

بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت*

بلال شاکری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان

Email: b.shakeri@iran.ir

چکیده

در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یاردنظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تهها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می‌توان نظریه انقلاب را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت، جمع عرفی، تعارض ادل.

مقدمه

برخی مبانی در علم اصول علاوه بر تأثیرات فقهی، در مباحث اصولی نیز تأثیرگذار هستند و یک اصولی باید به مبانی اتخاذ شده در مباحث اصولی دیگر توجه داشته باشد که با سایر مبانی و نظریات اصولی وی در تهافت و تعارض نباشد. نکته‌ای که گاه مغفول واقع شده و موجب می‌شود اصولیان در برخی مباحث به خطا رفته و سایر اصولیان به تعارض مبانی یک اصولی به عنوان اشکال پردازند. از جمله مسائلی که در علم اصول باید به مبانی پیشین آن توجه داشت، نظریه انقلاب نسبت در بحث تعارض ادله است.

نظریه انقلاب نسبت در جایی مطرح می‌شود که بیش از دو دلیل متعارض با یکدیگر وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر از مولا سه بیان صادر شود: ثمن العذر سخت، لابأس بشمن العذر، لابأس بشمن العذر المأکول. رابطه دلیل اول با دوم تبیین است و رابطه دلیل سوم و اول با دلیل دوم عموم مطلق است. حال اگر در این مثال ابتدا ثمن العذر سخت با لابأس بشمن العذر المأکول تخصیص بخورد، آن گاه نتیجه با لابأس بشمن العذر سنجیده شود، رابطه نتیجه تخصیص دلیل اول به سوم، با دلیل دوم عموم خصوص مطلق می‌شود، لذا دلیل لابأس بشمن العذر با نتیجه رابطه دلیل اول و سوم تخصیص می‌خورد (این نتیجه بر اساس نظریه انقلاب نسبت است). یا باید ادله با یکدیگر سنجیده شوند بدون این که نتیجه سنجش یکی با دیگری در سنجش آن با دلیل سوم تأثیرگذار باشد، لذا دلیل ثمن العذر سخت با دلیل لابأس بشمن العذر تبیین داشته و تساقط می‌کنند.

با توجه به این که، نظریه انقلاب نسبت فرع بر تعارض ادله است و همچنین تعارض ادله نیز در میان ادله لفظی عمومه مطرح می‌شود، رتبه مبانی مطرح در اصل تعارض بین دو دلیل و همچنین مبانی مطرح در مسائل لفظی اصول، می‌تواند در اصل پذیرش نظریه انقلاب نسبت یا محدوده آن دخالت داشته باشد. بر اساس مبانی پیشین بر نظریه، در کلمات علما گاه اشکال و جواب‌هایی مطرح می‌شود که علی المبني است و هر یک بر اساس مبنای مورد پذیرش خود در این باره سخن گفته‌اند.

نوشتار پیش رو به شناسایی این مبانی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر این نظریه خواهد پرداخت.

مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت

با بررسی‌های صورت گرفته پنج سؤال و مستله در اصول شناسایی شده است که نوع مبنای مورد پذیرش در آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نظریه انقلاب نسبت تأثیرگذار هستند. البته برخی از این مبانی آن‌گونه که از سوی علما ادعا شده است در پذیرش یا رد اصل نظریه انقلاب نسبت مؤثرند، و

برخی دیگر در ضابطه مندسازی این نظریه تأثیرگذار خواهند بود. این مباحث عبارت اند از:

۱. تعارض ادله در چه ناحیه‌ای و به چه لحاظی است؟

۲. آیا عام مخصوص، حکم خاص را دارد؟

۳. تقدیم دلیل خاص بر عام بر اساس قوت ظهور است یا قرینیت؟

۴. منشأ جمع عرفی چیست؟

۵. آیا در عام و خاص متفاصلین باید قائل به تخصیص شد؟

در ادامه نحوه تأثیرگذاری مبانی مورد پذیرش در مسائل فوق بر نظریه انقلاب نسبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئله اول: تعارض ادله در چه ناحیه‌ای و به چه لحاظی است؟

با توجه به این که تعارض همیشه بین دو دلیلی واقع می‌شود که شائینت حجیت را دارا باشند و تعارض بین حجت ولاحجت بی معناست (کاظمی خراسانی، ۷۴۷/۴؛ هاشمی شاهروdi، محمود، ۲۸۸/۷-۲۸۹؛ هاشمی شاهروdi، علی، ۳۷۵-۳۷۷/۴؛ طباطبایی قمی، ۱۹۸/۳؛ حسینی شیرازی، ۱۹۸؛ مؤمن قمی، ۵۰۸/۲)؛ ابتدا باید بتوان تشخیص داد تعارض ادله در چه ناحیه‌ای و به چه لحاظی است. از دیدگاه برخی (فرحی، ۴۳۶-۴۳۷) اختلاف در این باره از مواردی است که تأثیر مستقیم در پذیرش یا عدم پذیرش نظریه انقلاب نسبت نزد علماء داشته است. ایشان درباره چگونگی تأثیر مبانی مختلف در نظریه انقلاب نسبت، می‌گوید: سه نظریه درباره این که تعارض ادله در چه ناحیه‌ای است مطرح شده است: ۱- تعارض بین ادله به لحاظ ظهورات ادله است (شیخ انصاری و محقق نائینی)؛ ۲- تعارض به لحاظ مراد جدی متکلم است، نه ظهور دلیل (مؤمن قمی، ۵۰۹-۵۰۸/۲)؛ ۳- تعارض بین ادله در ناحیه حجیت است، نه ظهور یا مراد جدی متکلم (فرحی، ۴۳۷-۴۳۶).

وی قائل است، با توجه به این اختلاف مبنای، توضیح و تبیین نظریه انقلاب نسبت نیز متفاوت خواهد بود، بدین صورت که:

۱. بنابر مبنای اول که تعارض را در مرحله ظهور ادله تصویر می‌کند، باید گفت: همچنان که ظهور عام با وجود مخصوص متصل تمام نیست، با وجود دلیل منفصل نیز این ظهور ناتمام است. در نتیجه وقتی عام با یک دلیل خاص ملاحظه می‌شود، ظهورش در مaudای خاص شکل گرفته و این ظهور باید با عام دیگر سنجیده شود.

۲. تعارض بین ادله نسبت به ظهورشان نیست، بلکه در ناحیه مراد واقعی متکلم تعارض شکل

می‌گیرد. بنابراین دلیل عام با وجود خاص، کاشف از مراد واقعی متكلّم نسبت به فرد خاص است، لذا این مراد واقعی باید با مراد واقعی دلیل عام دیگر سنجیده شود.

۳. تعارض بین ادله در ناحیه حجت آن‌هاست نه ظهور یا مراد واقعی‌شان. بنابراین دلیل عام با وجود خاص در مaudای خاص حجت نیست تا قدرت معارضه با دلیل عام دیگر داشته باشد، بلکه این تعارض در ناحیه مaudای خاص است (فرحی، ۴۳۷-۴۳۶).

اما به نظر می‌رسد در این سه احتمال و نظریه‌ای که مطرح شده است، خلطی صورت گرفته و نکته‌ای مغفول مانده است. زیرا این که بیان شده است ظهور ادله تعارض می‌کنند، دقیقاً مشخص نیست مراد کدام قسم ظهور است، ظهور تصوری؛ ظهور تصدیقی اولی یا ظهور تصدیقی ثانی؟ زیرا اگر مراد کسی که می‌گوید تعارض در ظهور است، همان ظهور تصدیقی ثانی باشد، چیزی جز نظریه دوم نخواهد بود و ظهور تصدیقی ثانی همان مراد جدی و واقعی متكلّم است. همچنین وقتی گفته می‌شود تعارض در حجت است، یعنی نمی‌شود هر دو مراد جدی متكلّم باشند. لذا نظریه سوم نیز با نظر دوم پکسان به نظر می‌رسد.

بنابراین اگر بخواهد صورت مسئله دقیق‌تر مطرح شود، باید این گونه پرسید:

تعارض بین ادله در کدام‌یک از اقسام ظهور شکل می‌گیرد؟ (ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اولی، ظهور تصدیقی ثانی)

پاسخ به این سوال در سه بخش متفاوت از علم اصول مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از مطالب، ذیل مباحث تعارض ادله مطرح شده است؛ برخی مطالب ذیل اصول لفظیه و اصاله‌الظهور بیان شده است و بخش دیگر در مباحث عام و خاص، که دلیل خاص منفصل در چه ناحیه‌ای از دلیل عام خدشه وارد می‌کند؟

درباره ظهور تصوری ظاهراً هیچ گونه اختلافی نیست که ارتباطی با مسئله تعارض و حجت نداشته و محل سخن در دو مرحله ظهور تصدیقی است.

برخی موضوع حجت در اصاله‌الظهور و همچنین محل تعارض ادله را ظهور استعمالی می‌دانند (حائری بزدی، ۱۶۸۲)؛ و برخی ظهور جدی یا مراد واقعی متكلّم (خراسانی، ۴۵۲؛ آشتیانی، ۴۸۴؛ قدسی، ۵۱۲/۳؛ صافی، ۳۳۲-۳۳۳؛ مؤمن قمی، ۵۰۹-۵۰۸/۲؛ فرحی، ۴۳۷-۴۳۶). این اختلاف در مسئله تخصیص دلیل عام به وسیله خاص نیز تأثیر مستقیم داشته و اختلاف مشهور بین شیخ انصاری و

۱ ایشان قائل است که دلیل منفصل تنها ظهور تصوری را از بین نمی‌برد، اما ظهور در اراده متكلّم را از بین می‌برد. (این کلام ایشان مطلق است و ظاهراً شامل هر دو قسم ظهور تصدیقی در برابر ظهور تصوری می‌شود). (حائری بزدی، ۷۸۲).

محقق خراسانی را منجر شده است.^۲ به گونه‌ای که شیخ قائل است تخصیص، ظهور دلیل عام را مطلقاً از بین می‌برد (انصاری، ۴/۹۵؛ کلاتری، ۲/۱۳۳)؛^۳ در برابر محقق خراسانی قائل است ظهور دلیل عام بعد از تخصیص نیز باقی است و تنها حجت آن از بین می‌رود (خراسانی، ۴۵۲)؛^۴ به تعبیری از دیدگاه شیخ انصاری تخصیص حتی ظهور استعمالی عام را از بین می‌برد، لذا دلیل عام بعد از تخصیص دیگر ظهوری در عمومیت ندارد؛^۵ اما محقق خراسانی قائل است ظهور استعمالی عام باقی است و آنچه به وسیله تخصیص مرتفع می‌شود ظهور جدی و حجت دلیل عام در مراد جدی متکلم است.

نتیجه این اختلاف مبنای نسبت به نظریه انقلاب نسبت چنین است:

اگر تعارض در ناحیه ظهور استعمالی ادله باشد، با نسبت‌سنجدی بین دو دلیل مثلاً عام و خاص، دیگر ظهوری برای دلیل عام باقی نمی‌ماند تا بخواهیم ظهور عام را با دلیل سوم بسنجدیم، بلکه آنچه باقی مانده نتیجه نسبت‌سنجدی اول است که باید این نتیجه را با دلیل سوم بسنجدید، که همان انقلاب نسبت خواهد بود؛ اما بر اساس باقی ماندن ظهور دلیل عام و تنها مخدوش شدن حجت آن؛ می‌توان آن ظهور را با دلیل سوم نیز سنجید، لذا دیگر نظریه انقلاب نسبت صحیح نخواهد بود.

بنابراین مشخص می‌شود اشکالی که محقق خراسانی به نظریه انقلاب نسبت مطرح کرده است، اشکالی مبنایی است و ایشان بر اساس مبنای فوق به نظریه انقلاب نسبت چنین اشکال می‌کند: نسبت‌سنجدی میان ادله بر اساس ظهورات است. با توجه به این که مخصوص منفصل، ظهور (استعمالی) دلیل عام را از بین نمی‌برد، بلکه تنها حجت آن را مخدوش می‌کند؛ نمی‌توان گفت نسبت دلیل عام پس از تخصیص با یکی از ادله خاص، با دلیل خاص دیگر متفاوت شود (خراسانی، ۴۵۲؛ آشتیانی،

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲ ممکن است ریشه این اختلاف، بازگشت به مبانی علماء در مسئله اصول لفظی داشته باشد؛ که اصول لفظی به چه اصلی باز می‌گردد؟ آیا اصلی ترین اصل لفظی اصاله ظهور است یا اصاله عدم قرینه؟ اگر تمام اصول به اصل اصاله عدم قرینه بازگشت داشته باشند، مشخص است که با وجود قرینه دیگر اصل عدم قرینه جاری نیست لذا اصل ظهور متفقی است و نقش قرینه منفصله از بین بردن اصل ظهور است اما بر اساس مبنای دیگر ظهور باقی است و تنها حجت متفقی شده است.

البته مبدع این سخن کلام علامه مظفر است که هر چند اصل ترین اصل لفظی را اصاله ظهور می‌داند اما با این وجود قائل است قرینه اصل ظهور را با مشکل مواجه می‌کند نه حجت آن را (رک: مظفر، ۱۴۵ و ۱۵۱).

۳ علامه مظفر نیز با توجه به این که ظهور را تنها یک قسم (ظهور تصدیقی ثانی) که دیگران مطرح کرده‌اند) می‌داند قائل است که قرینه هر چند منفصله اصل ظهور را از بین می‌برد. (مظفر، محمدرضاء، ۱/۱۴۳ و ۲/۱۴۶).

۴ از دیگر کسانی که این نظریه را پذیرفته‌اند می‌توان به آغاضیاء عراقی، محقق نائینی، آیت الله خوبی و شهید صدر اشاره کرد (رک: بروجردی، ۲/۵۱۵ و ۳/۵۲۴؛ کاظمی خراسانی، ۲/۵۷۹؛ فیاض، ۴/۳۲۰؛ خوبی، مصبح الأصول (مباحث الفاظ)، ۲/۳۵۷-۳۵۸؛ عبدالساتر، ۷/۱۳۱ و ۱۶۱ و ۱۶۶؛ حسینی حائری، ۴/۲۲۵).

۵ بر اساس این نظریه که دلیل خاص (منفصل یا منفصل) ظهور عام را از بین ببرد و به عام عنوان بدهد، حتی تفصیل بین مخصوص منفصل و منفصل در انقلاب نسبت بی معناست (رک: اسماعیل‌پور، ۴/۴۱۲).

٤٤؛ قدسی، ٣/٥١٢؛ صافی، ٣/٣٣٣-٣٣٢؛ مؤمن قمی، ٢/٥٠٨^٦

نسبت به اشکال فوق می‌توان اشکالاتی را بیان کرد:

١. این اشکال بنابر مبنای شیخ که قائل است مخصوص منفصل ظهور عام را مخدوش می‌کند، وارد نیست؛

٢. بافرض پذیرش مبنای محقق خراسانی، نیز می‌توان گفت بر اساس این مبدأ ظهور تصدیقی ثانی یا همان مراد جدی مخدوش می‌شود و آنچه در مقام تعارض ادله مد نظر است، مراد جدی است. لذا با مخصوص منفصل نیز ظهور دلیل عام در مقام معارضه متفقی است و دیگر قابل سنجش با دلیل دیگر نیست (آشتیانی، ٤٨٨؛ اراکی، ٢/٤٧٢؛ روحانی، ٦/٣٨٠).

٣. در ضمن چگونه است که در مقام استنباط در پی کشف مراد جدی شارع هستید، اما در چنین مواردی به مراد استعمالی وی تمسک کرده و نسبت‌سنجدی می‌کنید. وقتی دلیل خاصی مثلاً نسبت به یکی از دو دلیل عام قرینیت یا اظهارت دارد و بر آن مقدم می‌شود، کاشف از مراد جدی آن دلیل عام خواهد بود. وقتی مراد جدی شارع از دلیل عام مشخص شده است، به چه دلیل در نسبت‌سنجدی میان آن دلیل عام با دلیل سوم، سراغ مراد استعمالی شارع می‌روید؟! به تعبیری دیگر وقتی تعارض را در مقام مراد جدی می‌دانید، دیگر نسبت‌سنجدی در مقام مراد استعمالی بی‌معناست.^٧

٤. نکته دیگر این که دلیل اخص از مدعای است؛ چون این اشکال تها در مخصوصات منفصل مطرح است نه متصل، بنابراین بافرض وارد دانستن اشکال، باید درباره نظریه انقلاب نسبت قائل به تفصیل بین مخصوص متصل و منفصل شد.^٨

٦ ظاهراً کسانی که استدلال فوق را مطرح کرده‌اند، نظریه انقلاب نسبت را در مخصوص متصل پذیرفته‌اند. بنابراین استدلال ذکر شده خود مؤید این نکته است که تفصیل بین مخصوص متصل و منفصل در نظریه انقلاب نسبت مورد قبول علماست و اختلاف در مخصوص منفصل است.

٧ البته ممکن است با توجه به این که معلوم نیست کدام نسبت‌سنجدی مقدم است، مراد جدی شارع کشف نمی‌شود لذا دلیل عام با هر دو دلیل خاص به صورت یکسان تخصیص می‌خورد تا مراد جدی کشف شود. اما در پاسخ باید گفت این مشکل به خاطر ضایعه‌مند نبودن انقلاب نسبت است و اگر بتوان این نظریه را ضایعه‌مند کرد، دیگر چنین اشکالی مطرح نیست. زیرا با تخصیص ابتدایی مراد جدی شارع کشف شده و دیگر نمی‌توان به ظهور استعمالی برای نسبت‌سنجدی با دلیل سوم اخذ کرد.

٨ البته به نظر می‌رسد نظریه انقلاب نسبت در صورت وجود مخصوص متصل مورد پذیرش همگان باشد و آنچه محل نزاع است مخصوص منفصل است. در این صورت دیگر اشکال آخر مطرح نخواهد بود. شاهد بر این که نظریه انقلاب نسبت در صورت وجود مخصوص متصل مورد پذیرش است دو کلام زیر است:

١. مکارم شیرازی تصویر می‌کند که نزاع در انقلاب نسبت تنها در مخصوص منفصل است و انقلاب نسبت در صورتی که یکی از دو مخصوص متصل باشد مورد پذیرش همه است. لذا ایشان در پایان بحث می‌گویند حق این است که نظریه انقلاب نسبت مطلقاً مورد پذیرش نیست (رک: قلسی، ٣/٥١١ و ٥١٣).

٢. شهید صدر نیز به این نکته تصویر می‌کند که بحث انقلاب نسبت در مخصوص منفصل مطرح است و الا در مخصوص متصل شکی نیست که ابتدا این مخصوص اثر می‌گذارد و نتیجه با منفصل سنجیده می‌شود (رک: عبدالساتر، ٧/٣٧).

علت این که در مخصوص متصل این مسئله مطرح نمی‌شود این است که:

نظر نگارنده

با توجه به این که در این نوشتار در پی داوری میان مبانی نیستیم و تنها تأثیر مبانی مختلف در پذیرش و عدم پذیرش نظریه انقلاب نسبت را بیان می‌کنیم، به نظر می‌رسد اختلاف مبنای بین شیخ انصاری و محقق خراسانی در این بحث تأثیری نداشته و بر اساس هر دو مبنای می‌توان نظریه انقلاب نسبت را صحیح دانست، هر چند بر اساس مبنای شیخ انصاری تصویر و توضیح این نظریه آسان‌تر خواهد بود.

مسئله دوم: آیا عام مخصوص حکم خاص را دارد؟

بر اساس پذیرش مخدوش شدن ظهور یا حجیت دلیل عام با تخصیص، سؤال دیگری مطرح می‌شود که پاسخ به آن نیز به عنوان یک مبنای پیش فرض تأثیرگذار در پذیرش یا رد نظریه انقلاب نسبت از سوی برخی مطرح شده است: (هاشمی، ۸۰۶)

آیا دلیل عام پس از تخصیص، در حکم دلیل خاص است؟ یعنی تمام احکام و آثاری که بر دلیل خاص ابتدایی بار می‌شود، بر عام مخصوص نیز تطبیق می‌شود؟

برخی قائل اند پذیرش و عدم پذیرش نظریه انقلاب نسبت مبتنی بر این پیش فرض است که آیا عام مخصوص همان خصوصیات دلیل خاص را دارد یا خیر؟ اگر عام مخصوص را مانند دلیل خاص بدانیم نظریه انقلاب نسبت صحیح است و الا فلا. (هاشمی، ۸۰۶)

از نظر ایشان اگر عام مخصوص احکام دلیل خاص را داشته باشد، می‌تواند موجب تغییر نسبت دلیل اول با دلیل سوم شود. چون دلیل خاص بر دلیل عام از باب اقواییت ظهور یا قرینیت مقدم است و با توجه به این که دلیل عام مخصوص همچون دلیل خاص است، بر دلیل عام دیگر مقدم شده و موجب تخصیص آن می‌شود. اما اگر عام مخصوص احکام دلیل خاص را نداشته باشد، و وجه تقدیم دلیل خاص بر عام اقواییت ظهور باشد، برخی قائل اند نظریه انقلاب نسبت ناتمام خواهد بود. چون تقدم دلیل خاص بر عام به خاطر اقواییت ظهور، از احکام دلیل خاص است و در دلیل عام مخصوص چنین تقدیمی ثابت نیست (هاشمی، ۸۰۶).

با توجه به مطالب مطرح شده، مشخص شد برای تیجه‌گیری درباره مبنای مطرح شده، می‌بایست به یک مبنای دیگر در علم اصول اشاره کرد و بر اساس نظریه مورد اتخاذ در آن، ادامه سخن را پی‌گرفت.

تعارض ادله بین ظهور آن‌هاست حال چه تعارض را در مرحله ظهور استعمالی بدانیم یا ظهور جدی، اما با وجود قرینه متصله برای دلیل ظهوری در غیر آن شکل نمی‌گیرد که بخواهد با ادله دیگر سنجیده شود (رک: خمینی، ۲/۳۳؛ روحانی، ۶/۳۸۳؛ ایروانی، ۴/۳۲۹).

به عبارت دیگر دلیل عام و مخصوص متصل، دو دلیل محسوب نمی‌شوند که تعارض بین سه دلیل مطرح شود، بلکه این دو دلیل در واقع یک دلیل بوده و با دلیل دیگر تعارض می‌کنند (رک: تبریزی، ۶۱۸).

مسئله سوم: تقديم دليل خاص بر عام بر اساس قوت ظهور است یا قرینیت؟

از جمله مبانی مطرح در رابطه عام و خاص، وجه تقديم دليل خاص بر عام است. در این باره دو مبانی معروف و مشهور وجود دارد (هاشمی شاهروodi، محمود، ۷/۱۹۰-۱۹۳؛ فرحی، ۴۱؛ لجنه تألفیف القواعد الفقهیه و الأصولیه التابعه لمجمع فقه اهل الیت علیهم السلام، ۴۵۶-۴۵۷). برخی وجه تقديم دليل خاص را اظهیرت آن نسبت به دليل عام می‌دانند^۹ و برخی وجه تقديم را قرینیت دليل خاص دانسته‌اند.^{۱۰} تفاوت این دو مبنا در این است که بنابر مبانی دوم همیشه دليل خاص بر دليل عام مقدم است، زیرا همیشه قرینه بر ذوالقرینه تقدم دارد. اما بنابر مبانی اول اگر در مواردی ظهور دليل عام اقوای از ظهور دليل خاص باشد دیگر دليل خاص نمی‌تواند موجب تخصیص دليل عام شود.^{۱۱}

چگونگی تأثیر دو مبنا در پذیرش یا رد نظریه انقلاب نسبت چنین بیان شده است:

اگر ما دليل عام مخصوص را همچون دليل خاص ندانیم، وجه تقديم دليل خاص بر عام را نیز اقوایت ظهور بدانیم، نظریه انقلاب نسبت ناتمام خواهد بود. چون اقوایت ظهور تنها بین دو دليل عام و خاص مطرح است و چنین ضابطه و مبنای نسبت به عام مخصوص جاری نیست. به تعبیری دليل عامی که با یک دليل خاص، تخصیص زده شود، نمی‌تواند بر مبنای اظهیرت بر دليل دیگر مقدم شود. لذا نظریه انقلاب نسبت ناتمام خواهد بود. (هاشمی، ۸۱۴)

نظر فکارندہ

ادعای ملازمه بین سرایت احکام دليل خاص به عام مخصوص و پذیرش نظریه انقلاب نسبت و بالعکس ملازمه بین عدم سرایت احکام دليل خاص به عام مخصوص و رد نظریه انقلاب نسبت، به نظر ناتمام است. در میان علماء کسانی وجود دارند که دونظریه متفاوت را در دو بحث فوق قائل شده‌اند. محقق خراسانی که به ادعای مطرح کننده این دو مبنای قائل است، دليل عام مخصوص تمام خصوصیات دليل خاص

۹ از نظر وحید بهبهانی (بهبهانی، ۱۹۶)، شیخ انصاری (انصاری، ۴/۱۵-۱۴)، محقق خراسانی (خراسانی، ۲۱۸ و ۴۳۸-۴۳۹)، آغاضیاء عراقی (بروجردی، ۱۴۲ و ۱۵۰/۲ و ۴ قسم ۱۳۵/۲)، حائری (حائری بزدی، ۷۴۰)، بروجردی (طباطبائی، ۲۸۰/۲) و برخی دیگر از اصولیان (حلی، ۲۲۸/۴؛ خرازی، ۲۷/۱۲)، ملاک تقديم دليل خاص بر عام، اقوایت ظهور خاص نسبت به عام است.

۱۰ این نظریه منسوب به محقق نائینی (خوبی، ۲/۷۲۰؛ کاظمی خراسانی، ۴/۷۲۰؛ تقوی اشتهرادی، ۴/۴۶۴)، علامه مظفر (مظفر، ۲/۲۳۳)، خوبی (مصباح الأصول (مباحث الفاظ)، ۲/۵۱۷؛ مصباح الأصول (مباحث حجج و امراء)، ۲/۳۵۲)، شهید صدر (صدر، ۲/۵۵۴) و برخی دیگر از اصولیان (جزایری، ۸/۲۹۱) است.

۱۱ این تفاوت در نتیجه، در ضابطه‌مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثر خواهد بود، که در جای خود توضیح آن خواهد آمد.

۱۲ این مبنا از کلمات برخی دیگر نیز به دست می‌آید که قائل اند عام مخصوص به نسبت دليل عام دیگر اقوایت ظهور ندارد (رک: ایروانی، ۴/۳۳۱).

را دارد (هاشمی، ۸۰۶)، با این وجود نظریه انقلاب نسبت را نپذیرفته است. زیرا از نظر محقق خراسانی تقدیم تخصیص یکی از دو عام بر دیگری ترجیح بلا مردج و بدون ضایعه است (خراسانی، ۴۵۲).

اما درباره وجه تقدیم دلیل خاص بر عام نیز به نظر می‌رسد چه این تقدیم از باب اقوائیت ظهور باشد یا به خاطر قرینیت دلیل خاص باشد، باز هم دلیل عام مخصوص نسبت به دلیل عام دیگر مقدم خواهد بود.

توضیح مطلب: چنانچه بیان شد تعارض بین دو دلیل در مقام مراد جدی و ظهور تصدیقی ثانی است.

بنابراین اگر وجه تقدیم دلیل خاص بر عام را اقوائیت ظهور بدانیم این مبنا در عام مخصوص نیز جاری است. چون دلیل عام مخصوص ظهور در مراد جدی خاص پیدا می‌کند و غالباً چنین ظهوری از ظهور دلیل عام دیگر قوی‌تر است. و از نظر عرف این اقوائیت بین هر مضمون خاصی نست به مضمون عام، غالباً وجود دارد. نتیجه این که چه احکام و خصوصیات دلیل خاص را در عام مخصوص جاری بدانیم یا خیر، اقوائیت ظهور خاص (خاص ابتدایی یا عام مخصوص) از نظر عرف ثابت است. لذا نظریه انقلاب نسبت حتی بر اساس این مبنا قابل طرح و پذیرش است.

اما اگر وجه تقدیم خاص بر عام، قرینیت خاص برای عام باشد نیز ظاهر باشد نظریه انقلاب نسبت را ممکن دانست، هر چند قائل شویم احکام دلیل خاص نسبت به عام مخصوص جاری نیست. وجه آن نیز روشن است. زیرا از نظر عرف هر دلیل خاصی (خاص ابتدایی یا عام مخصوص) نسبت به دلیل عام مقابل، نقش قرینیت را داراست و در قرینیت بین عام مخصوص و دلیل خاص از دیدگاه عرف تفاوتی وجود ندارد.

اما برخی بر اساس مبنای قرینیت چنین اشکال کرده‌اند:

بافرض تعارض بین دو حجت (مراد جدی) باشد، نه بین ظهورات (مراد استعمالی)، اما قرینه بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، به لحاظ ظهور استعمالی آن است نه ظهور حجت آن، بنابراین دلیل سوم نیز باید با ظهور استعمالی دو دلیل دیگر سنجیده شود، نه با ظهور حجت آن. و این مطلب مطابق با مرتکبات عرف است (ایروانی، ۴/۳۳۰). به عنوان مثال اگر سه دلیل «صل خلف کل مسلم»؛ «لاتصل خلف الفاسق» و «لاتصل خلف شارب الخمر» داشته باشیم، هر چند دلیل سوم موجب می‌شود که مراد جدی از دلیل دوم، فاسق شارب خمر باشد، اما قرینه بودن دلیل دوم به نسبت دلیل اول در مرحله حجت نیست تا این نتیجه اخض را با دلیل عام اول بسنجیم، بلکه قرینیت دلیل دوم در مقایسه با دلیل اول به لحاظ ظهور استعمالی آن است که آن هم در مثال ظهور همان فاسق است نه فاسق شارب خمر. لذا فاسق در دلیل دوم قرینه بر این است که مراد جدی از مسلم در دلیل اول همان مسلم غیر فاسق یا به تعبیری مسلم عادل است. در پاسخ باید گفت: آنچه در تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام مهم است، اقوائیت یا قرینیت دلیل خاص به لحاظ مراد جدی و مقام حجت است والا در مقام ظهور استعمالی دو دلیل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر

نخواهد داشت. چون علت اقواییت ظهور یا قرینیت دلیل خاص نسبت به دلیل عام، این است که می‌دانیم متکلم حصه خاص را مد نظر داشته است و این در مقام مراد جدی است. بنابراین زمانی که از مراد جدی متکلم در دلیل دوم کشف کردیم که وی عالم نحوی فاسق را اراده کرده است، این مراد جدی در حصه خاص، بر دلیل اول از باب اظهیریت یا قرینیت مقدم است و موجب تخصیص آن خواهد شد.^{۱۳}

البته این نکته که عرف چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرد (ایرانی، ۳۳۱/۴)، ریشه در عدم ضابطه‌مندی نظریه انقلاب نسبت و ترجیح بلا مرجع یک نسبت‌سنگی در برابر نسبت‌سنگی دیگر دارد. لذا به نظر می‌رسد اگر این نظریه را بتوان ضابطه‌مند کرد، چنین تقدیم و ترجیحی از سوی عرف نیز مورد قبول واقع شود.

مسأله چهارم: منشاً جمع عرفی چیست؟

ممکن است بتوان عده نکته درباره پذیرش یا رد نظریه انقلاب نسبت را جمع عرفی دانستن آن دانست. به تعبیری اگر نظریه انقلاب نسبت را از مصادیق جمع عرفی بدانیم، بر اساس قاعده الجمع مهماً ممکن أولی من الطرح، می‌بایست این نظریه را پذیرفت. اما نکته‌ای در این باره مطرح است که، صرف جمع عرفی دانستن نظریه انقلاب نسبت ممکن است مشکلی را حل نکند. زیرا یکی از عده اشکالاتی که به این نظریه مطرح شده است، ترجیح بلا مرجع بودن تقدیم نسبت‌سنگی بین دو دلیل بر سایر نسبت‌سنگی‌های ممکن است (آشتیانی، ۴۸۴؛ حسینی شیرازی، ۱۹۱/۹؛ صافی، ۳۳۳/۳؛ فرحی، ۴۳۸) و این مشکل در صورتی بر طرف می‌شود که بتوان این نظریه را ضابطه‌مند کرد.

از نگاه برخی اصولیان ضابطه‌مند‌سازی این نظریه متوقف بر این مبنای است که منشاً جمع عرفی را چه بدانیم. ایشان برای جمع عرفی، دو منشاً را بیان می‌کنند: ۱- منشاً جمع عرفی بین ادلّه، اقواییت ظهور است؛ ۲- منشاً جمع عرفی، شاهد جمع خارجی است.

۱۳ تعبیر دیگری که ممکن است بر اساس آن این مسئله را در کلمات اصولیان ردیابی کرد، چنین است:

آیا دلیل خاص (متصل یا منفصل) به دلیل عام عنوان می‌دهد یا خیر؟ اگر پذیریم که دلیل خاص مطلقاً به دلیل عام عنوان می‌دهد نظریه انقلاب نسبت قابلیت طرح خواهد داشت، و بالعکس اگر عنوان‌دهی دلیل خاص به عام را مطلقاً پذیریم، ممکن است به نظریه انقلاب نسبت ایراداتی را وارد دانست. صورت سومی که متصور است تفصیل بین مخصوص متصل و منفصل است. اگر قائل شویم دلیل مخصوص متصل به عام عنوان می‌دهد اما دلیل منفصل چنین ویژگی را ندارد، می‌بایست در نظریه انقلاب نسبت بین مخصوص متصل و منفصل قائل به تفصیل شد و این نظریه را در مخصوصات متصل پذیرفت، اما در مخصوصات منفصل اشکالاتی به آن مطرح است.

برخی دانشیان اصول به این نکته اشاره کرده و چنین گفته‌اند:

اگر دلیل خاص (متصل و منفصل) ظهور دلیل عام را از بین برد و به عام عنوان بددهد دیگر در نظریه انقلاب نسبت تفصیل بین مخصوص متصل و منفصل بی معناست (اسماعیل‌پور، ۴۱۲/۴).

به گفته این اصولیان اگر منشأ جمع عرفی، شاهد خارجی باشد، ضابطه‌مند کردن نظریه انقلاب نسبت بسیار دشوار و سخت بوده و به تشخیص فقیه بر می‌گردد؛ اما اگر منشأ، اقوایت ظهور باشد، می‌توان آن را ضابطه‌مند کرد و مواردی که انقلاب نسبت در آن صحیح است را شناسایی کرد (آشتیانی، ۴۸۸).

نظر نگارنده

به نظر می‌رسد اگرچه بنابر مبنای اقوایت ظهور، شناسایی ضوابط برای تعیین تقدیم و تأخیر یک نسبت‌سنجدی آسان‌تر است، اما این بدان معنا نیست که بنابر مبنای شاهد خارجی دیگر امکان چنین ضابطه‌مندسازی وجود نداشته باشد. چنانچه در کلام بالا نیز به دشواری این ضابطه‌مندسازی بر اساس مبنای شاهد خارجی تصریح شده است نه استحاله و عدم امکان آن. بنابراین صرف دشواری مسئله، نمی‌تواند موجب شود که از سعی و تلاش نسبت به شناسایی ضوابط و شواهد خارجی برای نسبت‌سنجدی دقیق، کاسته شود. زیرا به نظر می‌رسد دو مبنای مطرح شده در برابر یکدیگر نباشند؛ بلکه برای جمع عرفی به هر دو روش و بر اساس هر دو مبنای بایست عمل شود، چنانچه همین‌گونه نیز عمل شده است (رك: انصاری، ۱/۳۱۰؛ آشتیانی، ۴۷۴؛ لجنه تألیف القواعد الفقهیه والأصولیه التابعه لمجمع فقه اهل‌البیت علیهم السلام، ۴۷۰؛ موسوی بجنوردی، ۱/۱۵۹). به تعییری در موارد جمع عرفی، یا باید نوع جمع بین ادله به‌گونه‌ای باشد که عرف آن را پذیرد و یا اگر چه جمع از نظر عرف مورد پذیرش نیست، اما قرائت و شواهدی بر جمع ارائه شده وجود دارد که عرف با توجه به قرائت موجود، چنین جمعی را می‌پذیرد. مثلاً گاهی علماء بین دو روایت جمع می‌کنند که عرف بخودی خود چنین جمعی را نمی‌پذیرد، اما با توجه به وجود روایت سومی که شاهد جمع (شاهد خارجی) بین دو روایت است، چنین جمعی مقبول و مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

بنابراین بر اساس هر دو مبنای باید در پی کشف ضابطه‌هایی جهت تعیین اولویت در نسبت‌سنجدی باشیم، که اگر چنین ضابطه‌هایی به دست آید، عمدۀ اشکال نظریه انقلاب نسبت که همان ترجیح بالامرجح است بر طرف خواهد شد.

مسئله پنجم: آیا در عام و خاص متوافقین باید قائل به تخصیص شد؟

از دیگر مبانی پر فایده در ضابطه‌مندسازی نظریه انقلاب نسبت، این است که آیا با دو دلیل عام و خاص متوافقین نیز همچون مطلق و مقید متوافقین، تعامل می‌شود یا خیر؟
دو نظریه در اینباره مطرح شده است:

۱. مشهور اصولیان قائل اند که دلیل خاص موافق با دلیل عام تنافی نداشته و موجب تخصیص آن نمی‌شود، بلکه دلیل خاص حمل بر استحباب و تأکید نسبت به فرد خاص می‌شود. بر این مسئله ادعای اجماع نیز شده است (رک: طباطبایی حکیم، ۵۵۲/۲؛ اراکی، ۴۷۳-۴۷۲/۲؛ مؤمن قمی، ۵۱۴/۲-۵۱۵، قمی، ۱۸۹/۱؛ میرزا قمی، ۱۹۰/۲؛ جابلقی، ۱۷۳/۱ و ۳۰۹/۲؛ موسوی قزوینی، ۲۵۲؛ حیدری، ۱۶۹؛ کرباسی، ۳۸۸). البته برخی این قید را اضافه کرده‌اند که اگر قرینه‌ای بر تخصیص و اراده متکلم وجود داشته باشد که مد نظر وی فرد خاص بوده است، تخصیص دلیل عام به وسیله خاص موافق را می‌پذیریم (قمی، ۱۸۹/۱).

۲. برخی در مسئله تفصیل داده‌اند که اگر وحدت مطلوب بین دلیل عام و خاص احراز شود، دلیل عام حمل بر خاص می‌شود، اما اگر وحدت مطلوب احراز نشود، حمل بر استحباب و تأکید می‌شود (اسماعیل‌پور، ۴۱۳/۳).

نتیجه این اختلاف مینا در ضابطه‌مند کردن نظریه انقلاب نسبت، بروز می‌کند. زیرا اگر قائل شویم در چنین مواردی دلیل خاص حمل بر استحباب و تأکید می‌شود و تنافی و تعارضی با دلیل عام ندارد، باید رابطه بین دلیل خاص با عام مخالف را سنجید یا اگر دو خاص داریم ابتدا رابطه دلیل خاص مخالف را با عام سنجید، سپس رابطه نتیجه با دلیل خاص موافق؛ اما اگر دلیل خاص موافق را همچون خاص مخالف، مخصوص دلیل عام بدانیم، نسبت دلیل خاص با دو عام موافق یا مخالف یا دو دلیل خاص موافق و مخالف با دلیل عام یکسان خواهد بود و از این حیث تفاوتی در نسبت‌سنجی بین ادله ایجاد نخواهد شد.

به تعییری بر اساس نظریه عدم تخصیص، ضابطه‌ای خواهیم داشت که ابتدا دلیل عام مخالف با خاص تخصیص می‌خورد و نتیجه با دلیل عام موافق سنجیده می‌شود؛ اما بنابر نظریه تخصیص، چنین ضابطه‌ای نبوده و باید بر اساس سایر ضوابط شناسایی شده نسبت به تقدیم یک نسبت‌سنجی بر نسبت‌سنجی دیگر اقدام کرد.

نتیجه‌گیری

از میان مبانی مطرح شده، سه مبنای اول از سوی برخی دانشیان اصولی به عنوان مبانی تأثیرگذار در پذیرش یا رد نظریه انقلاب نسبت مطرح شده بود، که به نظر می‌رسد این سخن ناتمام باشد و بر اساس هر یک از مبانی متخاذ در سه مبحث مطرح شده، می‌توان قائل به نظریه انقلاب نسبت شد. بر این اساس اشکالات مبنایی مطرح شده به نظریه انقلاب نسبت، ناتمام بوده و از حیث مبانی و پیش‌فرضها این نظریه با مشکل مواجه نیست. بنابراین باید به سایر اشکالات مطرح شده درباره این نظریه توجه ویژه کرد که آیا

اشکالات دیگر بر آن وارد است یا خیر؟

اما دو مبنای اخیر چنانچه بیان شد در اصل پذیرش این نظریه تأثیرگذار نیستند، بلکه در مقام پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه‌مند کرد یا خیر، مؤثرند. البته چنین تأثیری بسیار قابل توجه است و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. زیرا عمدۀ اشکال این نظریه که موجب شده است، مورد اقبال دانشیان اصول قرار نگیرد و اشکالاتی را متوجه این نظریه کند، ضابطه‌مند نبودن نظریه انقلاب نسبت و اشکال ترجیح بلا مرحج است. حال آن‌که مشخص شد بر اساس پذیرش این مبنای منشأ جمع عرفی، اقوانیت ظهور است می‌توان ظابطی را برای تسهیل امر نسبت‌سنجی بین ادلّه، شناسایی کرد. و بر اساس مبنای دیگر که منشأ جمع عرفی را شاهد جمع خارجی می‌داند هر چند این ضابطه‌مندسازی با مشکلاتی مواجه خواهد کرد، و وظیفه اصولیان را در شناسایی ظوابط سنگین‌تر و شناسایی خود ضوابط را سخت‌تر خواهد کرد؛ اما همچنان این ضابطه‌مندسازی ممکن خواهد بود.

همچنین اگر در عام و خاص متفاوتین قائل به تخصیص شویم، دائرة ضابطه‌های شناسایی شده کوچک‌تر خواهد شد و یکی از ضابطه‌های معرفی شده در این‌باره قابلیت جریان خود را از دست خواهد داد.

بنابراین پذیرش هر یک از مبانی مطرح در دو مسئله اخیر، در اصل ضابطه‌مندسازی یا دائرة ضابطه‌های شناسایی شده برای نظریه انقلاب نسبت تأثیرگذار خواهد بود.

منابع

- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، *کفایه الأصول*، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتینی، محمود، *حاشیه علی درر الفرات*، قم، مؤلف، چاپ اول، بی‌تا.
- اراکی، محمد علی، *أصول الفقه*، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
- اسماعیل‌پور، محمد علی، *مجمع الأفکار و مطرح الأنوار*، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین، *فرائد الأصول*، قم، مجمع الفکر الإسلامي، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.
- ایروانی، باقر، *الحالفه الثالثه فی أسلوبها الثانی*، تهران، قلم، چاپ اول، ۲۰۰۷م.
- بروجردی، محمد تقی، *نهاية الأفکار*، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- تبیریزی، موسی، *أوثق الوسائل فی شرح الرسائل*، قم، کتابی نجفی، چاپ اول، ۱۳۶۹ق.
- تقوی اشتهرادی، حسین، *تنقیح الأصول*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- جابلقی، محمدشفیع، *القواعد الشریفه*، قم، مؤلف، چاپ اول، بی‌تا.
- حائری یزدی، عبدالکریم، *درر الفوائد*، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.

- خوبی، ابوالقاسم، **مصابح الأصول** (مباحث الفاظ)، قم، مكتبة الداوري، چاپ اول، ١٤٢٢ ق.
- _____، **مصابح الأصول** (مباحث حجج و امارات)، قم، مكتبة الداوري، چاپ پنجم، ١٤١٧ ق.
- حسینی حائزی، کاظم، **مباحث الأصول**، قم، مطبعه مرکز النشر - مكتب الإعلام الإسلامي، چاپ اول، ١٤٠٨ ق.
- حسینی شیرازی، صادق، **بيان الأصول**، قم، دار الأنصار، چاپ دوم، ١٤٢٧ ق.
- حلی، حسین، **أصول الفقه**، قم، مکتبه الفقه و الأصول المختصه، چاپ اول، ١٤٣٢ ق.
- حیدری، علی نقی، **أصول الاستباط**، قم، لجنه إداره حوزه العلميه، چاپ اول، ١٤١٢ ق.
- خرابی، محسن، **عملة الأصول**، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ١٤٢٢ ق.
- خمینی، روح الله، **الرسائل**، قم، مؤسسنه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، ١٤١٠ ق.
- خوبی، ابوالقاسم، **أجود التصريرات**، قم، مطبعه العرفان، چاپ اول، ١٣٥٢.
- روحانی، محمد صادق، **زبدہ الأصول**، تهران، حدیث دل، چاپ دوم، ١٣٨٢.
- صافی، لطف الله، **بيان الأصول**، قم، دائرة التوجیه و الارشاد الدينی فی مکتب المرجع الدينی آیه الله العظمی الشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی، چاپ اول، ١٤٢٨.
- صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ پنجم، ١٤١٨ ق.
- طباطبائی حکیم، محمد سعید، **الكافی فی أصول الفقه**، بیروت، دار الهلال، چاپ چهارم، ١٤٢٨ ق.
- طباطبائی قمی، نقی، **آراءونا فی أصول الفقه**، قم، محلاتی، چاپ اول، ١٣٧١.
- طباطبائی، محمد حسین، **حاشیة الكفایة**، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، چاپ اول، بی تا.
- عبدالساتر، حسن، **بحوث فی علم الأصول**، بیروت، الدار الإسلامية، چاپ اول، ١٤١٧ ق.
- فرحی، سید علی، **تحریر الأصول**، قم، مکتبه الداوري، چاپ اول، ١٣٨٦ ق.
- فیاض، محمد اسحاق، **محاضرات فی أصول الفقه**، قم، موسسه احیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، ١٤٢٢ ق.
- قدسی، احمد، **أنوار الأصول**، قم، مدرسه الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ دوم، ١٤٢٨ ق.
- قمی، ابوالقاسم، **قوانين المحکمه فی الأصول**، قم، أحیاء الكتب الإسلامية، چاپ اول، ١٤٣٠ ق.
- قمی، غلامرضا، **قلائد الفرائد**، قم، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، ١٤٢٨ ق.
- کاظمی خراسانی، محمد علی، **فوائد الأصول**، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ١٣٧٦.
- کرباسی، محمدابراهیم، **إشارات الأصول**، چاپ اول، بی تا.
- کلانتری، ابوالقاسم، **مطابح الأنظار**، قم، مجتمع الفکر الإسلامي، چاپ دوم، ١٣٨٣.
- لجنہ تالیف القواعد الفقهیه و الأصولیه التابعه لمجمع فقه اهل الیت علیهم السلام، **قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامیه**، قم، مجتمع العالمی لاهل الیت علیهم السلام، مرکز الطباعة و النشر، چاپ دوم، ١٤٢٧ ق.
- مروج جزائری، محمد جعفر، **متنهی الدرایة فی توضیح الكفایة**، قم، مؤسسه دار الكتاب، چاپ چهارم، ١٤١٥ ق.
- مظفر، محمدرضا، **أصول الفقه**، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، ١٣٧٥.

موسی بجنوردی، محمد، *قواعد فقهیه*، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ ق.

موسی قروینی، ابراهیم، *ضوابط الأصول*، قم، مؤلف، چاپ اول، ۱۳۷۱ ق.

مؤمن قمی، محمد، *تسدید الأصول*، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.

وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، *القواعد الحائرة*، قم، مجتمع الفکر الإسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق.

هاشمی شاهرودی، علی، *دراسات فی علم الأصول*، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.

هاشمی شاهرودی، محمود، *بحوث فی علم الأصول*، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ق.

هاشمی، سید هاشم، *تعارض الادله و اختلاف الحدیث*، نسخه الکترونیک.

