

گذری بر اندیشه‌های نحوی - اصولی مرحوم بهبهانی (بخش پایانی)

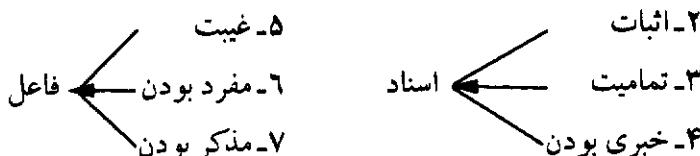
مهدی انشایی

مرحوم بهبهانی در ضمن مباحثت «نکات مستفاد از فعل»، بایی را تحت عنوان «تبیهات» باز می‌کند. این تبیهات مستقیماً از تعریف فعل استفاده نمی‌شود، اما به واسطه شمایی که توسط تعریف فعل برای نسبت و انواع لفظیه و ذهنیه و خارجیه نسبت و نیز فرق آن با وجوده استعمال ترسیم می‌شود، می‌توان این تبیهات را اصطیاد کرد. سه تبیه سوم و چهارم و پنجم مهم‌ترین تبیهات این بخش است که به شرح آنها می‌پردازیم. ما این تبیهات را با شماره‌های اول و دوم و سوم ذکر می‌کنیم.

تبیه اول

در حالت اطلاق و عدم قربینه، هفت چیز از فعل فهمیده می‌شود که این هفت امر مستند به وضع نیست بلکه منصرف اطلاقی فعل است:

۱- زمان، که از توابع اسناد است

۱ - زمان

در باره «زمان» بحث شد و اثبات کردیم که زمان جزء موضوع له فعل نیست بلکه از اطلاق فعل، استفاده می شود.

بحشی که می ماند این است که زمان مستفاد از فعل، ظرف اسناد است یا ظرف حدث؟ مشهور قوم آن است که زمان، ظرف حدث است ولی صحیح آن است که «زمان، ظرف اسناد است نه حدث»؛ چرا که زمان - مثل مکان - ظرف حدوث حدث^۱ و اسناد آن به فاعل است، زیرا حدوث فی حدنفسه متعلق به زمان و مکان نیست.

مطلوب را با مثالی روشن می کنیم.

و قی می گوییم: «علمت بهذا المطلب امس فی دار فلان»، یا می گوییم: «اشتریت يوم السبت فی السوق و...» در این گونه افعال که حدث آنها قاتر است و با انقضاض حدوث آن، منقضی نمی شود، عدم تعلق ظرف به حدث کاملاً واضح است چرا که لازم می آمد علم یا شراء از آن زمان و مکان معین تعاظز نکند در حالی که روشن است که چنین نیست.

۲ - اثبات

دلیل این که «اثبات» جزء موضوع له فعل نیست این است که فعل «ادات نفی» را قبول می کند؛ حال اگر «اثبات»، جزء موضوع له فعل می بود تناقض یا تجویز لازم می آمد؛ تناقض که واضح البطلان است. در مورد تجویز هم باید گفت که تجویز، فرع علاقه مصححه است و بین اثبات و نفی، علاقه مصححه ای وجود ندارد^۲ و اساساً مجاز در این دو راه ندارد، چرا که اثبات و نفی از سخ معانی حرفی هستند و مجاز در حروف راه ندارد.^۳

۱- «حدوث حدث» یعنی همان واقع شدن حدث که لامحاله عبارتست از «اسناد حدث به یک فاعل»، ضرب در ضرب، حدث است و وقوع ضرب که مقاد ضرب است همان حدوث ضرب است.

۲- علاقه مصححه را در بخش اول گزارش الاشتغال توضیح دادیم و آن را منحصر در استعاره دانستیم.
۳- در حروف و لواحق آنها مرحوم بهبهانی قابل به ایجادی بودن آنهاست نه دلالی بودن، لذا مجاز در آنها راه ندارد. توضیح معنای حرفی در بخش اول گزارش آمد و در انهای این گزارش نیز - ان شاء الله -

اگر هم کسی بگوید: «با ادات نفی، نفی اثبات می‌کنیم»، باید گفت: نفی و اثبات مورد بحث ما متصادان و متواردان علی موضعی واحد هستند لذا بر یکدیگر وارد نمی‌شوند و قابل جمع نیستند.^۱

دلیل این که از «اثبات»، با وجود این که موضوع له صیغه فعل نیست، در شرایط اطلاق و عدم قرینه استفاده می‌شود این است که اسناد فی حد نفسه در اثبات، ظهور دارد. منشأ این مطلب آن است که «اقتران دو دال (و مانند آن) به «اقتران» دو مدلول آنها انصراف دارد». یعنی مثلاً وقتی دو لفظ در یک کلام کنار هم آمدند، این کلام، در حالت طبیعی ظهور در اقتران معانی این دو لفظ دارد، مگر این که چیزی مثل ادات نفی آن را به «عدم اقتران» منصرف کند.

۳ - تمامیت

«تمامیت» جزء موضوع له صیغه «فعل» نیست، زیرا نقص و نمام، هر دو، بر اسناد مستفاد از صیغه وارد می‌شود (با همان توضیحاتی که برای «اثبات» آمد).

توضیح: مثلاً «ضرب» گاهی مستقلًا استعمال می‌شود، در اینجا، نسبت تمام است؛ و گاهی مثلاً صله واقع می‌شود، در اینجا، نسبت ناقص است. حال، اگر «ضرب» برای اسناد ضرب به فاعل به قيد تمامیت وضع شده بود امکان نداشت صله واقع شود و همین طور بر عکس آن.

«تمامیت»، با وجود موضوع له نبودن، از صیغه فعل در حالت اطلاق فهمیده می‌شود. زیرا نسبت فی حد ذاته نه متصف به تمامیت است و نه موصوف به نقص، بلکه اگر متکلم، کلام را اصالتاً لحاظ کند، نسبت تمام می‌شود و اگر آن را قيد و توضیح کلام و نسبت دیگر قرار دهد، نسبت ناقص می‌شود. چیزی که واضح است این است که آن لحاظی که از آن تمامیت استفاده می‌شود چیزی افرون بر لحاظ خود

خواهد آمد.

۱- بله! اگر پای دو اسناد در میان باشد، می‌توان از نفی اثبات سخن گفت که هر کدام عارض یک اسناد، غیر از اسناد دیگری است و اسناد منفی وارد بر اسناد دیگر است، مثل: «ما کان زید قائم» (الاشتقاق، ص ۱۲۰).

نسبت فی حد ذاته نیست؛ آنچه نیاز به مؤونه زاید دارد، لحاظ نسبت به نحو تبعی و تقییدی است. به همین دلیل، نسبت، در هنگام اطلاق، منصرف به «تمامیت» می‌شود.

۴- اخبار

« الاخبار»، موضوع له صيغة فعل نیست، به دلیل این که ادوات انشاء، مثل استفهام، امر، نهی و... بر آن وارد می‌شوند؛ همچنین فعل بدون ادوات را می‌توان در مورد انشاء به کار برد، مثل دعا، عقد و ایقاع و... بنابر این اخبار، موضوع له صيغة فعل نیست و الاً در موارد فوق تناقض یا مجاز لازم می‌آمد (و آنچه درباره اثبات گفتیم، در این جانیز در توضیح مطلب می‌گوییم).^۱

و اما این که « الاخبار» از فعل، هنگام اطلاق، استفاده می‌شود به این دلیل است که: اسناد - بنفسه - به موازنہ و مطابقه با نسبت ذهنیه یا خارجیه انصراف دارد. توضیح کامل این بحث به زودی در مقدمه بحث خبر و انشاء خواهد آمد.

توضیح مختصر این که: اسناد، وجهی از وجوده استعمال لفظ است^۲ و لفظ آینه و مرآت مفهوم است، در نتیجه، اسناد نیز آینه شانی از شئون مفهوم می‌باشد که همان نسبت ذهنیه یا خارجیه است و از این آینه بودن منصرف نمی‌شود مگر این که صارفی مثل ادات انشاء آن را از موازنہ و مطابقه صرف کند.^۳

۵- «غیبت» فاعل

غیبت، جزء موضوع له صيغة فعل نیست اما از اطلاق آن استفاده می‌شود. دلیل بخش اول این کلام، جواز اسناد فعل غایب به ضمیر مخاطب و نیز متکلم است مثل:

۱- به علاوه، اخبار، مستعمل فیه لفظ نیست بلکه از وجوده استعمال لفظ است، بنابر این از بحث رتبه متاخر از آن است، پس معنی ندارد محل استعمال باشد. براین اساس مجاز و حقیقت در اینجا بی معناست. این مطلب که « الاخبار و استفهام و امر و... مستعمل غیرلفظ نیست» را در ذیل عنوانی به همین عبارت و در همین گزارش توضیح داده‌ایم (ابتداً مبحث خبر و انشاء).

۲- یعنی این که اسناد مستعمل فیه نیست بلکه همراه با استعمال لفظ، اسناد هم به وجود می‌آید و یک لفظ عنوان «مسند» به خود می‌گیرد و دیگری عنوان «مسندالیه»؛ به اول مباحث خبر و انشاء رجوع کنید.
۳- در مباحث خبر و انشاء خواهد آمد که ملاک خبر و انشاء بودن به ترتیب موازنہ و عدم موازنہ با خارج است.

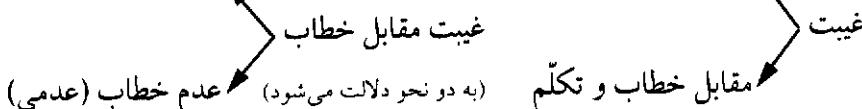
«انما ضرب انا او انت»؛ و نیز مثل: قول مجیب: «انا او انت»، در پاسخ به: «من ضرب زیداً؟» چرا که اگر صیغه برای غایب وضع شده بود، در موارد فوق، تناقض یا تعجرّز لازم می‌آمد (به همان ترتیب که در بحث‌های نظیر آن آمد).

اما توضیح این که از اطلاق صیغه، غیبت فاعل فهمیده می‌شود:

غیبت به دو معنی اطلاق می‌شود:

اشارة عهده‌یه

مقابل حضور

در فعل، نوع دوم مراد است (غیبت مقابل خطاب) نه نوع اول، زیرا بسیار می‌شود که زید حضور دارد اما کلامی را با صیغه غایب دربارهٔ او خطاب به عمر و می‌گوییم: (ضرب زید).

حال، غیبت مقابل خطاب گاهی آن اشاره عهده‌یه‌ای است که ضمیر غیبت مشتمل بر آن است. در این حالت، غیبت، مثل خطاب و تکلم، به عنوان یک معنی حرفی، بر یک مفهوم اسمی عارض شده است.^۱

گاهی نیز غیبت مقابل خطاب، عبارتست از عدم خطاب و تکلم. غیبت مستفاد از صیغه فعل از این نوع اخیر است، به همین دلیل، به دال و قرینه خاصی نیاز ندارد و صرف نبود قرینه بر خطاب و تکلم در ظهور آن کافی است.

مرحوم بهبهانی از این بحث سه نکته را نیز استفاده می‌کند:

۱ - «غیبت» در «هو» در مقابل «حضور» نیست؛ پس این کلام «ابن‌مالک» غلط است که گفته:

فما لذى غيبة أو حضور
کانت و هو سُم بالضمير

۲ - این که گفته شده است «غیبت ضمیر، مثل غیبت فاعل، امر عدمی است» فاسد

۱ - به عقیده مرحوم بهبهانی، ضمایر در اصل معنای اسمی مبهمی هستند که به واسطه اشاره عهده‌یه به مخاطب یا متکلم یا غایب - که هر کدام جهت وجودی دارند - از ابهام در آمده‌اند، مانند «هو»؛ یعنی کسی که مورد اشاره است (که این اشاره به معهود است و به همین دلیل است که «هو» بدون معهود و سابق معرفه نیست). این اشاره، معنی حرفی است. [ر.ک: اسامي التحو، طبع مکتبة صدوق، صفحه ۸۶].

است. (توضیح بیشتر در اساس النحو، ص ۸۷).

۳- معلوم می شود فعل مخاطب و متکلم از فعل غایب اشتاقاً معنوی دارد؛ چرا که صیغه فعل، متکفِل استاد حدث است به یک فاعل نامعین، بدون تقيید به غيبيت^۱ و غيبيت عبارتست از عدم خطاب و... پس صيغه مخاطب و متکلم همان صيغه غایب است به علاوه قيد خطاب يا تکلم.

۶- افراد و تذکير فاعل

این دو نيز از اطلاق فعل استفاده می شوند، بدون اين که جزء موضوع له باشند. علت عدم دخول در موضوع له، صحبت استاد فعل به تشيه و جمع و نيز مؤنث است والا تناقض يا تجوز لازم می آيد (با همان توضیح که در «اثبات» آمد).

در مورد افراد، بيان فوق کافی است که اثبات کنند: «از اطلاق، افراد فهمیده می شود»، زира در اين که استاد طرف می خواهد شکی نیست، از سویی، تشيه و جمع و مفرد هیچ یک موضوع له نیستند، قاعدها در اينجا اقل آن - یعنی مفرد - استفاده می شود تا اين که قرینه و علامت‌ها خلاف آن را اثبات کنند.

در مورد تذکير هم باید گفت که صيغه، بالذات، نه برای مؤنث وضع شده است و نه برای مذکور، از طرفی، برای مذکور هم علامت خاصی وضع نشده است و تنها برای مؤنث، علامت وضع شده است. پس در نبود علامت مؤنث، تذکير فعل استفاده می شود.

تشيه دوم

تحقيق «خبر و انشاء»

مؤلف در اين قسمت تعريفی را که قدمما برای خبر و انشاء بيان کرده‌اند می‌پذیرد اما معتقد است که متأخرین این تعريف را در نیافته‌اند و آن را نادرست تفسیر

۱- به عقیده مرحوم بهبهانی «زید» در «ضرب زید»، فاعل نیست، مفسر فاعل است. فاعل آن ذات نامعینی است که خود از استاد حدث فهمیده می شود، زیرا استاد بدون مستدلیه بی معنی است. (اشتقاً، ص ۱۱۸).

کرده‌اند^۱ و این ناشی از عدم استقامت فکر آنها در مقام است.

مقدمه مهم:

«خبر»، «استفهام»، «تمتن» و... وجوه استعمال هستند نه مستعمل فیه.

قبل از ورود به اصل مطلب به ذکر نکته‌ای که مشتمل بر تعریف چند اصطلاح نیز هست می‌پردازیم:

«کلام» از دیدگاه مرحوم بهبهانی عبارتست از لفظی که اقتضاً مفید علم به مراد جدی متکلم است،^۲ چنین لفظی، مشتمل بر نسبتی است، مثل: «ضرب زید». حال، اگر متکلم این «ضرب زید» را در مقام افاده و استفاده به کار برد و قصد القای معنای آن را داشت اصطلاحاً می‌گوییم این لفظ را «استعمال» کرده است.

در استعمال لفظ دو چیز اراده می‌شود: اولاًً احضار مفهوم لفظ در ذهن سامع و ثانیاً عالم کردن سامع به مراد متکلم.

نکته مهم

نکته مهم این جاست که نحوه استعمال، متناسب با نوع مراد متکلم متفاوت است: گاهی با حالت اخباری می‌گوید: «ضرب زید»، گاهی با حالت سؤالی می‌گوید: «ضرب زید» (حالت گوینده مستفهم را در نظرتان فرض کنید) و ... در همه این حالات نسبت یکی است (ضرب زید) و استعمال نیز - در این که استعمال است - یکی است اما نوع و کیفیت استعمال فرق می‌کند. در حالت اول نسبت را بروجه «اخبار» استعمال می‌کند، در حالت دوم همان نسبت را بروجه «استفهام» استعمال می‌کند و

۱- به طور کلی: مرحوم بهبهانی سعی دارد نوآوری‌های خود را موجب هدم کلمات قدماً فرم (در هر فنی) نسازد، لذا در این بحث و در بحث‌های دیگر، غالباً تعریف قدمای کلمات آنها را واقع بر حقیقت مطلب قلمداد می‌کند و می‌گوید این متأخرین بوده‌اند که در فهم کلمات آنها قصور و تقصیر کرده‌اند. در همین مباحث الاشتلاف کلمات عبدالقاهر جرجانی را توجیه می‌کند و امثال تفتازانی را به نقد می‌کشد.

در اصول نیز مثلاً در مسأله ماده امر و قتی می‌خواهد از بی‌وجه بودن این مسأله سخن بگوید وارد کردن این مسأله را از اشتباه متأخرین می‌داند و در تحقیق مطلب، در واقع خود را شارح مراد قدمای و اننمود می‌کند. حتی در مسایل فلسفی نیز همین شیوه را پیش می‌گیرد که در اینجا مجال توضیح آن نیست.

۲- برای توضیح بیشتر ر.ک: شرح اساس النحو، مکتبه صدوق، محروم ۱۳۸۵ هـ، ص. ۱۱.

هکذا... پس «خبر»، «استفهام»، «تمتنی»، «ترجی»، «عقد»، «ایقاع» و... در ذات نسبت نیستند و از ناحیه آن به وجود نمی‌آیند، بلکه جهات «استعمال» و کیفیات «اسناد» هستند که به همراه استعمال به وجود می‌آیند و از حالات صوت و صورت متکلم و قرایین اطراف در مشافهه یا علامات وضع شده (هل، لا، لیت و نیز صیغه امر یا نهی و...) در کتابت فهمیده می‌شوند.

کلام در حالت بسیط به اخبار انصراف می‌باشد. یعنی غیر از خبر، سایر کیفیات اسناد نیاز به قرینه دارند و در صورت نبود قرینه، کلام منصرف به خبری بودن است. مثلاً صیغه امر قرینه است برای این که بفهماند استعمال به نحو طلب است، جالب این جاست که همین صیغه امر در مواردی مغلوب قرینه قوی‌تری می‌شود که آن را منصرف به ترجی یا تمتنی، تهدید یا... می‌کند.^۱ صیغه امر در شرایط متعارف به واسطه قرینه گری صیغه‌اش به طلب حقیقی منصرف است؛ چنان‌که کلام در شرایط متعارف فارغ از هر صیغه‌ای به اخبار منصرف است.^۲

بر اساس آنچه بیان شد منظور از این جمله که «خبر، استفهام و... وجوه استعمال هستند، مستعمل فيه نیستند» واضح شد. خوانندگان محترم این بحث را در نظر داشته باشند؛ چراکه صرف نظر از فایده ذاتی آن، مرحوم مصنف، در نقد مبنای مشهور از این مطلب استفاده خواهند کرد.

حقیقت خبر و انشاء

برای بررسی کلام مرحوم بهبهانی لازم است تعریف قوم را از خبر و انشاء بیان کنیم و آن گاه اختلاف نظر صاحب الاشتغال را با «اکثر متأخرین» در تفسیر آن بیان کنیم.

۱- آخوند خراسانی در *کنایه الاصحون* (جلد اول) در این حد مطلب را ملتفت شده و طلب حقیقی و تمتنی و ترجی و... را دواعی استعمال شمرده است و موضوع له صیغه امر را صرف طلب دانسته است. (ج، ۱، چاپ جامعه مدرسین، ص ۹۱)

آخوند خراسانی این کشف خود را در جاهای دیگر نیز به عنوان امر جدید و بدیع مطرح می‌کند؛ بماند که به نظر می‌آید دقیق بحث همان است که به نقل از مرحوم بهبهانی آمد.

۲- الاشتغال، ص ۱۲۳. در توضیح «تبیه ثانی» بعضی در این باره آمد.

تعریف قوم این چنین است:

«الکلام ان کان نسبته خارجٌ تعابقه او لاتعابقه فغیرُ و الا فانشاء»

تفسیر مشهور

اکثراً از این تعریف چنین فهمیده‌اند که کلام اگر خارج داشته باشد که بتوان آن را مطابق یا غیر مطابق با خارج دانست، «خبر» محسوب می‌شود ولی اگر خارج نداشته باشد طبعاً نمی‌توان از مطابقت یا عدم مطابقت آن با خارج سخن گفت، تبجه این که صدق و کذب بی معناست، چنین کلامی «انشاء» است.

در واقع اگر از مخالفین مرحوم بهبهانی سؤال کنیم ملاک «خبر» بودن چیست؟ پاسخ می‌دهند: ملاک خبر بودن «اتصاف به مطابقت یا عدم مطابقت با خارج» است. و این «اتصاف...» متفرق بر این است که کلام «خارج» داشته باشد، اگر «خارج» داشته باشد می‌توان سخن از «اتصاف به مطابقت یا عدم مطابقت با خارج» راند و طبعاً چنین کلامی خبر است، اما اگر کلام «خارج» نداشته باشد سخن از اتصاف مزبور بی معناست و این همان معنای «انشاء» است.

مالحظه می‌کنید که امثال تفتازانی برای نسبت و کلام دو نوع «خارج دار» و «بدون خارج» قایلند و تعریف قدما («ان کان نسبة خارج....») را ناظر به این معنی می‌دانند.

به تبع این مطلب (که انشاء، خارج ندارد) به این معنی قابل شده‌اند که «نسبت انشائیه، نسبت خارجیه را ایجاد می‌کند» و این ایجاد را هم دو گونه دانسته‌اند. اول: گاهی مستند ایجاد می‌شود که مثال آن عقود و ایقاعات است و دوم: گاهی طلب، تمنی، ترجی یا استفهام و امثال آن ایجاد می‌شود.

البته «اهل معانی و بیان» در این تفسیر به اشکالاتی نیز برخورده‌اند، مثلاً همین گونه دوم ایجاد را برای رهایی از اشکالی که به آنها شده بود مطرح کردند.^۱ از اشکالات دیگری که قوم را به دست و پاکردن جواب‌های مختلف وا داشته

۱- و آن این که «قبول داریم که در عقود و ایقاعات نسبت خارجیه ایجاد می‌شود اما در امر و نهی و استفهام و... چه ایجاد می‌شود؟ در آنها نه مستند و نه مستدالیه، هیچ به وجود نمی‌آید؟» در جواب این اشکال گفتند: در امر طلب ایجاد می‌شود، در استفهام استفهام ایجاد می‌شود و....

است نقض این تفسیر به انشایات مکرره در عقود و ایقاعات است که در غیر از اولی نسبت ایجاد نمی شود؛^۱ بعضی صیغه دوم به بعد را «انشاء» نمی دانند؛ بعضی نیز ملاک انشاء بودن را «قصد ایجاد معنی در نفس الامر»^۲ دانسته‌اند. پس در انشاء صیغه دوم و سوم و ... معنی در نفس الامر مرتبأً ایجاد می شود.

تفسیر مرحوم بهبهانی از «از کان نسبته خارج...»

صاحب الاشتغال معتقد است «اتصاف به مطابقت یا عدم مطابقت» مستقیماً فرع بر وجود خارج برای نسبت نیست بلکه اتصاف مذکور، در درجه اول فرع بر «قرار گرفتن در وزان و مقایسه با خارج» است. گاهی کلام در مقایسه با خارج قرار می گیرد این جا سخن از مطابقت یا عدم مطابقت با خارج معنی دارد؛ «جملات خبریه» این گونه‌اند. خصوصیت «خبر» این است که در قیاس با خارج است. اساساً در «خبر» بنابر آن است که به خارج نظر کنیم و به واسطه کلام، خارج را کشف کنیم. مدعای مُخبر این است که «کلام مطابق با خارج است» و این در فضایی معنا می دهد که کلام با متن خارج موازنه و مقایسه شود.

اما گاهی کلام در مقایسه با خارج نیست، این جا سخن از مطابقت یا عدم مطابقت با خارج بی معنی است، مثلاً در «امر» (مثل «اضرب») گوینده، به وسیله نسبت لفظیه،

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱- توضیح: به عنوان مثال در مراسم عقد نکاح، عاقدین صیغه عقد را به صورت‌های مختلف، مکرراً اجرا می‌کنند، سوالی در این جا مطرح است: صیغه دوم و سوم و ... بناهه تفسیر مشهور «انشاء» نیست زیرا چیزی را ایجاد نمی‌کند، از طرفی «خبر» هم نیست پس چه نامی بر آنها باید گذاشت؟

۲- کفایه، ص ۹۸، ج ۱، چاپ خوشنویس، آخوند صاحب کتابه نفس الامر را در این بحث، آن چیزی دانسته است که منشاً انتزاعیش در خارج باشد. مرحوم بهبهانی نظر آخوند را به وجود مختلف تفسیر و رد کرده است: اولاً در عقود و ایقاعات، قصد، به ایجاد در خارج تعلق می‌گردد نه ذهن و نه نفس الامر اختناعی آخوند، ثانياً اگر منظور از وجود نفس الامری، منشاً انتزاع آن در خارج باشد، چیز جدیدی گفته نشده و اشکال سر جای خود باقی است، زیرا اشکال بر سر همین منشاً انتزاع است که بار اول ایجاد شده، پس صیغه دوم و سوم چه چیزی را ایجاد می‌کند؟

اگر منظور از وجود نفس الامری، منشاً انتزاع نباشد بلکه خود منشاً، منظور باشد باید گفت دو فضای بیشتر نمی‌شناسیم: ذهن و خارج، و آن چیز سوم، یعنی نفس الامر، چیزی جز فرض محض نیست. این نقد در اوآخر بحث خبر و انشاء در همین الاشتغال آمده است که بهتر دیدم در پاورفی به آن اشاره کنم (الاشغال، ص ۱۳۱).

زدن را طلب می‌کند؛ در طلب کردن یک شیء (برخلاف اخبار از آن) حرفي از موازنه و مقایسه با خارج نیست، چیزی را با چیزی قیاس نمی‌کنیم، بلکه کاری را طلب می‌کنیم.

بحث بر سر این نیست که «خارج نداریم پس سخن از تطابق یا عدم آن بی معنی است» بلکه چه خارج داشته باشیم، چه خارج نداشته باشیم، سخن از تطابق یا عدم تطابق بی معنی است، چون اساساً قیاس وجود ندارد. مقایسه مطرح نیست و قیاس شرط اول معنی دار شدن اتصاف به مطابقت و عدم مطابقت است. تا قیاس نباشد - اثباتاً - نوبت به خارج و بحث بر سر وجود یا عدم آن نمی‌رسد.^۱

تقابلی بین «مطابق بودن با خارج» و «مطابق نبودن با خارج» از نوع عدم و ملکه است که در ظرف «قرار گرفتن در وزان خارج» معنی می‌یابد.

بنابراین منظور قدما از این تعریف که «آن کان نسبته خارج تطابقه او لاتطابقه فَخَبْرُ وَ الَا فِإِنْشَاءُ» این است که «خبر» آن کلامی است که نسبت لفظیه آن در وزان نسبت واقعی یا ذهنی^۲ قرار گرفته باشد و «إنشاء» آن کلامی است که نسبت لفظیه واقع در آن^۳ در وزان هیچ یک از آن دو قرار نگیرد و در مقام تطبیق با آن نباشد بلکه در

۱- از لحاظ نبوی (وجود خارج) مقدم بر «وزان و مقایسه» است اما از لحاظ اثباتی «وزان و مقایسه» بر «وجود خارج» مقدم است.

۲- در ادامه مقال به نقل از مرحوم بهبهانی تبیین خواهیم کرد اساساً «خارج نداشتی نسبت» که مشهور مطرح کرده‌اند، حرف مهمل و بی معنای است.

۳- تقسیم مطابق خارجی به واقعیه و ذهنیه در توضیح انجاء کذب در ذیل آیه شریفه ﴿... انَّ الْمَنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ و تحقیق قول در آن و رد مشرب مشهور، مفید است. در این مقاله یا مقاله دیگر - ان شاء الله - مبنای مصنف را خواهیم گفت.

۴- «کلام» مشتمل بر نسبت است. این معنی را مرحوم بهبهانی در «اصناس النحو» توضیح داده است (ص ۱۰ تا ۳۰).

در اصناس النحو و شرح آن می‌توان یک دوره نحو متعارف - البته بر اساس مبنای جدید که در الاستئناق پایه‌ریزی شده است - را می‌توان مطالعه کرد. بعضی از مباحث شرح اصناس النحو عبارتست از: تعریف «کلمه»، «کلام»، «جمله» و «تقسیم کلمه»، «تفصیل اسم»، «فاعل»، «مبتدا و خبر»، «تواسیخ»، «باب تنازع»، «مفعول»، «حال»، «استثناء»، «تمییز»، «اصفافه» و ... در اکثر این مباحث نوآوری‌های جالبی مطرح شده است و مصنف تأثیر نگرش نویه نحو - با تفسیر جدید اسم و فعل و حرف که در الاستئناق آمده است - را در همه این مباحث آشکار ساخته است.

در اصناس النحو یک دوره نحو را می‌باییم. خصوصیات بارز این کتاب انسجام صدر و ذیل آن است. در این کتاب یک دوره نحو با سازوکاری منسجم که تمام قسمت‌ها را با هم هماهنگ نشان می‌دهد،

مقام «ایجاد» آن نسبت (عقود و ایقاعات) یا «طلب» آن (امر) یا «استفهام» آن نسبت یا «تمنی» آن یا «ترجی» آن یا... باشد.

در خبر، نسبت لفظیه خبریه داریم و در انشاء، نسبت لفظیه انشائیه.

اگر بخواهیم تفسیر مرحوم بهبهانی را بر تعریف قدماً تطبیق کنیم، آن را به این صورت بیان می‌کنیم: «الکلام ان کان لنسبته خارج»؛ یعنی کلام اگر برای نسبتش خارجی با این وصف وجود داشته باشد که «تطابقه او لاطابقه» - یعنی با آن مطابق باشد یا نباشد - خبر است. با این توضیح که «خارجی را از مطابق بودن یا نبودن نسبت باشند یا نباشند - خبر است. با این توضیح که «تطابقه او لاطابقه» کنایه از این است که نسبت در وزان قرار بگیرد، پس این عبارت «تطابقه او لاطابقه» کنایه از این است که نسبت در وزان آن خارج قرار گرفته باشد. در این حالت، کلام، خبر است و «الا فانشاء»؛ یعنی و اگر آن نسبت در وزان خارج قرار نگرفته باشد و این گونه نباشد که «تطابقه او لاطابقه»^۱ انشاء است.

با بررسی نقدهای مصنف بر مبنای مشهور، با وجوده دیگر مبنای تشخیص مصنف آشناز می‌شویم.

نقد مرحوم بهبهانی بر «مبنای مشهور» در خبر و انشاء
صاحب الاشتغال دو رکن اساسی مبنای مشهور را فاسد می‌داند. آن دو رکن
اساسی عبارتند از:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الف) نسبت خبریه خارج دارد اما نسبت انشائیه خارج ندارد.

تبیین شده است. اکثر شذوذات و ذات «نحو مشهور» در این کتاب توجیه فاقده مند یافته است؛ چیزی که در الاشتغال هم می‌بینیم. در شرح اساس النحو خواننده با روح «زبان»، «ادبیات» و «نحو» آشنا می‌شود و همه قواعد و مقررات ناشی از آن روح کلی را می‌آموزد.

۱- جان کلام «مرحوم بهبهانی» این است که «خبر». «خبر» است؛ عرض خاص و لازم بدیهی تر از خود ندارد که بتوان خبر را به وسیله آن تعریف کرد؛ چنان که سایر جهات استعمال نیز این گونه‌اند: «طلب» همین‌گونه است، «استفهام» هم بدیهی است؛ «تمنی» نیز بی‌نیاز از تعریف است و... ولی «خبر» یک خصوصیت ذاتی دارد که جزء ذات اوست بلکه عین خبریت است که «طلب» و «استفهام» و «تمنی» و... آن را ندارند و واضح است که ندارند، لذا به این جهات از استعمال «انشاء» اطلاق شده است... شاید بتوان گفت مرحوم بهبهانی در حقیقت موهومات «اهل معانی و بیان» را که همچون غباری بر حقیقت امر نشسته بود کنار زده است. نقدهای مرحوم بهبهانی بر مشهور، مطلب را روشن می‌کند.

ب) انشاء مقابل خبر،^۱ نسبت را در خارج ایجاد می‌کند.

نقد مرحوم بهبهانی را بر هر یک از این دو رکن را به ترتیب بیان می‌کنیم.

دکن اول: آیا نسبت انشائیه خارج ندارد؟

نخست، معنای «خارج» را در این جمله که «نسبت خبریه خارج دارد و نسبت انشائیه خارج ندارد» معلوم می‌کنیم:

مراد از «خارج»، خصوص مطابق نسبت ایجابیه نیست؛ چرا که لازم می‌آید نسبت سلبیه، خارج نداشته باشد و کسی این معنی را قبول ندارد. خصوص نسبت سلبیه نیز نمی‌تواند مراد باشد؛ چنان که واضح است.

مراد از «خارج» خصوص نسبت مطابق با نسبت لفظیه - چه سلبی، چه ایجابی - نیز نیست؛ چرا که لازم می‌آید نسبت خبری کاذب، خارج نداشته باشد.

آنچه از کلمه «خارج» اراده شده است آن «نسبت نفس الامریه» است که کلام سلبی و اثباتی و نیز صادق و کاذب آن را دارا هستند.

اشکال کار در این جاست که «خارج» به این معنی را چه نسبت خبریه و چه نسبت انشائیه هر دو دارا هستند، معقول نیست که نسبت انشائیه به خارج - به این معنی - مسبوق نباشد و الا ارتفاع نقیضین لازم می‌آید.

توضیح مطلب این است:

یک نسبت انشائی مثل «اضرب» را فرض کنید. در نسبت لفظیه بین «ضرب» و «انت» (مخاطب) نسبتی است که به دلالت صیغه، این نسبت، طلب شده است. اما در خارج بین ضرب و مخاطب به این خطاب، یکی از دو حال بیشتر نیست: یا مخاطب در حال ضرب است و متصف به آن است، یا این که متصف به ضرب نیست. و هر دوی اینها خارج این نسبت محسوب می‌شوند. اگر بگویید: «نه! در حالت دوم خارج نداریم»، می‌گوییم: پس نسبت خبریه سلبیه^۲ نیز خارج ندارد و حال این که این

۱- انشاء، دو اطلاق دارد: یکی مقابل خبر و دیگری به خصوص «عقود و ایقاعات» که نوعی از انشاء به اصطلاح اول هستند. در این دو می‌ایجاد حقیقتاً معنی دارد.

۲- اگر بحشی باشد این است که آیا نسبت خبریه سلبیه، نسبت است یا سلب نسبت. در این مسئله اختلاف است. نظر مرحوم مصنف این است که اگر جمله سلبیه، سلب نسبت باشد و نسبت نباشد بین «لا ضرب» - که یک جمله سلبیه است - با اسماء محدوده، مثل «زید، قتل، عمرو، ضرب...» چه فرقی

رانمی گوید.

حال که جمله انشائیه «اضرب» به یکی از دو حال فوق مسboق است و هر دو مشمول عنوان «خارج» است معلوم می شود قول به این که جمله انشائیه مسboق به «خارج» نیست قول به ارتفاع نقیضین است، چراکه وقتی هر یک از دو حال «اتصاف به ضرب» و «عدم اتصاف به ضرب»، خارج به حساب می آید، بنابراین، قول به نفی خارج برای «اضرب»، هم به معنی نفی اتصاف و هم نفی عدم اتصاف برای «اضرب» است و این چیزی جز ارتفاع نقیضین نیست.

چنانچه قول به ایجاد خارج به این معنی (بعد از تلفظ «اضرب» یا ایتان امر) قول به تحصیل حاصل است، چراکه خارج، هم شامل اتصاف است و هم عدم اتصاف، پس بعد از تلفظ یا بعد از اطاعت امر «اضرب»، خارج ایجاد نمی شود، غایة الامر، نسبت عوض می شود.

بنابراین، کلام - چه خبری و چه انشائی - خارج دارد، بلکه معنی ندارد که خارج نداشته باشد.

وکن دوم: آیا نسبت انشائیه، نسبت خارجیه را ایجاد می کند؟

چنانچه آمد، اهل معانی و بیان (و البته متأخرین آنها منظور است) معتقدند که نسبت انشائیه علاوه بر این که خارج ندارد، خارج را ایجاد هم می کند.

در تثبیت این معنی، قوم مزبور، در عقود و ایقاعات ظاهراً مشکلی ندارند، چرا که در عقود و ایقاعات، مستند ایجاد می شود.^۱ مثلاً در بحث، «بع» ایجاد می شود (به این ترتیب که «انا» فاعل آن باشد).

حاکم است؟ معلوم می شود که نسبت سلبیه حقیقتاً نسبت است.

۱- البته در بحث قبل آمد که به نظر مرحوم بهبهانی، این نظر که «خارج ایجاد می شود»، به هر معنایی که برای خارج در نظر بگیریم، با مشکل مواجه است، که بر طبق معنای آخر، مشکل آن تحصیل حاصل است و توضیح آن آمد. (خلاصه: سلب و اثبات در خارج هر دو رابطه هستند و به صرف ایجاد رابطه وجودی بین بع و «انا» نه می توان گفت خارج ایجاد شد، و نه می توان گفت نسبت پدید آمد، چراکه سلب هم نسبتی است) به همین دلیل، مرحوم بهبهانی، تعبیری که در عقود و ایقاعات دارد این است که: «عقود و ایقاعات مستند را ایجاد می کند»؛ نمی گوید: «عقود و ایقاعات نسبت را ایجاد می کند»، فتاویٰ جیداً.

اما در امر، نهی، استفهام و... دچار مشکل می‌شوند و آن این که در امر و نهی و... مستند و مستدالیه ایجاد نمی‌شود و حال این که این گونه الفاظ، انشاء هستند. پاسخ قوم این است که در امر و نهی و... نیز «طلب» یا «استفهام» یا «تمنی» یا... ایجاد می‌شود؛ و با این بیان سعی کرده‌اند از محظوظ فرار کنند. اما دو اشکال اساسی به این بیان وارد است:

اولاً: «طلب» و «تمنی» و «ترجی» و «استفهام» و... جهات استعمال و کیفیات اسناد هستند که به وسیله ادوات (مثل هل، لیت،... یا صیغه امر یا نهی...) ایجاد می‌شود، نه به وسیله «اسناد».

به عبارت دیگر، این گونه امور به وسیله ادوات، عارض بر اسناد می‌شوند، نه این که از «اسناد»، حادث شوند. در عقود و ایقاعات، مستند به وسیله خود «اسناد» ایجاد می‌شد اما در اینجا «طلب»، «استفهام» و «تمنی» و... به وسیله «اسناد» ایجاد نمی‌شود بلکه به وسیله ادوات ایجاد می‌شود و کار آن جهت دادن به استعمال است؛ به این ترتیب که استفهامی باشد یا طلبی و یا... شرح این معنی در مقدمه مباحث خبر و انشاء آمد (در همین گزارش).

ثانیاً: اگر از اشکال فوق صرف نظر کنیم و قابل شویم که آنچه ایجاد می‌شود اعم است از این که به وسیله «اسناد» ایجاد شود یا این که به وسیله ادوات ایجاد شود (و عارض بر اسناد شود و از وجوه استعمال کلام باشد)؛ در اینجا اشکال دیگری به وجود می‌آید و آن این که لازم می‌آید خبر، انشاء باشد؛ چراکه «خبر» نیز، مثل طلب و استفهام و تمنی و... از وجوه استعمال و عارض بر اسناد است.

به عبارت دیگر، اگر بگویید: «در امر، طلب ایجاد می‌کنیم؛ در استفهام، استفهام ایجاد می‌کنیم و...» ما نیز می‌گوییم: «در خبر نیز «خبر» ایجاد می‌کنیم». چه فرقی بین اخبار و طلب و استفهام و... وجود دارد، همه اینها در رتبهٔ وجوه استعمال و کیفیات اسناد هستند.^۱

۱- در باره این که «خبر و استفهام و... وجوه استعمال هستند» در مقدمه خبر و انشاء، تحت همین عنوان، سخن گنیم.

خلاصه

پس اگر ملاک در ایجاد (در نسبت انشائیه)، ایجاد مفهومی از قبیل آن باشد و لو این که از «وجه استعمال» باشد، لازم می‌آید که خبر انشاء باشد. که واضح البطلان است.

اگر ملاک در ایجاد، تنها، حدوث مفهوم به وسیله اسناد باشد لازم می‌آید تنها عقود و ایقاعات انشاء باشند و امر و استفهام و تمدنی و... انشاء نباشند. این هم غلط است، چراکه قسم سومی در کلام نداریم.

«مدح» و «ذم» خبر هستند

در انتهای مباحث خبر و انشاء مرحوم بهبهانی تأکید می‌کند که کلامی که نسبتش در وزان خارج قرار دارد خبر است، اگرچه برای اخبار مفاهیم انشائیه‌ای مثل مدح و ذم و استکانه و تدلل و تحزن و تفجیع و... مترتب باشد. چنان که اگر کلام در وزان خارج نباشد، انشاء است و لو این که بر انشاء نوعی اخبار، مترتب باشد، مثل امری که کاشف از اراده امر است.

مصنف اضافه می‌کند که فرقی نمی‌کند که در دسته اول، اخبار، مقصود بالاصله باشد یا توطئه برای انشاء باشد. همین طور در دسته دوم لازم نیست انشاء مقصود بالاصله باشد تا نام انشاء را به خود بگیرد، اگر توطئه برای اخبار باشد نیز انشاء نام دارد.^۱

پس این که قوم گفته‌اند که «نعم بشش و ما فی معناهمما افعالی هستند که برای انشاء وضع شده‌اند» سخن غلطی است. افعال بشش و نعم و ما فی معناهمما در موازنه با خارج استعمال می‌شوند پس خبر هستند، ولی برای اخبار، مفاهیم مدح و ذم مترتب است.^۲

۱- ملاک این است که مترتب عليه چه باشد، کلام در درجه اول چه باشد؛ خبر باشد، خبر است؛ انشاء باشد، انشاء است.

۲- به نظر می‌آید بعضی از مفاهیم انشائی، اساساً مترتب بر اخبار است، مثل مدح و ذم و استکانه و....

۳- مصنف در این جا کلام مرزوقي در این شعر را:

فada رمیت یصیینی سهمی قومی هم قتلوا امیم اخی

معنی صیغه امر

تبیه سوم

چنان که آمد، فعل امر، قسم سومی در مقابل ماضی و مضارع نیست بلکه چون دال بر «بعث^۱ بر اتصاف» است از اقسام مضارع است، زیرا فعل مضارع مختص به اخبار از اتصاف نیست بلکه صیغه مضارع وضع شده است برای اسناد اتصافی، چه در مقام اخبار باشد، چه در مقام انشاء، و به همین خاطر دخول ادوات انشاء بر آن صحیح است. توضیح همه این مباحث در توضیح «فعل» و امور مستفاد از آن آمد.^۲ در اینجا اضافه می‌کنیم دلیل این که فعل امر از اقسام مضارع است نه از اقسام ماضی و مقاد آن بعث بر اتصاف است نه بعث بر تحقیق^۳ این است که بعث از مفاهیمی است که ابتدائاً به شخص (ذات) تعلق می‌گیرد نه حدث. از طرف دیگر - چنان که گفتیم - فرق تحقیق با اتصاف در این است که تحقیق ابتدائاً به حدث تعلق می‌گیرد، بعداً به ذات، ولی اتصاف ابتدائاً به ذات تعلق می‌گیرد، بعداً به حدث^۴، بنابراین فعل امر - که مقاد آن «بعث» است - با مضارع بیشتر مناسب است دارد.^۵ همچنین دخول لام امر و لاء نهی - که طرف تضاد امر است - بر مضارع و نه بر ماضی، گفته مرا تأیید می‌کند.^۶

صیغه امر چند معنی دارد؟

مقاد صیغه امر به شهادت اطّرود در موارد استعمال آن عبارتست از: «بعث بر اتصاف ذات به مبدأ».

این «بعث بر اتصاف» به سبب اختلاف اغراض و دواعی، به لباس‌های مختلف در

که گفته است «تحزن و تفجیح است و اخبار نیست»، توجیه می‌کند. به این بیان که منظور مژروقی آن است که مقصود بالاصالة تحزن و تفجیح است نه این که خبر نیست. به همین خاطر، مژروقی گفت: « الاخبار نیست» ولی نگفت: «خبر نیست». ۱- بعث: برانگیختن.
۲- الاشتاقاق، صص ۹۷ و ۹۸ و نیز قبل از آن.

۳- در مباحث گذشته آمد که مقاد مضارع، «اتصف» است و مقاد ماضی، «تحقیق».

۴- در هر اسناد حدوثی (فعل: حرکت مستقیم) سه چیز لازم است: ۱- حدث (ضرب); ۲- ذات (زید);

۵- الاشتاقاق، ص ۱۴۰.

۶- رابطه بین آنها.

ع. همان.

می آید و عنوانین مختلف را تولید می کند، به عنوان نمونه:

- اگر غرض از بعث، ابعاث مبعوث بر اتصاف به مبدأ باشد، به خاطر این که صلاح او در این است، بدون این که در نفس باعث طلب و اراده باشد، در این حالت، عنوان «ارشاد» تولید می شود.

- اگر در حالت فوق باشد، با این فرق که در باعث طلب وجود داشته باشد، عنوان «طلب» در این جا تولید می شود که خود بر سه قسم است:

۱) اگر باعث و طالب، دانی و پایین تر باشد، به این حالت «سؤال» می گویند.

۲) اگر باعث و طالب، عالی و برتر باشد، به این حالت «امر» گویند (به شرط این که عالی در مقام اعمال ولايت هم باشد).

۳) اگر مساوی باشد، «التماس» و «استدعا» می گویند.

- طلب در سه صورت فوق یا بر سبیل حتم است یا نه؛ که در صورت دوم (یعنی اگر طالب، عالی باشد)، به مقتضای حتم و عدم حتم، عنوانین «وجوب» و «ندب» تولید می شود.

- گاهی غرض از بعث، «ترخيص و اذن» است و....^۱

بنابراین، مفاد صیغه امر یک چیز بیشتر نیست: «بعث بر اتصاف به مبدأ». سایر عنوانین به سبب اختلاف دواعی و خصوصیات مقام تولید می شود.^۲

از بحث فوق معلوم می شود که اختلافی که بین متأخرین از اصولین در بحث از صیغه امر رخ داده است که: «آیا صیغه امر حقیقت در وجوب است یا حقیقت در ندب یا مشترک بین آن دو است - لفظاً یا معناً - یا این که حقیقت در اذن جامع بین آن دو و اباوه است یا مشترک بین آنهاست؟»، بی وجه است. چرا که موضوع له صیغه امر، بعث است و بعث از ناحیه عالی نسبت به دانی، عنوان «امر» را به خود می گیرد. بعد از این مرحله، اگر بعث به اندازه حتم باشد «وجوب» است و الا «ندب» است و....

۱- ر.ک: الاستفاق، ص ۱۳۴.

۲- آخوند صاحب کتابه نیز اجمالاً مسئله اختلاف دواعی را دریافته است اما مفاد صیغه را «طلب» دانسته است که در ضمن مباحث آنی نقد می شود.

از این جا معلوم می‌شود عناوین و جوب و ندب چند مرحله از آنچه در شان مدلول فعل امر بودن است، متاخر است.

علاوه بر این که احکام تکلیفیه، یک سری صفات نفسانی هستند که مقدم بر انشاء هستند و انشاء، مدلول آنهاست (لذا آثار تکلیف، اعمّ از استحقاق عقاب و ثواب، متوقف بر علم به «ما فی الضمیر» مولاست و او برشیان نیاورده است) بنابراین معقول نیست که صیغه امر - که یک صیغه انشاء است نه صیغه اخبار از خارج - در احکام تکلیفیه استعمال شود.^۱

انحراف متاخرین از بحث متقدمین^۲

بحث متقدمین در اختصاص صیغه به وجوب یا ندب (به نحو وضعی) نبوده است. حتی اساساً و اولاً بحث آنها درباره فعل امر نبوده بلکه بحث آنها درباره حقیقت «امر» که یک شیء نفسانی است، بوده است. در تعریف امر آوردم: «طلب عالی از دانی به همراه اعمال ولایت»؛^۳ طلب، فعل نفس است که در شرایط خاص از آن به «امر» تعبیر می‌شود.

بحث متقدمین از دو بخش تشکیل می‌شده است:

الف) آیا برای حقیقت امر صیغه مخصوصی وضع شده است؟

ب) آیا حقیقت امر (طلب عالی از دانی با اعمال ولایت) به حتم (وجوب) انصراف دارد یا به غیر حتم (ندب) یا معلوم نمی‌توان کرد؟ و در صورت اول یا دوم، علت آن کدام است؟ انصراف اطلاقی است یا شهرت استعمال یا اصله الاحتیاط یا اصله عدم یا ...؟

۱- بماند که اساساً صیغه در حکم حروف است و ابعادی است نه مرانی، لذا استعمال مصطلح در آن راه ندارد.

۲- درباره مرز بین متاخرین و متقدمین، آیة الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی علیه السلام فرموده بودند: «محقق حلی» مرز بین متاخرین و متقدمین است - این مطلب را از استاد معصوم زاده شنیدم.

۳- گاهی رسول خدا علیه السلام از اصحاب خود چیزی طلب می‌کردند اما نه به عنوان رسول خدا بلکه به عنوان دوست و مانند آن، در این جا عالی از دانی طلب کرده است، اما نه به عنوان عالی و ولی خدا، علو نیز جز به ولایت حاصل نمی‌شود. (ر.ک: مباحث الفاظ، طبع مصطفوی، ص ۶۵).

(این دو مورد اخیر را در خلال بیان اشتباهات متأخرین توضیح می‌دهیم).
متأخرین این دو بحث را خلط کرده‌اند و بحث اول را اشتباه مطرح کرده‌اند؛ به
این ترتیب که بحث دوم را به بحث اول ربط داده‌اند و پنداشته‌اند که اختلاف این
است: «آیا صیغه فعلی امر برای وجوب وضع شده است یا برای ندب یا برای جامع
این دو؟»

اشتباه دیگر متأخرین

خلط دیگری که متأخرین مرتکب شدند این است که سؤال دوم متقدمین را به این
صورت تغییر دادند: «ماده «امر» برای کدامیک از وجوب یا ندب یا جامع بین آن
دو، وضع شده است؟»

این سؤال، سؤال متقدمین نیست؛ چراکه اولاً «امر» مورد بحث، امر مقابل نهی
(که شیشی نفسانی است) می‌باشد نه وجود لفظی ماده امر (رجوع به تعریف امر مطلب
را روشن می‌کند). ثانیاً این که امر اختصاص وضعی به وجوب و ندب ندارد، بدیهی
است؛ حقیقت نفسانی و تکوینی که قابل وضع نیست!

آنچه بحث قدماء بوده است عبارتست از این که «آیا حقیقت نفسانی «امر»، به
نحو مطلق، اقتضای وجوب دارد یا اقتضای ندب یا این که هیچ کدام را اقتضانمی‌کند
و باید توقف کرد؟»

به عبارت دیگر، «وقتی عالی از دانی چیزی را خواست، در حالی که از جایگاه
علو و ولایت این درخواست را مطرح کرد و قرینه‌ای بر حتمی یا غیر حتمی بودن
خواسته‌اش قرار نداد، در این حالت، اقتضای این حالت وجوب است یا ندب یا
معلوم نیست؟»

نزاع قدما این چنین بوده است و به همین دلیل عده‌ای به انصراف یا شهرت
استعمال یا اصالة الاحتیاط یا اصالة العدم و... به پاسخ سؤال پرداخته‌اند.

خلاصه

بنابراین قدما هیچ بحثی درباره اختصاص صیغه به وجوب یا ندب به نحو وضعی

نداشته‌اند. آنچه مورد بحث ایشان بوده است در اختصاص صیغه به حقیقت نفسانی «امر» بوده است.

بحث دیگر شان هم درباره ماده امر نبوده است بلکه درباره اقتضای امر (به عنوان یک امر معنوی) نسبت به وجوب و ندب یا عدم اقتضای معین نسبت به وجوب یا ندب بوده است.

منشأ بحث قدماء در صیغه امر

گفتیم که قدماء اختلافشان در صیغه در اختصاص وضعی آن به وجوب یا ندب نبوده است بلکه در اختصاص وضعی آن به امر (طلب عالی از دانی با اعمال ولايت) بوده است.

منشأ این بحث قدماء این است که مفad صیغه امر، بعث بر اتصاف است و بعث، لوحّی و طبعه، مقدمه ابعاث است، لذا صیغه امر انصراف به طلب الفعل دارد^۱ (لوحّی و طبعه). به همین ترتیب، عده‌ای از قدماء تصور کرده‌اند که این تبادر، حاقد است؛ لذا حکم به اختصاص وضعی صیغه امر به حقیقت نفسانی امر (معنوی) کرده‌اند، اما عده‌ای دیگر تبته داشته‌اند که این تبادر، اطلاقی است و لذا گفته‌اند صیغه امر به حقیقت نفسانی امر اختصاص وضعی ندارد^۲ و قول درست هم همین است.

- ۱- چنانچه صیغه نیز، به همین ترتیب، به طلب الترک انصراف دارد.
 - ۲- البته اشکال جدی تری در این جا هست و آن این است که صرف ظهور در طلب، ظهور در امر نیست بلکه سه جزء در امر ملحوظ است: طلب، عالی بودن طالب و اعمال عنوان از ناحیه طالب؛ که صیغه امر در دو جزء دوم اصلاً ظهور ندارد.
- مرحوم بهبهانی ایراد فوق را در مباحث الفاظ مطرح می‌کند. بحث کامل او امر را در همین کتاب مباحث الفاظ باید جست.

مباحث الفاظ سلسله مقالاتی است در باب الفاظ اصول الفقه که ناظر بر **کنایه الاصول** آخوند خراسانی تألیف شده است. مصنف در این کتاب شاخ و برگ اصولی ناشی از نگاه خاص خود به نحو و تعریف اسم و فعل و حرف را ترسیم می‌کند.

اگر در اساس النحو و شرح آن به یک دوره نحو مبتنی بر نگاه جدید بر می‌خوریم در **مباحث الفاظ** نیز به یک دوره اصول مبتنی بر نگاه جدید بر می‌خوریم. خلاصه و آشخورهای اصلی این دو کتاب را در **الاشتقاق** (که متصدی تبیین نفس این نگاه نوبه اسم و فعل و حرف است) می‌باشیم.

مباحث الفاظ مشتمل است بر مباحثی از قبیل: موضوع اصول الفقه، تقسیم لفظ، وضع، دلالت، وضع مرکبات، تراویف و تباین، حقیقت و معجاز، علایم مجازیت، علایم حقیقت، حقیقت شرعیه، مشق،

حال که معلوم شد «صیغه امر» اختصاص وضعی بر «امر» ندارد معلوم می‌شود که به طریق اولی به اقسام آن، یعنی وجوب و ندب و تیز شوون امر یعنی مزه و تکرار، فور و تراخی و... اختصاص وضعی ندارد و اینها را باید با اطلاق یا اصل اثبات کرد. متأخرین بحث را خلط کرده و این مباحث را نیز در صیغه مطرح کرده‌اند.

مباحث مربوط به حرف

در این مقام، مرحوم بهبهانی، نخست به توضیح معنای بعضی از حروف می‌پردازد سپس به آنچه از تعریف حرف استفاده می‌شود اشاره می‌نماید و در پایان مباحث مختلفی را از نحو و اصول در ارتباط با موضوع مطرح می‌کند.

نخست، حروف جر را به بحث می‌کشد و کلام این حاجب و رضی را مبنی بر این که: «حروف الجر وضع الافضاء بفعل او معناه الى مايليه و الافضاء: الوصول و...» تأییدی بر ایجادی بودن نقش حروف در جملات قلمداد می‌کند.

حروف جر بر دو دسته است:

الف) مایوجب مطلق الربط (و هو الالصاق)

ب) مایوجب ربطاً خاصاً (كالاستعلاء والظرفية والاختصاص و...)

دسته الف یک حرف بیشتر نیست و آن حرف «باء» است. ولی دسته دوم

عبارتست از «علی»، «فی»، «لام» و ...^{۱۰} کتاب علوم انسانی و مطالعات فرنگی

حرف «باء»: «مطلق الربط و الالصاق»

حرف باء یک معنی بیشتر ندارد و آن عبارتست از مطلق ربط که با انواع ربط قابل جمع است. سایر معانی ذکر شده برای باء خصوصیاتی است که از مورد استفاده می‌شود، نه این که هر کدام معنی خاص برای باء باشند.

۱۰ مشترک لفظی، بحث کامل نوامر و نواحی (بر طبق کتابیه)، مفاهیم (شرط، وصف و...)، تخصیص، مطلق و مقید، عام و خاص و...

در این کتاب، مطالب کفاایه و مانند آن عمدتاً به نقد و نقض کشیده شده است و سعی شده نظام هماهنگی از مباحث الفاظ ارایه شود. «قلم موجز» و «مختصر و مقید سخن گفتن» از خصوصیات دیگر ابن کتاب و سایر کتب مصنف است.

حرف باء، از آن جا که برای ایجاد مطلق ربط وضع شده است، ظرفیت لازم برای پذیرش خصوصیات مختلف را دارد لذا خصوصیات زیادی را در معنای آن ذکر کرده‌اند. مثل: تقدیمه، تعدیه، سببیت، ظرفیت، مصاحبত و استعانت، مقابله، بدلتیت، مجاورت، استعلاء، تأکید و...؛ به خاطر همین اتساع، حرف باء به جای سایر حروف می‌آید. بنابراین:

- (۱) خصوصیات موارد در معنای باء منحصر به چهارده تا نیست؛ همچنان که اینها معنای باء نیستند بلکه خصوصیات مورد استعمال هستند.
- (۲) خصوصیات مذکور (تعدیه و تقدیمه و...) معنای باء در قبال الصاق نیستند بلکه انحصار الصاق هستند و معنای باء تنها الصاق است.
- (۳) این گونه نیست که در هر مورد تنها یک خصوصیت باشد بلکه ممکن است چند خصوصیت در یک مورد جمع شود، مثال این بحث، باء در بسمله است:

«باء در بسمله به چه معنی است؟»

باء در بسمله تنها الصاق (مطلق ربط) را ایجاد می‌کند، سایر معانی، خصوصیاتی هستند که ممکن است به حسب مورد به کار رفتن بسمله، همه آنها با هم مدد نظر باشند یا به حسب مورد بعضی از آنها مدد نظر باشند. بنابر این اختلاف در این که باء بسمله کدام یک از معانی مصاحبত یا استعانت را دارد بی وجه است. چراکه اولاً آنها معنای باء نیستند بلکه خصوصیت‌های تنها معنی باء (: مطلق ربط) هستند. ثانیاً باید به مورد به کارگیری نظر کرد؛ شاید همه آنها مدد نظر باشد، شاید هم بعضی که متناسب با مقام باشد منظور باشد.

- (۴) تقسیم الصاق به حقیقی و مجازی به ترتیب در «به داء» و «مرزٹُ بزید» بی وجه است بلکه هر دو حقیقی است؛ غایة الامر الصاق در هر مورد به حسب آن است.
- (۵) تبعیض از معانی باء نیست.

مصنف در این جا به بحثی درباره آیه وضو می‌پردازد:

معنی «فامسحوا برؤوسکم» چیست؟

در روایتی، زراره از حضرت صادق علیه السلام سؤال می‌کند: چگونه از این آیه استفاده می‌کنید که شستن تمام دست لازم نیست بلکه جزوی از آن را باید شست؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «لمکان الباء»^۱

مصنف، این کلام حضرت صادق علیه السلام را از مؤیدات مبنای خود می‌داند چراکه اگر می‌فرمود «فامسحوا رؤوسکم» (بدونباء) مقتضی کلام، استیعاب مسح بود؛ یعنی تمام سر را مسح کنید، نیازی هم به باء نبود زیرا فعل مسح متعددی بنفسه است. اما با توجه به فرمایش حضرت، وجود «باء» کلام را از استیعاب غسل به کفايت مجرد ایصال ماسح به ممسوح انصراف داد که نتیجه آن، کفايت مسح بعض سر است. چنان که در «فاغسلوا وجوهکم» باء را نیاورد و استیعاب غسل استفاده شد.

سایر حروف: حروفی که تنها یک ربط خاص را ایجاد می‌کنند

غیر از «باء» سایر حروف مثل «فی»، «علی»، «الی» و... ربط‌های خاص را در لفظ ایجاد می‌کنند نه مطلق ربط را، و چون حروف آلت ایجاد نسبت هستند نه مرآت و دآل بر نسبت، لذا اشتراک و تجوّز در حروف نیست زیرا در آلت و علامات، اشتراک و تجوّز نیست.^۱

هیچ حرفی به معنی حرف دیگر نمی‌آید

مصنف از بیان فوق نتیجه می‌گیرد که «معنی ندارد حرفی به معنی حرف دیگر بیاید»، به همین خاطر مصنف به بررسی بعضی از موارد معروف که در معنی اللیب به عنوان مجھی یک حرف به معنی حرف دیگر آمده است می‌پردازد و آنها را توجیه می‌کند:

۱- مرحوم مصنف در اینجا بعضی از حروف را علامات کثیف استعمال اسم عنوان می‌کند.

قول مصنف	قول مشهور	جمله
«جدوں التخل» ظرف مصلوب است تزیلاً (و شدت عذاب را بیان می کند)	«فی» به معنی «علی»	لا صلبتکم فی جذوں التخل
فخر علی قومه فی «زینت» همچنان که مصاحب است، ظرف شخص نیز محسوب می شود.	زینته مصاحب	زینتہ
بصیرون فی طعن «بصیرت» هم به وسیله «باء» متعددی می شود و هم به وسیله «فی» الامر و الكلی	«فی» به معنی «باء»	الابامر والكلی
افواہ «افواہ» همچنان که متنهی الیه رد ایدی است؛ تزیلاً ظرف آن می تواند باشد.	فردّوا ایدیهم فی «فی» به معنی «الی»	افواہهم
بخل عن نفسه «بخل» چون متضمن معنی منع است، «عن» را قبول می کند.	«عن» به معنی «علی»	بخل عن نفسه
اذا رضيت على «رضا» در معنی عدم سخط است، «على» را قبول می کند.	چون «رضا» به معنی «عن»	بنو قشیر
آی الال على حبه... «حب مال» همچنان که مصاحب شخص است، محل استعلاط هم هست.	«على» به معنی «الله»	آی الال على حبه...
دخل المدينة على «دخول» هم به «فی» متعددی می شود و هم به «على» (به خاطر تضمن نوعی از معنی نزول).	«على» به معنی «فی»	دخل المدينة على حین غفلة من اهله

و...

مصنف اضافه می کند که اگر درست بود که حرفي به معنی حرف دیگر بیاید، باید عمومیت می داشت و در همه جا امکان آن می بود، در حالی که این گونه نیست. مثلاً باید «کتبت فی القلم» یعنی «بالقلم» و «مررت فی زید» یعنی بزید و... درست می بود ولی بطلاً این موارد از اوضاع واضحات است.

معنى «من» و «الى»

نحویون اتفاق دارند که «من» برای «ابتدا غایت» و «الى» برای «انتهای غایت» وضع شده است و....

مصنف می‌گوید: گاهی «من» و «الى» جایی استعمال می‌شوند که اساساً ابتدا و انتها تصور ندارد چنانچه در تحدید ملک زید می‌گویند «من هنا الى ه هنا» در اینجا تحدید مقصود است نه مبدئی که کاری از آن شروع شود و نه منتهایی که کار به آن ختم شود. گاهی نیز جایی استعمال می‌شوند که مبتدا و منتهای می‌توان تصور کرد اما مقصود نیست، مثل: «اکنس الیت و رشحه بالماء من هذا المكان الى هنا». در اینجا می‌توان تصور کرد که فعل «کنس» ابتدا و انتها داشته باشد اما در این مثال غرض این نیست که حتماً از اینجا شروع کن و به آنجا ختم کن بلکه قصد آن دارد که محدوده «کنس» را مشخص کند، اینجا باید تمیز شود، حال از هر طرف که می‌خواهی، اتفاقاً گاهی معلوم است که از مدخل «الى» باید شروع کرد و به مدخل «من» ختم کرد چنان که بگوید: از «دم در» تا «انتهای اتفاق» را تمیز کن.

نظر مصنف در «من» و «الى»

به طور دقیق معنی «من» «عدم السبق من مدخلوها وضعنا»، و معنی «الى» «عدم التجاوز من مدخلوها وضعنا» می‌باشد. این دو معنی غالباً به «ابتدا و انتهایت» و «انتهایت» انصراف دارد. اما در جایی که به صرف «تحدید» آمده باشد این انصراف رخ نمی‌دهد (تحدید را در چند سطر قبل توضیح دادیم).

«الى» در آیه وضو «... الى المراافق»

به این ترتیب «الى» در آیه شریفه به معنی «عدم التجاوز من مدخلوها وضعنا» می‌باشد که در واقع محدوده شستشو را معنی می‌کند و بحث از انتهای غایت نیست آیه اساساً ظهوری در مرام عامه (اهل سنت) ندارد تا لازم باشد آن را به «مجیئه به معنی مع» یا به این که «الى» برای بیان انتهای مغسول آمده است نه غسل «توجیه کنیم، علاوه بر این که این دو توجیه جداً دچار مشکل است.

اشکال مهم و قاعدة مهم^۱

در این جا مرحوم بهبهانی اشکالی را بر ضد خود طرح می‌کند و پاسخ می‌دهد.
اشکال این است که کسانی که درباره آیه وضو و بحث‌های قبل از آن نظر داده‌اند
خود عرب بوده‌اند، چگونه شما جرأت می‌کنید آنها را در فهم زبان مادری خود
خطاکار بدانید و خود را که عرب نیستید صاحب فهم درست از زبان عربی
عنوان کنید؟!

مرحوم بهبهانی در این جا در پاسخ به نکته لطیفی اشاره می‌کند:
قول اهل یک زبان در اخبار از موارد استعمال الفاظ آن زبان حجت
است، اما در تعیین موضوع لفاظ، اهل زبان با سایرین برابر هستند.
سایر معانی ذکر شده برای «من» و «الی» (به طرقی که در «باء» گفته شد) معانی
«من» و «الی» نیستند بلکه خصوصیاتی هستند که به حسب مورد بر معنی اصلی
عارض می‌شوند. مثلاً علیت برای «من» از این که معلول عدم سبق از علت دارد
فهمیده می‌شود: توجه کنید: ﴿... مما خطيباتهم اغرقو فادخلوا النار﴾
در موارد «أخذت من الدارهم»، «فاجتبوا الرجس من الأولئان»، «ما ننسخ من
آیة...» و... فعل، ظهرور در عموم دارد ولی «من» با معنی «عدم سبق از مدخلش»
وجب صرف فعل از عام به خاص می‌شود یعنی فعل سبق بر خاص (مدخل
«من») ندارد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعة علم انسانی

قاعدة: حروف جر همیشه به متعلقی از نوع «فعل» نیاز ندارد

در میان نحویون معروف است که حروف جر، اختصاص به ایصال فعل (یا ما فی
حکمه) به «مدخل حرف جر» دارند اما مصنف الاشتغال این را نمی‌پذیرد و بیان
می‌کند که همان گونه که حروف فعل (و ما فی معناه) را به مدخل خود می‌رسانند
(مثلاً: دخلت فی الدار)، اسم جامد را نیز به مدخل خود می‌رسانند، مثل «زید فی
الدار» و «به داء» و... در این موارد لازم نیست فعلی را در تقدیر بگیریم و متعلق
حرف جر و «ما بوصل به» حقیقی به حساب آوریم، «ما بوصل به» حقیقی، همان اسم
جامد است و نیاز به تقدیر فعل نیست.

توضیح این که درباره مثال «زید فی الدار» باید گفت: همچنان که اعراض «زید»، مثل ضرب، قیام، قعود و... مظروف واقع می شوند، خود جوهر زید نیز مظروف واقع می شود. پس در تقدیر گرفتن فعل نه تنها لازم نیست بلکه ممکن است نقض غرض باشد، زیرا مقصود مظروف واقع شدن خود زید است نه قیام و قعودش.

اگر گفته شود فعل «کان» را در تقدیر می گیریم، در جواب باید گفت: اگر فعل «کان» تامه را در تقدیر می گیرید که این یعنی اصل وجودش مقید به دار است یعنی در غیر دار وجود ندارد و این واضح البطلان است اما اگر «کان» نافص را در تقدیر می گیرید، مفاد کان نافص همان مفاد «حرف» است. یعنی در تقدیر گرفتن «کان» با وجود «فی» در جمله، تکراری است و چیزی را اضافه نمی کند.

این دیدگاه مهم و دقیقی است که حدث در فعل کان (یعنی «بودن») جز به استاد تعلق نمی گیرد و لذا کارکرد حرف را دارد (مثل «زید فی الدار»)^۱ و لذا در تقدیر گرفتن کان نافصه تأکید و تکرار است، نه تقدیر امر زاید.

خلاصه این که در «زید فی الدار» و امثال آن نیازی به تقدیر گرفتن فعل نیست چرا که هیچ ذهنی احساس نیاز به این تقدیر را نمی کند (البته ذهن غیر مشوب به

۱- توضیح: اکثر نکات مستفاد از تعریف فعل را در گزارش دوم شرح دادیم اما این نکته مهم را بیان نکردیم که فعل «کان» نافص و سایر افعال نافص، هم حدث دارند و هم استاد حدوثی؛ مثلاً حدث در «کان» همان چیزی است که در فارسی به «بودن» از آن تعبیر می کنیم. «بودن» به معنی نافص آن تنها به استاد تعلق می گیرد و این امر، تعقلی و وجودی است. تعلق به استاد یعنی: «بودن علی و وجه خاص» که همان کون غیرتام است، حال آن که حدث در «کان» تنها به استاد تعلق می گیرد لذا همیشه استادی بعد از آن وجود دارد، مثلاً زید عالم. نهایتاً معنی «کان زید عالم» این می شود: «زید بود به بودن خاصی که همان عالم بودن است». لزوم وجود این استاد بعد از «کان» این توهمندی را پدید می آورد که «کان» اساساً مشتمل بر حدث نیست و بعضی از نحویون به این مطلب قابل شده اند. در حالی که فعل عبارتست از: معنی برخی مشتمل بر استاد حدوثی و حدث (آنچنان که در گزارش دوم آمد) لذا همچنان که فعل بدون استاد حدوثی معنی نمی دهد بدون حدث هم معنی نمی دهد. این حاصل مطلب نوزدهم مستفاد از تعریف فعل است که در گزارش دوم نیاوردهیم و این جا جبران کردیم.

از این بحث، مرحوم مصنف در *اصناس اللغو* (ص ۱۲۰ و غیر آن) نتیجه می گیرد که آنچه اسم کان نافصه قلمداد شده است فاعل آن است و آنچه منصوب است رافع ابهام از «کان نافصه» می باشد نه خبر آن. به نظر می آید از دیدگاه مرحوم بهبهانی، نهایتاً تفاوتی بین «کان نافصه» و «کان تامه» نیست، به این معنی که: «کان» از مطلق بودن خبر می دهد و اسم مرفوع بعد از آن فاعل آن است، حال، اگر اسم منصوبی بعد از آن نیاید معنی تامه بودن مطلق، منصرف می شود و «کان» نام «تامه» پیدا می کند ولی اگر بعد از اسم مرفوع، اسم منصوب باید، مطلق بودن را به «بودن علی وجه خاص» صرف می دهد.

کلمات نحوین) و همان حرف را کافی می‌داند؛ چراکه حرف، کُونِ ناقص را در قضیه لفظیه ایجاد می‌کند.

مرحوم مصنف در اینجا دو قاعدة معروف نحوین: « مجرور، منصوب است محلًا» و « مجرور، بعد از نزع خافض، منصوب می‌شود» را رد می‌کند.^۱

آن جاکه حرف جر، فعل را به مدخلش ایصال می‌کند

در مثال «دخلت فی الدار» این بحث مطرح است که آیا «فی»، حدوث را به دار ایصال می‌کند یا حدوث حدث را به دار می‌رساند؟ به عبارت دیگر آیا «دخول» را به «دار» می‌رساند یا «اسناد دخول به ذات ما» را به «دار» ایصال می‌کند؟

ظاهر کلمات نحوین این است که حدث را (که مفهوم مستقل اسمی است) به مدخل خود ایصال می‌کند، اما این کلام غلط است؛ چراکه حدث باقطع نظر از حدوث در خارج، ارتباطی با زمان و مکان و آلت و علت ندارد و نیز مبدأ و متنهی نمی‌شناسد. پس متعلق حروف در جایی که فعل داریم، حدوث حدث است نه خود حدوث؛ یعنی مفاد هیأت فعل، متعلق حرف است نه مفاد مادة فعل.

«حروف مشبهه به فعل»

این حروف آلات بیان کیفیت اسناد ثابت بین اسم و خبرشان هستند.

«إن» و «أَن»: اسناد بین اسم و خبرشان را به وجه تأکیدی قرار می‌دهند. به این ترتیب که کلام را که ابتداءً ناظر به خارج است و ثانیاً ناظر به اعتقاد متکلم (فایده خبر)، به عکس این حالت، انقلاب می‌دهند و نظر کلام را ابتداءً به اعتقاد متکلم معطوف می‌کنند و بر آن تأکید می‌کنند تا تردید شنونده نسبت به اعتقاد متکلم بر طرف شود.^۲

۱- الاشتغال، ص ۱۴۹.

۲- این معنی را مصنف در الاشتغال مختصرآ و در اساس النحو مفصلآ توضیح داده است که قضیه خبریه لفظیه ناظر به خارج است اما از رهگذر ذهن متکلم، لذا اگر متکلم، معصوم باشد یا قضیه؛ قضیه نظریه نباشد (و متکلم صادق القول باشد) دلالت به خارج، تمام خواهد بود. بنابراین اگر شنونده به اصل ثبوت در خارج هم تردید داشته باشد این مآلًا به تردّد وی در علم متکلم به مطلب منهی می‌شود.

کافی: اسناد را از ظاهرش که تحقیق است به تشییه صرف می‌کند.
لیت و لعل: اسناد را از ظاهرش که اخبار است به انشاء (تمتی و ترجی) صرف می‌کند.
لکن: اسناد را از ظاهرش که استقلال و استئناf است به استدراک و رفع توهمند خلاف، صرف می‌کند.

حروف استفهام

حروف استفهام، اسناد را از ظاهرش که اخبار است به استخبار و بعث بر اخبار صرف می‌کند. این «بعث بر اخبار» به جهت اغراض عدیده‌ای انجام می‌شود؛ گاهی «استفهام حقیقی» در کار است؛ گاهی «انکار و ابطال» مراد است؛ گاهی «توبیخ» غرض است (و این که نفس کریمہ از اخبار آن اباء دارد، چه رسد به انجام آن؟؛ گاهی «امر» مقصود است و...).

بنابر این ادات استفهام یک معنی بیشتر ندارد و آن «بعث بر اخبار» است، و در حال اطلاق انصراف به استفهام حقیقی و در حال قرینه ظهور در اغراض مذکور دارد. این بحث را در «امر» کاملاً توضیح دادیم. پس معانی ای که معنی اللبیب و امثال آن برای حروف استفهام و نیز «باء» و سایر حروف شمرده‌اند، طبق این توضیح و توضیحات سابق، فاسد است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

لام تعريف

لام تعريف برای اشاره به مدخل خود است که از این اشاره، تعريف نیز پدیدید می‌آید (البته اگر مدخل، قبل از این، نکره بوده باشد). حال اگر آن جا عهد ذکری یا حضوری یا ذهنی در کار باشد، اشاره، به آن معهود منصرف می‌شود و الا به نفس جنس، من حیث هو یا من حیث هو فی افراده، انصراف می‌یابد. پس لام تعريف یک کارکرد بیشتر ندارد و آن «اشارة به مدخل است» و معانی «تعريف» و «عهد» با

انواعش و «جنس» و... به ترتیبی که توضیح دادیم از آن کارکرد حاصل می‌شود.
 لام داخل بر مشتق یا جامد، حرف تعریف است و هیچ گاه موصول نیست.
 توضیح: در مثال «قد افلح المتفق رَبِّهِ»، ضمیر مجروری به خود و صفت راجع است و
 ضمیری که نحوین برای خود و صفت، به عنوان فاعل مرفوع، اتخاذ کرده‌اند - چنان
 که در بحث تعریف فعل آمد (گزارش دوم) - اصلاً ضمیر نیست بلکه ذات ما است
 که عقلاً از نیاز اسناد به طرف دوم در مقابل حدث فهمیده می‌شود.

تنوین تنکیر و ادات تثنیه و جمع

مفاد تنوین و ادات تثنیه و جمع، معانی‌ای است که بر مدخل آنها عارض
 می‌شود و نحوه استعمال آنها را تعیین می‌کند.

تنوین بیان می‌کند که اسم جنس^۱ در مفهومش، من حيث وجوده فی ضمن فرد
 مّا، استعمال شود؛ این حیثیت، نحوه استعمال اسم جنس در مفهومش است نه
 مستعمل فيه.

ادات تثنیه نیز بیان می‌کند اسم جنس که در مفهومش استعمال می‌شود علی وجه
 وجوده فی ضمن فردین استعمال می‌شود و...

از اینجا معلوم می‌شود که قول مشهور در فرق بین جمع و اسم جمع درست
 است؛ مشهور گفته‌اند: «جمع بر آحاد مطابقتاً دلالت دارد اما اسم جمع تضمناً
 دلالت دارد.»

صیغه جمع، وجه استعمال را بیان می‌کند و مستعمل فيه، همان است که در مفرد
 هم هست، لذا به تک‌تک افراد اشاره مستقیم دارد. اما جمعی که از اسم جمع
 استفاده می‌شود داخل در مستعمل فيه است یعنی مستعمل فيه در اسم جمع، جمع
 بما هو جمع است، لذا به نحو غیر مستقیم به تک‌تک افراد اشاره دارد.

از اینجا معلوم می‌شود «جمع محلی به الف و لام» عموم افرادی دارد نه عموم
 جمعی، زیرا گفته‌یم الف و لام اشاره به جنس دارد. از طرف دیگر، مفاد صیغه جمع

۱- اسم جنس، وضعیاً، لابشرط از تعریف و تنکیر و تثنیه و افراد و جمع است.

یان وجه استعمال جنس است (که همان «علی وجه وجوده فی جمیع الافراد» باشد) پس جمع مستفاد از «جمع محلی به الف و لام»، در مستعمل فیه نیست بلکه از وجود استعمال اسم جنس است، لذا جمع، بماهو جمع، مستعمل فیه نیست پس به تک نک افراد اشاره مستقیم دارد.

حروف ندا، تنبیه و ندبه

این حروف، ندا و ندبه و... را خارجاً ایجاد می‌کنند نه این که صرفاً مفهوم نداء و ندبه... را در ذهن سامع خطر دهند.

به عقیده مرحوم مصنف، ایجاد، در این حروف، اظهر از حروف دیگر است^۱: چراکه در حروف دیگر، صرفاً نسبت لفظیه ایجاد می‌شد و آن نسبت لفظیه بر نسبت خارجیه دلالت می‌کرد، مثلًاً «باء» تنها الصاق لفظی بین دو لفظ دیگر را ایجاد می‌کرد اما الصاق خارجی مدلول الصاق لفظی بود، نه موجود حرف «باء»، اما در حرف نداء، نداء لفظی و خارجی هر دو به واسطه حرف ایجاد می‌شود.^۲ حرف ندا، هم به لفظ «زید» تعلق می‌گیرد و هم به مفهوم آن، لذا «زید» لفظاً و معناً توسط «یا» منادی واقع می‌شود. در ادات تثنیه و ندبه و استفهام و اشاره و غیبت و خطاب و تکلم و مانند آن، قضیه، مثل ادات نداء است.

پس از بحث درباره بعضی از حروف به بحث اصلی می‌پردازیم:

امور مستفاد از حد حرف

در روایت شریفه سخن از ایجاد معنی توسط حروف بود نه دلالت بر معنی. در بخش اول گزارش الاشتغال توضیح کاملی از بیان مرحوم بهبهانی درباره حرف دادیم، اینجا به اختصار اشاره می‌کنیم:

«قال علی عليه السلام: ... و الحرف ما اوجد معنی في غيره...»

۱- الاشتغال، ص ۱۵۶.

۲- جنان که گاهی هم اصلاً حرفی در کار نیست، بلکه حالات صورت متکلم باشد یا رخدوت صدای وی این کار را می‌کند.

... و حرف آن چیزی است که معنی را در غیر خودش (اسم و فعل) ایجاد می‌کند.

توضیح دادیم که منظور از «معنی» در روایت شریفه «نسبت» می‌باشد؛ چراکه نسبت است که مقصود اصلی در کلام است (به بخش اول گزارش رجوع کنید). و توضیح دادیم که منظور از ایجاد، ایجاد «نسبت لفظیه» است. در حقیقت، یک نسبت خارجیه داریم که به طرفینش تقوّم می‌باید؛ یک نسبت ذهنیه داریم که به تصور طرفینش، تصور می‌باید؛ و یک نسبت لفظیه داریم که عبارت از لفظ خاصی نیست بلکه حرف، آن را ایجاد می‌کند. نسبت لفظیه، لفظ نامعینی است که به وسیله حرف بین دو لفظ دیگر (غیر حرف) ایجاد می‌شود و این نسبت لفظیه بر نسبت ذهنیه و خارجیه دلالت می‌کند.

ممکن است گفته شود: همان حرف بر نسبت ذهنیه و خارجیه دلالت می‌کند، مثلاً «فی» بر رابطه ظرفیت که بین زید و دار وجود دارد دلالت می‌کند. به عبارت دیگر، کلمه «فی» همان نسبت لفظیه ظرفیت است که بر نسبت‌های ذهنی و خارجی آن دلالت می‌کند.

در پاسخ می‌گوییم: اگر این گونه باشد کلمه «الظرفیه» هم باید بتواند این کار را انجام دهد ولی «زید الظرفیه الدار» بی معناست.

اگر گفته شود: کلمه «الظرفیه» بر نسبت ظرفیت به معنای کلی (به حمل اولی) آن دلالت می‌کند ولی «فی» به ظرفیت خارجی با همان خصوصیت خاص خود (به حمل شایع) دلالت دارد.

در پاسخ می‌گوییم: کلمه «الظرفیه» را قید می‌زنیم تا مصدق خارجی شود؛ هر چقدر هم کلمه «الظرفیه» را قید بزنیم و یا الف و لام عهد آن را عهد آن قیود بدانیم باز کلمه «الظرفیه» از اسمیت خارج نمی‌شود و نمی‌تواند جانشین «فی» شود. البته اگر شخص در حد وجود را طلب کنید باید گفت این مشکل را «فی» نیز دارد زیرا آن هم به مفهوم دلالت دارد و در مفهوم از وجود خبری نیست.

بر این اساس معلوم می‌شود که کلمه «فی» بر معنای خاصی دلالت ندارد بلکه نسبت لفظیه راکه از اعراض لفظ اسم و فعل است پدید می‌آورد و در واقع نحوه

استعمال اسم و فعل را مشخص می‌کند و استعمال آنها را تتمیم می‌نماید.^۱
از حد حرف با توجه به توضیحات قبل، نکات ذیل استفاده می‌شود:

اول و دوم: وضع و استعمال مصطلح نحوین در حرف راه ندارد.
این معنی را کراراً بیان کرده‌ایم و از توضیحات اخیر نیز کاملاً معلوم می‌شود، لذا
تنهای به تعریف وضع و استعمال مصطلح نحوین اشاره می‌کنیم.
الوضع: تخصیص شیء «بشيء» بحیث متی اُطلق او اُجس الشیء الاول فُهم منه
الشیء الثاني.

الاستعمال: ذکر اللفظ و ارادهُ المعنی منه.

این هر دو، در حرف راه ندارد. از این جا معلوم می‌شود که اقسام ثلاثة وضع و
موضوع له عام، وضع و موضوع له خاص و وضع عام و موضوع له خاص در حرف

۱- از میان سایر اصولین، مرحوم نایی^{للہ}، شهید صدر^{للہ}، آقاضیاء هرائق^{للہ} و امام خمینی^{للہ} اجمالاً به ایجادیت حروف قابل هستند اما نظر مرحوم نایی^{للہ} تقریباً همان است که مرحوم بهبهانی به آن قابل است (ر.ک: فوائد الاصول ۱: ۳۷). شهید صدر به نوعی دیگر از ایجادیت قابل است که اجمالاً در عین پاورقی اشاره می‌کنیم (ر.ک: حلقة سوم، مرکز ابحاث و دراسات... ص ۸۲) آقاضیاء و امام به ایجادیت بعضی از حروف قابل هستند، مثل تنبیه و نداء و... (ر.ک: پذان الآخرات ۱: ۴۶ و ۴۷ و مطلع الوصل إلى علم الاصول، ج ۱، ص ۷۲). اما در نظر مرحوم بهبهانی و نایی^{للہ}، موقع جدی نظر و تأمل وجود دارد. از جمله این که کلمة «الظرفية» برای آن معنی خاص وضع نشده است و الا اگر همین الان آن را برای معنی «فى» اعتبار کنیم آن معنی را افاده می‌کند، عجالتاً، از تفاوت کلمة «الظرفية» و «فى» و این که نمی‌توان آنها را به جای یکدیگر استعمال کرد می‌فهمیم که موضوع له متفاوت است نه این که یکی اخطاری است و دیگری ایجادی. خلاصه این که دلیل قانع‌کننده‌ای بر ایجادی بودن «فى» نداریم؛ کلمه «فى» بر آن حقیقتی دلالت می‌کند که تا ظرفیتش تبادل به وجود نمی‌آید. به همین ترتیب خود کلمه «فى» هم تا الفاظ دال بر طرفین نیاشد، بر معنی خود دلالت نمی‌کند.

شهید صدر^{للہ} معتقد است در «زید فی الدار»، «زید» و «دار»، تصور زید و دار را به ذهن می‌آورند، اما «فى»، حقیقت نسبت ظرفیه را به ذهن می‌آورد. یعنی لفظ «فى» تصور نسبت را نمی‌آورد، بلکه حقیقت تصدیقی نسبت را به ذهن می‌آورد. این معنی را هیچ کس دیگر قابل نشده است، دربحث وجود ذهنی نیز هیچ حکیمی در هیچ نوع از وجود ذهنی قائل به اتحاد وجود ذهنی وجود خارجی به حمل شایع نشده است بلکه صریحاً مخالفت کرده‌اند (ر.ک: نهاية الحکمة، مرحله سوم، فصل سوم). اما ایجادیت در حروف نداء، تنبیه و مانند آن که آقاضیاء و امام و مرحوم بهبهانی به آن قابل هستند واضح است و کسی هم صریحاً مخالفت نکرده است. از میان سایر اصولین مرحوم خوبی^{للہ} و مرحوم شیخ محمد اصفهانی^{للہ} در مطلق حروف و امام^{للہ} و آقاضیاء^{للہ} در غیر حروف نداء تنبیه و ... به دلایی بودن وضع حروف قابل هستند به سبک وضع عام و موضوع له خاص؛ البته بیان هر کدام متفاوت است، بیان مرحوم اصفهانی، بیان دقیق و شیوه‌ای است.

راه ندارد؛ چرا که مقسم این هر سه، وضع مرآتی (مصطلح) است و وضع حروف، آلی است نه مرآتی.

سوم: دو حروف، حقیقت و مجاز نداریم.

این بدان دلیل است که این دو، فرع استعمال مصطلح است که آن هم فرع وضع مرآتی است و وضع و استعمال مصطلح، در حروف وجود ندارد. لذا در حرف حقیقت و مجاز هم نیست.

در حروف، حقیقت و مجاز به اعتبار مدخل و وجود دارد، مثلاً مدخل «فی» حقیقتاً ظرف نباشد اما استعارتاً به عنوان ظرف لحاظ شود یا در آیه شریفه «فالتنقطع آل فرعون ليكون لهم عدواً و حزناً» مدخل لام استعارتاً نازل منزلة علت غایی واقع شده است.^۱

چهارم: آنچه مشهور در وضع مبهمات (ضمایر، موصول و اسماء اشاره) گفته‌اند، فاسد است.

مشهور قابل شده‌اند که در مبهمات، وضع عام و موضوع له خاص است.

عموم حرفی: به نظر مرحوم بهبهانی، عمومیتی که مقابل تخصیص است از سنخ معانی حرفيه است زیرا تخصیص از صفات حکم است و حکم، از همان معنای حرفي است پس تخصیص از اندیشه معنی حرفي هستند. بنابر این، مقابل آن، یعنی عموم نیز از سنخ حکم و معنای حرفي است و الا قابل تخصیص نبود. عموم اسمی را در نکته پنجم توضیح خواهیم داد.

از طرف دیگر، طبق نظر مرحوم بهبهانی، معنای حرفي از وجود استعمال اسم است و متأخر از استعمال اسم است و استعمال، متأخر از وضع است پس معنای حرفي که وجه استعمال است از وضع اسم، دو مرتبه متأخر است پس نمی‌تواند در وضع، قید آن واقع شود.

۱- مثل جمله‌ای که محزون می‌گوید: «این همه خانه ساختم تا که خراب شود!»

بنابراین در مبهمات که اسم هستند نمی‌توان به عموم وضع و خصوص موضوع‌له
قابل شد. چنان‌که به عموم وضع و عموم موضوع‌له نیز نمی‌توان قابل شد.
تحقیق در وضع مبهمات: «عموم» دو معنی دارد: یک معنی این است که عموم
لحاظ شود به قيد عمومیت، یعنی لزوماً فرد معین مدد نظر نباشد (شرط لا)؛ معنی
دیگر این است که لابشرط از لحاظ فرد معین و عدم لحاظ فرد معین باشیم. در معنی
اول، تخصیض معنی ندارد، اما در معنی دوم، تخصیض معنی دارد. معنی دوم،
مقسم عموم و خصوص است و با آنها تقابل ندارد. عموم به معنی دوم منصرف
اطلاعی هر اسم جنس ناظر به افراد است. استعمال عام به معنی دوم در خاص مجاز
نیست. عموم به معنی دوم لحاظ شیء عدمی یا وجودی نیست بلکه عدم لحاظ است،
عدم شیء است، لذا نه معنی اسمی است نه معنی حرفی.

موضوع‌له در مبهمات عام است اما نه به معنی عام مقابله خاص بلکه به معنی عام
لاتعین. به همین دلیل، در هنگام استعمال، قبول تعیین می‌کند بدون این که مجاز لازم
آید؛ چراکه عمومیت، در اینجا به معنی عدم تعیین است نه به وصف زایدی به
نام عمومیت.

علت این که در هنگام استعمال تعیین پیدا می‌کند این است که مبهمات متضمن
معنای حرفی (مثل غایبت، خطاب، اشاره و...) هستند و معنی حرفی اقتضای
تعیین دارد.

مبهمات مثل «اسم جنس محلی به لام عهد» هستند؛ وقتی می‌گوییم « جاء القاضی »
قاضی، در معنای عام قاضی که تعیین در آن لحاظ نشده است استعمال شده است ولی
لام عهد به قاضی معهود اشاره می‌کند و آن را تعیین می‌بخشد و چون در معنی
قاضی، «عدم تعیین» لحاظ نشده است بلکه لابشرط از تعیین و عدم تعیین است، مجازی
هم لازم نمی‌آید.

پس در وضع مبهمات:

- ۱) عموم به معنی مقابله خصوص و تخصیض راه ندارد.
- ۲) عموم به معنی لابشرط از تعیین و عدم تعیین راه دارد.
- ۳) موضوع‌له و مستعمل فیه، عام به معنی دوم است.

(۴) تعین از ناحیه معنی حرفی که مبهمات، متضمن آن هستند عارض می‌شود (در مقام استعمال).

(۵) چون موضوع له عام لابشرطی است (نه بشرط لاشیه) با تعین از ناحیه استعمال مجاز لازم نمی‌آید زیرا مستعمل فیه همچنان عام لابشرطی است، و «لابشرط شیه تجتمع مع الف شرط مع کونه باقیاً علی الالابشرطیه».

دانستان نظریه «وضع عام، موضوع له خاص» در مبهمات

امثال عضدی و سایر نحویین تصور کرده‌اند که الفاظ مبهمات در افراد معینه استعمال می‌شوند. به متقدمین نسبت داده‌اند که «وضع و موضوع له هر دو در مبهمات عام است ولی مستعمل فیه، معین است» و بعد بر آنها اشکال گرفته‌اند که اگر این طور باشد استعمال مبهمات در مفهوم کلیه باید درست باشد و حال آن که این گونه نیست، پس طبق نظر متقدمین مجازات بلاحقایق لازم می‌آید.

عضدی برای فرار از این محدود نظریه «وضع عام و موضوع له خاص» را در مبهمات ارایه داد و متأخرین پذیرفتند و حال آن که نقدی که گفتیم بر آن وارد است.

پنجم: برای عموم، صيغه خاص وضع نشده است.

در جمله «کل انسان عالم»؛ انسان که یک مفهوم اسمی است مقید به کلیت است (کل انسان: انسان کل افراده). این عموم، عموم اسمی است و قبول تخصیص نمی‌کند؛ چراکه تخصیص، صفت حکم است و این جا، یعنی در مفهوم «کل انسان»، هنوز حکمی مطرح نیست که تخصیص بردارد.

اما در جمله فوق به واسطه کلیت موضوع^۱، حکم «عالم بودن» عمومیت پیدا می‌کند، یعنی این حکم «عالم بودن» متصف به عمومیت می‌شود؛ این عمومیت معنی حرفی است، زیرا صفت حکم است و حکم از سخن معنی حرفی است به همین خاطر قابل تخصیص و استثناء است.

حال که معلوم شد «عموم قابل تخصیص» معنی حرفی است معلوم می‌شود که از ماده کلمه (که همیشه از معنی اسمی خبر می‌دهد) قابل استفاده نیست. عموم حکمی،

۱- کلیت موضوع را از کلمه «کل» که دلالت بر عموم اسمی دارد می‌فهمیم. درباره رابطه عموم اسمی با عموم حرفی در یکی از پاورپوینت‌های بعدی سخن کوتاهی خواهیم گفت.

صیغهٔ خاصی هم ندارد که بر آن دلالت کند.^۱

عموم حکمی چگونه از کلام استفاده می‌شود؟

به عقیدهٔ مرحوم بهبهانی عموم حکم از سه راه استفاده می‌شود: ۱) خصوصیت محمول ایجاب کند؛ ۲) خصوصیت حکم ایجاب کند؛ ۳) اطلاق هیأت ترکیبیه اقتضا کند.^۲

۱) خصوصیت محمول و نقش آن در عموم حکمی

موضوع وقتی مبهم باشد و قابل عمومیت باشد - چه نکره باشد و چه معزف به لام جنس - محمول سه حالت دارد:

حالت اول: محمول، از آعراض ماهیت باشد و با وجود و خارج منافات داشته باشد، مثل کلیت، نوعیت، نسبت و ...^۳

حالت دوم: محمول، از آعراض ماهیت باشد و با وجود و خارج منافات نداشته باشد، مثل زوجیت برای اربعه و ...

حالت سوم: محمول، از آعراض وجود باشد، مثل مجیئ، ذهاب و قیام و ...^۴

در حالت دوم، حکم جمیع افراد را فرا می‌گیرد؛ چراکه در این فرض موضوع

۱. مرحوم بهبهانی برای این ادعا دلیل نمی‌آورد؛ ظاهرًا دلیل خاصی هم ندارد، چراکه امکان وجود صیغه هست ولی احصاء و استقراء، بنو آن را اثبات می‌کند.

۲. مرحوم بهبهانی به نقش موضوع و اتصاف آن به عموم اسمی، در شکل‌گیری عموم حکمی اشاره‌ای نکرده است؛ مثناًی که آغاز همین نکته پنجم بیان کردیم این نقش را توضیح می‌داد. بهنظر می‌آید یکی دیگر از امور تأثیرگذار در استفاده عموم حکمی، خصوصیت موضوع یعنی اتصاف آن به کلیت است و اللہ العالم.

۳. البته اصطلاحات فوق از اختراعات مرحوم بهبهانی است، محمول نوع اول در اصطلاح حکما به معقولات ثانیه منطقی معروف است، نوع دوم و سوم از معقولات اولی (ماهوری) هستند، معقولات ثانیه منطقی اساساً جز در ذهن جایگاهی ندارند و اطلاق «عرض» که عنوان ماهوری و از معقولات اولی است بر آن، خلاف اصطلاح رایج است.

وجود نیز از سیخ ماهیت نیست که عرض قبول کند لذا «اعراض وجود» نیز تعبیر غریبی است، و امثال «مجیئ» و «ذهاب» و ... از اعراض ماهیت است، مثل زوجیت برای اربعه و فرقی بین قسم دوم و سوم نیست.

تنها فرقی که هست این است که زوجیت و امثال آن از اعراض لازم هستند ولی آنچه مرحوم مصنف از آن به «عرض وجود» تعبیر کرده است «عرض غیر لازم» است.

«ماهیت» ساری در افراد است. در این حالت، بین محمول‌های ذاتی و جعلی فرقی نیست.

در حالت اول و سوم حکم همه افراد را فرانمی‌گیرد؛ در حالت اول که اساساً موضوع «ماهیت ذهنی» است و اصلاً نظر به افراد نیست که عموم یا خصوص باشد؛ در حالت سوم نیز صدق قضیه با ثبوت حکم برای بعضی از افراد ثابت می‌شود، مثل «رأی الرجل او رجلًا».

جمع محلی به لام

مرحوم بهبهانی از حالت سوم یک مورد استثنای می‌کند و آن وقتی است که موضوع، جمع محلی به لام باشد، در این حالت، استفاده عموم می‌شود؛ چراکه لام تعریف اشاره به طبیعت موجود در دو فرد و بیشتر دارد^۱ و چون عهدی در کار نیست، انصراف به جمیع افراد پیدا می‌کند؛ چراکه بعضی از افراد بر بعضی ترجیح ندارد.^۲

استفاده عموم از حکم

تمام بحث‌های حالت دوم و سوم و... در حالت حکم ایجابی بود اما وقتی حکم سلبی باشد، حکم جمیع افراد را می‌گیرد؛ چراکه صدق قضیه سلبی حاصل نمی‌شود مگر با انتفای محمول از تمام افراد موضوع.

استفاده عموم از هیأت ترکیبیه

وقتی که موضوع، جمع محلی به لام باشد استفاده عموم از هیأت ترکیبیه به حسب مورد مختلف است:

۱) در حالت اطلاق، عموم شمولی افرادی استفاده می‌شود؛ چنان‌که واضح است.

۱- مرحوم بهبهانی معتقد است جمع از دو نظر شروع می‌شود.

۲- البته این دلیل کافی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه همان دلیل حالت سوم که «صدق قضیه بستگی به اثبات حداقل دارد نه حداکثر» این جانبز می‌آید.

(۲) گاهی به معونة مورد عموم افرادی ولی غیر شمولی استفاده می‌شود، مثل «تروج الابکار»؛ چرا که در اینجا واضح است که مطلوب ترویج بکر متحقق در ضمن فرد واحد است نه ترویج هر بکری.

(۳) گاهی عموم شمولی جمعی استفاده می‌شود، مثل «هذا الحجر يرفعه الرجال»؛ یعنی هر جماعتی می‌توانند این سنگ را بردارند.

(۴) گاهی عموم جمعی مجموعی استفاده می‌شود، مثل «هذا الدار لاتسع الرجال»؛ یعنی مجموع جماعات مردان نه فرد فرد آنها و نه هر جماعتی از جماعات آنها.^۱

نتایج

مرحوم مصنف از مباحث فوق تبایجی می‌گیرند که اجمالاً به آنها اشاره می‌کنیم:

۱- استفاده عموم از «احل الله البيع و حرم الربا» و قوله ﷺ: «إذا كان الماء قدر كثرة لم ينجزه شيء» به اعتبار خصوصیت محمول است، زیراً أحكام شرعیه - چه تکلیفی و چه وضعی - از عوارض ماهیت است نه وجود (به اصطلاح مرحوم بهبهانی)، پس همه افراد را شامل می‌شود.

بنابر این احکام شرعیه عارض بر کلیات می‌شود نه به اعتبار وجودش (چنان که گفته می‌شود).

۲- تخصیص موجب تجوّز نیست، زیرا معلوم شد تخصیص صفت حکم است نه صفت موضوع.

در این جا گزارش و تلخیص کتاب «الاشتقاق» پایان می‌یابد از نظرات و پیشنهادها و انتقادات صاحب نظر ان استقبال می‌کنیم.

و آخر دعوا ان الحمد لله رب العالمين
و صلى الله على محمد و آلـه الطيبين و الطاهرين

۱- «عموم جمعی مجموعی» نیز ظاهراً از اختراعات مصنف است و معنی آن در عبارت واضح است.