خلاصة الامر هی انهم فی تفسیر الصحیح فی المقام علی تعبیرین:

ففسّره جمع کالشیخ الانصاری والمحققین: الخراسانی والنائنی علی تفسیره بـ«تام الاجزاء و الشرائط» . و قال المحقق الرشتی: الاوفق بکلماتهم والانسب بادلتهم تفسیره بـ«ما یترتب علیه الاثر».

و قد یضیّق علی التفسیر الاول بعدم تأتّیه فی البسائط . نعم لو فسّر بـ«الجامع للشرائط» لرفع علیه التضییق. فتامل. و علی التفسیر الثانی ایضا قد یلاحظ باطلاق الاسامی علی العمل عند مزاحمته مع الاهم حتی مع افتراض القول بوضع الاسم لخصوص الصحیح و افتراض عدم الامر به بل و مع النهی عنه مع ان الاثر لا یترتب علیه و لو علی بعض الوجوه.[۱]

- و فی خصوص «الصحیحة» فی عنوان المقال شئ آخر یحتاج الی توضیح و هو هل الصحیح معناه ما جعله الشارع صحیحا علی وجه یتوقف البحث علی ثبوت الحقیقة الشرعیة ام لا یتوقف هو علیه و لیس معنی الصحیح ما ذکر؟

قال الخراسانی فی ذلک:

«لا شبهة فی تأتی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیة. و فی جریانه علی القول بالعدم اشکال و غایة ما یمکن ان یقال فی تصویره: ان النزاع وقع علی هذا فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعملة مجازا فی کلام الشارع هو استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟ بمعنی ان ایهما قد اعتبرت العلاقة بینه و بین المعانی اللغویة ابتداءً و قد استعمل فی الآخر بتبعه و مناسبته، کی ینزل کلامه علیه مع القرینة الصارفة عن المعانی اللغویة و عدم قرینة معیّنة للآخر...».[۲]

ثم اخذ الخراسانی – قده – فی الاستشکال علی ذلک فکأنه ذهب الی الرأی بالتوقف کما نسب الی بعض.[۳] و فی المسالة من ذهب الی عدم التوقف بلا اشکال و اعضال منهم المحققان القمی و النائنی. قال الاول منهما:

«و هذا الخلاف لا یتوقف علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیة بل یکتفی فیه بثبوت الحقیقة المتشرعة و مطلق استعمال الشارع تلک الالفاظ فیها».[٤]

و لا تستبعد لو قیل: ان النزاع لم تستقرّ علی مورد واحد فالذاهب الی کون النزاع فی خصوص استعمالات الشارع و اطلاقاته یری التوقف و الذاهب الی کونه فی الاعم من اطلاقات الشارع و الائمة المبیّنین للشریعة المطهرة – علیهم السلام – یری عدم التوقف و کفایة ثبوت الحقیقة المتشرعیة و نحوها مما یتأتی منها اثر الحقیقة المتشرعیة.

---

۱ .و للوقوف علی شئ من التوضیح فی ذلک لاحظ **اجود التقریرات**، ج۱، ص ۳۵.
۲ .**کفایة الاصول**، ج۱، ص ۳۴و۳۵.
۳ .راجع **مطارح الانظار**، ص ۳ و **بدائع الافکار**، ص۱۲۸.
٤ .**قوانین الاصول**، ج۱، ص۴۰؛ لاحظ ایضا **اجود التقریرات** ،ج ۱، ص۳۴.

و بما اشرنا الیه علی وجه الاجمال تعرف **ان النزاع لا یتوقف علی ثبوت الحقیقة الشرعیة وان المهم فی تفسیر الصحیح فی عنوان المقال هو الجامع للاجزاء و الشرائط. کان استعمال الاسامی فیه علی وجه الحقیقة الشرعیة ام علی وجه او وجوه اخری.**

۲-۲. فی تصویر الجامع و ادلة القولین : الوضع للصحیح و الوضع للاعم

ان الفاظ العبادات – قضیة کونها اسامی اجناس و وضعها و الموضوع له فیها عامین- تحتاج الی جامع یتصوره الواضع عند وضعه الاسامی لها. و کأن هذا من الواضحات غیر المحتاجة الی شئ من التوضیح و الذی یرکّز علیه البحث : التحدیث عن الجامع علی القولین.

۱-۲-۲. التتبع و النقد و التحلیل

قال الخراسانی فی ذلک :

«أنه لا بد – علی کلا القولین – من قدر جامع فی البین، کان هو المسمی بلفظ کذا، و لا إشکال فی وجوده بین الافراد الصحیحة و إمکان الاشارة الیه بخواصه و آثاره، فإن الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد، یؤثر الکل فیه بذاک الجامع ، فیصح تصویر المسمی بلفظ الصلاة مثلا: بالناهیة عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما.و الاشکال فیه[۵] بأن الجامع لا یکاد یکون أمرا مرکبا؛ إذ کل ما فرض جامعا ، یمکن أن یکون صحیحا و فاسدا؛ لما عرفت، و لا امرا بسیطا لأنه لا یخلو: إما أن یکون هو عنوان المطلوب، او ملزوما مساویا له، و الاول غیر معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا یتأتّی الا من قبل الطلب فی متعلقه،مع لزوم الترادف بین لفظة "الصلاة" و "المطلوب" و عدم جریان البرائة مع الشک فی اجزاء العبادات و شرائطها، لعدم الاجمال – حینئذ – فی المامور به فیها، و إنما الاجمال فیما یتحقق به، و فی مثله لا مجال لها، کما حقّق فی محله، مع أن المشهور القائلین بالصحیح، قائلون بها فی الشک فیها، و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب ایضا مدفوع، بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المرکبات المختلفة زیادة و نقیصة بحسب إختلاف الحالات ، متحد معها نحو إتحاد و فی مثله تجری البرائة و إنما لا تجری فیما إذا کان المأمور به أمرا واحدا خارجیا، مسببا عن مرکب مردد بین الاقل و الاکثر، کالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فیما إذا شک فی اجزائهما، هذا علی الصحیح. و اما علی الاعم، فتصویر الجامع فی غایة الاشکال، و ما قیل فی تصویره او یقال: وجوه...»[۶].

۵ .الاشکال من الشیخ فی **مطارح الانظار**، ص ۶.
۶ .**کفایة الاصول**، ج۱،ص۳۶و۳۷.