

قضاؤت مقلد و مجتهد متجزی

دکتر محمدحسن حائری یزدی
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این نوشتار به جز بحثی نسبتاً مختصر درباره واژه قضاء، دو بخش اصلی را دربر می‌گیرد؛ در بخش نخست، اقوال و ادله فقهان امامیه و اهل سنت درباره جواز قضاؤت مقلد مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش که یک مقلد آگاه و آشنا به احکام و شرایط و آداب قضا نیز حق قضاؤت دارد، یا اینکه قاضی باید از نیرو و ملکه اجتهاد هم برخوردار باشد؟

نگارنده در بخش دوم این نوشتار به بررسی اقوال و ادله فقهای فریقین درباره جواز و عدم جواز تصدی مقام قضا از سوی مجتهد متجزی پرداخته است؛ یعنی پاسخ به این پرسش که در فرض اعتبار اجتهاد در قاضی، آیا مجتهد متجزی نیز حق قضاؤت دارد یا اینکه قاضی باید مجتهد مطلق باشد؟

کلید واژه‌ها: قضاؤت، اجتهاد، تقلید، تجزی، حکومت، اجماع، ظن، عمومات، فتوا، کتاب، سنت.

درآمد

بدون شک منصب قضاؤت منصبه عظیم و خطیر است که بر عهده گرفتن آن منوط به شرایط، توانایی و آگاهی‌های خاصی است. منصبه که اشغال ناجای آن

ممکن است شاغل را به شقاوت و آتش رهنمودن گردد. امیرمؤمنان، علی(ع) خطاب به شریح فرمود:

«ای شریح تو در جایگاهی نشسته‌ای که جز پیامبر و وصی او و یا شقی در آن نمی‌نشینند. (شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۳/۵). امام صادق(ع) نیز در این باره می‌فرماید:

«اهل قضاوت چهار گروهند که سه گروه آنان در آتش و یکی در بهشت است؛ کسی که با آگاهی به ستم قضاوت کند، در آتش است، کسی که بدون آگاهی به ستم قضاوت کند، در آتش است؛ کسی که بدون آگاهی به حق قضاوت کند، در آتش است؛ (تنهای) کسی که با آگاهی به حق قضاوت کند، در بهشت است.» (همانجا ۴/۳).

درباره اهمیت و ارزش قضاوت و خطیر بودن جایگاه آن روایات بی شمار نیز وارد شده که در جوامع حدیثی و منابع و مدارک فقهی (حرعاملی، ۱۷/۱۸؛ ۹-۱۷؛ محقق اردبیلی، ۷-۸/۲) موجود است.

در این روایات از علم قاضی به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است؛ شرطی که مورد اتفاق فقهای فریقین است و هیچ‌کس آن را منکر نیست و نمی‌تواند باشد؛ زیرا گذشته از دلالت صریح متون اسلامی قضاوت و حل و فصل دعاوی بدون آگاهی از مسائل و فنون مربوط به آن عقلاله هم امکان پذیر نیست، یعنی عقل همانگونه که شیخ ابن زهره بیان داشته است (ابن زهره، ۱۸۹/۱۱، شیخ طوسی، الخلاف، ۲۷۷/۳) با قطع نظر از حکم شرع و آرای دانشمندان، حکم به قبح آن می‌کند؛ اگر در ضمن بجثها به عباراتی مبنی بر جواز قضاوت جاہل به احکام بر می‌خوریم - آن گونه که از بوحنیفه نقل شده است - (شیخ طوسی، الخلاف، ۲۷۷/۳) منظور از آن، جواز قضاوت توسط یک جاہل بادیده‌نشین نیست؛ بلکه منظور از آن جایز بودنش پس از استفتتا از مجتهد و فراگرفتن حکم و فتواست.

بنابراین، آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد، حد این آگاهی پس از مفروض گرفتن اشتراط علم و آگاهی کافی در قاضی است و این امر که لازم

است قاضی نسبت به همه مسایلی که به حیطه کار او مربوط می‌شود، آگاه باشد. اما آیا شرط اجتهاد و دارابودن شایستگی افتاد در قاضی لازم است یا اینکه یک مقلد آگاه و زبردست نیز حق قضاؤت دارد؟ مقلدی که فتوای مجتهد جامع شرایط را به خوبی می‌داند و دیگر شرایط یک قاضی شرع را نیز داراست؟ اقوال فقیهان در این باره یک دست نیست و شمار بسیاری از آنها -چنانکه تفصیل آن خواهد آمد- عقیده دارند غیر مجتهد در هر مرتبه‌ای از آگاهی که باشد حق قضاؤت ندارد و حق شماری از آنان تصریح کرده‌اند که عدم اهلیت غیر مجتهد در حدی است که مجتهد و حتی بالاتر از او امام معصوم نیز نمی‌تواند وی را برای این منصب برگزیند؛ یعنی درست همانند اعتبار عقل در قاضی. در برابر آن، شماری از فقیهان به اعتبار این امر (اجتهاد) در قاضی اعتقاد ندارند و به اعتبار علم و آگاهی در حد کافی اکتفا می‌کنند.

هدف اصلی نگارنده در این نوشتار، بررسی آرا و فتواهای فقیهان امامیه - و تا حدی اهل سنت - و ادله آنها در جهت روشن‌تر شدن این مسئله است. همچنین نگارنده به اختصار به مسئله قضاؤت مجتهد متجزی نیز پرداخته است.

روشن است که این بحث از مسائل جنبی فقه نیست؛ به ویژه که ما در زمان تحقق یک حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه قرار داریم، بحث و بررسی درباره مسایلی اینچنین کاملاً ضروری به نظر می‌رسد و به عبارت دیگر این مورد از مسایل مبتلا به روزگار ماست.

امید است که خوانندگان محترم با ارائه نظرات ارزشمند و نقادانه خویش، نگارنده را مورد عنایت و محبت خویش قرار دهند.

بررسی مفad قضا

قضا در لغت به معناهای گوناگونی آمده است؛ مانند: اتیان، اقام، ایجاب، اعلام، انفاذ، امضاء، احکام، قطع، فصل و... که می‌توان -همان‌گونه که ابن منظور (ابن

منظور، ۱۸۶/۵) از بواسحق و این اثیر (۷۸/۴) از زهری نقل کرده‌اند – همه آنها را به معناهای انقطاع و اقام برگرداند.

مفهوم قضا در اصطلاح فقهیان

متقدمان از اصحاب، مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، شیخ طوسی معروف به شیخ الطائفه، سالار، این زهره، این حمزه و... برای قضا تعریفی ذکر نکرده‌اند و ظاهراً نخستین تعریف از این واژه را محقق حلی در کتاب *المختصر النافع* ارائه داده است؛ وی مفهوم قضا را اینچنان تعریف کرده است:

«ولایت (تصدی) حکم است شرعاً برای کسی که شایسته فتوا دادن به جزئیات قوانین شرعی است، بر اشخاصی معین برای اثبات حقوق و استیفادی آنها به نفع مستحق آنها»^۱

شهید ثانی در *مسالک* و فاضل مقداد در *تنقیح همین* تعریف را با تفاوتی جزئی ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد آن تعریف را از محقق اخذ کرده باشند. (*مسالک الافهام*، ۳۵۱/۲؛ فاضل مقداد، *التنقیح الرائع*، ۲۳۰/۴).

آوردن واژه «ولایة الحکم» و «ملن له اهلیة الفتوى» در این تعریف، نوعی «در وسط دعوا نرخ طی کردن» است. زیرا – همان‌گونه که خواهد آمد – شماری از فقهیان امامیه و اهل سنت، اهلیت فتوا را برای قاضی شرط نمی‌دانند و یا ممکن است افرادی قضاوت را نه ولایت بلکه حکم بدانند.

این مسائل حاشیه‌ای از اموری است که در خود کتاب قضا مورد بحث قرار می‌گیرد و آوردن آن در متن تعریف، آن را از جامعیت می‌اندازد. گویا محقق حلی و شهید ثانی، این دو قید را از نظر خودشان در باب قضا اصطیاد کرده باشند و گرنه همان‌گونه که اشاره شد، متقدمان از قضا تعریف ارائه نداده‌اند و بزرگانی چون فاضل

۱- این تعریف را ابن فهد حلی در *المهذب البارع*، ۴/۴۵۱، از محقق حلی در *المختصر حکایت* کرده است؛ اما نگارنده آن را در کتاب *قضای المختصر نیافت*.

(۴۹۲/۲) از آوردن قید «ولایت» و شهید اول در دروس (۶۵/۲) از آوردن قید «من له اهلیه الفتوى» خودداری کرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد مناسب‌ترین تعریفی که ایراد فوق را دربر ندارد و به معانی لغوی قضا هم نزدیکتر است، تعریف یکی از فقهان معاصر است که آن را به عده‌ای از اصحاب نسبت داده است؛ وی در تعریف قضا می‌نویسد: «هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و تطبيق الأحكام على مواردها الجزئية» (گلپایگانی، ۱۰/۱). یعنی قضا داوری میان دو طرف دعوا و انطباق احکام بر موارد جزئی آن است.

بررسی معنا و مفهوم اجتهاد

ابن اثیر درباره معنای لغوی اجتهاد می‌نویسد: «اجتهاد، نهایت کوشش است برای به‌دست آوردن چیزی، از باب افعال است و ثلاثة مجرد آن جهد است». (۳۲۰/۱)

نویسنده کتاب *معالم المدرستین* معتقد است که این واژه در عصر پیامبر (ص) و صحابه تا آخر قرن اول هجری در همین معنای لغوی‌اش به کاری رفته است و متبدادر از آن، بذل و جهد و طاقت بوده و استعمال آن در معنای اصطلاحی، مربوط به پس از قرن اول هجری است.

وی برای این مدعای شواهد متعدد و متنوعی را از صحاح اهل سنت نقل می‌کند؛ به عنوان نمونه از مقدمه سنن‌دارمی می‌آورد: «فضل العالم على المجتهد(ای فی العباده) مائة درجه». (۲۲/۲۳-۲۳).

بررسی معنای اصطلاحی اجتهاد

جایگاه اصلی بحث درباره تعاریف گوناگون «اجتهاد» و ایرادهایی که بر جامعیت و مانعیت آن وارد شده، بحث اجتهاد و تقليید در علم اصول فقهه است. در اینجا به ذکر دو غونه از این تعاریف بسنده می‌کنیم. به کارگیری همه توان برای به دست آوردن ظن معتبر یا حجت بر حکم شرعی.

ملکه‌ای که به کمک آن می‌توان حکم شرعی فرعی را از مدرک آن استخراج کرد. از آن ملکه، بالفعل برای استنباط استفاده شده باشد؛ یا اینکه تنها توان آن موجود باشد.

محقق خراسانی در کفايه (۴۲۲/۲) تعریف اول را از حاجی و علامه (در تهذیب) نقل کرده است و تعریف دوم، که آن نیز در کفايه آمده، از مرحوم شیخ بهایی در زیدة الاصول است. (۱۶۲/۶). لازمه و نتیجه هر یک از دو تعریف فوق این است که وظیفه مجتهد، استخراج احکام شرعی از مدارک معتبر آنهاست. می‌توان گفت نزد فقیهان اهل سنت نیز اجتهاد، همان استخراج احکام شرعی از مدارک معتبر است و اختلاف اصولی آنها با فقیهان امامیه در مصاديق مدارک معتبر اهل سنت است (ماوردي، ۶۱-۶۶)؛ حال آن که در روایات شیعه و به تبع آن نزد فقیهان شیعه قیاس و عمل به آن سخت مورد نکوهش قرار گرفته و در نتیجه از کمترین اعتباری در جهت استخراج احکام شرعی برخوردار نیست. البته از میان فقیهان اهل سنت، ابن حزم اندلسی نیز سخت به قیاس حمله کرده و حجت آن را انکار کرده وی در این باره می‌نویسد:

«حکم براساس قیاس، رأى، استحسان و خن هرکس به جز رسول خدا(ص) که موافق قرآن و سنت صحیح نباشد، جایز نیست؛ زیرا همه اینها استناد به ظن است و خدای متعال عمل به ظن را منوع کرده است. (۳۶۳/۶).

در هر حال نیل به درجه اجتهاد، نیازمند فraigیری علوم گوناگونی چون ادبیات عرب، علم رجال و درایه، تفسیر- برای فهم آیاتالاحکام - علم منطق (به مقدار مورد نیاز) (شیخ طوسی، المبسوط، ۱۰۰/۸؛ ابن ادریس، ۲۳۴/۱۱؛ شهیدثانی،

الدروس، ۶۵/۲، فاضل هندی، ۳۲۳/۲)، اصول فقه و دیگر دانشها که دانشمندان علم اصول آنها را در مبحث اجتهاد و تقليد و فقيهان شيعه و اهل سنت (ماوردي، ۶۶-۶۲) در بحث قضا آورده‌اند.

دیدگاه فقيهان امامييه

به طور کلي می‌توان فقيهان را در اين مورد به چهار گروه تقسيم کرد:

۱-كساني که به اعتبار علم در قاضي پرداخته‌اند؛ اما به اين مسأله که اين آگاهى تا چه حدی باید باشد اشاره نکرده‌اند؛ شيخ صدوق (المقتع، ۳۳) ابوصلاح حلبي (۵۴/۱۱) و سالاربن عبدالعزيز (۹۹/۱۱) از اين دسته‌اند.

۲-بزرگانی که هرچند واژه اجتهاد را به کار نبرده‌اند، اما علم را به گونه‌ای تفسير کرده‌اند که بر اجتهاد قابل انطباق باشد؛ مانند اينکه آورده‌اند: قاضي باید به كتاب، سنت، اجماع و اختلاف لهجه‌های عرب و... عالم باشد و علم به كتاب را به آگاهى داشتن به عام و خاص، ناسخ و منسوخ، حکم و متشابه تفسير کرده‌اند و علم به سنت را به آگاه بودن از متواتر و آحاد و... از اين دسته‌اند شيخ مفيد (۱۹-۲۰/۱۱)، ابن حمزه، (۱۹۹/۱۱) قاضي ابن براج (۱۲۹/۱۱) ابن ادريس (۲۳۶/۱) نظام الدین صهرشتى (۲۲۳/۱۱) شيخ طوسى در نهايه (۷۷/۱۱) و ميسوط (۱۰۰/۸).

۳-گروه سوم فقيهاني هستند که به اعتبار اجتهاد در قاضي تصریح کرده‌اند و از واژه‌هایي چون اجتهاد، اهليت فتوا، عدم جواز تقليد و... استفاده کرده‌اند؛ در شمار اين گروهند: شيخ طوسى در خلاف (۲۷۷/۳)، محقق حلی، علامه حلی (قواعد لا حکام، ۲۰۱/۲؛ تحریر لا حکام، ۷۰/۲) فاضل آبی (۴۹۲-۴۹۳/۲) ابن سعيد حلی (۵۲۹) شهيد اول، (الدروس، ۶۵/۲؛ الملمعة، ۴۶۷/۱۱) فاضل مقداد (۲۳۰/۴) ابن فهد حلی، (۴۵۱/۴) شهيد ثانی (الروضه البهية، ۶۲/۳، مسائل الافتہام، ۳۵۱/۲) سبزواری (۲۶۱) شيخ بهائي (۳۵۰) فيض کاشاني (۲۴۷/۳-۲۴۶) صاحب رياض (۳۸۵/۲) و از فقيهان معاصر، ميرزا محمد آشتiani (۴) و آقا ضياء عراقي (۱۱ او ۱۰)،

آیة الله خوانساری (۶-۹/۸)، امام خمینی (۲/۴۷۰)، آیة الله سید ابوالقاسم خویی (۱/۴۸) و دیگران.

۴- آنان که یا به صراحة، اعتبار اجتهاد در قاضی را انکار کرده‌اند و یا ادله طرفداران اشتراط را ناکافی می‌دانند؛ مانند محقق اردبیلی که تردید از عباراتش کاملاً استفاده می‌شود (۲/۱۲ و ۶/۱۴)، محقق قمی (۲/۵۱۷)، فاضل نراقی (مستند الشیعه، ۲/۵۱۷) شیخ محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر (۴۰/۱۸-۱۵) و از معاصران آیة الله محمد رضا گلپایگانی (۱/۳۳-۳۰) (آن گونه که از تقریرات وی به دست می‌آید) نویسنده کتاب *فقه القضاة* (۸۹/۸)، آیة الله اردبیلی.

ادله قائلان به اعتبار اجتهاد

دلیل نخست: اجماع تا آنجا که استقصا شد، نخستین کسی که در این مسأله ادعای اجماع کرده است، شیخ طوسی در دو کتاب خلاف (۳/۲۷) و مبسوط (با عبارت «عندنا») می‌باشد. وی در کتاب مبسوط می‌نویسد: «کسانی هستند که جایز می‌دانند قاضی عامی باشد؛ فتوا را از علماء بگیرد و آنگاه قضاوت کند. نزد ما همان دیدگاه نخست صحیح است.» (۸/۱۰).

منظور از شیخ از دیدگاه نخست همان قول به لزوم علم با تعریفی منطبق بر اجتهاد است و از واژه «عندنا» کاملاً روشن می‌گردد که او از واژه ناس، غیر امامیه یعنی همان حنفیان را اراده کرده است. بنابراین، اسناد مرحوم مقداد در تنتیح به شیخ مبنی براینکه در کتاب مبسوط هیچکدام از اقوال را انتخاب نکرده و احتمال دارد نظرش همین قول عدم لزوم اجتهاد باشد، اسنادی ناصحیح است.

به هر صورت به دنبال شیخ طوسی، علامه حلی در مختلف، (به نقل از المتأهل، ۳/۶۹۶) شهید در مسائل و روضه (*الروضۃ البهیۃ*، ۳/۶۹) فیض کاشانی در مفاتیح (۳/۲۴۷)، عاملی در *مفتاح الكرامة* (۲/۱۰) فاضل هندی (۲/۳۲۲) صاحب ریاض (۲/۳۵۸) نراقی اول (به نقل از المستند الشیعه، ۲/۵۱۶) و نیز برخی دیگر از فقیهان امامیه و نیز مدعی اجماع یا عدم خلاف در مسأله شده‌اند.

شهیدثانی در این باره می‌نویسد: «منظور از عالم در باب قضا، مجتهد در احکام شرعیه است. عالمان ما بر اشتراط این شرط در قاضی اجماع دارند.» (مسالک الافهام، ۳۵۱/۲)

به نظر نگارنده اولاً با توجه به این نکته که بزرگانی چون شیخ صدوq در هدایه و مفぬ، علم‌الهدی در ناصریات و انتصار که در آن مفردات امامیه را ذکر می‌کند و سالاربن عبدالعزیز در کتاب مراسم اصلًا این مسأله (اجتهاد قاضی) را طرح نکرده‌اند، تحقق اجماع در مسأله آسان نیست؛ زیرا اقوال بزرگان قدما در تحقیق یک اجماع معتبر دارای نقش اساسی است. مرحوم نراقی نیز در این باره می‌نویسد: «چگونه (این مسأله) اجماعی است؛ حال آنکه بیشتر قدما ذکری از مجتهد به میان نیاورده‌اند و بسیاری از آنان عبارت فقیه را آوردده‌اند که احتمال می‌رود به ویژه در آن زمان شامل کسی که از روی تقلید برخی از مسایل را دریافت‌های است نیز بشود». (مستند الشیعه، ۵۱۷/۲).

ثانیاً: همان‌گونه که فاضل نراقی اشاره کرده است، این اجماع، منقول است و حجیت اجماع منقول محل بحث می‌باشد. (همانجا).

ثالثاً: حجیت اجماع در نزد امامیه - همان‌گونه که در جای خودش اثبات گردیده - به لحاظ کاشفیت آن و حکایتش از قول معصوم (ع) است و اجماعی این چنین است که (غیر از بقیه شرایط) قول مورد اجماع جز همین اجماع دلیل و مدرکی نداشته باشد و احتمال وجود مدرک هم نرود. در غیر این صورت نمی‌تواند کاشف باشد؛ زیرا احتمال دارد همه اجماع‌کنندگان به آن مدرک معلوم یا محتمل استناد کرده باشند و اجماع در مسأله محل بحث نه تنها محتمل المدرک که معلوم المدرک است - به ادله دیگر اشاره خواهد شد - لذا اجماع ادعا شده در این مورد تنها در حد یک شهرت فتوایی - در نظر آنانی که برای آن اعتباری قائل‌اند - قابل استناد است.

همچنین شیخ طوسی در کتاب خلاف عنوان «اجماع صحابه» را طرح کرده است؛ آنجا که می‌نویسد: «و لا اجماع الصحابة فان الكل اجتهدوا و تركوا التقليد في

... میراث الجد و العول و لم يرجع بعضهم الى بعض في تقلید فثبت بذلك انهم اجمعوا على ترك التقلید» (۲۲۷/۳) سید محمد مجاهد نیز این عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف را به عنوان تأییدی بر قول خود ذکر کرده است. (۶۹۶) به نظر نگارنده اولاً: اثبات چنین اجماعی از صحابه در همه موارد و احکام و مسائل کار آسانی نیست.

ثانیاً: برفرض تحقق چنین اجماعی، لازمه تمسک به آن قول به عدم جواز تقلید در همه مسائل فرعی است که کسی به آن ملتزم نمی‌شود.

ثالثاً: کردار صحابه از کردار پیامبر اکرم (ص) نیست و حداقل دلالت بر جواز می‌کند؛ یعنی مجتهد حق قضاوت دارد اما این امر که غیر او چنین حقی ندارد، از این مطلب به دست نمی‌آید.

دلیل دوم: آیات و روایاتی که به طور کلی مؤمنان را از عمل به غیر علم باز می‌دارد خداوند متعال می‌فرماید: «و لا تقف ما ليس لك به علم» (اسراء/۳۶) یا «ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً» (یونس/۳۶) و مانند این آیه از قرآن کریم که دیگر آیات و روایات لبّ این دلیل را می‌توان از عبارات شیخ مفید (۹/۱۱) شیخ طوسی (النهایه، ۷۷/۱۱) ابن زهره (۱۸۹/۱۱) فاضل هندی (۳۲۲/۲) و متأخرانی چون آشتیانی (۶۷) و محقق عراقی (۱۱۲و۱۱) استفاده کرد؛ اما هیچکدام از آنان چون صاحب ریاض آن را تبیین نکرده‌اند. متن عبارت ریاض اینچنین است: «دلیل اصلی اعتبار اجتهاد در صحت قضاوت، به جز اجماع روشن، عمومات قرآنی و سنت مستفيض هستند که از عمل به ظن نمی‌کنند و برای کسی که شایستگی افتاده، جز ظن چیزی حاصل نمی‌شود؛ بلکه حق برای مجتهد نیز اینچنین است، با این تفاوت که ظن مجتهد دارای اعتبار قطعی و اجماعی است؛ زیرا ظن خاص است که در حکم قطع است؛ مانند دیگر ظنون خاص، چون ظواهر کتاب و سنت و... اما غیر مجتهد چنین نیست؛ زیرا دلیلی بر اعتبار ظن او نیست». (۳۸۶/۲) عبارات ریاض روشن است، آنچه معتبر است علم است و آگاهی مجتهد هر چند علم نیست، اما ظن معتبر است.

به عبارت دیگر این ظن، علمی و مقطوع الحجیه است اما ظن مقلد، حجیت و اعتباری ندارد؛ در نتیجه تحت عموم ادله ناهیه از عمل به ظن باقی میماند.

به نظر نگارنده همانگونه که از عبارت فوق به دست میآید، آنچه در این عمومات مورد نهی شارع قرار گرفته، عمل به غیر حجت است و گرنه اگر عمل به مطلق ظن، ممنوع باشد، ظن مجتهد نیز ب اعتبار خواهد بود. با توجه به این مطلب میتوان گفت: ظن مقلد نیز همانند ظن مجتهد دارای حجیت قطعی است؛ زیرا حجیت فتوای مجتهد برای مقلد مسلم است. به عبارت دیگر مقلد، در عمل کردن به فتوای مجتهدی که از او تقلید میکند، یا حاکم مجتهدی او را نصب کرده، دارای حجت است و همچنانکه مثلاً خبر واحد برای مجتهد منجز و معذر است، فتوای مجتهد و حاکم مسلمین نیز برای مقلد منجز و معذر است و در نتیجه ظن مقلد نیز علمی است و دارای اعتبار.

دلیل سوم: آیاتی است که در آنها خداوند پیامبر و مؤمنان را به حکم به «مالنزل الله» امر میکند یا از حکم به «غیر ما انزل الله» نهی میکند؛ خداوند متعال میفرماید: «ومن لم يحکم بـا انـزل الله فـاولـئـك هـم الـكافـرون» (مائده/۴۴) و یا «ان حکم بــعا انـزل الله» (همانجا). بنابراین دو آیه، کسی که با تقلید قضاؤت کند، براساس «ما انـزل الله» حکم نکرده است. به جز شیخ طوسی (الخلاف، ۲۲۷/۳)، ابن زهره، (۱۸۹/۱۱)، فاضل آبی (۴۲۹/۲) و سید محمد مجاهد (۶۹۷) دیگر فقیهان نیز برای اثبات اعتبار اجتهاد در قاضی، به این غونه از آیات استدلال کرده‌اند.

به نظر نگارنده اولاً: این دسته از آیات در مقام بیان شرایط و صفات قاضی و اینکه آیا باید مجتهد باشد و یا میتواند مقلد باشد و دیگر موارد نیستند، بلکه در مقام بیان لزوم حکم به «مالنزل الله» هستند و اما درباره اینکه حاکم کیست و دارای چه ویژگی‌هایی میباشد این آیات از بحث درباره آن ساخته‌اند.

ثانیاً: به همان دلیل که حکم مجتهد حکم به ما انـزل الله است، حکم مقلد نیز هست. مگرنه این است که هیچ‌کدام از آن دو (حدائق در بسیاری از موارد) براساس

علم قطعی حکم نمی‌کنند. هم حکم مجتهد و هم مقلد هر دو حجیت دارند؛ البته حجت مجتهد غالباً همان ادله ظن آور مقطعه الحجیه است و حجت مقلد هم، همان آرا و فتاوی مجتهدی است که از او تقلید می‌کند. هرچند این آرا برای مقلد قطع آور نیستند، اما حجیتشان برای وی مسلم و معلوم است.

دلیل چهارم: آن دسته از اخبار که بر اعتبار و اشتراط علم در قاضی دلالت دارند و آنچه در دلیل دوم گذشت، عمومات ناهیه از عمل به ظن و غیرعلم بودند؛ اما این دسته از اخبار، مخصوص باب قضا هستند؛ اینک پاره‌ای از این اخبار را می‌آوریم:

۱- روایتی که پیشتر در بخش درآمد این نوشتار ذکر گردید و در آن روایت... امام صادق(ع) اهل قضاوت را به چهار گروه تقسیم کرده که جایگاه سه گروه از آنان در آتش است و تنها آن گروه از قاضیان که با آگاهی، به حق قضاوت کنند اهل بهشت می‌باشند.(ابن بابویه، من لا يحضر المفقيه، ۴/۳)

۲- مشهوره ابوخدیجه (سالم بن مکرم) از امام صادق(ع): «شما را بر حذر می‌دارم از اینکه کسی از شما دیگری را برای طرح دعوا نزد اهل جور رهنمون شود. شما یکی از خودتان را که تا اندازه‌ای به احکام ما آگاه است برگزینید و او را (به عنوان قاضی) میان خود قرار دهید که من او را به عنوان قاضی برای شما برگزیدم. شما دعواهات را نزد او ببرید». (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۸/۴). این روایت، مشهور است و شیخ حر عاملی آن را از مشایخ ثلثه نقل کرده است.

۳- خبر سلیمان بن خالد از امام صادق(ع): «از حکومت (قضاوت) پیرهیزید که حکومت، حق امامی عادل است که آگاه به قضاوت باشد». این روایت نیز در وسائل الشیعه از مشایخ ثلثه نقل گردیده است.

۴- خبر ابو عبیده از امام باقر(ع) که ایشان فرمود: «هر کسی که بدون علم و آگاهی برای مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب او را نفرین کنند». (همانجا، ۹). بزرگانی چون شیخ طوسی در خلاف (۲۲۷/۳)، ابن زهره (۱۸۹/۱۱)، شهید ثانی (مسالک، ۳۵۲/۲) محقق اردبیلی (۱۲/۷) و البته به عنوان دلیل قائلان به

اعتبار اجتهاد- سبزواری (۲۶۱) فیض کاشانی (۲۶۴-۲۶۵/۳) فاضل هندی (۳۲۲/۲) شیخ حر عاملی در مفتاح الکرامه (۹/۱۰) سید محمد مجاهد (۶۹۷) میرزا محمدحسن آشتیانی (۳) و دیگران هر کدام به یک یا شماری از این روایات استدلال کرده‌اند و نحوه استناد آنان نیز یکسان است.

نحوه استدلال آنان تقریباً همانند بیانی است که در عمومات ناهیه از عمل به ظن گذشت؛ با این تفاوت که در آنجا از عمل به غیر علم نهی می‌شد، اما در اینجا قاضی به قضاؤت از روی علم مأمور می‌شود و یا از قضاؤت از روی جهل بازش می‌دارند. لب این استدلال در این قیاس منطقی خلاصه می‌شود: مقلد جاہل است و جاہل حق قضاؤت ندارد؛ در نتیجه مقلد حق قضاؤت ندارد. استدلال‌کنندگان معتقدند عنوان عالم از مقلد منصرف است و شامل او نمی‌شود. شیخ طوسی در خلاف می‌نویسد: «کسی که با فتوای دیگران قضاؤت کند، به غیر علم قضاؤت کرده است؛ زیرا تقلید، انسان را به علم نمی‌رساند».

به نظر نگارنده همچنان که در نقد دلیل دوم گذشت، منظور از علم در این اخبار نمی‌تواند علم قطعی باشد و گرنه مجتهد هم نباید حق قضاؤت داشته باشد؛ زیرا اکثر قریب به اتفاق مستندات وی، اخبار آحاد و ظواهر کتاب است که همه ظنی هستند و این مطلب که ظن مجتهد معلوم الاعتبار است، در مورد مقلد نیز صادق است؛ چرا که پشتوانه فتواهایی که مقلد بدانها عمل می‌کند، در واقع ادله‌ای هستند که به ظن مجتهد اعتبار می‌بخشند؛ به اضافه ادله حجیت رأی مجتهد برای مقلد.

اما ادعای انصراف «علم» از آگاهی مقلد و عدم اطلاق علم بر آنها ادعایی است بدون هیچ دلیل قابل قبول و انصافاً روایات برحدر دارنده از قضاؤت به جهل از شمول، نسبت به یک مقلد آگاه نسبت به مسائل و جزئیات وقایع (هر چند از روی تقلید) ابایی ندارند.

شیخ طوسی در خلاف برای اثبات اعتبار اجتهاد در قاضی به حدیث مربوط به ماجراهی اعزام معاذ از جانب پیامبر (ص) به سرزمین ین نیز استناد کرده است که

متن آن به همراه نقد و بررسی در بخش ادله فقیهان اهل سنت خواهد آمد. (زیرا حدیث معاذ، یکی از مستندات اهل سنت در باب اجتهاد قاضی است).

دلیل پنجم: پنجمین دلیلی که برای اثبات اعتبار اجتهاد در قاضی مورد استناد قرار گرفته، مقبوله عمر بن حنظله است و به لحاظ اینکه چگونگی استدلال به این مقبوله با خود استدلال به دیگر روایات متفاوت است، در اینجا به عنوان یک دلیل مستقل ذکر گردیده است. تا آنجا که استقصا شد، نخستین فقیهی که در این مورد به این روایت استدلال کرده است، شهید ثانی در مسالک (۳۵۲/۲) است. پس از شهید، محقق اردبیلی (۱۰/۱۲-۸) -البته به عنوان یکی از ادله قائلان به اعتبار اجتهاد- سبزواری (۲۶۱ و ۲۶۲) فیض کاشانی (۳۲۲/۲) فاضل هندی، شیخ حرعاملی (مفتاح الكرامه، ۹/۱) صاحب ریاض (۳۸۵/۲) میرزا محمد حسن آشتیانی (۷) آقا ضیاء عراقی (۹) میرزا حبیب الله رشتی (۴۱/۱) خوانساری (۵-۴/۶) و دیگران نیز با عبارات گوناگون به این خبر تمسک کرده‌اند.

متن مقبوله، البته بخشی از آن که به طور مستقیم به این بحث مربوط می‌شود بدین قرار است:

امام صادق(ع) پس از نهی کردن از مراجعه به سلطان و قضات جور و بیان اینکه این رجوع در واقع مراجعه به طاغوت است در پاسخ عمر بن حنظله فرمود: «ینظر من کان منکم ممن قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته عليکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فاما استخف بحکم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله الحديث». شیخ حرعاملی این روایت را نیز از مشایخ ثلاثة نقل کرده است. (وسایل الشیعه، ۹۹/۱۸).

شاید خالی از فایده نباشد که پیش از تقریب استدلال، به اعتبار و حجیت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابوخدیجه که پیشتر ذکر آن گذشت و در آینده هم با آن روبرو خواهیم شد، اشاره مختصری داشته باشیم.

نراقی در بررسی سند مشهوره ابوخدیجہ و مقبوله عمر بن حنظله می نویسد: هرچند شیخ طوسی در یک جا ابوخدیجہ را تضعیف کرده، اما در جای دیگر وی را موثق شمرده است. وی مورد توثیق نجاشی نیز هست. در سند مقبوله عمر بن حنظله نیز کسی که ممکن است در او توفیقی شود، داود بن حسین است که مورد توثیق نجاشی است و حتی اگر نسبت واقعه بودن که شیخ و ابن عقدہ به او داده‌اند ثابت هم بشود، این روایت از روایتهای موثق خواهد بود. (نراقی، مستند الشیعه، ۵۱۶/۲). از این گذشته همان‌گونه که از عنوان آنها (مقبوله و مشهوره) روشن است و عده‌ای از اعلام چون شهیدثانی (مسالک، ۳۵۲/۲) محقق اردبیلی (۹۷/۲) و دیگران تصریح کرده‌اند، به فرض ضعف، شهرت روایی و عمل اصحاب موجب جبران ضعف آنها خواهد شد.

بررسی و نقد این استدلال

تأکید استدلال‌کنندگان آن گونه که از لابلای عباراتشان به دست می‌آید، روی سه جمله مرکز است:

۱- جمله «من قد روی حدیثنا». قطعاً منظور از این جمله، این نیست که قاضی حتماً باید راوی حدیث هم باشد؛ بلکه منظور این است که مبنای حکم وی باید حدیث اهل بیت(ع) باشد (نه قیاس، استحسان و ...). و تنها مجتهد است که می‌تواند حکم الهی را از روایات استخراج و استنباط کند؛ زیرا غالباً مقلدان با روایات سر و کاری ندارند؛ و حداکثر در تلاش برای فهم بهتر فتواهای مجتهد خود می‌باشند.

۲- جمله «و نظر فی حلالنا و حرامنا». واژه «نظر» در این عبارت منصرف است به اجتهاد و شامل علم مقلد نی‌شود؛ چون علم وی علم اجمالی است نه علم تفصیلی به همراه نظر و تأمل.

۳- جمله «و عرف احکامنا» برخی می‌گویند: عرفان و معرفت تنها شامل اجتهاد و علم مجتهد می‌شود و بر مقلد، عنوان «عارف به احکام» اطلاق نمی‌شود. بنابراین، مضمون و محتوای مقبوله عمرین حنظله این خواهد بود که تنها مجتهد حق تکیه زدن ب منصب قضاوت را دارد و بس.

به نظر نگارنده اولاً: با توجه به اینکه امام(ع) در مقام برحدر داشتن از مراجعه به قاضیان جور است، ممکن است کسی بگوید: منظور امام(ع) از عبارتهاي «روی حدیثنا» و «نظر فی حلالنا...» و «عرف احکامنا» این است که قضاوت، براساس احکام به دست آمده از قیاس و استحسان، ممنوع و باطل است و احکامی که اساس قضا را تشکیل می‌دهد، باید بر روایات اهل بیت(ع) مبنی باشد و معلوم نیست که امام(ع) در این روایت روی این نکته هم تکیه داشته باشند که حتماً شخص قاضی خودش هم باید استخراج کننده حکم باشد.

مبنای حکم قاضی تنها باید احکام مستفاد از روایات اهل بیت(ع) باشد؛ نه احکام دیگران که از پای بست ویران است.

ثانیاً: ممکن است انصراف نظر و معرفت و به ویژه دومی را به اجتهاد محل تأمل دانست. طریحی درباره واژه معرفت می‌نویسد: «واژه معرفت بر آگاهی مقلد نیز اطلاق شده است». (۹۶/۵). البته در مفهوم واژه «نظر» ممکن است اشعاری به اجتهاد باشد؛ چون «نظر» در لغت به معنای تأمل نیز آمده است. (همان، ۴۹۸/۳).

محقق اردبیلی در این باره می‌نویسد: «شرط اجتهاد را که فقهان برای قاضی ذکر کرده‌اند گویا از روایات و از عباراتی چون «عرف احکامنا» گرفته‌اند؛ با این بیان که معرفت احکام بدون اجتهاد امکان پذیر نیست و عرف و اعتبار هم این دیدگاه را تأیید می‌کند. اما این دیدگاه، محل تأمل است؛ زیرا عرف و اعتبار که حجیت ندارد و ظاهر اخبار هم این است که تنها روایت و فهم آن کافی است». (۹/۱۲).

ثالثاً: ممکن است بگوییم اصلاً مقبوله عمرین حنظله در مقام معرفی ولی فقیه است به نظر می‌رسد که واژه‌های «فانی قد جعلته عليکم حاكماً» و جمله‌های بعد از آن در مقام بیان مطلبی بالاتر از مسئله قضاوت است؛ بلکه منصب قضاوت نیز از

مناصب فقیه است. بنابراین اگر بپذیریم یا احتمال دهیم که امام (ع) صفات و شرایط ولی فقیه را بیان کرده است (که قضاؤت نیز از وظایف اوست)، دیگر نمی‌توان برای اثبات اعتبار اجتهاد در قاضی (هرچند ولی فقیه نباشد) به این مقبوله استدلال کرد.

شاهد و مؤید دیگر برای این مدعای (یا احتمال) اینکه شیخ انصاری در فصل بیع از کتاب مکاسب (۱۵۴) امام خمینی در کتاب البیع (۴۷۶/۲) برای اثبات ولایت فقیه، در کنار احادیثی چون «مجاری الامور بیدالعلماء بالله...» به مقبوله عمرین حنظله نیز استدلال کرده‌اند. صاحب جواهر (۱۹/۴۰) نیز معتقد است، مضمون این مقبوله مطلبی فراتر از جعل و نصب قاضی است. وی ذیل جمله «فانی قد جعلته حاکماً» می‌نویسد: «ای ولیا متصرفًا في القضاء و غيره من الولايات». سپس ادامه می‌دهد که مقتضای توقيع شریف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حدیثنا فانهم حجت علیکم ...» نیز همین است؛ یعنی آنان بر شما حجت‌اند، در همه مواردی که من در آنها بر شما حجت هستم (جز مواردی که قطعاً خارج شده‌اند).

و در پایان می‌نویسد: «و این جعل ولایت، منافات ندارد با اینکه به غیر مجتهد اذن قضاؤت داده شود؛ به ویژه در مواردی که قاضی احکام خاصی را می‌داند و این امر ریاست عامه نیست (تا به اجتهاد نیاز داشته باشد).

دلیل ششم: اصل، یکی دیگر از ادله‌ای است که شماری از فقیهان متاخر (ظاهراً از صاحب ریاض به بعد) برای اثبات لزوم اجتهاد قاضی بدان استناد کرده‌اند. صاحب ریاض (۳۸۶/۲). سید محمد مجاهد (۶۹۷) -با استناد به ریاض- میرزا حبیب الله رشتی (۳۰-۲۹/۱)، آقا ضیاء عراقی(۹)، و آشتبانی(۴) از این زمرة‌اند که با صراحة، به اعتباراتی تقریباً مشابه، اصل را به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کرده‌اند.

بررسی و نقد استدلال

قضاؤت، نوعی ولايت و تسلط بر ديگران است؛ لذا اين سلطه اختصاص دارد به کسی که ذاتاً دارای ولايت مطلقه است؛ يعني ذات باري تعالی يا هرکسی که از جانب او به عنوان سلطان و خلیفه معرفی شده است؛ مانند پیامبر و وصی. خروج از این اصل به دلیل قاطع و مخرج نیاز دارد که قدر متفقین آن به جز پیامبر(ص) و امامان(ع)، مجتهدان هستند؛ بنابراین مقلد، تحت اصل باقی می‌ماند و در نتیجه حق قضاؤت ندارد. میرزا حبیب الله رشتی در این باره می‌نویسد: اشاره کردیم که اصل، مقتضی ممنوعیت قضاؤت توسط غیر مجتهد است؛ زیرا استیلای یک شخص بر الزام دیگری حتی در مواردی که مقتضای تکلیف آن شخص دیگر است چه رسد به مواردی که مقتضای تکلیف او نیست. این موارد از اموری است مربوط به کسانی که دارای سلطنت مطلقه‌اند؛ مانند پیامبر و وصی (و غایب‌نده او)؛ از این رو هرگاه در ثبوت آن برای کسی (مانند غیر مجتهد) شک کردیم، اصل، عدم آن است.» (۳۰/۱)

همان‌گونه که از نقدهای پیشین روشن شد و در آینده روشن‌تر خواهد شد، اطلاقات ادله جواز قضا و اذن از ناحیه امامان معصوم(ع)، قضاؤت مقلد را نیز شامل می‌شود و دلیل معتبری که آنها را تقيید کند در دست نیست جز همین اصل که محکوم اطلاقات است؛ يعني ادله‌ای که به هرشكـل - شامل قضاؤت مقلد هم می‌شود، آن را از این اصل خارج می‌سازند. (والاصل دلیل حیث لا دلیل). همچنین از تحقیق نوعی ولايت برای مقلد هم (به فرض پذیرش ولايت بودن قضا) نباید بیم داشت، چه این امر مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا منظور از ولايت در اینجا، ولايت آباء و اجداد بر صغار و ... - که برای برخی از مقلدان کارдан و واجد دیگر شرایط قضا در موارد خاصی ثابت است. در بحث‌های بعدی، آنجا که از انتصاب مقلد توسط مجتهدين سخن به میان می‌آید، این مسأله روشن‌تر خواهد شد.

ادله جواز قضاؤت مقلد و نقد و بررسی آن

دلیل نخست: آنچه که از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که میزان و ملاک در این باب، قضاؤت به حق است. این مطلب به ادعای صاحب جواهر به خوبی از آیات چون: «ان الله يأمركم ان تؤدو الامانات الى اهلها و اذا حكتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» (نساء/۵۸)، یا «يا ايها الذين آمنوا كونو قوامين الله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شناسن قوم على ان لا تعدلوا...» (مائده/۸) و مفهوم آیه «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» (مائده/۴۷) و روایات چون: «... و رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار» (ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه، ۳/۴) استفاده می‌شود و بدون شک کسی که احکام خدا را به دست آورده (هرچند با تقلید از مجتهد) و براساس آنها میان مردم حکم کرده است، در زمرة کسانی خواهد بود که حکم به حق کرده‌اند. (نجفی، ۱۵/۴۰-۱۶).

به نظر نگارنده همان‌گونه که پیشترهم اشاره شد، این دسته از آیات و روایات اصلاً در مقام بیان شرایط و صفات قاضی نیستند تا بتوان از اطلاق آنها اشتراط یا عدم اشتراط اجتهاد یا هر شرط دیگری را استفاده کرد؛ بلکه تنها در مقام بیان همان لزوم حکم به حق و عدم حکم به جور و باطن هستند. روشن است که از شرایط اطلاق (و از مقدمات حکمت) در مقام بیان بودن متکلم است. به علاوه روایت «القضاة اربعه» که صاحب جواهر به آن تمسک کرده است، خود شاهد براین است که ملاک، تنها حکم به حق نیست، بلکه امور دیگری هم لازم است؛ لذا فرمود: «کسی که با عدم آگاهی به حق قضاؤت کند نیز در آتش است».

دلیل دوم؛ مشهوره ابوخدیجہ: میرزا قمی (۷۱۱)، صاحب جواهر (۱۶/۴۰) و آیه ۱ ... گلپایگانی (۲۷/۱) در شمار کسانی هستند که برای اثبات جواز قضاؤت توسط مقلد به این روایت استدلال کرده‌اند.

متن روایت اینچنین است که امام صادق (ع) فرمود: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منکم یعلم شيئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم قد جعلته قاضیاً فتحاکموا اليه». (حرعاملی، ۴/۱۸).

«... از میان خودتان کسی را که تا اندازه‌ای به قضایای ما آگاه است در نظر بگیرید و او را به عنوان قاضی برگزینید ...»

بررسی و نقد این استدلال

آنچه که در قاضی معتبر است، تا اندازه‌ای آگاهی به قضایای اهل بیت(ع) می‌باشد و مقلدی که نسبت به مسائل و احکام شرعی آگاهی کامل دارد قطعاً واجد این شرط می‌باشد آیة الله... محمد رضا گلپایگانی در این باره می‌نویسد:

«هریک از مقلد و مجتهد متجزی، به اندازه‌ای به قضایا آگاهی دارد... و این روایت، زمان غیبت حضرت مهدی (عج) و حضور ایشان هر دو را در بر می‌گیرد؛ اما علامه مجلسی اظهار داشته است که این امر به زمان حضور ایشان اختصاص دارد. اشکال این نظریه این است که ظاهر عبارت «علم شیئاً» این است که قاضی باید عالم باشد؛ خواه با واسطه (یعنی مقلد باشد) یا بدون واسط و این امر اختصاصی به زمان حضور ندارد.»

در اینجا ممکن است کسی - در مقام ایراد - بگوید: این مشهوره مطلق است؛ چون مجتهد و غیر مجتهد را شامل می‌شود و مقبوله عمر بن حنظله (همانجا، ۹۹) - که بررسی آن گذشت - مقید است چون تنها مجتهد را شامل می‌شود جمع میان این دو، اقتضا می‌کند که این مطلق بر آن مقید حمل شود. در نتیجه باید پذیرفت که منظور از علمی که در مشهوره ابو خدیجہ آمده است نیز علم مجتهد است؛ بنابراین، مشهوره ابو خدیجہ نمی‌تواند دلیل جواز قضاط مقلد باشد. پاسخ اشکال این است که با قطع نظر از ایرادهایی که بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز قضاوت مقلد - این ایرادها در ضمن بررسی دلیل پنجم مانعان ذکر شد - از نظر فن اصول مقید در صورتی می‌تواند موجب تقييد مطلق گردد، که از حیث نفی و اثبات با آن مخالف باشد؛ در غیر این صورت - مانند جایی که هر دو مثبت باشند - مطلق تقييد

نفی خورد و باید به هر دو عمل کرد. به عنوان مثال اگر بگویند: **اکرم الْعَلِمَاءَ** و به دنبال آن «**اکرم السَّادَاتِ**»، جمله دوم موجب تخصیص جمله نخستین نفی شود؛ هرچند لزوم اکرام عالمان سادات، از تأکید بیشتری برخوردار می‌شود. در بحث ما نیز به فرض که مقبوله اختصاص به باب قضا و قضاؤت مجتهد داشته باشد، دلیلی که گذشت نفی تواند موجب تقيید مشهوره گردد.

دلیل سوم: سومین دلیلی که بجوزان قضاؤت مقلد مانند فاضل نراقی (۵۱۷/۲) و صاحب جواهر (۱۷/۴۰) آن را بیان کرده‌اند و دلیل تامی نیز هست، همه عمومات نصوصی است که امامان معصوم(ع) به نوعی در آنها عالمان شیعه را شایسته منصب قضا دانسته‌اند.

تقریر این استدلال بدین قرار است: همه شیعیانی که به حبل استوار ولایت قسک جسته‌اند و با احکامی که – از روی اجتهاد خود و یا تقلید صحیح – از امامان خود دریافت کرده‌اند، میان مردم حکم می‌کنند و بدین وسیله حافظ احکام اهل بیت(ع) هستند، مشمول این عمومات می‌باشند. بنابراین یک مقلد آگاه به احکام صادره از ناحیه امامان معصوم(ع) نیز در عنوان «عالی» داخل است؛ زیرا مقلد نیز هرچند با تقلید صحیح و به با اجتهاد – به احکام اهل بیت(ع) علم دارد. در نتیجه همه دلیل‌هایی که بیانگر شایستگی عالم برای منصب قضاؤت است؛ شامل وی نیز می‌شود.

مرحوم نراقی در این باره می‌نویسد: «اگر منظور آنان نفی قضاؤت غیرمجتهد به طور مطلق باشد، حتی مقلد عادلی که در همه جزئیات تقلید می‌کند... ضعف آن روش است زیرا مقلد هرگاه فتوای مجتهد در مورد اختلاف میان دو طرف دعوا را به خوبی بداند، در واقع حکم خدا را در حق آن دو روا دانسته است؛ زیرا حکم چنین فردی هرچند ظنی است اما اعتبار و صحت آن قطعی، است... از این رو چنین مقلدی به حکم شارع، عالم است، و در نتیجه مأذون به قضاؤت، از اصل عدم جواز هم خارج می‌شود؛ مگر آنکه اجماعی برخلاف آن محقق باشد، که آن هم ثابت نیست».

دلیل چهارم: عبدالله بن طلحه نقل می‌کند که امام صادق(ع) خطاب به وی درباره دزدی که برای سرقت بر زنی وارد شده و بعد از ارتکاب عملی زشت و ساقط شدن جنین او، توسط آن زن به قتل رسیده بود و اولیای مقتول به خونخواهی برخاسته بودند فرمود: «چنان که برایت بیان می‌کنم قضاوت کن، سپس فرمود: از اولیایی که به خونخواهی برخاسته‌اند دیه کوک گرفته می‌شود و چهارهزار درهم نیز از ترکه سارق برای زن برداشته می‌شود.» (حر عاملی، ۴۵/۱۹).

صاحب جواهر (۴۰/۱۸ و ۱۷/۴۰) این روایت را به عنوان دلیل و مرحوم آیة الله... محمد رضا گلپایگانی (۳۳/۱۱) به عنوان مؤید ذکر کرده‌اند و تقریر استدلال این است که امام(ع) با بیان احکام حادثه‌ای معین به یک فرد اجازه قضاوت در مورد آن حادثه را داده‌اند. ظاهر روایت هم این است که مأذون، حکم را غنی‌دانسته و در همان جلسه امام(ع) برایش تشریح کرده‌اند.

به نظر نگارنده، استدلال به این روایت بر جواز مقلد تمام نیست، زیرا اولًاً ممکن است آن فرد مجتهد بوده باشد و جهل به یک یا چند حکم در یک مورد خاص با اجتهاد منافات ندارد؛ به ویژه با توجه به خفیف المؤونه بودن اجتهاد در آن زمان به لحاظ پاره‌ای شرایط خاص مانند دسترسی داشتن به امام معصوم(ع).

ثانیاً: فرد مأذون از جانب امام با بیان احکام توسط ایشان به آنها علم پیدا می‌کند؛ زیرا این امام معصوم(ع) است که بیانگر حکم است نه یک مجتهد که شنونده در وی احتمال خطای دهد و بیاناتش هرچند مستدل، موجب علم شنونده غنی‌شود.

مفاد همه ایرادهایی که مخالفان قضاوت مقلد وارد می‌کنند، این است که آگاهی‌های او علم نیست و با فرض تحقق علم و قطع صد درصد به حکم و اذن امام معصوم(ع) جای هیچ اشکالی خواهد بود. در عین حال روایت به عنوان مؤید خالی از ایراد است.

دلیل پنجم: پیشتر آورده‌یم که مقبوله عمر بن حنظله از دلیلهای عمدۀ طرفداران نظریه اعتبار اجتهاد در قاضی است. کیفیت دلالت آن نیز گذشت. میرزا قمی در مقام استدلال برای جواز قضاوت مقلد به مقبوله استناد کرده، می‌نویسد:

«منظور از علم و معرفت (مقبوله) قطعاً معنای حقیقی آن (قطع صد در صد) نیست؛ چرا که چنین علمی را مجتهد مطلق هم دارا نیست. (جامع الشتات، ص ۷۱۰).

آشتیانی پس از بیان اینکه جز محقق قمی کسی برای نفی اعتبار اجتهاد در قاضی به مقبوله استدلال نکرده است، می‌گوید: «حق آن است که غنی توان به مقبوله استناد کرد؛ بلکه مقبوله از ادله ردّ قائلان به جواز است».

حق این است که اگر ما بودیم و واژه «عرف»، استدلال محقق قمی تمام بود؛ زیرا همان‌گونه که در بررسی دلیل پنجم دسته نخست گذشت، عنوان عارف و عالم بر مقلد آگاه به مسائل نیز اطلاق می‌شود. اما با وجود واژه «نظر» در روایت که حداقل اشعار به اجتهاد دارد و با توجه به مطالبی که در زیر استدلال دسته نخست به مقبوله گذشت، مبنی براینکه حداقل محتمل است مقبوله در مقام بیان ولایت فقیه باشد (نه تنها منصب قضاؤت)، باید بپذیریم که مصدق راوی و عارف در مقبوله، مجتهد جامع شرایط فتواست، ولی به بیانی که گذشت، این مقبوله در هیچ صورت از ادله رد طرفداران نفی اعتبار اجتهاد نخواهد بود.

دلیل ششم: حلی گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: چه بسا میان دو نفر از شیعیان نزاعی در می‌گیرد و آنان در مورد فردی از خود ما (به عنوان قاضی) توافق کنند؛ آیا این کار صحیح است؟ فرمود: آنچه ممنوع است این کار نیست؛ بلکه آن کار ممنوع است که کسی با شمشیر و تازیانه حکم خود را بر مردم تحمیل کند. (حر عاملی، ۵/۱۸).

صاحب جواهر (۱۸/۴۰) این روایت را به عنوان دلیل آورده؛ اما تقریب استدلال را ذکر نکرده است. ظاهراً بدین‌گونه است: «طبق مضمون این روایت، یعنی تراضی دو طرف دعوا به مردی که امام صادق (ع) او را برای قضاؤت میان شیعیان امضا فرموده و تفصیل هم نداده است که مثلاً آن فرد باید دارای فلان مرتبه از علم و معرفت باشد، نتیجه می‌گیریم؛ لازم نیست کسی که برای قضاؤت برگزیده می‌شود، مجتهد باشد.

ممکن است که بر این استدلال این ابراد را وارد دانست که امام (ع) در مقام بیان اصل جواز قضاوت توسط اصحاب امامیه و مراجعه به آنها و عدم جواز مراجعت به جابران و حاکم با زور شمشیر و شلاق است. به عبارت دیگر حضرت می‌فرماید: اینکه ما شما را از مراجعته به طاغوتها باز می‌داریم، لازمه‌اش واجب مراجعته به طور مستقیم نیست، بلکه شما می‌توانید به اصحاب و شیعیان ما نیز مراجعته کنید. اما اینکه این مراجعته دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد، حضرت در صدد بیانش نمی‌باشد.

دلیل هفتم: این دلیل از صاحب جواهر (ره) است که آن را این‌گونه تقریر کرده است: می‌توان ادعا کرد کسانی که در زمان پیامبر (ص) بودند و ایشان اجازه قضاوت به آنان داده بود، پایین‌تر از مرتبه اجتهاد بودند و تنها با آنچه که از پیامبر(ص) شنیده بودند قضاوت می‌کردند. از این رو ادعایی کوتاهی کردن در قضاوت از سوی کسانی که احکام را با تقلید می‌دانند، ادعایی بدون دلیل است. بلکه ظاهر ادله، خلاف آن است و حق ادعایی قطع به لازمه آن، عدم جواز نصب غیر مجتهد خواهد بود. (نجفی، ۱۸/۴۰).

به نظر نگارنده اثبات این مطلب که برخی از قاضیان در زمان پیامبر(ص) مجتهد نبوده‌اند، کار آسانی نیست؛ هرچند روایت مربوط به اعزام معاذ توسط پیامبر(ص) بهین - که متن و بررسی‌اش خواهد آمد - مطابق یک نقل آن به این مدعای اشعار دارد. بنابراین نقل، معاذ، در برابر این پرسش پیامبر (ص) که فرمود: «اگر حکمی را در کتاب و سنت نیافتنی چه می‌کنی؟» عرض کرد: «از همنشینان خود می‌برسم» و حضرت هم این گفته را تأیید کردند. (شیخ طوسی، الخلاف، ۳/۲۲۷).

در هر حال، اثبات اجتهاد همه آنها نیز آسان‌تر نیست، لذا این بیان را می‌توان تنها مؤیدی دانست برای قول به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی.

اما این سخن صاحب جواهر که می‌گوید: «ادعای قصور یک مقلد آگاه از منصب قضاوت بدون دلیل است؛ بلکه ظاهر ادله، خلاف آن است» قابل قبول است؛ زیرا همان‌گونه که مکرر، به صراحت و اشاره گذشت، ظاهر ادله، اعتبار داشتن علم در قاضی از قضاوت جاگل است و به یک مقلد عادل آگاه به مسایل نمی‌توان نسبت

جهل داد. شاهد این مدعاینکه بزرگانی چون علامه (ره) چنین مقلدی را در برابر جاهل قرار داده‌اند و آورده‌اند: «... فلا ينفذ قضاء الصبي و لا المحايل بالاحكام ولا غير المستقل بشرايط الفتوى» (علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲۰۱/۲).

نتیجه‌گیری

خلاصه آنچه که از نقد و بررسی ادله طرفین به دست می‌آید این است که: استدلال‌های طرفداران اعتبار اجتهاد در قاضی و اینکه مقلد در هر مرتبه‌ای از توان و آگاهی که باشد مشمول اطلاقات ادله جواز قضای «عالم» غنی‌شود، تام نیست. در نتیجه ادله طرفداران نفی اعتبار اجتهاد مبنی بر جواز قضاؤت یک مقلد آگاه واجد شرایط بدون معارض می‌ماند و حداقل مانع از این می‌شود که اعتبار اجتهاد در قاضی همانند اعتبار عقل در وی باشد؛ به گونه‌ای که فاقد آن، در هر رتبه از آگاهی و شایستگی که باشد، همانند فاقد عقل است که حتی امام معصوم(ع) هم غنی‌تواند او را برای این منصب برگزیند.

در اینجا به مطلبی که پیشتر در مقدمه بحث آمد اشاره می‌کنیم. منصب قضاؤت در درجه بسیار بالایی از اهمیت قرار دارد و تنها افرادی خاص که دارای روحیات، آگاهی‌ها و توانایی‌های مخصوص به خود هستند از عهده آن بر می‌آیند. شاید گویاترین بیان اهمیت و خطیر بودن منصب قضاؤت؛ این سخن گرانقدر پیامبر(ص) باشد که فرمود: «من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین» (حر عاملی، ۸/۱۸). بنابراین در همه این بحثها منظور از مقلد در واقع دانشمند توانایی است که به مرتبه اجتهاد نائل نگردیده و در تمام مراحل، قضا را از فتوای مجتهد استفاده می‌کند. توانایی، از شرایط اصلی هر تکلیف است؛ که محدوده آن نسبت به تکالیف گوناگون متفاوت است. چه بسا کسانی که دارای ملکه اجتهاد باشند، ولی توان اداره این منصب را نداشته باشند. به گفته قاضی ابن عربی- به نقل قرطبی - «چه بسا انسانی

که به احکام آگاه است و حلال و حرام را می‌شناسد؛ اما توان تصدی منصب قضاوت را ندارد.» (قرطبی، ۱۶۲/۱۵).

در برابر آن ممکن است دانشمندی واجد شرایط و آگاه به مسائل مختلف فقهی باشد و توانایی‌های لازم و زیرکی و فراست کافی را دارا باشد، برای حل و فصل م Rafعات شایستگی داشته باشد ولی از نظر فقهی در حد اجتهاد نباشد. منظور از مقلد مورد بحث چنین کسی است که همه ویژگی‌ها در دو شرط علم و توانایی نهفته است.

قضايا مجتهد متجزی

اگر برای قاضی دارا بودن ملکه اجتهاد را شرط دانستیم و در بحث اجتهاد و تقليید، نظرمان امکان تحجزی بود، آیا می‌توان به قضاوت مجتهد متجزی قائل شد؛ یا اينکه قاضی مجتهد حتماً باید مجتهد مطلق باشد؟ ظاهر عباراتی چون گفتار شیخ طوسی در کتاب خلاف که می‌نویسد: «غی تواند متصدی امر قضاوت شود جز کسی که به همه مسائل مربوط به آن معرفت داشته باشد و نباید هیچ وجه کمبودی داشته باشد». (۳/۲۲۷) و عبارت محقق در شرایع که می‌نویسد «و لا بدان يكون عالماً بجمیع مأولیه» و نظائر اینها، اجتهاد مطلق را در قاضی متبر می‌شمارد. صاحب جواهر عبارت محقق را چنین تفسیر می‌کند: «يعنى باید مجتهد مطلق باشد چنانکه در مسائل آمده است؛ از این رو اجتهاد در بعضی از احکام کافی نیست. (نجفی، ۴۰/۱۵).

اما تا آنجا که استقصا گردید، نخستین فقیهی که این مسأله را با صراحة مطرح کرده است، علامه حلی در تحریر است که قول به جواز را تقریب کرده است؛ آنجا که می‌نویسد: «و هل يتجزی الاجتهاد ام لا؟ الاقرب نعم...» (۲/۱۸۰) وی در این باره به مشهوره ابوخدیجه استناد کرده است. به پیروی از او محقق اردبیلی (۱۱ و ۱۰)، میرزا قمی (۷۱۰)، صاحب جواهر (۴۰/۳۴)، همین قول را برگزیده‌اند. در برابر، شهیدثانی (مسالک الافهام، ۲/۳۵۱)، سبزواری (۲۶۱/۲ و ۲۶۲) – در صورت وجود مجتهد فاضل – فاضل هندی (۴/۳۲۴) صاحب مفتاح الكرامه

(۱۰/۹ و ۱۰) صاحب ریاض (۳۸۸/۲) و دیگران قضاؤت مجتهد متجزی را جایز نمی‌دانند. عده دلیل دسته اول، مشهوره ابو خدیجه است که در آن آمده است: «... انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائاننا... فاني قد جعلته قاضياً». (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۴/۱۸). به این بیان که با فرض قبول عدم اطلاق «علم» بر آگاهی مقلد، و دلالت مشهوره بر لزوم اجتهاد، عبارت «يعلم شيئاً...» در کفایت تحجزی و اینکه علم به مقداری از قضایا (و احکام) اهل بیت(ع) برای احراز منصب قضاؤت کافی است، صراحت دارد.

عده دلیل دسته دوم - آنگونه که در کفایه و ریاض آمده است - یکی مقبوله عمر بن حنظله (همانجا، ۹۹) است؛ به این بیان که جمع مضاف (احکامنا) در هرجا که عهده در کار نباشد مفید عموم است؛ یعنی قاضی باید همه احکام اهل بیت را بداند.

دلیل دوم این دسته، اجماع است. و منظور آنان از این اجماع، اجماع منقول است؛ که از ظاهر عبارت مسالک استفاده می‌شود. شهید در این باره می‌نویسد: «والمراد بكونه عالماً بجميع ماوليه كونه مجتهداً مطلقاً فلا يكفي اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد». می‌بینیم که شهید ثانی سخنی از اجماع و عدم خلاف و مشابه اینها به میان نیاورده است؛ سبزواری همین عدم نقل خلاف در مسالک را ظاهر در اتفاق دانسته و بعد از وی صاحب مفتاح الكرامه با عبارت «فلا يكفي التجزي اجماعاً كما هو ظاهر المسالك و الكفاية» آن را تکمیل کرده است.

به نظر می‌رسد استدلال دسته دوم برای اثبات عدم جواز قضاؤت متجزی قائم نباشد؛ زیرا اجتماعی که مورد استناد قرار گرفته - با قطع نظر از بحثهایی که در ذیل نخستین دلیل طرفداران اعتبار اجتهاد درباره اجماع گذشت - به عبارت شهید در مسالک منتهی می‌شود، در حالی که آن بزرگوار اصلاً سخنی از اجماع و اتفاق به میان نیاورده است و سبزواری عدم نقل خلاف را ادعای اجماع تلقی کرده است. از مقبوله

عمرین حنظله هم - به فرض قبول دلالتش بر اشتراط اجتهاد - اجتهاد مطلق استفاده نمی‌شود؛ زیرا اولاً جمع مضاف به معرفه در صورق مفید عموم است که عهد و فریب‌نامه‌ای در کار نباشد و این شرط در مورد محل بحث متفقی است؛ زیرا امام(ع) در مقام بیان اینکه باید تمام یا برخی از احکام را بداند نیست بلکه در مقام بیان این است که متعلق علم و معرفت او باید احکام اهل بیت (ع) باشد (که بر قیاس و استحسان و... مبنی نیست) و مرجع آنان اهل بیتند، نه طواغیت و جائزان. لذا می‌بینیم که محقق اردبیلی برای اثبات جواز قضاوت مجتهد متجری به همین مقبوله استدلال کرده است. (۱۱/۱۲).

ثانیاً به فرض این که مصدق «من» موصوله در مقبوله، مجتهد مطلق هم باشد و به همان بیانی که در ذیل دوم طرفداران جواز قضاوت مقلد گذشت، با مشهوره ابوخدیجه که بر جواز قضاوت متجری دلالت دارد تعارضی ندارد تا مجبور باشیم برای جمع میان آن دو یا از مشهوره دست برداریم و یا آن را به وسیله مقبوله تقيید کنیم. شایان ذکر است که همه این بحث‌ها بر فرض اعتبار اجتهاد در قاضی وابسته و متفزع است.

انتصاب مقلد برای قضاوت از سوی مجتهد

این بحث نیز بر اشتراط اجتهاد در قاضی مبنی است. آیا با فرض اعتبار اجتهاد در قاضی، مجتهد می‌تواند مقلدی را برای منصب قضاوت نصب کرده یا او را در این امر وکیل کند؟

ظاهر اطلاق عبارتهای چون: «ولا يعقد الا لمن له اهلية الفتوى» از سوی کسانی که اجتهاد را شرط دانسته‌اند این است که اجتهاد، شرط اهلیت قاضی است؛ به گونه‌ای که در صورت فقدان آن به هیچ‌وجه شایسته احراز این منصب نیست. درست مانند کسی که شرط عقل را فاقد باشد. اما در میان آثار متقدمان و حتی متاخران تا

زمان شهیدثانی عبارتی که به این مطلب تصریح کرده باشد، به چشم نمی‌خورد. تا آنجا که استقصاً شد، شهیدثانی نخستین کسی است که به صراحت می‌نویسد: «حكم مقلد مطلقاً نافذ نیست هرچند به عنوان نیابت از یک مجتهد» (مسالک، ۳۵۴و۳۵۳/۲). به دنبال وی میرزا حبیب الله رشتی (۵۱-۴۸/۱) آشتیانی (۹) و آقا ضیاء عراقی (۱۶-۱۳) نیز برای مجتهد، حق انتصاب یا وکیل قرار دادن مقلد را قائل نیستند.

چکیده استدلال این بزرگواران که به طور مشروح در عبارات میرزا حبیب الله رشتی و آقا ضیاء عراقی آمده به این شرح است: اثبات جواز چنین نصیبی بر دو مقدمه اصلی استوار است که هیچکدام از آنها ثابت نیست؛ هرچند تزلزل یکی از آنها نیز برای اثبات مدعای کافی است. این دو مقدمه به قرار زیر می‌باشد:

مقدمه نخست: نخستین مقدمه این است که انتصاب مقلد برای امام معصوم(ع) جایز باشد و این مقدمه ثابت نیست؛ زیرا اجتهاد همانند عقل و مرد بودن از شرایط الهی قضاؤت است که فقدان آنها موجب عدم جواز انتصاب، حتی از سوی امام معصوم(ع) است. همچنانکه یک مجنون به خاطر فقدان شرط عقل، شایستگی جعل، انتصاب وکیل شدن حتی از سوی امام معصوم را ندارد.

مقدمه دوم: پس از مسلم گرفتن مقدمه نخست این مطلب نیز باید ثابت شود که یک مجتهد، دارای ولایت عامه است؛ در حدی که همه اختیارات امام معصوم(ع) را دارا است جز موارد خاصی که استثنای گردیده است؛ در حالی که ادله و مستندات قول به ولایت عامه فقیه، مانند «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» (علامه مجلسی، ۲۲/۲) و «اما الحوادث الواقعه» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۹۹/۱۸) و... قام نیست؛ در نتیجه مجتهد، حق انتصاب مقلد را برای منصب قضاؤت ندارد.

در مورد عدم جواز وکیل قرار دادن نیز خلاصه استدلال این است که وکیل قرار دادن مشروط به عدم اشتراط مباشرت در تأثیر حکم مشروط است و گرنه وکیل قرار دادن غیر معقول است و اشتراط مباشرت مجتهد در باب قضاؤت، معلوم -

و حداقل - مشکوك است و در هریک از این دو صورت، شرط اصلی جواز وکیل قرار دادن (احراز عدم اشتراط مباشرت)، منتفی است.

به نظر نگارنده جایگاه این مطلب که گستره ولايت تا چه اندازه است، بحث ولايت فقيه است - البته در بحثهای بعدی اشاره خواهد داشت - و اما درباره مقدمه نخستيني که ذكر کرده‌اند، می‌توان گفت: اگر از ادله، چنان استفاده شود که اجتهاد همانند عقل از شرایط مطلق است، حق با کسانی است که انتصاب مقلد برای منصب قضاؤت و وکیل قرار دادن او را جایز نمی‌داند؛ در غیراینصورت و با فرض عدم تمامیت ادله اعتبار اجتهاد به طور مطلق، این استدلال برای عدم جواز انتصاب و وکیل قرار دادن، ناقام است و باید به سراغ محدوده ولايت فقيه و عقد وکالت رفت.

قضاؤت مقلد در صورت اضطرار

بنابر قول به اعتبار اجتهاد در قاضی، اگر مصلحت اقتضا کند مانند اینکه مردم برای حل و فصل دعاوی و اختلافاتشان به قاضی نیاز دارند و به مجتهد واجد شرایط قضا هم دسترسی ندارند آیا یک مقلد آگاه با ویژگی‌هایی که به آنها اشاره شد حق احراز منصب قضاؤت را دارد؟

تا آنجا که استقصا گردید، جایگاه این بحث در کتابهای متقدمان خالی است و نخستین بار توسط علامه حلى مطرح گردیده است. البته صاحب *مفتاح الكرامه* (۱۳/۱۰) جواز تولیت در صورت اقتضاي مصلحت را به محقق حلى نيز نسبت داده است. علامه حلى در *قواعد* (۲۰۲/۲) در این باره می‌نويسد: «اگر مصلحت اقتضا کند کسی که واجد شرایط نیست متصدی امر قضاؤت شود، (بازمهم) در جواز آن اشکال است» صاحب *مفتاح الكرامه* می‌نويسد: «دلیل این تردید این است که از سوی فرد، واجد شرایط نیست و از سوی دیگر مصلحت کلی ثابت است ...» (۱۳/۱۰) علامه حلى در *ارشاد با صراحة* قائل به عدم جواز است (۱۳۹/۱۳۸ و ۱۴۰) و در تحریر می‌نويسد: «اقربه المع» و او تولیت شریع قاضی را اینچنین توجیه می‌کند

که وی حق تنفیذ نداشته و حاکم و قاضی اصلی و حقیقی شخص امیرمؤمنان علی(ع) بوده است.

شهیدثانی (مسالک، ۳۵۱/۲) و فیض کاشانی (۲۴۷/۳) نیز معتقدند که میان حالت اختیار و اضطرار فرقی نیست و محقق اردبیلی این قول را به مشهور نسبت داده است. فیض کاشانی برای این قول، ادعای اجماع کرده ولی ظاهراً دلیل اصلی این بزرگواران همان اطلاقات ادله اعتبار اجتهاد در قاضی است که پیشتر بررسی شد. در برابر، شماری از آعلام بر این باورند که حتی اگر اجتهاد را از شرایط مسلم قاضی بدانیم، در صورت اضطرار و فقدان مجتهد، قضاؤت مقلدِ واجد شرایط، نافذ است. محقق اردبیلی (۱۴/۱۲) از ابن فهد حلی نقل می‌کند که در حاشیه‌ای بر کتاب دروس نوشته است: «در زمان غیبت و فقدان مجتهد، فقیه امامی غیرمجتهد نیز حق قضاؤت میان مردم را دارد و لازم است به حکمی که صادر می‌کند، ترتیب اثر داده شود».

میرزای قمی (۷۱۱) و صاحب المناہل (۶۹۹) نیز با استناد به لزوم تلف اموال، هتك اعراض، عسر و حرج و لزوم هرج و مرج برای صورت اضطرار، حساب جداگانه‌ای باز کرده‌اند و معتقدند که در این صورت نمی‌توان اجتهاد را شرط دانست؛ البته سید محمد مجاهد تنها به قاعده نفی عسر و حرج اشاره کرده است. شماری دیگر چون میرزا حبیب الله رشتی (۱/۵۵۷ و ۵۸) و آشتیانی (۱۶-۱۸) میان حکم در شبه‌های موضوعیه و حکم در شبه‌های حکمیه، تفصیل داده‌اند و معتقدند که در شبه‌های موضوعیه در صورت فقدان مجتهد، نشستن بر منصب قضاؤت برای مقلد، جایز و حتی گاهی واجب است. دلیل آنها این است که در صورت فقدان مجتهد، اختلال نظام پیش می‌آید و حقوق و اموالی که حفظشان شرعاً واجب است، تضییع خواهد شد و مردم به طاغوت و سلطان جائز و ستمگر مراجعه خواهند کرد. اینان اما به هیچ وجه - حتی در صورت فقدان مجتهد - قضاؤت مقلد در شباهات حکمیه را جایز نمی‌دانند زیرا هیچ یک از محدودرهای نامبرده (اختلال نظام و...) لازم نمی‌آید. وجه آن هم این است که در این قسم از شبه‌ها به بینه و جرح و تعدیل آن نیازی

نیست و حکم به مجرد فتوای مجتهد حاصل است؛ لذا بر مدعی واجب است مخاصمه را رها سازد تا زمانی که از مجتهد - در هر کجا که هست - درباره مسأله مورد اختلاف استفتنا شود.

انصار این است که به فرض قبول اشتراط اجتهاد در قاضی، ادله لزوم اجتهاد، هراندازه هم که اطلاق داشته باشد، شامل مواردی که ترك قضاوت مقلد در آنها، مستلزم حذورهای نامبرده می‌گردد، غی‌شود. به عبارت دیگر لزوم اختلال نظام، تضییع حقوق و اموال و لزوم و حرج برای جلوگیری از اطلاقات ادله اشتراط اجتهاد، موانع قابل قبولی هستند. البته لزوم عسر و حرج اگر بخواهد به تنها این وظیفه را انجام دهد در صورتی از عهده برمی‌آید که ملاک در قاعده لاحرج، عسر و حرج نوعی باشد نه شخصی؛ یعنی بحثی که جایگاهش در مبحث قواعد فقهی است. شایان ذکر است کسانی که در قاضی منصوب، اجتهاد را شرط می‌دانند در قاضی تحکیم نیز آن را شرط می‌دانند و آنان که برای مقلد آگاه به مسایل به عنوان قاضی منصوب، قضاوت را جایز می‌دانند در مورد قاضی تحکیم نیز اجتهاد را شرط نمی‌دانند. ادله دو طرف هم همان ادله‌ای است که بحث و بررسی آنها گذشت.

قاضی تحکیم قاضی واجد شرایطی است که دو طرف دعوا توافق می‌کنند تا او میان آنها حکم کند؛ در حالی که قاضی منصوب از جانب امام هم وجوددارد. (شهیدثانی، الروضه البهیه، ۶۸/۳).

دیدگاه فقیهان اهل سنت در مسأله قضاوت مقلد

فقیهان اهل سنت نیز در این مسأله وحدت نظر ندارند. حنبیلیان، مالکیان، شافعیان و شماری از حنفیان اجتهاد را در قاضی معتبر می‌دانند؛ در حالی که جمهور حنفیان نظرشان جواز قضاوت مقلد است. یکی از محققان معاصر سوری در این باره می‌نویسد: «از دیدگاه مالکیان، شافعیان، حنبیلیان و گروهی از حنفیان اجتهاد در قاضی شرط است؛ از این رو انسان جاہل و نیز مقلد نمی‌تواند متصدی امر قضا شود

اما جمهور حنفیان اجتهاد را شرط نمی‌دانند؛ بنابراین می‌توان غیرمجتهد را نیز متولی امر قضا کرد، تا با فتوای مجتهد قضاوت کند. (زحلیلی، ۷۴۶/۶ و ۷۴۷).

ابن رشد در بدایه المجتهد (۴۶۰/۲) اشتراط اجتهاد را به مالک و شافعی نسبت داده و خود نیز آن را برگزیده است. (ابن قدامه، المغنى، ۳۸۲/۱۱) ماوردی و ابویعلی (ماوردی، ۶۷۶؛ ابویعلی، ۶۲)، از فقیهان قرن پنجم نیز صریحاً اجتهاد را شرط دانسته‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت: شافعیان، مالکیان، حنبليان و شماری از حنفیان اجتهاد را در قاضی معتبر می‌دانند؛ اما جمهور حنفیان قائل به جواز قضاوت مقلد هستند.

گذری بر ادله دسته نخست

بنابر آیاتی چون: «و ان احکم بنا انزل اللہ» (مائده/۴۹) و روایاتی که قضاوت از روی نادانی را ناپسند می‌شمارند، قضاوت مقلد هم از روی جهل است و هم به حکم «ما انزل اللہ» نیست؛ لذا باطل است. گروهی از فقیهان امامیه نیز به همین نوع آیات و روایات استدلال کرده بودند؛ که بیان و نقد و بررسی آن گذشت.

مقلد، حق افتا ندارد؛ بنابراین به طریق اولی حق حکم (قضاوت) نخواهد داشت زیرا حکم مشتمل است بر افتا و الزام (حکم).

در نقد این دلیل باید گفت که حکمی براساس فتوی است (فتوا خود حاکم یا مجتهد دیگر) و استدلال به اینکه در حکم (قضاوت) افتا نیز هست، مصادره به مطلوب است و هیچ‌یک از فقیهان - تا آنجا که استقصا شد - افتا را در تعریف قضا ذکر نکرده‌اند؛ هرچند بسیاری از آنها اهلیت فتوا را در قاضی شرط می‌دانند.

ماوردی و ابویعلی برای اثبات اشتراط اجتهاد در قاضی به حدیث معاذ استدلال کرده‌اند.

شایان ذکر است که از فقیهان امامیه شیخ طوسی در خلاف (۲۲۷/۳) این روایت را ذکر کرده و به آن استدلال کرده است.

متن این روایت بدین قرار است: «آنگاه که رسول خدا (ص) معاذ را (برای قضاؤت) به جانب ین گسیل می‌داشت از باب امتحان از او پرسید به چه قضاؤت می‌کنی؟ پاسخ داد: به کتاب خدا. فرمود: اگر (حکم را در آن) نیافتنی به چه قضاؤت می‌کنی؟ عرض کرد: به سنت رسول خدا (ص)، فرمود: اگر (در سنت هم) نیافتنی؟ پاسخ داد: با رأی خود اجتهاد می‌کنم؛ ایشان فرمود: سپاس خدای را که فرستاده رسول خدا (ص) را به راهی که رسول خدا (ص) خشنود است، موفق داشت.» (ابویعلی، ۶۲).

تقریب استدلال بدین گونه است که معاذ در محضر پیامبر(ص) با صراحة اظهار می‌دارد در صورت نیافتن حکم در کتاب و سنت با اجتهاد خود حکم می‌کند و پیامبر(ص) هم او را تأیید می‌فرماید. براین استدلال چند ایراد وارد است:

استعمال واژه «اجتهاد» در معنای اصطلاحی آن یعنی «استنباط احکام شرعی» در عصر پیامبر (ص) و صحابه و تابعان تا آخر قرن اول هجری ثابت نیست. نویسنده کتاب *معالم المدرستین* معتقد است که این واژه در آن دوران تنها در معنای لغوی اش (جهد و کوشش) استعمال می‌شده و برای این دعا شواهد متعددی را از صحاح و سایر منابع حدیثی نقل کده است. (عسکری)

این مطلبی است که حتی احتمال آن هم موجب تزلزل استدلال به حدیث معاذ (به فرض تمامیت آن از حیث سند) خواهد شد. بنابراین، معنای حدیث معاذ این می‌شود که: اگر حکم را در کتاب و سنت نیافتنم، برای بدست آوردن آن تلاش خواهم کرد؛ زیرا نیافتن من هرگز به معنای نبودن آن در کتاب و سنت نیست.

۲- در پاره‌ای از نقل‌ها آنگونه که شیخ طوسی در خلاف (۲۲۷/۳) ذکر کرده به جای عبارت «اجتهد برأیی» عبارت «استنادن جلسائی» آمده است که در این صورت، روایت معاذ نه تنها بر عدم جواز قضاؤت مقلد دلالت نمی‌کند، بلکه از ادله یا حداقل مؤیدات جواز آن نیز خواهد بود.

در این حدیث، اجتهاد در برابر کتاب و سنت قرار گرفته است؛ در حالی که اجتهاد معتبر نزد اصحاب (امامیه) در طول کتاب و سنت قرار دارد. اجتهاد در واقع

ابزاری است برای استخراج احکام الهی از کتاب و سنت، البته ممکن است پاسخ این اشکال را اینگونه داد: منظور معاذ، از اجتهداد به رأی، اجتهداد در برابر کتاب و سنت نبوده است بلکه مراد وی به کار انداختن فکر و اجتهداد برای پیدا کردن حکمی است که آن را در کتاب و سنت نیافته است؛ چرا که مفهوم این سخن پیامبر(ص) «فان لم تجده» این است که حکم در کتاب یا سنت موجود است، ولی ممکن است تو آن را نیابی.

به فرض صحت روایت از حیث سند و قبول دلالت آن براینکه پیامبر(ص) قضاؤت براساس اجتهداد معاذ را تأیید و تصویب فرموده است، به هیچ وجه دلیل برنفی موارد دیگر نخواهد بود؛ به همان بیانی که در نقد و بررسی دلیل پنجم طرفداران عدم جواز قضاؤت مقلد (مقبوله عمر بن حنظله) گذشت.

قضاؤت مقلد در صورت فقدان مجتهد

یکی از محققان سوری معاصر (زحلیلی، ۷۴۶/۶ و ۷۴۷) از شافعیه، امام احمد و دسوقی از مالکیه نقل می‌کند که در صورت عدم دسترسی به مجتهدان می‌توان امر قضاؤت را به غیرمجتهد واگذار کرد. البته باید افرادی را که در ورع، عدالت، عفت و توانایی، شایستگی بیشتری دارند مقدم داشت. این نویسنده در این مورد دلیلی نقل نکرده است ولی ظاهراً دلیل وی، همان ضرورت و معطل غاندن مصالح و امور زندگی مردم است. الرملی المنوفی در نهایه *المحتاج* (۲۴۰/۸) -که در فقه شافعی است- به این دلیل تصریح کرده است. شایان ذکر است که این محقق سوری واگذاری منصب قضاؤت را به مقلد، حتی در صورت وجود جایز می‌داند؛ آنجا که می‌نویسد: «والاصح يصح توليه المقلد مع وجود المجتهد». (زحلیلی، ۷۴۷/۶).

نکته‌ای که در اینجا شایان ذکر است، موردی است که در فقه اهل سنت به آن اهمیت داده می‌شود، و آن انتساب قاضی، توسط سلطان یا ذوالشوکه (حاکمان دارای قدرت) است. الرملی المنوفی در نهایه *المحتاج* (۲۴۰/۸) که در فقه شافعی نوشته

شده است، پس از ذکر شرایطی که برای قاضی آورده تصریح کرده است که اگر سلطان یا ذوالشوکه فاسق یا مقلد جاهلی را نیز برای منصب قضاوت برگزیند، در صورتی که حکمش با مذهب خودش (که البته باید از مذاهب قابل قبول باشد) مخالف باشد، (این حکم) نافذ است و دلیل آن را ضرورت و تعطیل نشدن مصالح مردم ذکر کرده است. بنابراین اگر در لابلای متون اصحاب امامیه به عباراتی برمیخوریم که در آنها به عدم نفوذ حکم قاضی منصوب از سوی ذوالشوکه تصریح شده است، ناظر به این باور رایج در میان اهل سنت است.

منابع و مأخذ

- آشتیانی، میرزا محمدحسن؛ *كتاب القضاء*، چاپ دوم، دارالحجره، قم، ۱۳۶۳ش.
- ابن اثیر؛ *النهاية*، اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۴ش، چاپ چهارم.
- ابن ادریس حلی؛ *السرائر*، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین قم.
- ابن براج، *المهذب*؛ ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین قم.
- ابن حزم اندلسی، علی بن احمد؛ *الحلی*، دارالفکر، بیروت (۸جلدی)
- ابن حمزه؛ *الوسیله*، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین قم.
- ابن رشد؛ *بدایة المجتهد*، دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، ۱۴۰۱، چاپ پنجم.
- ابن زهره؛ *غنية التروع*، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین قم.
- ابن سعید حلی؛ *الجامع للشرايع*، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵.
- ابن فهد حلی؛ *المهذب البابع*، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۶.
- ابن قدامه؛ *الکافی فی فقہ الامام احمد*، دارالكتب العلمية، بیروت، ۱۴۱۴هـ، چاپ اول.
—؛ *المعنى*، دارالكتب العربي، بیروت، ۱۴۰۳.
- ابن منظور؛ *سان العرب*، نشر ادب الموزه، قم، ۱۳۶۳ش.
- ابوالصلاح حلی؛ *الکافی*، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه.
- ابویعلی؛ *الاحکام السلطانية*، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
- امام خمینی؛ *تحریرالوسیلة*.
- —؛ *كتاب البيع*، مطبعه مهر، قم.
- انصاری، شیخ مرتضی؛ *المکاسب*، خط طاهر خوشنویس.
- بهایی، بهاءالدین عاملی؛ *جامع عباسی*، مؤسسه انتشارات فراهانی.
- حر عاملی؛ *وسائل الشیعه*، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۳۱۹، چاپ چهارم، حلی.

- خوانساری، سید احمد؛ جامع المدارک، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۴، چاپ دوم.
- خوبی، سید ابوالقاسم؛ منهاج الصالحين، مطبعه النعمان، نجف اشرف، ۱۳۹۷هـ.
- رشقی، میرزا حبیب اللہ: کتاب القضا، درالقرآن الکریم، قم، ۱۴۱۰هـ.
- الرملی الم توفی؛ نهایة المحتاج، دارالکتب العلمی، بیروت، ۱۴۱۴هـ.
- سالارین عبدالعزیز؛ المراسم، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه.
- سبزواری، محمد باقر؛ کفایه الاحکام، مرکز نشر، اصفهان (مجلد رحلی)
- شهید اول؛ الدروس الشرعیة، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۴، چاپ اول.
- شهید ثانی؛ اللمعة الدمشقية، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه.
- شهید ثانی؛ الروضۃ البهیة، اللمعة الدمشقیه، کلانتر جامعه النجف الدینیه، چاپ اول.
- صدوق؛ المقنع، ضمیمه الجوامع الفقهیه، انتشارات جهاد، تهران
- ——؛ من لا يحضره الفقيه، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین قم،
- ضیاء الدین عراقی؛ کتاب القضا، مطبعه مهر، قم (تحقيق و تعليق، محمد هادی معرفت)
- طباطبائی، سید علی؛ ریاض المسائل، موسسه آل البيت، قم، مجلد رحلی (۲جلدی)
- طباطبائی، محمد حسین؛ المیزان، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۹۳هـ، چاپ دوم.
- طبرسی؛ بجمع البیان، المکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران (۱۰ جزو در ۵ جلد).
- طریحی؛ بجمع البحرين.
- طوسی، محمد بن الحسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن مکتب الاسلامی، ۱۴۰۹هـ. چاپ اول.
- طوسی، محمد بن الحسن؛ المخلاف، چاپ کاظمین (سه جزو در یک جلد).
- طوسی، محمد بن الحسن؛ المسوط، المکتبه المرتضویة، تهران، ۱۳۵۱ش.
- طوسی، محمد بن الحسن؛ النهایة، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه.
- عاملی، سید جواد؛ مفتاح الكرامة (۱۰ جلدی).
- عسکری، مرتضی؛ معالم المدرستین، مؤسسه البعثة، تهران، ۱۴۰۸هـ. چاپ دوم.
- علامه حلی، ارشادالاذهان، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۰، چاپ اول.
- علامه حلی، تحریرالاحکام، مجلد رحلی (۲جلدی).
- علامه حلی، قواعدالاحکام، انتشارات رضی، قم، مجلد رحلی (۲جلدی).
- فاضل آبی، کشف الرموز، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین، قم.
- فاضل مقداد، التنقیح الرائع، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴هـ. چاپ اول.
- —— کنزالعرفان، المکتبه المرتضویة، تهران.
- فاضل هندی، کشف اللثام، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم، ۱۴۰۵هـ.
- فخر المحقّقین، ایضاً الفوائد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۸هـ.

- فيض کاشانی، مفاتیح الشرایع، مجمع الذخائر الاسلامیه، قم، ۱۴۰۱هـ.
- قرطی، الجامع الاحکام القرآن، دارالحیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۰۵هـ.
- گلپایگانی، محمد رضا، کتاب القضا، مطبعة الحیام، قم، ۱۴۰۱هـ.
- مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، مؤسسه آل البيت.
- ماوردی، ابویعلی، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
- ماوردی، ابویعلی، الحاوی الكبير فی فقہ مذهب الامام الشافعی، دارالکتب الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۴هـ. چاپ اول.
- مجاهد، سید محمد، المناهل، مؤسسه آل بیت، قم (مجلد رحلی).
- محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴هـ. چاپ اول.
- محقق حلی، شرایع الاسلام، اسماعیلیان قم، ۱۴۱۰هـ. چاپ دوم.
- مغنیه، محمد جواد، فقه الامام صادق (ع)، دارالتعارف، بیروت، ۱۴۰۲هـ. چاپ دوم.
- مفید، محمد بن النعمان، المقنعة، ضمیمه سلسله الینابیع الفقهیه.
- موسوی اردبیلی، فقه القضا مکتبة امیر المؤمنین، ۱۴۰۸هـ. چاپ اول.
- میرزای قمی، جامع الشتات، مجلد رحلی، ۱۳۱۰هـ.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام.
- نراقی، احمد، مستند الشیعه، المکتبه المرتضویه، تهران (۲ جلدی)
- نراقی، احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم.
- وهب الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادله، دارالفنون، دمشق، ۱۴۰۹هـ. چاپ سوم.

