

نشریه علمی، اطلاع رسانی مسطور

شماره اول، اسفند ماه ۱۳۹۹

محله‌نامه

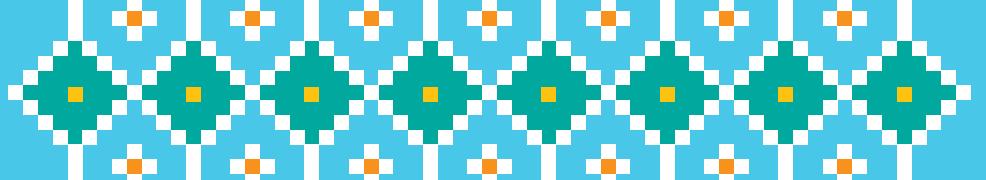
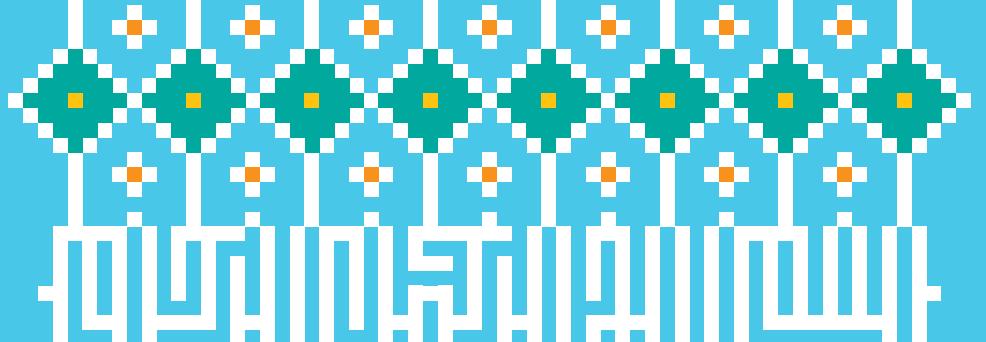
بررسی موضوع پذیرش توبه‌ی مرتد و کیفر او در اسلام
سید محمد مهدی سلیمان بناء

بررسی تفاوت قیاس و تنقیح مناطق و الغاء خصوصیت
علی مهدوی

بررسی ابهام و معیار تشخیص آن در بحث تمییز در دیدگاه ابن حاجب
مهدی نمدی

تفاوت اسم فاعل با صفت مشبهه (ثبت و حدوث)
محمد خلیلی

مجله علمی اسلام و تمدن

نشریه علمی - اطلاع رسانی مسطور
شماره اول / اسفند ۱۳۹۹

مدیر مسئول: آقای حسین عابدینی
سردار: آقای رسول نوری
هیأت تحریریه: آقایان سید سلمان حسینی، علیرضا محمدی نژاد،
مهدی نمدمی، سید مهدی میرابوطالبی
ویراستار: مقدم
صفحه آرایی و جلد: مقدم

سرآغاز:

در آن بیان، فخر کائنات که درود بیکران خداوند و هستی بر او باد فرمود: سه طنین است که حجابها را پاره می کند و به پیشگاه با عظمت الله می رسد: صدای گردش علوم، و بیداری اندیشه ها و افکار، و شکل گرفتن مذهبها، و ریشه هدایت و آگاهی بشر است . چه قلمهای دانشمندان به هنگام نوشتتن، و صدای قدمهای مجاهدان در میدان جهاد، و صدای چرخ نخ ریسی زبان سوگند عجیبی؟ قسم به قلم و آنچه را که با او مینویسند. چه فخر و منقبتی؛ چه شکوه و عظمتی که پاکدامن.

چکیده

موضوع کفر و ارتداد، از گذشته تا به حال، جزو موضوعات جنجال برانگیز در میان علمای اسلام است. این موضوع فروعات متعددی دارد؛ از جمله‌ی آن‌ها پذیرش توبه‌ی مرتد فطری است که نظر مشهور فقهاء بر عدم آن است؛ درحالی‌که آیات و روایات فراوانی دال بر توبه‌پذیر بودن خدای متعال وجود دارد و در این توبه پذیری حد و اندازه‌ای بیان نشده است. مگر ارتداد چه خصوصیتی دارد که این قدر علم را برآشته و آنان را به دادن چنین فتاوایی و ادانته است؟ ما در این پژوهش، می‌کوشیم با واکاوی آیات و روایات و با استمداد از عقل و حکمت، نظرگاه واقعی اسلام را در این بحث -که سرشار از اختلاف و تعارض میان فقهاء است و مبنای هیچ یک با عقل و عاطفه‌ی انسانی سازگاری ندارد- قانونمند کنیم تا هر عقل سليمی در مقابل آن خاضع گردد.

کلیدواژه

اثبات اسلام، رحمت اسلامی، ارتداد، مرتد، توبه‌ی مرتد، حد مرتد

بررسی موضوع پذیرش توبه‌ی مرتد و کیفر او در اسلام

با قام

سید محمد مهدی سلیمان پناه

کسی در هر جای دنیا با مطالعه‌ی نظرگاه‌های فقهی حکیمانه‌ی اسلام، به این دین الهی گرایش پیدا کند؛ از این‌رو در اولین پژوهش خود، موضوع «پذیرش توبه‌ی مرتد» را بررسی کردیم تا هر کسی که از دین اسلام روی‌گردان شده است، با مشاهده‌ی رویکرد حکیمانه و کریمانه‌ی این دین الهی نسبت به او، با علاقه‌مندی به آن رو بیاورد. طبیعی است با این رویکرد، مقاله‌ی حاضر، یک مقاله‌ی فقهی صرف نباشد و گاهی در آن بحث‌های غیر فقهی به میان آید.

در ابتدای بحث ارتداد -که در مورد کسی که از دین خارج شده بحث می‌شود- باید تاریخچه‌ی آن را بررسی شود تا آن‌چه صدر اسلام موجب ارتداد و وجوب قتل می‌شده مشخص گردد.

آیا ارتداد در خفانیز موجب اجرای حد می‌گردد یا اظهار علنی لازم است؟ اگر مرتدی در حین اظهار ارتداد، اظهار پشیمانی کند، باز کشته می‌شود یا اگر بر ارتداد خود پافشاری کند و قصد توبه نداشته باشد و یا توبه‌اش از روی فریب‌کاری باشد و بخواهد به اخلال‌گری در نظام اسلامی و بدبيين کردن ديگران به دين بپردازد، باید کشته شود؟

این‌ها برخی از سؤالاتی است که در بحث ارتداد وجود دارد که تلاش می‌کنیم تعدادی از آن‌ها را پاسخ دهیم.

در دین اسلام حکمی که خلاف عقلِ عقلاً باشد، وجود ندارد و همواره احکام دین از حقایق خارجی، حکایت می‌کنند. حال گاهی عقل می‌تواند این حقایق و حکمت احکام را درک کند و گاهی نمی‌تواند؛ ولی همین عقل درمی‌یابد که شریعت از او عالم‌تر است. پس اگر عقل آدمی حکمتِ حکمی را نفهمد، دلیل بر عدم اطاعت آن نمی‌شود.

پس احکام دین، همگی عقلی یا عقلایی هستند و باید مناط احکام را با عقل سنجید و اگر حکمی از احکام شریعت با عقل مخالفت داشت، باید کنار گذاشته شود؛ چون ما در دین، حکمی خلاف عقل نداریم؛ به طور مثال گفتن سه بار تسبیحات اربعه در شریعت، واجب شده است. عقل، حکمت تعداد آن را درک نمی‌کند، ولی با آن مخالفتی هم ندارد. حال اگر زمانی دلیل دیگری یافتیم که دلالت بر وجود گفتن یک بار آن می‌کرد، دست از وجوب سه بار برمی‌داریم. ما معتقدیم در هر موضوعی از علم فقه علاوه بر آن که باید آن موضوع و فروعات آن را بررسی و ثابت کرد، باید با فهم غرض شاع از جعل آن حکم، بتوان اصل دین اسلام را نیز برای جهانیان اثبات نمود؛^۱ به طوری که هر

۱. الفقه و هو العلم بغرض المخاطب من كلامه يقال فقهت كلامك أي وقفت على عرضك من هذا الخطاب. (الحكمة المتعالبة في الآسفار العقلية الاربعة، ج ۳، ص: ۵۱۳)

إسلامه أَمْ لَا. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ٤١، ص: ٦٠٠)

توجه: در این مقاله، بحث نجاست کافر پیش‌فرض گرفته شده است و هر جا که کفر مرتد ثابت شود، نجاست رانیز برای او به دنبال دارد.

ارتداد در آینه‌ی قرآن کریم

از مهمترین ویژگی‌هایی که قرآن برای مرتد می‌شمارد: گمراهی، حبط عمل و اصحاب نار بودن است.

۱- ﴿وَمَنْ يَبْدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾
(بقره / ۱۰۸)

۲- ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ الدِّينِ فَيُمْتَأْذِنُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَاطَّتُ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون﴾
(بقره / ۲۱۷)

ایه‌ی دوم از مهمترین آیات در بحث پذیرش توبه‌ی مرتد است که در ادامه به طور مفصل آن را بررسی می‌کنیم.

ارتداد در آینه‌ی روایات معصومین

با مراجعه به روایات معصومین مشاهده می‌کنیم که در حکم ارتداد، عوامل متعددی را لحاظ می‌کردند و از جمله‌های آن‌ها عبارت است از:

۱- بررسی ریشه‌های ارتداد

ارتداد از آن جهت که از اقسام کفر محسوب می‌شود، اشتراکات زیادی با کفر دارد و با رجوع به کلام معصومین درمی‌یابیم که ایشان همواره در ابتداء زمینه‌های کفر

تاریخچه ارتداد در اسلام

يهودیان صدر اسلام، برای ضربه زدن به دین اسلام و فروپاشی آن از هیچ عملی مضائقه نمی‌کردند. یکی از مهمترین کارهایی که در این راستا انجام می‌دادند این بود که هنگام روز، اسلام می‌آوردن و عصر همان روز اظهار کفر می‌کردند تا دیگران را نسبت به این دین، بدین کنند. اسلام برای حفظ مصونیت خود، مجازاتی را در نظر گرفت تا با این نوع عملکردها مقابله کند.

قرآن کریم در مورد این عمل می‌فرماید:
﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمُنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا آخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران / ۷۲)

مفهوم شناسی ارتداد

ارتداد در لغت به معنای مطلق بازگشتن می‌باشد. الراء و الدال أصلٌ واحدٌ مطردٌ من قاس، و هو رجع الشيء.
(معجم مقاييس اللغا، ج ۲، ص: ۳۸۶)

و ارتداد در اصطلاح فقهاء به معنای بازگشتن از اسلام به کفر است:
المرتد و هو الذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر سبق

را شناسایی می کردند و به درمان و ریشهکن کردن آن می پرداختند؛ در این زمینه روایات متعددی وجود دارد به ذکر یک مورد از آن ها بسنده می کنیم.

سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قال: **بَنْيَ الْكُفْرِ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: الْفِسْقِ وَ الْغُلُولِ وَ الشُّكُّ وَ الشُّبَهَةِ.** وَ الْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغُلَلَةِ وَ الْعُثُوْ. فَمَنْ جَهَا اخْتَرَرَ الْحَقَّ وَ مَقْتَ الْفَقَهَاءَ وَ أَصْرَ هُوَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَ اتَّبَعَ الظُّنْنَ وَ بَارَزَ خَالِقُهُ وَ الْحَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَ طَلَبَ الْمُغْفِرَةَ بِلَا تَوْبَةٍ وَ لَا اسْتِكَانَةَ وَ لَا غَفْلَةَ وَ مَنْ غَفَلَ جَتَى عَلَى نَفْسِهِ وَ انْقَلَبَ عَلَى ظَهِيرَهِ وَ حَسِبَ غَيْهُ رُشْدًا وَ غَرَّتْهُ الْأَمَانِيُّ وَ أَخْدَثَهُ الْحَسَرَةُ وَ النَّدَامَةُ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَ انْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَ بَدَأَ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ عَنَّا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ شَكٌ وَ مَنْ شَكَ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَذَلَّهُ بِسُلْطَانِهِ وَ صَغَرَهُ بِحَلَالِهِ كَمَا اغْتَرَ بِرَبِّهِ الْكَرِيمِ وَ فَرَطَ فِي أَمْرِهِ.

وَ الْغُلُولُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى «الْتَّعْمُقِ بِالرَّأْيِ» وَ «النَّنَازِعِ فِيهِ» وَ «الرَّيْغِ» وَ «الشَّفَاقِ». فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُبْلِي إِلَى الْحَقِّ وَ لَمْ يَرْدَدْ إِلَّا غَرْقاً فِي الْعَمَرَاتِ وَ لَمْ تَنْحَسِرْ عَنْهُ فِتْنَةً إِلَّا غَشِيَّهُ أَخْرَى وَ انْخَرَقَ دِينُهُ فَهُوَ يَهُوِي هُوَ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ هُوَ وَ مَنْ نَازَعَ فِي الرَّأْيِ وَ خَاصَمَ شَهِرَ بِالْعَشْلِ مِنْ طُولِ الْلَّجَاجِ وَ مَنْ زَاغَ قَبْحَ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسِنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَ مَنْ شَاقَ اعْوَرَتْ عَلَيْهِ طُرُقَهُ وَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ فَضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرُجُهُ إِذَا لَمْ يَتَّسِعْ سَيِيلَ الْمُؤْمِنِينَ.

وَ الشُّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى «الْمِرْيَةِ» وَ «الْهَوَى» وَ «الْتَّرَدِدِ» وَ «الإِسْتِسَلَامِ». وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ فَيَأْيُ الْأَءَ

رَبِّكَ تَبَارِيَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: عَلَى «الْمِرْيَةِ» وَ «الْهَوَى مِنَ الْحَقِّ» وَ «الْتَّرَدِدِ» وَ «الإِسْتِسَلَامِ لِلْجَهِلِ وَ أَهْلِهِ». فَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ هُنْكَصَ عَلَى عَقِيبَيْهِ وَ مَنْ مُنْ امْتَرَى فِي الدِّينِ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَ سَبَقَهُ الْأَوْلَوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ وَ وَطَئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ هَلَكَ فِيمَا بَيْتَهُمَا وَ مَنْ نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ فَصْلِ الْيَقِينِ وَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ خَلْقًا أَقْلَى مِنَ الْيَقِينِ.

وَ الشُّبَهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: «إِعْجَابٌ بِالرَّيْنَةِ» وَ «تَسْوِيلِ النَّفْسِ» وَ «تَأْوُلِ الْعِوْجَ» وَ «لَبَسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ» وَ ذَلِكَ بِأَنَّ الرَّيْنَةَ تَصْدِفُ عَنِ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ تَسْوِيلَ النَّفْسِ يُقْحِمُ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ الْعِوْجَ يَمْيِلُ بِصَاحِبِهِ مِيَلًا عَظِيمًا وَ أَنَّ الْلَّبَسَ هُوَ ظُلْمَاتٌ بَعْصُهَا فَوْقَ بَعْضٍ هُوَ فَذِلَّكَ الْكُفْرُ وَ دَعَائِهُ وَ شَعْبَهُ.

(الكافى، ج ۲، ص: ۳۹۱)

پس همان طورکه بر جسم انسان، مشکلات و امراض مختلفی عارض می شود - که باید درمان شوند- بر نفس انسان نیز مشکلاتی چون کفر، شرك، ارتداد و نفاق عارض می شوند که باید درمان شوند. ازین رو هر آلوههی به شرك و نفاقی لزوماً انسان پلیدی نیست؛ بلکه مريض است و باید درمان شود و اسلام در پی آن است که او را مدوا کند. اجرای حد ارتداد نیز منوط به همین درمان شدن است که نیاز به بستر سازی در جامعه دارد؛ به همین خاطر در جامعه‌ی نبوی و علوی که حد جاری می شد، خود حضرات معصومین بهترین روان‌شناسان بودند و ابتدا سعی در درمان افراد

الرِّضَاعِ رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ وَأَشْرَكَ وَخَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ. (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۲۳-۳۲۵)

با توجه به عبارت‌های «رغب عن الاسلام»، «ارتد عن الاسلام»، «تنصر»، «خرج عن الاسلام»، «يدعى النبوة» درمی‌یابیم که مرتد کسی است که با اختیار خود، از دین خارج شده باشد نه این‌که او را به زور از دین اخراج کرده باشند. پس ارتداد «خروج» است نه «اخراج».

انکار غیر ارکان دین: باب دهم از ابواب حد مرتد کتاب وسائل الشيعة^۲ روایاتی را ذکر می‌کند که با ذکر

شماره‌ی روایت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

ح-۱- سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عَيْقَوْلُ: مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ.

این روایت اجمال دارد؛ چراکه دقیقاً بیان نمی‌کند، چگونه تشبیه‌ی موجب شرک می‌شود؛ مثلاً آیا اگر کسی بگوید «خدا دست و پا دارد»، «غذا می‌خورد»، «می‌خوابد» و یا هر آن‌چه موجب تشبیه شود، ملازم با شرک است؟

قسمت دوم روایت نیز اجمال دارد؛ مثلاً آیا اگر کسی بگوید: «خدا شراب را حرام کرده و من آن را حلال می‌دانم»، کافر می‌شود یا کسی که بگوید: «اصلاً خدا شراب را حرام نکرده و حلال است، بخورید نوش جانتان»

۲. وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۳۹-۳۴۶.

می‌کردند و به یکباره کسی را از دم تیغ نمی‌گذرانند.

۲- بررسی اسباب ارتداد

آن‌چه در روایات سبب کفر و ارتداد شناخته شده است، انکار و شک در لوازم دین است. باید دید آیا هر انکار و شکی موجب ارتداد می‌شود؟

أنواع انکار

در بحث انکار با دو دسته روایت مواجه هستیم که باید بررسی کنیم کدامیک از آن‌ها موجب کفر فقهی می‌شوند:

انکار ارکان دین: در این روایات تصريح شده است که مرتد کسی است که به طور کلی از دین روی‌گردان شده باشد و خدای متعال و رسول را انکار و تکذیب کند:

۱- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عِنْ حِدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيًّا مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَبَهُ فَدَمْهُ مُبَاحٌ.

۲- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْمُرْتَدِ فَقَالَ مَنْ رَغَبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

۳- عَنْ عَمَّارِ السَّابِاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَيْقَوْلَ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّدًا صَنْعَ نُبُوَّتَهُ وَ كَذَبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ.

۴- عَنْ عَلَيِّبْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَيْقَوْلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مُسْلِمٍ تَتَصَرَّ قَالَ يُقْتَلُ.

۵- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرِئْتُ بِحَطٍ رَجُلٌ إِلَيْ أَبِي الْحَسَنِ

به حالتی دیگر، قائلین به تناسخ معتقدند اصلاً بشر نابود نمی‌شود، بلکه فقط از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود. در واقع دهريون قائل به این مطلب شدند تا آخرت را منکر شوند. حال آیا اگر کسی گفت «ما پس از این وجود، به یک شکل دیگر ظاهر می‌شویم، ولی پس از آن قیامت هم داریم»، دیگر کافر نمی‌شود؛ چون قیامت را منکر نشده است. بنابراین حضرت، تناسخی را می‌گویند که به انکار قیامت بینجامد.

ح ۱۵- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: مَنْ ادْعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ كَافِرٌ.

اگر کسی ادعای امامت کند -مثلاً بگوید من امام زمانم- و مردم را به خود دعوت کند، گمراه است؛ همان طورکه در روایتی از امام صادق (ع) داریم: «مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ». در واقع این فرد خود را آلوده کرده و کفر نعمت نموده است و موجب نجاست او نمی‌شود.

ح ۱۹- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ الْعَلَمَ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِعْنَدَ عَلَيِّ عَ- مَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَ مَنْ جَحَدَهُ كَانَ كَافِرًا. ثُمَّ كَانَ مِنْ بَعْدِهِ الْحَسَنُ عِ بِتْلُكَ الْمَنْزَلَةِ.

ح ۲۰- قَالَ الصَّادِقُ عَ مَنْ شَكَ فِي كُفْرِ أَعْدَائِنَا وَ الظَّالِمِينَ لَنَا فَهُوَ كَافِرٌ.

ح ۲۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَ

^۳ بحار الأنوار، ج ۷۵، ص: ۴۵۹

کافر می‌شود؟ این روایت مجمل است و تعارضی با روایات قبل ندارد.

ح ۳- عَنِ الرَّضَا عَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ كَالْوُجُوهِ فَقَدْ كَفَرَ.

از این روایات نمی‌توان کفر و نجاست را استنباط کرد و

قرار دادن آن در باب ارتداد، پسندیده نیست.

ح ۴- عَنِ الرَّضَا عَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجُبْرِ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوْضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرُّزْقِ إِلَى حُجَّجِهِ فَقَدْ قَالَ بِالْتَّفْوِيْضِ، وَ الْقَائِلُ بِالْجُبْرِ كَافِرُ وَ الْقَائِلُ بِالْتَّفْوِيْضِ مُشْرِكٌ.

مثلاً کسی که ارتزاق مخلوقات را از امام زمان می‌داند و می‌گوید «یدالله مغلوله» و همه چیز دست حضرت صاحب است، و ایشان را خدا می‌داند، کافر می‌شود و باید به او توجه داد که خود حضرت نیز مخلوق خدای متعال است و با ما از این جهت هیچ تفاوتی ندارد. فقط قرب بیشتری به حق تعالی دارد. ولی اگر چنین کسی به وجود خدای متعال نیز یقین دارد، کافر نمی‌شود؛ چراکه خود اهل بیت نیز می‌فرمودند: «بِيَمِنِهِ رُزْقُ الْوَرَى». (مفاتیح الجنان، دعای عدیله‌ی کبیر)

ح ۷- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ الْمُأْمُونُ لِلرَّضَا عَ «يَا أَبَا الْحَسَنِ! مَا تَنْكُولُ فِي الْقَائِلِينَ بِالْتَّنَاسُخِ؟» فَقَالَ الرَّضَا عَ: «مَنْ قَالَ بِالْتَّنَاسُخِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مُكَذِّبٌ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ». تناسخ یعنی نسخ شدن حالتی از وجود و تبدیل شدن

قال: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَبْنُتَا إِيمَانُ وَ بُعْضُنَا كُفْرٌ.

این‌ها کفر نعمت (کفر ولایی) هستند. در روایتی از امام صادق که ۵ قسم برای کفر بیان فرمودند و فقط سه قسم آن کفر فقهی محسوب می‌شود، به آن‌ها اشاره شده است.^۴

باید توجه داشت که در حال حاضر دیگر کسی این حرف‌ها را نمی‌زند و اگر هم کسی بگوید، باید از او پرسید که آیا واقعاً می‌خواهد برای خدا مثل انسان جسم قائل شود و اورا مادی بداند؟ اگر پاسخش مثبت بود، در واقع خدایی خدای متعال را منکر شده و او را فردی از افراد بشر می‌داند. این ممکن است موجب کفر شود که به همان کفر به ارکان دین بازمی‌گردد؛ ولی اگر بگوید خدا دست دارد، چنانچه خود قرآن می‌فرماید: «يَدِ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (فتح / ۱۰) و از آن قدرت خداوند را اراده کند، موجب تکفیر نمی‌شود.

أنواع شك

به بیان روایات، شک دو قسم است:

شک نوری (تفحصی): این شک همراه فکر، دقت و حرکت است؛ از این‌رو به آن شک ممدوح گفته می‌شود و منجر به حصول اعتقاد، کمال و ارتقا می‌شود. هر عالمی در مسیر تحقیق، بارها در علم خود شک

۴. الكافی، ج ۲، ص: ۳۸۹

می‌کند و به همین خاطر است که علماء همیشه در دو راهی ایقان و حرمان قرار دارند و اگر قائل شویم به این که این نوع شک نیز موجب کفر است، علمای ما از هر کسی به آن نزدیک‌تر اند.

شك ظلمانی (حرمانی): شک همراه با بیدقتی و بیفکری که به انحطاط، هیوط و ارتداد می‌انجامد.

به تعدادی از روایات این بحث، اشاره می‌کنیم:

۱- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَجَالِسًا عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةَ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَ فِي اللَّهِ؟» فَقَالَ: «كَافِرٌ بِأَبَا مُحَمَّدٍ». قال: «فَشَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ؟» فَقَالَ: «كَافِرٌ». قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ». (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص: ۳۵۶)

حضرت در این روایت، کفر را منوط به جحد می‌کنند. پس صرف شک موجب کفر نمی‌شود. اگر این‌طور باشد، انبیاء و علماء هر لحظه دارند در خدا شک می‌کنند. حضرت ابراهیم هم در خدا شک کرد. مرحوم کلینی نیز این روایت را در باب شک ذکر می‌کنند؛ از آن جهت که شک موجب جحد، و جحد موجب کفر می‌شود.

۲- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ أَنِّي شَاكٌ وَ قَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَرَبٌ أَرْبِنِي كَيْفَ تُحِبُّ الْمُؤْمِنَ وَ أَيُّ أَحَبُّ أَنْ تُرِيَنِي شَيْئاً فَكَتَبَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مُؤْمِنًا وَ أَحَبَّ أَنْ يَرْدَادَ إِيمَانَهُ وَ أَنْتَ شَاكٌ وَ الشَّاكُ لَا خَيْرٌ فِيهِ وَ كَتَبَ إِنَّمَا

الشَّكُّ مَا لَمْ يَأْتِ الْيَقِينُ فَإِذَا جَاءَ الْيَقِينُ لَمْ يَجُزِ الشَّكُّ وَ كَتَبَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنَّ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ قَالَ نَزَّلْتُ فِي الشَّكِّ (الكافى، ج ۲، ص: ۳۹۹)

امام به سائل می فرماید: شک خود را با شک ابراهیم مقایسه نکن. در شک تو خیری نیست، ولی شک ابراهیم از باب از دیدار ایمان بود.

این روایت، هم شک نوری را ذکر می کند و هم ظلمانی؛ ولی سایر روایات تا آخر باب فقط به شک ظلمانی اشاره می کنند.

۳- عَدَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبْسَاطٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَيْقُولُ فِي حُطْبَتِهِ لَا تَرْتَبُوا فَتَسْكُنُوا وَ لَا تَشْكُونَ فَتَنْهَفُوْرُوا (الكافى، ج ۲، ص: ۳۹۹)

این روایت ناظر به شکهای حرمانی و ظلمانی است؛ سؤالی که اینجا پیش می آید، آن است که مگر شک، اختیاری است که می فرماید شک نکنید؟ مثل آیه‌ی شریفه که می فرماید: ﴿لَا تموئنُ إِلَّا وَ أَنْتَ مُسْلِمُون﴾ (آل عمران: ۱۰۲) مگر مرگ اختیاری است؟ در پاسخ باید گفت آری، اختیاری است؛ ولی منظور از اختیار در اینجا تصرف در مبادی و مناشی است و باید همواره به گونه‌ای باشیم که به شک نیفتیم و در پایان، مسلمان از دنیا برویم؛ مثل آنکه اگر کسی

۳- التفات در انکار

مسئله‌ی دیگری که باید در احراز انکار و ارتداد بررسی شود، عنصر آگاهی است و اگر کسی چیزی از دین را انکار کند و خودش به لازمه‌ی حرفش آگاه نباشد، کافرو مرتد محسوب نمی‌شود. در این زمینه از امام صادق (ع) روایت شده است:

الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ وَ تَأْتِيَ عَلَيْهِ أَسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الْإِسْتِحْلَالِ وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ

ملک مرتد فطری

معیار فقهای برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان. این مسأله خود پژوهشی مستقل می‌طلبد؛ ولی در اینجا به نقل کلام مرحوم صاحب جواهر بسندۀ می‌کنیم. ایشان در این زمینه به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح می‌دهد. از این‌رو اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد شوند، وی همچنان مسلمان خوانده می‌شود.

لا إشكال في فطريّة من انعقد و ولد و وصف الإسلام عند بلوغه وأبواه مسلمان بل أو أحدهما ولو الأم ثم ارتد، حتى لو ارتد أبواه بعد انعقاده، نعم لو انعقد منها كافرين لم يكن فطرياً وإن أسلم أبواه أو أحدهما عند الولادة، فإن له حالا سابقاً محكوماً بكافرته، فلم تكن فطرته عن الإسلام بخلاف الأول، فإنهما وإن ارتدا حال الولادة بعد الانعقاد منهما أو من أحدهما يبقى على حكم الإسلام ولا يجره كفرهما. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص: ۶۰۴)

تقسیمی دیگر در ارتداد

همان‌طور که گذشت مشهور فقهاء با توجه به مبنای خود در حد ارتداد، مرتد را به فطری و ملی تقسیم می‌کنند؛ ولی با توجه به ضابطه‌ای که ما با نظر به آیات و روایات در این بحث ارائه می‌دهیم، نیاز به

دان بِدَلِكْ ۝ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.

(وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۷)

پس اگر بندۀ‌ای گناهی را مرتکب شود - چه صغیره و چه کبیره - از ایمان خارج می‌شود و اسلامش همچنان باقی است و اگر توبه کند، به ایمان بازمی‌گردد؛ اما اگر حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید و پای آن ایستادگی نموده و توبه نکند، از دین خارج شده و کافر محسوب می‌گردد. منظور از «ایستادگی بر آن چه انکار کرده» این است که توجه دارد که چه چیزی را انکار می‌کند و پای آن ایستاده است.

اقسام ارتداد

گفتیم که مرتد کسی که پس از اسلام به کفر بازمی‌گردد؛ حال برای این شخص، نسبت به پیش از اسلام دو حالت تصور می‌شود:

سابقه‌ی کفر داشته است که به آن مرتد ملی می‌گویند.

سابقه‌ی کفر نداشته و از ابتدا مسلمان بوده است که به آن مرتد فطری می‌گویند؛ یعنی از فطرت خود - که اسلام باشد - بازگشته است.

والكافر أصلياً، أو مرتد [سواء أكان فطرياً: بأن كان أبواه، أو أحدهما مسلماً أم ملياً: بأن كان أبواه كافرين فأسلم ثم ارتد]. (الروضۃ البهیة فی شرح اللمعۃ الدمشقیة، ج ۱، ص: ۲۸۶)

۵. دان له یکین دیناً، إذا أضَبَّ و انتَادَ و طَاعَ (معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص: ۳۱۹)

احکام ارتداد

ارتداد احکام و فروعات متعددی دارد. به برخی از آن‌ها شاره می‌کنیم:

۱- توبه‌ی مرتد

بیشتر علمای قائل اند به این که توبه‌ی مرتد ملی -چه مرد و چه زن- پذیرفته می‌شود و مرتد فطری زن را نیز به او ملحق می‌کنند؛ ولی در مورد پذیرش توبه‌ی مرتد فطری مرد، دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: یزدیرش توبه‌ی مرتد

مرحوم سید یزدی در بحث مطهّرات، «اسلام» را
می‌شمارند و می‌فرمایند: «فرقی میان کافر اصلی و
مرتد - چه ملی و چه فطری - وجود ندارد و هر سه با
ظهار اسلام، یاک می‌شوند».

الإسلام وهو مظهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلة به من
صاقبه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنـه.

لَا فرقٌ فِي الْكَافِرِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْمُرْتَدِ الْمَلِيِّ إِلَّا فَطَرِيًّا أَيْضًا
عَلَى الْأَقْوَى - مِنْ قَبْوِهِ توبَتْ بَاطِنَاهُ وَظَاهِرًا أَيْضًا فَتَقْبِلُ عِبَادَاتَهُ
وَيَطْهَرُ بَدْنَهُ نَعْمًا يَجْبُ قَتْلَهُ إِنْ أَمْكَنَ وَتَبَيَّنَ زَوْجَتُهُ وَتَعْتَدُ
عَدَدَ الْوَفَاهُ وَتَتَنَقَّلُ أَمْوَالَهُ الْمُوجَودَةُ حَالَ الْإِرْتِدَادِ إِلَى وَرَثَتْهُ وَ
لَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ بِالْتَّوْبَةِ . (العروة الوثقى، ج ١، ص: ١٤١)

تقسیم بندهی دیگری داریم که آن را در حکم ارتداد، مؤثر می‌دانیم. آن اقسام عبارتند از:

ارتداد نظری: ارتدادی که فقط در حوزه‌ی فکر و اندیشه است و هیچ نوع اظهاری در آن وجود ندارد.

ارتداد قولی: ارتدادی که از حوزه‌ی اندیشه فراتر رفته و با قول اظهار می‌گردد.

ارتداد فعلی: ارتدادی که اظهار آن علاوه بر قول با فعل و عمل نیز همراه می‌گردد.

می توان نوع اول را ارتضاد خفی و انواع دیگر را ارتضاد آشکار و علني نامید.

باید توجه داشت انسان‌ها در داشتن هر نظر و عقیده‌ای آزاد هستند ولی در ابراز آن چنین حقی ندارند. پس اسلام با حکم حد در ارتداد برای این ابراز عقیده حد و مز قرار مدهد.

مرحوم شهید ثانی نیز این اقسام را در بحث ارتداد ذکر می‌کنند:

و منها الارتداد. و هو الكفر بعد الإسلام أعادنا الله مما يوبق الأديان و الكفر يكون بنية، و بقول كفر، و فعل م Kristen (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ٩، ص: ٣٣٣ - ٣٣٦)

بررسی
موضوع
پذیرش
توبه‌ی
مرتدو
کفر او
در اسلام
محمد مهدی سلمان پناه

توبه‌اش پذیرفته می‌شود، ولی قتل و دیگر احکام ارتداد از او ساقط نمی‌شود.

توبه‌اش پذیرفته می‌شود و دیگر احکام ارتداد به واسطه‌ی توبه ساقط می‌شود.

البته گرچه ایشان توبه‌ی مرتد را ظاهرً و باطنًا می‌پذیرند، ولی معقتندن به موجب توبه، احکام خاصه‌ی مرتد ساقط نمی‌گردد و همچنان باید کشته شود و مال و همسرش از او جدا شوند. ما این مبنای در ادامه نقد خواهیم کرد.

مرحوم مقدس اربیلی قائل‌اند که در کفر مرتد -چه ملی و چه فطری- و اهل جهنم بودن او شکی نیست، ولی برای برخی احکام خاص مرتد -مثل عدم پذیرش توبه- دلیل معتبری وجود ندارد.

لا شك في كفر المرتد مطلقا و جريان بعض أحكام الكفر الأصلي عليه، مثل عدم قتل المسلم به و كونه من أهل النار. وجهه ظاهر كتاب و سنة، فان الآيات في ذلك كثيرة و سنة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة، والإجماع كما يظهر من قولهم. و اما الأحكام الخاصة، مثل وجوب قتله في الحال، و وجوب قسمة تركته على ورثته، و فراق زوجته، و الحكم عليها بعدة وفاتته، و عدم تملكه شيئا، بل كلما يتملك و يكتسب ينتقل الى ورثته كما يظهر من بعض المواريثات و غيرها. فدليله من الكتاب غير ظاهر، و كذا الإجماع أيضا في ذلك بحيث يشمل جميع أقسامه و احکامه، و كذا السنة. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج ۱۳، ص ۳۱۹)

پس با توجه به این عبارات، فقهایی که قائل به پذیرش توبه‌ی مرتد می‌باشند، دو دسته‌اند:

ایشان همچنین در بخشی که اسلام را به عنوان مطهر کفر بیان می‌کنند، می‌فرمایند: هرچند مرتد اظهار اسلام کند، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و اجرای حد بر آن لازم است.

لو سلم [المرتد] فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. و كأنهم عولوا في ذلك على بعض النصوص كمرسل أبيان: «في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني، أو مسلمين جميعاً. قال (ع): لا يترك، لكن يضرب على الإسلام». (مستمسك العروة الوثقى، ج ٢، ص: ١٢٢)

ایشان حرف خود را به یک حدیث مرسلاً، استناد می‌دهند. مادر اصول می‌گوییم به خبر واحد در امور هامه اهمیت داده نمی‌شود، حال آیا درست است برای اثبات حکم قتل یک انسان به یک حدیث مرسلاً استناد کنیم؟

مرحوم صاحب جواهر نیز معتقدند که توبه‌ی مرتد فطري مرد، پذیرفته نمی‌شود:

ينبغي أن يعلم أن الإسلام يظهر عن نجاسة الكفر بجميع أقسامه إلا الارتداد الفطري منه الرجل خاصة دون المرأة.
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ٦، ص: ٢٩٣)

بررسی مسأله با توجه به ادله
این مسأله را در قرآن و سنت بررسی می‌کنیم و در پایان به بررسی کلام فقهاء می‌پردازیم.

دیدگاه دوم: عدم پذیرش توبه‌ی مرتد

مرحوم سید حکیم در شرح عروه با این که مصنف، قائل به طهارت مرتد است، ولی با نقل تعدادی از روایات بین اقسام مرتد، تفکیک قائل می‌شوند و می‌فرمایند: و نتیجه ذلك، الحكم بالتفصیل بین الملي و الفطري بالقبول و عدمه. (مستمسك العروة الوثقى، ج ٢، ص: ١١٨)

و در ادامه می‌فرمایند: قتل مرتد حتى در حين توبه، واجب است.

و الإجماع على ثبوت تكليفه بالإسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها الموقوفة على الطهارة، و العلم بصحتها منه من جهة أنه لولاهما لزم التكليف بما لا يطاق، وهو ممتنع عند العدلية يستلزم العلم بتحقق الطهارة. لكن الجميع لا يخلو من خدش، فإن الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه ... و يكون المراد أنه في حال التوبة كافر فيجب قتلها. (مستمسك العروة الوثقى، ج ٢، ص: ١١٨)

قرآن

آيات عام پذیرش توبه

در مورد مطلق توبه پذیر بودن خدای متعال آیات فراوانی وجود دارد به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
 ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعَابِدِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَابِ الرَّحِيمُ﴾. (توبه ۱۰۴)

﴿فَلَوْا بَشَّرَنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالِحُونَ﴾ (حجر ۵۵) و (۵۶)
 ﴿فَلَيَعِبُدِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَنْظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَئِنَّوْا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسَلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ﴾. (زمرا ۵۳ و ۵۴)

آيات خاص پذیرش توبه‌ی مرتد

آیا در قرآن کریم آیه‌ای دال بر عدم پذیرش توبه‌ی مرتد وجود دارد؟
 برخی فقهاء در این زمینه آیاتی را ذکر کرده‌اند. مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرمایند:

الرَّدَّةُ أَفْحَشَ أَنْوَاعَ الْكُفُرِ وَأَغْلَظُهَا حُكْمًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَرِدُ دُنْصُوكُمْ عَنِ دِينِهِ فَإِمْتَثِّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَمِّلْتُمْ أَعْلَمَهُمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (بقره ۲۷) وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَوَسْنَ يَسْتَغْشَعُ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ﴾ (آل عمران ۸۵) (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱۵، ص: ۲۲)

پاسخ آیه‌ی اول: طبق این آیه‌ی شریفه، مرتدی که توبه نکرده و با حالت کفر بمیرد، در آتش جاودان است. پس اگر پیش از مرگ توبه کند، دیگر کافر نمرده و از اصحاب آتش نخواهد بود. ازین‌رو نباید مرتد را پیش از مرگ، از اصحاب آتش خواند؛ چراکه ممکن است توبه کند و با ایمان بمیرد.

حال اگر بخواهیم به نفع شهید ثانی استدلال کنیم. می‌توانیم از این آیه استفاده کنیم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا لَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ مُلِءُ الْأَرْضِ ذَهَابًا وَلَا وَقْتَدِي بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ﴾ (آل عمران ۹۱)

اگر کافر زمین را پر از طلا هم کند، از او پذیرفته نمی‌شود؛ ولی همه‌ی این‌ها مربوط به مرگ در حال کفر است.

پاسخ آیه دوم: موضوع آیه، عدم پذیرش هر دینی غیر از اسلام است و اصلاً ربطی به توبه‌ی مرتد ندارد. فقط می‌فرماید دینی غیر از اسلام پذیرفته نمی‌شود؛ چه انتخاب ابتدایی باشد - که اصلاً در این فرض، مرتدی در

می‌باید که از دیاد کفر از فعلیت بیفتند.
پس با توجه به این که از دیاد کفر، با ایمان جمع نمی‌شود و اگر بشود به منزله‌ی آن است که فرد خود را مسخره کرده است، منظور از توبه در این آیه‌ی شریفه، توبه‌ی هنگام احتضار و یا توبه‌ی روز قیامت است؛ چون می‌فرماید «از داد و آفرار» و این از دیاد ادامه دارد تا زمانی که اجل فرد فرا رسید و عذاب را پیش روی خود حاضر بیند. این ایمان دیگر به کسی سودی نمی‌بخشد.

چنان‌که آیه‌ی شریفه می‌فرماید:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا نَأْتَهُمُ الْمُلَائِكَةُ أُوْيَاتِيَ رِئَكَ أُوْيَاتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رِئَكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رِئَكَ لَا يَقْعُنْ نَفْسًا إِيمَانُهُمْ تُكْنُ آمَنَّثُ مِنْ قَبْلُ أُوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرٌ أَقْلِ اتَّظَرُو إِلَّا مُتَظَرُّونَ﴾
(انعام / ۱۵۸)

با توجه به آیه‌ی ذیل در می‌باییم که گرچه کافران عذاب را پیش از عافیت درخواست می‌کنند، ولی خداوند نسبت به آن‌ها نیز لطف دارد؛ ولی هنگام عذاب با شدت برخورد می‌کند.

﴿وَيُسْتَحْلِونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحُسْنَةِ وَقَدْ حَلَّتْ مِنْ قِيلَمِ الْمُلَالَاتِ وَإِنَّ رِئَكَ لَذُو مَغْفِرَةِ النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رِئَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
(رعد / ۶)

عدم پذیرش توبه فقط در یک صورت ممکن است و آن، هنگام مشاهده‌ی عذاب است و مرگ هم یکی از

کار نیست- و چه غیر آن. هرچند دین اسلام را داشته و سپس دین دیگری غیر از آن را برگزیده باشد.

حال به بررسی آیات دال بر پذیرش توبه‌ی مرتد می‌پردازیم. خداوند متعال در آیه ۸۶ سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران می‌فرمایند: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ سپس در آیه ۸۹ تصریح می‌کنند: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ دِلْكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

با توجه به این آیات هدایت کسانی که پس از ایمان کافر شده‌اند، مشروط می‌شود به توبه و اصلاح ضریب که به موجب خروج خود از دین بر آن وارد کرده‌اند.

اما آیه‌ای که ممکن است از آن عدم پذیرش توبه‌ی مرتد برداشت شود، آیه شریفه ۹۰ سوره آل عمران است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ مُّمَّا ازْدَادُوا كُفُرًا إِنْ تُقْبَلْ تَوْبَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ﴾

اما اگر این آیه را نیز با دقیقت بررسی کنیم، تعارضی با آیات پیشین ندارد. اگرچه می‌فرماید توبه‌ی کسی که پس از ایمان، کافر شود پذیرفته نمی‌شود، ولی باید دقیقت کرد که خود آیه تصریح دارد به توبه‌ای که در حال از دیاد کفر باشد. واضح است که در این صورت اصلاً امکان توبه وجود ندارد و کسی که همواره در حال از دیاد کفر است، توبه نمی‌کند؛ چون توبه در صورتی فعلیت

در به در می‌شود و در نهایت از روی یأس و نامیدی، به ابلیس پناه می‌برد و یاغی و طاغی می‌شود و می‌تواند در روز قیامت در مقابل خدا احتجاج کند و بگوید: «خدایا! من آدم، تو نپذیرفتی». این آنچیزی نیست که ما از غفاریت خدا سراغ داریم. یک موجود وقتی مأیوس شود، وحشی می‌گردد و فقط برخورد رحمتی، او را رام می‌کند.

به راستی ولی خدا، حضرت امیرالمؤمنین در دعای شریف کمیل چه زیبا این فضل و رحمت الهی را به تصویر می‌کشد:

يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَ هُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حَلْمِكَ، أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَ هُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَ رَحْمَتَكَ، أَمْ كَيْفَ يُخْرِقُهُ لَهِيهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ صَوْنَهُ وَ تَرَى مَكَائِهُ، أَمْ كَيْفَ يَسْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ، أَمْ كَيْفَ يَتَغَلَّبُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ، أَمْ كَيْفَ تَرْجُرُهُ زَبَانِيهَا وَ هُوَ يُتَادِيكَ يَا رَبَّهُ، أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عَتْقِهِ مِنْهَا فَتَرُكَهُ فِيهَا، هَيَّاهَاتٌ مَا ذِلَكَ الظُّنُنُ بِكَ وَ لَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ. (المصبح، ص ۵۵۸)

پس در قرآن کریم آیه‌ای دال بر عدم پذیرش توبه‌ی مرتد وجود ندارد و حکم به عدم پذیرش توبه‌ی مرتد، مستلزم تقيید عمومات پذیرش توبه است؛ درحالی‌که چنین مقیّدی وجود ندارد.

صادیق آن است؛ چنان‌که آیه‌ی شریفه می‌فرماید:

﴿فَلَمْ يَأْتِكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ كَمَا رَأَوْا بِأَبْسَنَسْتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسَرَهُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (غافر/۸۵)

عدم پذیرش توبه، در این موارد نیز جهت تربیتی دارد تا بشر را پیش از مرگ، به توبه و ادار کند که با دیدن عذاب، کار از کار گذشته و توبه فایده‌ای ندارد؛ چون خدای متعال می‌خواهد بنده‌اش با اختیار به سوی او بازگردد، نه از ترس عذاب.

اگر گنه‌کاری - حتی شمر ذی الجوشن و یا اصلاً ابلیس - به درگاه خدای متعال توبه کند و از دیاد کفر نداشته باشد، خدای متعال توبه‌ی او را می‌پذیرد. هیچ گناهی - هر قدر هم که بزرگ باشد از فضل و مغفرت خداوند که بزرگ‌تر نیست.

اللَّهُمَّ إِنَّ مَعْفُرَتَكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلي وَ إِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ذَنْبِي عِنْدَكَ عَظِيمًا فَعَفْوُكَ أَعَظُمُ مِنْ ذَنْبِي اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَبْلَغَ رَحْمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. (المصبح، ص ۲۰)

نپذیرفتن این توبه برای خدایی که «تواب»، «غفار» و «رحیم» است، خیلی زشت و ناپسند است. چنین خدایی کسی را از خود نامید بازنمی‌گرداند. اگر خدا بنده‌اش را داد کند، بنده کجا برود؟ کجا را دارد که برود؟! اگر بنده‌ای بیاید و خدا توبه‌اش را نپذیرد که این بنده

سنت

روایات این بحث تعارضات زیادی با هم دارند؛ به حدی که دو روایت متوالی در کتاب وسائل الشیعه با یکدیگر تعارض آشکار دارند که اغلب فقهاء مجبور شده‌اند برای جمع میان این دو دسته روایت بین اقسام مرتد، تفکیک قائل شدند و پذیرش توبه را مختص مرتد ملی دانستند. برای روشن تر شدن وضعیت این روایات، آن دو روایت متعارض را ذکر می‌کنیم:

عن الفضیل بن یسّار عن أبي عبد الله ع أن رجلاً من المسلمين تَصَرَّرَ فَأْتَى به أمير المؤمنين ع فاستتبَّاهُ فَأَبَى عليهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طُلُّوا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطُلُّوهُ حَتَّى مَاتَ.
عَنْ عَلَيْيَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَ قَالَ سَلَّهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَصَرَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَّابُ - قُلْتُ فَنَصَرَنِي أَشَّلَّمَ ثُمَّ ارْتَدَ - قَالَ يُسْتَتَّابُ فَإِنَّ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتْلَ. (وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۲۵، ح ۵۶)

برای جمع بنده بهتر، این روایات را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

۱- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عِنْ حَدِيثِ قَالَ: «وَمَنْ جَحَدَ نَبِيًّا مُّرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمْهُ مُبَاحٌ». قَالَ: «فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ». فَقَالَ: «مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ، وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَ دَمْهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ».

(وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۲۳)

۲- عَنْ أَخِدِهِمَا فِي رَجْلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يُسْتَتَّابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتْلَ الْحَدِيثُ.

(وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۲۸)

۳- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ أَتَى قَوْمٌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. فَقَالُوا: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا». فَاسْتَتَابُوهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا. فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَارًا، وَ حَفَرَ حَفِيرَةً إِلَى جَانِبِهَا أُخْرَى وَ أَفْضَى بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ، وَ أَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا.

(وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۳۴)

در این روایات هیچ تفصیلی بین مرتد ملی و فطری داده نشده است؛ بر خلاف تفصیلی که فقهاء بین این دو قائل شده‌اند.

۴- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِنْ الْمُرْتَدِ يُسْتَتَّابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتْلَ الْحَدِيثُ.

(وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۲۷)

۵- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَصَرَّرَ، فَأْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَ فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ: طُلُّوا يَا عِبَادَ اللَّهِ، فَوَطُلُّوهُ حَتَّى مَاتَ.

(وسائل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۲۵)

است میان توبه‌ی اول با توبه‌های بعدی؟ این مسأله ما را در نتیجه‌گیری کمک خواهد کرد.

اما برخی از روایات وجود دارند که تفکیک بین مرتد ملی و فطری را مطرح می‌کنند که شیخ طوسی نیز به همین‌ها استناد می‌کند؛ از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعُمَرِيِّ بْنِ عَلَىٰ التَّیْسَابُورِيِّ عَنْ عَلَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَ قَالَ: سَأَلَتْهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ. قَالَ: «يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَابُ». قُلْتُ: «فَنَصَرَ أَنِّي أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ». قَالَ: يُسْتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتْلَ».

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطٍّ رَجُلٍ إِلَيْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا عَ رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ حَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَابُ فَكَتَبَ عَ يُقْتَلُ.

عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَيْسَى رَقَعَهُ قَالَ كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَ إِلَيْهِ أَنِّي أَصْبَثُ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْمًا مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنَدَقَ فَأَضْرِبْ عُنْقَهُ وَ لَا تُسْتَبِّهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَسْتَبِّهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَأَضْرِبْ عُنْقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنَادِقَةِ. (تهذیب الأحكام،

ج ۱۰، ص ۱۳۸ و ۱۳۹)

در بخش بعد به این روایات، پاسخ می‌دهیم.

این روایت نیز مربوط به پذیرش توبه‌ی مرتد فطری است؛ در حالی که فقهاء قائل به عدم پذیرش آن شده‌اند.

۶- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: الْمُرْتَدُ يُسْتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتْلَ، وَ الْمَرَأَةُ تُسْتَابُ. فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السُّجْنِ وَ أَضْرَرَ بِهَا.

(وسائل الشیعة، ج ۲۸، ص ۳۳۱)

۷- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلَيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ فِي الْمُرْتَدِ يُسْتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِّلَ. وَ الْمَرَأَةُ إِذَا ارْتَدَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُبِّئْتُ، فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُلِّدَتْ فِي السُّجْنِ، وَ ضَيْقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا. (وسائل الشیعة، ج ۲۸، ص ۳۳۲)

در این روایات نیز فرقی بین مرتد ملی و فطری و زن و مرد وجود ندارد فقط برای حد زن تخفیفی داده شده است. پس جمعی که فقهاء ارائه دادند تبرعی است و مشکل دارد.

۸- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: أَنِّي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَ بِرْجِلٍ مِنْ بَنِيَّتِ عَلَيْهِ، قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَ: «مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ». فَقَالَ: «صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ». فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي لَوْ كَذَّبْتُ الشُّهُودَ، لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ وَ قَدْ قَلْتُ مِنْكَ فَلَا تَعْدُ، فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبِلْ مِنْكَ رُجُوعًا بَعْدَهُ». (وسائل الشیعة، ج ۲۸، ص ۳۲۸)

حضرت فرد را تهدید می‌کنند که اگر بار دیگر از دین برگردی، توبه‌های را نمی‌پذیرم. پیدا است مسأله‌ای در میان است که حضرت می‌فرمایند این بار توبه‌های پذیرفته می‌شود، ولی بار دیگر نه. و گرنه چه فرقی

۲- روایات دال بر عدم پذیرش توبه:

۱- و بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ: كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صَنْبُوَةً وَ كَذَبَهُ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةً مِنْهُ (يَوْمَ ارْتَدَّ) وَ يُفْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَتَتِهِ وَ تَعْتَدُ امْرَأَتُهُ عِدَّةً الْمُتَوَقَّفَ عَنْهَا رَجُلُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلُهُ وَ لَا يَسْتَيْبِيُّهُ. (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص: ۳۲۴)

این روایت مشکل دلالی دارد و به قول معروف «بیطل ذیله صدره»؛ چراکه در ابتدای آن می‌فرماید: «فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه»، ولی در پایان می‌فرماید: «على الامام أن يقتلته». در اینجا سؤال پیش می‌آید که بالأخره قتل مرتد بر چه کسی واجب است؟ پس نمی‌توان به آن تمسک کرد.

۲- عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغَيْرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ: «لَوْ أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَ»، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنِّي أَنْتَ أَمْ لَا، كَانَ يَقْبِلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ، إِنَّهُ لَوْ قِيلَ ذَلِكَ مَا أَسْلَمَ مُتَّاقِفٌ أَبْدًا». (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص: ۳۳۳)

روایاتی که تا به اینجا بررسی شد، صرفاً به قتل مرتد اشاره داشت و علتی برای آن ذکر نمی‌فرمود. از این مطلب فهمیده می‌شود که این حکم، عقلایی و برای همه واضح و قطعی بوده است؛ ولی روایت بالا، تنها روایتی است که علت قتل مرتد را نیز بیان می‌کند که از این تعلیل می‌توان استفاده کرد و گفت اگر هر کسی

بیاید و نبوت پیامبر را انکار کند و حضرت همواره در مقابل او سکوت کنند، به تدریج دیگران هم با او همراه شده و دیگر مسلمانی باقی نخواهد ماند؛ همان‌گونه که می‌بینیم در جامعه وقتی جمعی بیرون می‌ریزند و در مقابل مشکلات اقتصادی اعتراض می‌کنند، برخی از مردم کوچه و خیابان هم با آن‌ها همراه می‌شوند و اگر جلوی این حرکتها گرفته نشود، نظام را از هم می‌پاشند.

حال قدری علت عدم پذیرش توبه‌ی مرتد، آشکار می‌شود. با بررسی روایت بعد مسأله به طور کامل روشن می‌گردد.

۳- عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَ، فَقَالَ عَ: «يَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ». (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص: ۳۳۷)

کسی که به پیامبر ناسزا بگوید و ارتداد خود را با این قول اظهار کند و مصونیت او را به خطر بیندازد، باید به سرعت کشته شود. این کار، استبداد و خشونت هم محسوب نمی‌شود، بلکه عین مصونیت و سلامت دین است. این، دینی است که کتاب آن می‌فرماید: «أَعِدُّوا لَهُ مَا سَتَطِعُمُ مِنْ قُوَّةٍ» (الفآل/۶۰) این روحیه‌ی جنگطلبی نیست، بلکه در مقابل استبدادگران و کسانی که به فکر براندازی دین هستند، باید با تمام قدرت ظاهر شد و باید ضعف نشان داد.

رهایی، دین خود را اظهار می‌کنند. پس این روایت هم برای مرتد قولی و فعلی است که در این صورت اظهار ارتداد مرتد فطری برای اسلام بسیار مخرب تر از مرتد ملی است. در تأیید این مطلب از این روایات می‌توان کمک گرفت:

عَنْ مُسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَافُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْبَرَزَانِ قَصَرَبِ عِلَاوَتَهُ فَقَيْلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا كَثِيرًا فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ -
قَالَ لَوْلِدِهِ وَلَوْرَتِهِ وَلَرَوْجَتِهِ.

آنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْبَرَزَانِ قَصَرَبِ عِلَاوَتَهُ فَقَيْلَ لَهُ مَالًا كَثِيرًا فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ -
عَدْلَانِ مَرْضِيَانِ - وَ شَهِدَ لَهُ الْفُ بِالْبَرَاءَةِ - جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلِينَ
وَ أَبْطَلَ شَهَادَةُ الْأَلْفِ - لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ . (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۳۲: ۳۳۲)

۵- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْمُرْتَدِ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تُوَبَّةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَأْتُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسِمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ . (تهذیب الأحكام، ج ۸، ص ۹۱: ۹۱)

این روایت، حسن است و توان اطلاق آن همه آیاتی را که در شان پروردگار و امتنان حضرت حق در پذیرش توبه مطرح شد، ندارد.

در ضمن، این روایت بر خلاف تفکیک فقه‌ها است؛ چون ظهور در عدم پذیرش توبه‌ی مرتد ملی دارد؛ چراکه می‌فرماید: «کَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»؛ یعنی پس از اسلام آوردنش کافر شده است.

۶. علاوه: أعلى الرأس أو العنق. (القاموس المحيط، ج ۴، ص ۴۱۲)

پس اگر کسی به فکر اندراس دین باشد و بخواهد به پیامبر و رهبر دین علناً ناسزا بگوید، باید به سختی برخورد شود.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحْبِّونَ أَنْ شَيَعَ الْفَاحِشَةَ فِي الدِّينِ آتَمُوا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾. (نور ۱۹)

۴- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَيْسَى رَفَعَهُ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ: إِنِّي أَصَبَّتُ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْمًا مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلَدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَرَدَّقَ، فَأَصَرَّبْ عُنْقَهُ وَ لَا تَسْتَبِّهُ، وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَسْتَبِّهُ، فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَأَصَرَّبْ عُنْقَهُ، وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الرَّزْنَادَةِ . (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۳۳: ۳۳۳)

این روایت یکی از آن روایاتی است که شیخ طوسی برای تفکیک حکم توبه‌ی مرتد فطری از ملی در کتاب تهذیب الأحكام از آن استفاده کرده بودند.

اشکال:

این روایت مرفوع است و نمی‌توان بر اساس آن حکم داد.

روایت مکتوب است و احتمال تدقیه در آن می‌رود.

اگر هم آن را بپذیریم موضوع آن زنادقه است. ایشان کسانی هستند که همواره دین خود را مخفی می‌کنند و اگر به دست مسلمین بیفتنند، اظهار توبه کرده پس از

پس مشکل دین با مرتد، بر سر فطری و ملی بودن آن نیست، بلکه مسئله حفظ مصونیت و امنیت دین است. این حکم موجب می‌شود که کسی دین را امری سرسری و تشریفاتی ندانند و راه سودجویی و غرض‌ورزی مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام بسته شود تا نتوانند از این راه، آیین مسلمانان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انتظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند. این مختص اسلام نیست و هر نظام، سیاستم و حکومتی این قواعد را دارا است و کسی را که بخواهد از آن خارج شود، از بین می‌برد؛ چون ممکن است اطلاعات سازمان را فاش کند. این یک امر عقلایی است و در تمام سازمان‌ها و تمامی کشورها برای حفظ مصونیت آن سازمان و حکومت چنین حکمی اعمال می‌شود؛ ولی اسلام این حکم را قانون‌مند کرده است. این طور هم نیست که به راحتی آدم بکشد؛ برخلاف سایر کشورهای دنیا که به موجب کوچکترین مخاطره‌ی خیالی، دست به کشت و کشtar می‌زنند.

اسلام امنیت را به عدم تجاوز می‌داند، نه به عدم دفاع؛ از این‌رو همان‌طور که در محاربه برای حفظ امنیت جامعه می‌گوییم کسی که بر دیگری تیغ بکشد باید مجازات شود، در ارتداد نیز این‌گونه است و تفاوتی نمی‌کند؛ فرقی هم نمی‌کند کسی که مرتد شده، از

۶- عن الحسین بن سعید قال: قرأْتُ بِحَطْ رَجُلٍ إِلَى أَيِّ الْحَسَنِ الرِّضَا (ع)، رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ، وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتابُ، أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتابُ. فَكَتَبَ (ع): «يُقْتَلُ». (وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۳۲۵)

این روایت در قالب نوشته بوده است و احتمال تقیه در آن می‌رود و نمی‌توان طبق آن حکم داد. پس در نهایت ثابت می‌شود که توبه‌ی مرتد پذیرفته می‌شود، مگر آن که مرتد سیاسی، زندیق و یا منافق باشد؛ چون این‌ها علاوه بر ارتداد، صد عن سبیللله می‌کنند و در فکر تکذیب علمی دین و براندازی آن می‌باشند و اگر قدرت یابند، شلوغ کاری می‌کنند و همین که مغلوب شوند، می‌گویند توبه کردیم تا جانشان در امان باشد و کشته نشوند و پس از آزادی، دوباره به آسیب زدن به پیکره‌ی دین می‌پردازند. پس باید هرچه زودتر این افراد را یافت و از بین برده؛ چون این‌ها نظام اسلامی را بر هم می‌ریزند؛ این مسئله را به روشنی در میان افراد جامعه هم می‌توان دید؛ زمانی که کسی بباید در عقب مسجد نماز بخواند و به امام اقتدا نکند و داد بزنند: «من امام جماعت را قبول ندارم». مردم اور ابه بار کتک می‌گیرند و از مسجد بیرون می‌کنند؛ ولی اگر کسی که امام جماعت مسجد را قبول ندارد، در خانه‌اش نماز بخواند و کسی را از این امر آگاه نکند، چنین عاقبتی پیدا نمی‌کند.

نظری - که هیچ آسیبی برای دین ندارد و فقط در فکر و اندیشه نسبت به دین انکار پیدا کرده است - پذیرفته می‌شود؛ ولی مرتد قولی و فعلی که ممکن است با اظهار ارتداد خود، دیگر مسلمان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و مصونیت دین را خدشده دار کند، باید عقاب عمل خوبیش را ببیند و دین اسلام به راحتی از کنار این مسأله نمی‌گذرد.

کودکی مسلمان بوده یا نبوده است.
این مسأله شاهدی گویا از قرآن کریم دارد:

﴿يَسْلُوَنَكُمْ عَنِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدُّعَنْ سَيْلِ اللَّهِ وَ كُفُرُهُ وَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِشَةُ أَكْبَرُ مِنَ القُتْلَ وَ لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أُسْطَاعُو﴾ (بقره/ ۲۱۷)

اگرچه قتال در شهر حرام جایز نیست و گناهی بزرگ است؛ ولی شر و بدی فتنه‌ی کافرانی که بخواهند با دین معارضه کنند و مؤمنان را از دین برگردانند و از مسجد الحرام خارج کنند، از قتل بسیار بزرگ‌تر است. پس باید با آن‌ها مقابله کرد.

پس در دین اسلام هیچ جای پاس وجود ندارد و هیچ گناهی نیست که توبه نداشته باشد.

جناب ابوسعید ابوالخیر در اولین رباعی از رباعیات خود چه زیبا سروده است:

باز آباز آهر آنچه هستی باز آ
گر کافرو گبر و بتپرستی باز آ

این در گه ما در گه نومیدی نیست
صد بار اگر توبه شکستی بازا

پس با توجه به تقسیم‌بندی ارائه شده، توبه‌ی مرتد

کلام فقهی

فقهای بزرگوار ما نیز قاعده‌تاً باید با استفاده از قرآن و سنت فتوا دهنده؛ ولی می‌بینیم حکم‌شان با قرآن و سنت متفاوت شده است؛ همان‌طور که گفته شد فقهای سعی کردند برای جمع بین دو دسته روایت بین مرتد فطری و ملی تفکیک قائل شوند. شیخ طوسی در کتاب استبصار پس از ذکر روایات حد مرتد، این تفکیک را رائه داده‌اند و دیگران هم تبعیت کرده‌اند.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأُولَةَ لِأَنَّ الْأُولَةَ مُتَنَازِلَةٌ لِمَنْ
وُلِّدَ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ يُقْتَلُ عَلَىٰ
كُلِّ حَالٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأُخِيرَةُ مُتَنَازِلَةٌ لِمَنْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتابُ فَإِنْ تَابَ فِيمَا يَبْيَنُهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَ إِلَّا قُتِلَ وَ قَدْ فَصَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْ رَوَايَةِ عَمَارٍ
السَّابِاطِيِّ التِّي قَدَّمْنَاهَا وَ يُوَكِّدُ ذَلِكَ مَا رواهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
عَنِ الْعَمَرِيِّ بْنِ عَلَىٰ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
أَبِي الْحَسَنِ عَ قَالَ: «سَأَلَنَّهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ»، قَالَ: «يُقْتَلُ وَ
لَا يُسْتَتابُ». قُلْتُ: «فَنَصَرَانِي أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ». قَالَ:
يُسْتَتابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ». (الاستبصار فيما اختلف من
الأخبار، ج ۴، ص: ۲۵۴)

مرحوم شیخ طوسی تفصیل خود را به روایت عمار سباباطی به نقل از امام صادق مستند می‌کنند:

كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّدًا تُبُوَّتُهُ
وَ كَذَبَهُ فَإِنْ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِثَةٌ
مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَىٰ وَرَتَّهُ وَ تَعْتَدُ امْرَأَتُهُ
عِدَّةَ الْمُتَوَقِّيَّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَىٰ الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلُهُ وَ لَا يَسْتَبِيهُ.
(تهذیب الأحكام، ج ۱۰، ص: ۱۳۶)

این روایت که ابا‌حجه دم مرتد فطری را مشروط به قیودی قرار می‌دهد:

«بین مسلمین» باشد؛ یعنی پدر و مادرش، هر دو، مسلمان باشند؛ در حالی که مرتد فطری در لسان فقهاء اعم از آن است که هر دو یا یکی از والدین او مسلمان باشد.

ارتداد را منحصر در تکذیب رسالت می‌کند که از جحد فراتر است و نسبت کذب دادن به پیامبر است، آن‌هم به صورت علنی. پس مرتد نظری را شامل نمی‌شود.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: از ظهور روایات، عدم قبول توبه برداشت می‌شود، ولی عدم پذیرش توبه‌ی او محذوراتی دارد:

و يقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة الإسلام لقوله (ص):
من بدل دينه فاقتلوه ...
و لا تقبل توبته ظاهرا لما ذكرناه والإجماع فيتعين قتله

مطلقاً^۷ و في قبولها باطنًا قول قوي. حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكفأ بالإسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل. وهو باطل بالإجماع. و حينئذ فلو لم يطلع أحد عليه، أو لم يقدر على قتلها، أو تأخر قتلها بوجهه و تاب قبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى، و صحت عباداته و معاملاته، و ظهر بدنها، و لا يعود ماله و زوجته إليه بذلك عملا بالاستصحاب، ولكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة، و في جوازه فيها وجه، كما يجوز للزوج العقد على المعتمدة عنه بائنا. وبالجملة فيقصر في الأحكام بعد توبته على الأمور الثلاثة في حقه، و حق غيره و هذا أمر آخر رواه القبول باطنًا. (الروضة البهية في شرح الملمعة الدمشقية، ج ۹، ص ۳۳۷ - ۳۳۹)

استصحاب شهيد ثانی در اینجا به این معنا است که به ارتداد فردی یقین داشتیم، حال در پذیرش توبه‌ی او شک می‌کنیم. از این رو استصحاب جاری می‌کنیم. به این استصحاب چند اشکال وارد است:

چرا فقط در جدا شدن زوج و مالش استصحاب می‌کنید و عبادات و معاملات او را صحيح و بدنش را ظاهر می‌دانید؟ چه فرقی بین این‌ها وجود دارد؟! شرط استصحاب، وحدت موضوع است؛ درحالی که پس از توبه، موضوع ارتداد برداشته شده و استصحاب مجراندارد.

مجرى اصول عملیه مثل استصحاب، فقدان دلیل است؛ درحالی که در مورد مرتد، آیات و روایات فراوانی

۷ سوء تاب ألم بت.

وارد شده است.

علاوه بر این ایشان می‌فرمایند: «ولا تقبل توبته ظاهرا... و في قبولها باطنًا قول قوى» از این برداشت می‌شود که گویا برای جمع بین این روایات متعارض، قائل به تفکیک بین ظاهر و باطن شده‌اند؛ درحالی که وقتی توبه‌ی باطنی فرد بینه و بینالله پذیرفته شده است، چه دلیلی دارد بگوییم؟ «ظاهراً پذیرفته نشده است»؟!

این گونه فقه‌ها گویا پیش خود می‌گویند: «خدا توبه‌ی مرتد را پذیرفته که پذیرفته، ما نمی‌پذیریم».

عالیمی چه زیبا می‌فرمود: خدای متعال در خطاب به این بنده‌اش - که از همه جارانده شده - می‌گوید: «هیچ کسی قبولت نکرد؟ بیا خودم تو را می‌پذیرم».

معصومین ما در متون ادعیه چه زیبا می‌فرمایند: اللَّهُمَّ اهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَ أَفْضِلْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ انْثُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي لَكُلَّهَا جَمِيعاً فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لَكُلَّهَا جَمِيعاً إِلَّا أَنْتَ. (المصباح، ص ۱۹)

یا عَظِيمًا يُرجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ اغْفِرْ لِي ذُنُوبَ الْعَظِيمَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْعَظِيمَ إِلَّا الْعَظِيم. (المصباح، ص ۶۴۸)

الهی ... مَا أَحَدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِرًا (مفاییح الجنان؛ ص ۴۰۶)
مرحوم صاحب جواهر در مورد پذیرش توبه‌ی مرتد می‌فرماید:

کند، قتل او واجب است:

إِذَا ارتدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَيِّ كُفْرٍ كَانَ، مِنْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصَارَىً أَوْ مَجْوِسِيَّةٍ أَوْ زَنْدَقَةً أَوْ جَحَدَ أَوْ تَعْطِيلَ أَوْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَإِلَى أَيِّ كُفْرٍ كَانَ مِمَّا يَقْرَئُ عَلَى دِينِهِ بِوجْهِ بَلْ يَجْبُ قَتْلَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَمَنْ يَتَنَعَّمْ عَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَدْلِ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَرَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِلَيْهِمْ يَعْلُو وَلَا يَعْلُو عَلَيْهِ.

(المبسوط في فقه الإمامية، ج ۸، ص: ۷۱)

اشکال:

آیه‌ای که شیخ به آن استناد می‌کنند که پیشتر بررسی شد و از آن وحوب قتل مرتد برداشت نمی‌شود. سند روایت «من بدّل دینه فاقتلوه» ضعیف است. با صرف نظر از سند، اجمال نیز دارد و نمی‌توان بر اساس آن حکم داد؛ چراکه نسبت به این که چه زمانی و چگونه کشته شود؟ چه کسی او را بکشد؟ اگر توبه کند چه می‌شود؟ هیچ بیانی ندارد.

روایت «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه» هیچ ربطی به عدم پذیرش توبه‌ی مرتد ندارد.

با توجه به این که اصل بر نکشتن و باقی گذاشتن نفوس است و عمل بر خلاف اصل، دلیل خاص می‌خواهد، این مجملات نمی‌توانند دلیل بر آن باشند. پس در مسأله‌ی حد، باید خیلی دست به عصا حرکت

المرتد عن فطرة لا يقبل إسلامه لو تاب و رجع إلى الإسلام و يتحتم قتله، و تبين منه زوجته، و تعتد منه عدة الوفاة، و تقسم أمواله بين ورثته وإنتحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام و قتله بلا خلاف معتمد به أجده في شيء من الأحكام المズبورة، بل الإجماع بقسميه عليها للنصوص المذكورة، مضافاً إلى صحيح ابن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) «عن مسلم ارتد، قال: يقتل و لا يستتاب، قال: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، قال: يستتاب، فان رجع و إلا قتل» و غيره خصوصاً المتعلق المشتمل على الأحكام المزبورة المحمول بقرينة غيره والإجماع على الفطري.

إنما الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام، وقد أطربنا في ذلك في كتاب الطهارة و حكينا القول بالقبول عن جماعة، لاقتضاء عدم القبول تكليف ما لا يطاق و نحوه مما هو مناف لقواعد العدالة، أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل، و هما معاً ممتنعان، فيجب تنزيل عموم نفي التوبة في النص و الفتوى على الأحكام المزبورة دون غيرها من عباداته و نحوها، بل لعله المراد مما وقع من بعضهم من عدم قبولها ظاهراً و قبولها باطننا، لأن المراد به مجرد سقوط العقاب عنه في الآخرة و إن حكم بنجاسته في الدنيا و ببطلان عباداته، و لا أن المراد به قبولها في ذلك بالنسبة إليه خاصة دون غيره من بيشه، إذ هما معاً كما ترى. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴، ص: ۴۰۵)

مرحوم شیخ طوسی نیز با استناد به آیه و روایاتی می‌فرمایند: هر مسلمانی به هرگونه کفری که بازگشت

^۸ ابن اجماع، مدرکی است و اعتباری ندارد.

(۳۵۳)

به این مطلب اشکالاتی وارد است:

ایشان حکم مرتد را با زندیق یکی می‌گیرند؛ درحالی که در روایات مشاهده کردیم که تفاوت دارند. یکی از دلیل‌های ایشان اجماع فرقه است؛ درحالی که اجماعات ایشان در واقع اجماع نیست؛ چون خود ایشان جزو اولین فقهاءی دین بودند و داشتند دین را معماري می‌کردند و تممسک ایشان به اجماع بی معنا است. از طرفی تممسک ما به اجماع از آن جهت است که ممکن است در دست فقهاءی گذشته کتاب‌ها و احادیثی بوده باشد که به ما نرسیده است و اجماع را از آن جهت که کاشفیت از قول معصوم دارد حجت می‌دانیم؛ درحالی که بیشتر کتبی که فقهاءی پیش از شیخ به آن‌ها دسترسی داشتند، در دست خود شیخ نیز بوده است و می‌توانستند اصل روایات را نقل کنند پس این اجماع، اجماع اصطلاحی مانیست.

دلیل دیگر ایشان، روایت «من بدل دینه فاقتلوه» می‌باشد که مجمل است و نمی‌توان تممسک کرد.

۲- حد ارتاد

همان‌گونه که پیش‌تر بررسی شد حد مرتد، قتل است.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَمَنْ جَحَدَ نَبِيًّا مُرْسَلًا نُبُوَّةَهُ وَكَذَّبَهُ فَمُمْهُ مُبَاخُ. (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۳۲۳)

کرد؛ چراکه به قول معروف «الحدود تُدعى بالشبهات». ایشان در کتاب خلاف در مورد زندیق، این‌گونه می‌فرماید:

الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام، و يبطئ الكفر، فإذا تاب و قال: تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته، لأنَّه دين مكتوم.

و قال الشافعي تقبل توبته و عن أبي حنيفة روایتان مثل قول مالك و الشافعی.

دلیلنا: إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها. وأيضاً فإن قتلَه بالزندة واجب بلا خلاف، و ما أظهره من التوبة لم يدل دليلاً على إسقاط هذا القتل عنه. وأيضاً فإن مذهبَه إظهار الإسلام، فإذا طالبَه بالتوبة فقد طالبَه بإظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون إظهار دينه توبة. (الخلاف، ج ۵، ص ۳۵۲)

در ادامه در مورد مرتد می‌فرماید:

المرتد على ضربين: أحدهما: ولد على فطرة الإسلام من بين المسلمين، فمتى ارتد وجب قتلَه، و لا تقبل توبته.

والآخر: كان كافرا فأسلم، ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان تاب و إلا وجب قتلَه وبه قال عطاء. و قال الحسن البصري: المرتد يقتل بغير استتابة.

و قال أبو حنيفة و الشافعی و مالک و عامة الفقهاء: إنه يستتاب سواء كان مسلماً في الأصل فارتدى، أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فان لم يتتب وجب قتلَه.

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. وأيضاً قوله عليه السلام: من بدل دینه فاقتلوه، و لم يشرط الاستتابة. (الخلاف، ج ۵، ص ۹) پوشیده شده.

شده یا دین برخی دین داران را دیده و از آن دست شسته است؟ همچنین باید بررسی کرد که آیا اسلامی که از آن روی گردان شده - چه مسبوق به کفر بوده باشد چه نباشد - از روی استدلال پذیرفته بوده و به آن اعتقاد قلبی داشته است یا بر اثر جبر محیط، مسلمان بوده است؟ از طرفی در اثبات ارتداد، احراز شروط آن اهمیت فراوانی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

شروط ارتداد

با توجه به کلام فقهاء بر مرتدی حد جاری می‌شود که این سه شرط را داشته باشد:

بلغ: باید دانست که بلوغ در هر منطقه و طایفه‌ای متفاوت است؛ همانطورکه فرزندان هر نژاد و طایفه‌ای، در راه افتادن و به حرف آمدن متفاوت‌اند، در بلوغ نیز تفاوت دارند.

کمال عقل: بنابراین کلمات کفرآمیز از شخص دیوانه، غیر بالغ، غافل، کسی که در خواب است، شخصی که اشتباه کرده، بیهوش یا دچار اختلال روانی و شخصیتی است و اصلاً قصد آسیب رساندن به دین را ندارد، جاری نمی‌شود. البته باید بررسی شود که کاملاً العقل دقیقاً به چه کسی اطلاق می‌شود؟ آیا فقط مجنون و صبی را خارج می‌کند یا مُخرج ابله، احمق، مست و کسی که

باید بررسی کرد که این حد بر چه کسی اجرا می‌شود؟

اثبات ارتداد

مرحوم صاحب جواهر در راه‌های اثبات ارتداد مصادیقی را می‌شمارند و می‌فرمایند:

و يتحقق بالبينة عليه و لوفي وقت متقارب أو التدد فيه، وبالقرار على نفسه بالخروج من الإسلام أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان ممن يقر أهله عليه أو لا، وبكل فعل دال صريحاً على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه، إلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه وتلويث الكعبة أو أحد الفرائج المقدسة بالقاذورات، أو السجدة للصنم وعبادة الشمس ونحوها وإن لم يقل بربوبيتها. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ٤، ص: ٦٠٠)

ایشان برای ارتداد مصادیقی مثل اقرار خود مرتد بر ارتدادش، شهادت دو نفر عادل و انجام هر فعلی که دال بر استهزا و اهانت به دین و دست برداشتن از آن باشد؛ مثل انداختن قرآن در نجاسات، نجس کردن کعبه و ضريح‌های مقدس و عبادت بت‌ها و از این دست کارها. این مصادیق صحیح است ولی باید توجه داشت که آیا در حال حاضر ارتداد منحصر در این موارد است یا مصادیق جدیدی یافته است؟

آن چه در تشخیص مرتد باید بررسی شود، آن است که ببینیم آیا محتوای دین را حقیقتاً یافته و از آن روی گردان

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَّلَمْ وَلَوْكُنْتَ فَطَاغِيلِظَ الْقُلُبِ لَا تَنْصُو مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ﴾ (آل عمران ۱۵۹)

البته باید این نکته را هم لحاظ کرد برای اسلام صرفا داشتن جمعیت میلیارדי ملاک نیست؛ بلکه حفظ صیانت آن بسیار مهم‌تر است و حکم ارتداد، حسنی برای صیانت دین و شریعت است و شریعت همواره به آن نیاز دارد فقط باید بتوان آن را در دادگاه اثبات کرد.

نتیجه

مرتد کسی است که پس از آن که اسلام حقیقی را به طور مستدل شناخت، بدون داشتن هیچ اختلال روانی و شخصیتی آگاهانه از آن روی گردان شود و به انکار و شک ظلمانی در محتوای دین دچار شود.

هر مرتدی که با شناختن حقیقت اسلام توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود - حتی برای بار هزار- و اگر توبه نکند و ارتدادش را هم مخفی کند، به حال خود رها می‌شود، ولی اگر آگاهانه اظهار ارتداد کند و بخواهد دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و به دین آسیب وارد کند - حتی اگر منافقانه توبه بکند - حد بر او جاری می‌شود.

دچار اغما شده نیز می‌باشد.

اختیار: اگر کسی از روی اکراه مجبور شود یکی از لوازم دین را انکار کند، مرتد محسوب نمی‌شود. مرحوم صاحب جواهر در این مورد می‌فرمایند:

نعم يشترط في الارتداد بقسميه البلوغ و كمال العقل و الاختيار بلا خلاف معتمد به أجدده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص: ۶۰۹)

شروطی که مطرح شد، شروط عمومی تمام تکالیف هستند. باید آن چه را که به طور خاص در ارتداد شرط می‌باشد، پیگیری کرد؟ با توجه به آیات و روایات بررسی شده، باید شروط مهم دیگری را به این‌ها افزود:

اظهار ارتداد: حد ارتداد بر مرتد نظری جاری نمی‌شود.

التفات و آگاهی: اگر کسی اظهار ارتداد کرد، باید در دادگاه به او تفهیم اتهام شود تا به لوازم حرفش آگاه گردد.

در نهایت باید گفت اثبات کفر و ارتداد اصلاً به این آسانی نیست که فقهاء گفته‌اند. شعار دین همواره جذب حداکثری و دفع حداقلی است؛ دلیل این سخن، آیات زیر است:

﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ (نصر ۲)

مأخذ و منابع:

- الكتب الإسلامية، چهارم، ۱۴۰۷ هـ.
- أردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان
في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات إسلامی،
اول، ۱۴۰۳ هـ.
- يزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی
فیما تعم به البلوی، بیروت، مؤسسه الأعلمی
للمطبوعات، دوم، ۱۴۰۹ هـ.
- حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة
الوثقی، قم، مؤسسه دار التفسیر، اول، ۱۴۱۶ هـ.
- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة
البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحسنی - کلانتر)،
قم، کتابفروشی داوری، اول، ۱۴۱۰ هـ.
- طوسی، ابو جعفر، محمدبن حسن، المبسوط فی
فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار
الجعفریة، سوم، ۱۳۸۷ هـ.
- طوسی، ابو جعفر، محمدبن حسن، الخلاف، قم، دفتر
انتشارات إسلامی، اول، ۱۴۰۷ هـ.
- طوسی، ابو جعفر، محمدبن حسن، تهذیب الأحكام،
تهران، دار الكتب الإسلامية، چهارم، ۱۴۰۷ هـ.
- طوسی، ابو جعفر، محمدبن حسن، الاستبصار فيما
اختلف من الأخبار، تهران، دار الكتب الإسلامية، اول
۱۳۹۰ هـ.
- قرآن کریم.
- مفاتیح الجنان.
- کفعمی، المصباح، قم، دوم، ۱۴۰۵ هـ.
- صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة
الاربعة، دار احیاء التراث.
- ابوالحسین، احمدبن فارس بن زکریا، معجم مقاییس
اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
قم، اول، ۱۴۰۴ هـ.
- فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحيط،
بیروت، دار الكتب العلمیة، اول، ۱۴۱۵ هـ.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار،
بیروت، دار احیاء التراث، دوم، ۱۴۰۳ هـ.
- عاملی، حرر، محمدبن حسن ، وسائل الشیعیة، قم،
مؤسسه آل البيت عليهم السلام، اول، ۱۴۱۹ هـ.
- نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام
فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،
هفتمن، ۱۴۰۴ هـ.
- کلینی، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، الكافی، تهران، دار

بررسی تفاوت قیاس و تنقیح مناطق و الغاء خصوصیت

چکیده

مسئله پیرامون تفاوت بین قیاس و تنقیح مناطق و الغاء خصوصیت است، که طبق نظر مشهور تنقیح مناطق یکی از اقسام قیاس است؛ و تفاوت الغاء خصوصیت با قیاس و تنقیح مناطق در این است که در قیاس و تنقیح مناطق به دنبال بدست آوردن علّت حکم و سپس تسری آن هستیم ولی در الغاء خصوصیت با حذف ویژگی‌های غیر مؤثر و بدون دستیابی به علّت حکم، حکم را تسری می‌دهیم.

کلیدواژه

قیاس- الغاء خصوصیت- الغاء فارق- تنقیح مناطق

با قام

علی مهدوی

مقدمه

ملحق کردن فرعی به اصلی در حکمی، به خاطر وجود داشتن علت آن نزد مجتهد (حائزی اصفهانی، ۱۴۰۴ ق، ۳۸۲). استنباط کردن حکم واقعه‌ای که نصی در آن وارد نشده از حکم واقعه‌ای که نصی در آن وارد شده، به خاطر تساوی آن دو واقعه در علت و مناطق و ملاک حکم (سبحانی، ۱۳۸۳ ش، ۹۱).

قیاس در اصول فقه عبارت است از حکم کردن بر موضوع معلومی به مانند حکمی که برای موضوع معلوم دیگری ثابت است، به جهت اینکه آن دو موضوع، در علته که منصوص است، یا گمان می‌رود که موجب ثبوت حکم برای موضوع معلوم شده است، مشترک هستند؛ مثلاً حکم حرمت برای شراب انگور (خمر) شرع ثابت است، و علت حرمت آن مسکر بودن آن است، و چون همین علت در فقایع (آب جو) وجود دارد، پس حکم حرمت خمر را به فقایع نیز سرایت دهیم و آن را هم بر پایه قیاس، حرام بدانیم (قاروبی، ۱۳۹۵ ش، ۱۷ / ۸۰).

قیاس عبارت است از مقایسه موضوعی که ذکری از آن در دلیل نیامده [فرع] به موضوع مذکور در دلیل [اصل] و اثبات حکم موضوع مذکور برای موضوع غیر مذکور به جهت مشابهتی که بین این دو وجود دارد و به زعم قیاس کننده علت حکم همین مشابهت است (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۱۳۹).

کثیراً در کلمات فقهاء دیده می‌شود که از اصطلاحات «الغاء خصوصیت» و «تنقیح مناطق» استفاده می‌کنند و از طرفی هم قائل به عدم حجّیت قیاس هستند به خاطر روایات ناهیه از قیاس کردن، ولی در نگاه بدوى و ابتدائی، تفاوتی بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق و قیاس دیده نمی‌شود؛ در این مقاله بر آن هستیم تا تفاوت بین این سه اصطلاح را به طور دقیق مشخص کنیم تا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.

تعريف قیاس

از قیاس، تعریف‌های مختلف و گوناگونی شده است، که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود ملحق کردن واقعه‌ای که نصی بر حکم آن واقعه وارد نشده به واقعه‌ای که نصی بر حکم آن واقعه وارد شده، در حکمی که آن نصی برای آن واقعه صادر شده، به خاطر تساوی دو واقعه در علت آن حکم (حیدری، ۱۴۱۲ ق، ۳۲۹).

مساوات و برابری اصل با فرع در علت حکم شرعی آن (حکیم، ۱۴۱۸ ق، ۲۹۱).

اثبات حکم در محلی به سبب وجود علته، به دلیل ثبوت آن حکم در محلی دیگر به سبب وجود همان علت (مظفر، ۱۳۸۷ ش، ۵۲۱).

اصطلاحات دیگر

بررسی
تفاوت
قياس
وتفیق
مناطق
والغاء
خصوصیت
علی مهدوی

می‌شود «أَوْلُ مَنْ قَاسَ هُوَ الشَّيْطَانُ»، مراد این اصطلاح قیاس به این معنای مهجور است (سبحانی، ۱۳۸۳ ش، ۹۲). در آغاز قیاس به معنای «اعتماد بر فهم ظلّی شخصی برای دستیابی به علل واقعی احکام شرعی بوده تا آن، معیاری برای فهم احکام باشد» و دارای ویژگی‌های زیر بوده: ۱. قیاس کننده، عقل را برای فهم ملاک و مناط حکم، کافی می‌دانسته و برای فهم ملاک به جست و جوی آثار شرعی نمی‌پرداخته است، از همین رو صحابه و تابعان، قیاس خود را برعصّ خاصّی مبتنی نمی‌کردند ۲. قیاس کننده، فهم شخصی خود را معیار رد یا قبول سنت قرار می‌داد و هرگاه نصی را برخلاف پندار خویش می‌دید، گرچه آن نص شرائط صحّت را داشت، تأویل یا رد می‌کرده، و به همین جهت امام علیه السلام می‌فرماید: «سنت اگر به قیاس گرفته شود، دین نابود می‌شود» (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۱۴۱).

اکان

اصل: آن چیزی که با آن، مقایسه شده و حکم شرعی آن هم معلوم است (مظفر، ۱۳۸۷ ش، ۵۲۲) فرع: آن چیزی که مقایسه شده [با اصل] و می‌خواهیم حکم شرعی آن را بدست آوریم (مظفر، ۱۳۸۷ ش، ۵۲۲) علت: جهت مشترک بین اصل و فرع که اقتضای ثبوت حکم را می‌کند؛ و از آن به «جامع» هم تعییر

قیاس، دو اصطلاح دیگر هم دارد که مراد از این پژوهش، این دو معنا نیست ولی اینجا استطراداً به آن اشاره می‌شود

در اصطلاح منطق: قیاس در علم منطق در کنار تمثیل واستقراء، یکی از انواع سه گانه استدلال است که ذهن را از کلی به جزئی منتقل می‌کند، برخلاف استقراء که عواز جزئی به کلّی و برخلاف تمثیل که انتقال از جزئی به جزئی است (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۱۳۹)

در اصطلاح فقه: طلب کردن علل واقعیه برای احکام شرعیه از طریق عقل یعنی یافتن دلیل عقلی برای احکام شرعیه، مانند اینکه گفته می‌شود وجوب خمر، موافق قیاس است چون عقل در آن خاصیت اسکار را می‌بیند (مکارم شیرازی، ۱۴۲۸ ق، ۴۷۳ / ۲).

این اصطلاح، یک اصطلاح مهجوری بین اصولیون است و به معنای طلب کردن علت برای احکام و سپس عرضه کردن نصوص بر آن علل مستنبطه و قبول کردن آن نصّ اگر آن نصّ موافق آن علت بود و رد کردن آن نصّ اگر آن نصّ مخالف آن علت بود. و بر این اساس بود که شیطان سجده بر آدم را رد کرد چون می‌گفت که من برتر از آدم هستم هنگامی که گفت (أَنَا خَيْرٌ مِّنْ حَلْقَتِنِي مِنْ نَارٍ وَ حَلْقَتَهُ مِنْ طِينٍ)؛ پس اینکه گفته

می شود. (مظفر، ۱۳۸۷ ش، ۵۲۲)

حکم؛ نوع حکمی که برای اصل ثابت شده و می خواهیم آن را برای فرع نیز ثابت کنیم (مظفر، ۱۳۸۷ ش، ۵۲۲)

حجت

آیا قیاس منصوص العله حجت است؛ بدین معنا که سراحت حکم از موردی که علت در آن بیان شده به هر موردی که آن علت و ملاک وجود داشته باشد، جایزو صحیح است یا نه؟ برخی قائل به قول نخست شده، این نوع قیاس را از قیاس حرام، استثنای کرده‌اند؛ لیکن برخی دیگر، حرمت عمل به قیاس را شامل این نوع نیز دانسته‌اند. (۲)

برخی گفته‌اند: قیاس منصوص العله از ماهیت قیاس خارج‌اند و حجتیت آن، استثنای از قیاس به شمار نمی‌رود؛ بلکه نوعی از ظواهر محسوب می‌شود و حجت آن از باب حجت ظهور (--> ظهور) است؛ بدین معنا که در منصوص العله، چنانچه از نص بر علت فهمیده شود که علت عام است و اختصاص به مورد آن (اصل) ندارد، بدون شک، حکم نیز عام و دربر گیرنده هر موردی دیگر (فرع) که در علت با آن مشترک است، خواهد بود. بنابر این، اگر بگویید: خمر حرام است؛ چون مست‌کننده است، از آن، حرمت سایر مسکرات نیز فهمیده می‌شود و اگر این معنا فهمیده نشود، دلیلی برای سراحت دادن حکم به فرع جز از راه قیاس باطل، نخواهد بود، مانند اینکه گفته شود: این انگور شیرین است؛ چون رنگش

اقسام قیاس

قیاس در یک تقسیم، تقسیم می‌شود به قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله.

تعريف قیاس منصوص العله

قیاس منصوص العله قیاسی است که علت حکم در آن، توسط شاع مقدس بیان شده است مانند مsst کنندگی که علت حرمت شراب بیان شده (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ ق، ۷۰۵ / ۶).

قیاس منصوص العله آن است که علت حکم را خود شاع در لسان دلیل بیان کرده و بدان تصریح نموده است، مثلاً حکم حرمت خمر را چنین ذکر کرده باشد: «الخمر حرام لأنه مسکر» (قاروبی، ۱۳۹۵ ش، ۱۷ / ۸۱).

چیزی که شاع در آن، تنصیص بر علت حکم و ملاک حکم کرده، به وجهی که دانسته می‌شود آن چیز، علت حکم است که [وجود و عدم] حکم، دائم مدار آن است، نه حکمت حکم که گاهی حکم تخلّف می‌کند [از آن حکمت] (سبحانی، ۱۳۸۳ ش، ۹۴)

حجیت

حجیت قیاس مستنبط العلّة، به دو قسم تقسیم

می‌شود:

قطعی یا اطمینانی؛ یعنی آن قیاسی که فقیه به قطع [یا اطمینان] رسیده است که چیزی که استخراج کرده، علّت و مناط حکم است (سبحانی، ۱۳۸۳ ش، ۹۵): در حجیت این نوع قیاس، که شگی نیست، چون حجیتش از باب حجیت قطع یا اطمینان است؛ کما اینکه آقای علیدوست می‌فرمایند «قیاس مستنبط العلّة در صورتی که متکفّل استنباط قاطع به مناط باشد، نزد همه فرقه‌ها ومذاهب اسلامی، صالح برای استنباط حکم است و قاطع می‌تواند بر اساس آن فتوا دهد» (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۲۹۹) و کما اینکه در فرهنگ نامه اصول فقهه این چنین آمده: «ناگفته پیداست در صورتی که علت حکم در موضوعی به قطع و یقین احراز شود، می‌توان آن حکم را به موضوع دیگری که دارای همان علت است، سرایت داد، زیرا حجیت قطع ذاتی است» (گروه فرهنگ نامه اصول فقهه، ۱۳۸۹ ش، ۶۵۸).

البته در امکان عدم امکان حصول این قطع و بر فرض امکان، در کثرت و ندرت آن، گفت و گو بسیار است (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۲۹۹). آقای سبحانی می‌فرمایند که قلیلاً برای انسان عادی اتفاق می‌افتد که قطع

سیاه است. از این کلام فهمیده نمی‌شود که هرچه رنگش سیاه است، شیرین می‌باشد.

در حقیقت با ظهور نصّ در عمومیت علت، موضوع حکم از خاص بودن به مورد آن، به موضوع عام؛ یعنی آنچه که علت در آن وجود دارد، منقلب می‌شود و مورد - به عنوان مثال - برای قاعده عام و کلی خواهد بود (مؤسسۀ دائرة المعارف فقهه اسلامی، ۱۴۲۶ ق، ۷۰۶ / ۶). این نوع قیاس را اکثربت قریب به اتفاق فقهاء حجت می‌دانند (قاروبی، ۱۳۹۵ ش، ۱۷ / ۸۱).

تعريف قیاس مستنبط العلّة

قیاسی است که در نصّ مبین حکم اصل (مقیس علیه) به علّت و مناط حکم، هیچ اشاره نشده و این مدعی استنباط و اجتهاد است که علّت و مناط حکم را -عمدتاً به رأی و اندیشه خویش- استنباط کرده و چون آن مناط را در فرع (مقیس) می‌بیند، فرع را به اصل قیاس کرده و به اتحاد حکم شرعی این دو داوری می‌کند (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۲۹۹)

چیزی که در آن، تنصیصی از شاع بر علت حکم وجود ندارد و فقیه، علت حکم را با فکر و تلاش خود استخراج کرده است (سبحانی، ۱۳۸۳ ش، ۹۵)

تنقیح مناط

از تنقیح مناط، تعاریفی مختلف و نزدیک به هم ارائه شده است که در این جا به برخی از آنها اشاره می‌شود. تنقیح مناط عبارت است از کشف آن چیزی که حکم در اصل، منوط و معلق بر آن است - مدامی که شارع به آن نطق نکرده - و احراز وجود آن در فرع و نفی وجود مانع یا مزاحمتی اقوی برای آن در فرع و قبح امتناع شارع حکیم از جعل این حکم در فرع (الجنة الفقه المعاصر، ۱۴۴۱ق، ۲۰۱).

تنقیح مناط: شناسایی علت حکم از کلام شارع از راه حذف ویژگیهای غیر دخیل در حکم.

تنقیح مناط، از اصطلاحات اصول فقه و از شیوه‌های استنباط حکم است که در پرتو اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غیر دخیلی که در نص آمده، شناسایی و در نتیجه، حکم به تمامی مواردی که علت در آنها وجود دارد تعمیم داده می‌شود.

از مثالهای تنقیح مناط در فقه ماجراهی مردی بیابان‌نشین است که نزد پیامبر صلی اللہ علیه و آله آمده و از عمل آمیزش خود با همسرش در روز ماه رمضان خبر داد و آن حضرت او را به آزاد کردن یک بردۀ امر کرد. فقهاء از این حدیث استنباط کرده‌اند که ارتکاب چنین

پیدا کند به اینکه آن علتی که به اورسیده، علت و مناط واقعی تشریع است و علت دیگری در کنار آن علت، دخیل در حکم نیست (سبحانی، ۱۳۸۳ش، ۹۵).

ظئی؛ یعنی آن قیاسی که فقیه فقط به حد ظن رسیده است که چیزی که استخراج کرده، علت و مناط حکم است (سبحانی، ۱۳۸۳ش، ۹۵)؛ بحث اصلی و نقطه افتراق و محظوظ نزاع در قیاس، همین جاست، که سندیت آن در فرض حدس و گمان به علت مستنبط، همیشه محل بحث و جدال بوده، فقیهان امامیه، ظاهریه، گروهی از عالمان حنفی و مالکی و احمد بن حنبل با آن خالف و سایر گروه‌ها از اهل سنت موافق آن هستند (علیدوست، ۱۳۹۶ش، ۳۰۰). از دیدگاه فقهاء امامی، برای درک ملاکات و علل احکام راهی جز تصریح شارع مقدس نیست و درک آن با عقل- جز از طریق ملازمات عقلی قطعی- امکان پذیر نمی‌باشد. بنابر این، علت مستنبط که از راههای ظنی به دست می‌آید، حجت نخواهد بود (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق، ۴۵۵/۵)، چون شعر نهی کرده از عمل به ظن در مانند قول خداوند متعال (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (صفار، ۱۴۳۱ق، ۳۲۰). معمولاً واژه «قیاس» بدون قید خاص، در این معنا [یعنی قیاس مستنبط العلة] به کار می‌رود (علیدوست، ۱۳۹۶ش، ۲۹۹).

و مقید کردیم کشف کردن آن چیزی که حکم به آن چیز منوط و متعلق است در اصل را به قولمان «مادامی که شارع به آن نطق نکرده باشد»، چون وقتی که شارع به آن نطق کند نصاً یا ظهوراً، پس آن داخل در [قياس] منصوص العلة است و خارج از مصطلح «تنقیح مناطق» است (لجنة الفقه المعاصر، ١٤٤١ق، ٢٠٢).

یکی از رسالت‌های اصلی این مقاله، بررسی تفاوت قیاس و تنقیح مناطق است؛ در بیان این تفاوت گوییم: آن‌چه از تعاریف بالا بدست می‌آید این است که تنقیح مناطق، همان «قياس مستنبط العلة» است، کما اینکه آیت الله دکتر محمد حسین مختاری مازندرانی می‌فرمایند «قياسی^۱ مستنبط العلة یا تنقیح مناطق عبارت از این است که علت حکم را از کلام شارع نمی‌توان استفاده کرد و لیکن فقیه با نیروی عقل خود آن را استنباط می‌نماید (مختاری مازندرانی، ۱۳۷۷ش، ۲۰۶)» و شاید این مطلب از موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام که تعریف قیاس مستنبط العلة و تنقیح مناطق را یکسان بیان کرده، هم فهمیده شود، آنجا که می‌گوید «تنقیح مناطق حکم یا استنباط علت: و تعریف کرده‌اند فقهاء آن را به اینکه اضافه کند شارع حکم را به سبب‌ش پس مقترن شود

^۱ ظاهرا سهی رخداده و صحیح، «قياس» است و اشتباها «قياسی» به جای «قياس» آورده شده.

عملی در ماه رمضان از سوی هر فرد روزه‌داری موجب کفاره (آزاد کردن برده) می‌شود و خصوصیت بادیه‌نشینی سائل و وقوع عمل در آن موقعیت زمانی و مکانی، دخلی در علیت حکم (وجوب کفاره) ندارد و تنها علت حکم، وقوع آن در ماه رمضان است (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق، ۶۴۴/۲).

حصفی و تبریزی و غیر آن دو از جدلیون گفته‌اند: آن [یعنی تنقیح مناطق] تعیین کردن وصفی برای علت است از اوصافی که در دلیل حکم ذکر شده، مانند آنچه در این حدیث آمده که اعرابی به سینه‌اش می‌زد و موی سرش را می‌کند و می‌گفت «هلاک شدم و هلاک کردم، با خانواده‌ام در روز ماه رمضان، موقعه کردم»؛ پس این یک عده از اوصاف مذکوری است که متعمّن می‌شود از آنها، جنایت کردن بر روزه [و باطل کردن آن]، پس این تنقیح مناطق است، چون آن، تعیین علت از اوصاف مذکور [در روایت] است (قرافی، ۱۴۱۶ق، ۳۰۸۸/۷).

تنقیح مناطق، اصطلاحاً یعنی اینکه شارع حکمی را ذکر کند بعد از اوصافی که شناخته می‌شود در آن اوصاف، آنچه که صلاحیت تعلیل دارد و آنچه که صلاحیت تعلیل ندارد، پس منقح می‌کند مجتهد آنچه صلاحیت تعلیل دارد را و لغو می‌کند آنچه را که صلاحیت تعلیل ندارد (النملة، ۱۴۲۹ق، ۲۰۷۹/۵).

این همان قیاس منصوص العلّة است (وحید بهبهانی، ۱۴۱۵ ق، ۱۴۷)» و در جای دیگری هم آمده «تنقیح مناطق گاه قطعی و یقینی است و گاه ظئی. اولی حجت است ولی دومی حجت نیست (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ ق، ۶۴۴/۲)» و در چند جای دیگر هم به این مطلب اشاره شده مانند موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت / ۱۶ / ۴۰۰ و المعجم الأصولي / ۱ / ۳۶۷ و فرهنگ نامه اصول فقه / ۵۷۹ و الحاشية على استصحاب القوانيين / ۲۱۵. البته برخی مناطق تنقیح شده بالاطمینان را هم حجت نمی‌دانند و می‌گویند «البته کشف این مناطق باید قطعی باشد و از هر نوع گمانه زنی و حدس پروری باید پرهیز کرد، حتی اطمینان - که در مواضعی بسیار جای علم و قطع می‌نشینند - در این مورد کافی نیست؛ زیرا آنچه را مستنبت به قانون گذار نسبت می‌دهد باید قطعی باشد یا به قطع برسد، و گرنّه مصدق «قول به غير علم» و «افترا» خواهد بود ... لکن در معیار سوم، سخن از دلالت لفظ و ظهور لفظ نیست بلکه آنچه مورد نظر است، کشف مناطق و ملاک حکم، نزد شارع است، بدون اینکه به دلالت لفظی نص و سند نقلی مستند باشد. پرواضح است که در این مجال، حالتی جز قطع، پاسخگو نیست (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۴۷۸)

به آن حکم، اوصافی که دخلی برای آن اوصاف در اضافه نیست، پس واجب است حذف آن اوصاف از اعتبار تا حکم توسعه یابد (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۳۱ ق، ۴۰۰ / ۱۶)؛ ولی برخی میان قیاس مستنبتب العلّة و تنقیح مناطق تفاوت گذاشته‌اند و فرموده‌اند نظر در قیاس مستنبتب العلّة به علت حکم است در حالی که نظر در تنقیح مناطق به موضوع حکم است (مکارم شیرازی، ۱۴۲۸ ق، ۱۳۸ / ۲).

نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است این است که تنقیح مناطق به شرطی حجت خواهد بود قطعی یا اطمینانی باشد نه ظئی؛ کما اینکه در الفائق فی الأصول آمده «تنقیح مناطق حجت است وقتی که قطعی یا اطمینانی باشد و گرنّه معتبر نخواهد بود و لو اینکه مجالی برای تعدی از مورد دلیل نخواهد بود ولو اینکه ظنّ به دلیل پیدا شود، به خاطر عدم وجود دلیل بر اعتبار این ظن، بلکه دلیل بر عدم اعتبار این چنین ظئی وجود دارد و آن، ادلّه ناهیه از عمل به قیاس در شریعت است (لجنة الفقه المعاصر، ۱۴۴۱ ق، ۲۰۸)» و چنانچه مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند «چون حجت در حقیقت همان تنقیح مناطق با عنوان یقین است و گفتیم «با عنوان یقین» چون ظئی، اگر به غیر نصّ باشد، این همان قیاس حرام است و اگر با نصّ باشد

خارج بالظن، پس آن قیاس مستنبط العلّة است که مردود است به اجماع شیعه و اگر اراده کرده است [فهم علّت از خارج] بالقطع راتا برگردد به تنقیح مناطق، پس آن مننوع است قطعاً (انصاری، ۱۴۱۵ ق، ۲۱۵)».

الغاء خصوصیت

از الغاء خصوصیت یا الغاء فارق، مانند قیاس و تنقیح مناطق، تعاریف مختلف و نسبتاً نزدیک هم ارائه شده. در مورد الغاء خصوصیت، دو مسلک کلی وجود دارد بسیاری از علمای امامیه [و برخی از علمای غیر امامیه] تنقیح مناطق و الغای خصوصیت را یکی دانسته‌اند (گروه فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ ش، ۲۳۷)، فلذا تعريف آنها طبعاً همان تعريف تنقیح مناطق خواهد شد که گذشت؛ مانند

مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء که می‌فرمایند «تنقیح مناطق که همان الغاء فارق بین اصل و فرع است (کاشف الغطاء، ۱۴۰۸ ق، ۹۹ / ۱)»

صاحب قوانین، میرزای قمی، رحمة الله عليه (گروه فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ ش، ۳۶۷)

آیت الله سبحانی که در کتابشان، الوسيط فی أصول الفقه، می‌فرمایند «تنقیح مناطق یا الغاء خصوصیت: زمانی که موضوع در لسان دلیل، مقترن به اوصاف یا خصوصیاتی شود که عرف برای آن خصوصیات، دخلی

البته قطع به مناطق و ملاک حکم، به ندرت رخ می‌دهد، کما اینکه در الفائق فی الأصول آمده «بدون بیان علّت‌ها از جانب شارع، علم و اطمینان به علّت‌ها، غالباً حاصل نمی‌شود و غایت آن، حصولی ظنی است که اعتبار به آن نیست و این منافاتی با حصول علم و اطمینان در مواردی نادر ندارد (جنة الفقه المعاصر، ۱۴۴۱ ق، ۲۰۹)» و کما اینکه در أرجود التقریرات آمده است که «و گاهی مفهوم به مساوات، در غیر منصوص العلّة محقق می‌شود، در آن جایی که احراز شود مناطق حکم مذکور در قضیه، از خارج باليقین، پس حکم می‌شود به سرایت حکم به هر موردی که مناطق حکم در آن مورد محقق شده؛ و این قسم به شدت نادر است، چون غالب در مناطق حکم این است که قطعی نباشد و وقتی مناطق حکم قطعی نباشد، سرایت دادن حکم از موضوعش به غیر موضوعش، داخل در قیاسی است که عدم حجیت آن معلوم است (نائینی، ۱۳۵۲ ش، ۴۹۹ / ۱)».

برخی گفته‌اند: اگر علّت حکم به صورت قطعی استنباط گردد تنقیح مناطق نامیده می‌شود و اگر به صورت ظنی باشد قیاس مستنبط العلّه (–) قیاس) خواهد بود (مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ ق، ۶۴۴ / ۲)؛ کما اینکه مرحوم شیخ در اشکال به میرزای قمی می‌فرمایند «و اگر اراده شده است فهم علّت از

کنیزان که وارد شده نصّ در مورد آنها [یعنی کنیزان]، و آن قول خداوند متعال است: (فعلیهن نصف ماعلی المحسنات من العذاب) (قرافی، ۱۴۱۶ ق، ۳۰۸۷ / ۷).

قرافی که می‌گوید «تنقیح مناط» همان الغاء فارق است پس مشترک هستند در حکم (قرافی، ۱۳۹۳ ق، ۳۹۶).

اما برخی معتقدند این دو باهم تفاوت دارند (گروه فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ ش، ۲۳۷)؛ پس طبعاً تعریف دیگری غیر از تعریف تنقیح مناط ارائه داده‌اند؛

مانند

آنچه در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلیت علیهم السلام آمده است: الغاء خصوصیت [- الغاء فارق]: حذف ویژگی‌های غیر مؤثر در حکم.

الغای خصوصیت، حذف اوصاف و ویژگی‌هایی است که در دلیل حکم، همراه با موضوع است، اما نزد عرف دخالتی در ثبوت آن حکم برای آن موضوع ندارد و نتیجه آن، شمول حکم به مواردی است که فاقد آن اوصاف است. برای مثال، آیه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصَنَاتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَيْتَعَةٍ شَهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَّ أَنْجِلُهُمْ» (۱۱) حدّ قذف کننده (–) قذف) زنان محسن (–) احسان) را بیان می‌کند و نسبت به قذف کننده مردان محسن ساکت است، اما با الغای خصوصیت زن بودن، حدّ (–) حدود) یاد شده نسبت به

در موضوع نمی‌بیند و آن را، به قطع و یقین، از قبیل تمثیل تلقّی می‌کند، پس این آن چیزی است که نامیده می‌شود به «تنقیح مناط» یا «الغاء خصوصیت» (سبحانی ۱۳۸۸ ش، ۷۰ / ۲). همین مطلب را ایشان در کتاب *أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه* ۱۰۷ هم دارند.

جناب آقای علیدوست که می‌فرمایند «ذکر این سه عنوان [یعنی «الغای خصوصیت»، «تنقیح مناط» و «تنقیح مناط»]، در کنار یکدیگر و قراردادن آنها به عنوان معیار سوم، از وحدت مفهومی این سه مفهوم نزد نگارنده حکایت می‌کند (علیدوست، ۱۳۹۶ ش، ۴۷۶)» امام غزالی؛ که شهاب الدین احمد بن إدريس القرافي در کتاب *نفائس الأصول* فی شرح المحسول بیان می‌کنند که «تنقیح مناط، در آن دو مذهب است: غزالی می‌گوید: آن الغاء فارق است، مانند قول ما: فارقی بین کنیز و عبد در از بین بردن ضرر عتق با تجزیه کردن نیست، پس قیمت گذاری می‌شود کنیز بر شریک، كما اینکه قیمت گذاری می‌شود عبدی که مورد نص است، چون همانا قول «هر کسی آزاد کند نصیبی برای او در عبدی ...»، کنیز را شامل نمی‌شود، پس فارقی بین عبدها و کنیزان نیست در نصف کردن نیست، پس نصف می‌شود بر آنها به خاطر قیاس کردن عبدها بر

حجّت است به خاطر حجّیت قطع یا اطمینان (لجنة الفقه المعاصر، ١٤٤١ق، ١٨٢ و ١٩٣).

بعد از بررسی تعاریف مزبور، باید به هدف اصلی این مقاله، یعنی بررسی تفاوت الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، و تفاوت الغاء خصوصیت و قیاس پردازیم؛ که اگر خداوند متعال بخواهد، در ادامه خواهد آمد.

تفاوت الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق: همانطور که گفته شد، در تعریف الغاء خصوصیت، دو مسلک کلی وجود دارد: ۱. ترادف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق ۲. تخالف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق؛ طبق مبنای اول، یعنی طبق مبنای قائلین به ترادف الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، پر واضح است که تفاوتی بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق وجود نخواهد داشت.

اما طبق مبنای دوم، یعنی طبق مبنای قائلین به تخالف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، در مورد تفاوت این دو، مطالبی نسبتاً مشابه گفته شده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود

تفاوت الغای خصوصیت با تنقیح مناطق: گروهی از اصولیان این دوراً یکی دانسته‌اند، لیکن برخی بین آن دو تفاوت قائل شده و گفته‌اند: تنقیح مناطق، به دست آوردن ملاک و علت حکم با حذف علل‌های محتمل، و

قذف کننده مردان نیز جاری می‌شود (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ١٤٢٦ق، ٦٣٩/١).

و آنچه در الفائق فی الأصول آمده: «آن عبارت است از نفی احتمال دخل خصوصیتی در حکم که آن خصوصیت موجود در اصل و مفقود در فرع است، به همراه نفی احتمال منع بودن خصوصیت موجود در فرع^۲ از حکم، به شرط اینکه نفی در هر دو، با استظهار یا استنباط باشد نه با تنصیص شرعی. بنابراین تعریف، شکل می‌گیرد عملیات الغاء خصوصیت از دونفی؛ نفی راجع به اصل و نفی راجع به فرع (لجنة الفقه المعاصر، ١٤٤١ق، ١٨١)».

نکته‌ای که اینجا جائز اهمیت است این است که موجب الغاء خصوصیت غالباً دو چیز است: ۱. ظهور در عدم خصوصیت: موجب اصلی برای الغاء خصوصیت، ظهور عرفی در خصوصیت نداشتن مورد است، پس داخل می‌باشد در ظهور لفظی و آن هم حجّت است به خاطر داخل شدن این نحو از ظهور لفظی، تحت کبراً حجّیت ظهور ۲. حصول علم یا اطمینان به عدم خصوصیت: موجب دوم برای الغاء خصوصیت، حصول عدم به عدم خصوصیت برای مورد نصّ است، و این هم

^۲ منظور از این خصوصیت، همان خصوصیتی که در بالا ذکر کردیم و گفتیم در اصل موجود و در فرع مفقود است، نیست. چون آن خصوصیت باید در فرع وجود نداشته باشد ولی این خصوصیت در فرع وجود دارد.

موضوع حکم و کشف می‌شود که موضوع در واقع اعمّ از آن چیزی است که وارد شده در لسان دلیل و آن هنگامی است که جامع عرفی بین موضوع مذکور در لسان دلیل و بین غیر آن باشد، و گاهی تغییر نمی‌کند موضوع بلکه ثابت می‌شود که موضوع غیر منحصر در موضوع مذکور در لسان دلیل است بلکه غیر آن هم موضوع حکم است و آن هنگامی است که نباید جامع عرفی؛ این، به حسب موضوع بود، ولی یک فرق جوهري [دیگری] بین آنها وجود دارد و آن این است که در اولی، استدلال می‌شود به وجود مناطق برای تعددی و تسریح حکم بعد از تنقیح مناطق حکم ولی در دومی مناطق حکم ملاحظه نمی‌شود یا اینکه تعددی و تسریح خیلی دهد به مجرد لحاظ مناطق حکم بدون اینکه استدلال شود به مناطق حکم برای تعددی (لجنة الفقه المعاصر، ۱۴۴۱ ق، ۲۰۷)

[عده‌ای همچون مرحوم «میرزا قمی» و نیز «بیضاوی» و «غازالی»] تنقیح مناطق را با الغای فارق یکی دانسته‌اند؛ ولی عده‌ای دیگر آنها را در این عقیده بر خطای دانسته و علت اشتباه آنان را چنین بیان نموده‌اند: این عده چون مشاهده کرده‌اند که در سبر و تقسیم که پایه تنقیح مناطق است، از میان علتهای احتمالی، فقط آن علته که با حکم تناسب ذاتی دارد، باقی می‌ماند و بقیه حذف و الغای شود، وجود حذف و الغا که در

در نتیجه، تعمیم موضوع است (--) تنقیح مناطق، اما الغای خصوصیت، حذف ویژگی‌های مورد نصّ است؛ هر چند احتمال علت بودن محدود نرود. از این رو، در الغای خصوصیت، به صرف حذف اوصاف و بدون تعیین علت، حکم عمومیت می‌یابد.

البته با الغای خصوصیت، به اجمال می‌توان فهمید که علت حکم در موضوع دارای خصوصیت و موضوع فاقد آن یکی است؛ چنانچه در تنقیح مناطق نیز با به دست آوردن علت، دخالت نداشتن ویژگی‌های همراه موضوع در حکم معلوم می‌شود. برای مثال، با به دست آوردن علت حرمت خمر یعنی مست‌کننده بودن آن، خصوصیت نداشتن عنوان خمر و دیگر اوصاف آن مانند رنگ در ثبوت حکم معلوم می‌شود (مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ ق، ۶۳۹ / ۱).

مشخص شد از آن چه گذشت در تعریف تنقیح مناطق و الغاء خصوصیت، افتراق هر کدام از آنها از دیگری؛ چون در اولی، مناطق بدست آورده می‌شود و با ملاحظه آن مناطق، حکم تعددی و سرایت می‌کند به فرع بدون اینکه موضوع تغییر کند نه در اصل و نه در فرع، مانند جایی که نهی کند مولا از خوردن شراب، پس با تنقیح مناطق ثابت شود که اسکار، علت حکم است نه اینکه موضوع مُسکر باشد ... اما در دومی، گاهی تغییر می‌کند در آن،

گفت در قیاس، ما به دنبال بدست آوردن علت و مناطق حکم هستیم، حالا یا شارع این علت را بالنص در روایت آورده، که می‌شود قیاس منصوص العلة، یا ما خودمان آن را از خارج روایت بدست می‌آوری، که می‌شود قیاس مستنبط العلة؛ ولی در الغاء خصوصیت ما به دنبال بدست آوردن علت نیستیم، یعنی الغای خصوصیت، حذف ویژگی‌های مورد نص است، هر چند احتمال علت بودن محذوف نرود؛ کما اینکه در بحث تفاوت الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، طبق مبنای قائلین به تosalف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، بیان شد، به آن جا مراجعه شود.

ثانیا در تنقیح مناطق به دنبال بدست آوردن قطعه هستیم، یعنی کشف مناطق حکم باید قطعی باشد نه ظئی؛ ولی در الغاء خصوصیت -همانطور که گفته شده-، علاوه بر قطع به عدم خصوصیت، ظهور لفظی خطاب در خصوصیت نداشتن مورد هم کفایت می‌کند و ظهور لفظی هم یک ظن است که شارع آن را معتبر دانسته؛ پس در الغاء خصوصیت، علاوه بر قطع، نوع خاصی از ظن (ظهور لفظی) هم کفایت می‌کند، برخلاف تنقیح مناطق، که در تنقیح مناطق ظئی نداریم که شارع آن را معتبر دانسته باشد، یعنی شارع هیچ ظن به ملاکی و مناطقی را معتبر ندانسته.

هر دو مورد (تنقیح مناطق و الغای فارق) دیده می‌شود، باعث اشتباہ آنها در یکی دانستن آن دوشده است، در صورتی که:

اولاً: در «تنقیح مناطق» علتهای احتمالی به عنوان علت، نفی و حذف می‌شود، اما در «قیاس به الغای فارق» خصوصیت‌های مورد نص، حذف می‌شود، هرچند در محذوف، علیت احتمال داده نشود.
 ثانیا: در تنقیح مناطق، احراز تناسب ذاتی میان علت و حکم ضرورت دارد، اما در قیاس به الغای فارق، احراز تناسب ذاتی، ضرورت ندارد (گروه فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ ش، ۳۶۷).

تفاوت الغاء خصوصیت و قیاس: مانند بالا، این جا هم می‌گوییم که در تعریف الغاء خصوصیت، دو مسلک کلی وجود دارد: ۱. ترادف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق ۲. تosalف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق؛

طبق مبنای اول، یعنی طبق مبنای قائلین به ترادف الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، تفاوت بین الغاء خصوصیت و قیاس، همان تفاوت بین تنقیح مناطق و قیاس خواهد شد که بحثش گذشت.

اما طبق مبنای دوم، یعنی طبق مبنای قائلین به تosalف مفهومی الغاء خصوصیت و تنقیح مناطق، باید

قیاس، به دو قسم قیاس منصوص العلّة و قیاس مستنبط العلّة تقسیم می‌شود و قیاس مستنبط العلّة هم یا قطعی است یا ظئی.

تنقیح مناط طبق نظر اکثر علماء، همان قیاس مستنبط العلّة است، البته به شرطی حجّت خواهد بود که از قسم قیاس مستنبط العلّة قطعی باشد نه ظئی. در مورد الغاء خصوصیت، طبق نظر اکثر که می‌گویند همان تنقیح مناط است، تفاوتی با تنقیح مناط خواهد داشت و تفاوتی با قیاس، همان تفاوت تنقیح مناط با قیاس خواهد شد؛ ولی طبق نظر کسانی که می‌گویند متفاوت با تنقیح مناط است، تفاوتی با قیاس و تنقیح مناط در این است که در قیاس و تنقیح مناط با بدست آوردن علّت، حکم را تعمیم می‌دهیم ولی در الغاء خصوصیت با حذف ویژگی‌های غیر مؤثّر در حکم.

٧. حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، ١٤٠٤ق، الفصول الغروریة فی الأصول الفقهیة، دار احیاء العلوم الاسلامیة
٨. قاروبی، حسن، ١٣٩٥ش، النضید فی شرح روضة الشهید، عالمہ
٩. علیدوست، ابوالقاسم، ١٣٩٦ش، فقه و مصلحت، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
١٠. وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، ١٤١٥ق، الفوائد الحائریة، مجتمع الفکر الاسلامی
١١. گروه فرهنگ نامه اصول فقه، ١٣٨٩ش، فرهنگ نامه اصول فقه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
١٢. صفار، فاضل، ١٤٣١ق، المهدب فی أصول الفقه، مؤسسه الفکر الاسلامی
١٣. لجنة الفقه المعاصر، ١٤٤١ق، الفائق فی الأصول، مركز إدارة الحوازات العلمیة
١٤. انصاری، مرتضی بن محمدامین، ١٤١٥ق، الحاشیة علی استصحاب القوانین، المؤتمر العالمي بمناسبه الذکری المئویه الثانيه لمیلاد الشیخ الانصاری
١٥. النملة، عبد الكریم بن علی بن محمد، ١٤٢٩ق، المهدب فی علم أصول الفقه المقارن، مکتبة الرشد - الیاض

ماخذ و منابع:

١. قرآن کریم
٢. مظفر، محمد رضا، ١٣٨٧ش، أصول الفقه (با تعلیقه زارعی)، بوسستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
٣. حیدری، علی نقی، ١٤١٢ق، أصول الاستنباط، لجنه اداره الحوزه العلمیه
٤. حکیم، محمد تقی بن محمد سعید، ١٤١٨ق، الأصول العامة فی الفقه المقارن، مجتمع جهانی اهل بیت (ع)
٥. کاشف الغطاء، علی، ١٤٠٨ق، مصادر الحكم الشرعی و القانون المدنی، مطبعه الآداب
٦. نائینی، محمد حسین، ١٣٥٢ش، أجود التقریرات، مطبعه العرفان

۱۶. مختاری مازندرانی، محمد حسین، ۱۳۷۷ ش، فرهنگ اصطلاحات اصولی، انجمن قلم ایران
۱۷. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۳۱ ق، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی
۱۸. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت عليهم السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت عليهم السلام، مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر
۱۹. بحرانی، محمد صنقور علی، ۱۴۲۸ ق، المعجم الأصولی، منشورات الطیار
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۴۲۸ ق، آنوار الأصول، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)
۲۱. سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۸۳ ش، أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه، موسسه امام صادق (ع)
۲۲. سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۸۸ ش، الوسيط في أصول الفقه، موسسه امام صادق (ع)
۲۳. قرافی، شهاب الدین احمد بن إدريس، ۱۴۱۶ ق، نفائس الأصول فی شرح المحسول، مکتبة نزار مصطفی الباز
۲۴. قرافی، شهاب الدین احمد بن إدريس، ۱۳۹۳ ق، شرح تنقیح الأصول، شرکة الطباعة الفنية المتحدة

چکیده

یکی از موارد نامعلوم اما مهم در علم نحو عبارت است از شیء مبهم در بحث تمییز. این شیء مبهم که ممیّز نیز نامیده می شود، در بسیاری از موارد برای مخاطب دچار اشتباه می شود و نمی دانیم که آیا اصلاً این مبهم در کلام موجود است یا نه؟ و حتی اگر بدانیم که موجود است، در بین انواع آن اختلاف واقع می شود. فلذ ابهام را ابتدا به طور کلی در این مقاله بررسی کردیم و سپس ابهام در بحث تمییز را از دیدگاه ابن حاجب مورد مطالعه قرار دادیم که در نهایت دارای یک اشکال اساسی بود که از سوی شارحین کتب او به دو شیوه حل می گردد که در نتیجه‌ی بحث بیان شده است.

کلیدواژه

تمییز - تبیین - تفسیر - مبیّن - مفسّر - ابهام - مُبَهَّم - مُمیّز - ابهام در اسم - ابهام - ابن حاجب

بررسی ابهام و معیار تشخیص آن در بحث تمییز در دیدگاه ابن حاجب

با قلم
مهندی نمدمی

مقدمه

تبیین موضوع بحث، ضرورت و اهمیت آن

همانطور که پُر واضح است، زبان عربی یکی از دقیق ترین، ظریف ترین و زیباترین زبان‌هایی است که از قدیم در جهان وجود داشته و دارد و به همین خاطر برای فهم آن نیازمند دقیق و اندیشه‌ی فروان است؛ چنانچه که قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» (یوسف: ۲). پس برای فهم صحیح و کامل کلام عربی می‌باشد علوم عربی به درستی تعلیم و تعلم شود.

علم نحو (که یکی از علوم مهم عربی به شمار می‌رود) عهده دار بیان قواعد دستوری زبان عربی است. علمای نحو در این علم تلاش و اجتهاد بسیاری کرده

اند تا بتوانند دقائق و رقائق کلام عربی را استخراج و ارائه کنند. یکی از مباحثی که در این علم مطرح می‌شود، بحث «تمییز» است. از آنجا که این بحث یکی از مباحث اصلی در علم نحو است، به طور کلی و فی الجمله بحث‌های گسترده‌ای ذیل آن شده است و فروعات و احکام کمتری نسبت به باقی مباحث علم نحو دارد.

اما اگر با دقت در این بحث وارد شویم، متوجه خلاهایی در آن می‌شویم که نیازمند پُر کردن است و تا برطرف نشوند، مواردی همچنان مطرح می‌ماند که محل بحث و اختلاف است و بدون پر کردن آن خلاها نمی‌توان به معنای برخی کلام عربی پی برد. به عنوان

مثال در جملات «لِلَّهِ دَرْهُ فارسًا»، و «هذا خاتمٌ حديثاً»، کلمات «فارسًا» و «حديثاً» حال هستند یا تمییز؟ یا مثلاً در «أَمَّا عِلْمًا فعالِمٌ»، «عِلْمًا» مفعول مطلق است یا حال یا تمییز؟

این مثال‌ها و بسیاری موارد دیگر که در علم نحو و در تفاسیر قرآن مطرح شده است و مورد اختلاف واقع شده، ناشی از این است که در بحث تمییز، رکن اصلی آن، یعنی «ابهام» به خوبی توضیح و تبیین داده نشده است و غالب نحویین صرفاً با بیان مصاديق یا اقسام استقرائی آن، از این بحث گذر کرده‌اند. اگر چه که نحویون با این شیوه کار خود را آسان کرده و به زعم خود

۳. حل مشکلات برخی اسلوب‌ها که در تمییز ذات یا نسبت بودنشان اختلاف است

سوالات مدنظر

۱. مراد از ابهامی که تمییز آن را رفع می‌کند چیست؟
۲. آیا ابهام وضعی در کلمات وجود دارد که تمییز آن را برطرف کند؟ و به چه صورت؟
۳. آیا ابهام در نسبت بین کلمات نیز وجود دارد؟ یا ابهام فقط از نوع ابهام مفرد است؟
۴. معیار تشخیص وجود ابهام نیازمند تمییز چیست؟

فرضیه و پیش فرض‌ها و تعریف مفاهیم پیش نیاز

تعریف تمییز نزد ابن حاجب: ما یرفعُ الإبهامَ المستقرَّ فی ذاتِ مذکورةٍ أو مقدّرة.

تعریف ممیّز: ممیّز یعنی آنچه که تمییز رافع ابهام آن است. به عبارتی مبهم در بحث تمییز، ممیّز نامیده می‌شود.

دامنه و قلمروی تحقیق

در این مقاله بر نظر ابن حاجب و شارحین کتب او تمرکز شده است. همچنین از برخی کتب دیگر نیز در این راستا استفاده شده است.

در اصطلاح شناسی ابهام نیز از کتب لغت متعددی

قواعد بحث تمییز را به شیوه‌ای و منظم بیان کرده اند، اما غافل از این که متعلم علم عربی و نحو، در بزنگاه ها نیازمند معیاری برای ابهام است تا بتواند تمییز یا غیر تمییز بودن برخی کلمات منصوب و یا حتی نوع مصدق ابهام را تشخیص دهد؛ و مسلم است که این مطلب تأثیر بسزایی در برداشت معانی از کلام عربی دارد. فلذا در این مقاله به «بررسی ابهام و معیار تشخیص آن در بحث تمییز در دیدگاه ابن حاجب» برآمدیم تا مشکلات مذکور و مسائل دیگری که متوقف بر شناخت ابهام در بحث تمییز است را به توفیق الهی، بررسی و حل کنیم.

اهداف و فوائد این بحث

اهداف این مقاله عبارتند از:

۱. تبیین معنای «ابهام» در بحث تمییز و تبیین تفاوت آن با باقی ابهامات دیگر
۲. یافتن معیاری برای تشخیص وجود ابهام نیازمند تمییز

و فوائد این مقاله عبارتند از:

۱. شناخت دقیق‌تر تمییز
۲. حل مشکلات برخی موارد که در اصل وجود ابهام نیازمند تمییز آن‌ها اختلاف است

استفاده شده است.

نوع و شیوه‌ی روش گردآوری داده‌ها

شیوه‌ی گردآوری داده‌ها به صورت تحقیق در کتب ابن حاجب و کتاب‌های شرح نظرات او می‌باشد که با بررسی و تأمل در آن‌ها این مطلب جمع آوری شده است.

بحث اصلی

مفهوم ابهام در ممیز

برای شناخت دقیق این «ابهام»، نیاز است ابتدا به معنای لغوی و سپس به معنای اصطلاحی آن پردازیم.

«ابهام» در لغت

اصل معنایی ریشه‌ی «ب_۵_م» در لغت، عبارت است از کیفیتی که راه ورود و نفوذی نداشته باشد و فروبوسته باقی مانده باشد. کلمات ساخته شده از این ریشه استعمالات متنوعی دارد اما آنچه مورد بحث ماست کلمه‌ی «ابهام» است.

«ابهام» در لغت دو گونه استعمال دارد؛ یکی اسم عین و به معنای انگشت شست می‌باشد و دیگری که از آن بحث می‌کنیم اسم حدث و مصدر ثلاثی مزید بابِ فعل است؛ که بابِ فعل از این ریشه، هم استعمال لازم دارد و هم متعددی؛ «أَبْهَمَ عَلَيَ الْأُمْرُ» (که لازم باشد) یعنی آن کار بر من نامعلوم و گنج گشته و «أَبْهَمَتُ الْأُمْرَ» (که متعددی باشد) یعنی آن کار را پوشیده غیر واضح کردم؛ و «مُبْهَم» نیز اسم مفعول بابِ فعل متعددی آن می‌باشد.

پیشنهای تحقیق

در جستجوهایی که صورت گرفت، مقاله‌ای با این عنوان و یا حتی شبیه به این عنوان یافت نشد.

دشواری و مشکلات و موانع

از آنجا که این مقاله متمرکز در نظرات ابن حاجب است، مشکلات چندانی نداشت اما در کل مطلب در مورد این مسئله بسیار کم گفته شده است.

«ابهام» در اصطلاحات

میثک‌پور
بررسی
ابهام و
معیار
شخص
آن در بحث
تمیز در
دیدگاه این
حاجب
سندی نسبتی

اسم اشاره که بدون آن، اسم اشاره در کلام معنایی نخواهد داشت؛ و در برخی لزومی ندارد که حتماً رفع ابهام شود و با توجه به مقتضای کلام، رافع ابهام را می‌توان آورد یا نیاورد؛ مانند حال، تمیز، بدل و عطف بیان.

اما شیوه‌ی رفع ابهام هریک متفاوت است زیرا رفع ابهام هر کدام متناسب با منشأ آن ابهام است. برای مثال اسم اشاره از مبهماتی است که ابهام آن به وسیله‌ی بیان مشازِ^{إليه} برطرف می‌شود؛ به این دلیل که ابهام آن ناشی از معنای ربطی آن‌ها (یعنی اشاره کردن) می‌باشد. یا مثلاً در ظرف زمان و مکان مبهم، ابهام آن‌ها را می‌توان به وسیله‌ی تخصیص از بین برد. و یا مثلاً در بحث حال، ابهام در کیفیت هیئت ذوالحال است و به وسیله‌ی حال برطرف می‌شود.

«ابهام» در اصطلاح بحث تمیز

اگر به استعمالات عرب فصیح مراجعه کنیم، خواهیم یافت آن ابهامی که تمیز برای رفع آن آورده می‌شود، دارای نوع و منشأ متفاوتی با باقی ابهامات است و اصلاً به همین خاطر است که نحویون برای رافع این نوع ابهام، نقشی به اسم تمیز را ایجاد کردند که متفاوت با نقش حال و نقش‌های دیگر است.

اما در اینکه نوع ابهام و منشأ آن چیست، علمای نحو

«ابهام» نه تنها در علوم مختلف اصطلاحات متعددی دارد، بلکه در علم نحو نیز در مباحث متعددی با معانی متفاوتی به کار رفته است؛ از جمله ابهام در ضمائر غائب و موصولات و اسماء اشاره و اسماء شرط و اسماء استفهام، مصدر مبهم (مفعول مطلق تأکیدی)، ظروف مکان و زمان مبهم، ابهام در بحث حال، ابهام در بحث تمیز، ابهام در بحث بدل و عطف بیان، اسماء متغول در ابهام، منادای مبهم و

این ابهام‌های اصطلاحی در علم نحو، همگی از جنس ابهامات کلامی هستند و هریک به خاطر غرضی بلاغی در کلام موجود هستند یا ایجاد می‌شوند؛ اما وجه مشترک همه‌ی آن‌ها این است که در همه‌ی این موارد یک چیز ابهام آمیزی (یعنی مُبْهَم) وجود دارد و یک چیز دیگری برطرف کننده‌ی آن ابهام (یعنی رافع ابهام) است.

البته در برخی از موارد مذکور، این ابهام یک ویژگی به حساب می‌آید و نباید رفع شوند؛ مانند مصدر مبهم که جهت تأکید حدث می‌آید و اگر نوع آن بیان شود، آنگاه تبدیل به مفعول مطلق نوعی می‌شود که ماهیت آن متفاوت است؛ و در برخی موارد باید ابهام رفع شود تا کلام از جهت معنا تام باشد؛ مانند بیان مشازِ^{إليه} در

عارضی. پس ابهام در ذوات بر دو گونه است: ۱. ابهام وضعی (مستقر در کلمه) و ۲. ابهام عارضی.

ابهام عارضی ابهامی است که به علت اشتراک لفظی بر کلمه عارض می‌شود؛ برای مثال کلمه‌ی «عین» اشتراک لفظی دارد و صفتی که برای آن آورده می‌شود تمییز نیست، چون ابهام آن در کلمه مستقر نیست، اما آن صفت، رافع ابهام آن است (مانند: رأيُ العين المُبصّرة).

شاید گفته شود که اشتراک لفظی ابهامی است که دائماً بر کلمه عارض می‌شود فلذاً ابهام آن، از نوع وضعی است؛ اما مرحوم رضی در جواب می‌فرماید که چه بسیار چیز‌های ثابتی هستند که لازم و دائمی است اما وضعی نمی‌باشند؛ در همین راستا ملاجمانی، می‌فرماید که ابهام‌های عارضی مانند اشتراک لفظی در مقام استعمال می‌باشند اما ابهامی که تمییز آن رافع می‌کند ابهامی است که در مقام وضع در موضوع له لحاظ شده باشد. به بیان دیگر، هنگامی که متکلم کلمه‌ی «عین» را استعمال می‌کند، آن را در معنای وضعی خودش استفاده کرده است اما به علت عدم وجود قرینه بر معنای مراد، معنای آن بر مخاطب پنهان می‌شود؛ اما کلمه‌ای مانند «عشرون» که ابهام وضعی دارد، هرگز خفاء در معنا ندارد و معنای آن واضح است

بیان‌ها و نظرات مختلفی دارند که برای فهم آن، به نظر می‌آید که بهتر است به بررسی نظرات ابن مالک و ابن حاجب در این زمینه بپردازیم. زیرا همانطور که گفته شد، نظرات این دو عالم نحوی در این بحث، دو نظر اصلی در بین نظرات می‌باشد و باقی نظرات ذیل همین دونظر مطرح می‌شود.

نظر ابن حاجب در ابهام نیازمند تمییز

شاید بتوان گفت یکی از کسانی که به طور ویژه به بحث ابهام توجه کرده است، جناب ابن حاجب است. ایشان در کتاب «الإيضاح في شرح المفصل» نظر خود را در مورد مبهم به طور مفصل بیان می‌کنند و در «الكافية في النحو» نیز به طور خلاصه همان نظر را تکرار می‌کنند.

ابن حاجب در تعریف تمییز می‌گوید که تمییز رافع ابهام مستقر در ذات مذکور یا مقدار است. یعنی در همین ابتدا مشخص می‌کند که مبهم، منحصر در یک ذات است که یا مذکور است یا مقدار، منظور از ذات در اینجا، کلمه در مقابل نسبت است.

ولین قیدی که ایشان برای ابهام قرار می‌دهند این است که ابهام باید مستقر باشد؛ یعنی ابهامی که در یک کلمه به صورت وضعی وجود دارد، نه به صورت

منظور از ابهام مستقر چه خواهد بود؟
 این اعتراضی است که بر این حاجب وارد است و به دو صورت آن را حل کرده اند:

۱. حل اول: مرحوم رضی معتقد است بین ابهامی که ناشی از اشتراک لفظی است و ابهامی که در عدد و مقدار و مساحت و کیل است، فرقی وجود ندارد و تعبیر ابن حاجب از «ابهام مستقر» و تفسیر آن به ابهام وضعی صحیح نیست. به طور مثال معنای «عشرون» کاملاً واضح است و هیچگونه ابهام وضعی ندارد؛ چرا که معنای وضعی آن «بیست» است و تمییز فقط محدود آن را بیان می کند.

برخی از معاصرین نیز شیوه‌ی مرحوم رضی را مشی کرده اند اما تحلیل کامل تری از این مسئله دارند. در کتاب «النحو الاستدلالي» آمده است که بر یک کلمه ابهامات متنوعی می تواند عارض می شود و برای هریک، روش خاصی برای دفع ابهام هست. اما در این بحث، ابهامی که تمییز آن را از ذوات برطرف می کند، ابهام «گستردگی معنا» می باشد. چرا که برای مثال عدد «بیست» قابل انطباق بر هر جنس و معدودی است و متكلم باید این گستردگی معنا را با آوردن تمییز برطرف کند.

۲. حل دوم: جناب ملا جامی در حل این اشکال، تفسیر

لکن همواره با خود ابهامی دارد که نیازمند تبیین است. بنابر این، ابهام نباید به سبب اشتراک لفظی و مانند آن باشد، بلکه باید از ابتدا واضح آن کلمه را به گونه‌ای وضع کرده باشد که دارای ابهام مستقر باشد و نیازمند تمییز باشد.

واما ابهام وضعی یا همان ابهام مستقر؛ همانگونه که گفته شد ابهامی است که واضح در هنگام وضع آن را در موضوع له لحاظ می کند. یعنی واضح لفظ را برای معنای مبهمی وضع می کند که شایسته است برای هر چیزی باشد؛ برای مثال واضح، لفظ «عشرون» را قرار می دهد برای معنای «بیست» که قابلیت دارد بر هر چیزی حمل شود و این یعنی «عشرون» معنای معینی از «بیست» ندارد برخلاف «عین» که معنا یا معانی آن کاملاً واضح است و از لحاظ وضعی مشکلی در فهم ندارد بلکه فقط هنگام استعمال نیازمند قرینه بر فهم مراد است.

این توضیحات کلام ابن حاجب بود که از عبارات او و شروح آن تقدیم شد. اما بر کلام او اشکال وارد می شود که چگونه ممکن است کلمه ای در وضع ابهام داشته باشد و وضعیاً مبهم باشد؟ اصلاً چرا باید واضح کلمه ای را مبهم وضع کند تا با کلمه ای دیگر (یعنی تمییز) ابهام آن رفع شود؟ اگر کلام ابن حاجب را نپذیریم آنگاه

نتیجه

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفت، نتیجه می گیریم که معیار وجود ابهام نیازمند تمییز در ابتداء این است که یک ذات مذکور یا مقدّر باشد که یا به خاطر گستردگی معنایی نیازمند رفع ابهام به وسیله‌ی تمییز است و یا اینکه به خاطر محتمل بودن چند وصف برای آن ذات، نیازمند تمییز است.

دیگری (غیر از ابن حاجب) از «ابهام مستقر» بیان می کند. ایشان می فرماید که ابهام مستقر، ابهام وضعی نیست اما ابهامی است که یا ناشی از نامعلوم بودن جنس و معدود ذات است یا ابهامی است که ناشی از نامعلوم بودن وصف ذات است و این جنس وصف‌ها از وضع و معنای ذوات فهمیده نمی شوند. مثال اول «عندی عشرون درهم‌ا» و مثال دوم «هذا رطلٌ بگدادیاً» می باشد که چون «رطل» موصوف به مکی یا بگدادی می شود، تمییز این ابهام وصف آن را بطرف می کند. اما دو قيد دیگری که ابن حاجب برای ابهام می آورد یعنی «در ذات مذکور یا مقدّر» به این معناست که ابهام مستقر همواره در یک کلمه است که یا مذکور است یا مقدّر؛ که از آنجا در ذات مقدر نیز همین بحث‌ها تکرار می شود، فلذا به آن نمی پردازیم.

أساس البلاغة / مؤلف: محمود بن عمرو زمخشري /
ناشر: دار صادر / چاپ: اول

مقدمة الأدب / مؤلف: محمود بن عمرو زمخشري /
ناشر: موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران / چاپ:
اول

التحقيق في كلمات القرآن الكريم / مؤلف: علامه
حسن مصطفوي / ناشر: دار الكتب العلمية- مركز نشر
آثار علامه مصطفوي / چاپ: سوم

كشاف اصطلاحات الفنون / مؤلف: / محقق: على
دحروج / ناشر: مكتبة لبنان ناشرون / چاپ: اول

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها / مؤلف: احمد
مطلوب / ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

خزانة الأدب و غاية الأرب / مؤلف: ابن حجة /
محقق: كوكب دياب / ناشر: دار صادر

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت
عليهم السلام / ناشر: موسسه دائرة المعارف فقه
إسلامي / چاپ: اول

موسوعة النحو والصرف والإعراب / مؤلف: اميل يعقوب
ناشر: - / چاپ: اول

المعجم المفصل في النحو العربي / مؤلف: بابتى،
عزيزه فوال / ناشر: دار الكتب العلمية

شرح الكافية الشافية / مؤلف: ابن مالك /

مأخذ و منابع:

القرآن الكريم

كتاب العين / مؤلف: خليل ابن احمد فراهيدي /
ناشر: نشر هجرت / چاپ: دوم

المحيط في اللغة / مؤلف: صاحب بن عباد / محقق:
محمدحسن آل ياسين / ناشر: عالم الكتب / چاپ: اول

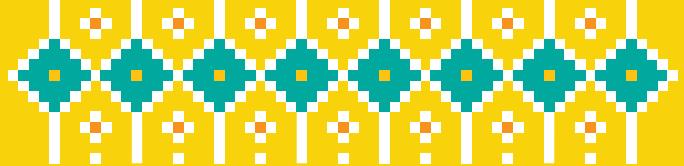
تهذيب اللغة / مؤلف: محمد بن احمد أزهري / ناشر:
دار احياء التراث العربي / چاپ: اول

معجم مقاييس اللغة / مؤلف: احمد بن فارس /
محقق: عبد السلام محمد هارون / ناشر: مكتب الاعلام
الإسلامي / چاپ: اول

الصحاح / مؤلف: اسماعيل بن حماد جوهري /
محقق: احمد عبد الغفور عطار / ناشر: دار العلم
للملايين / چاپ: اول

محقق: معاوض، على محمد - محقق: عبدالموجود، عادل
احمد / ناشر: دار الكتب العلمية
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية / مؤلف:
شاطبى / ناشر: جامعة أم القرى
الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديه / مؤلف:
مدنى، عليخان بن احمد / ناشر: ذوى القربي
الإيضاح في شرح المفصل / مؤلف: ابن حاچب /
محقق: عبدالله، ابراهيم محمد / ناشر: دار سعدالدين
شرح الرضي على الكافية / مؤلف: رضي الدين استر
آبادى / محقق: عمر، يوسف حسن / ناشر: موسسة
الصادق (ع)

النجم الثاقب، شرح كافية ابن الحاجب / مؤلف:
المهدى، صلاح بن على / محقق: نبعة، محمد جمعه
حسن / ناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
شرح ملاجمى على كافية ابن الحاجب / مؤلف:
جامى، عبد الرحمن بن احمد / محقق: مصطفى، على
محمد - محقق: عنايه، احمد عزو / ناشر: دار إحياء
التراث العربي

تفاوت اسم فاعل با صفت مشبهه (ثبت و حدوث)

چکیده

اسم در یک تقسیم بندی به جامد و مشتق تقسیم می شود اسم فاعل و صفت مشبهه از پر کاربرد ترین و مهمترین مشتقات اند که هر دو صفت در معنایند و حالت صاحب خود را بیان می کنند اما اسم فاعل به نحو حدوثی و صفت مشبهه به نحو ثبوتی. در معنای ثبوت و حدوث میان نحویون اختلاف است و ما برای فهم تفاوت اسم فاعل و صفت مشبهه راهی جز شناخت مراد واقعی از ثبوت و حدوث نداریم.

در مقاله ابتدا با معانی لغوی اصطلاحی مسئله آشنا شده سپس تعریف هر کدام از اسم فاعل و صفت مشبهه بیان می شود و در نهایت تفاوت های لفظی و معنوی آن دو بیان می گردد.

کلید واژه ها

اسم فاعل، صفت مشبهه، ثبوت، استمرار، حدوث

با قلم
محمد خلیلی

این بحث، بسیار مهم است و تأثیر بسیاری بر فهم معنی دارد بر خلاف بحث‌هایی که تنها تأثیر لفظی داشته باشد.

این دقتشات معنایی ما را برابر آن داشت، به تحقیقی در باره مسئله تفاوت اسم فاعل و صفت مشبهه یا به عبارتی تفاوت ثبوت و حدوث پردازیم. اهمیت این موضوع همواره مورد عنایت طلاب و اسایت‌دید ادبیات عرب بوده و پیرامون این موضوع تحقیقات فروانی شده است.

سوالات فرعی که در باره این مسئله عبارت اند از:
معنای لغوی اسم فاعل و صفت مشبهه چیست؟
تعریف اسم فاعل و صفت مشبهه چیست؟

اسم فاعل و صفت مشبهه چگونه ساخته می‌شوند؟
اسم فاعل چه شباهتی با صفت مشبهه دارد؟
تفاوت‌های اسم فاعل و صفت مشبهه چیستند؟
مراد نحویون از ثبوت و حدوث چیست؟
آیا ثبوت همان استمرار است؟

علوم به دو بخش عقلی و نقلی تقسیم می‌شوند و ادبیات از علوم نقلی است زیرا اصل این علم استعمالات عرب است که برای مصون ماندن از تحریف قانون مند شده است.

ادبیات عرب به علوم صرف، نحو، بلاغت و... تقسیم می‌شود. که دامنه تحقیق ما در علم صرف و نحو است.

مقدمه

به نام خداوند بخشنده مهریان، به نام خداوند هستی بخش مهریان، به نام خداوند رحمتگر بر همگان و رحمتگر بر ویژگان، به نام خداوند گسترده مهر مهریان، به نام خدا که رحتمش بی اندازه است و مهریانی اش همیشگی، اینها تنها پنج نمونه از ترجمه‌های بیان شده برای جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» است. با اندکی دقت می‌یابیم تفاوت ترجمه‌ها ریشه در تفاوت معنای دو کلمه «رحمن» و «رحیم» است. این دو کلمه که هر دو از ماده «رحم» گرفته شده اند چه تفاوت معنایی دارند؟

حدوث

از ریشه «حدث» و به معنای واقع شدن و بودن چیزی که نبوده است. (ابن فارس ۱۴۰۴ ج ۲، ص ۳۶)

ثبت

از ریشه «ثبت» و به معنای دوام شئ است. (ابن فارس ۱۴۰۴ ج ۱، ص ۳۹۹)

بخش دوم: مفهوم شناسی اصطلاحی
اسم فاعل:

و اسم فاعل در اصطلاح صیغه ای است که بر کسی که کاری را انجام دهد، دلالت می کند مانند «ضارب» یعنی کسی که می زند یا «مستغفر» یعنی کسی که طلب آمرزش می کند. (رشید شرتوونی ۱۴۲۸ ج ۲، ص ۵۷)

صفة مشبهه:

و معنای اصطلاحی آن صیغه ای است که از فعل لازم به معنای اسم فاعل مشتق می شود با این تفاوت که حدث فعل دلالت نمی کند بلکه بر حالت ثابتی دلالت می کند. مانند: «ولد حسن و رجل کریم» صفت مشبهه دلالت بر حالت ثابتی در مرد و پسری می کند.

مفهوم شناسی

بخش اول: مفهوم شناسی لغوی

فاعل:

از ریشه «فعّل» و به معنای: احداث چیزی که بیان باشد از عمل و غیر عمل (ابن فارس ۱۴۰۴ ج ۴، ص ۵۱۱) و فاعل به معنای: کارگر، کار کننده یا انجام دهنده است. (معجم الوسيط ج ۲، ص ۱۴۹۸)

صفه:

از ریشه «وصَفَ» و به معنای: نشانه ای که همراه چیز است (ابن فارس ۱۴۰۴ ج ۶، ص ۱۱۵)

مشبهه یا مشبهه:

این کلمه از ریشه « شبَهَ » است و هم به صورت «مشبهه» - اسم فاعل باب افعال - به معنای: تشابه شئ و تشاکلش در رنگ و صفت (ابن فارس ۱۴۰۴ ج ۳، ص ۲۴۳)، یا آن چیز شبیه به چیزی دیگری شد. (معجم الوسيط ج ۱، ص ۱۰۰۶) و هم بصورت «مشبهه» اسم مفعول از باب تفعیل و به معنای: آن را شبیه به او گردانید (المنجد ج ۱ ص ۸۱۳)، آن چیز را شبیه چیز دیگری گردانید. (معجم الوسيط ج ۱، ص ۱۰۰۶)

بخش اول: تعریف اسم فاعل

از مسائلی که بحث و دقّت نظر در آن ضروری است و احتمال خطا و اشتباه در آن نیز فراوان، مسئله اسم فاعل و صفت مشبهه است و خطای در آن نه تنها اثر لفظی بلکه اثر معنایی نیز دارد؛ بنابراین لازم است که اسم فاعل و صفت مشبهه با دقّت خاصی تعریف شود و تعریف کامل و صحیحی از آن ارائه شود.

در بخش اول به تحلیل و بررسی اجمالی دو دسته از تعاریف ارائه شده توسط صرفیون و نحویون می‌پردازیم.

در تعریف اسم فاعل بیان شده: اسم فاعل اسمی است که بر آنچه فعل از آن صادر می‌شود یا صفتی بوسیله آن اقامه می‌شود، بصورت حدوثی دلالت می‌کند(طباطبائی ۱۳۹۵ ص ۲۱۶)

جواب:

در بیانی دیگر در تعریف اسم فاعل گفته شده است: اسمی است که دلالت می‌کند بر حدوث ذاتی بر وجه صدور یا اتصاف، یعنی اگر آن حدث فعل است از آن ذات صادر می‌شود و اگر صفت است آن ذات به آن متصف است. (حسینی طهرانی ۱۳۶۶ ص ۲۹۷)

نکته اولی که از برخورد با دو تعریف فوق به نظر می‌رسد این است که در هر دو تعریف بین افعال و اصفات تفکیک شده است، یعنی تعریف به دو بخش تقسیم

شده: اسم فاعل آن است که یا فعلی از آن صادر می‌شود (بخش اول) یا وصفی اقامه می‌شود(بخش دوم)

اشکال:

این که گفته شده که اسم فاعل اسمی است که وصفی بوسیله آن اقامه می‌شود؛ اگر ذاتی صفتی را اقامه کرد که می‌شود صفت مشبهه؛ در اکثر تعاریفی که از صفت مشبهه شده کلمه وصف به کار رفته است و به عبارتی دیگر از وصف ناخودآگاه ثبوت خارج می‌شود.

چرا در تعریف فاعل (همانطور که بیان شد) که حدوث مورد نظر است؛ کلمه صفت که از آن ثبوت و استمرار برداشت می‌شود، آمده؟

وصفی که در تعریف اسم فاعل به کار رفته با وصفی که در تعریف صفت مشبهه به کار رفته، متفاوت است. در اینجا به افعال بدنی به فعل و از افعال درونی به صفت تعبیر شده است؛ مثلاً وقتی می‌گویی ضارب (زد) می‌شود فعلی از او سر زده چون زدن یک فعل بدنی است اما وقتی می‌گویی: شُبُع (سیر شد) از او فعلی سر نزده بلکه صفتی اقامه شده است و منافاتی با حدوث ندارد، چراکه الان سیر شده ممکن است چند ساعت بعد گرسنه شود. بنابراین در اینجا مقصود از صفت ثبوت و استمرار و ملکه نیست، بلکه به فعل های

در تعریف سومی گفته شده: اسم فاعل آن چیزی است که از فعل ساخته می شود برای کسی که فعل بوسیله آن اقامه میشود.

بخش دوم: کیفیت ساخت فاعل

ساختن اسم فاعل از فعل متعدد مانند: «ضارب و شارب» و فعل لازم مفتوح العین مانند: «قاعد» قیاسی است. اما در فعل لازم مکسور و مضامون العین اختلاف وجود دارد. ابن حاچب و تبع او ابن مالک اشاره به قلت آن می کند و می گوید: «هو قليل في فَعْلُتُ و فِعلُ غير متعدد». ابو علی فارسی نیز می گوید: «اسم فاعل بصورة مستمر از افعال ثلاثی می آید مگر در این دو وزن، و از مکسور العین به: حاضر، فارح نادم، جارح مثال می زند».

برخی مانند این عصفور و جماعتی، ساختن اسم فاعل از این دو وزن را مشروط به آن دانسته اند که از آن اراده حدوث شده باشد. و **الاصيغة** دیگری می آید مانند: «کریم و شریف» یعنی کسانی که دارای این اوصاف دائمی هستند. ابو حیان بر این عقیده است، که ساختن اسم فاعل از فعل متعدد قیاسی و از فعل لازم بر وزن «افعل» نادر است مانند: «حمض فهو حامض ، و خثر فهو خاثر».

چنانچه زمخشri نیز میگوید: «اگر از صفت ثابت اراده حدوث شود آنرا به وزن فاعل می برنند. مانند: حاسن الان او

نفسانی و درونی می گوییم وصف بنظر منظور از صفت در تعریف این بوده است.

نکته ای که به نظر می رسد باید در تعریف اسم فاعل ذکر می شد، لحاظ کردن کلمه «وزن یا هیأت» در تعریف است. چرا که اسم فاعل دارای وزن مشخصی است که بالوضع دلالت بر حدوث می کند.

باید در تعاریف چنین بیان می شد که «اسم فاعل اسمی است که با وزن خود دلالت برب...». اگر چنین می شد در تعریف در تعریف به نکته مهمی که به تفاوت ظرفی بین اسم فاعل و صفت مشبه وجود دارد و در ادامه خواهد آمد اشاره می شد. کنون پس از بررسی اجمالی دو تعریف چند تعریف دیگر که از زاویه ای دیگر مطلب را بیان کرده اند و دارای دقت بیشتری هستند را معرفی میکنیم.

در تعریف اسم فاعل گفته شده: اسم مشتقی است که بر معنای مجرد، بصورت حدوثی و بر فاعلش دلالت می کند. پس فاعل همزمان شامل دو چیز است که بر دو امر دلالت می کند. مثل: کلمه « Zahed » در جمله « جئنی بالنّمّر الزاهد » اول زهد به معنای مطلق و دوم ذاتی که آن را انجام داده یا به آن نسبت داده می شود. (عباس حسن ۱۳۶۷ ج ۳، ص ۱۷۳)

در تعریفی دیگر گفته شده: اسم فاعل اسمی است که با وزن خود بر کسی یا چیزی دلالت می کند که از او حدثی سرزده باشد (رضی الدین استرآبادی ج ۳، ص ۴۱۳). مانند کاتب.

نکته دوم این است که ، پیش از این گذشت که اسم فاعل با وزنش دلالت بر چیزی می کند و کلمه وزن باید در تعریف اسم فاعل ذکر شود. ولیکن باید در تعریف صفت مشبهه دقت داشت که این عبارت به کاربرده نشود. چراکه اسم فاعل بالوضع دارای وزن خاصی بود در حالیکه برای صفت مشبهه وزن خاصی وضع نشده و در برخی موارد با اسم فاعل یا صیغه مبالغه دارای وزن مشترک است.

غداً و کارِم و حلاَّل در کریم و طویل است و اسم فاعل در آیه «و ضائِق بِهِ صَدْرَكَ»^۱ از این قبیل می دانند. بنابر این در آیه «إِنَّكَ مِيتٌ» که از آن اراده ثبوت شده یعنی حالت موت بر آن ثابت است ولو در ظاهر زنده باشد، اگر از آن اراده حدوث شود و اینکه در آینده خواهد مرد، بصورت اسم فاعل می آید و گفته می شود: «ماتت» یا اگر کسی در کرم ثابت نیست ، به صیغه کارم از آن تعییر می شود.

صفة مشبهه

بخش اول: تعریف صفة مشبهه

درباره صفت مشبهه نیز در ابتدا به دقت در چند تعریف و بیان نکاتی که به نظر می رسد در تعاریف شایان توجه است می پردازم.

در تعریف صفت مشبهه گفته شده: آنچه که از فعل لازم ساخته شده و بر معنای ثبوت دلالت می کند(کشمیری ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۱۵۳). و یا اسمی است که با وزن خود بر اتصاف ذاتی به حالت یا صفتی دلالت می کند(جزائری ۱۳۹۶ ص ۳۶۲) نکته اولی که در تعاریف باید به آن دقت داشت ، این است که ساخته شدن یا مشتق شدن از فعل ویژگی همه مشتقات است. از طرفی مشتق از فعل شدن جزء ویژگی هاست که باید در جایگاه خود بحث شود و لزومی برای ذکر آن در تعریف وجود ندارد.

۱ هود ۱۲

بخش دوم: اوزان صفت مشبهه

و آن بر ۲۰ وزن آمده ، و هیچکدام از آنها قیاسی نیست ، مگر بطور غالباً «فعل» مانند : صَعْب: دشوار ، شَيْخ: پیرمرد. «فعل» مانند : صُلْب: سخت ، صُفْر: خالی ، حُلُو: شیرین ، حُرَّآزاد «فعل» مانند : صِفْر: خالی ، بِكَر: دوشیزه «فعل» مانند: حَسَن: نیکو ، بَيْسَن: خشک ، صَدَع: کم گوشت ، قَطْطَل: پیچان مو ، قَرَس: منجمد از آب و روغن و غیر آن «فعل» مانند : يَقْظَل: بیدار ، عَجْلَل: شتابنده ، طَمْعَل: آمند ، نَجْدَل: پهلوان ، وَقْلَل: کوه پیما از اسب و غیر آن «فعل» مانند: فَرَح: شادمان ، حَذِيرَل: بیمناک ، دَنِيف: همیشه بیدار ، حَرِيجَل: تنگ ، قَمِين: سزاوار «فعل» مانند : كُفُوْل: همتا ، غُفْلَل: بی نام نشان از هر چیزی.

صَيْرَف: متولی و متصرف در کارها ، فَيَصِل: جداکننده ،
صَيْرَم: نیک «اندیشه زیرک»

«أَفْعَل» مانند: أحمر، أصغر، أبيض، أعمى، أعور،
أَسْعَث، آدم ؛ مؤنث این وزن بر وزن «فعلاء»

«فَعْلَن» مانند: عطشان، ظمان، هیمان، صدیان و مؤنثش با
تاء تأنيث ، و هم اللف مقصوروه می آید «مانند» عطشانه، عطش
ی، جوغرایی، سکرانه.

«فَعْل» مانند: امْرَأ: سیست رأیی که پیرو نظر هرگزش بشود ،
امْعَ: طفیلی و کسی اظهار توافق با هرگزی بنماید و مؤنث
این وزن با تاء تأنيث است. و صفت مشبهه در ثلاثی مزید
صیغه خاصی ندارد، بلکه هر اسم فاعلی که بر اتصاف دلالت
کند صفت مشبهه است «مانند»: مُتَّقِی ، مُعْتَدِل ، مستقیم
، مُنْحَنِی ، مستقر ، مُتَّمَلْق. و صفت مشبهه از فعل رباعی
بسیار است ، و اوزان مختلفی دارد ، مانند : «هِبَلَع» : شکم
بزرگ و هَجَوَع: بسیار بلند قامت هلبوبث : احمق و ... (علوم
العربیّه ۱۳۶۶ ج ۱، ص ۳۲۳)

و سکون وسط در این وزن جائز است

«فُعْل» مانند: سُدِی: نجود و اگزارده.

«فِعْل» مانند: سِوَی: برابر ، زِیَم: پراکنده.

«فِعْل» مانند: بِلْز: کلفت. و مؤنث این اوزان بزياده تاء تأنيث
است مانند: حَسَنَه، فَرِخَه، صَعَبَه.

«فَعِيْل» مانند: کریم، شَرِيف، حَزِين، مَرِيض، کثیف، حکیم،
م، رئیس، عظیم، کبیر، حقیر، بخیل، جمیل، قبیح، نحیف،

قدیر، علیم، دبیر، سفیر، طریف، سمیع، بصیر

«فَعُول» مانند: صَبَور، غَيْور، وَدُود، خَجَول، فَكُور، غَفُور، شَكُور، وَقُور، كَفُور، وَصُول، عَجُول، عَنْدُود، كَذُوب،
لَجُوج، حَمْود، سَكُوت، حَسْود.

«فَعَال» مانند: جَبَان: ترسو، حَصَان: با عَفَّت ، رَزَان: با وقار.

«فُعَال» مانند: شجاع: پهلوان ، صُراح: بی آمیغ ،
رُفات: پوسیده ، حُطَام: خشک و خرد شده ، جُذَاذ: پاره و
بریده شدرُذال: فرومایه، فُضاش: شکسته و پراکنده شده،
فُتات: کوفته ریزه ریزه شده.

«فِعَال» مانند: حِرَان: سرکش از اسب و مانند آن ، خِلَاء: سرکش

از شتران. مذکر و مؤنث در این سخ وزن یکسان است، و در
بعضی موارد با تأنيث نیز استعمال شده، مانند: جبانه، شجاعه

«فَيَعِل» مانند: مَيْت: مرده ، قَيْم: متولی ، طَبِيب: پاکیزه ،
ضَيْق: تنگ ، بَيْع: فروشنده فَيَعِل «مانند»: سِيَد: بزرگ

«فَيَعَل» مانند: حَيَدَر: کوتاه ، و به معنی آسد نیز آمده ،

تفاوت های اسم فاعل با صفت مشبهه

کنون پس از آشنایی با اسم فاعل و صفت مشبهه و بیان شباhtهای آن دو بخوبی نیاز داشتند و بررسی تفاوت ها احساس می شود تفاوت های اسم فاعل با صفت مشبهه را می توان به دو بخش لفظی و معنوی تقسیم کرد.

بخش اول: تفاوت های لفظی

۱. همانطور که در فصل های پیش گذشت، در وزن با هم متفاوت اند اسم فاعل بالوضع دارای وزن خاصی است و صفت مشبهه نیز دارای اوزان سمعایی و اوزان قیاسی است که با اسم فاعل متفاوت اند.

۲. در بسیاری از کتب آمده که صفت مشبهه از فعل لازم گرفته می شود مثل نقض آن کریم، رحیم و ... که از افعال متعددی کَرْم و رَحْم گرفته شده و صفات مشبهه پر کاربرد اند و در برخی دیگر آمده غالباً از فعل لازم گرفته شده و در موارد سمعایی از فعل متعددی گرفته می شود که بنظر می رسد هر دو عبارت کم دقت باشد.

بیان بهتر این است که «صفت مشبهه» فقط از فعل لازم ساخته می شود، «خواه اصالتاً لازم باشد؛ مانند: «حسَن» که از فعل «حَسُنَ» ساخته می شود که اصالتاً لازم است و خواه عروضاً لازم باشد؛ مانند: «رحمَن»، «رحِيم» و «علِيم» که از فعل

شباهت اسم فاعل با صفة مشبهه مقدمه

باید دانست که هرجا پیرامون فرق بین دو شیء بحث می شود، به این جهت است که آن دو شیء از جهاتی شبیه به هم می باشند بطوری که برای تشخیص آن دو از یکدیگر نیاز به ملاک و معیار مشخص کننده است.

اسم فاعل و صفت مشبهه نیز از جهات لفظی و معنایی باهم دارای تشابه اند.

همین شباهتها سبب شده که ادباً صفت مشبهه را الصفة المشبهه با اسم فاعل بنامند.^۲

لذا برای درک تفاوت های اسم فاعل و صفت مشبهه بهتر است ابتدا شباهتهاي آن دورا بدانیم.

شباهت ها:

هر دو مشتق اند

هر دو قبول تثنیه و جمع و مذکر مؤنث می کنند

هر دو دلالت بر معنای حدثی و فاعل آن می کنند

هر دو عمل نسبی دارند و نصب می دهند.

در بعضی اوزان باهم مشترکند، مثل صیغه فاعل که گاهی در اسم فاعل ، مثل «قائم» و گاهی در صفت مشبهه مثل «ظاهر» استعمال می شود.

^۲ صفت استحسن جز فاعل معنی بها المشبهه اسم فاعل

بخش دوم: تفاوت‌های معنوی مقدمه: معنایی حدوث و ثبوت

حادث یعنی عارض و ذایل شدنی؛ و برای او صفت ثبوت و چیزی شبیه به آن نیست (نحو الوفی ج ۳، ص ۱۷۳) از خصیوصیات اسم فاعل دلالت آن بر حدوث و عارضی بودن مبدأ است؛ زیرا لازمه اینکه مبدأ در اسم فاعل به وسیلهٔ ذات حادث شده باشد، این است که مبدأ باید امری حادث و عارضی باشد نه ثبوتی؛ زیرا در ثبوت به طور مطلق برای ذات ثابت می‌شود بدون آنکه به حدوث آن در یک زمان توجه داشته باشدو از این ثبوت مطلق می‌توان ثبوت آن در همهٔ زمانها استفاده نمود.

بر خلاف صفت مشبهه که دلالت بر ذاتی دارد که که دارنده مبدأ است و مبدأ برای او ثابت است. مثلاً لقطه «حسن» به معنای دارنده حسن است و تنها به حیثیت ثبوتی مبدأ برای ذات توجه شده است و اینکه زید دارای حسن است نه اینکه او کسی است که حسن را حادث کرده است و به حیثیت حدوث آن توجه نشده است که اسم فاعل بر آن دلالت دارد. (جمالی ۱۳۹۳ ص ۴۴۸)

۳. صفت مشبهه هم چنان که دلالت بر حدوث ندارد بر استدmar و دوام نیز ندارد. کلن از آنجا که دلالت آن بر ثبوت به صورت مطلق است و تقیید به زمان خاصی در آن مطرح نیست و از سویی زمانها بر یکدیگر ترجیح ندارد آنرا حمل بر معنای

لازم تنزیلی «رحم» و «علم» متعددی که به «رحم» و «علم» نقل داده شده اند

اما «اسم فاعل» هم از فعل لازم ساخته می‌شود؛ مانند: «ذاهب» که از «ذهب» ساخته می‌شود. و هم از فعل متعددی گرفته می‌شود؛ مانند: «ضارب» که از «ضرب» ساخته می‌شود.

۳. شرط است اسم فاعل با فعل مضارعش هم وزن عروضی باشد، ولی هم وزن عروضی بودن در صفت مشبهه شرط نیست.

۴. جایز است منصوب اسم بر آن مقدم شود برخلاف صفت مشبهه

۵. اسم فاعل در عمل همانند فعل خود است (در تعدي و لزوم) بر خلاف صفت مشبهه که گاهی با لازم بودن فعلش مفعول می‌گيرد. (ابن هشام انصاری ۱۴۴۰ ص ۴۲۸)

۳ در تعداد حروف و اصل تحرک و سکون حروف يکسان باشند.

تفاوت معنوی

دوم و استمرار می کنند، به گونه ای که همه زمانها را شامل می‌ود. (جمالی ۱۳۹۳ ص ۴۶۳)

معنای صفت مشبهه، مطلق اتصاف موصوف به مفهوم بر گرفته از صفت است، بدون اینکه دلالتی بر حدوث داشته باشد. (رضی الدین استرآبادی ج ۱، ص ۱۴۷)

مرحوم رضی در جایی دیگر می فرمایند:

به نظر من صفت مشبهه همانگونه که برای دلالت بر حدوث در زمان خاصی وضع نشده، برای استمرار در همه زمان‌ها نیز وضع نشده است؛ زیرا ثبوت و استمرار، هر دو قید در صفتند (و وجود هر کدام نیازمند دلیل است) در حالی که در صفت مشبهه دلیلی برای آن قید وجود ندارد.

بنابر این، معنای کلمه «حسن» از نظر وضع چیزی جر «صاحب حسن (ذوحسن)» نیست. خواه این صفت مختص به زمان خاصی باشد یا در همه زمان‌ها باشد. البته زمانیکه صفت استعمال شود و قرینه برای اختصاصش به زمانی نباشد، ظهورش در جمیع ازمنه بهتر است از ظهورش در زمانی خاص تا اینکه قرینه ای برای تخصیص وصف به زمان خاص اقامه شود. (رضی الدین استرآبادی ج ۳، ص ۴۳۱)

سخن مرحوم رضی قدس سره صحیح ترین و قوی ترین قول در مسئله است؛ زیرا ایشان دلالت صفت مشبهه بر استمرار در وضع آن نمی‌داند تا ناگزیر شود مواردی که چنین دلالتی در آن‌ها وجود ندارد را نادر و خلاف قاعده بشمارد.

چنانکه بر زبانها متداول است بلکه برخی بدان تصریح دارند، مراد از ثبوت در کلام نحویون ثبوتی خاص است، ثبوتی که دلالت می‌کند بر ملازمه دائمی صفت با موصوف. به همین خاطر در تعریف صفت مشبهه گفته شده است: «اسم مشتقی است که دلالت بر ثبوت صفت بر موصوف به طور عام می‌کند»؛ یعنی ثبوتی که شامل زمان‌های سه گانه است.

برخی نیز این قول را به متقدمین نسبت داده و ادعا کرده اند متقدمین قائل بوده اند صفت مشبهه برای دلالت بر استمرار حدث برای صاحبیش در همه زمان‌ها، وضع شده است.

اگر قائل به استمرار در صفت شباهه باشیم، این اشکال وارد می‌شود که صفت مشبهه در بسیاری از موارد در غیر استمرار استعمال شده است. اگر گفته شود در این موارد صفت مشبهه از موضوع له خود خارج شده است، می‌گوییم چنین ادعایی شنیده نشده است. در میان اقوال مختلف، مرحوم رضی قدس سره در نهایت دقیق و قوت نظر خود را چنین بیان می‌کند

صفت برای ذات در زمان‌های سه گانه نبوده بلکه اصلاً در وضع صفت مشبهه زمان لحاظ نشده است.

صفت مشبهه تنها دلالت بر صاحب صفت بودن ذاتی می‌کند. مثل جمله فارسی: «پرتفال شیرین است» وقتی متكلّم صفت «شیرین» را برای ذات «پرتفال» ثابت کرده زمانی خاصی را به این معنای که این پرتفال در همه زمان‌ها شیرین است یا در زمان حال شیرین است، لحاظ نکرده است. عدم لحاظ زمان هنگام وضع در صفت مشبهه نیز به همین معناست.

البته صفت مشبهه بدون وجود قرینه ظهور در استمرار دارد و شاید مقصود متقدمین از اینکه گفته‌اند صفت مشبهه دلالت بر استمرار می‌کند، همین بوده است.

متکلم گاهی قصد دارد از فعل کسی خبر دهد و گاهی قصد دارد مرا از صفت کسی آگاه سازد.

در حالت اول می‌گوید: «زید ضارب عمر و امس» و در حالت دوم می‌گوید: «زید طاهر القلب او قسی القلب» مثال اول «ضارب» دلالت می‌کند حدث و عملی ولی در مثال دوم «طاهر و قسی» دلالت می‌کنند بر ثبوت صفتی برای موصوفشان.

گمان ما این است که متقدمین حتی اگر قائل به استمرار در صفت مشبهه بوده اند، قائل نبوده اند که صفت مشبهه برای استمرار وضع شده است بلکه بر این عقیده بودند که صفت به خودی خود دلالت بر استمرار می‌کند، به همان بیانی مرحوم رضی فرمود. (علییدوست ۱۳۸۳ ص ۳۳۰)

نتیجه گیری:

اسم فاعل، اسمی است که با وزن خود بر اتصاف ذاتی به حالت یا صفتی دلالت می‌کند و صفت مشبهه، اسمی است که با وزن خود بر اتصاف ذاتی به حالت یا صفتی دلالت می‌کند.

بین ادب مشهور است که اسم فاعل حدوثی و صفت مشبهه ثبوتی است. اما باید به این نکته توجه داشت که ثبوتی بون صفت مشبهه به معنای استمرار آن

- ٦. شرتوںی ، رشید ، مبادی العربیہ ، انتشارات دارالعلم ، قم ، چاپ سیزدهم ۱۴۲۸
- ٧. جمالی ، مصطفیٰ ، مغنی الفقیہ (صرف جامع کاربردی) ، انتشارات دارالفکر ، قم ، چاپ اول ۱۳۹۳
- ٨. کشمیری ، عبدالرسول ، صرف کاربردی ، انتشارات نصایح ، قم ، چاپ دوم ۱۳۹۴
- ٩. صالحی ابرقویی ، محمد ، جرעה ای از ادب قرآن ، انتشارات بوستان کتاب ، چاپ دوم ۱۳۸۷
- ١٠. محمدبن حسن ، رضی الدین استرآبادی ، شرح کافیہ ، انتشارات مؤسسه الصادق للطبعاء والنشر ، تهران ، بی چا
- ١١. علیخان ابن احمد ، مدنی ، الحوائق الندیہ فی شرح الفوائد الصمدیہ ، انتشارات ذویالقربی ، قم ، چاپ اول
- ١٢. علیدوست ، ابوالقاسم ، سلسلیل ، انتشارات دارالاسوه للطبعاء والنشر ، قم ، بی چا ، ۱۳۸۴
- ١٣. جلال الدین ، سیوطی ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، منشورات الرضی
- ١٤. جمال الدین ابن هشام ، انصاری ، مغنی الأدیب ، مرکز مدیریت حوزه ، قم ، ۱۴۴۰
- ١٥. ابن فارس ، احمد بن فارس ، معجم مقاييس اللげ، مکتب الاعلام الاسلامی ، قم ، ۱۴۰۴ ھ. ق

مأخذ و منابع:

١. قرآن کریم.
٢. طبابیی ، محمدرضا ، صرف سادہ ، انتشارات دارالعلم ، قم ، چاپ ۹۱ ۱۳۹۵
٣. محمدی ، حمید ، صرف متوسط ، انتشارات هاجر ، قم ، چاپ ششم ۱۳۹۲
٤. جزایری ، سید حمید ، دانش صرف ، انتشارات نصایح ، قم ، چاپ اول ۱۳۹۵
٥. حسینی تهرانی ، سید هاشم ، علوم العربیہ ، انتشارات مفید ، چاپ پنجم ۱۳۶۶