

معرفی تران

بررسی یک مسئله فقهی به شیوه متکلمان

تصحیح رساله‌ای از قاضی عبدالجبار معتزی

۱۱ حسن انصاری قمی

است. البته از دهه پنجماه میلادی و با کشف شماری از مهم‌ترین نسخه‌های خطی معتزله در یمن به وسیله هیئتی از محققان بنام مصری و از جمله مرحوم فؤاد سید، یمن به عنوان مرکز اصلی نسخه‌های خطی معتزله شناسایی شد، اما از آن پس جز در سنتوات اخیر، تلاشی جدی در راه کشف شمار دیگری از نسخه‌های خطی معتزله یمن انجام نذیرفت. در سال‌های دهه‌های هفتاد به بعد، شماری از محققان غربی به تصحیح و چاپ انتقادی تعدادی از کتاب‌های معتزله دست یازیدند، که از همه مهم‌تر باید مادلونگ، فان اس و زیماره را نام برد، اما هم اینک و از چند سال قبل مادلونگ و اشميتكه دو استاد برجسته این دسته از مطالعات، کار تصحیح شمار دیگری از متون اعتزالی را شدت بخشیده‌اند. البته در یمن نیز محققان جوان زیدی دست به کار بزرگی زده‌اند و انتشار شماری از متون کلامی زیدی / معتزله را وجهه همت خود قرار داده‌اند. در کتاب این کار، البته تحقیق درباره برخی از متون ناشناخته و جنجالی معتزله و بررسی هویت برخی از این منابع مورد توجه بوده است؛ فی المثل دانیل زیماره و ویلفرد مادلونگ هر یک با انتشار مقالاتی محققانه درباره برخی از این متون، هویت این نوع از منابع را روشن تر کرده‌اند، مانند کتاب‌های مسائل الامامة منسوب به ناشیء اکبر (و در حقیقت از آن جعفر بن حرب) و نیز (تعليق) شرح اصول الخسسه مانکدیم. کتاب‌شناسی‌های خوبی نیز در این‌باره از سوی همین محققان و نیز زایینه اشميتكه و دیگران منتشر شده و یا در دست انتشار است. در سایت الکترونیکی نکه‌ها و یادداشت‌ها (در مجموعه حلقة کاتبان)، پیشتر در این‌باره مطالبی از من منتشر شده که می‌تواند مورد مراجعه محققان قرار گیرد.

امسال به دلیل اقامت دو هفته‌ای در کتابخانه واتیکان در شهر رم، توانستم با شماری از نسخه‌های خطی زیدی این

در سال‌های اخیر مطالعه اندیشه کلامی معتزله ابعادی تازه به خود گرفته است، این امر به دلایل مختلفی می‌گردد. در اینجا قصد بررسی این موضوع را ندارم، اما تهیه باید در میان اسباب و علل این رویکرد اسلام‌شناسان غربی، به مسئله پیدا شدن شماری قابل توجه از متون معتزله اشاره کنم که به کوشش تی چند از محققان در کتابخانه‌های یمن و سن پطرزبورگ روسیه شناسایی شده است. متأسفانه در کشور ما ایران، که یکی از مهم‌ترین مراکز تولید ادبیات و اندیشه معتزله در تاریخ اندیشه کلامی - اسلامی بوده است، کمتر نشانی از پی‌گیری این موضوع دیده می‌شود. هم اینک می‌توان به جرأت گفت که در زبان فارسی کمتر نوشته‌ای محققانه در این موضوع یافته می‌شود. تنها استثناء، مقالات دایرة المعارف هاست که البته بیشتر آنها، یا از نوشتۀ‌های محققان غربی در این زمینه اندک بهره‌ای ندارند و یا تنها متنکی بر آنها هستند و حرف و تحقیق تازه‌ای عرضه نمی‌کنند. بی‌تر دیده هم اینک نوشتن در این موضوع بی‌توجه به نوشتۀ‌های محققانی مانند ویلفرد مادلونگ، یوزف فان اس، دانیل زیماره، ریچارد فرانک، زایینه اشميتكه و برخی دیگر امکان پذیر نیست. نویسنده این سطور، که سالیانی است دل به تحقیق درباره معتزله سپرده است، هم اینک بیشتر اوقات خود را در این‌باره سپری می‌کند. بیش از هر چیز، شناخت منابع کهن معتزله برای ورود به چین حوزه‌ای ضروری است. به لطف الاهمی، در سفرهای تحقیقاتی خود به یمن و برخی از کشورهای اروپایی در گوش و کنار کتابخانه‌ها، به شماری از کتاب‌ها و نسخه‌های خطی معتزله دسترسی پیدا کردم که برخی از آنها، برای نخستین بار نشانی از آنها دیده می‌شد. البته بخشی از این میراث، متعلق به زیدیان یمن است و توسط آنان که در مشرب کلامی، معتزله بوده‌اند، به رشته تحریر درآمده و برخی دیگر دست کم توسط آنان برای آیندگان محفوظ مانده

را تشکیل می‌دهند و در حوزه نظر اسلامی نباید تفکر اسلام را تنها به فلسفه اسلامی و مکتب نظری فیلسوفان فروکاست. حال پرسش من این است که ما تاکنون در مقایسه با ابن سینا، چقدر تلاش کرده‌ایم تا اندیشه کلامی متکلم معاصر او یعنی قاضی عبدالجبار همدانی را که درست در همان حوزه جغرافیایی و سیاسی که ابن سینا در آن و در حوزه فلسفه نظرورزی می‌کرد است، بشناسیم. به جرأت می‌توانم بگویم، هیچ در کتاب‌های تاریخ فلسفه و تفکر اسلامی که در ایران منتشر می‌شود، گاه حتی نامی از این متکلم برجسته ایرانی و دانشمندی که ده‌ها کتاب بزرگ و مهم را به رشتہ تحریر درآورده است، دیده نمی‌شود و اگر هم از او سخنی می‌رود تها به کلیاتی بسنده می‌شود و جزئیات اندیشه او و اختلافات وی با سایر متکلمان معتزلی روشن نمی‌شود. در دو سه دهه اخیر، دست کم قریب شش، هفت کتاب درباره او به زبان‌های غربی منتشر شده و تحقیق درباره اوی موضوع رساله‌های دکتری بوده است؛ از آن میان تعدادی توسط انتشارات بریل چاپ شده است. این کتاب‌ها و ده‌ها مقاله درباره قاضی عبدالجبار که به این زیان‌ها منتشر شده، حتی (جز با برخی استثنایها) به فارسی نیز درنیامده است. عرب‌ها در این موضوع، از ما بسی جلوترند و تاکنون شمار قابل توجهی تک‌نگاشت درباره معتزله و شخص قاضی عبدالجبار به زبان عربی منتشر شده که نمی‌توان نمونه‌ای از آنها را در زبان فارسی معروفی کرد. بنابراین به نظر من می‌باشد در این باره چاره‌ای اندیشید و هر کس گوشش‌ای از این کار مهم را بگیرد. هنوز همه کتاب‌های قاضی عبدالجبار منتشر نشده و اینک بخشی دیگر از کتاب المغني قاضی عبدالجبار یافت شده که در دست انتشار است. برخی از منابع معتزلی را تنها باید با تلاش بسیار، شناسایی کرد؛ شماری از آنها در فهرست‌ها به خوبی معروف نشده‌اند و یا حتی مورد غفلت فهرست‌نگاران قرار گرفته‌اند. برخی از آنها، حتی نامشان هم، روشن نیست و یا اطلاعی از هویت مؤلفان آنها نداریم. در برخی مجموعه‌های خطی، نسخه‌های معتزلی در کنار کتاب‌های دیگری کتابت شده‌اند و از این رو مورد غفلت قرار گرفته‌اند. مواردی هم هست، که روشن است عمداً مشخصات کتاب، از سوی مالک (به دلائل مذهبی و یا ترس از دیگران)، پاک شده و یا از دسترس طالبان کتاب دور نگه داشته شده است. داستان حمله سلطان «سنت مدار» محمود غزنوی به ری (از مهم‌ترین مراکز معتزله در عصر آل

کتابخانه مهم، که مجموعه‌ای بزرگ از نسخه‌های خطی یمنی را در بر دارد، از نزدیک آشنا شوم. به امید خداوند می‌کوشم در آینده بخشی از نسخه‌های این کتابخانه را معرفی و درباره آن مطالبی عرضه کنم. در اینجا نمونه‌ای از متون مهم این کتابخانه را معرفی کرده و تصحیحی از آن ارائه می‌نمایم. این متن، تاکنون منتشر نشده و مورد غفلت بیشتر محققان این حوزه قرار گرفته بوده است. به همانه این که این متن کوچک، نوشته متکلم برجسته معتزلی، قاضی عبدالجبار همدانی (د. ۴۱۵ق) است، مناسب دیدم نکته‌ای را مورد توجه قرار دهم که کمتر مورد بحث در کشور ما قرار گرفته است. متأسفانه با وجود این که سهم اندیشه کلامی متکلمان در ساختار تمدن و فرهنگ اسلامی بسیار زیاد بوده و آنرا تها می‌توان با نقش فقیهان قابل مقایسه دانست، اما هر گاه که در میان ما، سخن از تفکر اسلامی و به ویژه تفکر خردگرای اسلامی می‌شود، تنها به تفکر فیلسوفان اشاره می‌شود و اهتمام اصلی را متوجه آنان می‌کنیم. درست است که در اسلام شیعی، تفکر فلسفی به ویژه پس از خواجه نصیرالدین طوسی، محوریت عمده‌ای پیدا کرد، ولی فراموش نکنیم که درست از همین دوره و در حقیقت پیشتر از آن از عصر فخر رازی، فلسفه و کلام، نسبتی تنگاتنگ پیدا کردند و فلسفه بیش از پیش متأثر از کلام شد و به یک معنا، فلسفه از شکل بحث آن خارج شد و در بسیاری از مسائل و در نوع تحریر، مباحث تحت تأثیر مباحث متکلمان قرار گرفت و در لباس کلام، ظاهر شد. بنابراین کلام در فلسفه، تأثیر بزرگی نهاد و این تأثیر تنها منحصر به کلام شیعی نبود که خود، ریشه در کلام معتزلی داشت، بلکه بیش از آن فلسفه، متأثر از کلام اشعری گردید که به ویژه پس از امام الحرمین جوینی، صورت و بنیاد نظری تری پیدا کرده بود و به هر حال خود تحت تأثیر کلام معتزلی و کلام گروههای نزدیک به معتزله مانند شماری از مرجه و جهیمه و نیز ضرار بن عمر و دیگران بود. کلام فخر رازی و حتی غزالی، گرچه هر دو سُنی اشعری بودند، تحت تأثیر معتزله قرار داشت و چنان‌که می‌دانیم، فخر رازی مستقیماً تحت تأثیر ابوالحسین بصیری بود که از مهم‌ترین متکلمان معتزلی است. بنابراین مهم‌ترین ریشه تفکر نظری در ساختار اعتقادی اسلامی، مرتبط با حوزه دانش کلامی متکلمان و متکلمان معتزلی و برخی دیگر از متکلمان مانند ضرار بن عمر و هشام بن الحکم است. کلام در کنار فقه، دو بنیاد اصلی اندیشه اسلامی

المعتمد او که در ۲ جلد هم به چاپ رسیده، در میان اصولیان دیگر تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت، بطوری که فخر رازی در کتاب المحسول از آن بیشترین تأثیر را برده است. شاگرد دیگر قاضی، یعنی امام زیدی مشهور أبو طالب الهارونی الناطق بالحق (درگذشته ۴۲۴ق) نیز با تدوین چندین کتاب اصولی راه را برای مطالعات اصولی زیدیان ایران و یمن باز کرد که در مقاله دیگری به آن پرداخته‌ایم.

البته اطلاع ما از آراء فقهی و فتاوی معتزلیانی مانند قاضی عبدالجبار و اختلافات آنان با فقهای سنتی به اندازه اطلاع ما از مباحث اصولی ایشان نیست. طبعاً در فروع فقهی که میان فقهای هر یک از مذاهب اختلافات و ترجیحاتی (اختیاراتی) وجود داشته است، آنان نیز هر یک آراء فقهی خاص خود را داشته‌اند. مسلمان متكلمانی معتزلی که به تفسیر قرآن نیز را داشته‌اند. در ذیل آیات فقهی مباحث مرتبه با آن دسته از آیات را نیز مطرح می‌کرده‌اند که به دلیل در اختیار نبودن تفاسیر بزرگ متكلمان معتزلی (جز پاره‌هایی از آنها در نقل‌های متأخرتر) نمی‌توان روایت روشنی از فعلیت‌های فقهی / قرآنی آنان ارائه داد. از دیگر سو، فی المثل در مورد قاضی عبدالجبار و برخی دیگر از متكلمان معتزلی می‌دانیم که آنان مقام قضاء نیز داشته‌اند و بنابراین در مباحث قضایی فتاوی ویژه‌ای نیز بی‌تردید از آنان روایت می‌شده است. عبدالجبار به دلیل این که مقام قاضی القضائی داشته، طبعاً در مباحث قضایی و نوازل فقهی، از او آرایی ارائه می‌شده است. گرچه در مورد معتزله متأخرتر،

بویه و حتی پس از آن) و سوزاندن و نابود کردن کتاب‌های اهل اعتزال را که همگان شنیده‌ایم و خوانده‌ایم

ما از مذاهب و طریق‌های فقهی متكلمان معتزلی نخستین، اطلاع زیادی نداریم، گرچه می‌دانیم که برخی از قدمای آنان دارای مذاهب فقهی خاصی بوده‌اند و در مباحث اصولی آراء متفاوتی با آراء اصولیان سنتی از آنان روایت شده است. البته از سده چهارم، معتزلیان به تدریج به مذاهب فقهی متداول، یعنی حنفی و یا گاهی شافعی گرایش پیدا کردند. این امر را در بغداد و خراسان به درستی می‌توانیم گزارش کنیم. گرایش به مذهب حنفی و یا شافعی بستگی تامی با محیط پرورش آنان و تحصیلات‌شان داشت. دریاره مباحث اصولی ما هاکنون شماری از کتاب‌های اصولی معتزلی و یا کتب اصولی زیدیان معتزلی مشرب را در اختیار داریم که در آنها به تفصیل آراء اصولی متكلمان معتزلی و اختلافات آنان با اصولیان حنفی و شافعی گزارش شده است. در بغداد در سده‌های چهارم و پنجم قمری، معتزلیان به مباحث و آموzes‌های اصولی علاقه‌مند بودند و در درس‌های اصولیان حنفی شرکت می‌کردند و خود نیز درس اصول فقه داشتند و کتاب‌هایی در این زمینه تدوین می‌کردند. قاضی عبدالجبار در این میان توجه خاصی به دانش اصول فقه داشت و درس‌ها و کتاب‌هایی در این زمینه ارائه کرد. این گرایش، به ویژه پیش از او با استاد متكلم نامدارش أبوعبدالله البصری (درگذشته ۳۶۹ق) آغاز شد که آراء اصولی مهمی از او در منابع نقل شده است. کتاب‌ها و درسنوشته‌های قاضی عبدالجبار در میان معتزله و زیدیه بعدی نفوذ زیادی داشت و مبنایی برای تدوین کتاب‌های بعدی قرار گرفت. در این میان باید به کوشش‌های اصولی شاگردش أبو الحسین البصری (درگذشته ۴۳۶ق) در این زمینه اشاره کرد که کتاب

است. این رساله در پایان نسخه‌ای کهن (کتابت شعبان سال ۷۴۵ق) از (تعليق) شرح اصول الخمسه مانکدیم در کتابخانه واتیکان (به شماره ۱۰۲۸) و با عنوان «مسئله فی الغيبة» (برگ ۲۴۶ آ و ب) موجود است که کاتب کتاب مانکدیم آن را در پایان نسخه خود قرار داده است. این نسخه در فهرست کتابخانه نیز ذکر شده و در مقدمه عبدالکریم عثمان بر شرح اصول الخمسه نیز از آن یاد شده است. از این رساله نسخه دیگری نمی‌شناسیم و به همین دلیل تنها بر اساس همین نسخه، این متن را در اینجا منتشر می‌کنیم:

[۲۴۶] مسئله فی الغيبة سئلٌ عنها القاضی عبدالجبار بن

احمد رضی الله عنه.

إعلم أن الغيبة أذى ذكر الإنسان غيره بظاهر الغيب بما يوحشه إذا سمعه صادقاً فيه ولم يكن ذلك الغير مستحقاً له. وإنما إشتراكنا فيه أن يذكره بظاهر الغيب لأن ما يقوله في حضوره لا يُعدّ غيبة. وكذلك ما لا يستوحيش منه إذا سمعه أو يسرّ به لم يكن غيبة. وكذلك الكذب يُعدّ بهتاناً ولا يكون غيبة. وكذلك إذا ذمه بما يستحقه لم يكن غيبة. وأعلم أنّ ماً يذكر الإنسان به غيره بظاهر الغيب لا يخرج من وجوه ثلاثة: إما أن يذكره بما له مدخل في المدح أو به مدخل في الذم أو بما لا مدخل له لا في المدح ولا في الذم. ففي الأول لا يكون معتبراً مثل أن يقول أنه فاضل أو شجاع أو حسن الوجه ونحو ذلك وكذلك إذا ذكره بما لا مدخل له لا في المدح ولا في الذم نحو أن يقول أنه تاجر أو سفار إلى بلد كذا أو ما يجري مجرأه. والذى يجوز أن يكون معتبراً به فهو أن يذكره بما له مدخل في الذم وهذا على ضربين: إما أن يذكره بما هو فيه من فعله أو يذكره بما ليس من فعله بل هو خلق الله. فإذا ذكره بما ليس من فعله وكان مخلوقاً فيه، فإنه يكون غيبة بلا شبهة. إذاً قصد به نقشه مثل أن يقول أنه طویل أو قصیر أو أعمى على وجه التنقیص. فاما إذا ذكر ذلك لا على وجه النقص وقصد به التعريف والإخبار عمّا خصّه الله به من الامتحان لم يكن غيبة، نحو أن يقول: فلان

آنان يا به مذهب حنفی و يا شافعی گرايش داشتند، اما به هر حال آراء اصولی و کلامی آنان در اتخاذ برخی آراء خاص فقهی و یا دست کم در نوع ارائه ادله و اسالیب اجتهادی مؤثر بوده است که متأسفانه تاکنون در این باره کاوشی جدی صورت نگرفته است. در این میان برخی از مباحث فقهی ارتباطی خاص با مباحث کلامی نیز داشت که طبعاً رویکرد آنان را تحت تأثیر قرار می‌داد. در اینجا می‌توان مسئله امر به معروف و نهی از منکر را مورد اشاره قرار داد که از سوی اسلام‌شناس نامدار آمریکایی، آقای مایکل کوک در فصلی از کتابش در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است.

آنچه در اینجا مد نظر است، انتشار نمونه‌ای است از مباحث فقهی که به خامه قاضی عبدالجبار همدانی است که در آن مسئله‌ای فقهی را مورد مناقشه و بحث قرار داده و آن را تا اندازه‌ای با اسلوب متكلمانه ارائه داده است. این مسئله، موضوع غیبت است که از گناهان کبیره قلمداد می‌شود و در کتاب‌های فقهی احکام خاص خود را دارد. این مسئله از سوی دیگر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز ارتباط دارد. می‌دانیم که معتزلیان آراء بسیار سختی درباره گناه کبیره و سهم عمل در تحقق ایمان (مسئله منزله بین المترلتین) داشته‌اند. از دیگر سو، موضوع غیبت بعدی سیاسی نیز به دلیل ارتباط آن با موضوع امر به معروف و نهی از منکر داشته است، چرا که احیاناً اجرای امر به معروف و معارضه سیاسی با حاکم بر اساس عمل به این اصل مستلزم افشاگری برعلیه حاکم نیز بوده است. بنابراین ما در اینجا با موضوعی دارای ابعاد مختلف فقهی، کلامی و سیاسی روبرو هستیم، که می‌توانیم حساسیت آن را از سوی قاضی عبدالجبار به عنوان یک مقام سیاسی / دینی در حکومت آل بویه درک کنیم.

این مسئله از سوی قاضی عبدالجبار در یک رساله کوتاه (با عنوان مسئله) مطرح شده که روشن است که از وی در این رابطه پرسش شده و او در این رساله کوتاه به این موضوع پاسخ داده

مجرى شاهدين شهدا على أن الغير سرق فإن الإمام لا يقيم عليه الحدّ جزاءً ونکالاً على سبيل القطع لأنّه يجوز كذبها وإنما يقترب إلى إقامة الحدّ من الإستخفاف قدرًا^{٢٠} بسيراً لما غلب على ظنه أن الشاهدين صدقوا وليس كذلك إذا علم لأن ذلك يجري مجرى أن يعلم الإمام كونه صادقاً فيقرب^{٢١} إلى الحدّ من الإستخفاف قدرًا عظيماً. تمت المسئلة.

بى نوشت:

١. در اینجا لازم می دانم از پروفسور مادلونگ به دلیل این که این تصحیح را زیر نظر قرار داده و پیشنهادات سازنده‌ای ارائه دادند و نیز از پروفسور زاینیه اشمیتکه به دلیل اینکه زمینه این اقدام را فراهم کردند، کمال سپاسگذاری خود را ابراز نمایم.

٢. سئل: سائل.

٣. حضوره: وجوهه.

٤. إن ما: إنما.

٥. أو: و.

٦. نحو: مكرراً.

٧. إذنا: فإذا.

٨. محظوظ : محصور.

٩. كثيراً: كثيراً.

١٠. مجاهر : مجاهرآ.

١١. كذا في النسخة.

١٢. على : علا.

١٣. يغتر به : يغرنـه.

١٤. قارن: محمد بن اسماعيل الأمير، سبل السلام، القاهرة، ١٣٧٩، ق، ٤، ١٨٨، الذي رواه بهذا اللفظ وروى في مصادر أخرى بلفظ آخر.

١٥. هناك كلمتين لا تقرأ.

١٦. كلمة تبدو أنها تذكر.

١٧. سورة حجرات ، الآية ٦.

١٨. وإن: فإن.

١٩. النصيحة: النصيحة.

٢٠. قدرًا: لا تقرأ واضحة في الأصل.

٢١. فيقرب: فتقر.

في شدة عظيمة من الفقر أو من العماء علم من قصده ذلك. وأما إذا ذكره بما هو فعله بذلك الفعل على ضربين: إما أن يكون مما يجوز له فعله بأن يكون مباحاً أو مندوياً أو واجباً فما هذا سببته إذا ذكره متنقصاً به فإنه يكون غيبة، مثل أن يقول: أنه كثير الأكل أو كثير النوم أو كثير الحاجة إلى الخلوة وإذا لم يقصد التنقيص والذم لم يكن غيبة أيضاً لأنه يجوز أن يخبر عن قوة شهوته للطعام فلا يكون مغتاباً. وإن كان ذلك مما لا يجوز له أن يفعله وهو محظوظ^٨ فهو على ضربين: فإن كان مظهراً له مجاهراً به غير كلام له فإن ذكره بذلك على وجه الذم والإنكار جائز وليس بغيبة. ولا فرق بين من يقطع بكونه فسقاً وكثيراً^٩ وبين أن يجوز ذلك فيه. وإن كان غير مجاهراً^{١٠} به فهو أيضاً على ضربين: فإن كان مما واحد^{١١} من الناس بأن يأمنه على^{١٢} ماله وأهله أو يصلّى خلفه فإن إظهاره واجب لكيلا يفتر

به^{١٣} الغير ولا يكون غيبة، وعلى هذا الوجه يحمل قوله صلى الله عليه: «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذر الناس^{١٤}». وإن لم يكن من هذا الباب فإن إظهاره غير جائز والواجب كتمانه عليه بما أمكن وإنما يجب أن ينكر عليه وينصح ويوعظ إذا غلب على الظن أنه ينفع مع الشرائط التي تذكر في إنكار المنكر ولا يشذ عن هذه الجملة شيء مما يُعد في الغيبة وهذا كلّه إذا كان الإنسان عالماً بما يقوله. فأما إذا لم يكن عالماً وأخبره غيره بذلك فإنه يجب أن ينظر في حال من يخبر. فإن كان غير موشوق به ظاهر الفسق^{١٥} فإنه لا يجوز أن يقبل قوله ويدرك ذلك الغير بما أخبر به كما قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنينا فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصيبوا على ما فعلتم تأدمين^{١٦}». وإن^{١٧} كان المخبر ظاهر العدالة موثوق بيدينه فأخبر عنه بما يوجب التبرى منه وليس بظاهر منه وأنه يغلب على الظن أنه صادق لكنه لا يجوز أن يذم [٢٤٦ ب]

ذلك الإنسان ويلعن ويدرك بين الناس بما أخبره به بل الواجب أن يقول [له] على سبيل النصيحة^{١٨} أن فلاناً ذكر كذا وكذا فإن كان صادقاً فاتق الله ولا تعاود مثله، إذا حصل فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما قلنا ذلك لأن خبره لا يزيد على علمه بذلك ولو علمه لكان لا يجوز أن يظهره للناس بل الواجب النصيحة والوعظ، كذلك إذا غلب على الظن بخبر هذا المخبر. والفرق بين الموضعين أنه إذا علمه يتبرأ منه قطعاً ولعنه وإن كان الواجب الكتمان وإذا غلب ظن بالخبر لم يتبرأ قطعاً ولم يلعن إلا أنه يخفف حاله عنده في التعظيم ويجري