

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

تمديد الحوار حول التَّمَنِّيَّاتِ و الاستفهامات القرآنيّة
لقد تخرّجنا:

1. بأنّ المشهور قد ادّعى المجازيّة في استعمالات الترجييات و التَّمَنِّيَّاتِ و الاستفهامات القرآنيّة ففسّرَها بإظهار المحبة و الاستيناس و...
 2. بينما المحقّق الاصفهانيّ قد احتفظ استعمالها الحقيقيّ لدى الخالق و المخلوق فرأى أنّ المراد الجديّ هو المتغيّر فيهما.
 3. و برّرها بعض الأعلام بأنّ ألفاظ التَّمَنِّيِّ و التَّرجيِّ قد استُعملت في سبيل تبين الغاية أو التعليل أو... لا للتّرديد أو للجهل بالنتيجة.
 4. ولكنّا قد رَسَخنا بأنّ هويّة الإنشائيات هي حاكيات عن الواقع الخارجيّ -أو الذّهنيّ- أو عن إرادته لتلك الصّفة المحدّدة، فقد استخدم هذه اللفظة -لعلّ- كي يبرز لنا أنّ الله قد شاء تحقّق الرّحمة لعامة الأنام بواسطة التقوى فلو اتقى الإنسان لأحتوته الرّحمة الإلهيّة المودّعة في التقوى.
- و قد انطرح التّسائل التّالي: لو تعلّقت مشيئته تعالى على تحقّق الرّحمة تجاه العباد فلماذا قد صاغ عبارته بهذه الصّيغة -لعلكم تتّقون- بينما كان بإمكانه تعالى أن يجزّم في تعبيره هكذا: «لو فعلتم لسوف تتّقون» من دون شوائب التَّمَنِّيِّ أو التَّرجيِّ أو... .
- Ø و نعم ما أجاب بعض المفسّرين، حيث علّله بأنّ الله تعالى قد زلزل خطابه -بلعلّ أو ليت- كي لا يبتلي المخاطب بالغرور و الكبرياء، و لهذا لو عبّر هكذا: «لو صليتم لأفلحتم أو لفزتم فوزاً عظيماً أو لكنتم من المتّقين» لأدى إلى آفة الأنفة و الكبر، فصاغ صياغةً ترديديةً -لعلّ- كي يُنبأنا عن أنّ نتاج أعمالكم لا تُعدّ حتميّة قهرية بل ربما انهدمت سلوكياتنا ببعض الجرائم و الذّنوب نظير العباد الذين قد تورّطوا في الكبر و الأنفة فتلاشت مساعيهم بأسرها.[1]
- فبالتّالي قد حكا لنا سبحانه عن الحقائق المكونة كالرّحمة و التّقوى و أقرانهما في الصّلاة و الصّيّام و أضرابهما، فوفقاً لمنهجنا ضمن باب الألفاظ لا تتولّد -من لعلّ- عويصة الجهل أو العجز أو المجازيّة أيضاً - و خاصّة أنّه لا ثمرّة في تحديد الحقيقة أو المجاز- فإنّه تعالى قد أخبرنا عن تلك الحقائق المتوفّرة بنحو الاقتضاء و العلة الناقصة لا جزمياً -ستتّقون- و لهذا قد استخدم صيغ التَّمَنِّيِّ و التَّرجيِّ كي نغترف الاقتضائيات المكتومة في العمل، و على ضوء معتقدنا:

- سيبدو مُستهدّفه تعالى نيراً نقيّاً و بلا محذور إطلاقاً.[2]

- و سَيَتَجَلَّى بِأَنَّ مَبْنَى الْحِكَايَةِ عَنِ الْحَقَائِقِ يُضَاهِي الشَّقَّ الْمَبْحُوثَ فِي بَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ «الْوَضْعُ الْعَامُّ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْعَامُّ» كَأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ حَيْثُ قَدْ وَضَعَهَا الْوَاضِعُ لِلْحِكَايَةِ عَنِ الْمَصَادِيقِ الْخَارِجِيَةِ الْمَشَارِإِلَيْهَا، وَ لِهَذَا لَمْ يَتَوَهَّمْ أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَصِيلَ سَيَتَكَثَّرُ بِتَكَثُّرِ الْمَصَادِيقِ الْمَشَارِإِلَيْهَا، فَلْيَكُنْ هَذَا التَّصْوِيرُ فِي «حِكَايَةِ الْأَلْفَاظِ» فِي كَافَّةِ الْمَجَالَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِحَيْثُ إِنَّ تَعَدُّدَ الْأَسْتِعْمَالَاتِ وَالْمَعَانِي فِي ظُرُوفِ الْأَسْتِعْمَالِ -بِنَحْوِ الْحَمْلِ الشَّائِعِ- لَا تَتَدَخَّلُ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ -الْحِكَايَةِ- أَبَدًا، بَلِ اللَّفْظُ عَاكِفٌ عَلَى عِلَامِيَّتِهِ لِتِلْكَ الْحَقَائِقِ أَوْ الْإِرَادَاتِ الْبَاطِنِيَّةِ.

فَرَعِمَ أَنَّ النَّقَاشَ حَوْلَ الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَازِ -فِي لَعْلِ الْقَرَّانِي- لَا يُجْدِي ثِمَارًا عِلْمِيًّا إِلَّا أَنَا نُشِيرُ بِأَنَّ كَافَّةَ الْمَسَالِكِ الْأُصُولِيَّةِ -نَظِيرَ الْمُحَقِّقِ الْعِرَاقِيِّ وَالنَّائِيْنِي وَ...- قَدْ ارْتَكَبَتِ الْمَجَازِيَّةَ فِي بَقِيَّةِ الصَّبِيغِ حَيْثُ لَمْ يَنْطَبِقِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ -النَّسْبَةُ الْإِرْسَالِيَّةُ أَوْ الْإِيْقَاعِيَّةُ أَوْ...- مَعَ مَقَامِ التَّمْنِيِّ وَالتَّرْجِيِّ وَالْأَسْتِفْهَامِ وَ... فَقَاطَبْتُهَا مَجَازِيَّةً سِوَى نَهْجِ الْمُحَقِّقِ الْآخُونَدِ -الْإِنْشَاءُ الْإِيْقَاعِي- وَ مِنْهَجَةِ الْمُحَقِّقِ الْحَازِرِيِّ -أَيِ الْحِكَايَةِ حَسَبَ تَقْرِيرِنَا-.

تَحْلِيلُ الْمُحَقِّقِ الْخَمِينِيِّ عَنْ آيَاتِ التَّمْنِيِّ وَالتَّرْجِيِّ لَقَدْ فَسَّرَهَا الْمُحَقِّقُ الْخَمِينِيُّ بِصِيََاغَةٍ أُخْرَى قَائِلًا: [3]

«وَمَا ذَكَرْنَا يَوْجَهَ الْأَسْتِفْهَامِ وَالتَّمْنِيِّ وَالتَّرْجِيِّ وَأَمْثَالَهَا الْوَارِدَةَ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ صُدُورَهَا مِنَ الْمَبَادِئِ الَّتِي تَكُونُ مُسْتَلْزِمَةً لِلنَّقْصِ وَالْجَهْلِ وَالْأَنْفَعَالِ مَمْتَنِّعٌ عَلَيْهِ تَعَالَى دُونَ غَيْرِهَا (وَلِهَذَا لَوْ لَمْ تَتَحَقَّقِ الْمَبَادِئُ فِيهِ تَعَالَى لَمَا اسْتَبْتَعَ اسْتِعْمَالُهَا الْجَهْلَ وَالنَّقْصَ) فَيَفْرَقُ بَيْنَ الْجَدِّ (لَمْ يُرِدِ التَّرَدُّدُ وَاقِعًا) وَالْأَسْتِعْمَالِ (الظَّاهِرِيُّ فِي مَعْنَى التَّمْنِيِّ وَالتَّرْجِيِّ) وَإِنْ كَانَ لِلْكَلَامِ فِي كَيْفِيَّةِ صُدُورِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسَائِرِ الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ طُورَ آخَرٍ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَقَامُ، وَ قَدْ أَشْرْنَا إِلَيْهَا إجمالاً فِي رِسَالَةِ «الطَّلَبِ وَالْإِرَادَةِ» [4].

فَبِالنَّالِيِّ إِنَّهُ قَدْ حَلَّ عَقْدَةَ الْمَشْكَلَةِ بِالتَّفَكُّيْكِ بَيْنَ مَقَامِ الْأَسْتِعْمَالِ وَ مَقَامِ الْجَدِيِّ، بَيْنَمَا الْمُحَقِّقُ الْأَصْفَهَانِيُّ قَدْ عَكَسَ الْقَضِيَّةَ حَيْثُ قَدْ وَحَّدَ الْمَرَادَ الْجَدِيَّ بِالنَّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَى الْبَشَرِ أَيْضًا قَائِلًا:

«فَالْإِنْصَافُ أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْأَسْتِعْمَالِ وَ الدَّلَالَةَ (وَالْمَوْضُوعُ لَهُ) عَلَى الْجَدِّ فِي مَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِ -تَعَالَى- (هِيَ) عَلَى حَدِّ مَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ (فَلَا يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْبَشَرِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ إِذِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ مُحْتَفَظٌ فِي كَلَامِ اسْتِعْمَالِيْنَ -بِخِلَافِ الْكِفَايَةِ- إِلَّا أَنَّ الْقَصْدَ مُتَفَاوِتٌ فِيهِمَا)»

وَالنَّاتِجُ أَنَّ تَخَلُّفَ الْمَرَادِ الْجَدِيِّ عَنِ الْمَرَادِ الْأَسْتِعْمَالِيِّ لَا يُثِيرُ الْمَجَازِيَّةَ -بَلِ الْمَجَازُ بَيْنَ الْمَدْلُولِ النَّصُورِيِّ وَالتَّصْدِيقِيِّ الْأُولِيِّ- وَفَقًا لِلْمُحَقِّقِيْنَ الْأَصْفَهَانِيِّ وَالْخَمِينِيِّ فَإِنَّ النَّاتِيَّ قَدْ اخْتَارَ مَجَازِيَّةَ السَّكَاكِيِّ نَظِيرَ اسْتِعْمَالِ «الْأَسَدِ» «لَزِيدٍ» مُشِيرًا إِلَى أَنَّ زَيْدًا يَعْذُّ مُصَدِّاقًا آخَرَ لِلشَّجَاعَةِ الْمُتَوَقِّرَةِ فِي الْأَسَدِ، فَكَذَلِكَ التَّمْنِيُّ الْإِلَهِيُّ حَيْثُ إِنَّ «لَعْلَ» يَعْذُّ مُصَدِّاقًا لِتَمْنِيِّ الْمَحَبَّةِ وَ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ لَا التَّمْنِيُّ الْجَدِيَّ بَيْنَمَا الْمَشْهُورُ قَدْ اعْتَقَدَ بِأَنَّ الْمَجَازِيَّةَ فِي هَذِهِ الْمُسْتَعْمَلَاتِ نَظَرًا لِتَخَلُّفِ الْأَسْتِعْمَالِ عَنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ -لِلصَّبِيغِ-.

كَيْفِيَّةُ دَلَالَةِ صَبِيغِ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ الْأَسْتِحْبَابِ

لَقَدْ تَطَاوَلَ النَّقَاشُ حَوْلَ نَوْعِيَّةِ دَلَالَةِ صَبِيغَةِ الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ الْأَسْتِحْبَابِ حَتَّى بَلَغَتْ الْآرَاءُ إِلَى 18 رَأْيًا، وَ قَدْ اسْتَعْرَضَهَا بِأَسْرِهَا صَاحِبُ الْمَفَاتِيحِ (1242 ق) قَائِلًا:

«اعْلَمْ أَنَّ صَبِيغَةَ أَفْعَلٍ وَ مَا فِي مَعْنَاهَا تَسْتَعْمَلُ فِي مَعَانٍ كَثِيرَةٍ الْإِيْقَابِ وَ النَّدْبِ وَ الْإِرْشَادِ وَ التَّهْدِيدِ وَ الْإِهَانَةِ وَ الدَّعَاءِ وَ الْإِبَاحَةِ وَ الْإِمْتِنَانِ وَ الْإِكْرَامِ وَ التَّسْخِيرِ وَ التَّعْجِيزِ وَ التَّسْوِيَةِ وَ الْإِذْنَ وَ الْإِحْتِقَارَ وَ التَّمْنِيَّ وَ الْإِنْذَارَ وَ التَّأْدِيبَ وَ التَّكْوِينَ وَ الْإِلْتِمَاسَ وَ التَّفْوِيزَ وَ التَّعْجَبَ وَ التَّكْذِيبَ وَ الْإِعْتِبَارَ وَ الْمَشُورَةَ وَ الْإِنْعَامَ وَ لَا بَعْدَ فِي إِرجَاعِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ وَ قَدْ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ فِيْمَا هُوَ

المعني الحقيقي منها على أقوال (18 عشرة).

الأول أنها حقيقة في الوجوب و مجاز في غيره و هو للشيخ و المحقق و العلامة و صاحب المعالم و الحاجبي و العضدي و الطوسي و البيضاوي و العبري و الأصفهاني كما عن الشافعي و الغزالي و أبي الحسين البصري و أبي علي الجبائي في أحد قوليهِ و هو ظاهر المحكي عن أبي إسحاق الشيرازي و القاضي أبي المطيب السمعاني و أبي المظفر السمعاني و الرازي بل حكي عن أكثر الفقهاء و المتكلمين بل قيل إنه مذهب المحققين و بالجملة هذا القول عليه معظم علماء الإسلام.

نُكْنَةُ التَّمَايِزِ مَا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَ الْوُجُوبِ

ثمَّ تَطَرَّقَ إِلَى زَعْمِ مَنْ قَدْ زَعَمَ التَّمَايِزَ مَا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَجَابَهُ قَائِلًا:

فَإِنْ قُلْتَ مَنْ أَشْرَتْ إِلَيْهِمْ عِبَائِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لِلْإِيجَابِ وَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا جَلِيٌّ:

1. فَإِنْ مَعْنَى كَوْنِ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ كَوْنُهُ دَالًا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ وَ هُوَ غَيْرُ كَوْنِهِ لِلْإِيجَابِ.

2. فَإِنْ مَعْنَى كَوْنِهِ لِلْإِيجَابِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ أَوْجِبَ الْفِعْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ فَلِمَ ذَكَرْتَ أَنَّ الْكَلَّ قَائِلُونَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ.

قلت لما لم يكن ثمرة بين القولين لا سيما بالنسبة إلى الأوامر الشرعية سامحت في التعبير الثاني أنها حقيقة في الندب و هو لأبي هاشم و أبي علي و جماعة من الفقهاء و المتكلمين فيما حكي عنهم و حكي عن الشافعي أيضاً» [5]

بينما المحقق الرشتي قد ميّز بينهما بنحو الحقيقة التكوينية – لا محض الاعتبار – فإن الوجوب من مقولة الانفعال – لنفس العمل – و لكن الإيجاب من مقولة فعل الأمر، فباعدَ بينهما قائلًا:

«من أن التباين بين الإيجاب و الوجوب حقيقي؛ لأن الإيجاب من مقولة الفعل (الأمر) و الوجوب من مقولة الانفعال، و المقولات متباينة» [6]

و لكن الأصفهاني قد فكّك بينهما من البعد الاعتباري فحسب – لا الحقيقي – نظير التمايز ما بين الإيجاد و الوجود حيث إن التباين يعد اعتبارياً و نسبياً فحسب، و لهذا قد اعترض على المحقق الهمداني قائلًا:

«(الفرق بينه و بين الإيجاب بنحو من الاعتبار) فان البعث – الصادر عن إرادة حتمية – له جهران من الانتساب:

1. جهة انتساب إلى الباعث لقيامه به (المبعوث) قياماً صدورياً، و هو قيام الفعل بفاعله (فنتطلق عليه الإيجاب).

2. و جهة انتساب إلى المادّة لقيامه بها قياماً حلول، و هو قيام الصفة بالموصوف (فنتطلق عليه الوجوب).

فهذا البعث الوجداني الواقع بين الباعث و المبعوث إليه بملاحظة هاتين النسبتين: إيجاب و وجوب، كالإيجاد و الوجود. (فالمائز هي نوعيّة الإسناد و الانتساب إلى الغير، فلو لاحظنا حيثيّة الفاعليّة لتحقق مفهوم الإيجاب و لو لاحظنا حيثيّة الوقوعيّة لتحقق مفهوم الوجوب)

و أما المصلحة القائمة بالمادة الموجبة لتعلق البعث بها، فهي من الدواعي الباعثة على إرادتها و البعث نحوها، لا أنها عين وجوبها، كما لا يخفى.

و أما ما عن بعض الأعلام من مقاربي عصرنا [7] (قدس سره) - من أن التغاير بين الإيجاب و الوجوب حقيقي؛ لأن الإيجاب من مقولة الفعل، و الوجوب من مقولة الانفعال، و المقولات متباينة -.

فهو اشتباه بين:

1. الفعل و الانفعال المعدودين من المقولات.

2. و بين ما يعدّ عرفاً من الفعل المقابل للصفة.

و ميزان المقولتين المتقابلتين: أن يكون هناك شيئان (و حقيقتان متباينتان): لأحدهما حالة التأثير التجديدي، و للآخر حالة التأثير التجديدي (و هو الانفعال)، كالنار و الماء؛ فإن النار في حال التسخين لها حالة التأثير التجديدي أننا فأننا في الماء بإعطاء السخونة، و الماء له حالة التأثير و القبول التجديدي للسخونة.

و أما نفس السخونة الحادثة في الماء، فهي من مقولة الكيف، و مثل هذا المعنى (تعدّد الحقيقة) غير موجود في المقام و أشباهه (فإن الأمور به هو عنصر فارد ثم لاحظناه بلحاظين فأنّج مفهومي الإيجاب و الوجوب من دون تعدّد حقيقة الأمور به).

و لو تنزّلنا عن ذلك (تغيّر الانتساب و الإسناد إلى شيء واحد) لم يكن الوجوب من مقولة الانفعال، بل الوجوب كالسخونة القائمة بالماء، و حيثية قبول المادة للوجوب - على فرض التنزّل - من مقولة الانفعال، لا نفس الوجوب، و ليس الإيجاب إلا هذا الوجوب من حيث صدوره عن الموجب، و حيثية الصدور و التأثير و أشباهها حيثيات انتزاعية. فافهم و استقم.» [8]

فبالتالي إنّ نفس الوجوب ليس من مقولة الانفعال بل تقبل المادة للوجوب هو الانفعال لا نفس الوجوب، فالصلاة واجبة ستندرج ضمن مقولة الانفعال حيث إنّ المادة الصلّاتية قد تقبلت الوجوب، فلم يتفعل حكم الوجوب، و الحويلة أنّ الفعل و الانفعال الفلسفيّ المصطلح عديم المعنى في هذه السّاحة - صغرياً و كبرياً -.

[1] و لهذا قد أراد تعالى أن يظلّ العبد بين مقاميّ الخوف و الرّجاء وفقاً لتصريح الروايات في هذا المضمار نظير: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِي قَلْبِهِ نُورَانِ نُورٌ خِيفَةٍ وَ نُورٌ رَجَاءٍ لَوْ وَزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وَزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا.»

«و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْمٌ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِي وَ يَقُولُونَ نَرَجُو فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يَتَرَجَّحُونَ فِي الْأَمَانِيِّ كَذَبُوا لَيْسُوا بِرَاجِينَ مِنْ رَجَا شَيْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْهُ» (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. Vol. 15. ص216 قم - إيران: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث).

و لهذا نرى أيضاً القرآن الكريم قد حذّرنا في امتثال أوامر المولى كي لا نتزحلق في الجهل المركّب و نزعم بأنّ نسكنا و تقرباتنا سليمة عن الشوائب مئة في المئة، إذ قد صرح تعالى قائلاً: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً.» (الكهف الآيات 103 و 104).

[2] أقول: إن مثال مقالة الأستاذ - حول الإخبار عن الحقائق - قد آل إلى مقولة المحقق الآخوند تماماً إلا أنّ الكفاية قد عبر عنها بالدواعي و بالإظهار لصفات الرحمة و المحبة التي قد ثبتت في مشيئة المولى و إرادته، فالمقصود واضح و العبائر متشبهة.

[3] مناهج الوصول إلى علم الأصول. Vol. 1. ص246 قم - إيران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

[5] وبقية الأقوال التي استعرضها كالتالي: «الثالث أنها حقيقة في الطلب المشترك بينهما و هو للسيد عميد الدين و الخطيب القزويني و المحكي عن أبي منصور الماتريدي من الحنفية و الفاضل صاحب الوافية و الجويني و جماعة و اختاره العلامة في النهاية و المبادي و لكن صرح بأنه في الشرح للوجوب و حكاها عن جميع ممن مضى إليهم الإشارة الرابع أنها حقيقة في الإذن المطلق المجامع للوجوب و الندب و الإباحة و هو محكي عن بعض الخامس أنها مشتركة بين الوجوب و الندب لغة و حقيقة في الأول شرعا و هو للسيد المرتضى و ابن زهرة السادس أنها مشتركة بينهما مطلقا و هو لصاحب المنتخب و المحصول و التحصيل على ما حكى قبل و هذا المذهب نقله الآمدي في منتهى السؤل عن الشيعة السابع أنها مشتركة بينهما و بين الإباحة و التهديد و نسبه جماعة من العامة منهم الحاجبي إلى الشيعة قال بعض أصحابنا هذا القول مما أنكره المحققون من الشيعة فنسبه الحاجبي إليهم افتراء الثامن من أنها مشتركة بين الأربعة السابقة و الإرشاد و هو محكي عن بعض التاسع أنها مشتركة بين الأولين من الأربعة و الإرشاد و هو محكي عن قوم و حكى عن الأحكام أنه نسبه إلى الشيعة العاشر أنها مشتركة بين الأولين و الإباحة و هو محكي عن جماعة الحادي عشر أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة و هو محكي عن بعض الثاني عشر أنها موضوعة لواحد من الخمسة و لا نعلمه و هو محكي عن بعض و حكى عن الأشعري التردد بينها لكونها مشتركة بينها و قيل لكونه موضوعا لواحد و لا نعلمه الثالث عشر أنها حقيقة في الإباحة و هو محكي عن الشافعي و مالك و أكثر الأشعرية و المعتزلة الرابع عشر أنها مشتركة بين الأولين و التهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن بعض الخامس عشر أنها مشتركة بين الطلب و التهديد و التعجيز و الإباحة و التكوين و هو محكي عن الأشعري السادس عشر أنها من الله تعالى للوجوب و من النبي صلى الله عليه و آله إذا ابتدأ بأمر للندب و أما أمره الموافق لأمر الله تعالى فهو للوجوب و هو محكي عن الأبهري من المالكية السابع عشر الوقف بين الوجوب و الندب و هو محكي عن الأشعري و القاضي أبي بكر و الآمدي و الغزالي و حكى الصفي الهندي عن القاضي و إمام الحرمين و الغزالي أنها للوجوب أو للندب أو لهما اشتراكا لفظيا أو للقدر المشترك بينهما الثامن عشر الوقف بين كونها للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و بين كونها مشتركة بينهما لفظا و هو محكي عن بعض و المعتمد عندي هو القول الأول الذي عليه معظم و لهم وجوه منها أن المتبادر من المفروض هو الوجوب فيكون حقيقة فيه مطلقا.» (مفاتيح الأصول. ص 110 و 111. قم - إيران: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.)

[6] هو المحقق الرشتي في بدائع: ٢٦٤ و ٢٦٩.

[7] هو المحقق الرشتي في بدائع: ٢٦٤ و ٢٦٩.

[8] نفس المصدر.