩٦) من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
الثانية: يوجد تفصيل مهم في باب الاستصحاب ينبغي أن يذكر في تفصيلاته وهو عدم جريانه في
القضايا الخطيرة وإنما يجري في الامور اليسيرة، فإذا كانت نتيجته حصول القتل أو خلود الأحكام فإنه لا
يجري.

ومنشأ هذا التفصيل هو أن مستند الاستصحاب إما السيرة العقلائية أو صحيحة زارة وكلاهما لا يشملان
الموارد الخطيرة.

أما السيرة العقلائية فشك في تطبيق الاستصحاب فيما لو ترتب عليه أثر خطير وكبير، ولا توجد شواهد
كافية لأنبات البناء المذكور، ويكفيانا احتمال عدم البناء في عدم السيرة العقلائية؛ لأنها دليل لبي يقتصر
فيه على القدر المتيقن وهو في غير الحالات الخطيرة.

وأما إذا كان المستند النصوص فأيضاً لا يستفاد التعيم؛ وذلك أن النصوص إذا كانت إمساءً لما هو
مرکوز عند العلاء فهذا النص يتحدد بمقدار ما يمضيه والعمل مضى خارجاً فلا يكون أوسع مفاداً منه،
والمضى خارجاً هو الاشياء غير الخطيرة^(٩٧).

الثالثة: إنه لو تجاوزنا الملاحظتين السابقتين فنقول إننا نشك في أصل اليقين بالحالة السابقة أي إن
المستدل فرض أن الأحكام حالة تشريعها تشمل المعاصر لها وغير المعاصر مع إننا نفترض إن الأحكام
لا إطلاق فيها لكل الازمنة التاريخية إذ من المحتمل بحسب ما ذكرناه من تاريخية الأحكام أن أصل
تشريع الحكم كان مرحليا وليس امتداداً بامتداد الزمان وهذا معناه إن الحكم لا مقتضي له من الاستمرار
في أول تشريعه فالشك بعد ذلك ليس شكا في المانعية والاستمرار لأن الحكم نشك في اقتضائه للاستمرار
من أول الأمر، وهناك من الأصوليين من يفصل^(٩٨) بين الشك في المانع بعد احراز المقتضي فيجري
وبين الشك في قابلية المقتضي فلا يجري، ولعل بعض الأحكام الشرعية في أوائل التشريع كانت مختصة

بزمانها^(٩٩).

ويلاحظ عليه: إنّ هذه المناقشات مردودة مبنيّ وبناءً.

الدليل الخامس: التمسّك بسيرة المتشرّعة، فإنّ سيرة المتشرّعة المعاصرين للنبي['] والأئمّة^٨ هو البناء علىبقاء الحكم والعمل به، بالرغم من أنّ بعض المتشرّعة يفصلهم بعُد زمني كبير جدًا أي: ما يقارب قرنين ونصف تقريباً لا سيّما أصحاب الإمام الحسن العسكري[×] ومع ذلك لم نجد أنّ السيرة على القول بتاريخية تلك الأحكام وإنّما يتعاملون معها على أساس إنّها ذات إمتداد زماني^(١٠٠).

وأورد بعض الباحثين عليه بإيرادين:

أولاً: إنّ هذا الطراز من الاستدلال ليس مقبولاً في الفقه السنّي وذلك لأنّه ظهرت فيه مدرسة تسمى (مدرسة الرأي)^(١٠١) أو أصلح عليها (مدرسة روح التشريع) وكان على رأسها عمر بن الخطاب في مسألة عدم إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم.

إذاً: هناك مدرسة واضحة المعالم تعامل مع النصوص معاملة تاريخية، وعلى هذا لا معنى لدعوى أطباقي المتشرّعة على عدم التاريخية.

ويرد عليه: أنّ هذا الإيراد لا يرجع إلى معنى محصل؛ إذ بالإضافة إلى أنّ صاحب الدليل الخامس يفترض وجود معصوم يؤكّد شرعية السيرة المتشرّعة أنه لا يشترط في حجّة السيرة المتشرّعة تطابق جميع المتشرّعة بكافة مذاهبهم، بل يكفي أنّها سيرة عند أصحابنا لنكتشف رأي المعصوم[×] منها.

ثانياً: أنّ الاستدلال بالسيرة المتشرّعة لا يجري مطلقاً؛ وذلك لأنّه لابد أن يحصل توافق بيننا وبين المتشرّعة في الموقف بمعنى إننا تارة نستدل بالسيرة المتشرّعة بصرف النظر عن مسألة الشك الذي عرض لهم في تاريخية بعض النصوص، وأخرى عند الشك بتاريخية النصوص، والذي يهمنا هو الثاني، أي هل بنوا على عدم التاريخية حينما شكوا في تاريخية بعض الأحكام؟ لا توجد شواهد على ذلك، وبما

أن السيرة دليل لبّي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو البناء على عدم التاريخية في غير صورة الشك وهذا لا ينفع المستدل.

وبوضيح أكثر: لا بدّ من التمييز بين الشك الحقيقى والشك الافتراضي، فهل المتشرعة عندما بنوا على عدم التاريخية كانت الحياة قد تطورت بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية ومع ذلك بنوا على عدم التاريخية أو بنوا على العدم من دون ملاحظة هذا التطور؟ الذي نطمئن به هو الثاني أي الشك الافتراضي الذي لا قيمة له، وأمّا الشك الحقيقى لو وجد عندهم فلا نجزم إنهم يقولون بعدم التاريخية، فالحياة وإن تطورت ما يقارب قرنين ونصف من الزمن إلا إنها لم تتطور على مستوى الحياة الجديدة، وإنما ظلت الحياة الزراعية حالة قائمة في الأوساط.

الخلاصة: لا يمكن معرفة موقف المتشرعة من عدم التاريخية حتى في صورة الشك الحقيقى^(١٠٢).

ويلاحظ عليه: أن بيان الأئمة^٨ بأنّها تاريخية وليس مرتبطة بكل زمان كما ذكر هو في أدلة التاريخية يكشف عن أن الثابت في أذهان الأصحاب التاريخية، وسيرتهم جارية على ذلك، ولذا يتطلب من الإمام^٩ في بعض الأحكام بيان أنها مستثناء عن هذه السيرة، فهذا يصلح كشاهد على الحالة العامة في تلك الأزمان على القول بعدم التاريخية.

هذا مضافاً إلى أن عدم سؤال الأصحاب عن التاريخية مع كونها واردة في بعض الأحكام قد يكشف عن كون سيرتهم على عدم التاريخية إلا ما خرج بدليل منصوص من قبل المعصوم^{١٠}.

الدليل السادس: التمسك بالإجماع في أن الأحكام لا تختص بزمن دون آخر وأنها لا تلحوظ العوارض الطارئة على الأحكام فيشكل هذا الإجماع مستنداً لامتداد الأحكام عبر جميع المراحل، والاستثناء لبعضها يحتاج إلى دليل^(١٠٣).

ويلاحظ عليه:

أولاً: أن الاجماع إن لم يكن قطعي المدرك فهو يحتمله، فإن أنصار اللا تاريجية ذكروا مدارك عديدة قد تقدمت فمن المحتمل أن يكون مستند الاجماع هو تلك المدارك فتعود القيمة لها لا للإجماع، وبما أنه تمت مناقشة تلك المدارك فيسقط الاجماع لسقوط مدركته، والذي نحتمل ادعاء الاجماع من قبل الفقهاء هو إن الفقهاء يؤمنون بخلود الشريعة الإسلامية إلى كل الازمنة فكون لهم انطباعاً بأن الأحكام الشرعية ينبغي أن تعبّر الامتداد المرحلي وتكون خالدة بخلود الشريعة، وهذا احتمال مقبول وهو الذي على أساسه تكون الاجماع في أن الأحكام ممتدة بامتداد الزمان مع أنه لا ملزم شرعاً ولا عقلائي في أن خلود الشريعة يلزم أن تكون تمام أحكام السنة خالدة إلى كل الازمنة بحيث تكون الاغلبية الساحقة للأحكام الثابتة لكل الازمنة، فنقول إن خلود الشريعة لا يتنافى مع صدور بعض الأحكام على نحو المقطع الزمني لا على نحو الامتداد المرحلي.

ثانياً: أن الفقهاء حينما تعاملوا مع النصوص الواردة من السنة وادعوا أنها ثابتة لكل الازمنة من أجل عدم حصول حالة الشك لهم من أن بعض الأحكام شرعت لحالة مؤقتة، والسبب في عدم حصول الشك هو أن بنية الحياة الاجتماعية في السابق لم يحدث فيها تغيير جذري وإنما بقت الحياة الزراعية هي الحياة المسيطرة عبر القرون فلم يبرز احتمال أن بعض الأحكام لعلاج ظرف مؤقت، وأماماً لو فرض حدوث تغيير فادح وجذري في نوع الحياة بأشكالها كافة فلا نجزم أن الفقهاء لا يتولد عندهم شك في أن بعض الأحكام كانت مؤقتة بوقت خاص، ففرق بين حدوث الشك الافتراضي وحدوث الشك الحقيقي فمن أين نعلم لو كان هناك تغيير في بنية الحياة لما حصل عندهم شك؟

ومما يؤيد هذا المعنى حينما حصل تغيير في الحياة كما نشاهد اليوم جعل بعض الفقهاء يتبنون فكرة تاريجية الأحكام والذي على أساسها جعلوها مرجحاً عند التعارض في كثير من الروايات^(١٠٤). وبهذا اتضح أنه لا دليل على إثبات التاريجية وعدمهما، فيبقى الامر منوطاً بما قلناه من الضوابط في

كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية من هذه الناحية وإذا فقدت تلك الضوابط فالمرجع هو الأصل.

الهوامش:

- (١) انظر: الفوائد الطوسي، محمد بن الحسن العاملي: ص ٢٢٤ الفائدة ٥١ .
- (٢) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٦٥ .
- (٣) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم، د. أحمد إدريس الطعان: ص ٣٣٢
- (٤) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٩/١٠ .
- (٥) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٩/١٠ .
- (٦) انظر: بحوث في علم الأصول، محمود الهاشمي: ٢/٧٧_٧٨ .
- (٧) انظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر: ص ٧٩٩ .
- (٨) انظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، محمد كاظم الخراساني: ص ١٩٦ .
- (٩) انظر: نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، حيدر حب الله: ص ٧١٦ .
- (١٠) الانفال: ٦٠ .
- (١١) انظر: نظرية السنة في الفكر الإمامي، حيدر حب الله: ص ٧١٧ .
- (١٢) انظر: الاجتهاد والتتجديد في الفقه الإسلامي، محمد مهدي شمس الدين: ٨٦_٨٧ .
- (١٣) الانعام: ١٩ .
- (١٤) انظر: حجية السنة في الفكر الإمامي، حيدر حب الله: ص ٦٦٩ .
- (١٥) تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش السلمي: ٢/٢٠٣ .
- (١٦) تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش السلمي: ٢٠٣/٢ .
- (١٧) انظر: المعتمد في شرح العروة الوقى، مرتضى البروجردي: ١١/٢٢ .
- (١٨) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧١٨ .
- (١٩) الاستبصار، الطوسي: ٣/١٥٨ .
- (٢٠) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٧١ .

- (٢١) انظر: الرافد في علم الأصول، منير عدنان الخباز: ص ١٩٢.
- (٢٢) انظر: عوائد الأيام، أحمد بن محمد بن مهدي التراقي: ص ٢٠٠؛ بحوث في شرح العروة الوثقى، محمد باقر الصدر: ٤٥/٢؛ تعليق مبسotة، محمد إسحاق الفياض: ١٩٦/٩.
- (٢٣) انظر: صلاة المسافر، محمد حسين الأصفهاني: ص ١٠٩.
- (٢٤) تهذيب الأحكام، الطوسي: ١٣٩/٤.
- (٢٥) انظر: ثبوت الهلال طبقاً لقول الفلكي، محمد الحسيني: ص ١٢٠.
- (٢٦) النساء: ٣.
- (٢٧) انظر: دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، نصر حامد أبو زيد: ص ٤٨٧ ، ٢٨٨.
- (٢٨) بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ٢٩٣/٥.
- (٢٩) انظر: بحث فقهية هامة، ناصر مكارم الشيرازي: ص ٢٧٥.
- (٣٠) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٤٠٣/٢٤.
- (٣١) انظر: الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، محمد مهدي شمس الدين: ٩١/١.
- (٣٢) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٤٢٥/١٧.
- (٣٣) انظر: الاحتكار في الشريعة، محمد مهدي شمس الدين: ص ١٠٦.
- (٣٤) وسائل الشيعة، الحر العاملي: ٢٨٩/١٠.
- (٣٥) انظر: فقه أهل البيت، محمود الهاشمي، العدد ٣١ السنة الثامنة: ص ٦٤.
- (٣٦) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩٢.
- (٣٧) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩٢.
- (٣٨) القبض والبسط في الشريعة، عبد الكريم سروش: ص ٧٣_٧٩.
- (٣٩) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩٠.
- (٤٠) الكافي، الكليني: ٨/٧٦.
- (٤١) علل الشرائع، محمد بن علي الصدوق بن بابويه القمي: ٤٣٩/٢.
- (٤٢) مسائل علي بن جعفر، ابن الإمام جعفر الصادق: ص ١٤٨ .

- (٤٣) وسائل الشيعة، الحر العاملی / ١٨ / ٢٢٩ .
- (٤٤) البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي: ص ٢٧٦ .
- (٤٥) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩٠ .
- (٤٦) انظر: الاعقادات في دين الإمامية، للصدوق: ص ١١٥ .
- (٤٧) انظر: تصحيح اعتقدات الإمامية، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي : ص ١٤٤ .
- (٤٨) انظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر: ص ٤١٤ و ٤١٥ .
- (٤٩) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩١ .
- (٥٠) انظر: المجموعة الكاملة لأعمال الشهيد مطهري : ٢٩٦/٢١ .
- (٥١) انظر: أعمال مؤتمر الزمان والمكان، ناصر مكارم الشيرازي : ٣٦٤/١٤ .
- (٥٢) من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ١/١٧٢ .
- (٥٣) انظر: الندوة، محمد حسين فضل الله: ١/٦١٥ .
- (٥٤) انظر: مقاربات في التجديد الفقيهي، يوسف الصانعي: ص ٢٤٢ .
- (٥٥) الكافي، الكليني: ٦ / ٥٢٦ .
- (٥٦) انظر: مؤتمر أعمال الزمان والمكان، أسد الله لطفي: ٣٣٠ ، ٢٨٨/٣ .
- (٥٧) انظر: المصدر نفسه، صادق حقيقة: ٢/٦١ .
- (٥٨) انظر: مصباح الأصول، محمد سرور الواعظ الحسيني: ٤٧/٤٦٨ .
- (٥٩) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩١ .
- (٦٠) انظر: بحوث في علم الأصول، محمود الهاشمي: ٦/١١١؛ بحوث في شرح العروة الوثقى، محمد باقر الصدر: ٤/١٥ .
- (٦١) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٦٩٩ .
- (٦٢) انظر: كفاية الأصول، محمد كاظم الخراساني: ١/٤٢ .
- (٦٣) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧٠٠ .
- (٦٤) انظر: القواعد الفقهية، محمد الفاضل اللنكري: ١/٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣١٦ .

- (٦٥) الانعام: .١٩
- (٦٦) انظر: العناوين، مير عبد الفتاح الحسيني المراغي : ٢٦/١ .٢٦
- (٦٧) عوالى اللثالي، ابن أبي جمهور الاحسائي: ٩٨/٢ .٩٨
- (٦٨) انظر: العناوين، المراغي: ١/٢٦؛ القواعد الفقهية، محمد حسين الجنوري: ٢/٥٩؛ القواعد الفقهية، محمد الفاضل اللنكراني: ١/٣٠٢_٣٠١ .٣٠٢_٣٠١
- (٦٩) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧٣٢ .٧٣٢
- (٧٠) الكافي، الكليني: ١٠٩/١ .١١٠
- (٧١) بصائر الدرجات، للصفار: ص ١٦٨ .١٦٨
- (٧٢) كنز الفوائد، محمد بن علي بن عثمان الكراجكي: ص ١٦٤ .١٦٤
- (٧٣) كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي: ٤١٤/٢ .٤١٤/٢
- (٧٤) المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ٢٦٩/٢ .٢٦٩/٢
- (٧٥) انظر: رجال النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدية الكوفي: ص ٢٤٢_٢٤٤ .٢٤٤_٢٤٢
- (٧٦) انظر: رجال النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي: ص ٢٤٢ .٢٤٢
- (٧٧) الاستبصار، الطوسي: ٣/٢٢٢ .٢٢٢/٣
- (٧٨) انظر: معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي: ١١٩/١٨ .١١٩/١٨
- (٧٩) رجال النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي: ص ١٦ .١٦
- (٨٠) انظر: معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي: ٢٩١/٢ .٢٩١/٢
- (٨١) انظر: معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي: ٢٨/٢١_٢٨/٣٠ .٢٨/٢١_٢٨/٣٠
- (٨٢) انظر: معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي: ١٨١/٩ .١٨١/٩
- (٨٣) انظر: مستدركات علم رجال الحديث، علي النمازي الشهرودي: ٧/٢٣٤ .٧/٢٣٤
- (٨٤) انظر: معجم رجال الحديث، أبو القاسم الخوئي: ١٥/١٢ .١٥/١٢
- (٨٥) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧٣٧ .٧٣٧
- (٨٦) انظر: الحدائق الناضرة، يوسف البحرياني: ٩/٤٢٤_٤٢٥ .٩/٤٢٤_٤٢٥؛ الأصول العامة للفقه المقارن، محمد تقى الحكيم:

- .٣٩١/٢؛ إفاضة العوائد، محمد رضا الكلبيكاني: .٤٧٤/١
- (٨٧) انظر: المحكم في أصول الفقه، محمد سعيد الحكيم: ٢٩٤/٥.
- (٨٨) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧٣٨.
- (٨٩) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي: ص ٧٣٨.
- (٩٠) انظر: منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، علي أكبر الحائري: ص ٤٥.
- (٩١) انظر: صراط النجاة، الميرزا جواد التبريزي: ٤٥٠/٢؛ موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت: ٢١٦/١٣.
- (٩٢) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧١١.
- (٩٣) انظر: حاشية المكاسب، محمد حسين الأصفهاني الکمبانی: ٣٦/٥.
- (٩٤) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧١٧.
- (٩٥) انظر: القواعد الفقهية، محمد حسن الجنوردي: ٥٣/٢؛ القواعد الفقهية، محمد فاضل اللنكراني: ٣٠٦/١؛ مائة قاعدة فقهية، محمد ناظم المصطفوي: ص ٤٤_٤٥.
- (٩٦) انظر: محاضرات في أصول الفقه، محمد إسحاق الفياض: ٤٢/٤٨.
- (٩٧) انظر: مجلة فقه أهل البيت (بحث حول الصابئة)، الخامنئي: العدد ٢٨/٤.
- (٩٨) انظر: فرائد الأصول، مرتضى الأنصاري: ٥٦١/٢.
- (٩٩) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧١٩.
- (١٠٠) انظر: القواعد الفقهية، محمد حسن الجنوردي: ٥٥/٢؛ القواعد الفقهية محمد اللنكراني: ٣٠٨/١؛ موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت: ٢١٦/١٣.
- (١٠١) انظر: فجر الإسلام، أحمد أمين: ص ٢٣٧.
- (١٠٢) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧٢٠_٧٢١.
- (١٠٣) انظر: القواعد الفقهية، محمد حسن الجنوردي: ٥٤/٢؛ القواعد الفقهية، اللنكراني: ٣٠٦_٣٠٥/١؛ مائة قاعدة فقهية، مصطفوي: ص ٤٥.
- (١٠٤) انظر: حجية السنة في الفكر الإسلامي، حيدر حب الله: ص ٧٢٥.

