

فقه و اجتہاد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی
سال نهم، شماره هفدهم (بهار و تابستان ۱۴۰۱)

هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباء

- جعفر بستان (نجفی) (استاد دروس خارج حوزه علمیه قم)
- سید جواد حسینی خواه (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه)
- محمد جعفر طبسی (مدرس دانشگاه و استاد حوزه علمیه قم)
- سید علی علوی قزوینی (دانشیار دانشگاه تهران، پرdis فارابی)
- محمد جواد فاضل لنکرانی (استاد دروس خارج حوزه علمیه قم)
- محمد رضا فاضل کاشانی (استاد دروس خارج حوزه علمیه قم)
- محمد قائینی (استاد دروس خارج حوزه علمیه قم)
- سید محمد نجفی یزدی (استادیار جامعه المصطفی العالمیه)
- سعید واعظی (استاد خارج حوزه علمیه قم)

صاحب امتیاز:

مرکز فقهي ائمه اطهار

مدیر مسئول:

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردیبیر:

علی نهادوندی

دبیر تحریریه:

مهدي مقدادي داودي

دبیر اجرایی:

مهدي مقدادي داودي

ویراستار:

علی اصغر کاویانی

مترجم انگلیسی:

علی رشید آبادی

مترجم عربی:

حبيب ساعدی

طراح:

حمدیرضا پور حسین

صفحه آراء:

محسن شریفی

نمایه شده در پایگاه های:

Magiran (بانک اطلاعات نشریات کشور)

Noormags (پایگاه مجلات تخصصی نور)

نشانی: قم، میدان معلم، مرکز فقهي ائمه اطهار

تعاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه و اجتہاد

تلفن: ۰۲۵ - ۳۷۷۴۹۴۹۴

دورنگار: ۰۲۵ - ۳۷۷۳۰۵۸۸

سامانه فصلنامه: www.mags.markafeqhi.com

پست الکترونیکی: mags@markazfeqhi.com

قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال

A New Look at the Definition of the Science of Principles with a Criticism of the Ḥaṣḥaṣ's Famous Theory

Mohammad Javād Fāżel Lankarāni¹

Abstract

In order to determine which problem should be raised in the science of principles, it is very necessary to know the definition of science of principles. Therefore, in this article, more than ten definitions that the greats of Imamiyyah and Sunnis have put forward for the science of principles, have been examined with the descriptive-analytical method and with the tool of collecting library information, and they have been placed in the criticism circumstance.

The result of these studies has reached the point that: the best definition for the science of principles is the definition that first: does not assign the science of principles to jurisprudential inferences, but can also show its effectiveness in fields other than jurisprudence, such as interpretation and kalam, Secondly: To include the rules related to thematic doubt (*Shobahātē Mowzu'i*), Thirdly: it should give us a rule so that we can recognize the enclosure of issues in the science of principles. Fourthly: It should be inclusive of instances and preventer of others (*Jāme' wa Māne'*).

Therefore, in the definition of the science of principles, we say: The science of principles is the rules that are established for the understanding of religion or provide evidence for the understanding of religion without any intermediary. This definition excludes from the

1. Professor of Quter Courses at Qom Seminary and Respected Head of the Jurisprudence Center of Athār Imams(a.s).

science of principles non-rule-based issues as well as the rules that are used to understand religious propositions by intermediations or are not used in the way of understanding religion.

Keywords: Definition of the Science of Principles, Principium rules, Jurisprudential Rules, Inference, Adaptation.

فقه و اجتہاد

دوفصلنامه علمی - پژوهشی

سال نهم، شماره هفدهم (بهار و تابستان ۱۴۰۱)

۱۴۰۰/۰۱/۲۶ تاریخ دریافت،

۱۴۰۱/۰۵/۲۸ تاریخ پذیرش،

نگاهی نو در تعریف علم اصول با انتقادی بر نظریه مشهور اصولیون

محمدجواد فاضل لنکرانی^۱

چکیده

دانشنی تعریف علم اصول برای تشخیص این که کدام مسئله باید در علم اصول مطرح شود، بسیار ضروری است. از این‌رو در این نوشتار، بیش از ده تعریفی که بزرگان امامیه و اهل سنت برای علم اصول مطرح کردند، با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بررسی شده و در بوته نقد قرار گرفته‌اند. حاصل بررسی‌ها این بود که: بهترین تعریف برای علم اصول، آن تعریفی است که اولاً: علم اصول را صرفاً به استنباط‌های فقهی اختصاص ندهد، بلکه بتواند کارایی آن را در غیر از فقه - مانند تفسیر و کلام - سرایت دهد. ثانیاً: شامل قواعد مربوط به شبۀ موضوعی نیز بشود. ثالثاً: خواسته‌ای ایجاد کند تا به وسیله آن، دخول مسائل در علم اصول را بتوان تشخیص داد. رابعاً: جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین در تعریف علم اصول می‌گوییم: قواعدی است که بدون هیچ واسطه‌ای برای فهم دین اقامه می‌شوند یا برای فهم دین، برهان و حجت ارائه می‌دهند. چنین تعریفی، مسائل جزئی غیر قاعده‌ای یا قواعدی را که برای فهم گزاره‌های دینی از آنها به‌واسطه نیاز است و یا در راه فهم دین از آنها استفاده نمی‌شود، از علم اصول خارج می‌کند.

واژگان کلیدی: تعریف علم اصول، قواعد اصولی، قواعد فقهی، استنباط، تطبیق.

۱. استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمۀ اطهار علیهم السلام.

مقدمه

از آنجا که یکی از مهم‌ترین مقدمات ورود به یک علم، تعریف آن علم است، اصولیان نیز غالباً قبل از ورود به مباحث علم اصول، به تعریف آن می‌پردازند. از این‌رو، یکی از مقدمات سیزده‌گانه‌ای که محقق خراسانی^۱ در کتابیه الأصول آورده، درباره تعریف علم اصول است.

ضرورت پرداختن به این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که بخواهیم مسئله‌ای را در علم اصول مورد بحث قرار دهیم؛ چراکه برای داخل کردن یک مسئله در علم اصول، نیازمند ضابطه هستیم. بنابراین، تعریف‌های گوناگونی که در کلمات بزرگان برای علم اصول بیان شده، در ادامه می‌آید تا ضمن بررسی آنها، بهترین دیدگاه گزینش شود.

۱. اقوال در تعریف علم اصول

۱-۱. تعریف مشهور

مشهور درباره تعریف علم اصول می‌گویند: «هو العلم بالقواعد الممئدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلة التفصيلية»؛ یعنی اصول، علم به قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادلّة تفصیلی آن، آماده شده‌اند. (میرزا قمی، ۱۴۳۰ق، ج ۱، ص ۳۳)

۲-۱. تعریف محقق خراسانی

محقق خراسانی^۲ از تعریف مشهور عدول کرده و در تعریف علم اصول می‌نویسد: «صناعةٌ يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل». (خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص ۹)

عدول ایشان از تعریف مشهور، چند دلیل دارد:

دلیل اول: در تعریف مشهور کلمه «علم به قواعد» آمده است، در حالی که اولاً

۱. محقق خراسانی این نکته را نیز تذکر می‌دهد که در این گونه موارد، تعریف حقیقی امکان ندارد و چنین تعاریف‌هایی تعاریف شرح الاسمی و لفظی هستند.

علوم اصول، نفس این قواعد است، اعم از این که انسان به آنها علم داشته باشد یا خیر. ثانیاً علم به قواعد، جزء مبادی تصدیقی علم است، نه از مسائل آن. از این‌رو، محقق خراسانی به جای کلمه «علم» از کلمه «صناعت» استفاده کرده است؛ زیرا صناعت به معنای فن است و ایشان با این کلمه می‌خواهد به این نکته اشاره کند که قواعد علم اصول باید برای انسان ملکه شود.

البته اشکالی که در کلمه «علم» وجود داشت، به کلمه «صناعت» نیز وارد است؛
چون علم اصول، خود قواعد است. پس در تعریف آن، نه واژه «علم به قواعد» لازم
است و نه کلمه «صناعت».

دلیل دوم: در تعریف مشهور، واژه «ممهّد» آمده است؛ زیرا علم لغت، علم صرف و علم نحو نیز دخیل در استنباط‌اند، ولی ممهّد برای استنباط نیستند؛ برخلاف قاعدة «ظهور صیغه امر در وجوب» که برای استنباط آماده شده است. اما محقق خراسانی از این واژه استفاده نکرده و گویا می‌خواهد گستره تعریف را شامل قواعد غیر ممهّد نیز قرار دهد؛ زیرا برخی از مباحث (مانند بحث از مشتق) باید در علم اصول مطرح شوند، گرچه ممهّد برای استنباط نباشند.

دلیل سوم: در ظاهر تعریف مشهور، موضوع علم اصول، قواعدی است که بالفعل در طریق استنباط قرار بگیرند؛ اما محقق خراسانی در تعریف خود از جمله «یمکن آن تقع» استفاده کرده است تا بفهماند قاعدة مورد نظر، لازم نیست بالفعل در طریق استنباط قرار بگیرد، بلکه صرف امکان استفاده از آن در طریق استنباط کافی است.

دلیل چهارم: محقق خراسانی^۹ معتقد است که تعریف مشهور، جامع افراد نیست؛ چون طبق این تعریف لازم است دو مسئله از علم خارج شود: ظن انسدادی بنا بر حکومت و اصول عملیه در شهادت حکم‌م. (خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص ۹)

الف) ظن انسدادی بنا بر حکومت: در میان کسانی که نتیجه دلیل انسداد را حکومت می‌دانند، دو تفسیر رایج است:

یک. حکم عقل به حجّیت ظن؛ یعنی عقل بر اساس دلیل انسداد، به اعتبار ظن، حکم قطعی می‌کند. طبق این تفسیر، ظن انسدادی با شرع ارتباطی ندارد؛ چون عقل است که به حجّیت ظن حکم می‌کند، نه شرع.

دو. حکم عقل به کفايت امثال ظنی و عدم لزوم امثال یقينی؛ يعني يکی از مقدمات انسداد، علم اجمالي به احکام شرعی است و اين علم اجمالي منجز است. در نتيجه، وقتی امثال یقينی ميسور نیست، امثال تکليف‌های ظنی، مشکوك و موهم نيز کفايت می‌کند و هرگاه نسبت به تکليف، شک یا ظن و حتی احتمال ضعيف وجود داشت، امثال واجب می‌شود؛ اما از آنجا که اين سخن مستلزم عسر و حرج است، فرض امثال موهم و مشکوك را کنار می‌زنند و فقط امثال ظنی را باقی می‌گذارد. پس، طبق حکم عقل باید به کفايت امثال ظنی قائل شویم. بر اساس اين تفسير نيز ظن انسدادی ربطی به شارع ندارد؛ زیرا امثال، متاخر از حکم شرعی است و نمی‌توانيم بدین وسیله حکم شرعی را استنباط کنيم.

ب) اصول عملیه در شباهات حکمی: در اين مورد نيز اين اشكال وجود دارد که آنها خودشان حکم شرعی هستند؛ مثلاً «کل شئ لک حلال» و «کل شئ لک طاهر»، بنفسه حکم شرعی‌اند و از اين‌رو، در طریق استنباط قرار نمی‌گيرند. در نتيجه تعریف مشهور شامل اين اصول نمی‌شود. (خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۹)

۱-۲-۱. اشكالات محقق اصفهاني به محقق خراساني

محقق اصفهاني در مقام نقد محقق خراساني دو اشكال را به ايشان وارد می‌کند: اشكال اول: اشكال بر تعریف مشهور، در دو مورد يادشده منحصر نیست؛ بلکه طبق تعریف مشهور، بسياري از مسائل ديگر، از جمله اماره‌های ظنی السنده (مانند خبر واحد) و اماره‌های ظنی الدلالة (مانند ظاهر)، خارج می‌شوند؛ زيرا درباره اماره‌های ظنی السنده، دو مبنای مهم وجود دارد:

يک. يکی از مبانی در باب حجت امارات اين است که شارع، حکمی مماثل با مؤذای اماره انشا می‌کند. بر اساس اين مبنای اماره در طریق استنباط قرار نمی‌گيرد؛ چون خودش عین حکم شرعی است.

دو. محقق خراساني معتقد است که شارع خبر را منجز و معذر قرار داده است. طبق اين مبنای روش انتقالی است که معذریت و منجزیت یا اصلاً حکم نیستند و یا اگر بر فرض هم که حکم باشند، حکم شرعی نیستند؛ بلکه حکم عقلی‌اند. (خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۷)

همچنین درباره اماره‌های ظنی الدلاله نیز مجعلول فقط معدّریت و منجزیت است و اشکال بالا به آنها نیز وارد است؛ چون دلیل حجیت ظواهر، بنای عقلاست و عقلا در چنین مواردی تنها به معدّریت و منجزیت حکم می‌کنند.

بنابراین، اشکال شما گسترده‌تر است و تعریف مشهور، مسائل مهمی مانند حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر و حتی مباحث الفاظ را نیز شامل نمی‌شود؛ زیرا این مسائل یا اصلاً حکم شرعی نیستند و یا خودشان بنفسه حکم شرعی‌اند و در طریق حکم شرعی قرار نمی‌گیرند. (اصفهانی، ۱۴۲۹ق، ج ۱، ص ۴۰ - ۴۱)

اشکال دوم: بر اساس دیدگاه محقق خراسانی^{۳۶} غرض مجتهد این است که به وسیله علم اصول، یا به حکم شرعی برسد و یا وظیفه عملیه او در مقام عمل روشن شود؛ در حالی که این دو غرض، قدر جامع ندارند. پس با توجه به مبنای ایشان که تمایز علوم را به اختلاف اغراض می‌داند، باید هر کدام از این دو غرض، موضوعی برای یک علم جداگانه قرار بگیرد و علم اصول به دو علم تبدیل شود؛ مگر این که غرضی بالاتر از این دو غرض باشد که ظاهراً نیست. (اصفهانی، ۱۴۲۹ق، ج ۱، ص ۴۰ - ۴۱)

۲-۱. اشکالات امام خمینی بر تعریف محقق خراسانی^{۳۷}

امام خمینی^{۳۸} نیز در نقد کلام محقق خراسانی^{۳۹}، اشکالاتی را مطرح می‌کند:

اشکال اول: واژه «صناعت» جزء مبادی تصدیقی علم اصول است؛ در حالی که اهل منطق می‌گویند «هر علمی، یا نفس مسائل آن علم است یا مجموع مسائل و مبادی آن». البته شاید هم مراد جناب آخوند^{۴۰} از صناعت، همان آیت محض باشد؛ یعنی می‌خواهد آلی بودن علم اصول را بیان کند. (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۴۷)

اشکال دوم: این تعریف، شامل برخی از قواعد فقهی، مانند قاعدة «ما يضمن» و قاعدة «لا حرج» نیز می‌شود؛ چون از این قواعد نیز حکم کلی الهی استنباط می‌گردد. (همان)

اشکال اول در صورتی وارد است که محقق خراسانی^{۴۱} فقط کلمه «صناعت» را بدون خصوصیاتش بیان می‌کرد؛ در حالی که ایشان خصوصیات را نیز ذکر کرده و می‌گوید: اصول، صناعتی است که با آن، قواعد شناخته می‌شود.

پاسخ اشکال دوم نیز از تفاوتی که میان استنباط و تطبیق خواهیم گفت، آشکار خواهد شد.

۳-۱. تعریف محقق عراقی

محقق عراقی در تعریف علم اصول می فرماید: «القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية، شرعية كانت أم عقلية؛ علم اصول، قواعد خاصة است كه در طریق کشف وظایف کلی عملی واقع می شوند؛ خواه شرعاً باشدند یا عقلی». (عراقی، ج ۱، ص ۱۹۱۷)

ایشان کلمه علم، صناعت و استنباط را ذکر نکرده و به جای کلمه استنباط، استکشاف احکام کلی الاهی را آورده است؛ اما چون وظایف عملی را در تعریف ذکر کرده، تقریباً روح تعریف ایشان، به تعریف محقق خراسانی باز می گردد. در نتیجه، گویا تنها کسی که از جناب آخوند پیروی کرده، محقق عراقی است. (همان)

ایشان در ادامه می گوید: برخی از مسائل اصولی به ذات حکم و برخی به کیفیت تعلق حکم به موضوع، ارتباط دارند؛ مثلاً هنگامی که حکم به موضوعی تعلق پیدا می کند، علم اصول تعیین می کند که تعلق آن به صورت خاص است یا به صورت عام و مطلق. بنابراین، اگر بحثی فقط عهدهدار تبیین موضوع احکام باشد، از علم اصول خارج است؛ مثلاً درباره مشتق - که در برخی از ادلّه موضوع حکم قرار گرفته - این بحث مطرح می شود که آیا حقیقت در خصوص متلبّس است یا حقیقت در اعم از آن و مَنْ قضی عنہ المبدأ؛ اما از آنجا که یک بحث موضوعی است، داخل در علم اصول شمرده نمی شود. از سوی دیگر، مباحث رجالی در علم اصول داخل آنده؛ چراکه در طریق استخراج احکام کلی الاهی قرار می گیرند، هرچند به خاطر کثرت مسائل، تحت عنوان علمی مستقل از آنها بحث می شود. (همان)

به هر روی، به نظر می رسد از آنجا که روح کلام محقق عراقی به تعریف جناب آخوند باز می گردد، برخی از اشکالاتی که بر تعریف جناب آخوند وارد بود، بر تعریف ایشان نیز وارد است. از جمله این که:

اشکال اول: تعدد غرض، مستلزم تعدد علم است.

اشکال دوم: برخی از مباحث علم اصول، عهدهدار تبیین موضوع است؛ مثلاً در

بحث عام و خاص، پرسش این است که «آیا واژه «کل» یا نکره در سیاق نفی، بر عموم دلالت دارد یا خیر؟؛ این‌ها بحث‌های موضوعی هستند. پس لازمه سخن محقق عراقی این است که همه این مسائل از علم اصول خارج باشند.

اشکال سوم: شما علم رجال را از مباحث علم اصول قرار می‌دهید، در حالی که این علم، مجموعه‌ای از قواعد رجالی و بررسی خصوصیات و حالات روایان حدیث است که ارتباط مستقیمی با حکم شرعی ندارد؛ مثلاً بررسی اعتبار اصحاب اجماع یا حجیت توثیق متأخران، ارتباط مستقیمی با حکم شرعی ندارد؛ در حالی که مسائل علم اصول باید با احکام شرعی ارتباط مستقیم داشته باشند.

۱-۴. تعریف محقق نائینی

محقق نائینی قبل از ورود به تعریف علم اصول می‌گوید: علوم دخیل در استنباط (مانند علم لغت، نحو، رجال و اصول) در عرض واحد نیستند؛ بلکه علم لغت، نحو و رجال، هرچند در استنباط اثر دارند، ولی از قبل معدّات‌اند و علم اصول، جزء اخیر علت تامة استنباط است. از این‌رو، رتبه علم اصول بر نحو، لغت و رجال، مقدم است. (نائینی، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۸)

سپس ایشان در مقام تعریف علم اصول می‌فرماید: «إنَّ عِلْمَ الْأُصُولِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ بِالْكُبْرِيَاتِ الَّتِي لَوْ انْضَمَتْ إِلَيْهَا صَغِيرَيَّاتِهَا يَسْتَنْتَجُ مِنْهَا حِكْمَةٌ فَرْعَى كُلَّى؛ عِلْمُ اُصُولِ، عِلْمٌ بِهِ كُبْرَاهَايِيٌّ اسْتَكْنَى كَمَا أَنَّهَا ضَمَمَهُ گَرَدد، حِكْمَةٌ فَرْعَى كُلَّى از آنها نتیجه‌گیری می‌شود.» (همان، ص ۱۹)

به بیان دیگر، علم اصول قواعدي است که در کبرای قیاسی که از آن حکم شرعی کلی استفاده می‌کنیم، قرار می‌گیرد؛ اما سایر علوم همیشه در صغرا هستند و شایستگی قرار گرفتن در کبرای استنباط را ندارند.

درباره این تعریف نیز چند اشکال به نظر می‌رسد:

اشکال اول: در تعریف محقق نائینی واژه «علم به قواعد» آمده و همان اشکالی که بر تعریف مشهور وارد بود، بر تعریف ایشان نیز وارد است.

اشکال دوم: طبق تعریف ایشان، تمام مباحث الفاظ از علم اصول خارج می‌شوند؛ زیرا مثلاً بحث از دلالت صیغه امر یا صیغه نهی بر وجود یا حرمت، در کبرای

قياسی که می‌خواهیم حکم کلی الاهی را از آن استفاده کنیم، قرار نمی‌گیرد؛ بلکه این بحث مشتمل بر این قیاس است: «هذه صيغة إفعل» (صغر)، «و صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب» (کبرا)، «فهذه الصيغة ظاهرة في الوجوب» (نتیجه). در اینجا نمی‌توان با جمله «صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب»، حکم الاهی را استنباط کرد؛ بلکه باید کبرای دیگری به نام «كلّ ظاهرٍ حجّة» را به آن ضمیمه نمود.

البته محقق نائینی در جای دیگر، این نتیجه را می‌پذیرد و به آن ملتزم می‌شود. ایشان می‌نویسد: «بحث درباره ظهور امر و نهی در وجوب و حرمت، به علم اصول باز نمی‌گردد؛ بلکه از مبادی است و به صورت استطرادی در علم اصول آورده شده است.» (نائینی، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۳۰۸) اما به نظر می‌رسد که این التزام مشکل است؛ چون بخش مهمی از علم اصول، مربوط به اوامر، نواهی و مفاهیم است؛ در حالی که همه آنها به وسیله این تعریف، از علم اصول خارج می‌شوند.

اشکال سوم: این تعریف شامل برخی از قواعد فقهی می‌شود؛ مثلاً قاعدة «ما يضمن بصحیحه يضمن بفاسد»، به عنوان کبرا در قیاس استنباط یک حکم کلی الاهی قرار می‌گیرد.

اشکال چهارم: این تعریف با مبنای ایشان در باب امارات (طريقیت) سازگاری ندارد؛ بلکه فقط طبق مبنای جعل حکم مماثل، تمام است؛ مثلاً در باب خبر واحد می‌گوییم: خبر واحد بر وجوب فلان عمل دلالت دارد (صغر) و هر چیزی که خبر بر وجوب آن قائم شود، واجب است (کبرا). پس فلان عمل واجب است (نتیجه)؛ اما این نتیجه‌گیری هنگامی صحیح است که بگوییم شارع در مورد امارات، حکم مماثلی را مطابق مؤداًی آنها انشا می‌کند و این حکم مماثل به وسیله این قیاس به دست می‌آید؛ در حالی که محقق نائینی در باب امارات، قائل به طريقیت است؛ یعنی نفس خبر بر حکمی دلالت نمی‌کند، بلکه فقط طریق به واقع است. (حسینی میلانی، ۱۴۲۸ق، ج ۱، ص ۴۸)

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا هرچند محقق نائینی بارها از واژه «طريقیت» و گاهی نیز از واژه «علم تعبدی» استفاده کرده است، ولی ایشان نیز همچون شیخ انصاری قائل به علم تعبدی در امارات است، نه طریقیت محض؛ و

علم تعبّدی با طریقیت تفاوت دارد.

اشکال پنجم: طبق تعریف ایشان، هر چیزی که در کبرای قیاس قرار بگیرد، مسئله اصولی است؛ در حالی که قبل از آن، باید ببینیم که ضابطه کبرا قرار گرفتن چیست و کدام مسئله می‌تواند کبرای قیاس قرار بگیرد؛ زیرا هدف از تعریف علم اصول، یافتن ضابطه‌ای است که بتوان به وسیله آن، دخول یا خروج مسائل را از علم اصول تشخیص داد.

۵. تعریف شیخ انصاری

شیخ اعظم[ؑ] می‌فرماید: مسئله اصولی، مسئله‌ای است که تطبیق آن به دست مجتهد باشد؛ مثلاً تشخیص محل جریان استصحاب به مجتهد اختصاص دارد و عامّی نمی‌تواند چنین قاعده‌ای را اجرا کند. (انصاری، ۱۳۸۳ش، ج ۴، ص ۱۹ و ۲۰)

دو اشکال روشن در کلام ایشان وجود دارد:

اشکال اول: این تعریف، تعریف به لازم است؛ یعنی شیخ[ؑ] حقیقت علم اصول را تعریف نکرده، بلکه لازمه آن را بیان نموده است.

اشکال دوم: هرچند عامّی می‌تواند برخی قواعد مانند «الناس مسلطون على اموالهم» را تطبیق کند، ولی در بسیاری از آنها توانایی تطبیق ندارد و فقط فقیه می‌تواند آنها را تطبیق کند؛ مانند قاعدة «ما يضمن ب الصحيح يضمن بفاسد».«

۶. تعریف محقق خویی

محقق خویی[ؑ] می‌فرماید: «علم اصول، علم به قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی کلی الاهی قرار می‌گیرند، بدون این‌که نیازی به کبرا یا صغای اصولی دیگری باشد. پس تعریف بر همین دو محور استوار است و مسائل اصولی بر گرد همین دو می‌چرخدن». ^۱ (خویی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۴)

سه نکته در این تعریف وجود دارد:

۱. وهو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طریق استنباط الأحكام الشرعية الكلیة الإلهیة من دون حاجة إلى ضمیمة کبیری أو صغیری اصولیة اخیری إلیها، وعلیه فالتعريف یرتکز علی رکیزتین وتدور المسائل الأصولیة مدارهما».

نکته اول: ایشان با بهره‌گیری از کلام استادشان محقق اصفهانی^{۲۷} معنایی جامع برای استنباط در نظر گرفته و آن را به معنای یافتن حجت بر حکم شرعی دانسته است؛ نه آن معنایی که مشهور گفته‌اند و استنباط را به معنای دست یافتن به حکم شرعی از طریق علم یا ظن^{۲۸} معتبر (دلیل علمی) دانسته‌اند. ازین‌رو، اشکال محقق اصفهانی^{۲۹} به تعریف مشهور - که فرمود: علاوه بر مسئله ظن^{۳۰} انسدادی بنا بر حکومت و اصول عملیه در شباهات حکمی، بسیاری از مسائل اصولی دیگر نیز از تعریف مشهور خارج‌اند، مگر اینکه معنای اعمی برای استنباط بیان کنیم و بگوییم استنباط به معنای اقامه حجت بر حکم شرعی است که اصول عملیه را نیز شامل می‌شود - به این تعریف وارد نخواهد بود.

نکته دوم: محقق خویی^{۳۱} در تعریف خود از کلمه «بنفسها» استفاده کرده و می‌گوید: مسئله اصولی، آن است که خودش در طریق استنباط قرار بگیرد، بدون این که نیازی به کبرا یا صغراً اصولی دیگری باشد. این جمله اخیر، تفسیر کلمه «بنفسها» است. علم لغت، نحو، رجال و... در طریق استنباط قرار می‌گیرند، اما همگی نیازمند ضمیمه کردن کبراً اصولی دیگر هستند.

نکته سوم: ایشان دو نقض را درباره تعریف خود بیان می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد: یک. اجتماع امر و نهی: اگر قائل به امتناع اجتماع بشویم، باید قواعد باب تعارض را نیز به آن ضمیمه کنیم تا حکم شرعی از آن استنباط شود.
دو. اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش: اگر در مسئله ضد، اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش را پذیرفتیم، باید کبراً کلی اصولی دیگری را که می‌گوید «نهی در عبادات، ظهور در حرمت و فساد دارد» به آن ضمیمه کنیم تا فساد ضد عبادی (نمایزی که در مقابل ازاله است) اثبات شود.

محقق خویی^{۳۲} در پاسخ این دو نقض می‌گوید: اگر یک مسئله اصولی، طبق همه اقوال به ضمیمه کردن کبراً دیگری نیاز داشته باشد، از مسائل علم اصول خارج است؛ اما اگر طبق یکی از اقوال به ضمیمه کردن کبراً نیاز نداشته باشد، همین مقدار برای اصولی بودن آن کافی است؛ مثلاً در مسئله اجتماع امر و نهی، یک قول، امتناع است که به ضمیمه نیاز دارد و قول دیگر جواز است که بدون نیاز به ضمیمه، صحّت عبادت را نتیجه می‌دهد.

در مسئله اقتضای امر نیز بنا بر قول به عدم ملازمه میان امر به شیء و نهی از ضد آن، صحّت ضد عبادی بدون نیاز به هیچ ضمیمه‌ای ثابت می‌شود. (خوبی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۵) با این حال، به نظر می‌رسد که چهار اشکال بر تعریف محقق خوبی وارد است: اشکال اول: تعریف ایشان مستلزم دور است؛ زیرا مسئله‌ای را اصولی می‌داند که به ضمیمه کردن مسئله اصولی دیگر نیاز نداشته باشد؛ در حالی که ابتدا باید مشخص شود که قاعدة ضمیمه شده، اصولی است یا خیر.

اشکال دوم: لازمه تعریف ایشان خروج تمام مباحث الفاظ (مانند بحث اوامر و نواهی) از علم اصول است؛ چون همه آنها به ضمیمه کردن مقدمه دیگری نیاز دارند. البته از برخی عبارت‌های ایشان استفاده می‌شود که هرچند در مباحث الفاظ به انضمام کبرای حجّت ظهور نیازمندیم، اما این کبرا مقدمه بدیهی است که اصولی بودن مسئله را خراب نمی‌کند. اما در برخی عبارت‌های دیگر می‌فرمایید: همه مباحث الفاظ و مباحث لغوی از علم اصول خارج‌اند. (خوبی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۱ و ۲)

اشکال سوم: ایشان درباره مسئله اجتماع امر و نهی فرمود که حتی اگر طبق یک قول به مقدمه نیاز نباشد، این مسئله اصولی است. اشکال این است که مسئله اجتماع امر و نهی بنا بر امتناع، به قواعد باب تعارض نیاز دارد و بنا بر جواز، دارای دو فرض است: جایی که مندوحه وجود دارد و جایی که مندوحه وجود ندارد. برخی اصولیان در فرض عدم وجود مندوحه می‌گویند: میان امر و نهی، تراحم رخ می‌دهد. در نتیجه در طرف جواز نیز باید قاعدة اصولی دیگری ضمیمه شود تا این مسئله به نتیجه برسد.

اشکال چهارم: ایشان فرمود مسئله اصولی به هیچ مسئله اصولی دیگری نیاز ندارد؛ در حالی که هدف از تعریف، یافتن ضابطه‌ای است که بتوان به وسیله آن، دخول یا خروج مسائل را از علم اصول تشخیص داد. پس چگونه قبل از ورود به علم اصول می‌توان فهمید که کدام مسئله به مسئله اصولی دیگر نیاز دارد و کدام مسئله نیاز ندارد؟! در نتیجه، ابتدا باید ببینیم که آیا مسائلی مانند حجّت ظهور، حجّت عرف، مقاصد الشریعه و عنصر زمان و مکان را در علم اصول بحث کنیم یا نه؟ ما قبل از بحث نمی‌دانیم که آیا این مسائل به انضمام مقدمات دیگر نیاز دارند یا خیر؟

۱-۷. تعریف محقق اصفهانی

محقق اصفهانی می‌گوید: «ما بیحث فیه عن القواعد الممهدة لتحقیص الحجۃ علی الحکم الشرعی؛ علم اصول، علمی است که در آن درباره قواعدهای بحث می‌شود که برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی فراهم شده‌اند.» (اصفهانی، ۱۴۲۹ق، ج ۱، ص ۴۲)

ایشان بر خلاف مشهور، معنای جامعی را در این تعریف برای واژه «استنباط» ذکر کرده است که علاوه بر امارات، شامل اصول عملیه نیز می‌شود؛ در حالی که تعریف مشهور منحصر به امارات بود. همچنین واژه «حجّت» نیز در کلام ایشان اطلاق دارد و هر بحث عقلی و غیر عقلی را که بتواند یک قاعدة ممهّده برای تحقیقیل حجّت بر حکم شرعی باشد، شامل می‌شود.

سپس می فرماید: اشکال تعریف ما این است که برائت شرعی را از اصول، خارج و آن را یک بحث استطرادی می کند؛ زیرا مدلول این اصل، حکم شرعی است و ما به وسیله آن، حجت بر حکم شرعی را به دست نمی آوریم.
به هر روی، چهار اشکال بر کلام ایشان وارد است:

اشکال اول: سخن محقق اصفهانی بدین معناست که برایت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) برای حکم شرعی، افاده حجت می‌کند و معدّر از حرمت واقعی است. در نتیجه، برایت شرعی از مسائل علم اصول، خارج و برایت عقلی در مسائل علم اصول داخل خواهد بود؛ اما گرچه برهانی بر خلاف این ادعا وجود ندارد، ولی التزام به آن بسیار دشوار است؛ چراکه از قدیم، اصولیان این دو را تحت مسائل علم اصول آورده‌اند. به علاوه، از لحاظ اهمیّت، برایت عقلی و برایت شرعی یا در یک اندازه هستند و یا نیاز فقیه به برایت شرعی، بیش از برایت عقلی است.

اشکال دوم: برخی از مباحث علم اصول، موجب تحصیل حجت بر حکم شرعی نیستند، بلکه معین کننده حجت‌اند؛ مثلاً در بحث متعارضین، اجمالاً علم به وجود حجت داریم، ولی در صدد هستیم که بدانیم کدام‌یک از آنها حجت است. همچنین در بحث اصل تخيیر، علم به حجیت یکی از دو دلیل داریم و هنگامی که دوران بین محدودین می‌شود، حکم به تخيیر می‌دهیم. در بحث تزاحم و... نیز مسئله همین گونه است. آری، اگر تحصیل حجت، معنایی عام داشته باشد که شامل تعیین

حجت نیز بشود، این اشکال وارد نیست.

اشکال سوم: محقق عراقی^{۲۱} اشکالی را به عنوان یک اشکال عام بر همه تعریف‌ها مطرح کرده است؛ به این بیان که مراد شما از حجت، یا حجت بی‌واسطه است که طبق این احتمال، تمام مباحث الفاظ باید از علم اصول خارج شوند (چون مباحث الفاظ نیاز به مقدمه و ضمیمه کردن واسطه دارد) و یا حجت باوسطه است که در این صورت، علم لغت، علم نحو، علم رجال و... داخل در علم اصول می‌شوند؛ زیرا مثلاً با علم نحو نیز حجت بر حکم شرعی را به دست می‌آوریم؛ مثلاً می‌گوییم: مسح مقداری از سر کافی است، به خاطر باء تبعیض که در آیه شریفه آمده است. (عراقی، ج ۱، ص ۲۱ و ۲۲)

اشکال چهارم: ایشان در تعریف خود کلمه «ممهد» را آورده است؛ در حالی که پیش‌تر گفته شد در تعریف علم اصول باید موضوعاتی را که برای استنباط آماده نشده‌اند (مانند بحث مشتق) نیز مطرح کنیم.

۸-۱. تعریف امام خمینی

امام خمینی^{۲۲} می‌نویسد: «أنه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية؛ علم اصول، قواعد آليّة اى است که ممکن است در کبرای استنتاج احکام کلی فرعی الاهی یا وظیفه عملی واقع شوند.» (امام خمینی، ج ۱، ص ۱۹)

چند نکته در این تعریف وجود دارد:

یک. کلمه «آلی»: در هیچ یک از تعریف‌های گذشته، به آلی بودن علم اصول اشاره نشد؛ در حالی که یکی از تفاوت‌های علم اصول و قواعد فقهی در همین جهت است.
دو. عبارت «التي يمكن»: به واسطه این قید، برخی از ادله‌ای که طبق دیدگاه بسیاری از اصولیان حجت ندارند، در موضوع علم اصول داخل می‌شوند؛ یعنی این تعریف فقط قواعدی را که بالفعل در طریق استنباط قرار می‌گیرند، شامل نمی‌شود؛ بلکه بحث‌هایی مانند حجت قیاس، استحسان، شهرت فتوایی، اجماع منقول و... را - که بسیاری از اصولیان حجت آنها را قبول ندارند - نیز شامل می‌شود.

سه. واژه «کبری»: این قید در کلام محقق نائینی^{۲۳} نیز ذکر شده بود تا به سبب آن،

علم لغت، علم رجال و مانند آنها خارج شود؛ زیرا این قبیل علوم برای استنباطی که

منتج به حکم شرعی است، کبرا قرار نمی‌گیرند.

چهار. واژه «استنتاج»: استنتاج معنای عامّی نسبت به استنباط دارد.

پنج. عبارت «أو الوظيفة العملية»: با این تعبیر، بحث اصول عملیه نیز در مباحث علم اصول داخل می‌شود.

با این حال، به نظر می‌رسد که دو اشکال بر کلام ایشان وارد است:

اشکال اول: ایشان به تبع محقق خراسانی^{۷۶} تعریف را دو بخش کرده و می‌فرماید:

موضوع حجج یا قاعده‌ای است که به استنباط حکم شرعی متنه می‌شود و یا مشتمل بر حکم شرعی نیست؛ بلکه قاعده‌ای است که وظیفه مکلف را در مقام عمل روشن می‌کند. پس ایشان نیز نتوانسته میان امارات و اصول عملیه، قدر جامعی را تصوّر نماید.

اشکال دوم: ایشان به تبع محقق بروجردی (بروجردی، ۱۴۱۵ق، ص ۱۶) موضوع علم

اصول را «الحجّة في الفقه» قرار داده است. (امام خمینی، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۱۳) از این رو،

این اشکال به ایشان وارد است که صناعت اقتضا می‌کند که موضوع، داخل در تعریف باشد. پس اگر عنوان حجت را به عنوان موضوع قرار داده اید، باید آن را در تعریف بیاورید؛ مثلاً بگویید: قواعد آئیه‌ای که به عنوان حجت در فقه برای فقیه مطرح است و هم شامل امارات و هم شامل اصول عملیه می‌شود.

اشکال سوم: بر اساس این تعریف، قاعدة حلیت و قاعدة طهارت از علم اصول

خارج می‌شوند؛ زیرا عنوان آلیت برای رسیدن به حکم شرعی را ندارند.

۹-۱. تعریف صاحب متنقی

صاحب متنقی الأصول^{۷۷} می‌گوید: درباره قواعد اصولی در سه مقام بحث می‌شود:

ناظر به رفع تحریر باشند؛ ناظر به رفع منشأ تحریر باشند و هرگز ناظر به واقع نباشند.

پس علم اصول، قواعدی است که رافع تحریر از مکلف یا رافع منشأ تحریرند و هرگز

ناظر به واقع حکم نیستند.

توضیح آنکه: مکلف با سه گزینه روبروست؛ زیرا از یک سو با توجه به احکام

شرعی، احتمال می‌دهد که شارع متعال در هر مورد حکمی قرار داده باشد. از سوی

دیگر، در مورد خود حکم (وجوب یا حرمت) نیز تردید دارد و آن را نمی‌داند.

گزینه سوم نیز واقع حکم محتمل است.

درباره گزینه سوم، علم اصول عهده‌دار پرداختن به آن نیست؛ یعنی قواعد اصولی واسطه در ثبوت برای حکم واقعی نیستند، بلکه تنها واسطه در اثبات‌اند. پس علت ذکر قید «لا تكون ناظرةً إلى الواقع أبداً» برای خروج قواعد فقهی است؛ چون تفاوت حقیقی و ذاتی این دو علم، کشف واقع در قواعد فقهی است؛ برخلاف علم اصول که در آن نظر به واقع حکم وجود ندارد.

اما درباره گزینه اول، اگر در امارات و اصول عملیه به منجزیت و معدّیت یا جعل حکم مماثل قائل شویم، تردید مجتهد با بهره‌گیری از قواعد اصولی از بین می‌رود.

در مورد گزینه دوم (احتمالی که منشأ تردید شده) نیز قواعد دو دسته‌اند: برخی از قواعد اصولی، تکویناً احتمال را به علم تبدیل می‌کنند؛ مانند قواعدی که در باب ملازمات عقلی وجود دارد که به محض اثبات ملازمه، اصولی علم پیدا می‌کند و احتمال - به صورت تکوینی - نزد او به علم تبدیل می‌شود. برخی دیگر از قواعد اصولی، تعبداً احتمال را به علم تبدیل می‌کنند؛ مانند امارات که طبق مبنای محقق نائینی^۱ احتمال را تعبداً به منزله علم قرار می‌دهند؛ زیرا ایشان قائل به علم تعبدي و تعمیم کشف است و اعتقاد دارد که مثلاً ادله حجّت خبر واحد، خبر واحد ظنی را که کشف ناقص دارد، به منزله کشف قطعی و کاشف تام قرار می‌دهد.

در نتیجه، همه مسائل علم اصول، تردید یا منشأ آن را از میان می‌برند، ولی هیچ کدام واقع حکم را اثبات نمی‌کنند.^۱ (روحانی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۲۹)

دو اشکال درباره این تعریف به نظر می‌رسد:

اشکال اول: لازمه تعریف یک علم، باید روشن شدن مسیر حرکت علمی برای متعلم باشد؛ یعنی باید معین کند که آن علم دنبال چیست؛ مثلاً فقیه در علم اصول در پی یافتن حجّت بر حکم شرعی است و قرار نیست با این قواعد به واقع برسد؛ بلکه فقط حجّت بر وظایف مکلفان را می‌باید که در قالب حکم یا اصول عملیه است. پس تعریف باید این حقیقت علم اصول را برای طالب آن روشن کند؛ اما اینکه بگوییم علم اصول، قواعدی است که تحیّر یا منشأ تحیّر را برطرف می‌کند،

۱. «فهاهنا مقامات ثلاث: أحدها مقام الحيرة والتردد، والآخر مقام الاحتمال الموجب للتردد، والثالث مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت ونحوه...».

۱-۱. تعریف شهید صدر

شهید سید محمدباقر صدر در تعریف علم اصول می‌فرماید: «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعى الكلى؛ علم اصول، علم به عناصر مشترکی است که فقیه در خصوص استدلال فقهی به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی از آنها استفاده می‌کند». (صدر، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۳۱)

ایشان با این قید، مباحثی مانند مسائل لغوی را که عنصر مشترک در همه ابواب فقه نیستند، خارج می‌کند. همچنین با قید «استدلال فقهی» قواعد فقهی در شباهات موضوعی - مانند اصل صحت و قاعدة فراغ که استدلال فقهی برای حکم شرعی نمی‌سازند، بلکه موضوع خارجی درست می‌کنند - را خارج می‌کند. نیز قید «خاصة» را ذکر می‌کند تا بگوید این عناصر مشترک فقط باید مخصوص استدلال فقهی باشند و بدین وسیله قواعد منطق را خارج کند.

۲. تعریف برگزیده

مقدمه: برخی می‌گویند میان دین و قرائت از آن فرق وجود دارد، در حالی که این سخن غلط است و هرگز امکان ندارد شارعی که دین را تشريع کرده، راه منضبط و معینی برای رسیدن به دین در اختیار بشر قرار نداده باشد.

به بیان دیگر، از یک سو دسترسی به لوح محفوظ و واقع برای ما وجود ندارد و به آن مکلف نیستیم. از سوی دیگر در دین باید حجت داشته باشیم؛ چون نمی‌توان مطلبی را - چه در احکام فرعی و چه غیر آن - بجهت به شارع نسبت داد و روشن است که نمی‌توان در این مطلب قرائت‌های مختلف را مطرح کرد. در نتیجه، به علمی نیاز داریم که بهوسیله آن بتوان تحصیل حجت کرد که آن علم، علم اصول است. آری، ممکن است چندین حجت بر یک دلیل وجود داشته باشد، ولی امکان ندارد حجت از لحاظ نتیجه متعدد باشد؛ مثلاً نتیجه حجت، وجوب یا عدم وجوب است.

همچنین از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که دو اشکال مشترک بر همه تعریف‌های سابق وارد است:

نخست آنکه: همان‌گونه که گفته شد، تعریف علم اصول باید شامل مباحثی همچون تعادل، تراجیح، اجتهاد و تقليد باشد که در تعریف‌های یادشده وجود ندارد.

دوم آنکه: در تعریف‌های سابق، کاربرد علم اصول در فقه محدود گردیده و نقطه ثقل آن، حکم شرعی قرار داده شده است، در حالی که مباحث گوناگونی در اصول وجود دارد که به حکم شرعی اختصاص ندارند:

۱. بحث حجت ظهور، مخصوص حکم شرعی نیست؛ زیرا مراد از «کل ظاهر حجّة»، فقط ظاهری نیست که مفاد آن حکم شرعی باشد؛ بلکه آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، اخبار اعتقادی و اخبار اخلاقی را نیز شامل می‌شود.

۲. مباحث عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل و مبین نیز به احکام شرعی اختصاص ندارد؛ بلکه در متون اعتقادی و اخلاقی هم جاری است.

۳. بحث حجت خبر واحد نیز مطلق است و حجت آن را به صورت مطلق اثبات می‌کنیم؛ خواه در احکام و خواه در اعتقادیات یا در اخلاقیات. آری، دیدگاه علامه طباطبائی این است که خبر واحد در تفسیر حجت ندارد و به احکام اختصاص دارد؛ مگر خبری که متواتر یا محفوف به قرائت قطعی باشد. تفسیر المیزان بر اساس همین مبناست.

۴. مباحث تعارض و تراحم نیز به احکام شرعی فرعی اختصاص ندارد. پس اگر میان دو آیه از حیث حکم اعتقادی، تعارض بدوى بود، قاعدة جمع عرفی را جاری می‌کنیم، یا اگر آیه با حکم عقل سازگاری نداشت، با قرینه عقلی در آیه تصرف می‌کنیم و....

۵. بحث ورود و حکومت نیز مخصوص احکام نیست؛ مثلاً وجود محاکمات و متشابهات در قرآن، به آیاتی که احکام شرعی را بیان کرده‌اند، اختصاص ندارد، بلکه مهم‌ترین محاکمات و متشابهات، در غیر احکام شرعی است.

۶. بحث حجّیت بنای عقلا و مرجعیت عرف نیز به حکم شرعی اختصاص ندارد؛ مثلاً در بحث حجّیت عقل، اگر ظاهر لفظ با حکم عقلی قطعی تعارض کند، مسلماً حکم عقلی قطعی مقدم است. همچنین بنای عقلا و عرف در فهم الفاظ نیز همین حکم را دارد و در آیات و روایات اعتقادی و اخلاقی نیز جاری است.

۷. بحث مفاهیم نیز مخصوص احکام شرعی نیست، بلکه از آیات اعتقادی و اخلاقی نیز می‌توان مفهوم‌گیری کرد.

۸. حجّیت ظن در موضوعات، قطعاً یک قاعده اصولی است و باید درباره آن در علم اصول بحث شود، در حالی که تعریف‌های یادشده شامل آن نمی‌شوند. البته هرچند به سبب حجّیت ظن در موضوعات، گاهی در صدد پیدا کردن حجّت بر حکم شرعی هستیم، ولی غالباً حجّیت ظن در موضوعات، تنها در موضوعات کاربرد دارد و به حکم شرعی مربوط نیست. این قاعده در موارد زیادی مانند اثبات نسب، اثبات سیادت، اثبات مسجد یا وقف بودن یک مکان، تعیین قیمت در خسارات، اثبات حجّیت قول رجالی و لغوی و... قابل استفاده است.

ارائه تعریف برگزیده و ویژگی‌های آن

بر اساس آنچه گذشت و آنچه در ادامه خواهد آمد، به نظر می‌رسد که بهترین تعریف برای علم اصول آن است که بگوییم: «هو القواعد التي تقیم أو توجّب الحجّة بلا واسطة على فهم الدين؛ علم اصول، قواعدي است که برای فهم دین اقامه می‌شوند یا حجّت بی‌واسطه بر فهم دین به دست می‌دهند».

این تعریف، ویژگی‌های مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

۱- ویژگی اوّل: شمول تعریف بر علوم دینی مختلف

بر اساس این تعریف، هر کسی که بخواهد در یکی از رشته‌های علوم دینی (مانند تفسیر، کلام، حدیث و...) متخصص شود، باید ابتدا علم اصول را بیاموزد، اما اگر

همچون تعریف‌های موجود در میان شیعه و اهل سنت، نقطه ثقل تعریف را حکم شرعی قرار دهیم، علم اصول به کسی اختصاص می‌یابد که بخواهد فقیه شود، در حالی که نباید چنین علمی را با این اندازه از اهمیت، به استنباط در احکام شرعی محدود کنیم.

در جواب این شبهه که: مطرح شدن حکم شرعی توسعه مشهور در تعریف علم اصول، با نظر به جنبه غالبي است - یعنی چون غالباً از این قواعد در فقه استفاده می‌شود، آن را ذکر کرده‌اند - می‌توانیم این‌گونه پاسخ دهیم که: اگر کسی این مطلب (جنبه غالبي) را پذیرد، معلوم می‌شود که اصل اشکال را پذیرفته است و باید تعریف ما را نیز پذیرد.

پس یکی از نتایج تعریف برگزیده این است که علم اصول صرفاً به اصول استنباط فقه اختصاص نخواهد داشت، بلکه علوم دیگر را نیز شامل می‌شود. از این‌رو، باید قواعد اصولی علوم دیگر را نیز تبیین کرد تا بتوان از آنها در علوم یادشده استفاده نمود؛ مثلاً قواعد اصولی تفسیر را مشخص کنیم تا مفسر در فهم قرآن کریم از آنها استفاده کند، یا قواعد اصولی علم کلام را بیان نماییم تا متکلم در علم کلام از آنها استفاده نماید. همچنین باید قواعد اصولی علم حدیث را به محلّت - یعنی کسی که با حدیث در ارتباط است، نه کسی که صرفاً حدیث را نقل می‌کند - ارائه کنیم تا او بتواند آنها را در مسائل مختلف به کار گیرد. البته در این صورت، تقسیم‌بندی جدیدی در علم اصول پدید خواهد آمد؛ گرچه این تقسیم در حقّ علم اصول نیز موجود است.

آری، ممکن است برخی از قواعد اصولی میان علوم مختلف، مشترک باشد، ولی این اشتراک، منافاتی ندارد با اینکه قواعد مربوط به هر علم در یکجا جمع‌آوری شوند.

۲-۲. ویژگی دوم: داخل بودن شباهات موضوعی در علم اصول

بر اساس تعریفی که ارائه کردیم، علم اصول شامل قواعد مربوط به شباهات موضوعی نیز می‌شود؛ زیرا تنها تفاوت شباهه موضوعی و شباهه حکمی، در کمیت حکم آنهاست؛ یعنی حکم در شباهه موضوعی، جزئی و در شباهه حکمی، کلی است و تفاوتی ندارد که از قواعد اصولی، حکم کلی حاصل شود یا حکم جزئی.

البته محقق اصفهانی^{۲۰} نیز گرچه به این مطلب تصريح نکرده است، ولی تعريفی که ایشان رائنه نمود،^۱ شباهات موضوعی را نیز شامل می‌شود؛ زیرا در این گونه شباهات نیز حکم وجود دارد و واژه «حجت» بر چیزی که حکم شرعی در شباهات موضوعی را ثابت می‌کند نیز اطلاق می‌شود.

اما این که در تعريف مشهور و بسیاری از اصولیان، «احکام کلی شرعی» آمده، ظاهراً وجهی ندارد و نباید علم اصول را به شباهات حکمی منحصر کنیم؛ چون علم اصول ضوابطی ارائه می‌دهد که به سیله آنها در فقه، اقامه حجت کنیم و در این مسئله تفاوتی میان حکم کلی و حکم جزئی وجود ندارد. آری، جزئیات مسائل غالباً در فقه مطرح و استفاده می‌شود، اما کثر استفاده در فقه، دلیل بر این نیست که مسئله را حتماً در فقه بررسی کنیم.

البته صاحب متنقی^{۲۱} ادعایی کند که مقصود محقق خراسانی^{۲۲} از افروden قید «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل»، داخل کردن اصول عملیة حکمی در علم اصول است؛ اما اصول عملیة موضوعی - اگر جریان آنها را قبول کنیم - از علم اصول خارج و در علم فقه داخل اند. علّتی که ایشان برای این برداشت ذکر می‌کند این است که محقق خراسانی^{۲۳} بعد از این قید می‌فرماید «بعد الفحص و اليأس عن الدليل»؛ و این قید فقط مربوط به شباهات حکمی است که در آن فحص و یأس از دلیل لازم داریم؛ اما در شباهات موضوعی چنین قیدی وجود ندارد. (روحانی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۳۲)

تعريف محقق خراسانی^{۲۴} را پیشتر بیان کردیم و ظاهراً چنین قیدی در کلام ایشان وجود ندارد، مگر این که بگوییم چون محقق خراسانی^{۲۵} در مقام اشکال به تعريف مشهور فرمود بحث «ظن انسدادی بنا بر حکومت» و «اصول عملیة جاری در شباهات حکمی» داخل در علم اصول نیست، باید قید مذکور را آورد؛ یعنی قرینه مقام یا مفروض کلام محقق خراسانی^{۲۶} شباهات حکمی است. اما این مطلب نیز بر خروج شباهات موضوعی از تعريف محقق خراسانی^{۲۷} دلالت نمی‌کند؛ یعنی ایشان نمی‌گوید این قید را برای خصوص شباهات حکمی ذکر کردم.

۱. «ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي».

سپس صاحب متنقی^{۲۰} می فرماید: وجہی ندارد که مسائل علم اصول را منحصر به شباهت حکمی کنیم و تعریفی که ما برای علم اصول ارائه کردیم (قواعدی برای رفع تحریر یا منشأ تحریر)، شباهت موضوعی را نیز شامل می شود. پس صرف این که داخل شدن شباهت موضوعی در علم اصول، سبب داخل شدن بسیاری از مسائل فقه در علم اصول می شود، دلیل معتبری برای اختصاص تعریف به شباهت حکمی نیست.

به نظر می رسد حق با ایشان است؛ زیرا نمی توان فقط به این علت که بیشتر شباهت موضوعی (مانند استصحاب طهارت) در فقه مطرح می شوند، بحثی مانند استصحاب را به شباهت حکمی اختصاص داد.

آری، در شباهت موضوعی، جای تطبیق است و استنباط در فقه مطرح نمی شود؛ اما درباره این که آیا اصلاً استصحاب در شباهت موضوعی جاری می شود یا نه، باید در اصول گفت و گو شود. از این رو، اگر در بحث استصحاب بگوییم استصحاب، هم در شباهت حکمی و هم در شباهت موضوعی جریان دارد، فقیه این مطلب را در رساله می نویسد و مکلف، آن را بر مسائل مختلف تطبیق می دهد.

شاید کسی بگوید: این بحث در محدوده شباهت حکمی است، نه موضوعی؛ زیرا حجّت، یک حکم وضعی است و در استصحاب می خواهیم حکم وضعی در شباهت حکمی را استفاده کنیم.

در پاسخ می گوییم: آری، اگر طبق برخی مبانی در استصحاب، شک می کردیم که آیا استصحاب در شباهت حکمیه کلی حجّت است یا خیر و شارع حجّت را برای آن جعل کرده است یا نه، این اشکال وارد بود و حکم وضعی به این اعتبار، شباهت حکمی بود؛ اما این مبنای مشهور قبول دارند و نه محقق خراسانی^{۲۱} بلکه ایشان معتقدند که اصول عملیه فقط منجز و معذرند. بر اساس این مبنای اصلًا حکمی در کار نیست، چه رسد به وجود حکم وضعی.

۲-۳. ویژگی سوم: ایجاد ضابطه

در نقد تعریف محقق نائینی و محقق خوبی^{۲۲} گفته شد که باید در تعریف علم اصول، ضابطه‌ای ارائه شود تا به کمک آن بفهمیم که آیا درباره فلان مسئله باید در علم اصول گفت و گو کنیم یا خیر.

این اشکال به تعریف ما وارد نیست؛ زیرا نه محقق نائینی و نه محقق خویی ^{پیش از} کلمه «تحصیل حجت» را در تعریف‌شان مطرح نکرده‌اند، ولی ما در تعریف خود گفتیم هر قاعده‌ای که بتواند برای اقامه حجت در امر دین نافع باشد، در علم اصول داخل است و همین نکته می‌تواند ضابطه‌ای برای طرح مسائل در علم اصول باشد.

نتیجه‌گیری

برآیند مباحثی که گذشت، چند مطلب است:
یک. تعریف علم اصول: به نظر ما علم اصول، مجموعه‌ای از قواعد است که مبین و محقق حجت در فهم دین‌اند.

دو. تفاوت علم اصول با قواعد فقهی: به نظر ما در قواعد فقهی در پی تحصیل حجت نیستیم؛ بلکه حکمی کلی را برای فعل مکلف مطرح می‌کنیم؛ مانند «علی الید ما اخذت» که مسئله ضمان را مطرح می‌کند، یا قاعدة فراغ و تجاوز که حکمی همچون صحبت یا فساد را بیان می‌کند؛ اما علم اصول قواعدی را بیان می‌کند که حجت برای فهم دین‌اند. به بیان دیگر، در مسئله فقهی، حکم روی فعل جزئی آمده است، اما فعل در قاعدة فقهی، مقداری کلی‌تر است و ازین‌رو به آن قاعده گفته می‌شود؛ مثلاً در قاعدة «ما یضمن» درباره خصوص بیع، اجاره و... سخن نمی‌گوییم، بلکه درباره هر معامله‌ای سخن می‌گوییم که صحیحش سبب ضمان شود.

فهرست منابع

- قرآن کریم -

١. اصفهانی، محمدحسین (١٤٢٩ق). نهایة الدراسة فی شرح الكفاية. بیروت: مؤسسة آل البيت للإحياء التراث.

٢. _____ (١٣٧٤ق). نهایة الدراسة فی شرح الكفاية. قم: سید الشهداء علیه السلام.

٣. انصاری، مرتضی (١٣٨٣ش). مطروح الأنظار. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

٤. بروجردی، سید حسین (١٤١٥ق). نهایة الأصول. مقرر: حسینعلی منتظری، تهران: نشر تفکر.

٥. حسینی شاهروذی، سید محمود (١٣٨٥ش). نتایج الأفکار فی الأصول. مقرر: محمد جعفر جزائری، قم: آل مرتضی علیهم السلام.

٦. حسینی میلانی، علی (١٤٢٨ق). تحقیق الأصول. قم: الحقائق.

٧. روحانی، سید محمد (١٤١٣ق). متنقی الأصول. مقرر: عبدالصاحب حکیم، قم: دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی.

٨. خراسانی، محمدکاظم (١٤٠٩ق). کفاءة الأصول. قم: مؤسسة آل البيت علیهم السلام.

٩. خمینی، سید روح الله (١٤٠٩ق). تهذیب الأصول. مقرر: جعفر سبحانی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیهم السلام.

١٠. _____ (١٤١٥ق). مناهج الوصول إلی علم الأصول. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیهم السلام.

١١. خوبی، سید ابوالقاسم (١٤٢٢ق). محاضرات فی أصول الفقه. قم: مؤسسه احیاء آثار امام الخوئی علیهم السلام.

١٢. صدر، سید محمدباقر (١٤١٧ق). بحوث فی علم الأصول. مقرر: سید محمود هاشمی شاهروذی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

١٣. عراقي، ضياء الدين (١٤١٧ق). نهایة الأفکار. مقرر: محمدتقی بروجردی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

١٤. میرازی قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (١٤٣٠ق). القوانین المحکمة فی الأصول. قم: احیاء الكتب الاسلامیة.

١٥. نائینی، محمدحسین بن علی (١٣٧٦ش). فوائد الأصول. مقرر: محمدعلی کاظمی، قم: جامعۃ مدرسین.

١٦. نملة، عبدالکریم بن علی (١٤٢٠ق). المہاذب فی علم اصول الفقه المقارن. ریاض: مکتبة الرشد.