

بررسی بن بست های موجود در ساختار اجرایی نظریه اعلمیت*

دکتر مصطفی جباری

استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه سمنان

چکیده

ظاهرآ نظریه تقلید از اعلم، راهی است برای حل این مشکل که اگر چند فقهه معاصر در مسأله ای اختلاف نظر داشته باشند، چه باید کرد؟ محور اصلی این مقاله، پس از مرور بر برخی آرای موجود در این موضوع طرح این سؤال است که آیا این نظریه، حتی اگر به لحاظ نظری مستدل و متفقن باشد، می تواند ساختار اجرایی مناسبی بیابد یا نه؟ از این رو از ذکر تفصیلی دلایل طرفین پرهیز شده و تلاش شده تا نشان داده شود که علی رغم تصور اولیه، نظریه اعلمیت در «تبیین مفهوم» و «تعیین مصدق» چندان روشن نیست. چند سطر آخر مقاله به این پرسش اختصاص دارد که اگر چنین باشد راه حل چیست؟

کلید واژه ها: تقلید از اعلم، اعلمیت، مجتهد اعلم.

مقدمه

جای تردید نیست که کلیات احکام اسلامی در قرآن و سنت بیان شده است و هم جای تردید نیست که فقه، آئین نامه اجرایی قوانین کلی اسلام است. این بدان معنی است که اگر بخواهیم قوانین کلی اسلام را در ساختاری اجرایی تبیین کیم؛ به نحوی که والی یا قاضی جامعه اسلامی بتواند مصادقی آن مفاهیم کلی را تشخیص بدهد و حکم مصادقی معین را صادر کند و یا مکلف بتواند وضعیت رفتاری خود را بر اساس معیارها و ضوابط مکتب بازشناسد، راهی جز همان که فقهای اسلام پیموده اند، پیش رو نداریم. البته از این سخن فقط همین را باید استنباط کرد که بدون تبیین و تدوین شیوه ای اجرایی، کار بر افراد و نیز جامعه مسلمین دشوار خواهد بود. اما این که شیوه پیموده شده فقیهان مسلمان و فقه تدوین شده آنان، خود بر پایه چه شیوه ای است، تا چه اندازه درست تدوین شده و تا چه مقدار کارایی داشته و دارد و خواهد داشت، سخنی است همچنان قابل تأمل و وارسی.

شاید بتوان گفت فقه هر فقیه، آئین نامه ای است که وی بر اساس یافته های خود از دین برای مقلدان خود می نویسد تا بتواند جامعه آنان را رهبری و سعادت دنیا و آخرت آنان را تضمین کند. چنین نگاهی به فقه، مستلزم چون و پژوهایی از این قبیل است: چرا برداشت فقیه از متون دینی، که فتوی نامیده می شود، برای پیروان وی حجت نائل شده است؟ آیا مقلد می تواند با فقیه مقلد خود به مناظره بنشیند و در نحوه استدلال وی مجاجه کند و سرانجام بخشی از نظرات وی را در بخشی از مسائل فقهی پذیرد و به فقیهی دیگر یا به نظرات خود، اگر در شماری از مسائل یا ابوباب فقه قدرت استدلال یافته باشد، مراجعه کند؟ چرا برداشتی از فقیهی هر چند توانمند، که در دوران حیات بر اساس شیوه های مدون و استدلالهای متقن، تدوین شده است، پس از مرگ وی حجت و اعتبار ندارد هر چند آن برداشتها مربوط به مسائلی باشند که نه مستحدث

و نه از قبیل اجتماعیات یا سیاست‌آلات است؟ آیا اجتهاد- پس از آن که ملکه اجتهاد در فرد پیدا می‌شود- ذومرات است؟ آیا می‌توان تصور کرد که فقیهی «عالم» باشد و دیگری «علم»؟ بر پذیرش چنین فرضی کدام شعره عملی مترتب است؟

«نگاه بیرونی به فقه»، که در جای دیگری باید به تنصیل از آن سخن گفت، نگاهی نه تقليدی و از سر تقدیس و تعظیم برداشتها و شیوه‌ها؛ که نگاهی متقدانه است. بحثهای جاری در فقه، همه بحثهای «درون فقهی» اند، بحثهایی که پیکره و شاکله خود فقه را می‌سازند، اما نگاه بیرونی به فقه، فقه را چونان موجودی که خاستگاه و سیر زندگی ویژه‌ای را با شیوه‌ای ویژه دنبال کرده است، در کلیت خود و از بیرون و ورای بحثهای درون و نقض و ابراهمهای داخلی خواهد دید و به بررسی و نقد آن کلیت خواهد پرداخت.

طرح و بررسی موضوع

نگاهی گذرا به کتب اصولی یا فقهی و استدلالهایی که هر یک از نویسندهای بزرگ نظریه خود کرده اند، دست کم بیانگر آن است که موضوع «تقليد از علم» از دیرباز ذهن فقهاء و اصولیون بزرگ را به خود مشغول داشته است.

سید مرتضی (متولد ۳۵۵ هجری)، معتقد است که هرگاه فقیهی از حکم مسائلهای اطلاعی نداشته باشد، بر او روانیست که فتوا بدهد، بلکه باید مستفتی را از «عدم علم» خود آگاه کند تا وی بتواند نزد فقیه دیگری برود(۲/۸۰۰).

بدیهی است تصور چنین فرضی در جایی است که چند فقهه، صاحب مستند فتوایند و هر یک از آنان پیروان خاص خود را دارد. بنابراین می‌توان تصور کرد که هر یک از آنان، در بخشی از مسائل فقهی ممکن است از دیگران افقه و اعلم باشد.

از نظر سید مرتضی اگر اختلاف علم یا ورع و دینداری میان فقههان هم عصر مشاهده شود، تقليد از علم و اورع، أولی است. وی پس از بیان این که فقههان در این

خصوص دو نظر دارند: «برخی از آنان مقلد را مخیّر کرده‌اند، برخی هم واجب دانسته‌اند که وی از مجتهدی که در علم و دین از دیگران برتر است استفقاء کند» چنین می‌گوید: «در چنین موردی تقلید از اعلم بهتر است زیرا اطمینان بیشتری وجود دارد و همه اصول و قواعد بیانگر همین معنا هستند^۱.

شیخ طوسی (۴۶۰-۳۸۵) در کتاب «الْعَدْدَةُ» در بحث از «صفات مفتی و مستفتی» به طور مشخص از «اعلم» و «اعلمیت» سخن نگفته، اما برای مفتی صفاتی ذکر می‌کند و معتقد است که اگر مفتی فاقد این صفات باشد، مورد اطمینان نخواهد بود؛ مفتی مورد نظر شیخ طوسی دارای ویژگی‌هایی چون شناخت خداوند، شناخت صفات پیامبر و آنجه بر او رواست و آنجه بر او حایز نیست، شناخت قرآن و احکامی که در آن آمده است، شناخت خطابات عرب، اعراب، معانی، ناسخ و منسوخ، عموم و خصوص، مطلق و مقید قرآن، شناخت سنت و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید آن، شناخت مواضع اجماع و احکام آن، شناخت افعال پیامبر و موقع وجوب و ندب و اباحة آن است. (طوسی، ۷۲۸-۷۲۶).

محقق حلی (۶۰۲-۷۷۶) منصب افتاء را بر کسی روا می‌داند که عادل و به اصول دین و طرق استبطاط و کیفیت استبطاط، «علم» داشته باشد و بتواند مدرک و دلیل حکم مستبین خود را بیان کند (محقق حلی، ۲۰۰).

شرایطی از این قبیل، با تفاوتی بسیار اندک، شرایطی است که فقهای گذشته برای احراز مرتبه اجتهاد قائل بوده اند (مثلاً ر.ک. شرح لمعه، صفات قاضی در کتاب القضا). اما از سخن شهید مطهری چنین بر می‌آید که به تبع تغییر در شیوه احراز مرتبه اجتهاد و افتاء، مفهوم اعلمیت نیز دچار تغییر شده و بنابراین شاید فقهه اعلم امروز، همان نیست که در افق فکری کسانی چون سید مرتضی و شیخ طوسی ترسیم

۱. می‌توان پرسید که آیا تدوین نظر سید مرتضی در ساختار یک شیوه اجرایی، نوعی مراجعته به مجتهدان متجزی اعلم، در بی نخواهد داشت؟

می شده است.

جایگاه «علم»، از نگاه محقق حلی چندان برجسته و در استنباط حکم تعیین کننده است که وی معتقد است از دو فقیه که یکی «اعلم» و دیگری «اعدل» است باید «اعلم» را ترجیح داد (محقق حلی، ۲۰۱).

شهید مطهری، اندیشمندی که گاه گاهی نگاه بیرونی به فقه دارد، در خصوص فقه معاصر چنین گفته است: «فقها و اصولیین در مبحث اجتہاد و تقلید و یا در مبحث قضا و شهادات چندین علم را نام می بردند که مقدمه اجتہاد شمرده می شوند، می گویند شخص مجتهد باید این علوم را طی کرده باشد... متأخرین، یعنی از یک قرن پیش به این طرف این چنین معتقد شده که آن چیزی که عمدہ و مهم و اساس است، علم اصول است. و لهذا عملأ چندان توجهی به سایر علوم نمی کنند، زیرا به عقیدة متأخرین دانستن مقداری ادبیات عرب کافی است که در موقع لزوم به تفسیر آیه قرآن رجوع شود... به عقیدة متأخرین، در علم اصول حجیت خیر واحد صحیح، ثابت شده و از طرفی بعضی از علمای حدیث گذشته مانند مؤلف وسائل الشیعه احادیث صحیح را از غیر صحیح جدا کرده اند... روی این جهات، عادت جاری فعلی این است که طلاب بعد از مختصری ادبیات عرب و منطق، به خواندن اصول فقه می پردازند و ثقل کار خود را روی این علم می اندازند و ضمناً به خواندن خود فقه مشغول می گردند تا آن که به عقیده خودشان به مقام اجتہاد نائل می گردند. و چون اخیراً کتابهای فقهی مفصل و جامعی نیز نوشته شده مثل مفتاح الکرامه، جواهر الکلام و مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانی... چندان لزومی ندارد که به سایر کتب فقیهه هزار سال پیش مراجعه کنیم. پس برای یک فقیه بعد از تسلط کامل بر علم اصول، کافی است که این چند کتاب را جلو خود بگذارد و به استنباط احکام الهی پردازد. البته این روش عمومی و نوعی است ولی همیشه افراد استثنایی پیدا می شوند که تمایلی به تفسیر یا حدیث یا معرفت رجال و یا فقه عامه و یا تاریخ نشان می دهند ولی معمولاً این امور لازم شمرده نمی شوند.

مطهری در مقام مقایسه میان فقه آیت الله بروجردی و دیگران، چند نکته را یادآور می‌شود: «همان طور که اشاره شد او به تاریخ فقه آشنا بود و سبک فکرهای مختلف قدما و متأخرین را می‌شناخت. بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت... با یک نگاه به سند حدیث اگر خللی در سند آن حدیث وجود داشت درک می‌کرد. بر فقه مایر فرق مسلمین و روش و مسلک آنها تا اندازه‌ای محیط بود، کتب حدیث و رجال حدیث را می‌شناخت... گاه اتفاق می‌افتد حدیثی طرح می‌شد و ابتدا یک معنا و مفهوم از آن به نظر می‌رسید ولی بعد معظم له تشریح می‌کرد که این شخص که این سؤال را از امام کرده اهل فلان منطقه بوده...، پس مقصود وی از این سؤال این بوده که سؤال کرده و جواب شنیده... می‌دیدیم که معنی و مفهوم سؤال و جواب عوض می‌شود و یا کلمه‌ای در حدیث بود که در عرف عام امروز یک معنای معین داشت ولی با اظهارات وی معلوم می‌شد که این کلمه در محیط خاصی که در آن وقت محل پرورش سؤال کننده حدیث بوده، معنی دیگری داشته است.

با همه تبحری که در اصول فقه داشت، کمتر مسائل فقهی را بر مسائل شکنی اصول مبتنی می‌کرد و هرگز گرد مسائل فرضی نمی‌رفت. با قرآن و تفاسیر آشنایی کامل داشت... با تاریخ اسلام آشنا بود. در نتیجه همه اینها محیطی را که قرآن در آن نازل شده و احادیث در آن صدور یافته و فقه در آن جاها تدریجاً پرورش یافته، کاملاً می‌شناخت و بدیهی است که این جهات به وی روشن بینی خاصی داده بود (مطهری، ۲۴۲-۲۳۷).

آیا بر اساس آنچه شهید مطهری، درباره نیل به درجه اجتهاد و نیز ویژگیهای یکی از فقهای معاصر گفته است، اعلمیت چهاره ای دیگر خواهد یافت؟ آیا برداشت فقیهی که نصوص دینی را با ساختار ذهنی- زبانی یک عرب زبان تحلیل می‌کند با برداشت فقیهی که همان نص را با واسطه «ترجمه» در ساخت و بافت دستگاه معرفتی خود می‌فهمد، یکی است؟ همین تفاوت فهم را می‌توان بر پایه آگاهی یا عدم آگاهی

نسبت به هر کدام از علوم که اندکی پیش نقل شد، به بررسی گرفت.

نگاهی گذرا به دلایل لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم

نظریه وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم از دیرباز تا کنون مورد توجه اندیشمندان بوده و به نحو اجمال یا تفصیل درباره آن سخن گفته اند و دلایلی بر نظرات خود ارائه کرده اند. چنین به نظر می‌رسد که به دلیل مشابه بودن یا گاه کاملاً یکسان بودن محتوی و حتی شکل دلایل، همین اندازه کافی است که نگاهی کلی و گذرا و گزارش گونه بر دلایل داشته باشیم.

سید مرتضی به همین پسته کرده است که تقلید از اعلم را «اولی» بداند به این دلیل که: «انَّ اللَّهَ هِيَنَا أَقْرَبُ وَ أَوْكَدُ وَ اصْوَلُ كُلَّهَا بِذَلِكَ شَاهِدَة» (۸۰/۲). همین «اقریبیت به واقع» همچنان تا کنون به عنوان یک دلیل باقی مانده و طرفداران وجوب تقلید از اعلم به آن استدلال می‌کنند (حسن بن زیدالدین، معالم الدین، بحث اجتهاد و تقلید؛ نجفی، ۱۷/۴۰؛ رسائل، امام خمینی، ۱۴۴).

به دلایل دیگری که بر وجوب تقلید از اعلم و تقریباً یکسان، اقامه شده و هم تقریباً و چه بسا دقیقاً به نحوی یکسان مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، اشاراتی مختصر خواهد شد. اما پیش از ذکر دلایل، بر این نکته تأملی باید داشت که گسترش حوزه بحث اعلمیت میان متأخرین و دلایل فراوانی که هر یک از طرفین آورده است، شاید بیانگر آن باشد که علاوه بر گسترش حوزه نظری بحث، که ضرورت زمان و پیشرفت مباحث نظری است، در واقع، نفس و نوع تصدی مقام افتاء و مرجعیت تامه به عنوان پدیده ای دینی، اجتماعی و سیاسی با ویژگیها و تبعاتی که دارد، مورد مناقشه و جدل قرار گرفته است.

صاحب جواهر، عبارت محقق حلی را که بیانگر تردید محقق در تشخیص و یا صدور حکم در خصوص اعلمیت است، این گونه بیان می‌کند: «... على كل حال (فهل

یجوز العدول الى المفضول) مع وجود الافضل؟ (فیه تردد)^۱.

صاحب جواهر، تردید محقق را ناشی از دو وجه می‌داند و می‌گوید از یک طرف «علم» و «اعلم» در اهلیت افتاء مشترکند و می‌دانیم که صحابه با آن که دارای درجات مختلف علمی بودند فتوا می‌دادند و کسی منکر افتای آنان نبود و اگر قرار باشد بر فرد عامی تکلیف کنیم که به «اعلم» مراجعه کند، وی ذیجار عسر و حرج خواهد شد. اما از طرف دیگر ظن داریم که قول اعلم «قوى» است و بنابراین واجب الاتباع، در واقع اقوال مفتیان نسبت به مقلد مانتد ادله است نسبت به فقیه؛ که باید «دلیل راجح» تبعیت شود، نه مرجوح.

صاحب جواهر در پایان، نظر محقق حلی را این گونه تبیین می‌کند: «ولکن مع ذلك كله فالوجه عند المصنف (الجواز، لأنَّ خللها)، إنْ كان، (ينجبر بنظر الإمام (ع)) الذي نصبه».

البته ذکر این نکته ضروری است که فضای بحث، مربوط است به قاضی مجتهد منصوب از سوی امام(ع). و هم از این رو است که صاحب جواهر در نقد این نظر می‌گوید: این نظریه وقتی درست می‌آید که فاصله میان امام و منصوب وی چندان زیاد نباشد که از هم بی اطلاع باشند (نجفی، ۴۳/۴۰).

صاحب کفایه نیز در بحث از اعلمیت و نقد و بررسی ادله طرفین، هم از عسر و حرج یاد کرده است و هم از این که سیره اصحاب و متشرعه بر این مستقر بوده که بدون فحص از اعلمیت، به ارباب نظر و مجتهدان مراجعه می‌کردد؛ با این که نسبت به تفاوتِ مراتبِ فضلِ آنان علم داشتند (خراسانی، کفاية الاصول، بحث احتماد و تقلید).

از جمله فقیهانی که استدلال به سیره ائمه را از جمله دلایل طرفداران جواز رجوع به مفضول نقل کرده است، مرحوم آیت الله خوبی در التتفییع الرائع فی شرح

۱. عبارات داخل دو کمان از آن محقق حلی است.

العروة الوثقى است (خوبی، ۱۶۲).

گروهی از فقیهان به اطلاعات ادله و نیز به سیره عقلانیه، استدلال کرده اند و بر اساس این دو دلیل پذیرفته اند که رجوع به غیر اعلم جایز است (همو، همان، ۱۵۹ و ۱۶۲).

علامه حیدری در اصول الاستنباط نظریه «عدم وجوب تقليد از اعلم» را پذیرفته و معتقد است که مقلد بین تقليد از افضل و فاضل مختار است و سپس می‌گوید: ولکن تقليد الافضل افضل. وی نیز بر نظریه مختار خود به سیره عقلا و اخبار تقليد استدلال کرده است و به همان شیوه دیگر فقیهان، ادله لزوم تقليد از اعلم را که تحت عنوان «اقربیت به واقع»، «اجماع منقول»، «مقبولة عمر بن حنظله» و دستور امام علی (ع) به مالک اشتر را که فرموده بود: إختر للحكم بين الناس افضل رعيتك؛ را به بررسی و نقد گرفته است (حیدری، بحث اجتهاد و تقليد).

مقبولة عمر بن حنظله، اقربیت به واقع، اطلاعات ادله روایی، در بحوث فی الاصول مرحوم اصفهانی نیز دیده می‌شود (بحوث فی الاصول، بحث اجتهاد و تقليد). سیره عهد معصومین، بنای عقلا، عسر و حرج از جمله دلایلی است که در الاصول العامة للفقہ المقارن از قول کسانی که اعلمیت را شرط نمی‌دانند ذکر شده است (حکیم، ۶۶۰ به بعد).

ذکر همین اندازه از دلایل برای درک این نکته کافی است که ساختار اساسی اندیشه تقليد از اعلم، نوع نگاه به موضوع، ورود به آن و دلایل طرفین، تغییر اساسی و ماهوی نداشته است، هر چند برخی از فقها در شیوه بحث تفصیلاتی را ذکر کرده اند که می‌توان گفت در نتیجه گیری کلی بحث تفاوت چندانی نخواهد داشت.

تبیین مفهوم و تعیین مصداق

اکنون می‌توان گفت اگر پذیریم که نظریه تقليد از اعلم به عنوان شیوه ای

اجرایی برای سامان بخشیدن به نظام تقلید و رهبری دینی جامعه، تدوین شده است، آیا عملًا ساختاری روش و راهگشا دارد و می‌تواند حل مشکلات باشد؟

با طرح سوالاتی دامنه بحث را اندکی گسترش می‌دهم تا معلوم شود که تدوین نظریه اعلمیت - به عنوان شیوه ای اجرایی - با دشواری هایی رویرو است:

۱- پرسش نخست از مفهوم اعلمیت است: اگر مرجع تشخیص «اعلم»، کارشناسان و خبرگان هستند، آیا خود آنان بر مفهوم اعلمیت توافق دارند تا بتوانند «مصدق اعلم» را تعیین و به جامعه معرفی کنند، اگر بتوانیم تجربه تعیین اعلم را که در جامعه حکومتی فقهی معاصر رخ داده است، معیاری برای سنجش این شیوه بدانیم، باید گفت مفهوم اعلمیت هنوز به روشنی و بر اساس معیارهایی بی اختلاف، تدوین و تبیین نشده است. شیخ طوسی، سید مرتضی، محقق و علامه حلی، صاحب معالم، غزالی، شاطبی، صاحب جواهر، صاحب کفایه، صاحب بحوث فی الاصول و نیز مرحوم آیت الله خوبی در شرح عروة الوثقی؛ نه مفهوم اعلمیت را تبیین کرده اند و نه از شیوه مشخصی برای تعیین اعلم سخن گفته اند. اما در چند متن معاصر فقهی، معیارهایی «تفسیر بردار» و ملاکهایی «اعلم» برای اعلمیت ذکر شده است و به ویژه برخی از اندیشمندان به هنگام ذکر دلایل طرفین ضمن نقل دیدگاه برخی از آنان تصریح کرده اند که مفهوم اعلمیت حتی نزد خبرگان و اهل علم هم مفهومی ضابطه‌مند نیست:

۱- المراد من الاعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار واجود فهماً للأخبار، والحاصل ان يكون اجود استباطاً والمرجع في تعينه اهل الخبرة والاستباط (مسئله ۱۷ عروة الوثقی).

۲- ليس المراد من الاعلم من هو أكثر اطلاعاً على الفروع الفقهية وحفظاً لمداركها من الآيات والروايات وغيرهما، بل المراد به من يكون استباطاً أرقى من الآخر بان يكون اجود فهماً للأخبار وآيات وادقًّا نظراً في تنقيح المباني

الفقهیه من القواعد الاصولیه و فی تطیقها علی المصادیق(خوبی، مصباح الاصول، ۴۰۴/۲).

۳- المراد بالاعلمیه ان يكون صاحبها اقوى ملکة من غيره في مجالات الاستنباط لا الاوصالیة الى الواقع لعدم امكان احرازها في الغالب(حکیم، ۶۰۹).

۴- ان معنی الاعلم هوشیء مبهم لم يتضح عند العلماء و اهل الخبره انفسهم فضلاً عن عوام الناس و لاسیما البدو و العجائز و بنات تسع و ابناء خمس عشره سنّة. فإذا كان العلماء و اهل الخبره انفسهم الى الان لم يتتفقوا على المراد من الاعلم و ما هو المناط فيه: فهو الاجود ملکة او فهماً او الاكثر استنباطاً او اطلاقاً؟ فما هو إذن حال جهال العوام؟ أيجتهدون في تعیین معناه ام يقلدون اهل الخبره و هم في حيرة؟ ام يقلدون الاعلم في معنی الاعلم و هو دورٌ صریح؟(حیدری، ۲۷۹).

متون ذکر شده این سوالات را مطرح می کنند: آیا اعلم کسی است که «استعداد ذاتی»، «ادرک و شم فقهی» و «ملکه استنباط» قوی تری دارد؟ هر چند «بالفعل» همه احکام یا بخش بیشتری از احکام فقهی را استنباط نکرده باشد؟ یا آن که عملاً فروع بیشتری استنباط کرده و آیات و روایات بیشتری در حفظ دارد و بر اقوال فقهاء و نقض و ابرام آراء مسلطتر است مصدق اعلم است؟ وقتی خود خبرگان و اهل فن در تبیین مفهوم اعلمیت اختلاف نظر دارند^۱، آیا عوام مردم می توانند برای حل مشکل راه به جایی بپرسند؟ آیا خود، توان تشخیص دارند یا آن که در تشخیص باید از دیگران- که همانا خبرگانند- تقلید کنند؟ چگونه می توان مصادیق خارجی مفاهیم کلی و مبهم «اعرف بالقواعد و المدارک»، «اجود فهمای للاخبار»، «ارقی استنباطاً»، «ادق نظرًا فی تفییج المبانی الفقهیه»، «اقوى ملکة» را پیدا کرد؟

۱. اگر میان کارشناسان و خبرگان، در مفهوم اعلمیت، اختلاف نظر وجود نداشته باشد، «تعدد» مراجع تقلید که به نوعی مورد تائید خود مستحبان نیز می باشد، چه مفهومی دارد؟ اگر تشخیص اعلم ممکن باشد خود آنان که به عنوان اعلم تشخیص داده شده اند باید بتوانند از میان خود، اعلم را تعیین کنند.

۲- آیا آن گونه که به ذهن جامعه مقلدان متبار می‌شود، همواره یک نفر مصدق اعلم است؟ آیا دو یا چند نفر را می‌توان تصور کرد که هر یک در بخشی از مسائل فقهی از دیگری اعلم باشد؟ و البته چنین تصوری بعد نمی‌نماید زیرا چه بسا یکی از فقیهان، به خاطر زمینه‌های تحصیلی، نیازهای اجتماعی، ذوق شخصی، و دلایلی دیگر به بخشی از فقه بیشتر از دیگر بخشنها توجه کرده باشد.

بیان مرحوم محقق اصفهانی نشان می‌دهد که گاه ممکن است فرد مشهور به اعلم، خود به نوعی معتقد باشد که فقیه معاصر غیر اعلم وی، در بخشی از مسائل فقهی، از وی اعلم است: «اذا رجع المقلد بمقتضى استقلال عقله الى الاعلم، فلا مانع من ارجاع الاعلم له الى غيره، يقتضى رأيه و فتواه بجواز تقليد غير الاعلم» (اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الأصول، ۶۶).

چرا مجتهد اعلم، مقلد را به فقیه غیر اعلم ارجاع می‌دهد؟ شاید بدان سبب که پاسخ یکی از سؤالات یا مجموعه سؤالاتی را که عرضه شده است نمی‌داند.

همین نوع نگاه را می‌توان در عروة السوثقی دید. مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در مسأله ۱۴ می‌گوید: «اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الاعلم، و ان امكن الاحتياط».

با تصوری که جامعه مقلدان از «فقیه اعلم» دارند، شاید در نگاه آنان اندکی گران می‌نماید که فقیه اعلم، پاسخ مسأله ای را نداند. اما پیش از این هم دیدیم که چنین حادثه ای از نظر سید مرتضی عجیب نمی‌آید (سید مرتضی، ۸۰۰/۲).

آنچه شاطی (متوفی ۷۹۰) درباره مالک بن انس می‌گوید، مؤید سخنانی است که گفته شد: «قال مالک بن انس: ربّا وردت على المسألة تمعنى من الطعام والشراب والنوم». همچنین به نقل از امام مالک می‌گوید: «قال: ائمّي لافكّر في مسألة منذ بعض عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الان... ما شئّي أشدّ على من أن أسأل عن مسألة عن الحلال والحرام، لأنّ هذا هو القطع في حكم الله. وقد ادركت أهل العلم و الفقه بيلدنا

و ان احدهم اذا سئل عن مسألة كان المولت اشرف عليه. و رأيت اهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه و الفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون اليه غالباً لقللوا من هذا». می توان دریافت که مالک دشواری کار فتوا را تا چه اندازه بزرگ داشته است: سالها بر مسأله ای اندیشیدن و به رأیی دست نیافتن، گلایه از اهل زمانه خود که چگونه به فتوا گرایش دارند و هشدار این نکته که اگر به سرنوشت فردای خود بیندیشند، از صدور فتوا خواهند کاست.

شاطبی درباره امام مالک می گوید: «... فربیعاً سئل عن خمسین مسألة فلا یجیب منها في واحدة» (۲۸۶/۴).

بنابراین می توان تصور کرد که امام مالک نیز نتواند مدعی اعلمیت و پاسخگویی همه سوالاتی باشد که بر وی عرضه می شد.

۳- آیا امروز، با وجود مسائل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی و ... از یک سو و محدودیت متابع فقهی و محدودیت حوزه دلالت بسیاری از نصوص از سوی دیگر می توان مصداق معنی برای «علم» یافت؟

۴- آیا همه مسائل مطروحه نزد فقهان امروز مسائلی مستحدث و امروزی اند؟ مسائل فراوانی وجود دارند که از زمان فقهای گذشته تا کنون همچنان یکسان مطرح شده اند بی آنکه زمان و مکان موضوعاً و حکماً در آنها تاثیر گذار باشد. وقتی فقهای گذشته، با همه علم و ورعی که در آنها سراغ داریم و از سوی دیگر با توجه به در اختیار داشتن احادیث و اقوالی که چه بسا برای آیندگان باقی نمانده است، حکمی صادر کرده اند و حجیت اقوال برعی از آنان تا اندازه ای است که فقهای بعدی در «جوائز تقلید از غیر اعلم»، «مطابقت فتوای غیر اعلم حی»، با فتوای اعلم میتی که از همه معاصرین اعلم است را به عنوان دلیلی بر اثبات نظر خود آورده اند؛ دیگر چه نیازی است که در مسائل کند و کاو شده و حکم مستبطن، کند و کاوی دوباره انجام شود. میان فقیهی که شمار فراوانی از مسائل قرنها کند و کاو شده را به بحث مجدد کشیده و

درباره آنها اظهار نظر می‌کند و فقیهی که شماری اندک از مسائل کاملاً مستحدث را به چالش می‌کشد، چگونه باید داوری کرد؟ کدام یک از آنان مصدق «اعلم» است؟

استاد مطهری می‌گوید: «اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد. توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند و بالطبع حکم آنها عوض می‌شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده، فکر کردن و خداکثیر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوت کردن و یا علی الاحوت و تبدیل به یک علی الاقوی کردن هنری نیست» (مطهری، ۵۸).

اکنون می‌توان پرسید آیا معیار اعلمیت امروز با دوران صاحب عروة الوئیفی می‌تواند یکی باشد؟

آنچه اکنون می‌توان گفت این است که شاید در جامعه کنونی نظریه تقليد از اعلم کارایی چندانی نخواهد داشت. به ویژه در نظام حکومتی مبتنی بر اندیشه فقهی، باید چاره ای دیگر اندیشید. آنچه مربوط به مباحث فقهی غیر حقوقی و غیر جزائی- به معنای مصطلح این دو مفهوم- است، بر اساس نظر مشهور فقهای بزرگ تدوین و در قالب یک دستور العمل فتوایی بدون ذکر احتیاطها و تردیدها در دسترس جامعه مقلدان قرار گیرد. مسائل مستحدث این بخش از فقه، در شورایی بررسی و جوابی مشخص و عملی ارائه شود. سایر مسائل از مجاری خاصی که معین می‌شوند، پس از بحث و بررسی و کارشناسی فقهی، در قالب «قانون» تدوین و مورد اجرا قرار گیرد.

در پایان توجه به این نکته هم ضروری است که اعلمیت به عنوان موقعیتی دینی- سیاسی؛ اجتماعی نمی‌تواند مانند دیگر موقعیتهاي اجتماعي- سیاسي مشابه خود، در تحقق خارجي و یافتن مصدق عيني، از عواملی چون نقش طرفداران، جريانهاي اجتماعي و سیاسي و حکومتی به دور بماند.

منابع

آمدی، سیف الدین، *الإحکام فی اصول الأحكام*، ضبطه الشیخ ابراهیم العجوز، دار الكتب العلمیة، بیروت، بی تا.

اصفهانی، محمد حسین، *بحوث فی الاصول*، مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعۃ المدرسین، ١٤٠٩ قمری.

حسن بن زید الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا.
حکیم، محمد تقی، *الاصول العامة للفقه المقارن*، مؤسسة آل البيت، قم، ١٩٧٩م.
حیدری، السید علی نقی، *اصول الاستنباط*، دارالسیر، بیروت، ١٤١٨ق.

خراسانی، آخوند ملام محمد کاظم، *کفایة الاصول*، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، بی تا.
خمینی، امام روح الله، الرسائل، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ١٤١٠ق.
خوبی، سید ابوالقاسم، *مصباح الاصول*، بقلم محمد سرور الواقعه الحسینی البهبودی، مکتبه الداوري، قم.

التقییح الرائع فی شرح العروة الوثقی، تبریزی غروی، میرزا علی
(تقریرات بحث آیت الله خوبی)، قم، مؤسسه انصاریان، بی تا.

سید مرتضی علم الهدی، *الذریعة الى اصول الشریعه*، تصحیح از دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٦٣.

شاطبی، ابواسحاق، *المواقفات فی اصول الشریعه*، مع تعالیق عبدالله دراز، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، *الغدۃ فی اصول الفقه*، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، مطبعة ستاره، ١٣٧٦، ۱۳۷۶شمسی.

طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم بن عبدالعظیم، *العروة الوثقی*، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة، ١٣٦٣.

غزالی، ابو حامد، *المستصفی فی الاصول*، بیروت، دارالفکر، بی تا.

محقق حلبی، ابی القاسم جعفر بن حسن، معارج الاصول، اعداد محمدحسین الرضوی، مؤسسه آل البيت، قم، ۱۴۰۳قمری.

مطهری، مرتضی و دیگران، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۴۱شمسی.

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، دارایهء التراث العربي، بیروت، تحقيق محمود القوچانی، بی تا.

