سواضع لكنه قال المحقق في شرح المختصر قال قوم الصيغة حقيقة
في الخصوص وهي في العموم مجاز ثم قال والقائلون بان هذه الصيغ
حقيقة في الخصوص قالوا اولا الى ان قال فحمله حقيقة للخصوص اشق
اولى من حمله للعموم المشكوك فيه اي عند ذلك سئ عبارات القدماء والاشكر
ان الحقيقة تتبع الوضع ثم احابوا بما ذكر في الشرح فوجب حمل عبارة المص
والشارح على ماذكرنا حقيقة لمعنى الحكاية فان المطلق ينصرف الى الكامل
بحسب المقام وتقييد ذلك ان المص قال في المتن متصلا بهذا الكلام في
الاستدلال على المذهب المختار فلابد ان يكون لفظ يدل عليه فلما ورد عليه
ان مجرد دلالة اللفظ عليه لايكفي في العموم بل لابد من الوضع لما عرفت
انه من اقسام الوضع ذكر الوضع في الشرح حيث قال قد وضع الالفاظ لها
تنبيها على ان المراد بالدلالة الدلالة الوضعية لان المتبادرة عند الاطلاق
وقال الشارح يعني بالوضع ليثبت كونه عاما قال ومنه نظر لان المعنى
الظاهد الخ اقول يمكن دفعه بان الاستدلال ليس لمجرد ظهور المعنى
بل مع مساس الحاجة المطلقة من ارباب الحاجات الى التعبير عنه بالظهور
والوضوح وما شابههما ليست كذلك ولا يمكن ان الاستغناء عن الوضع في مثله
بالمجاز او الاشتراك في غاية البعد قال على ان هذا اثبات الوضع بالقياس
اقول لايقال الناقلون لم ينقلوا بعض الواضع ان اللفظ الفلاني
موضوع للمعنى الفلاني بل علموا ذلك من الامارات والعلامات فلا يلزم ان
يكون هذا ايضا من جملة العلامات لانا نقول سيأتي انهم
وان لم ينقلوا وضعه لذلك لكنهم احترزوا من تتبع موارد الاستعمال ولاريب
ان كثرة الاستعمال بلا قرينة تكون دليلا على الوضع دون الاستدلال بالدليل
العقلي قال وحينئذ اي الجمع بينهما وطما اقول لما كان ظاهر العبارة
يفيد ان كلا منهما حرام ولم يكن كذلك وجه الشارح بان المراد بالتحريم التحريم
الجمع بينهما قال فاشار المص الى انا نختم الاخيرين وطيا الخ فيه بحث
لان الجمع اذا عم شاملا الجمع ملكا وسببا وشبها وهبة ووصية وغير ذلك
ولاينبغي كون المقام مقام تحريم المحرمات من جهة النكاح لانه لايعد مخصصا
كما سيجئ ان شاء الله تعالى قال المص فقال ان سجود باهليه ان
سورة الكسا القصرى نزلت بعد سورة النبأ الطولى اقول هكذا
وقعت العبارة في نسخ التوضيح والمذكور في شرح اصول فخر الاسلام وغيرها
هكذا ان شأنا هلته اي لاعنته ان سورة القصرى يعني سورة الذلال
نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة فعلى ينبغي ان تحمل سورة الطولى في

عبارة

عبارة المص على سورة البقرة اذ قال الطولى نزلت بعد سورة البقرة
والمتاخر عن المتاخر متاخر لكن هذا موقوف على معرفة التاريخ قال
حتى صار بمنزلة المتواتر مامن عام الاوقد خص منه البعض اقول
اعترض عليه بانه ان ابقى على عمومه انتقض بنفسه والا فلا يصلح للاستدلال
وجوابه انه محمول على المبالغة والحاق القليل بالعدم فيصلح مورد الدليل
وان لم يصلح للاستدلال قال فان قيل العالم يكلفنا الله تعالى
ما ليس في الوسع الخ اقول يعني يكفي في بقاء الامان العقول لوجوب
العمل بالعموم الظاهر وفي الاطلاع على ارادة المتكلم اي مقدار مما افراد
العام لما لم يكن في وسع العبد سقط اعتبارها في حق العمل فلم يلزم العمل
بالعموم الظاهد لكن ثبتت في حق العمل فلم يلزم الاعتقاد القطعي وهما
الجواب ان الارادة الباطنة لما لم تعتبر لاقتضائه الى التكليف بما لايستطاع
العمل والعمل في القول باعتبارها في حق احدهما دون الاخر تحكم
قال وقد قيل ان العلم عمل القلب الخ اقول قال الامام فخر الاسلام
في بعض تصانيفه جيبا عن السؤال المذكور بيد ان السائل لما اعترف بعدم
اعتبار الارادة الباطنة في حق العمل الذي هو فرع وجب ان يعترف بعدم
اعتبارها في حق العلم الذي هو الاصل فالعام كما يوجب العمل وجب ان
يوجب العلم كما هو المطلوب وردة المتأخرون بانه مستعرض لخبر الواحد والقياس
فان كلامنا في وجوب العمل دون العلم وبان عدم اعتبارها في حق التبع للاحتياط
وهو في العمل لا العلم وبان الاصل اقوى من التبع فيجوز ان لايقوى التبع
على اثبات الاصل اقول الكلام مردود اما الاول فلانه لاتعلق له
بالارادة في الباطنة وكلام الامام ينبغي على بل فائدته العمل دون العلم لانه
يثبت بالظن دونه والتظنيه في الاول لاحتمال في طريقه وفي الثاني لاحتمال
في نفسه لان الارادة الباطنة عند يحتمل فيها في حق العمل يعتبر في حق
العلم واما الثالث لاتعلق لها لان ارادة الباطنة كما يظهر بالتأمل فيه واما
الثاني فلان الاحتياط في جانب العلم اكثر منه في جانب العمل لان ترك العمل
فيما وجب يقتضي الاثم وترك العلم انما اذا وجب يقتضي التضليل والتكفير
قال وتقرر ان ما اريد باخراج العام التخصص مطلق الاخراج الخ اقول
اعلم ان محل النزاع بين العزيقين هو العام الذي لم يظهر له مخصص وقد
اصحابنا الى انه قطعي فيما بقي وله من الافراد وذهب الشافعي الى انه
ظني لان كل عام يحتمل التخصص لوسايغ فيه فيورث الشبهة فيما ولم يجمع
الافراد فيكون ظنيا وجواب المص انما ان اريد باخراج التخصص الذي

Copyright King Saud University

Created with PDFsharp 1.2.1269-g (www.pdfsharp.com)