

درس قواعد فقهیه استاد هام سید مجتبی نورمقدمی

موضوع کلی: قاعده لاحرج

تاریخ: ۱۴۰۰ مهر

موضوع جزئی: مفردات قاعده - بررسی قید «الذی لا يتحمل عادة» در معنای حرج -

جلسه: ۴

حق در مسأله - نتیجه کلی در نسبت بین عسر و حرج و معنای آن

﴿اَكَمَدَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاللّٰعْنَ عَلٰى اَعْدَاءِهِمْ اَجْمَعِينَ﴾

خلاصه جلسه گذشته

کلام در نسبت واژه های عسر، حرج و ضيق بود. عرض کردیم دو احتمال در این رابطه وجود دارد همانطورکه محقق نراقی فرمودند. یک احتمال این است که معنای عسر و ضيق یکی باشد و دیگر اینکه عسر اعم از ضيق باشد به این معنا که عسر به کل صعب و شدید اطلاق شود، و ضيق بر غایة الصعوبة و الشدة اطلاق شود. ایشان با استناد به عرف که البته به نظر ایشان لغت هم مخالف آن نیست، نتیجه گرفتند که عسر اعم از ضيق است. ما عرض کردیم آنچه از لغت استفاده می شود بر خلاف فرمایش ایشان است. از نظر اهل لغت عسر و حرج و ضيق به یک معنا است. تنها برخی از لغویین حرج یا ضيق را به معنای اضيق الضيق دانسته اند و گفتیم در عرف عام هم مطلب از همین قرار است.

بررسی قید «الذی لا يتحمل عادة» در معنای حرج

کلام محقق نراقی

در ادامه بررسی فرمایش ایشان یک اشکال دیگری که به مرحوم محقق نراقی وارد است، بر می گردد به مطلبی که ایشان در بحث ثالث پیرامون مراتب تکلیف از نظر احتمالات عقلی ذکر کرده اند. ابتدا سخن ایشان را بیان می کنم و سپس اشکالی که اینجا وجود دارد را خواهم گفت.

به نظر مرحوم نراقی مراتب تکالیف از نظر عقل چهار مرتبه است.

۱. مرتبه اول، مرتبه ما دون العسر است که عناوین سعة، سهولت و یسر هم بر آن اطلاق می شود.
۲. مرتبه دوم عسر است، تعبیر ایشان این است: و العسر الغير البالغ حد الضيق؛ تتنگنایی که به حد ضيق نرسد.
۳. سومین مرتبه، مرتبه حرج است: و العسر الغير البالغ حد ما لا يطاق. تتنگنایی که به حد ما لا يطاق نرسد.
۴. چهارمین مرتبه ما لا يطاق است. البته می فرماید: و قد يطلق الحرج على ما يعم ذلك ايضا. گاهی حرج بر اعم از مرتبه ای که به حد ما لا يطاق نرسد و مرتبه ای که به این حد بر سر اطلاق می شود.

آنوقت در ادامه ایشان به کلام شیخ حر عاملی در الفصول المهمة اشکال می کند که اینکه شیخ حر عاملی فرموده در همه تکالیف عسر و بلکه حرج است، اینچنین نیست چون ملاک و معیار در تشخیص عسر و حرج و تحقق مصادیق این الفاظ عرف است و از نظر عرف عسر عبارت است از ما يعد في العرف شاقا صعبا و يقال إنه يشق تحمله أو يصعب على فاعله. آنچه که از نظر عرف شاق و سنگین محسوب شود و یا تحملش مشقت داشته باشد و یا بر فاعلش سنگین

و سخت باشد، لذا اینظور نیست که در همه تکالیف مشقت، عسر و حرج باشد. سپس مثالی می‌زند و می‌گوید شما عبدی را در نظر بگیرید که مولای او همه وسائل زندگی و رزق و روزی او را فراهم کرده، حال با اینکه این مولا به عبد نیکی می‌کند، اگر مثلاً به او امر کند هر روز از بازار نان بگیرد، اینجا نمی‌گویند صعبَ عليه یا حَمَلَه امرا عسراً أو شاقاً. هیچوقت این را به عنوان یک امر شاق و سنگین تلقی نمی‌کنند. آنوقت ایشان می‌فرماید بسیاری از تکالیف شرعیه در اسلام از این قبیل اند. مثلاً ردّ السلام تکلیفی است که سختی و صعوبت در آن نیست. یا خود وضو و یا رکعت نماز، در حالی که سرمایی هم نباشد و بخواهد به آسانی انجام شود. مخصوصاً در روز‌های کوتاه زمستانی.

سپس مرحوم نراقی می‌فرماید پس ما تکالیفی داریم که دون العسر باشد، یعنی تکالیف یسیر و راحت و آسان.

مرتبه دوم که همان مرتبه عسر است، اعم مطلقاً من الضيق. این اعم از ضيق است، چون هر ضيقی عسر دارد، ولی هر عسری ضيق نیست. آنگاه مثال می‌زند که اگر مولایی عدهش را به شرب دواء تلخ و چیزی که عد نسبت به آن کراحت دارد وادار کند که هر روز این دواء را باید بخورد، اینجا نمی‌گوید که إِنَّهُ ضيقٌ عَلَيْهِ الْمُوْلَى، اما می‌گویند يعسر عليه؛ او را معسور کرد و بر او سخت گرفت، اما اینکه تضييق تلقی شود، چنین نیست.

سپس مثال‌هایی را هم ذکر می‌کند و بعد می‌فرماید نسبت بین این مرتبه دوم که عسر است و مرتبه چهارم، تباین است. چون عسر اساساً به حد ضيق نمیرسد، لا يطاق العسر إلا على ما يمكن فعله. چیزی است که فعلش ممکن است، اما اگر چیزی فعلش ممکن نباشد، نمی‌گویند إنه يعسر عليه. مرتبه چهارم، مرتبه ما لا يطاق است، لذا بین مرتبه دوم و مرتبه چهارم تباین وجود دارد.

ایشان آنگاه می‌فرماید: مرتبه سوم اعم است مطلقاً از مرتبه چهارم. یعنی مرتبه حرج که عبارت است از ضيق غیر بالغ به حد ما لا يطاق، اعم است از آن فرضی که تکلیف در آن ما لا يطاق باشد. چون کل ما يقدر عليه ضيق، اما اینظور نیست که كُلُّ ضيقٍ مَا لا يقدر عليه باشد.

ایشان در پایان می‌فرماید: در مرتبه اول و چهارم لا کلامَ فيهما. در مرتبه اول لا کلامَ في جواز التكليف بها و در مرتبه آخر هم لا کلامَ في عدم جواز التكليف بها عقلاً وإنما الكلام في المرتبتين الثانية والثالثة. این دو مرتبه محل بحث اند، یکی مرتبه عسر و دیگری مرتبه حرج.

در اینجا در واقع ایشان مرتبه عسر را معنا می‌کند به آن تنگنا و مشقتی که به حد ضيق نرسیده و مرتبه ضيق را همان مرتبه حرج می‌داند. مرتبه دوم این بود: و العسر الغير البالغ حد الضيق، و بعد می‌فرماید: و الضيق الغير البالغ حد ما لا يطاق که این عبارت از حرج است. طبق این بیان عسر و حرج به یک معنا نیستند. یعنی ایشان در آن مطلبی که در جلسه گذشته نقل کردیم، عسر را اعم از ضيق دانستند چون فرمودند عسر عبارت است از مطلق صعوبت و سختی و ضيق عبارت است از ضيق الضيق. یعنی آنچه که دارای غایت صعوبت و سختی است؛ لذا اینجا فرمود: كُلُّ ضيقٍ عسرٌ و لا اکثر. كُلُّ عسرٍ لِمْ بضيقٍ. اما در مورد حرج ایشان فرموده که مرتبه سوم در واقع که عبارت از حرج باشد، می‌شود

اخص از از ضيق. يعني عسر اعم است از حرج.

اين نشان مي دهد که حرج را هم ايشان به همن معنای ضيق مي داند. يعني اگر بخواهيم به نظر ايشان دقت كنیم، در عسر، حرج و ضيق کأن عسر به يك معنا است که عبارت است از مطلق صعوبت و شدت. و حرج يا همان ضيقی که به مرتبه ما لا يطاق نرسد، عبارت است از غایة الصعوبة و الشدة.

عرض كردیم این مطلب که ما عسر را اعم از حرج و ضيق بدانیم، چيزی است که با عرف و لغت سازگار نیست. منتهی ايشان در تعريف عسر در رد شیخ حر عاملی می فرماید: **العسرُ هو ما يُعدُّ في العرفِ شاقاً صَعِباً** و يقال إنه يشق تحمله أو يصعب على فاعله. کأن در معنای عسر سختی تحمل مشقت از آن استفاده می شود. ما يُعدُّ في العرفِ شاقاً صَعِباً و يقال إنه يشق تحمله أو يصعب على فاعله؛ تحملش مشقت دارد و يا بر فاعل سنگین و سخت است.

اما در مورد حرج ايشان چيزی نفرموده و کأن در مورد حرج میخواهند بگويند حرج چيزی است که نسبت به فاعلش بالاتر از مشقت تحمل و سنگينی انجامش را میخواهد برساند. يعني کأن لا تتحمّل عادتاً؛ عادتاً تحمل نمی شود، لذا اگر بخواهيم در کلام ايشان دقت كنیم، کأن ايشان می گويد حرج عبارت است از چيزی که عادتاً قابل تحمل نیست. فرق است بين يشق تحمله يا التي لا يتحمل عادتاً. اين دو با هم فرق می کند، يسیر چيزی است که تحملش آسان است. اگر تحملش سخت بشد می شود عسر. اگر عادتاً تحمل نشود، می شود حرج. اگر به حدی برسد که فوق طاقت باشد، يعني اساساً لا طاقت له، می شود همان تکلیف به ما لا يطاق.

چه بسا اين سخن ايشان منشأ شده برای بسیاری از فقهاء که وقتی میخواهند حرج را معنا کنند، قید التي لا تتحمّل را در کثارش ذکر کرده اند. البته قبل از ايشان شهید ثانی^۱، مرحوم مقدس اردبیلی^۲، صاحب جواهر^۳، در تعريف حرج اينطور گفته اند: **المشقة التي لا تتحمّل عادتاً**. عرض کردم در بين لغت شايد موارد کمی باشد که حرج را اينطور معنا کرده اند. لسان العرب فقط گفته است إن الحرج أضيق الضيق ^گکه آن را هم از قول کسی نقل می کند.

حال می خواهيم بررسی کنیم که آيا اين سخن درست است که بگوییم عرف عسر را به معنای آن مشقتی می داند که تحملش سنگین است ولی حرج يا ضيق آن مشقتی است که لا تتحمّل عادتاً.

دلیل اول

به نظر می رسد علاوه بر لغت که در جلسه گذشته خوانديم و علاوه بر عرف که ذکر کردیم که واقعاً عرف به مطلق ضيق و صعوبت و سختی اطلاق عسر و حرج می کند، ما باید ببينیم در استعمالات قرآنی، در روایات، آیا واقعاً حرج به اين

۱. مسالک الافهام، ج ۱، ص ۱۱۱.

۲. مجمع الفائد، ج ۱، ص ۲۱۵.

۳. جواهر الكلام، ج ۵، ص ۱۱۴.

۴. لسان العرب، ج ۳، ص ۱۰۷.

معنا به کار رفته؟ اگر نرفته است، بر چه اساسی مرحوم نراقی و برخی دیگر از فتها تبعاً از آنچه که برخی از اهل لغت گفته اند برای حرج چنین قیدی را گفته اند؟ البته پیش از مرحوم نراقی، صاحب مسالک و مقدس اردبیلی هم تقریباً همین معنا را گفته اند و ریشه سخن مرحوم نراقی هم آن مطلبی است که این بزرگان گفته اند و البته فقهای متاخر هم در تعلیقاتی که بر عروة زده اند، قید «الَّتِي لَا تُتَحَمِّلُ عَادَتًا» را اضافه کرده اند. در مقابل هم بعضی این قید را نپذیرفتند همانطور که قبل از گفتیم که در اینجا دو نگاه وجود دارد.

دلیل دوم

ما وقتی به آیات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در آیات چنین قیدی وجود ندارد. شاید در استعمالات قرآنی حرج هم به معنای تنگی و سختی آمده و هم به معنای گناه. حال شما ببینید در مواردی که به معنای ضيق آمده، در اکثر آیات حرج به معنای ضيق است و شاید تنها در یک مورد این شائبه باشد که غایة الصعوبة و الشدة اراده شده باشد.

۱. در سوره انعام آمده: «فَمَنْ يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَسْرُحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا»^۱ خدا هر کسی را که بخواهد هدایت کند، دلش را برای پذیرش اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد در گمراحتی باقی بگذارد، دلش را بسته و تنگ و ضيق قرار می‌دهد. ممکن است از تعبیر «ضيقاً حرجاً» کسی استفاده کند که اینجا منظور از حرج همان اضيق الضيق است. یعنی در نهایت تنگی قرار می‌گیرد. ولی این چندان قابل پذیرش نیست، چون حرج به معنای مطلق الضيق در لغت و عرف آمده و خود ضيق بودن و تنگ بودن به حدی که اسلام را نپذیرد، لازم نیست در غایت تنگنا باشد.

تنگناهی، محدودیت و ضيق مراتب دارد. برای برخی محدودیتی ولو اینکه به غایتش نرسد، اگر تنگی در صدر و سینه آنها باشد، این‌ها دیگر اسلام را نمی‌پذیرند. چه اینکه حتی در بین مسلمانان هم ممکن است این ضيق و تنگی باشد، منتهی به حدی که مانع پذیرش اسلام شود، نباشد.

علی‌أیحال غیر از این یک آیه، شما نگاه کنید که آیات متعددی وجود دارد که در همه آنها تقریباً حرج به معنای مطلق ضيق آمده است.

۲. در سوره نساء آیه ۶۵ آمده: «فَلَا وَرِبَّكَ لَا يَؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مَا قَضَيْتَ»^۲. میفرماید: به پروردگارت سوگند که آنها ایمان نمی‌آورند مگر اینکه تو را در مورد آنچه که میان آنها مایه اختلاف است قاضی و داور قرار می‌دهند. سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس حرج و ضيق نکنند. یعنی ناراحت نشوند و نگویند این چه حکمی بود که پیامبر کرده است. واقعاً می‌توانیم بگوییم لا یجدوا فی أَنفُسِهِمْ حَرْجًا به معنای اضيق الضيق است؟ می‌گوید از این حکم پیامبر ناراحت نشوند. این ناراحتی یک ضيقی است که به غایت و

۱. انعام، آیه ۱۲۵.

۲. سوره نساء، آیه ۶۵

نهایت خودش نرسیده است.

۳. در سوره مائدہ که میفرماید: «فَلَمْ تَجْدُوا مَا أَتَىٰ قَوْمَكُمْ صَعِيدًا طَيْبًا فَامسحُوه بِوْجُوهِكُمْ وَ اِيْدِكُمْ مِنْهُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَ لَكُنْ يَرِيدُ لِيَطْهُرَكُمْ وَ لِيَتَمَّ نِعْمَتُه». ^۱ میگوید اگر خواستید نماز بخوانید، دستور به وضو می‌دهد و بعد میگوید اگر بیمار بودید و یا در سفر بودید و یا از جایی آمدید که قضای حاجت کردید و یا آمیزش با زنان داشتید و آب پیدا نکردید، با خاک تیم کنید چون خداوند نمی‌خواهد شما را در حرج و تنگنا قرار دهد. بلکه می‌خواهد شما را پاکیزه نگه دارد و نعمت خودش را بر شما تمام کند. حال واقعاً در ما ^۲ مُرِيدُ اللَّه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ می‌توانیم بگوییم حرج به معنای اضيق الضيق است؟ مسلم است که اینچنین نیست. سایر آیات هم همینطور است.

۴. در سوره اعراف میفرماید: «كَتَابٌ أُنزَلَ إِلَيْكَهُ فَلَا يَكُنْ فِي صُدُرِكَ حَرْجٌ مِنْهُ». ^۳ این قرآن کتابی است که به سوی تو فرستاده شده، پس باید در سینه و صدر تو از ناحیه قرآن تنگی باشد. یعنی اساساً به مطلق ضيق دارد اشاره می‌کند نه اینکه بخواه اضيق الضيق را برساند.

۵. در آیه ۷۸ سوره حج که از آیات مورد استناد هم هست میفرماید: «مَا جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ»، ^۴ اینکه در دین هیچ تنگنایی برای شما قرار نداده، می‌توانیم بگوییم یعنی اضيق الضيق و غایه الشدة و الصعوبة منظور است؟ یا اینکه ظاهر این است که مطلق مطلق ضيق را می‌گوید.
بنابراین در قرآن مسلمان چنین معنایی از این اراده نشده.

نکته ای که این مطلب را تایید می‌کند و بسیار هم مهم است، این است که اساساً این آیات در مقام امتنان وارد شده. لسان این آیات در مقام امتنان است و اگر این آیات در مقام امتنان باشند، ظاهر این است که باید مطلق ضيق نفی شود نه غایة الشدة و الصعوبة. اساساً سختی را می‌خواهد بردارد. لسان این آیات که در مقام امتنان است، این است که می‌خواهد بگوید مطلق الضيق مجعل نیست. این هم تایید می‌کند این معنا را.

دلیل سوم

علاوه بر این روایات هم تقریباً همین معنا را میرساند که خداند متعال می‌خواهد مطلق ضيق را از مکلفان بردارد و در روایات این معنا قابل استفاده است.

در کتاب های روایی که به تفسیر این آیات پرداخته اند، نوعاً می‌بینیم حرج را به معنای ضيق گرفته اند. مجمع البیان حرج را به ضيق تفسیر کرده است و این را به همه مفسرین نسبت داده است. ^۵

۱. سوره مائدہ، آیه ۶.

۲. سوره اعراف، آیه ۲.

۳. سوره حج، آیه ۷۸

۴. مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۵۹

۱. در صحیحه زرارة آمده: عن المشایخ الثلاثة قال لأبی جعفر، ألا تخبرنی من أین علیمت و قلت إن المسح ببعض الرأس. در مورد مسح آنجا گفتگویی صورت گرفته و از امام باقر سوال کرده که چرا شما حکم کردی به اینکه بعض سر مسح شود. آنوقت در آخر این را دارد: ثم قال و ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و الحرج الضيق.^۱

۲. در موتفه ابی بصیر در ابواب میاه اینچنین آمده است: قال قلت لأبی عبدالله (ع) إنا نسافر فربما بنينا بالغدیر من المطر، يعني ما مسافر هستیم و مبتلا میشویم به باران. سپس به اینجا میرسد که امام (علیه السلام) میفرماید: افوج الماء بيدک ثم توضؤ فإن الدين ليس بمضيقٍ فإن الله يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ. دین مُضيق نیست، چون خداوند تبارک و تعالی فرموده «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ».^۲

۳. در روایتی که از عبد الاعلی وارد شده درباره آن چیزی که روی زخم میبندند. آنجا سوال شده که ما این را میتوانیم برداریم و وضو بگیریم، فرمودند خیر آقایان اینجا به دلیل نفی حرج تمسک کرده و گفته اند که لازم نیست این را باز کند برای وضو گرفتن و میتواند تیم کند. این رفع المරارة آیا از مواردی است که لا یتحمّل عادتاً، و یا فيه مشقة و کلفة. واقعش این است که مشقت و سختی دارد اما اینطور نیست که عادتاً قابل تحمل نباشد. پس به چه دلیل در مورد رفع المരارة در جایی که موجب سختی و مشقتی است ولو اضيق الضيق و حرج نیست، به دلیل نفی حرج تمسک کرده اند؟ از اینجا معلوم میشود که اساساً مسئله عدم تحمل عادتاً در معنای حرج دخیل نیست.

پس آنچه که برخی از فقهاء گفته اند از جمله شید ثانی، مقدس اردبیلی، و صاحب جواهر و مرحوم نراقی که از کلاماتشان بر میآید و بعضی از بزرگان که در تعلیقاتشان بر عروة مانند مرحوم آقای بروجردی و خوانساری، وقتی میخواهند حرج را معنای کنند، در برخی موارد این قید التی یا الذی را یتحمّل عادتاً را اضافه کرده اند، در اینجا به نظر میرسد چندان وجهی نمیشود برایش تصویر کرد.

حق در مسائل

بنابراین حق آن است که حرج به معنای مطلق الضيق است، همان معنایی که برای عسر ذکر کرده اند. عسر، حرج و ضيق به یک معنا میباشند. یعنی تنگنایی که طبیعتاً موجب مشقت و سختی است. البته وقتی میگوییم مشقت و سختی، مشقت های ساده و سطحی منظور نیست. بله الان هم مثلاً کسی بخواهد برود در این گرما ما یحتاجش را بخرد، بالاخره مشقتی دارد، اما این مشقت ها منظور نیست، بلکه آن چیزی که عرف واقعاً آن را سختی و مشقت بداند. مزاج آدم های تبل در اینجا ملاک نیست، بلکه آنچه که عرف این را مشقت بداند ولو به غایت و نهایت نرسد، ولو به حدی که لا یتحمّل عادتاً نرسد. لذا همانطور که امام (ره) در کتاب الطهارة فرمودند: ثم اعلم أن ظاهر بعضهم في المقام الذي هو

۱. کافی، ج ۳، ص ۳۰، حدیث ۴. من لا يحضر ج ۱، ص ۵۶، حدیث ۲۱۲. تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۶۱، حدیث ۱۶۸. وسائل، ج ۳، ص ۳۶۴، باب ۱۳ از ابواب تیم، حدیث ۱.

۲. تهذیب، ج ۱، ص ۴۱۷، حدیث ۱۳۱۶. وسائل، ج ۱، ص ۱۶۳، باب ۹ از ابواب الماء المطلق، حدیث ۱۴.

من جزیيات الحرج تقییده بما لا یُتحمّل عادتاً و الظاهر منه أنَّ الحرج عبارةٌ عن المشقة التي لا تُتحمّل عادتاً و يُؤيده قول بعض أهل اللغة على ما قيل إن الحرج أضيق الضيق. از اینجا شروع می‌کنند تا می‌رسند به اینجا که هذا لکن الظاهر من کثیرٍ من کتب اللغة تفسیره بالضيق من غير تقییدٍ بما لا یُتحمّل أو غيره.^۱ اساساً حرج به معنای ضيق است و هیچ قیدی هم در آن وجود ندارد و این هم در کتاب های لغت، هم در آیات و هم در روایات همانطور که ملاحظه فرمودید به همین معنا است.

بنابراین وجهی ندارد که بخواهیم این قید را در اینجا قرار دهیم، لذا در برخی موارد می‌بینیم امام (ره) بر اساس همین نگاه فتوا می‌دهد به اینکه مثلاً در مورد کسی که می‌خواهد وضو بگیرد می‌گوید: اگر آب موجب این است که برای پوست او خشکی ایجاد شود هرچند باعث ترکیدگی پوست نشود، قاعده لاحرج جاری است.^۲ در حالی که اگر ما قید لا یُتحمّل عادتاً را ملاک قرار دهیم، نمی‌توانیم به قاعده لاحرج تمسک کنیم. بله مشقت، کلفت و سختی دارد، اما به حدی که لا یُتحمّل عادتاً برسد قطعاً نیست.

نتیجه کلی

فتححصَّلَ ما ذكرنا كلهُ، اولاً نسبت بين عسر و حرج و ضيق تساوي است. اينكه محقق نراقي عسر را از حرج و ضيق اعم دانسته، قابل قبول نیست و يشهد على خلافه ما ورد في القرآن و السنة و بعضًا فتاوايي که خود فقهها داده اند. این خيلي مهم است که ما معنای حرج را چه بدانیم.

بله مانند مرحوم نراقي قاعده نفی عسر و حرج يعني قاعده ای که هم مرتبه دوم تکلیف را به تعییر خود ایشان و هم مرتبه سوم را نفی می‌کند. يعني آن سختی هایی که به حد ضيق نمیرسد، و آن ضيق هایی که به حد ما لا یطاق نمیرسد. ما که می‌گوییم قاعده لا حرج يعني قاعده نفی ضيق و عسر را هم به همین معنا می‌گیریم، مطلق الضيق برداشته می‌شود. ممکن است مثلاً در نتیجه نهايی ایشان از ادله هم استفاده کند که هم عسر برداشته شده و هم حرج، اما این مهم است که ببینیم ادله چه اقتضایی دارد. در آن ادله ای که در آن واژه های حرج بکار رفته، دیگر نمی‌شود نفی تکلیف در مرتبه ثانیه کرد. در جایی که واژه حرج بکار رفته، نمی‌شود نفی تکلیفی که عسر در آن هست شود. چون عسر اعم است و مطلق صعوبت را می‌گیرد، نه صعوبتی که لا یُتحمّل عادتاً. ملاحظه هم فرمودید که در معنای حرج هم اصلاً این وجود ندارد.

پس نتیجه این شد که اولاً به طور کلی عسر، حرج و ضيق به یک معنا هستند و نسبتشان اعم و اخص نیست. ثانياً قیدی هم که بعضی از فقهاء در معنای حرج ذکر کردند که الذى لا یُتحمّل عادتاً، این قید در معنای حرج وجود ندارد.

۱. کتاب الطهارة، ج ۲، ص ۷۲.

۲. همان، ج ۲، ص ۶۴ به بعد.

بحث جلسه آینده

این هم مطلبی که در مورد واژه عسر، حرج و ضيق و نسبت بین آنها لازم بود بیان شود. فقط یک مطلب باقی مانده که انشاء الله در جلسه آینده درباره اش سخن خواهیم و آن این است که چند واژه دیگر وجود دارد که به نوعی می‌توانند تناسبی با عسر و حرج داشته باشند و باید تفاوت این‌ها هم معلوم شود. آن واژه‌ها عبارتند از ضرر و اضطرار و ضرورت. بالاخره ضرر و اضطرار و ضرورت به چه معنا هستند و نسبتشان با حرج چیست. چون بالاخره ما قاعده‌ای هم داریم به نام قاعده لاضرر. اینکه خود قاعده لاضرر با قاعده لاحرج چه تفاوت‌هایی دارند را در آینده بیشتر بیان می‌کنیم. اما خود واژه ضرر و اضطرار و ضرورت و اینکه وقتی ما می‌گوییم ضيق، حرج و عسر، شامل ضرر هم می‌شود یا خیر، وقتی می‌گوییم ضرر، شامل واژه عسر و حرج هم می‌شود یا خیر بماند برای جلسه آینده.

«والحمد لله رب العالمين»