

تجزی در اجتهد

* سید احمد میرحسینی

فراگیری هر فنی مستلزم یادگیری مراحل ابتدایی آن است و بدون این مقدمه، دستیابی فرد به تمام مسائل و موارد مشکل آن فن به طور عادی ممکن نخواهد بود. رسیدن به اجتهد نیز از این قانون مستثنا نیست و عملأ اجتهد مطلق بعد از توانایی اجتهد در بخش‌های جزئی و روش حاصل خواهد شد که در چنین مواردی به وی مجتهد متجزی اطلاق می‌شود و توانایی مجتهد در این حد منشأ آثاری است، از جمله این که: اولاً، روحیه اعتماد به نفس و جرئت محقق در عرصه‌های مختلف تحقیقی فزوینی می‌یابد. ثانیاً، زمینه دستیابی به اجتهد مطلق را برای او فراهم می‌شود و از نظر عملی به تدریج از تقلید دیگران در مسائلی که خود اجتهد کرده، بی نیاز می‌شود. در این مقاله سعی شده است اصل امکان تجزی در اجتهد و حجیت رأی مجتهد متجزی برای خودش، به طور مختصر بررسی گردد.

مقدمه

اجتهاد که در لغت به معنی بالاترین مرتبه سعی و کوشش در جهت دستیابی به مطلوبی است. این واژه در «لسان العرب» چنین معنا شده است: «الإِجْتَهَادُ وَ التَّجَاهُدُ بَذْلُ الْوَسِعِ وَ الْجَهُودِ وَ فِي حَدِيثٍ مَعَاذْ أَجْتَهَدُ رَأْيَ الْاجْتَهَادِ، بَذْلُ الْوَسِعِ فِي طَلَبِ الْأَمْرِ - وَ هُوَ إِفْتَعَالٌ مِنَ الْجُهُدِ الطَّاقَةِ». ^۱ اصل این واژه جهد یا جهاد می‌باشد که احتمالاً هر دو به معنی طاقت آمده است و یا در صورتی که مفتوح خوانده شود به معنی مشقت به کار برده شده است.^۲ تعبیر مجھود در عبارت فوق به معنی مشتهی، رغبت یا چیزی است که مورد رغبت است^۳ و حدیث معاذ اشاره است به سؤال پیامبر ﷺ در مورد چگونگی اجتهاد از معاذبن جبل هنگام اعزام او به یمن که معاذ در جواب گفت: «اَقْضِي بِكَتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَجْتَهَدْ رَأْيِي». ظاهرآ مراد این است که اگر در واقعه‌ای از دلیل نقلی یعنی قرآن و حدیث مطلوبی را پیدا نکردم به حکم عقل مراجعه می‌نمایم حکم عقل در مواردی که نص شرعی وارد نشده است به حسب مورد ممکن است برائت، اشتغال و یا احتیاط باشد.

معنی اصطلاحی اجتهاد

رتال جامع علوم انسانی

اجتهاد مُصطلح نزد فقهاء و اصولیین عبارت است از تلاش فقیه در جهت دستیابی به حکم شرعی از طریق بررسی ادله آن حکم که این معنا در کلام بزرگان، با عبارت‌های متفاوتی بیان شده است.

از باب نمونه، صاحب معالم در معنای لغوی اجتهاد می‌گوید: «الإِجْتَهَادُ فِي الْلُّغَةِ تَحْمُلُ الْجُهُدَ وَ هُوَ الْمُشْقَّهُ فِي أَمْرٍ. يُقَالُ إِجْتَهَادٌ فِي حَمْلِ التَّقْلِيلِ وَ لَا يُقَالُ ذَالِكُ فِي الْحَقَّيْرِ»^۴ که تقریباً معنای مذکور با آن‌چه در ابتدای بحث راجع به معنی لغوی اجتهاد ذکر شد، یکسان است. در اینجا اجتهاد به معنی تحمل مشقت و رنج در رابطه با امری معنا شده، چنان‌که تحمل مشقت در حمل اشیای سنگین نیز اجتهاد نام‌گرفته است. بنابراین می‌توان گفت اجتهاد همیشه با رنج زیاد متراffد است. سپس صاحب معالم اجتهاد اصطلاحی را

چنین بیان می‌کند: «فَهُوَ إِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ وُسْعَةُ فِي تَحْصِيلِ الظَّنِّ بِحُكْمِ شَرْعِيٍّ؛ آن عبارت است از: به کارگیری فقیه تمام توان خود را برای دستیابی به ظن نسبت به حکم شرعی».^۵

در این عبارت به کارگرفتن تمام توان یک فقیه در جهت دستیابی به ظن معتبر و مستند شرعی اجتهاد دانسته شده است و تعبیر «استفراغ الفقيه و سعه» نشان دهنده بالاترین مرتبه کوشش در این راه است.

مجتهد مطلق، مجتهد متجزی و امکان هر دو قسم

مجتهد ممکن است در همه فروع فقهی از توان استنباط برخوردار باشد و یا صرفاً در بخشی از آن چنین قدرتی داشته باشد که در صورت اول «مجتهد مطلق» و در صورت دوم «مجتهد متجزی» نامیده می‌شود. از آنجا که تطبیق فروع فقهی بر اصول در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه است، استنباط حکم به سادگی امکان‌پذیر نیست. این مشکل ممکن است از موضوع حکم ناشی شود مثل این‌که از موضوعات مستحدثه و جدید باشد که در فقه مورد مشابه ندارد و امکان دارد یا از دلیل حکم ناشی گردد؛ یعنی اجمالی یا تعارض ادله به شباهتی متنه شود که اهل فقه به آسانی توانند راه حل آن را دریابند. در چنین مواردی تنها متبحرین و تخبگانی که سالیان طولانی همه مسائل و موضوعات فقهی و ادله آن‌ها را بررسی نموده و دارای فراست و ذکاوت بالایی هستند می‌توانند ارائه طریق نمایند. در مقابل، بعضی مسائل فقهی از جهت موضوع کاملاً شناخته شده و از نظر دلیل دارای دلیل و یا ادله‌ای روشن و بدون معارض‌اند که فقیه در اولین برخورد می‌تواند حدود و مشخصات موضوع را تشخیص دهد و حکم را استنباط نماید.

صاحب معالم در مورد تجربه‌پذیر بودن اجتهاد پس از تصویر مسئله و بیان این‌که دو قول در آن مطرح است منی‌گوید: جمعی از بزرگان و مشاهیر فقهی همانند علامه در تهذیب و شهید اول در ذکری و دروس و شهید ثانی (پدر صاحب معالم) در تعدادی از کتاب‌هایش به تجزی در اجتهاد قائل‌اند و با تعبیر «و صار قوم الی الثاني» به مانعین از

پذیرش این نظر اشاره می‌کند. سپس در مقام بیان دلیل قائلین به تجزی می‌نویسد: وقتی که مجتهد متوجهی دلیل مسئله‌ای را به طور کامل بررسی کرد و از همه ابعاد از جهت دلیل مطلع شد، حال او در این مسئله و اجتهاد او در این مورد، همانند مجتهد مطلق خواهد بود و عالم نبودن او به سایر مسائل و ادله آن‌ها در استنباط این مسئله خاص دخالتی ندارد. پس همان‌گونه که در این مسئله مجتهد مطلق می‌توانست اجتهاد کند و اجتهاد او نافذ بود، مجتهد متوجهی نیز جایز است استنباط کند.

آن‌گاه دلیل مانعین از تجزی در اجتهاد را چنین بیان می‌کند: با فرض این‌که متوجهی فقط در بخشی از مسائل قادر به استنباط است، چه بسا دلیل همان موردی که او نسبت به آن جاهم است، به نوعی با دلیل مسئله مورد استنباط او ارتباط داشته و دلیل مورد مجهول، دلیلی معارض و یا مانع از حجت دلیل مسئله معلوم او باشد و با فرض این احتمال، ظن به حکم مورد استنباط در این مسئله خاص برای او حاصل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، این فرض، اجتهادی که حکم شرعی را ثابت کند حاصل نشده است. سپس خود در جواب این دلیل می‌نویسد: فرض در جایی است که مجتهد متوجهی تمام موارد ادله مرتبط با مسئله مورد استنباط خویش را دیده و بررسی کرده است و این احتمال که در ادله سایر مسائل که در آن‌ها اجتهاد نداشته، موردی معارض و یا مانع از دلالت دلیل مسئله مورد اجتهاد باشد، خارج از مورد بحث خواهد بود و این به آن معنا است که در مسئله مفروض هم اجتهاد و استنباط تمام نشده است و سرانجام صاحب معالم امکان اجتهاد متوجهی را با این عبارت تقریر می‌کند:

و التحقیق عندي فی هذا المقام ان فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يُساوى استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع؛ در واقع مطلب نزد من در این مورد این است که فرض قدرت داشتن کسی بر استنباط بعض مسائل بدون قدرت بر استنباط بعض دیگر، به نحوی که قدرت استنباطش در آن بعض مقدور مُساوی استنباط مجتهد مطلق نسبت به همان مسائل باشد، ممتنع نیست.

به طور کلی، صاحب معالم در وجه جواز اعتماد به این نوع اجتهاد و مساوی بودن آن با اجتهاد مطلق ایراد گرفته و این نوع اجتهاد را به نوعی مرکب از اجتهاد و تقلید دانسته

است اما صاحب کفایه اجتهاد متجزی و وقوع آن را بدون تردید می‌پذیرد.

راجع به امکان وقوع چنین اجتهاد ایشان می‌فرمایند: هر چند امکان وقوع آن بین بزرگان محل اختلاف است لیکن بی‌شک چنین اجتهادی امکان دارد؛ چرا که ابواب فقه از جهت مدارک متفاوت است و مدارک نیز از جهت آسانی و مشکلی یکسان نیست - همان‌طور که از جهت عقلی و نقلی بودن متفاوت است - و با فرض این‌که افراد در نوع اطلاع بر این مدارک واز جهت قدرت علمی واستعداد متفاوت‌اند پس چه بسا شخصی در ادله عقلی و یا نقلی بابی از فقه اطلاعات فراوان و نبوغ و قدرت زیادی داشته باشد ولی در مدارک باب دیگر از این توان برخوردار نباشد و چنین وضعیتی در ابواب مختلف فقه، ضرورتاً موجب می‌شود دستیابی به قدرت استنباط در بعضی از ابواب به جهت آسانی مدرک و یا مهارت شخص ممکن باشد و وی در ابوابی استنباط کند که چنین وضعیتی دارند. سپس ایشان اضافه می‌کنند: نه تنها امکان وقوع تجزی در اجتهاد با بیان گذشته ثابت می‌شود، بلکه دستیابی به اجتهاد مطلق معمولاً و عادتاً قبل از حصول اجتهاد در مرتبه متجزی، محال است؛ زیرا مستلزم آن است که از بیراهه طی مسیر کند و به تعبیر دیگر، بدون طی واسطه‌ها و مقدمات لازم مراحل را طی کند که چنین امری عادتاً محال است^۶. به طور کلی ایشان معتقدند: حصول قدرت اجتهاد در همه ابواب مبتنی بر این است که ابتدا در تک‌تک ابواب قدرت اجتهاد برای مجتهد حاصل شود. نتیجه این‌که اصل موضوع تجزی در اجتهاد و امکان وقوع آن امری قابل پذیرش است و بزرگانی از اعلام فقهاء آن را پذیرفته‌اند.

حجیت رأی مجتهد متجزی در حق خود او

بی‌تردید استنباط متجزی نشان‌گر دستیابی به مرحله بالایی از علم فقه است و برای خود او و دیگران از ارزش علمی برخوردار خواهد بود. از عمدۀ‌ترین آثار علمی این نوع استنباط این است که چنین علمی بر خود مجتهد حجت است و او در مسائل و احکامی که استنباط می‌کند، نیازی به تقلید از مجتهد دیگر ندارد.

برای اثبات این ادعا که مجتهد متجزی همانند مجتهد مطلق نیازی به تقلید در مسائل

فرعی شرعی ندارد و رأی خود او در حق خودش نافذ است، باید به همان ادله لزوم تقلید مراجعت نمود که مفاد آنها عموماً لزوم رجوع جاہل به عالم است. بنابراین چون مجتهد متجزی در مسائلی که قادر بر اجتهاد است خود عالم خواهد بود، رجوع وی به عالم، تحصیل حاصل و خالی از فایده خواهد بود. ثمراتی مثل کثرت مذاکره در باب علم و مراوده با علماء و اهل فضل و یا احیاناً ثمرات اخلاقی دیگری مثل ایجاد زمینه تواضع بیشتر در عالم به واسطه سؤال از عالم دیگر نیز هیچ‌کدام مستلزم جواز تقلید نخواهد بود.

هم‌چنین تصور این معنا که نسبت مجتهد متجزی به مجتهد مطلق، نسبت عالم به اعلم است و تقدم اعلم ایجاب می‌کند که متجزی حتی در مواردی که خود استنباط کرده است از او تقلید نماید، تصوری است غیر قابل دفاع؛ چراکه در تقلید دیگران از مجتهد این بحث قابل طرح است که بر فرض وجود اعلم رجوع به عالم خلاف سیره معقول است - هر چند همان مورد را هم عده‌ای تجویز کرده و دست‌کم در مواردی آن را خلاف عقل نمی‌دانند. گذشته از این، در اینجا بحث تقلید از غیر مطرح نیست بلکه عالم می‌خواهد به علم خود عمل کند و فرض این است که جهل او نسبت به سایر موارد و مسائل، دخالتی در علم او نسبت به مسئله مورد استنباط او ندارد؛ همان‌گونه که افضل بودن مجتهد مطلق در مواردی که متجزی نسبت به آنها عالم نیست، ربطی به علم متجزی در مسئله مورد استنباط او نخواهد داشت. بنابراین رجوع مجتهد متجزی در مسائلی که خود استنباط کرده به دیگری، توجیه معقولی ندارد.

صاحب کفایه بعد از بیان امکان تجزی در اجتهاد در مورد حجت علم و استنباط مجتهد متجزی بر خودش و عدم نیاز به احتیاط، می‌نویسد:

الثانى فى حججى ما يوذى اليه على المُتَصَّفِ به و هُوَ أَيْضًا مَحْلُ الْخِلَافِ إِلَّا أَنْ قَضَيَّةً أَدِلَّةً
المدارك حججية لعدم اختصاصها بالمتصرف بالاجتهاد المطلق ضرورة أن بناء القلاع
على حججية الظواهر مطلقاً وكذا ما دل على حججية الخبر الواحد غايته تقديره بما إذا
تمكّن من دفع معارضاته كما هو المفروض؛^۷

موضع دوم از کلام در بحث تجزی در اجتهاد، راجع به حجت علمی است که متجزی به

آن رسیده بر خود شخص متجزی و این کلام نیز مورد اختلاف واقع شده است، همان‌طور که امکان تجزی مورد اختلاف بود. مقتضای ادله منابعی که متجزی در اجتهادش به آن‌ها استناد نموده، حجتیت فتوای او برای خودش می‌باشد، چون حجتیت این ادله مختص به مجتهد مطلق نیست؛ مثلاً در حجتیت ظواهر که عمدۀ دلیل آن بنای عقلاً است بدیهی است که بنای عقلاً بر حجتیت ظواهر است برای هر کس که قادر به فهم معنای آن باشد، اعم از مجتهد مطلق و یا متجزی و همین‌طور ادله‌ای که بر حجتیت خبر واحد دلالت می‌کند در این جهت مطلق است نه این‌که مختص مجتهد مطلق باشد.

تنها قیدی که ممکن است در نهایت حجتیت خبر واحد را محدود کند قدرت مستتبیط حکم بر دفع معارضات احتمالی و بررسی موانع حجتیت آن است که در مجتهد متجزی طبق فرض چنین قدرتی خواهد بود.

بنابراین حجتیت فتوای متجزی برای خود او در مواردی که استنباط می‌کند، جای شبهه نیست و در این موارد نیازی به تقلید ندارد و نه تنها چنین کسی لازم نیست تقلید کند بلکه با فرض دستیابی به حجت شرعی در موارد استنباط شده، تقلید از دیگری بر او جایز نخواهد بود و آن‌چه برای او حاصل شده، همان حجت شرعی بر او خواهد بود؛ مگر این‌که به نوعی در زندگی خود به احتیاط عمل کند که آن‌هم امری است مشکل و غیر مأمور، ولی به هر حال تقلید از دیگری در این مسائل برای او حجتیت نخواهد داشت.

آیا تقلید از متجزی جایز است؟

بعد از بیان حجتیت رأی متجزی برای خودش این سؤال مطرح می‌شود که آیا تقلید نمودن دیگران از او در مسائلی که اجتهاد نموده جایز است؟ در این جایز همانند بحث گذشته باید به ادله تقلید مراجعه نمود. یکی از ادله لزوم تقلید عامی از مجتهد، سیره عقلاً است که شاید عمدۀ ترین دلیل در لزوم تقلید باشد و به تعبیر صاحب کفایه امری است فطری و چیلی بشر و نیازی به دلیل ندارد؛ چراکه اگر باب تقلید و جواز آن سد شود، راه علم به تکلیف بر غیر مجتهد مسدود خواهد شد.^۸

عقلای عالم به مقتضای همین فطرت در همه امور به کار دانان رجوع می نمایند ولیکن در تقليد عامی از عالم وقتی به سیره عقلاً رجوع می کنیم، باید وسعت و قلمرو دلالت سیره را در نظر بگیریم. آیا عقلای عالم در امور مختلف به طور فطری به دانایان مراجعه می نمایند؟ این سیره در مراجعه به چه نوع کار دانی است آیا در امور عادی زندگی شخصی مردم به کسی که تنها قسمت کوچکی از علمی را می داند مراجعه می کنند یا هم چنان در انتظار دسترسی به خبره کامل به سر می برند؟ ابتدا چنین تصور می شود که رجوع به خبره در مورد خاص، امری متعارف و مقبول عقلاً است، لیکن بعد از دقت جای این شبّه است که آیا در همه موارد و فتوّنی که مورد نیاز بشر است وضع چنین خواهد بود؟ یا این که در بسیاری از موارد عقلای عالم اهل احتیاط و دقت بوده و در مسئله مورد نیاز خود به هر خبره‌ای رجوع نمی کنند؟ از باب مثال، به طور معمول مردم برای درمان بیماری‌های جسمانی خود به پزشکان مراجعه می نمایند حال اگر شخصی تنها در یک یا چند مسئله طبی دارای اطلاعات پزشکی بود آیا عقلاً در درمان و معالجه در همین مورد خاص به وی مراجعه می نمایند یا این که معمولاً به پزشک کامل مراجعه می کنند و اطلاع در یک یا چند مسئله خاص پزشکی را در این مورد کافی نمی دانند؟ ظاهراً عقلاً در این موارد بدون اضطراب اقدام نمی کنند و در فرض دسترسی به طبیب، در انتظار او به سر می برند.

حال اگر این موضوع را در بعضی از مسائل مهم بشر بررسی کنیم، مطمئناً عقلای عالم دقت و احتیاط بیشتری را به خرج خواهند داد؛ مخصوصاً در مواردی که مسئله سعادت و کمال واقعی انسان مطرح است. بنابراین در تقليد از مجتهد متجرّی در مسائل فرعی فقهی دینی، شیوه عقلایی تقليد از متجرّی نیست بلکه در بحث تقليد اگر به دنبال تقليد اعلم نباشند، دست کم به مجتهد مطلق مراجعه می نمایند و تقليد از مجتهدان متجرّی که تعداد آنان هم بسیار است، معمول بین عقلای متشرّعه نمی باشد. نتیجه این که: دلیل سیره به عنوان عمده‌ترین دلیل در جواز تقليد، تقليد از مجتهد متجرّی را شامل نمی شود.

هم چنین ادله نقلی حجیّت قول خبره و لزوم رجوع به او - اعم از آیات قرآنی و

احادیث مخصوصین علیهم السلام^{۱۰} - ظاهراً تنها لزوم رجوع جاہل به عالم را مذ نظر قرار داده‌اند. از آیات قرآنی که برای لزوم تقلید ممکن است به آن‌ها استناد کرد آیه شریفه «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلٍّ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَسْقَهُوا فِي الدِّينِ؟ پس چرا از هر جمعیت و فرقه‌ای جمعی مسافرت نمی‌کنند تا در امر دین تحقیق نمایند»^۹ و آیه «فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ پس از داناییان و اهل ذکر سؤال نمایید اگر نمی‌دانید»^{۱۰} می‌باشد که در اصل دلالت این آیات بر وجوب تقلید از مجتهد، به خصوص در آیه دوم، جای شببه است تا چه رسید به دلالت بر حججت تقلید از مجتهد متجزی.

اما از احادیث در این موضوع به چند دسته از روایات می‌توان تمسک کرد: یک دسته از احادیثی هستند که در مورد توجه به علماء و ترغیب در جهت کسب فیض از آنان وارد شده است؛ مثل دو حدیث نبوی زیر:

من تعلم باباً من العلم عَمِّنْ يَتَّقُّبُ يَكَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُصَلِّي الْفَرَكَعَة؛ هر کس بابی از علم را نزد کسی که به او اعتماد دارد بیاموزد، از خواندن هزار رکعت نماز برای او برتر است.^{۱۱}

الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عَلَمٌ ثَكُونَ تِلْكَ الْوَرَقَةَ يَوْمَ الْقِيَمَهُ سَرَّاً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ حَرْفٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةً أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا سَبْعَ مَرَاتٍ. وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَقْعُدُ سَاعَةً عِنْدَ الْعَالَمِ إِلَّا نَادَاهُ رَبُّهُ عَرْوَجُلَ جَلَسَتِ إِلَى حَبِيبِي فَوْعَرْتَبِي وَجَلَالِي لِإِسْكَنِشَكَ الْجَنَّةَ مَعَهُ وَلَا بَالِي؛ هرگاه شخص مؤمنی بمیرد در حالی که صفحه‌ای مطالب علمی از او باقی بماند، این ورق روز قیامت مانع رسیدن آتش عذاب الهی به آن شخص می‌گردد و خداوند در مقابل هر حرف از نوشته‌های علمی براین صفحه، شهری از بهشت عنایت می‌فرماید که به اندازه هفت برابر دنیا است و مؤمنی نیست که ساعتی نزد عالمی بنشیند مگر این که خداوند چنین به او خطاب کند در نزد حبیب من نشستی قسم به عزت و جلال خود که تورا در بهشت با او همنشین خواهم کرد و از این تفضل بر من باکی نیست.^{۱۲}

دسته دوم احادیثی می‌باشد که مسائل را در حکم دینی به بعضی از اصحاب ارجاع داده‌اند؛ چنان‌که در روایتی شعیب عقرقوفی از امام صادق علیهم السلام می‌پرسند: «رُبُّاً إِحْتَاجْنَا

آن نسأْلَ عَنِ الشَّيْءِ فَنَّ نَسَأْلُ؟ در موارد زیادی احتیاج به سؤال کردن از مسئله‌ای داریم از چه کسی بپرسیم؟» و حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «عَلَيْكَ بِالْأَسْدِی» که مقصود ابابصیر است.^{۱۳} و مثل حديث منقول از امام رضا علیه السلام در پاسخ علی بن مسیب که متن حدیث چنین است:

عن عَلَى بْنِ الْمُسَيْبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّضَا ۚ شُقْقَتِي بَعِيْدَهُ وَلَسْتُ أَصِيلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ
وَقْتٍ فَمَئَنْ أَخْذُ مَعَالِمَ دِينِي؟ قَالَ مِنْ رَّكِيْتاً ابْنَ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ
الْدُّنْيَا^{۱۴}؛ عَلَى بْنِ مَسِيْبٍ مِّنْ گوید: به امام رضا: عرض کردم منزل من از شما دور است و
نمی‌توانم هر وقت اراده کنم به شما دسترسی پیدا کنم پس از چه کسی پرسش‌های
دینی خودم را سؤال کنم؟ حضرت فرمود: از زکریا بن آدم القمي.

دسته سوم روایاتی اند که در آن‌ها دستور فتوا به بعضی از اصحاب داده شده است؛

مثل آن که امام علیه السلام به ابان بن تغلب می‌فرماید:

إِجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَأَفْتِ النَّاسَ فَائِنِي أَحْبَّ أَنْ يَرَى فِي شِيعَتِي مِثْلِكَ؛ در مسجد
بنشین و برای مردم فتوا بدہ همانا من دوست دارم در شیعیانم همانند تو در این منصب
دیده شوند.^{۱۵}

نیز نقل شده است امام صادق علیه السلام از معاذبن مسلم سؤال کرد: «به من خبر رسیده
است که در مسجد جامع می‌نشینی و برای مردم فتوا می‌دهی» بعد خود حضرت این
عمل را تأیید کرده و می‌فرماید: «إِصْنَعْ كَذَا؛ هَمِينَ كَارَ رَا انْجَامَ بَدَهُ وَ بَرَ اِنَّ عَمَلَ باقِي
باش». ^{۱۶}

با دقت در این احادیث چنین نتیجه گیری می‌شود که منظور معصومین علیهم السلام رجوع به
دانشمندان و بهره گیری از فضل و شرافت و علم آنان و پیروی از آن‌هاست؛ بدون این که
نسبت به شرایط و خصوصیات علمی و عملی لازم در این پیروی، در مقام بیان باشدند. در
روایت دسته دوم و سوم خواصی از شاگردان و تُخَبِّگان از اصحاب ائمه علیهم السلام مدنظر امام
بودند که مقایسه کردن دیگران با آن‌ها بسیار مشکل است. نهایت چیزی که از این
احادیث می‌توان استفاده کرد اصل جواز یا لزوم تقلید جاہل از عالم است و بر جواز
تقلید خاص، همانند تقلید از مجتهد متجرزی، دلالتی ندارند.

بنابراین دلیل قابل اعتمادی بر جواز تقلید از مجتهد متجزی به عنوان اینکه حجتی بر مقالد ایجاد کند نداریم و رأی مجتهد متجزی صرفاً برای خود او نافذ است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پیوشت‌ها:

۱. ابن منظور، لسان العرب، ج. ۲، ص ۱۲۵.
۲. همان، ص ۱۳۳.
۳. همان، ص ۱۳۴.
۴. معالم الاصول (چاپ قدیم) ص ۲۲۲.
۵. همان.
۶. محمد کاظم خراسانی، کنایه الاصول (چاپ سنگی) ص ۴۲۷.
۷. همان، ص ۴۲۸.
۸. همان، ص ۴۲۵.
۹. توبه (۹) آیه ۱۲۲.
۱۰. نحل (۱۶) آیه ۴۳ و انبیا (۲۱) آیه ۷.
۱۱. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج. ۱۸، ابواب صفات القاضی، باب ۱۳، حدیث ۲۲.
۱۲. همان، باب ۸، حدیث ۶۳.
۱۳. همان، باب ۱۱، حدیث ۱۵.
۱۴. همان، حدیث ۲۷.
۱۵. ر.ک: سید علی نقی حیدری، اصول الاستنباط، ص ۲۷۷.
۱۶. حر عاملی، همان، حدیث ۳۶.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی