

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

استعراضُ سائرِ الأنظارِ تجاه صيغةِ الأمر
حتى الآن قد طرَحنا الأنظارَ التالية:

1. الرأي الشهير قبل المحقق الآخوند حيث اعتقدوا باستعمال الصيغة في شتى المعاني كالطلب و التهديد و
2. رأي المحقق الآخوند بأنها قد ُوضِعَت للطلب الإنسائي حقيقةً و بقيّة المعاني تُعدّ دواعيًّا فحسب.
3. رأي المحقق الخوئي بأنّ حقيقة الصيغة هو إبراز الاعتبار النفسي.

و قد استشكلنا على كافة الآراء المطروحة حتى الآن.

1. و الرأي الرابع قد حاول أن يُخرج مطلق "الطلب" - سواء الحقيقى أم الإنسائى - عن دائرة الموضوع له كالمحققين النائينى و العراقي و الحكيم و الخمينى، حيث قد وضعا الصيغة "للنسبة" و أما الطلب فإما من اللوازيم أو غير اللوازيم، وفقاً لبياناتهم الآتية.

وفي أول وهلة نلاحظ عليهم بأن إحدى أركانِ فهم الوجوب أو الاستحباب من الصيغة هي أن تدلّ الصيغة على الطلب وفقاً للقديماً حيث شقّوا الطلب إلى الوجوبى والاستحبابى فهو المفترض حتماً بينما لو أخرجنا الطلب عن الموضوع له لتغير مسار النقاشات تماماً إذ سيفترض علينا أن نَعْثُر على منشأ الوجوب والاستحباب؟

إذن فالرأي الرابع قد اتجهه المحقق العراقي قائلاً:

«و حينئذ فلا يكون المستعمل فيه في الصيغة "النسبة الإرسالية" لا مفهوم الطلب كما عليه الكفاية «قدس سره» و عليه فلابد و أن يكون دلالتها على الطلب من جهة الملازمة الخاصة الناشئ هذا التلازم من جهة كون المتكلم في مقام الجد بالإرسال، إذ حينئذ ينتقل الذهن من تلك النسبة الإرسالية إلى مفهوم الطلب بانتقال تصوّري، ففي الحقيقة منشأ هذا التلازم إنما هو التلازم الخارجي بين منشأهما و هما البعث والإرسال الخارجي و الإرادة الخارجية و عدم انفكاك أحد الأمرين عن الآخر، و حينئذ حيث ان اللفظ كان وجهاً للمفهوم و كان المفهوم وجهاً لمنشئه و كان بين المنشائين و هما البعث والإرسال الخارجي و الإرادة الحقيقة ملازمة - في مرحلة الخارج - فينتقل الذهن عند تصوّر أحد المفهومين من جهة كونه وجهاً لمنشئه إلى مفهوم الآخر كذلك (وجهاً لمنشئه) بانتقال تصوّري و لو لم يكن للمنشأ وجود في الخارج أصلاً بل كان المنشأ مما يقطع بعدم وجوده خارجاً، نعم في مقام التصديق لابد من إحراز كون المتكلم في مقام الجد بالإرسال و لو بالأصل ليحرز به وجود الإرادة و تتحققها فيصدق عليه الطلب و الأمر حقيقة. فعلى ذلك فدالة الصيغة على الطلب إنما هي باعتبار كونه من لوازيم ما هو المدلول لا إنما هي من جهة كونه بنفسه هو المدلول للصيغة، و بين الأمرين بون بعيد.

لا محيص من دعوى ان المدلول في الصيغة هو النسبة الإرسالية الإيقاعية، و عليه فكان دلالتها على الطلب باعتبار كونه من لوازם المدلول (النسبة الإرسالية) – كما شرحتناه – لا من جهة كونه هو المدلول لها كما لا يخفى. نعم في مقام التصديق كما ذكرناه يحتاج في صدق الأمر الحقيقى إلى إثراز كون المتكلّم في مقام الجدّ بالإرسال و لو بالأصل: و هو أصلّة كون المتكلّم في مقام الجدّ بالإرسال و كون الدّاعي عليه هو الإرادة الحقيقية للفعل دون غيرها من الدّواعي، كما هو واضح.»[1]

فبالتالي إن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بين المتكلّم و المخاطب و المادة، و أمّا مفهوم الطلب فيُعدُّ لازمَ تلك النسبة، و من الواجب أن تتحقق هذه الملازمة بين النسبة الإرسالية و بين الطلب في مقام الجدّ فيُرسِلُ المستمعَ جدياً نحو المادة، بينما لو هدّد أو حَرَّ أو... لما تولّدتِ النسبة الإرسالية مع الطلب.

2. و الرأي الخامسُ فقد تبنّاه المحقق النائيّي قائلًا:

«و قد وقع البحث أيضاً في أن ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، إلا أن الإنصال أنه لا وقع للبحث عن ذلك في الصيغة، و ان كان له وقع في المادة، بداعه أن صيغة الأمر كصيغة الماضي و المضارع تشتمل على مادة و هيئة، و ليس للمادة معنى سوى الحدث، كما انه ليس للهيئة معنى سوى الدلالة على نسبة المادة إلى الفاعل. نعم تختلف كيفية انتساب المادة إلى الفاعل حسب اختلاف الأفعال، ففي الفعل الماضي الهيئة إنما تدلّ على النسبة التحقيقية، و في المضارع تدلّ على النسبة التلبيّة، على ما مرّ ذلك مشرحاً في مبحث المشقق.

و أمّا فعل الأمر، فهيّئته إنما تدلّ على النسبة الإيقاعية، من دون ان تكون الهيئة مستعملة في الطلب، أو في التهديد، أو غير ذلك من المعاني المذكورة للهيئة، لوضوح أنه ليس معنى اضراب: أطلب، و لا أهدّد، و لا غير ذلك. بل الطلب، و التهديد، و التعجيز، إنما تكون من قبيل الدّاعي لإيجاد النسبة الإيقاعية بقوله: افعل. و من هنا تمّضحت صيغة افعل للإنشاء و لا تصلح ان تقع اخباراً، إذ الإيقاع لا يمكن ان يكون اخباراً. و هذا بخلاف صيغة الماضي و المضارع، حيث إنّهما يصلحان لكلّ من الإنشاء و الأخبار. أمّا الماضي، ففوقه إنشاء في باب العقود واضح. و أمّا المضارع، فإنّشاء العقد به محلّ خلاف و إشكال. نعم المضارع إنما يقع إنشاء في مقام الطلب و البعث، كيصلّي، و يصوم، و ما شابه ذلك و هذا بخلاف الماضي، فانه لم يعهد وقوعه إنشاء في مقام البعث و الطلب ابتداءً، و ان استعمل في القضايا الشرطية في ذلك لانقلابه فيها إلى الاستقبال، و لكن استعماله في الطلب في غيرها مما لم نعهد. و على كلّ حال، لا إشكال في أن صيغة افعل ليست بمعنى الطلب و لا غيره من سائر المعاني، و إنما هي موضوعة لإيقاع النسبة بين المبدأ و الفاعل (بنحو المشترك المعنوي) لدّاعي: منها الطلب و منها التهديد و منها غير ذلك، فتأمل جيداً.»[2]

فبالتالي إن المحقق النائيّي قد مالَ نحو الاشتراك المعنويّ بحيث إن الصيغة قد وضعت "للنسبة الإيقاعية" ولهذا سُيُعدُّ الطلب أحدَ الحصص و الدّاعي للإيقاع، بينما المحقق العراقي قد أدخل الطلب الجديّ ضمنَ المدلول الالتزامي للنسبة الإرسالية بحيث قد تلّازمَ الطلبُ مع النسبة الإرسالية لدى مقام الجدّ.

3. و الرأي السادسُ فقد انتهجه السيدُ الحكيمُ قائلًا:

«بل الظاهر أنها موضوعة للنسبة التكوينية القائمة بين المكوّن (المتكلّم) و المكوّن (المخاطب) فمعنى (اضرب): كن ضارباً، و معنى: كن ضارباً، جعله ضارباً فهي لإنشاء المادة المنسبة إلى المتكلّم نسبة التكوين (لا نسبة الإيقاع و الإرسال) و استفادة الطلب منها من جهة ملازمة التكوين لتحقّق إرادته في نفس المكوّن فهي تَحكي عن الطلب النفسيّ بالالتزام على النحو المذكور (نظير مقالة المحقق العراقي) و هي في جميع الموارد مستعملة في التكوين:

- حقيقة كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).

- أو ادعاء كما في سائر موارد استعمالها (فيجدها المخاطب أصبح مكوناً فالضرب قد تكون في المخاطب حتى وإن لم يمتنعه) لا في إنشاء النسبة الطلبية كما قد يظهر بالتأمل.»[3]

فبالنّالى قد صوَرَ السَّيِّدُ الْحَكِيمُ النَّسْبَةَ التَّكَوينِيَّةَ الْادْعائِيَّةَ مَا بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُسْتَمِعِ بِحِيثُ قَبْلَ أَنْ تَتَحَقَّقَ النَّسْبَةُ الْإِرْسَالِيَّةُ وَالْإِيقَاعِيَّةُ مَا بَيْنَ الْمُخَاطِبِ وَالْمَادَّةِ - وَفَقًا لِلْمَحْقُوقِ النَّائِيْنِيِّ وَالْعَرَائِيِّ - مِنَ الْلَّازِمِ أَنْ تَتَحَقَّقَ النَّسْبَةُ التَّكَوينِيَّةُ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ الْمَكَوْنِ وَالْمُخَاطِبِ الْمَكَوْنِ حَتَّى اعْتَبَارًا، فَبِدَائِيَّةً سَتَّتَوْفَرُ نَسْبَةُ تَكَوينِيَّةً ادْعائِيَّةً بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطِبِ فَسَوْاءً تَحَقَّقَ الضَّرَبُ أَمْ لَمْ يَضْرِبْ فَقَدْ تَوَلَّتْ نَسْبَةُ تَكَوينِيَّةً اعْتَبَارِيَّةً مَا بَيْنَهُمَا مُسْبِقًا، فَمِنْ هَذِهِ الرَّأْوَيْةِ لَا يَتَفَاءَلُ الدَّاعِيُّ فَسَوْاءً أَنْشَأَ بَدَاعِيَّةً الْحَقِيقَةَ أَوَ التَّهْدِيدَ وَ... فَقَدْ تَحَقَّقَتْ نَسْبَةُ تَكَوينِيَّةً ادْعائِيَّةً مَا بَيْنَهُمَا، وَلَهُذَا قَدْ هَتَّفَ السَّيِّدُ قَائِلًا: «فَهِيَ لِإِنْشَاءِ الْمَادَّةِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ نَسْبَةُ التَّكَوينِ»

بَيْنَمَا الْمَحْقُوقُ النَّائِيْنِيِّ وَالْعَرَائِيِّ قَدْ أَسَنَّا الْمَادَّةَ فِي النَّسْبَةِ الْإِرْسَالِيَّةِ وَالْإِيقَاعِيَّةِ إِلَى الْمُخَاطِبِ - لَا الْمُتَكَلِّمَ - إِنْذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمَادَّةُ خَارِجًا وَلَمْ يَنْبُعِثْ نَحْوَهَا لَمَّا تَحَقَّقَتِ النَّسْبَةُ إِطْلَاقًا - وَفَقًا لِتَصْرِيفِ الْمَحْقُوقِ الْعَرَائِيِّ قَائِلًا: «وَكَانَ بَيْنَ الْمَنْشَائِينَ وَهُمَا الْبَعْثُ وَالْإِرْسَالُ الْخَارِجِيُّ وَالْإِرَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ مَلَازِمَةُ فِي مَرْحَلَةِ الْخَارِجِ» - وَلَكِنَّ السَّيِّدَ الْحَكِيمَ قَدْ شَكَّلَ نَسْبَةً تَكَوينِيَّةً ادْعائِيَّةً بِحِيثُ لَمْ يُعْلَقْ عَلَى التَّحَقُّقِ الْخَارِجِيِّ.[4]

[1] عراقي ضياء الدين. نهاية الأفكار. 1. Vol. 178 قم - ايران: جماعة المدرسین في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.

[2] و في بعض الكلمات إنَّ النسبة التي تكون في صيغة (افعل) إنما هي بين المبدأ و الامر، غايتها أَنَّه نسبة تسبيبية كما أَنَّه تكون بينه و بين الفاعل نسبة مباشرية، فتأمل - منه رحمه الله . فوائد الأصول (النائيني). ج 1 ص130

[3] حكيم محسن. حفائق الأصول (الحكيم). 1. Vol. 157 قم - ايران: مكتبة بصيرتي.

[4] و نلاحظ على مقالة الأعلام الثلاثة بأنَّ مَثَالَ النَّسْبَةِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ تَتَحَقَّقَ أَسَاسَ النَّسْبَةِ فِي الْكَلَامِ - لَا خارِجًا - مَا بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطِبِ وَالْمَادَّةِ، فَلَا تَلَقَّرُ بِلَزُومِ تَحْقِيقِ النَّسْبَةِ فِي عَالَمِ الْخَارِجِ بِأَنَّ يَمْتَلَّهَا الْمُخَاطِبُ خَارِجًا وَلَا يَعْصِيَهَا إِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِأَنْ يَرَاهُ يَعْصِيَ أَمْ يَمْتَلِّهُ بِلَغَيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ الْأَمْرُ أَنْ يَخْلُقَ وَيُنْشَأَ أَمْرًا اعْتَبَارِيًّا فِي عَالَمِ الْاعْتَبَارِ ضَمِّنَ نَفْسِ الْمُخَاطِبِ فَتَقْعُدُ الْمَادَّةُ فِي قَلْبِهِ، فَلَوْ أَمْرَهُ بِهَذَا الْأَسْلُوبِ إِنَّمَا أَنْ يَوْقَعَ الْمَادَّةُ فِي الْمُخَاطِبِ بِالنَّسْبَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ وَفَقًا لِلْمَحْقُوقِ النَّائِيْنِيِّ وَإِنَّمَا أَنْ يُرْسِلَ الْمُخَاطِبَ نَحْوَ الْمَادَّةِ بِالنَّسْبَةِ الْإِرْسَالِيَّةِ وَفَقًا لِلْمَحْقُوقِ الْعَرَائِيِّ وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ الْمَتَكَلِّمُ الْمَادَّةَ فِي عَالَمِ التَّكَوينِ ادْعَاءً فَبَالنَّالِيِّ إِنَّ النَّسْبَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ فِي مَقَامِ الإِنْشَاءِ وَالْاعْتَبَارِ، وَلَهُذَا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَعلامَ الْمُتَلَقِّيَّةَ لَا تَخْتَلِفُ مَقَالَتُهُمْ فِي الْمَتَالِ وَهُوَ تَحَقَّقُ النَّسْبَةِ الْمَنْشَائِيَّةِ مِنْ قَبْلِ الْمَتَكَلِّمِ إِنَّ النَّسْبَةَ فِي بَابِ الإِنْشَاءِ سَتُّنَشِّأَ عَلَى أَيَّهَا حَالَة.