

فُت

پس از بحث پیرامون نخستین منبع اجتهاد- کتاب- باید به تحقیق پیرامون سنت پرداخت. ولی قبل از شروع در مباحث مختلف آن، واژه سنت را از نظر معنای لغوی و استلاحی نزد فقهاء و علمای کلامی وصولی، مورد بررسی و شناسایی قرار می‌دهیم. زیرا کلمه سنت در موارد گوناگونی بکار رفته و در هر مورد، موضوع حکم خاصی قرار گرفته است و تازمانی که موضوع قضایا و احکام به روشنی شناخته نشود، نمی‌توان به مناسبات احکام به درستی بی برد.

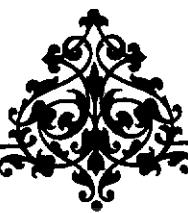
معنای لغوی سنت

لغتشناسان، معانی و تعبیرهای گوناگونی را برای سنت یاد کرده‌اند، از جمله:
سنت یاد کرده‌اند، از جمله:
دوام واستمرار: این معنا را علامه کسانی، بنا به نقل از استاد محمد بن علی شوکانی در ارشاد الفحول (ص ۳۳) برای سنت نقل کرده است.

بنابراین معنا، سنت یعنی ادامه دادن، و این معنا مأخوذه از گفتار اعراب است که می‌گویند: «سنت السنه اذا واليت في صبه». عرب جریان ریزش پهلوی آب را «سنت» تعبیر می‌کند.

راه و روش پسندیده: این معنا را علامه خطابی گفته و نیز علامه زمخشri در اساس البلاغه این گونه بیان داشته است: «سن سنة حسنة» یعنی «طرق طریقة حسنة و استن بسته و فلان متمن عامل بالسنة». بنابراین هرجا واژه «سن» و «سنت» متعلق آورده شود و یا مقید به «حسنه» باشد، شیوه و روش نیکو را می‌رساند و نیز برای بیان شیوه ناپسند باید آن را مقید کرد و گفت: «من سن سنة سیئه».

روشی که مردم از آن پیروی کنند و برای آنان به صورت عادت درآمده باشد، چه نیکو و چه ناپسند: این معنا را علامه فیروزآبادی در کتاب قافوس المسحيط و اسماعیل بن حماد جوهری در کتاب صحاح السلفة، و ابن اثیر در نهایه، آورده‌اند.

سنت

دومین منبع اجتهاد

محمد ابراهیم جناتی

سنت در اصطلاح

سنت در اصطلاح فقهاء در مقابل بدعت قرار دارد.
بدعت یعنی هر حکمی که با اصول شریعت ناسازگار بوده و بدون حجت شرعی اظهار شده باشد، ولی سنت عبارت است از حکمی که به اصول شریعت و حجت شرعی مستند باشد.
سنت در اصطلاح علم کلام: در علم کلام واژه سنت دارای دو اصطلاح است.
الف- همان معنایی که از فقهاء برای سنت نقل کردند.

ب- معنایی مرادف با معنای مستحب. یعنی انجام عملی که برترکش ترجیح داشته باشد، به گونه‌ای که ترک آن ممنوع نباشد.

سنت در اصطلاح علم اصول: اندیشمندان اصولی، اعم از امامیه و اهل سنت، براین رأی اتفاق نظر دارند که سنت عبارت است از گفتار و کردار و تصریر رسول خدا(ص).

آنچه میان ایشان مورد اختلاف نظر قرار گرفته است، اطلاق سنت بر قول و فعل و تصریر صحابه پیامبر(ص) و امامان(ع) می‌باشد.

برخی از دانشمندان اهل سنت، مانند علامه شاطبی اندلسی، معتقدند که قول و فعل و تصریر صحابه نیز سنت بشمار می‌آید و همانند سنت رسول خدا حجتی و اعتبار دارد، در حالی که شامل روش امامان(ع) نمی‌شود.

اما علمای امامیه براین عقیده‌اند که سنت شامل قول و فعل و تصریر امامان(ع) نیز می‌شود ولی شامل قول و فعل و تصریر صحابه نمی‌گردد.

شیوه معتقد است که امامت در امتداد نبوت است و فرقی میان قول و فعل و تصریر امامان با پیامبر(ص) نیست. و تنها فرق میان امام و پیامبر در مسأله وحی است که بر امامان وحی نازل نشده بلکه آنان از طریق الهام

ونیز همین معنا راعلامه محمدبن علی جرجانی (م ۸۱۶) در تعریفات برای سنت پاد کرده گفته است: واژه سنت در لغت به معنای راه است، خواه راه نیک باشد یا ناپسند. ولی در شریعت، سنت عبارت است از راهی که در غیر از واجبات و فرائض دینی پیموده می‌شود. ونیز به همین معنا بکار رفته است در روایت: من سن سننة حسنة فله اجر من عمل بها الى يوم القيمة ومن سن سننة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيمة «این روایت را علامه محمدبن علی شوکانی (۱۱۷۳-۱۲۵۰) در کتاب ارشاد الفحول (من ۳۳) نقل کرده است.

در اشعار خالد بن زهیره‌ذلی:

فلاتجز عن من سنة انت سرتها
فاول راضي سنة من پسیرها

وازه سنت به معنای مطلق راه و روش آمده. احمد بن عبد العکیم معروف به ابین تیمیه در اقتضای صراط مستقیم، بنابر نقل استاد ابوریه در کتاب اضواء على السنة المحمدية، می‌گوید: سنت راهی است که برای تکرار برای مردم به صورت عادت در آمده باشد و فرق نمی‌کند که در امور عبادی باشد یا غیر عبادی. در آیه «قدخلت من قبلکم سنن فسیرو افی الأرض» (آل عمران ۱۳۷) سنت به معنای مطلق راه و روش است. ونیز در کلام رسول خدا(ص) «لتتبعن سنن من کان قبلکم» سنت به همین معنا آمده است. ولی با توجه به قرائی موجود در شریعت، دانسته می‌شود که منظور پیامبر از «سنت پیشینیان» هرستی نیست، بلکه سنن شایسته مراد است.

ابن تیمیه می‌گوید: سنت پیامبر اکرم عبارت است از راهی که آن حضرت برگزیده و اما سنت خدا احیاً عبارت است از راه حکمت و اطاعت او. که خداوند می‌فرماید: «سنت الله في الذين خلوا من قبل ولن تعجل لسنة الله تبديلا» (احزان ۶۲).

- اکنون برای استقصای بهتر بحث، کار تحقیق و بررسی موضوع را در سه محور مرکز می‌کنیم و پسی می‌گیریم:
- ۱- اعتبار و حجیت سنت رسول خدا^(۱)- قول، فعل و تقریر-
 - ۲- اعتبار و حجیت سنت صحابه رسول خدا^(۲)
 - ۳- اعتبار و حجیت سنت امامان معصوم^(۳)- اهل بیت‌نبوت-

اعتبار و حجیت سنت رسول خدا

اعتبار و حجیت سنت- اعم از قول و فعل و تقریر- رسول خدا^(۱)، اگرچه نیاز به اثبات دارد ولی با توجه به نصوص قرآنی اثبات آن کار دشواری نیست و نیاز به بحث فراوان ندارد، لذا اندیشمندان اسلامی به روشی آن را پذیرفته‌اند و افراد اندکی آن را انکار کرده‌اند که در کتاب الام، اثر محمد بن ادریس شافعی (ج ۷، ص ۲۵۰) مورد اشاره قرار گرفته است.

به هر حال برای اثبات حجیت سنت رسول الله^(۱) به وجوهی تمسک شده است، از آن جمله: ۱- نصوص قرآنی- ۲- احادیث- ۳- دلیل عقلی- ۴- اجماع.

۱- نصوص قرآنی

الف- آیة ۷، سوره حشر: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهِيَكُمْ عَنْهُ فَانهُوا».
ب- آیة ۳ و ۴، سوره نجم: «وَمَا يُنطِقُ عَنِ السَّهْوِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى».

* فرق وحی بالاهم در این است که وحی عبارت است از معانی در قالب الفاظ خاص که به پیامبر نازل می‌شده است و پیامبر بستانام خصوصیات آن را برای مردم بازگو می‌کرده است. ولی آن‌ها عبارت است از معانی مجرد از قالب الفاظ که بر تفوس پاک پیامبر و امام منعکس می‌شده، و ایشان آن مفاهیم را در گفتار یا کردار و یا از راه تغیر اظهار می‌داشته‌اند.

حقایق شرع را در مسافت داشته و بازگو می‌کرده‌اند* همانگونه که در مورد شخص پیامبر اسلام نیز معتقدیم که در موارد غیر از وحی، آن حضرت بر اساس السهام الهی عمل می‌کرده است و بدین جهت او «اسوه» و «واجب الاطاعة» معرفی شده است.

بر اساس بینش امامیه، همان‌گونه که سنت رسول خدا^(۱) یکی از منابع وباوهای شناخت احکام شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدث است، سنت امامان معصوم^(۳) نیز یکی از منابع شناخت بشمار می‌آید.

حجیت و اعتبار سنت

پس از تبیین معنای لغوی و اصطلاحی سنت، زمینه برای بحث پیرامون ارزش و اعتبار و حجیت آن فراهم است.

در زمینه تختستین منبع اجتهاد- کتاب- بحث از حجیت به لحاظ طواری و توهمات صورت می‌گرفت و گرنه هیچ متشعر و شعورمندی نمی‌تواند در اعتبار و حجیت کلام مسلم آفرید گار شک و تردید داشته باشد. آنچه زمینه بحث حجیت قرآن را فراهم می‌آورد این است که آیا مفاهیم عالی وحی برای ما قابل فهم هست یا خیر؟ و آیا در کلام وحی تغییر و تحریف صورت گرفته یا خیر؟ واما در فرض حل این شباهت ورفع این ابهامات، مسئله حجیت و اعتبار حل شده است.

ولی در مورد سنت چنین نیست، یعنی اصل اعتبار و حجیت سنت از همان ابتدا باید دارای دلیل باشد، زیرا پیامبر به لحاظ بشری بندهای است مانند دیگر بندگان خدا «قل انا بشر مثلكم» و اینکه گفتار و عمل و تقریر او- و یا هر شخص دیگری اعم از صحابی و یا امام- بخواهد اسوه والگو و خطمشی برای دیگران قرار گیرد، نیاز به دلیل شرعی و عقلی دارد. و به تعبیر فنسی اصل اولی در این موارد عدم حجیت است، و حجیت آن نیاز به اثبات واقعه برهان دارد.

۲۔ احادیث

برای اثبات اعتبار و حجیت سنت رسول خدا برخی
به احادیث نیز تمسک چسته‌ماند.

استاذ سلام در المدخل الفقه الاسلامی (ص ۲۲۵) می گوید: رسول خدا در حجۃ الوداع فرمود: «ترکت فیکم امرین لن تصلوا بعدهما ابدا کتاب الله وسنة نبیه» و این حدیث دلالت بر حجیت و اعتبار سنت دارد.

و نیز حدیث معاذ بن جبل مفہم اعتبار سنت است،
زیرا وقتی پیامبر (ص) بہ او فرمود چگونہ بین مردم حکم
می کنی؟ گفت بہ کتاب خدا حکم می کنم و اگر نیافتم بہ
سنت رسول خدا (ص) و پیامبر اور امنع نفرمود، بلکہ عمل
ا، اضا نمود و تغیر کرد.

استاذ عمر عبدالله بنا برآنچه در کتاب سلم الاصول (ص) ۲۶۱ آمده می‌گوید: سنت بعنوان دلیل و مصدر تشریع اعتبار شده است و حدیث معاذ بن جبل گویای آن است.

تمسک به احادیث مذکور برای اثبات حجیت سنت
ممکن است از چند جهت مورد خدشه قرار گیرد.
الف- از نظر سند، ب- از نظر متن، ج- لزوم دور
صریح:

زیرا حجیت این احادیث مبنی بر حجیت سنت است و اگر حجیت سنت نیز مبنی براین احادیث باشد توقف شیوه پرنسپی لازم می‌آید، که محال است.

٣- دليل عقل

منظور از دلیل عقلی بخصوص آن ادلای است که
بر عصمت رسول خدا و امتناع غفلت و خطا و سهو و آن
حضرت دلالت دارد. زیرا اعتقاد به این امور باعث
می‌شود که مکلف یقین پیدا کند تمام اعمال و گفتار
رسول خدا موافق با موازین شرع است و برای دیگران
می‌تواند ملاک و حجت قرار گیرد.

ج- آیه ۵، سوره انعام: «ان اتبع الامايونحى الى».

د- آیات فراوانی که اطاعت و پیرروی از رسول خدا را لازم شمرده است، مانند:

آیه ۶۴، سوره نساء: «وما ارسلنا من رسول لا يلبطع باذن الله».

آية ٣٦ سوره احزاب: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم». آية ٥٩، سوره نساء: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنماز عنتم في شيء فردوه الى الله والرسول....». آية ٣٢، سوره آل عمران: «قل اطيعوا الله والرسول». .

آية ٨٠، سورة نساء: «وَمَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ».
آية ٣١، سورة آل عمران: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ

از مجموع این آیات چنین استفاده می‌شود که به فرمان الهی، امر و نهی پیامبر بدون استشنا باید مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا او جز بخواست خدا چیزی را نمی‌گوید و اصولاً همه رسولان به اذن پروردگار مطاع بوده‌اند و هیچ مؤمنی نمی‌تواند قضاوت خدا و رسولش را نادیده انجارد. و اطا عت رسول خدا قرین اطاعت خداست و همانگونه که مردمان به اطاعت خدا دعوت شده‌اند به اطاعت رسول نیز مأمور گشته‌اند و براین اساس اطاعت از رسول خدا در حقیقت اطاعت از خداست و برای تقرب به پروردگار باید از پیامبر او تبعیت کرد.

اگرچه برخی از آیات فوق، فقط حجیت قول
و منطق و رسانید. ولی از مجموع آنها معلوم
می‌گردد که تبعیت و پیروی از رسول خدا لازم است و او
اسوه والگوی مردمان در همه ابعاد است «لقد کان لكم
فی رسول الله اسوة حسنة» (احزان ۲۱).

جزئیات و خصوصیات احکام به سنت واگذار شده است. قرآن در مقام بیان اصل تشریع حکم است، نه در مقام بیان تمام فروعات و ویژگی‌های حکم موضوع.

جالب توجه است که اثبات ضرورت حجیت و اعتبار سنت از این طریق، خود نوعی استدلال عقلی خواهد بود و با دقت بیشتر و نیز با مراجعته به نمونه‌های آن در فقه و معارف اسلامی استحکام آن آشکارتر می‌گردد.

بعنوان مثال: قرآن در باب نماز فقط می‌فرماید: «وَاقِمُوا الصَّلَاةَ» و اگر به سنت اعتماد نشود هرگز نمی‌توان کیفیت و شرایط و اجزاء و مسوانع آن را شناخت.

و یا در مورد زکات قرآن می‌گوید: «وَآتُوا الزَّكَاةَ» و باز در این مورد نیز بدون مراجعته به سنت خصوصیات و فروعات آن مبهم و ناشناخته است. و این واقعیتی است که در همه ابواب فقه بدون استثناء مشهود است، لذا باید گفت قول به عدم اعتبار سنت رسول مستلزم تعطیل دین و نقص قوانین شرعی است که با حکمت خداوندی سازگار نیست. و براین اساس است که برخی از اندیشمندان، حجیت و اعتبار سنت رسول الله را از ضروریات دین شمرده‌اند.

اعتبار سنت صحابه

همانگونه که گفته شد، برخی از دانشمندان اهل سنت مانند علامه شاطبی در کتاب المواقفات (ج ۴، ص ۷۴) سنت صحابه را معتبر دانسته‌اند و برای اثبات نظریه خود - چنانکه در کتاب اصول العامة بیان شده - به اموری استدلال کردند، از آن جمله: دلیل اول - آیه ۱۱۰، سوره آل عمران «كُنْتُ خَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ» که گفته‌اند این آیه پرتری است محمد را بر سایر امتهای می‌رساند و می‌فهماند که آنها

و این دلیل عقلی خدشنه ناپذیرترین دلیلی است که برای اعتبار سنت رسول الله آورده شده است.

۴- اجماع

در نهایت گروهی به اجماع تمسک کردند از آن جمله: استاد عبدالوهاب خلاف در علم اصول الفقه (ص ۳۹) و نیز در خلاصة التشريع (ص ۳۷) می‌گوید: مسلمانان اتفاق نموده‌اند براعتبار آنچه که از پیامبر ﷺ بعنوان تشریع صادر شده و با سند صحیح نقل گردیده است.

در سلم الاصول (ص ۲۶۱) آمده است: در میان علماء اجماع عملی از زمان رسول خدا تا به امروز گویای اعتبار سنت رسول خدا بعنوان دلیل احکام شرعی است و در باره وجوب عمل برطبق سنت آن حضرت اختلافی نیست.

علامه حضری در اصول الفقه (ص ۳۴) می‌گوید: مسلمانان بر حجیت سنت اتفاق نموده‌اند و قرآن نیز به اعتبار آن تصریح کرده است. لازم به تذکر است که تمسک به اجماع نیز مورد خدشہ قرار گرفته است، زیرا بعضی از علماء اصولی اجماع را معتبر ندانسته‌اند و برخی دیگر حجیت و دلیلیت اجماع را پذیرفته‌اند ولی اعتمادشان در حجیت اجماع برست است و این رو اثبات سنت بوسیله اجماع در نظر ایشان مستلزم دور است.

به حال از نظر جنبه‌های عملی نیز چاره‌ای جز پذیرفتن اعتبار سنت نیست، زیرا اگر سنت رسول الله را فاقد اعتبار انگاریم، بهره‌گیری از کتاب، جهت دستیابی به احکام اسلامی بسیار آنکه و محدود می‌شود و در پیشتر ابعاد مسائل دینی، علمی و اجتماعی و... با بن‌بست و سردرگمی رو برو خواهیم شد، چون در قرآن عموماً کلیات و اصول احکام بیان گردیده و بیان

و یکون الرسول علیکم شهیداً که استدلال کنند گان به این آیه، عدالت صحابه را بطور مطلق از آن استفاده کرده‌اند، ولی این استدلال نیز قابل نقد است، زیرا: اولاً: نقدها و اشکالهای مذکور در آیه پیشین مورد استدلال، در رابطه با این آیه نیز جریان دارد. ثانیاً، بر فرض اثبات عدالت صحابه، مجرد ثبوت عدالت، موجب حجیت و اعتبار شیوه و گفتار و کردار آنان نمی‌شود. زیرا اگر عدالت مستلزم حجیت قول و فعل شخص باشد، مختص به صحابه نخواهد بود، بلکه هر عادلی، چه صحابی و چه غیر صحابی، سنتش معتبر خواهد بود. در حالی که هیچ‌کس به این قول ملتزم نشده است.

نهایت مطلبی را که عدالت ثابت می‌کند، این است که فرد عادل از روی عمد مرتكب خلاف و عصیان نمی‌شود. ولی هرگز اثبات نمی‌کند که نسیان و غفلت و سهو و جهل هم در شخص عادل راه ندارد و گفتار و عمل او مطابق احکام واقعی است.

دلیل سوم که برای اثبات اعتبار سنت صحابه اورده‌اند روایاتی است که از رسول خدا نقل شده است: ۱-«علیکم بستنی و سنّة الخلفاء الراشدين المهدیین تمسکو اباها و عضواً علىها بالنواخذة». ۲-«تفترق امتی على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار الا واحدة، قالوا و من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه واصحابي».

۳-«اصحابی مثل الملحق لا يصلح الطعام الابه». ۴-«ان الله اختار اصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لى منهم اربعة ابا بكر و عمر و عثمان و عليا فجعلهم خيرا اصحابي و في اصحابي كلهم خير».

۵-«اصحابی كالنجوم بایهم اقتدایتم اهتدیتم». استدلال به این روایات نیز مخدوش است که در ذیل به نقد و بررسی آنها بطور اجمال می‌پردازیم: نقد روایت اول: اولاً، از حیث سند ضعیف است.

دارای راه و روش و شیوه نیکو و پسندیده هستند. در جواب باید گفت: تمکن به این آیه برای اثبات حجیت سنت صحابه بسیار بعيد می‌نماید، زیرا: اولاً، مفهوم آیه عام است و خطاب به تمامی امت محمد(ص) می‌باشد و همه صحابه و تابعان را در بر می‌گیرد. و اگر بنا شود که از آن استتباط حجیت شود باید قائل به حجیت و اعتبار روش همه امت شد، نه فقط صحابه به تنها و این امری است که کسی بدان ملتزم نیست.

ثانیاً، صرف برتری امتی بر امت دیگر، مستلزم حجیت سنت و گفتار و اعمال همه آنان نیست، زیرا منظور از برتری امت، برتری تک‌تک افراد امت بر همه افراد ملتهای دیگر نیست. بلکه منظور برتری مجموعی است و برای تحقق برتری مجموعی کافی است که گروهی از امت رسول الله بر امتهای پیشین برتری داشته باشند ولی گروهی دیگر اهل عصیان و حتی مستحق عقاب باشند که بی‌تردید گروهی از امتهای صالح پیشین بر آنان شرافت و برتری خواهند داشت. و اگر ادعا شود که همه صحابه بدون استثناء از امتهای پیشین برترند، ادعایی است بدون دلیل. و با این وصف نمی‌توان اعتبار سنت صحابه را از آیه استفاده کرد.

ثالثاً، احتمال می‌بود که ملاک برتری امت محمد(ص) بر سایر امم، از جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر باشد چنان‌که همین مطلب از ذیل آیه مذکور استفاده می‌شود. که در فرض پذیرفتن این احتمال، جایی برای استدلال فوق باقی نمی‌ماند.

رابعاً، در میان امت محمد(ص) و همچنین صحابه آن حضرت روشها و شیوه‌ها و نظریات گوناگون و متفاوت وجود داشته که معتبر دانستن همه آنها محل است.

دلیل دوم- آیه مبارکه ۴۳ از سوره بقره است: «و كذلك جعلناکم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس

که مجال اغماض ندارد تناقض میان سیره اصحاب و حتی خلفاست که اگر کسی به عمق این تناقض‌ها و تضادها آگاهی واقع‌بینی داشته باشد، اذعان خواهد داشت که یکسان دانستن صحابه و امراضی روش و آراء و عقاید همه آنها ممکن نیست.

رباعاً این روایات با برخی روایات دیگر معارض است، از آن جمله روایاتی که محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح (ج ۸، ص ۲۰) نقل کرده که دلالت دارد براینکه بیشتر صحابه بعد از رسول خدا مرتد شدند. جمع موضوعی میان این روایات (برفرض صحت هردو دسته) تقیید روایاتی است که اعتبار سنت صحابه را بطور مطلق می‌رساند.

نتیجه تقیید این است که روایات اعتبار سنت، فقط شامل اصحابی می‌شود که به یقین هیچ‌گونه انحراف از سیره رسول خدا نداشته‌اند، و در صورت شک نمی‌توان به شیوه آنان اعتماد کرد. همچنانکه نمی‌توان برای اثبات عدالت و دیانت آنان به عموم روایات مذکور تمسک جست، زیرا تمسک به عام در شباهت مصادقه صحیح نیست و در علم اصول رد شده است.

دلیل چهارم- که مدعاون برای اثبات اعتبار سنت صحابه آورد همانند، کلامی است که شاطبی در کتاب المواقفات (ج ۴، ص ۷۷) آورده و گفته است: جمهور علماء، در مقام ترجیح اقوال، نظر صحابه را مقدم می‌دارند.

این مطلب نیز دلیل اعتبار سنت صحابه نمی‌شود، زیرا بسیار فرق است میان مرجع اثrar دادن نظر صحابه و معتبر دانستن فعل و قول آنها بعنوان حکم واقعی شارع.

چون صحابه به زمان وحی نزدیک‌تر بوده و پیامبر اکرم را درک کرده‌اند، ممکن است نظرشان را بر آراء تابعان ترجیح دهیم. ولی به این عنوان نمی‌توانیم آنها را در حد شارع مقدس ارتقا داده و فعل و قول آنان را آبینه واقع‌نما و بیان‌گر احکام الهی بپنداشیم.

ثانیاً، امکان ندارد که چنین مضمونی از رسول خدا صادر شده باشد، زیرا شارع هرگز مردم را امر به متناقضین نمی‌کند و تناقض در سیره خلفاً مطلوب است که نیاز به توضیح ندارد. عنوان نمونه: ابوبکر منع از متنه حج و متعه نساء نکرد ولی عمر منع کرد.

و نیز ابوبکر سه طلاق را در یک مجلس یک طلاق محسوب می‌داشت ولی عمر سه طلاق به حساب می‌آورد.

ابوبکر در توزیع و پخش اموال خراجی مساوات برقرار می‌داشت ولی عمر برخلاف شیوه او و بگونه‌ای دیگر تقسیم می‌کرد.

علی [۱] اسیره ابوبکر و عمر را که در روز شورا به او عرضه شد نباید برفت در حالی که عثمان به سنت ابوبکر و عمر گردن نهاد.

زمانی که علی [۲] به خلافت رسید، تمام قوانین تشرعی شده از ناحیه عثمان را لغو نمود، چه در زمینه توزیع اموال و چه در زمینه مناصب و اسالیب حکم.

در هر حال با این تفاوت‌های عمیق و ریشه‌ای در سیره خلفاً چیزی می‌توان همه آنها را مطابق با احکام واقعی دانست و پیروی از آنها را لازم شمرد.

ثالثاً، با چشم‌یوشه از سند و متن روایت، دلیل اخص از مدعای است و نهایت مطلوبی را که ثابت می‌کند اعتبار سنت خلفای راشدین است، نه سنت همه صحابه. و اما بقیه روایات نیز از جهت سند ضعیف است و گروهی از علمای اهل سنت نیز به این نکته تصریح کرده‌اند، بخصوص در مورد روایت پنجم.

ابن حزم اندلسی (پیشوای دوم مذهب ظاهری) صریحاً می‌گوید: آن حدیث مجمل و دروغ و باطل است. احمد بن حنبل شبیانی نیز آن را ناصحیح شمرده است.

گذشته از سند این روایات، متن آنها نیز مخدوش است و امکان ندارد که چنین مطابقی از معصوم صادر شده باشد. و عمده‌ترین اشکال در متن همه آن روایات

سخن این است که با رحلت رسول خدا آن ملاک عقلی هنوز باقی بوده، یعنی بسیاری از مسائل وریزه کاریها در باب احکام اجتماعی و موضوعات مستحدث تبیین نشده بود. و این نه بخاطر کوتاهی و ناتوانی، بلکه به دلیل ماهیت مسائل و موضوعات مستحدثی بوده که باید در ظرف زمانی خاص بخود مطرح می شد و مدت زمان کوتاه رسالت پیامبر اسلام به لحاظ استعداد و فهم مردم وظرفیت زمانی گنجایش بیان همه آن احکام را نداشت. و برخلاف آنچه در شعار گفته شده «حسبنا کتاب الله» اداره کنندگان جامعه اسلامی پس از عصر رسول الله و نیز بیان کنندگان احکام شرعی متوجه نیازهای نوینی شدند که برای آنها حکمی را از سنت رسول الله سراغ ندادند.

و این احسان، جدی و غیرقابل انکار بود که آنان را به پویش و جستار راه نوینی و اداشت و در این راستا بود که ناچار شدند قول و فعل صحابه را معتبر قرار داده تا در مسائل نوین و مستحدث به آنها مراجعه کنند و از سردر گمی بپرون آیند. و این همان احساسی است که با گذشت زمان شدت یافته، تا آنجا که حتی حجیت عمل و قول صحابه نیز پاسخگو نبود و این ناگزیری به حجیت قیاس واستحسان ومصالح مرسله و... منتهی گردید.

واگر براستی مسأله خلافت و امامت و بیان احکام الهی چنان بود که جامعه اهل سنت بدان می نگریستند، آنان راهی جز آنچه پیموده اند ندادند!

اعتبار و حجیت سنت ائمه

ولی چنانچه از نظرگاه امامیه، مسائل و نیازهای پس از عصر وحی بررسی می شد، هرگز نیازی به حجیت سنت صحابه پدید نمی آمد و نیازها بگونهای منطقی و متقن پاسخ داده می شد و کار به اضطرار نمی انجامید. بینش شیعه در «حجیت سنت امامان» (ع) نهفته است. که بدان می پردازیم.

دلیل پنجم، این دلیل را نیز شاطبی در کتاب مذکور (ص ۷۹) بیان داشته و گفته است: احادیثی دلالت بر لزوم دوستی صحابه و پسرهیز از دشمنی و گینه تویزی نسبت به آنان نقل شده و بدیهی است که این ضرورت دوستی به لحاظ هم‌عصر بودن صحابه با پیامبر (ص) و حضور یافتن آنان خدمت آن حضرت نبوده است بلکه ملاک آن پیروی و تبعیت آنان از پیامبر اسلام بوده که آنها را سزاوار دوستی قرار داده و مردم ملزم هستند که به آنان اقتدا نموده و از روش ایشان پیروی کنند.

روایاتی که شاطبی به آنها اشاره دارد علاوه بر این که از جهت سند ناتوان است، نهایت چیزی را که می‌تواند برساند احترام به صحابه است و اینکه باید صحابه را دوست داشت و بآنان دشمنی نکرد، أما ملازم و مفهم وجوب تبعیت و پیروی از فعل و قول آنان نیست. و نیز اینکه صحابه از تعالیم وحی پیروی کرده‌اند دلیل عصمت آنان نمی‌شود، حق تشریع و قانونگذاری را برای آنان اثبات نمی‌کند.

علل گرایش به سنت صحابه

جا دارد که بگونه گذرا، اشاره‌ای به علل گرایش اهل سنت به حجیت سیره صحابه داشته باشیم. زیرا توجه داشتن به این علل می‌تواند رمز بسیاری از تمسکها و استدلالها را روشن ساخته و نشان دهد که چرا معتقدان به حجیت عمل اصحاب، به روایاتی تمسک جسته‌اند که از جهت سند و دلالت فاقد توان کافی است.

گفتم که قرآن بیان کننده اصول قوانین است و سنت رسول الله ابعاد مختلف عملی و شرایط و موانع و ویژگیهای آن اصول را بیان می‌دارد. و بر اساس حکمت الهی روح کلی که از اسلام و شریعت و معارف دینی سراغ داریم، به دلیل عقل، حجیت و اعتبار سنت رسول را ضروری دانستیم.

این موضوع نیستیم و برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، به ذکر ادله و احادیث معتبری که اهل سنت و امامیه، هر دو برآن اتفاق دارند و صحیح می‌دانند سنده می‌کنیم.

الف- آیه مبارکه تطهیر

آیه ۳۳، سوره احزاب: «انما یرید الله لیذہ عنکم الرجس اهل البیت و یطہر کم تطهیراً. برای استدلال به این آیه باید نخست چند نکته در آیه تبیین شود:

- ۱- مفهوم تطهیر و لوازم آن چیست؟
- ۲- منظور از اراده، تشریعی است یا تکوینی؟
- ۳- اهل بیت چه کسانی هستند؟

مفهوم تطهیر

واژه طهارت مصدر طهّر و طهّر است و معنای آن پاکی از عیوب و کثافتاهی مادی و معنوی و ظاهری و باطنی و اخلاقی می‌باشد. بهمین معناست قول خداوند متعال «ولهم فیها از واج مطهّر» (بقره/۲۵) و نیز قول اعراب «وقوم یتنطھرون» و «امرأة طاهره». و همین معنا مراد از طهارت در آیه مبارکه مذکور است. زیرا خداوند پاکی اهل بیت را از هر آلودگی و عیوب مادی و معنوی و ظاهری و باطنی اراده کرده است.

اندیشمندان و فرزانگان علم اصول گفتند: هرگاه متعلق چیزی ذکر نشود افاده عموم می‌کند، به حال معانی دیگری را نیز برای آن ذکر کردند که نیازی به یادآوری آنها نمی‌باشد.

معنای اراده خداوند در آیه تطهیر

واژه «اراده» در آیه تطهیر به معنای اراده تکوینی است نه تشریعی. و تخلف مراد از اراده تکوینی امکان ندارد «انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيكون».

واژه «اراده» در بسیاری از آیات قرآن به معنای اراده تکوینی آمده و در موارد اندکی به معنای اراده تشریعی- که عبارت است نفس اوامر و نواهی و آئین نامه- آمده است و از اراده حدود ۱۳۸ مورد در

امامیه براساس دلایل قرآنی و روایی فراوان و متفق و نیز برآهین عقلی معتقدند که با وفات پیامبر خدا(ص) اگر چه عصر وحی سپری شده خط رسالت و نبوت به کمال نهایی رسیده ولی کار امامت و هدایت و بیان احکام پایان نیافر و تداوم دارد.

امامیه براساس آیات و روایات معتقدند که پیامبر خود نیازهای آینده امت اسلامی را پیش‌بینی کرده و به فرمان الهی تداوم دهنده راه امامت و رهبری و بیان کننده احکام الهی پس از خودش را به همگان معرفی کرده است، تا امت پس از وی گرفتار سردر گمی و ندانم کاری و انحراف نشوند.

امامیه علاوه بر دلایل قرآنی و روایی، عقیده مذکور- یعنی تداوم خط امامت و رهبری معمصوم- را مبتنی بر دلایل عقلی نیز می‌دانند و معتقدند که از نظر گاه عقل امکان ندارند پیامبر (ص) امتنی را از گمراهی نجات بخشند ولی در آستانه شکوه و گسترش جامعه اسلامی واستحکام اندیشه‌ها آنان را به خود واگذار و هیچگونه راه مطمئن و متقنی را در پیش روی آنان قرار ندهد.

ممکن است گفته شود که راه مطمئن که پیامبر نیز بدان توصیه کرده همان سیره صحابه است، ولی این سخن به دلیل آنچه قبلًا گفته شد قابل پذیرش نیست، زیرا صحته عمل و واقعیت تحقق یافته و قابل شناخت نشان می‌دهد که سیره اصحاب دارای یکنواختی واستحکام نبوده و در آن تنافق و تنافی وجود داشته و همان تنافق‌ها در طول زمان به جدایی‌ها و پراکندگی امت اسلام منتهی گشته است.

امامیه معتقدند: راه حلی که پیامبر برای امت تدارک دیده است و بدان بارها و بارها تصریح داشته «حجیت سنت امامان معمصوم(ع)» است.

بدیهی است که تعمق در این بحث خود زمینه گستردگ و مجزایی را به وسعت کتابهای الخدیر و عبقات الانوار می‌طلبد و ما در این نوشته در مقام بحث پیرامون

این ادعا تقدیب‌ذیر است، زیرا اراده تکوینی خداوند از مراد، تخلف نمی‌کند، اما در مورد برخی از زنان پیامبر شاهد مخالفت با امر و نهی خدا هستیم. و تاریخ نشان می‌دهد که پس از وفات رسول خدا^(ع) عایشه برخلاف توصیه پیامبر^(ع) و تصریح قرآن که فرموده است: «و قرن فی سیوتکن و لاتیرجن تبرج الجاهلیة الاولی» از مکه مکرمه برای جنگ با امام علی^(ع) لشکرکشی کرد و جنگ جمل را به راه انداخت و پس از کشته شدن هزارنفر در این نبرد مغلوب گردید و حضرت او را به مدینه بازگردانید. این چگونه طهارتی است که خون هزاران نفر را بر دامان دارد!

و این تنها خلاف و مشکلی نبود که از عایشه سرزد، او در زمان خلافت عثمان از سرسخت‌ترین دشمنان عثمان بود و مردم را علیه او تهییج می‌کرد و پیراهن رسول خدا را به مردم نشان می‌داد و می‌گفت هنوز پیراهن پیامبر نپوشیده است در حالی که عثمان سنت رسول خدا را از میان برده است. عایشه عثمان را کافر و یهودی معرفی می‌کرد و حتی قتل او را لازم می‌دانست و برای اعتراض به حکومت عثمان بود که از مدینه به مکه رفت. و در آنجا خبر کشته شدن عثمان را به او دادند و او به گمان اینکه پس از عثمان، طلحه خلیفه خواهد شد با خوشحالی به مدینه بازگشت ولی هنگامی که دید مردم با علی^(ع) بیعت کردد بشدت نگران گردید و سوگند یاد کرد که عثمان مظلوم کشته شد و پرچم خون خواهی عثمان را به منظور مبارزه با خلافت علی^(ع) برآفرشت.

برای تحقیق بیشتر می‌توان به کتاب مستدرک حاکم (ج ۳/ص ۱۱۹) و روضات الجنات اثر محقق خوانساری اصفهانی مراجعه کرد.

ظاهراً اولین کسی که نظریه یادشده را در اهل سنت ابداع کرد «عکرمه» است. علامه واحدی در اسباب نزول^(ص) (۲۶۸) می‌گوید: عکرمه در بازار صد اسر می‌داد و می‌گفت آیه تطهیر

قرآن بکار رفته است و از آن میان ۱۳۵ مورد افاده اراده تکوینی می‌کند. و این امر ما را در فهم اراده تکوینی از آیه تطهیر نیز باری می‌دهد. اگر چه واژه اراده در آیه شریع وضو و غسل «یرید لیطهر کم...» و نیز آیه «یرید الله بكم السیرولا یرید بكم السر» در معنای تشریعی آن بکار رفته است، ولی در این آیات قرینه قطعی وجود دارد که نشان می‌دهد منظور از اراده، اراده تشریعی است و آن قرینه قطعی مورد آیه است که فعل عباد می‌باشد.

از سوی دیگر همه اندیشمندان علوم قرآنی معتقدند که این آیه مزیتی را برای اهل البیت بر می‌شمرد و در صورتی این مزیت از آیه استفاده خواهد شد که اراده تکوینی و انفکاک ناپذیر از مراد باشد. زیرا اگر اراده تشریعی باشد فرقی میان این آیه با آیه وضو و غسل وجود نخواهد داشت. همانگونه که «یرید لیطهر کم...» هیچگونه فضیلت خاصی را برای مردمان ثابت نمی‌کند، آیه تطهیر هم فضیلتی را نخواهد رساند و ثانیاً اراده تشریعی پروردگار اختصاصی به اهل بیت رسول ندارد، بلکه شامل همه انسانها می‌شود. و این با کلمه «انما» که از قوی‌ترین ابزار حصر است منافات دارد.

اهل بیت کیانند؟

اینکه آیه تطهیر فضیلتی بس بزرگ را برای اهل بیت بیان داشته است، مورد قبول امامیه و اهل سنت می‌باشد، ولی در تعیین مصدق آن دو نظریه وجود دارد: امامیه معتقدند که این فضیلت بزرگ و این ویزگی بر جسته از آن کسانی است که دارای مقام عصمت باشند، یعنی امامان معصوم^(ع) و فاطمه زهراء^(ع) که اهل بیت رسالت و امامتند.

ولی گروهی از اهل سنت به لحاظ نقطه نظرهای عقیدتی خویش گفته‌اند که منظور از اهل بیت زنان پیامبر^(ع) می‌باشد و این آیه در شان آنان نازل گشته است.

ویظیر کم تسطهیراً انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن
سالمتم....».

در شواهد التنزيل حسکاني (ج ۲/ص ۳۸) از جامع تعمیمی نقل شده که من ومادرم نزد عایش رفتیم، مادرم از او درباره علی پرسید، عایشی گفت: چه گمان می بردی به مردی که فاطمه همسر و حسن و حسین دو فرزند اویند، من به چشم خود شاهد بودم که رسول خدا آنها را با پارچهای پوشانید و فرمود: خدا آنها از اهل من هستند اذہب الله عنہم الرجس و طهرهم تطهیرا.

در همان کتاب (ص ۵۶) از ام سلمه روایت شده که آیه تطهیر در خانه من بر پیامبر (ص) نازل گشت، هنگامی که رسول خدا بود علی و فاطمه و حسن و حسین نیز در کنار او بودند و من بر درب خانه ایستاده بودم و گفتم ای رسول خدا آیا من از اهل بیت تو نیستم؟ حضرت فرمود: خیر، تو از همسران پیامبری.

این گونه روایات و مضافات در کتب اهل سنت بسیار است که پرداختن به آنها مجال وسیعی را می طلبد، و ما به همین چند نمونه اکتفا می کنیم.

شبہہ وحدت سیاق

یکی از شبہاتی که در مورد آیه تطهیر مطرح شده و سبب گردیده که برخی گمان برند منظور از اهل بیت زنان پیامبر هستند، مسألة رعایت وحدت سیاق آیات مبارکه‌ای است که آیه تطهیر را در برگرفته است. برخی معتقدند آیات مذکور قطعاً در مورد زنان پیامبر نازل شده، زیرا یکنواختی و وحدت سیاق آیات مقتضی است که آیه تطهیر نیز در شأن آنها باشد.

مطلوبی که در دفع این شبہه می‌توان آورد این است:

اولاً، در کلام عرب لفظ اهل بر ازواج اطلاق نمی‌شود، مگر از باب مجاز، و روایات نیز همین شیوه عرفی را می‌رساند.

در باره زنان پیامبر نازل شده است.

در تفسیر الدرالمنثور (ج ۵/ص ۱۹۸) آمده است که عکرمه می‌گفت: هر کس حاضر باشد با او مباھله خواهم کرد که آیه تطهیر در باره ازواج رسول (ص) نازل شده است.

از شیوه‌های مختلف کار عکرمه که در میان مردم فریاد می‌زد و یا مردم را به مباھله می‌خواند چنین استنبط می‌شود که این نظریه در میان مسلمین شناخته شده نبود، و مردم عقیده‌ای غیر از او داشته‌اند و بدینجهت تفسیر الدرالمنثور می‌گوید عکرمه به مردم می‌گفت: مراد از آیه تطهیر اهل بیت آن چیزی نیست که شما فهمیده‌اید بلکه مراد زنان پیامبر است.

اهل رجال در کتابهای خوبیش عکرمه را یکی از معاندان امیر المؤمنین (ع) دانسته‌اند. و در باره او گفته‌اند که أحادیث زیادی را جعل کرده و به این عباس نسبت داده است و احتمال می‌رود که همین حرف او نیز از جعلیات خود او باشد.

تمسک و اعتماد به قول کسانی چون عکرمه و مقائل با وجود اخبار معتبر و قابل اطمینانی که عليه نظریه آنان وجود دارد، جانی نخواهد داشت. در تفسیر طبری (ج ۲۲/ص ۶) از ابوسعید خدری نقل شده که رسول خدا فرمود آیه تطهیر در باره پنج نفر نازل شد، من و علی و فاطمه و حسن و حسین.

در تفسیر الدرالمنثور (ج ۵/ص ۱۹۹) از ابن عباس نقل شده که رسول خدا مدت نه ماه هر روز به هنگام وقت نماز به درب خانه علی می‌آمد و می‌فرمود: «السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته انما يرید الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهيركم تطهيرًا الصلاة يرحمكم الله كل يوم خمس مرات».

در کتاب مذکور از ابوسعید خدری نقل شده که پیامبر (ص) چهل روز بر درب خانه فاطمه می‌آمد و سلام و رحمت خدا را برای اهل بیت آرزو می‌کرد و می‌فرمود: «انما يرید الله ليذهب عنكم الرجس (أهل البيت)

صورتی صحیح است که نصی در کارنباشد و با بودن نص قابل اعتماد، تکیه کردن بر سیاق آیات باطل و اجتهاد دربرابر نص است.

رابعاً، تمسک به وحدت سیاق در کلامی جا دارد که کلام دارای پیوستگی قطعی باشد، اما با توجه به اینکه آیات قرآن بر اساس شان نزول و یا ترتیب نزول جمع آوری نشده است لذا تمسک کردن به سیاق آیات مجالی ندارد.

و نکته‌ای که عدم پیوستگی آیه تطهیر با قبل و بعد از آن را تأیید می‌کند، ضمایری است که در آیات مذکور بکار رفته، زیرا آیاتی که به همسران نبی (ص) مربوط می‌شود در بردارنده ضمایر جمع مؤنث است، مانند «فی بیوتکن، لستن، ان انتیتن، فلاتخضعن، قلن و...» در حالی که ضمایر آیه تطهیر به صورت جمع مذکور «عنکم، پطهر کم» آمده است.

ممکن است گفته شود که اگر آیه تطهیر از آیات قبل و بعد بکلی تجزیه شده بود، جدایی آیه تطهیر از آیات قبل و بعد را نزدیکتر به قبول می‌ساخت، ولی می‌بینیم که آیه تطهیر یک آیه کامل و مجزانیست و بخشی از آیه را تشکیل می‌دهد، در حالی که صدر آیه بلکه بیشتر آیه در مرور زنان پیامبر است و اگر با این وصف بخواهیم بخش دال بر تطهیر را جدای از صدر آیه بگیریم، مستلزم استطراد - یعنی وجود کلامی بیگانه و بی تناسب در بین کلامی دیگر - است و استطراد خلاف فصاحت است.

این بیان نیز قابل پاسخ است، زیرا: اولاً، استطراد در همه جا خلاف فصاحت نیست و ثانیاً، در آیات دیگری از قرآن نیز استطراد به چشم می‌خورد:

مثلاً در آیه ۲۸ سوره یوسف: «فَلَمَا رأى قميصه قدمن دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم، یوسف اعرض عن هذا...» که جمله «یوسف اعرض عن هذا» استطراد است.

و نیز در آیه ۳۴ سوره نمل «قالت ان الملوك اذا

در صحیح مسلم، باب فضائل علی، چنین آمده: «ان زید بن ارقم ستل عن المراد باهل البيت، هل هم النساء، قال لا وايم الله، ان المرأة تكون مع الرجل، العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابها و قومها».

الدر المنشور (ج ۵/ص ۱۹۸) از ام سلمه نقل می‌کند که گفت: «نزلت هذه الآية في بيتي... و في البيت سبعة جبريل و ميكائيل و على و فاطمة والحسن والحسين وانا على باب الباب. قلت ألسن من أهل البيت؟ قال انك على خير انك من ازواج النبي».

ثانیاً، اگر از جواب نخست چشمیوشی گنیم و فرض را براین بگذاریم که کلمه اهل شامل همسران نیز می‌تواند بشود، ولی با توجه به اینکه هیچ یک از زنان پیامبر ادعانکرده‌اند که آیه تطهیر در باره آنها نازل شده بلکه کسانی چون امسلمه تصريح کرده‌اند که آیه در باره علی و فاطمه و حسن و حسین نازل گشته است، لذا جایی برای توهمند ذکر برای نیز مانند، زیرا اگر این آیه در شان همسران رسول خدا نازل شده بود، اهمیت آن سبب می‌شد که ایشان همواره آیه تطهیر را در فضیلت خود یادآور شوند و از این شایستگی سرزگ غفلت نورزند.

در این زمینه می‌توان به الدر المنشور (ج ۵/ص ۱۹۸) والمستدرک حاکم (ج ۷/ص ۱۳۰) مراجعه کرد.

در کتاب صحیح، تألیف مسلم بن حجاج نیشاپوری (ج ۷/ص ۱۳۰) روایتی از عایشه نقل شده است که گفت: «خرج النبي ﷺ غادة و عليه سرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وبطهركم تطهيرا».

البته در زمینه حدیث کسانه تعبیرات دیگری نیز هست و جالسان دیگری نیز نقل شده است که از

جهت سند ضعیف و از نظر محتوا مخدوش است. ثالثاً، تمسک به وحدت سیاق برای فهم آیه در

او شک ان ادعی فاجیب و انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله عزوجل و عترتی، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اهل بيتي و ان اللطیف اخبرنی انهم لن یفترقا حتی یرد على الحوض فانظروا کیف تخلفو نتی فیهما».

حدیث معروف ثقلین از جمله احادیشی است که همه علماء و مفسران و محدثان اهل سنت آن را بسط کرده و در کتابهای روایی نقل نموده‌اند. از جمله در:
صحيح، مسلم بن حجاج نیشابوری.
سنن، نویسنده توانا دارمی.
خاصائص النسائی، احمد بن شعیب نیشابوری
(معروف به نسائی).

سنن، ابو داود.

سنن، ابن ماجه.

مسند، احمد بن حنبل.

مستدرک، حاکم.

ذخائر، طبری.

حلیة الاولیاء، ابو نعیم اصفهانی.

کنز العمال، متقد هندی.

واز جمله تفسیرهایی که حدیث ثقلین در آنها نقل شده عبارت است از:

تفسیر امام فخر رازی.

الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، احمد بن محمد ثعلبی.

تفسیر ابن کثیر، اسماعیل بن عمر معروف به ابن کثیر.

الباب التأویل فی معان التنزیل فی التفسیر، علی بن محمد شافعی معروف به خازن. و...

علمای تاریخ و لغت و سیره نگاران و رجال و تذکرہ نویسان نیز به مناسبت، حدیث ثقلین را نقل کرده‌اند. برای اطلاع بیشتر می‌توان به رسالت «حدیث الثقلین» منتشر شده از سوی دارالتفیریب بین المذاهب الاسلامیة در مصر، مراجعه کرد.

دخلوا قریة افسدواها و جعلوا اعزه اهلها اذلة و كذلك يفعلون و انی مرسلة اليهم بهدية فناطرة بمیرجع المرسلون» در این آیه، صدر و ذیل آیه نقل قول بلقیس است ولی جمله «و كذلك یفعلون» استطراد و تأیید خداوند است.

و اما در آیات مورد بحث، از آنجا که روی سخن با زنان پیامبر بوده و این احتمال می‌رفته که خطاب مذکور متوجه اهل بیت نیز باشد، خداوند با جمله‌ای کوتاه، حساب و مقام اهل بیت را از زنان پیامبر جدا ساخته و عظمت و رفتعت شأن و عصمت ایشان را بیاد آور شده است. و این غرضی است عقلایی که استطراد را موجه می‌سازد و مخل به فصاحت نیست.

بعد حدیث ثقلین

از دیگر ادله‌ای که مورد استفاده و استناد معتقدان به حجیت روش ائمه معصومین^(۴) قرار گرفته، حدیث ثقلین می‌باشد.

حدیث ثقلین از طرق مختلفی نقل شده است که برخی از آنها را با متن حدیث می‌آوریم.

* در کتاب سنن ترمذی (۳۷۸۸/۵) زید بن ارقم از رسول خدا روایت کرده است که فرمود: «انی ترکت فیکم ما ان تمکنم به لئن تضلوا بسعدي: کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اهل بيتي و لن یفترقا حتی یرد على الحوض فانظروا کیف تخلفو نتی فیهما».

* در کتاب مسند امام حنبل (۱۸۲/۵) زید بن ثابت از رسول خدا روایت می‌کند که فرمود: «انی تارک فیکم خلیفتين کتاب الله حبل ممدود مابین السماء و الارض (او ما بین السماء الى الارض) و عترتی اهل بيتي و انهمما لن یفترقا حتی یرد على الحوض».

* در کتاب مسند امام حنبل (۱۷/۳) در حدیث ابوسعید خدری آمده است که رسول خدا فرمود: «انی

و انحراف سهی و نسیانی در مورد عترت راه داشت صحیح نبود که گفته شود «هرگز آن دواز یکدیگر جدا نخواهد شد» چرا که خطای اگر از روی جهل یا غفلت یا سهو صادر شود ممکن است گناه به حساب نیاید ولی افتراق از قرآن خواهد بود.

و ثالثاً، علاوه بر نفی افتراق عترت و قرآن از یکدیگر، کلمه «لن» رابطه و همبستگی و همراهی کتاب و عترت را جاودانه می‌سازد و برآن تأکید می‌کند.

دو- در ادامه حدیث چنین بیان گردیده: «isman تمسکتم بهما لن تفضلوا ابداً» یعنی تا آنگاه که به هر دو تمسک کنید گمراه نمی‌شوید، در حقیقت تمسک به قرآن منهای عترت و تمسک به عترت منهای قرآن، سعادت انسان و گمراه نشدن اورا تضمین نمی‌کند. بلکه تنها تضمین کننده هدایت انسان، تمسک به هر دو است.

و عبارت «فانظروا کیف تخلفومنی فیهمما» مطلب را تأکید کرده و نیز جمله‌ای که در روایت طبرانی (الصواعق المعرفة من ۱۴۸) آمده: «فلاتقد موهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهمما فتهلکوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم» با صراحة بیشتری موضوع را تثبیت کرده است.

سه- باقی ماندن عترت در کنار کتاب خدا تا روز قیامت.

چهار- امتیاز آنان بر دیگران از جهت علم، چه علم مربوط به شریعت و چه علوم دیگر. «ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم».

حدیث ثقلین علاوه بر استحکام متن، دارای سندی متواتر و مطمئن است. در صواعق المعرفه (ص ۱۴۸) می‌گوید: حدیث ثقلین را حدود بیست نفر از صحابی رسول خدا نقل کرده‌اند.

در غاییہ المرام نوشته علامه سید‌هاشم بحرانی می‌گوید حدیث ثقلین از طریق اهل سنت به ۳۹ سند و از طریق شیعه به ۸۲ سند می‌رسد.

حدیث ثقلین * «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» از نوع مشهورترین احادیث است و علت اشتهران، این است که رسول خدا آن را در اماکن متعدد و حساسی بازگو کرده است، از جمله به سال حجه الوداع در روز عرفه، در مدینه به هنگامی که آخرین لحظات زندگی پر برکت خویش را شهری می‌ساخت و در بستر مریضی بود، در غدیر خم به هنگام بازگشت از آخرین سفر حج، به هنگام بازگشت از طائف ...

و همین موضوع از جمله قرائتی است که اهمیت محتوای حدیث ثقلین را می‌رساند.

مستفاد از حدیث ثقلین

حدیث ثقلین از یک سو و جوب تمسک به قرآن واحد تعالیم آن را می‌رساند و از سوی دیگر لزوم پیروی و تبعیت از عترت را افاده می‌کند. البته مطلب در این زمینه فراوان گفته شده است و در اینجا مختصری از آنچه به بحث مربوط می‌شود می‌آوریم:

یک- استفاده عصمت اهل بیت و مصون بودن آنان از خطای واشتباه و دلیل این استفاده از قرآن اولاً مقرن آمدن عترت با قرآن و همسنگ معرفی شدن آن دو با یکدیگر است. و شکی نیست که در قرآن باطل راه ندارد «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ».

ثانیاً، جدا نشدن عترت از قرآن- لن یغترقا حتی بردا علی الحوض- تأکید بر این واقعیت است که عترت هرگز از مسیر قرآن جدا نشده و سهوا یا عمدًا یا باز روی غفلت خطایی را مرتکب نمی‌شوند. زیرا اگر خطای

* حدیث ثقلین را اندیشمندان مذاهب اسلامی در گتابهایشان یاد آور شده‌اند که در مقاله پیش (باورقی صفحه ۶) به آنها اشاره شده است از این رو هر که در صحت آن تردید نماید راه خطای رفته است علامه ذهیبی که خبلی در زمینه احادیث خورده کمتر است در این حدیث توانسته است اشکال کند.

دیگری دارد.

اگر ما در عصر رسول خدا یا امامان معصوم بودیم وشیوه و روش آنان را از نزدیک مورد مطالعه قرار می‌دادیم، کار آسان بود ولی در عصر فقدان نبی (ص) و غیبت امام^(ع) کار دستیابی به سنت و اثبات شیوه و روش پیامبر و امامان کار آسانی نیست.

بدین جهت دانشمندان راههای گوناگون رسیدن به سنت را مورد مطالعه قرار داده و گفتگویاند که: راه رسیدن به سنت یا قطعی و یا غیر قطعی است و راه قطعی رسیدن به سنت به چند گونه ممکن است.

خبر متواتر.

خبر مقرن و محفوظ به قرائتی که باعث قطع به صدور آن شود.

آنچه کاشف از رأی معصوم باشد، مانند سیره مبشره و بنای عقلاء.

خبر متواتر

خبر متواتر به آن روایتی گفته می‌شود که راویان آن در همه طبقات دارای تعدد باشد. و تسبی و همدستی آنان بر جعل و دروغ پردازی عادهً محال می‌باشد.

خبری که از ناحیه گروهی مورد اعتماد با خصوصیت یاد شده نقل شود، موجب علم و قطع به صدور مضمون آن از معصوم (ع) می‌باشد. و حجت و اعتبار علم و قطع ذاتی است و نیازی به اثبات ندارد.

پس با آمدن علم و یقین، حجت معلوم و متین قطعی است و جای بحث ندارد ولی در اینکه آیا چه مقدار از تواتر و تعداد راویان می‌تواند برای انسان علم آور و اطمینان بخش باشد، موضوعی است که مورد اختلاف نظر می‌باشد.

بنا به نقل علامه مقدسی در روضه الناظر (ص ۵۰) و نیز دیگران: برخی دو نفر و عده‌ای چهار نفر و جمعی پنج نفر را کافی دانسته‌اند، و گروهی بیست نفر و گروه

ج- دلائل عقلی اعتبار سنت امامان

برای اثبات حجت روشنگری امامان (ع) کافی است که عصمت آنان اثبات شود. زیرا پس از اثبات عصمت، شکی در صحت و مطابقت روشنگری امامان با احکام واقعی شرعی باقی نمی‌ماند.

آنچه می‌تواند عصمت ائمه (ع) را از نقطه نظر دلائل عقلی اثبات نماید، همان دلایلی است که برای عصمت انبیای الهی اقامه شده است. زیرا ملاک در هردو یکی است و امامان تداوم دهنده‌اند راه انبیاء در بعد هدایت وارشاد جامعه و بیان احکام و وظایف شرعی می‌باشند. ادله عقلی بر عصمت انبیا و امامان با تعبیرات گوناگونی بیان گردیده است.

و برخی از آنها را می‌توان در کتاب دلائل الصدق (ج ۲، ص ۱۰) مورد مطالعه قرار داد.

البته دلایل عقلی اعتبار سنت امامان نیز از یک جهت بر کتاب و سنت رسول (ص) متکی است. زیرا اعتبار عقلی مبتنی بر عصمت است و عصمت ائمه می‌باشد مستقیماً از دلایل نقلی استفاده شود و یا باید متکی بر ادله عقلی باشد. به این صورت که ابتداء امامت واولی‌الامر بودن و وجوب اطاعت و منصب بیانگری احکام واقعی شرعی برای آنان اثبات گردد و پس از آن عصمت نتیجه‌گیری شود. و بدیهی است که امامت ائمه^(ع) و لزوم اطاعت از آنان و اینکه حکم آنان حکم واقعی شرعی است، چیزی است که مستند به کتاب و سنت رسول (ص) می‌باشد.

راههای دستیابی به سنت

پس از اثبات حجت سنت پیامبر (ص) و امامان معصوم^(ع) باید راههای مختلف دستیابی به سنت را مورد بررسی قرار داد. زیرا در این مرحله اگر چه اصل حجت سنت اثبات گردیده است ولی اینکه چگونه می‌توان بدان دست یافت موضوع دیگر است و نیاز به بحث

مناسباتی در کار است که به توسط آنها علم به صدور روایت از معمصوم حاصل می‌شود. علت اعتبار و حجیت این گونه اخبار نیز همان علم و یقینی است که حاصل می‌آید، زیرا علم و یقین ذاتاً حجت است و فرقی نمی‌کند از چه راهی حاصل آمده باشد، از راه تواتر یا به کمک قرائی. واما اثبات سنت از طریق سیرهٔ متشرعه و بنای عقلاء واعتبار آنها نیز مبتنی بر علم و یقین است که به دلیل رعایت اختصار به همین مقدار بستنده می‌کنیم.

خبر واحد (راه غیر قطعی)

یکی از راههای غیر قطعی دستیابی به سنت، خبر واحد است. خبر واحد به حدیثی اطلاق می‌شود که روایان آن به حد تواتر نرسد و نرسیدن به حد تواتر اعم از این است که روای یک نفر باشد یا چند نفر، زیرا در تعریف تواتر گفته شد که باید تعداد روایان به حدی باشد که احتمال کذب را از میان بردارد. بنا براین اگر روایان متعدد بودند ولی تعدد آنها احتمال کذب را از میان نبرد، آن حدیث، خبر واحد تلقی می‌شود.

تحقیق در زمینه خبر واحد، مهم و ضروری است، زیرا بیشتر احادیث نقل شده از پیامبر (ص) و امامان معمصوم از نوع خبر واحد است و در موارد محدودی احادیث به حد تواتر می‌رسد.

بنا براین فقیه ناجار است که بیشتر احکام و قوانین را از احادیث غیرمتواتر استفاده و استنباط کند و بدین جهت تعیین اعتبار و عدم اعتبار خبر غیر متواتر نقش حساس و تعیین کننده‌ای در صحنهٔ اجتهاد و فقاہت خواهد داشت.

نظر گاهها در حجیت خبر واحد

در زمینهٔ حجیت خبر واحد بینشاهای گوناگونی وجود دارد و نظرات مختلفی طرح گشته است که به اختصار به شرح ذیل بیان می‌شود:

دیگری چهل نفر، و دسته‌ای عدد سیصد و سیزده نفر و یا کمتر و زیادتر را در تحقق تواتر شرط دانسته‌اند. ولی اصولاً تعیین عدد برای تواتری که بتواند علم آور و یقین بخش باشد صحیح نیست، خواه تعداد کم باشد یا زیاد. زیرا ملاک در حجیت خبر متواتر این است که علم آور باشد. و در برخی شرایط رأی پنج نفر می‌تواند یقین را به دنبال داشته باشد، در حالی که در شرایط دیگر رأی صد نفر و دویست نفر و حتی پانصد نفر هم ممکن است یقین آور نباشد.

علامه بزرگ زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی در کتاب گرانقدر ش الدراية (ص ۱۲) می‌فرماید: خبر متواتر را همه فقهای مذاهب اسلام - از امامی و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و ظاهری و اوزاعی و جریری و بصری و نخعی و تمیمی و... برای استنباط احکام پذیرفته‌اند، بدان جهت که موجب قطع است و حجیت قطع ذاتی است. از جمله اخبار متواتر، حدیث غدیر و نیز خبر نقلین می‌باشد.

اقسام تواتر

تواتر بر سه قسم است: لفظی، معنوی، اجمالی. تواتر لفظی آن است که همه روایان حدیث، عبارات حدیث را با یک لفظ نقل کرده باشند. تواتر معنوی آن است که الفاظ نقل شده در احادیث متفاوت باشد ولی همه آنها از جهت معنا و مفهوم یک حقیقت را افاده کنند.

تواتر اجمالی آن است که چند حدیث در یک جهت باهم یکسان باشند و یک مطلب را افاده کنند، اگرچه از جهت لفظ و معنای مجموع روایات با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

خبر محفوف به قرائی

خبر محفوف به قرائی، روایتی است که روایان آن به حد تواتر نرسیده‌اند ولی باین حال قرائی و

طوسی و سید بن طاووس و علامه حلی و... می‌باشد. گروهی از فقهای اهل سنت مانند فقهای ظاهري (پیروان داود بن علی ظاهري اصفهاني) و فقهای حنبلی (پیروان احمد بن حنبل شیبانی) و برخی از فقهای شافعی مانند ابوالحسن بصری و صیرفى و ابن شریع نیز این نظریه را پذیرفته‌اند. و برخی از عالمان اهل سنت گفته‌اند که اگر راوی خبر واحد عادل باشد، خبر او افاده علم می‌کند. و به دلیل افاده علم حجت خواهد بود.

در این زمینه می‌توان به کتاب الاحکام لاصول الاحکام اثر ابن حزم ظاهري پیشوای دوم مذهب ظاهري (ج ۱، ص ۱۸۰) والاحکام فی اصول الاحکام از علامه سيف الدین آمدي (ج ۱، ص ۱۶۱) و رساله شافعی اثر محمد بن ادريس شافعی، پیشوای مذهب شافعی (ص ۹۸) و سلم الثبوت از علامه محب الله بن عبد الشکور بهاری (ج ۲، ص ۸۸) و ارشاد الفحول از علامه محمد بن علی شوکانی (ص ۴۸) مراجعه کرد. نقد و بررسی یکاپیک این نظریه‌ها از گنجایش این مقال خارج است و مجال دیگری را می‌طلبد، ولی ما از زاویه کلی تری به طرح نقد این نظریات می‌پردازیم و محور بحث را ادله حجت و عدم حجت خبر واحد قرار می‌دهیم. زیرا عمدۀ مطالب در همین زمینه است و صحت و سقم نظریات دیگر بالندک تأملی روشن خواهد شد.

مانند قائلان به عدم حجت خبر واحد کسانی که خبر واحد را غیرقابل اعتماد دانسته‌اند به این ادله استناد جسته‌اند:

دلیل اول - آیاتی که پیروی از غیرعلم را نکوهش و منع کرده و آن را صحیح تدانسته است، مانند: «ولاتقف مالیس لک به علم...» (اسراء / ۳۶). «ان یستبعون الالظن و ان هم الا يخرصون» (انعام / ۱۱۶).

الف- خبر واحد بكلی فاقد حجت و اعتبار است و نمی‌توان از طریق خبر واحد احکام خواهش واقعه و موضوعات مستحبده را استنباط کرد.

این نظریه مورد پذیرش سید مرتضی، ابن زهره، ابن براج، ابن ادریس قرار گرفته و نیز به شیخ مفید و ابن بابویه نسبت داده شده است و گروهی از فقهای اهل سنت، مانند فقهای حنفی (پیروان نعمان بن ثابت معروف به ابو حنیفه) و مالکی (پیروان مالک بن انس اصحابی) و شافعی (پیروان محمد بن ادريس شافعی) این نظریه را برگزیده‌اند.

ب- اعتماد بر خبر واحد برای استفاده و استنباط احکام شرعی، از نظر عقل مجاز و بی‌مانع است ولی از جانب شرع ممنوع گشته است.

این عقیده مورد پذیرش علامه کاشانی در کتاب ارشاد الفحول (ص ۴۹) قرار گرفته است.

ج- عمل بر طبق خبر واحد، از نظر عقل ممنوع است. و این نظریه ابن علیه و اصم است.

د- عمل به خبر واحد از نظر عقل و شرع محال است. این عقیده به برخی از علماء نسبت داده شده است.

ه- برخی راه تغفیر طریق را پیموده و خبر واحد را بطور کلی قابل اعتماد شناخته‌اند، مانند حشوبیه که فرقای از اهل سنت می‌باشند.

و- بعضی براین عقیده‌اند که اعتماد و استناد به خبر واحد صحیح است اما به شرط اینکه آن خبر مورد پذیرش اصحاب قرار گرفته و یا قرینه‌ای براعتبار-خصوص آن خبر- باشد. این عقیده از محقق حلی در کتاب معتر است.

ز- گروهی براین باورند که خبر واحد در صورتی که دارای سند و متن قابل اعتماد باشد حجت است و در مقام استنباط می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، و در غیر این صورت واحد اعتبار نیست.

این نظریه از آن بزرگان فقهای شیعه مانند: شیخ

چون معنای اجماع بر عدم عمل به اخبار آحاد این است که بنفسه حجت نباشد، زیرا منقول به اخبار آحاد است و آنچه که از هستی آن عدمش لازم آید برای دلیلیت صلاحیت ندارد. در هر حال مهم این است که ببینیم آیا دلیل قانع‌کننده‌ای بر حجت خبر واحد وجود دارد؟ و آیا ادله قائلان به حجت خبر واحد به حد پذیرش و اتفاق می‌رسد یا خیر؟

مستند قائلان به حجت خبر واحد

قابلان به حجت خبر واحد برای اثبات نظریه خود به آیات و روایات و دلایل دیگری تمسک جسته‌اند؛ از جمله آیاتی که برای حجت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است عبارتند از:

- ۱- «یا ایها الذين امنوا ان جائزكم فاسق بنيا فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (حجرات ۶/۱) قائلان به حجت خبر واحد به استناد مفهوم آیه، حجت خبر واحد عادل را نتیجه می‌گیرند، زیرا آیه می‌فرماید اگر فاسقی خبری را آورد، شما ترتیب اثر ندهید، و خود به تبیین حال پردازید. مفهوم این آیه چنین است که اگر عادلی خبری را آورد، ترتیب اثر بدھید و تبیین حال لازم نیست.

علمای اصول با تکیه بر اینکه هرگاه شرط در قضیه شرطیه منتفی شود، جزا هم منتفی می‌شود، از آیه مذکور حجت خبر عادل را استفاده کرده‌اند. ولی این استناد مورد نقد قرار گرفته است به این بیان که: اصولاً قضیه شرطیه در امثال این مورد دارای مفهوم نیست، زیرا از قبیل سالبه محمول به انتفای موضوع است و چیزی را مفهوماً ثابت نمی‌کند. البته به این نقد نیز پاسخ داده‌اند که طرح تفصیلی این مباحث در مجموعه حاضر نمی‌گنجند و مجال خاصی را می‌طلبد که جایگاه آن مباحث اصولی است. و ما به همین اشاره اکتفا می‌کنیم.

«ان الفلن لا يغنى من الحق شيئاً...» (يونس/۳۶). البته این دلیل قابل خدشه است زیرا آیات عام است و در صورتی که بر اساس ادله قطعی حجت (خبر واحد باداشتن ویژگی‌هایی) اثبات گردد، آیات به وسیله آن ادله تخصیص خواهد خورد. اگر نگوییم آنها محکوم و خبر واحد معتبر حاکم است، زیرا در بحث‌های اصولی گفته شده که دلیل حاکم ناظر به موضوع دلیل محکوم است و در بعضی موارد آن را توسعه می‌دهد و در بعضی دیگر تضییق می‌نماید در اینجا بگوئه دوم است. شرح و تفصیل این مطلب از حوصله مقاله خارج است.

دلیل دوم- مفاد روایاتی است که از معمومین نقل شده است مبنی بر اینکه آنچه را که به یقین دانستید از ماست بگیرید و عمل کنید و آنچه را که نمی‌دانید از ماست به ما بازگشت دهید: «معاملتم انه قولنا فالزموه و مالم تعلمه فردوه البناء».

این دلیل نیز قابل نقد و اشکال است، زیرا خبر واحد در صورتی که بر اساس دلیل معتبر حجت باشد به آنها حکومت دارد و همانگونه که در مناقشه دلیل اول یادآور شدیم دلیل حاکم گاهی موضوع دلیل محکوم را توسعه می‌دهد و گاهی تضییق می‌کند و در اینجا خبر واحد معتبر که موضوع دلیل محکوم (روایات) را توسعه می‌دهد از این رو می‌گوییم بر روایات مذکور حاکم است.

دلیل سوم- اجماع است و این دلیل را سید مرتضی یادآور شده که این دلیل از چند جهت قابل نقد است: اولاً، از حیث صفری و کبری مورد نقد و اشکال قرار گرفته است، نقد بدیری آن از حیث صفری به علت عدم حصول اجماع است، زیرا بیشتر اندیشمندان اصولی خبر واحد را حجت و معتبر نمی‌دانند و نیز از نظر کبری معارض به مثل خود دارد، چون مرحوم شیخ طوسی دعوی اجماع بر اعتبار خبر واحد نموده است. و ثانیاً، ممکن نیست اینگونه اجماع حجت و معتبر باشد، زیرا از اثبات حجت آن عدم حجت لازم می‌آید.

اعتبار و حجیت باشد.

زیرا در صورت عدم اعتبار خبر واحد، کتمان و عدم کتمان فرقی نخواهد داشت و اینکه می‌بینیم خداوند کتمان کنند گان را لعنت کرده بدان جهت است که اظهار حقایق منشأ اثر است و منشأ اثر و سبب هدایت بودن اظهار حقایق مبنی بر حجیت خبر واحد است.

۴- آیه دیگری که مورد استناد قرار گرفته، آیه سؤال است: «فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (انبیاء/۷).

در تقریب استدلال گفته شده است که اگر خبر واحد حجت نباشد، پرسش از اهل ذکر فایده‌ای نخواهد داشت.

روایات مورد استناد

همانگونه که یاد آور شدیم معتقدان به حجیت خبر واحد، برای اثبات نظریه خود به روایاتی نیز استناد جسته‌اند، که ما برخی از آنها را یاد خواهیم کرد. ولی قبل از آن، توجه به بحثی که در این مقطع مطرح است ضروری می‌باشد. و آن بحث این است که آیا اصولاً صحیح است که برای اثبات حجیت خبر واحد به اخبار آحاد تمسک واستناد جست یا خیر؟

گروهی از اندیشمندان چنین استنادی را صحیح ندانسته و تمسک بدان را دور باطل شمرده‌اند، از جمله قائلین به عدم صحت استناد به اخبار آحاد. برای اثبات حجیت خبر واحد، می‌توان اینان را نام برد:

طلایدار دوره هشتم از ادوار فقه و نیز پیشوای دوره هفتم از ادوار اجتهاد و پیشگام دوره پنجم در ادوار کیفیت بیان فقه، شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل (بحث حجیت خبر واحد).

و طلایدار دوره نهم از ادوار فقه، آخوند خراسانی در کتاب کفاية‌الاصول.

اینان معتقدند که برای اثبات حجیت خبر واحد،

۲- از دیگر آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته آیه «نفر» است «و ما کان المؤمنون لينفرواكافة فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذرروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يعذرون» (توبه/۱۲۲) کیفیت استناد به آیه مذکور چنین است که آیه می‌فرماید: لازم نیست که همه مؤمنان برای یادگیری احکام شرعی کوچ کنند بلکه باید از هر فرقه، گروهی کوچ کنند و احکام دین را بیاموزند و در بازگشت، قوم خویش را انذار نمایند.

استناد کنندگان به این آیه چنین استفاده کرده‌اند که مبلغان بازگشته از مدینه و علم آموخته، هر کدام گروهی از مردم را انذار می‌کنند. و بر مردم هم لازم است که از گفتار و انذار آنان مستائز شوند و از نافرمانی خداوند بر حذر گرددند. لازمه این مطلب حجیت خبر واحد است. زیرا اگر خبر واحد حجت نباشد هر گز بر مردم بر حذر شدن و بند گرفتن و حکم آموختن به وسیله افراد تفقه کرده لازم نخواهد بود.

واز سوی دیگر وقتی انذار بی‌تأثیر باشد و بذیرش آن لازم نباشد، نفس انذار کردن نیز بسیه‌وده و لغو خواهد بود. در حالی که می‌بینیم خداوند هم امر به انذار کرده «ولينذرروا قومهم» وهم از مردم بر حذر شدن و انذار پذیری را خواسته است «لعلهم يعذرون» و این امر صحیح نیست مگر بر اساس حجیت خبر واحد.

۳- از دیگر آیات مورد استناد، آیاتی است که کتمان کردن و بازگو نکردن حق را نکوهش کرده و کتمان کنندگان را مورد لعن و نفرین قرار داده است، از جمله: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهَدِيَّ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ» (بقره/۱۵۹) در تقریب استدلال گفته شده است که کتمان حقایق موجب می‌شود که مردم حقایق را نشناسند و گمراه شوند، ولی اظهار و بازگو کردن حقایق سبب خواهد شد که مردم حق را بسیاپند و بدان عمل کنند. والبته این در صورتی است که خبر واحد دارای

بخش دیگری از روایات مورد استناد، روایاتی است که در زمینه اخبار متعارض وارد شده است. در این گونه روایات امام^(۴) فرموده است که وقتی با دو خبر متعارض روبرو شدید، آن خبری را به پرید و مورد عمل قرار دهید که بین اصحاب مشهور است و یا راوی آن عادلت را یا راستگویی است.

شیوه استناد به این دسته روایات چنین است که اگر فرض تعارض میان خبر متواتر و خبر واحد باشد که حل مشکل آسان است و بی تأمل خبر متواتر اخذ و انتخاب می شود. پس این که امام مسأله شهرت بین اصحاب یا عدالت و وثاقت را مطرح فرموده در مورد دو خبری است که فاقد توافق و خبر واحد است، بر این اساس اگر خبر واحد بکلی فاقد حجت بود، امام می فرمود در تعارض بین دو خبر هر دو را کنار بزند، چرا که اصولاً خبر واحد حجت نیست و اعتبار ندارد. ولی امام چنین نفرموده، بلکه راه ترجیح یکی از دو خبر را بیان داشته و این حاکی از حجت خبر واحد است.

دسته دیگر از روایات مورد استناد، روایاتی است که بگونه کلی مردم را در زمینه شناخت احکام حوادث واقعه به راویان ارجاع می دهند. «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنَا فانهم حجتى عليكم وانا حجۃالله علیہم».

از جمله روایات مورداستناد، روایاتی است از رسول خدا^(۵) و امامان^(۶) که مردم را به حفظ حدیث و ابلاغ آنها به دیگران ترغیب کرده‌اند، از آن جمله: «قال رسول الله ﷺ من حفظ على امتي اربعين حدیثاً بعثته الله فقيها عالماً يوم القيمة» کسی که چهل حدیث برای امت من حفظ کند خداوند او را در روز قیامت فقیه و عالم مبuousث می کند.

و در برخی از روایات نقل شده است که امام به بعضی از راویان فرمود: «واكتب و بث علمك فی بنی عمک فانه یأتی زمان هرج لا يأنسون الا بكتبهم».

در صورتی می‌توان به روایات و اخبار تممسک جست که آن اخبار به سرحد تواتر اجمالی رسیده باشد، و گرنه خبر واحد نمی‌تواند حجت خود را ثبات نماید، چرا که به حسب فرض حجت خود آن دلیل نیز مشکوک است. و با دلیلی که حجت خود آن ثبات نشده نمی‌توان چیزی را اثبات کرد.

براساس این نظریه ما سعی خواهیم کرد که از میان روایات مورد استناد به روایاتی اشاره کنیم که اگر تواتر لفظی ندارند، لااقل تواتر اجمالی را دارا باشند. بخشی از روایات مورد استناد، روایاتی است که امامان معصوم^(۷)، شیعیان و پیروان خود را به آحاد راویان مورد اعتماد ارجاع داده‌اند، که از آن جمله این روایت است:

عبدالله بن ابی یسفیع غور می‌گوید: به امام صادق^(۸) عرض کردم که برخی از شیعیان شما نزد من می‌آیند و سوالی را مطرح می‌کنند و من پاسخ آن را نمی‌دانم و اینکه برای پرسش آن مسائل همواره خدمت شما برسم، برایم مقدور نیست. حضرت فرمود: چه مانعی دارد که به محمد بن مسلم ثقیل مراجعه کرده و مسائل را از او بپرسی؟

در برخی از روایات دیگر امام صادق^(۹) پیروان خود را به زراره ارجاع داده است. و در روایت دیگری شعیب عقرقوقی را به ابوبصیر ارجاع فرموده است.

و در حدیثی حضرت رضا^(۱۰)، علی بن موسی همدانی را به ذکریابن آدم قمی و عبدالعزیز بن مهندی را به یونس بن عبدالرحمان ارجاع نموده است.

استدلال به این گونه روایات بر حجت خبر واحد، بدان خاطر است که اگر خبر واحد حجت نداشت، حضرت پیروان خود را به این آحاد و افراد ارجاع نمی‌فرمود و نظر آنان را که بگونه خبر واحد بیانگر نظر امامان است برای شناخت احکام و مسائل کافی معرفی نمی‌کرد.

نیازی نیست که برای توجیه آن همه تأکید و نکوهش خبر واحد را حجت بدانیم.

در هر حال روایات مذکور با تعددی که دارند، اگرچه الفاظ و موضوعات متعدد نیست و هر دسته در زمینه‌ای وارد شده است ولی مفاد آنها بطور اجمالی اعتبار و حجت خبر واحد را می‌رساند.

اجماع

از دیگر مستندات قائلان به حجت خبر واحد، اجماع است. از جمله کسانی که به اجماع استناد جسته‌اند، شیخ طوسی و علامه مجلسی را می‌توان نام برد. ولی گروه دیگری ادعای اجماع بر عدم حجت خبر واحد نموده‌اند که از آن جمله‌اند، سید مرتضی و ابن ادریس در کتاب سرائر و شیخ طبرسی در مجمع البیان. البته ممکن است که این دو اجماع مخالف از شیخ طوسی و سید مرتضی در یک عصر، از قبیل اجماع اجتهادی باشد. نه اصطلاحی. که شرح آن بسیاری خداوند در بحث از اجماع (منبع سوم از منابع اجتهاد) خواهد آمد. ولی با این حال جمع این دو اجماع مخالف ممکن است. به این صورت که منظور سید مرتضی از اجماع بر عدم حجت خبر واحد، خبر واحدی است که راوی امامی و روایت وثوق اور نباشد و منظور شیخ طوسی از اجماع بر حجت خبر واحد، آن خبر واحدی است که خبر دهنده امامی و موئق و روایت اطمینان اور باشد.

زیرا شیخ به این مطلب تصریح کرده و گفته است که خبر واحدی که راوی آن نقه و امامی باشد و خوش اطمینان بیاورد حجت است، و سید مرتضی در مقام رد نظری نبوده بلکه منظورش از عدم حجت خبر واحد رد روایات جعلیان و دروغ پردازان بوده است. چرا که از برخی فتاوی سید مرتضی چنین استفاده می‌شود که ایشان به خبر واحد موئق امامی اعتماد می‌کرده است، زیرا آن فتاوا مستندی غیر از خبر واحد ندارد.

از این روایات نیز معلوم می‌شود که خبر واحد حجت است و بدینجهت حفظ روایت آن مورد تأکید و تعظیم قرار گرفته است.

البته در این استدلال می‌توان خدشه وارد کرد، زیرا حفظ احادیث و بازگو کردن آنها در مواردی می‌تواند خبر را به پایه توافر بررساند و اگر مردم و صحابه، بدین امر اهتمام می‌ورزیدند و آنچه دیده و شنیده بودند حفظ می‌کردند و بازگو می‌نمودند، اخبار به سرحد توافر می‌رسید و بسیاری از ابهامها بوجود نمی‌آمد. پس اهمیت حفظ حدیث و تأکید بر آن مبتنی بر حجت خبر واحد نیست.

از جمله روایات دیگری که مورد استناد قرار گرفته، احادیثی است که مردم را از دروغ بستن به معصومین (ع) بر حذر می‌دارد، از آن جمله است: رسول خدا (ص) فرمود: «من کذب علی متعبدًا فلیتبو مقدمه من النار» از این روایات چنین استفاده کرده‌اند که نهی از دروغ بستن برای حفظ واقعیتها و خلط نشدن حقایق به اکاذیب است. و این نشان می‌دهد که اخبار آحاد حجت است، زیرا اگر خبر واحد حجت نمی‌بود، نهی از آن ضرورت و اهمیت تا بدین پایه را نداشت، زیرا جعل خبر دروغ که معمولاً توسط یک یا چند فرد محدود صورت می‌گیرد به خودی خود دارای ارزشی نبود. پس اینکه می‌بینیم جعل خبر دروغ به این گونه مسورد نکوهش قرار گرفته بخاطر این است که خبر واحد حجت است و از اینرو جعل یک خبر دروغ می‌تواند حق و باطل را درهم آمیزد و مردم را گمراه کند.

این گونه استدلال نیز خدشه‌پذیر است، زیرا: اولاً نفس دروغ مذموم است، چه رسید دروغ بستن بر پیامبر و امام. ثانیاً گاه یک خبر دروغ آنچنان جا بازمی‌کند و تبلیغ می‌شود که شهرت می‌یابد. و ثالثاً خبر دروغ اگر به حد شهرت و توافر هم نرسد ایجاد شک و شبیه کرده و اختلال و کندی در امر شناخت احکام پدید می‌آورد. و این امری است که جای آن همه نکوهش را دارد. و

گروه اندکی از اهل سنت به نام حشویه خبر واحد را بطور مطلق و بی قید و شرط حجت و معتبر نمی دانند، بلکه برای حجیت خبر واحد شرایط و قبودی را در نظر گرفته اند، از آن جمله این شرایط است:

* راوی باید عاقل باشد، پس روایت دیوانه مردود است.

* راوی باید بالغ باشد، بنابراین خبر فرد نابالغ اعتبار شرعی ندارد. ولی علمای اهل سنت معتقدند که روایت فرد نابالغ ممیز مورد پذیرش قرار می گیرد و معتبر است.

* راوی باید عادل باشد، بدینجهت خبر فاسق قابل استناد نیست.

* راوی باید دارای حافظه و قدرت ضبط محفوظات باشد، بنابراین روایت کننده ای که گرفتار کم حافظگی و نسیان و شک شده باشد، روایتش قابل اعتماد نیست. و شرط اخیر یکی از شرائط اساسی است، زیرا در بسیاری از روایتها اگر کلمه ای تغییر یابد یا حذف شود، معنای حدیث تفاوت بسیار خواهد یافت.

اقسام خبر به اعتبار سند

روایات که عمده ترین طریق اثبات سنت در عصر انقطاع وحی و غیبت معمصون (کا) بشمار می بروند نقش تعیین کننده ای را در فهم حقایق شرعی و احکام الهی دارند، بدینجهت در رد مبنده ای اعتبار روایات تقسیمه ای صورت گرفته است که از آن جمله، تقسیم خبر به اعتبار سند آن است.

الف خبر صحیح، از نظر متاخران، خبری است که همه روایان آن در تمام سلسله سند امامی، عادل، ضابط و متصل به معمصون باشند، و از نظر متقدمان، صحیح خبری است که صدور آن از معمصون ثابت شود، از هر راهی که ممکن باشد.

ب- خبر موثق، خبری است که بعضی از روایان آن

و همچنین در بعضی فتاوی این ادريس، این موضوع استیفاء می شود که مبنای ایشان اخبار آحاد بوده است.

بنای عقلا

از دیگر ادله معتقدان به حجیت خبر واحد، بنای عقلا است. تقریر دلیل این است که همه عقلای عالم به خبر واحد مورد ونوق که گوینده آن شناخته شده و مورد اطمینان باشد، ترتیب اثر می دهند و احتمال خلاف و خطرا مورد توجه قرار نمی دهند. و شارع مقدس در رأس همه عقلا قرار دارد. و اگر شیوه های جز شیوه عقلا داشت آن را معروفی می کرد.

و بهر حال چون این شیوه رایج بوده و شارع آن را رد نکرده است، رد نکردن شارع امضای او تلقی می شود: «عدم الردع دلیل على الامضاء».

و اما آیاتی چون «لاتتف ما لیس لک به علم» و «ان الظن لا یعنی من الحق شيئاً» نمی تواند دلیل ردع شارع بشمار آید، زیرا مفاد این آیات و نظائر آن منع از پیروی غیر علم است و پس از اثبات حجیت خبر واحد، چه از راه کتاب و یا سنت و یا عقل و اجماع، دیگر اعتماد به خبر واحد غیر علمی نیست. بلکه اعتبار و ارزش طریق، علمی و قطعی می شود و پیمودن آن مشکلی نخواهد داشت. در این صورت خبر واحد ظن آور دارای ارزش علمی خواهد بود. با این فرق که حجیت و ارزش علم ذاتی است و حجیت و اعتبار ظن حاصل آمده از خبر واحد مونق و مورد اطمینان، به جمل شارع و تسمیم کشف او حجت شده است و با این قرارداد، اعتماد به خبر واحد نقه مورد اطمینان از عموم حرمت عمل به ظن، خارج می گردد، و از علم بشمار می آید.

شرایط حجیت خبر واحد

همانگونه که در لایلی عبارات گذشته مورد اشاره قرار گرفت، قائلان به حجیت خبر واحد- به جز

نیز روایتی که در میان اصحاب، مورد عمل و اعتماد بیشتر فقها قرار گیرد، بر آن شهرت عملی اطلاق می‌کند.

اعتبار شهرت روایی

در بحث تعارض دو خبر، شهرت روایی را یکی از مرجحات دانسته‌اند، یعنی هرگاه دو روایت از حیث مدلول با یکدیگر معارض باشد و یکی از آن دو دارای شهرت روایی باشد و روایان بیشتری آن را نقل کرده باشند، بر روایت دیگر ترجیح می‌یابد و می‌توان بر طبق آن حکم کرد.

اینکه شهرت روایی می‌تواند مرجع قرار گیرد، در روایات زیادی به آن تصریح شده است، علاوه بر اینکه نفس شهرت باعث وثوق و اطمینان می‌شود.

اعتبار شهرت فتوایی

در زمینه اعتبار شهرت فتوایی آرای مختلف وجود دارد:

برخی از علمای اصولی عقیده دارند که شهرت فتوایی از امارات معتبره است و می‌شود در استنباط احکام حوادث واقعه و موضوعات مستحبه‌دان اعتماد کرد، این نظریه را شهید اول در کتاب «ذکری الشیعه فی احکام الشریعة» پذیرفته است.

گروهی دیگر معتقدند که شهرت فتوایی دارای اعتبار نیست و بعنوان منبع استنباط نمی‌توان بر آن اعتماد کرد. زیرا نهایت چیزی که از شهرت فتوایی افاده می‌کنند، غلن و گمان است و قرآن می‌فرماید:

* شهرت، در لغت دارای معانی مختلفی است، از آن جمله «ظاهر شدن و بالارفته» است. که از میان معانی آن، همین معانی با معنای اصطلاحی شهرت در بحث جاری رابطه و تناسب بیشتری دارد.

۵ اقسام شهرت را علمای اصولی در مبحث امارات و حجج شرعی مورد بحث و کنکاش قرار داده‌اند.

غیر امامی باشد ولی باید از سوی رجال شناسان توثیق شده باشد و سایر روایان، آن خبر امامی و واجد شرایط اعتبار باشند و سند خبر به امام متصل باشد.

ج- خبر حسن، خبری است که همه روایان سند، امامی و مورد مدح باشند ولی مدح و توصیف آنها بواسیله الفاظ و عباراتی صورت گرفته باشد که توثیق از آنها فهمیده نشود، مانند «کان من اصحاباً» یا «لابأس به» یا «له اصل» و...

د- خبر مستفیض، آن است که روایان آن در هر طبقه از سه نفر کمتر نباشد و روایان آن مورد مذمت قرار نگرفته باشند.

ه- خبر ضعیف، خبری است که همه سلسله سند و یا یکی از روایان آن مورد مذمت قرار گرفته باشد و یا مجهول الحال و ناشناخته باشد.

و- خبر شاذ، خبری است که بر طبق آن از ناحیه فقهاء، فتوایی صادر نشده باشد و یا اگر فتوایی صادر شده بسیار اندک باشد.

انواع دیگری نیز برای خبر ذکر شده که در شماره ۱۴ همین مجله (مقاله علم رجال) بدانها اشارت رفته است.

شهرت «راه غیر قطعی دستیابی به سنت» یکی از راههای غیر قطعی دستیابی به سنت، شهرت^{*} است که البته برای آن اقسامی را یاد کردند^۱ از جمله: شهرت روایی، شهرت فتوایی، و شهرت عملی. محدثان و عالمان حدیث، روایتی را که روایان آن زیاد باشد ولی با این حال تعداد آنان به حد توافر نرسد، حدیث مشهور می‌نامند. و در مباحث اصولی و فقهی نیز این گونه شهرت به شهرت روایی معروف است.

فقها فتوایی را که فتوا دهنده‌گان زیادی داشته باشد ولی به سر حد اجماع نرسد فتوای مشهور می‌نامند و از آن بعنوان شهرت فتوایی یاد می‌کنند و

شهرت فتوایی است، زیرا شهرت روایی و عملی از نوع خبر واحد بشمار می‌آید و جای طرح آن در مباحث حجیت خبر واحد است. و اما شهرت فتوایی غیر از آن دو شهرت است، و در شهرت فتوایی چه بسا روایتی موجود نباشد و از صرف شهرت فتوایی بخواهیم سنت را استفاده کنیم، که در این صورت شهرت فتوایی قسمی خبر است، نه قسم آن.

و باید گفت که اگر اجماع بطور مطلق دارای حجیت و اعتبار نباشد، شهرت فتوایی که در درجه پایین‌تری از آن قرار دارد، حجیت و اعتبار نخواهد داشت، ولی با این وصف ادلّه‌ای برای اعتبار آن آورده‌اند. (بحث از اجماع در منبع سوم از منابع اجتهاد خواهد آمد).

ادله اعتبار شهرت

گفته‌یم که منظور از شهرت در این باب شهرت فتوایی است که برای اثبات اعتبار آن به ادلّه‌ای تمسک شده است، از جمله:

۱- تعلیل در آیه: «ان جائکم فاسق بنباقتبینوا ان تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافلتم نادمین». وجوب تبیین (بررسی و تحقیق) در آیه مبتنی شده است بر موردی که اگر تبیین صورت نگیرد برخورد جاهلانه صورت می‌پذیرد. بنابراین هر جا برخورد جاهلانه در کار نباشد وجوب تبیین هم از میان خواهد رفت، و چون اعتماد بر شهرت فتوایی از جهالت و سفاهت به حساب نمی‌آید، پس تبیین در مورد آن لازم نیست و بدون تبیین می‌توان بدان عمل کرد. و این همان معنای اعتبار و حجیت است.

این دلیل قابل اشکال است، زیرا حکم اگر چه وجوداً و عدماً دائر مدار علت است، ولی در جایی است که دارای علت منحصر باشد و در آیه مذکور معلوم نیست که علت حکم، علت منحصر باشد. و صرف اینکه از مفهوم شرط استفاده شود وجوب تبیین دائر مدار

«ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً». لازم به تذکر است که بیشتر اندیشمندان اصولی این نظریه را پذیرفته‌اند.

اعتبار شهرت عملی

در زمینه شهرت عملی و اعتبار آن نیز دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که شهرت عملی می‌تواند ضعف سند روایت را جبران نماید، یعنی هرگاه روایتی بر طبق موازین علم درایه و حدیث ضعیف باشد، ولی بیشتر فقهاء بر طبق آن فتوا صادر کرده باشند، عمل و فتوا آنان می‌تواند ضعف سندی روایت را جبران کرده و روایت را قابل اعتماد سازد.

همانگونه که هرگاه خبری صحیح و معتبر باشد ولی مورد اعراض اصحاب قرار گیرد، آن روایت از درجه اعتبار ساقط شده و نمی‌توان به صرف صحت و ثابتت سند بر اساس آن فتوا داد. این نظریه مورد پذیرش بیشتر فقهاء شیعه قرار گرفته است.

گروه دیگری معتقدند که شهرت عملی نمی‌تواند ضعف سند را جبران نماید، همانگونه که اعراض اصحاب نمی‌تواند حدیث صحیح یا موافق را از درجه اعتبار ساقط نماید. این عقیده را برخی از فقهاء شیعه مانند صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام پذیرفته‌اند.

بعضی گفته‌اند که در زمینه اعتبار خبر بوسیله شهرت عملی و عدم اعتبار آن از راه اعراض اصحاب، سند و دلیلی در دست نیست، مگر اینکه شهرت فتوایی مطابق خبر مایه وثوق و اطمینان شود که آن روایت از معصوم صادر شده است، و یا اعراض اصحاب از روایتی موجب اطمینان شود که آن روایت از معصوم صادر نشده است. که در این صورت امر دایر مدار حصول اطمینان و وثوق است و اعتبار از همین امر نشأت می‌گیرد، نه از صرف شهرت فتوایی یا اعراض اصحاب. در هر حال شهرتی که در این بحث مورد نظر است،

مشکوک باشد.

گذشته از این هر پاسخی باید مسانع و مناسب با سوال باشد و قدر مسلم این است که منظور از شهرت، شهرت روایی باشد، زیرا مورد سوال دو خبر متعارض است، پس نمی‌شود از این طریق اعتبار شهرت فتوایی را ثابت نمود.

۳- قیاس: کسانی که قیاس را معتبر می‌دانند برای اثبات حجیت شهرت به قیاس تمسک جسته و گفته‌اند که ملاک حجیت خبر واحد، ظن آور بودن آن است و چون همین علت در شهرت فتوایی وجود دارد، حجیت و اعتبار نیز - که معلوم است - وجود خواهد داشت.

و این وجه نیز مخدوش است، زیرا در هیچ‌کدام از ادله حجیت خبر واحد این تعلیل دیده نشده است که خبر واحد به دلیل ظن آور بودن در حجت باشد، بلکه علمای اصولی گفته‌اند که هر گاه خبر واحدی دارای شرایط حجیت باشد معتبر است، اگرچه ظن آور نباشد.

خبر فاسق است، معناپیش این نیست که پس علت تامة وجوب تبیین، خبر فاسق است و هر جا خبر فاسق نباشد وجوب تبیین نیست.

۲- مرفوعه زراره: «قلت جعلت فداک یاتی عنکما الخبران و العدیثان المتعارضان فبایهمما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر».

تقریب استدلال چنین است که اگر چه مورد روایت دو خبر و حدیث متعارض است، ولی جواب دارای اطلاق است و لفظ «ما» مبهم و غیر معلوم است وصلة آن «اشتهر» معزف آن است که هم شامل اشتهر روایی می‌شود و هم شامل اشتهر فتوایی.

این دلیل نیز قابل خدشه است، زیرا احتمال دارد که مراد از «اشتهر» معنای لغوی آن باشد، یعنی «واضح و روشن» بنابراین معنای روایت چنین می‌شود «خذ بماوضح بین اصحابک» که معنای شهرت در این فرض اختصاص پیدا می‌کند به آنچه صدور آن از معمول معلوم باشد، نه آنچه صدور آن از معمول مظنون با

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

