

بررسی معانی و دلایل مشروعیت تقلید

محمد صادق یوسفی مقدم
عضو هیئت علمی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

در این مقاله پس از معنا شناسی تقلید به دلائل مشروعیت تقلید از فقیهان پرداخته شده است، آنگاه به واکاوی شرایط مفتی و مقلد همت گماردیم و در نهایت موضوع تقلید از چند صاحب نظر، با فرض وجود چند اعلم در حوزه های مختلف فقه، مورد توجه قرار گرفته است و دلایل اعتبار تقسیم تقلید میان چند اعلم بیان شده است.

کلیدواژه‌ها: تقلید، فقیهان، مشروعیت تقلید، شرایط مفتی و مقلد، تقسیم تقلید

تقلید در لغت

تقلید به معنای آویختن چیزی بر چیزی و محکم کردن آن است.^۱ اهل لغت برای آن معناهای دیگری نیز یاد کرده‌اند؛ مانند نهادن چیزی بر گردن دیگری؛^۲ واگذاری سرپرستی کاری به کسی و الزام او بر آن کار (تقلید العامل)؛^۳ آراستن زن با گردن بند (تقلید المرأة)؛^۴ حمایل کردن و به گردن آویختن شمشیر (تقلید السيف)…^۵

با تأمل در این تعریف‌ها، درمی‌باییم که همه این موارد در حقیقت از مصاديق معنای یاد شده‌اند. (آویختن چیزی بر چیزی و محکم کردن آن)

تقلید در اصطلاح

برای واژه تقلید سه اصطلاح وجود دارد که هر یک از آنها به معنای ویژه‌ای اشاره دارد. در این نوشتار هر یک از سه اصطلاح یاد شده به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا خواننده محترم بتواند با دانستن معنای آن سه اصطلاح، اصطلاح مورد نظر خود را بشناسد و آنان را با یکدیگر خلط نکند؛ و اما آن سه اصطلاح عبارتند از: الف) تقلید در عرف و اجتماع (ب) تقلید در حج (ج) تقلید در عقاید و احکام عملی.

الف) تقلید اجتماعی یا جامعه پذیری^۶

یکی از معناهای اصطلاحی تقلید، پیروی از سنت‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و الگوهای اجتماعی است که از آن به جامعه پذیری یاد می‌کنند، چنانکه در تعریف جامعه پذیری آمده است:

جامعه‌پذیری، جریانی است که الگوها، مفاهیم اجتماعی، ضوابط رفتاری، زبان، ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای گروهی را به افراد جامعه انتقال می‌دهد.^۷

همسازی و همنوایی فرد با سنت‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، تعبیری دیگر از تقليد اجتماعی است. شاید بتوان آنچه به عنوان «اصطلاح عام تقليد» آمده است را تعبیری دیگر از جامعه‌پذیری دانست، چه آنکه در تعریف اصطلاح عام تقليد، آمده است:

تقليد عبارت است از: همزنگی با جماعت و پیروی محض از دیگران در مسائل اجتماعی و اخلاقی، بدون تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه.^۸

برخی تقليد را پدیده‌ای اجتماعی دانسته و اجتماع بدون تقليد را غیرممکن پنداشته‌اند، به باور آنان تحولات اجتماعی، از رهگذر تقليد تحقق می‌یابد؛ زیرا افراد جامعه، از آنچه تازه و خيره‌كمنده است تقليد می‌کنند.^۹

ب) تقليد در حج

اصطلاح دیگر رایج در مورد تقليد، اصطلاح تقليد در حج است، که آن را چنین تعریف کرده‌اند؛ آویختن نشانه‌ای به گردن قربانی تا روشن شود که آن حیوان، برای قربانی در حج است.^{۱۰}

فقیهان شیعه گفته‌اند:

«در تحقق احرام حج قرآن، حاجی مخیر است از میان احرام به تلبیه، اشعار هدی و یا تقليد هدی، یکی را انجام دهد و هر کدام را انجام داد، احرام وی منعقد می‌شود و

در تحقق احرام به تقلييد هدي، قرباني کننده باید بر قرباني خود چيزی که با آن نماز خوانده، بياویزد تا دانسته شود که آن، قرباني صدقه است.^{۱۱}

در قرآن مجید از اين اصطلاح، آشکارا ياد شده و به رعایت احکام آن در ضمن احکام حج تأکيد گردیده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقِلَادَ^{۱۲}
ای مؤمنان! شعارها و حدود الهی، حکم ماه حرام و قرباني های بی نشان و نشان دار را حلال ندانيد.

قلائد، جمع قلاده است که آن را بر گردن قرباني می آویزند.^{۱۳}

ج) تقلييد در عقاید و احکام عملی

درباره تعریف اصطلاحی تقلييد به معنای ياد شده، میان اصوليان اختلاف نظر است، برخی تقلييد را ياد گرفتن فتوا و عقیده فقيه با هدف به کار بستن آن دانسته‌اند. از اين رو، تقلييد را به «گرفتن فتواي ديگري بدون مطالبه دليل^{۱۴} و يا بدون شناخت آن»^{۱۵} تعریف کرده‌اند. گروهی تقلييد را تنها التزام عملی مکلف به قول مجتهد می‌دانند هر چند تاکنون به فتواي او عمل نکرده و يا رأى و عقیده او را ياد نگرفته باشد. بر اين اساس، تقلييد به «الالتزام عملی به فتواي ديگري» تعریف شده است.^{۱۶} چه اينکه التزام ذهنی به آن فتوا داشته یا نداشته باشد.^{۱۷} برخی ديگر نيز تقلييد را خود عمل به فتواي مجتهد می‌دانند بی‌آنکه دليل آن نزد مقلد روشن باشد. از اين رو، تقلييد را به «عمل به نظر ديگري بدون حجت»^{۱۸} و يا «عمل مستند به رأى غير»^{۱۹} تعریف کرده‌اند.

گوناگونی بیان در تعریف‌های یاد شده، آثار علمی و عملی روشنی دارد و فقیهان نیز آن را به تفصیل یاد کرده‌اند، هر چند برخی تلاش دارند اختلاف در تعریف‌های یاد شده را بر اختلاف در تعبیر حمل کنند.^۲

حق این است که تقليد، مطابقت عمل مکلف با فتوا دهنده است، یعنی ریشه آن عمل خارجی مکلف است و قيودی مانند التزام عملی، اخذ فتوا و ... در معنای تقليد نقشی ندارد، بلکه از مقدمات عمل مقلد است نه از مقومات مفهوم تقليد.^۳ از اين‌رو، برخی گفته‌اند: مقلد عمل خودش را بر گردن فتوا دهنده می‌آویزد.^۴ کنایه از اين‌كه اگر آن عمل اشكال داشته باشد، فتوا دهنده پاسخگوی آن نزد خداست.

همچين برخی گفته‌اند: به پیروی مکلف از مجتهد، تقليد گفته می‌شود؛ زира تقليد کننده، کار خود را از جهت مطلوب و یا مبغوض بودن در نزد خداوند و نيز از جهت درست و یا نادرست بودن، بر عهده مجتهد می‌گذارد.^۵

در آيات قرآن به اين معنا توجه شده است چنانکه معنای سخن خداوند در جمله **لَعَلَّهُمْ يَحْذِرُونَ**^۶ - که فقیهان از آن وجوب تقليد را استفاده کرده‌اند تأیيد کننده اين است که تقليد، مربوط به مقام عمل است؛ زира آيه شريقه بر وجوب حذر دلالت دارد و حذر در لغت به معنای پرهیز و دور شدن از چيز زيان رسان است^۷ و آن عملی اختياری و خارجي است نه امری درونی و قلبي.^۸ چنانکه از موارد کاربرد حذر نيز به دست می‌آيد که حذر، عنوان ديگري است برای عمل و معانيش محافظت از واقع شدن در مهلکه و ديگر امور ترسناک است که با عمل به فتوا و انذار محقق می‌شود.^۹ بنابراین، تعریف‌هایی که تقليد را به عمل مقلد مربوط دانسته به ظاهر آيات قرآن نزديک‌تر است و از اين روایات نيز به دست می‌آيد که تقليد مربوط به مقام عمل است.^{۱۰}

امام باقر علیه السلام می فرماید:

کسی که بدون علم و هدایت الهی فتوا بدهد، مورد لعن خدا و فرشتگان قرار می گیرد... و گناه کسی که به فتوای او عمل کرده است بر عهده او خواهد بود (... و لحقه وزر من عمل بفتیاه)^{۲۹}

بنابراین، در تعریف تقليید که مربوط به عمل خارجی است، به کار گیری واژه‌هایی که حکایت از افعال قلی می‌کنند، درست نیست؛ زیرا لازمه آن، سنتیت نداشتن میان صفت و موصوف است، همان‌گونه که به کارگیری واژه‌هایی چون «أخذ فتوا» در تعریف تقليید، با واقعیت آن که عمل خارجی است، مناسب ندارد، بلکه آن تعبیرها در حقیقت از مقدمات تقليید به شمار می‌آید.^{۳۰}

اما تعریف تقليید به^{۳۱} عمل مستند به فتوا دیگری «العمل استناداً إلى فتوا الغير» که برگرفته از تعریف تقليید در نهایه الدرایه است،^{۳۲} هر چند تعریف مناسبتری از دیگر تعریف‌های است؛ اما جامعیت لازم را ندارد؛ چون شامل عمل صحیح مکلفی که به صورت قهری و بدون استناد وی، بر فتوا مجتهدی منطبق شده است نمی‌شود؛ چرا که در مفهوم استناد که در تعریف بالا آمده قصد و اراده نهفته است و حال آنکه مکلف یاد شده، اراده نکرده است که بر اساس فتوا دهنده کاری را انجام دهد، بلکه تطبیق کار او با فتوا دهنده، قهری و بدون اختیار وی بوده است.

از این رو، بهتر است که در تعریف تقليید گفته شود: «تقليید، موافقت عمل مکلف با فتوای غیر بدون درخواست دلیل است». این تعریف افزون بر آنکه اشکال‌های تعریف‌های گذشته را ندارد، با آن صورتی که مکلف، کار خود را از روی قصد با فتوای فتوا دهنده تطبیق داده و نیز با صورتی که کار وی بدون قصد با فتوای

دلایل مشروعيت تقلید از فقيهان

در صورتی که مکلف نمی‌تواند به ملکه اجتهاد دست یابد و قادر نیست طبق احتیاط عمل کند و یا آنکه توانایی بر هر دو را دارد؛ ولی به میل خود آن دو راه را انتخاب نکرده است، بر وی واجب است که از فقيه جامع الشرایط پیروی کند و از آن راه احکام شرعی خود را انجام دهد. فقيهان برای اثبات جواز تقلید، دلایل گوناگونی آورده‌اند که ما در اين نوشته به بررسی کوتاه آنها می‌پردازيم و به دليل شرافت قرآن، بررسی دلائل قرآنی را مقدم می‌داريم:

فتواهنه تطبیق یافته، سازگار است.

اشکال: صاحب کفایه اشکال کرده است بر اينکه چون تقلید، بر عمل سبقت دارد، نمی‌توان تقلید را به خود عمل تفسیر کرد؛ زира لازمه‌اش اين است که عمل مکلف بدون تقلید باشد.^{۳۳}

پاسخ: اين اشکال وارد نیست؛ زира حق اين است که تقلید، همان کار مکلف است. آنچه بر تقلید مقدم است مراجعه به فقيه، گرفتن فتوا و رجوع به كتاب‌هایي است که فتواهای فقيهان در آن است و اين موارد از مقدمات تقلید است.

از تقلید در احکام عملی، به تقلید در فروع،^{۳۴} یا تقلید در سمعيات،^{۳۵} نیز ياد می‌شود. همچنین در اصطلاح فقيهان به مجتهدي که از او تقلید می‌شود، مقلد (به فتح لام) و به کسی که از او تقلید می‌کند مقلد (به کسر لام) می‌گويند^{۳۶} و به مسائل و موضوعاتی که مورد تقلید واقع می‌شود مقلد فیه، گفته می‌شود.^{۳۷}

قرآن

۱. برخی از فقیهان^{۳۸} از آیه نَفْرٌ،^{۳۹} جواز تقلید را استفاده کردند، توضیح اینکه آیه نفر در صدد بیان این نکته است که وقتی جهاد با کافران پیش می‌آید لازم نیست که همه مسلمانان در آن شرکت کنند:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً بلکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه می‌ماند باید از هر قومی گروهی به مدینه بیایند و احکام و معارف دینی را از آن حضرت بیاموزند:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ^{۴۰} و سپس در بازگشت آن را به اقوام و نزدیکان خود آموزش دهند:

وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ و مسلمانان و خویشاوندان نیز ملزم به پذیرش سخن و نظر آنان هستند:

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ آیه مزبور در مقام بیان وجوب آموختن احکام از رسول خدا صلی الله علیه و آله است، ولی غرض اصلی آیه، این است که در همه زمان ها، مسلمانان موظف به یادگیری و عمل به احکام اسلامند، مرجع احکام در مرحله نخست معصومان علیهم السلام و در صورت عدم دسترسی به آنان، عالمان و خبرگان احکام اسلام هستند. از همین رو، برخی از فقیهان هر چند در مرحله نخست، آیه شریفه را بر اصول عقاید منطبق دانسته‌اند؛ ولی در نهایت پذیرفته‌اند که آیه یاد شده بر وجوب عمل به فتوای فقیه نیز دلالت دارد.^{۴۱}

برخی از آیه مزبور، سه حکم را استفاده کردند: یکی وجوب بیان فتوا از جانب فقیه؛

دوم معتبر بودن فتوای فقیه از نظر شارع و سوم واجب بودن تقليید بر مقلد.

اما دلالت آيه بر وجوب فتوا از سوی فقیه از آن روست که جمله **وَإِيْنِدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ** امر به واجب بودن انذار است و انذار از سوی مجتهد با فتوای وی به حرام بودن محترمات الهی و یا واجب بودن واجبات الهی، تحقق پیدا می کند. بر این اساس، اگر مجتهدی فتوا دادن را ترک کند، سزاوار عقوبت است.

واما دلالت آيه بر معتبر بودن انذار و فتوای فقیه، از آن روست که جمله **لَعَلَّهُمْ يَحْذِرُونَ** بر واجب بودن پروا دلالت دارد و اگر فتوا و انذار فقیه حجت شرعی نباشد مقتضی برای واجب بودن پروا وجود ندارد و اگر مقتضی نباشد واجب بودن پروا و حذر معنا نمی یابد. بنابر این، واجب بودن پروا به هنگام انذار فقیه، مستلزم اعتبار یقینی انذار است.

اما دلالت آيه بر وجوب تقليید از آن روست که آيه بر واجب بودن پروا داشتن از انذار دلالت دارد و لازمه پروا داشتن عمل به انذار و فتوای فقیه است.^{۴۲}

برخی ادعا کرده‌اند که بر اساس آيه یاد شده جواز پیروی از سخن فقیه، صورتی را شامل می‌شود که مقلد از گفته مجتهد، علم پیدا کند که آنچه وی می‌گوید، حکم شرعی است. پس اگر مقلد از گفتار فقیه، علم پیدا نکند، نمی‌تواند به فتوای او عمل کند؛ ولی این ادعا با اطلاق آیه شریفه مخالف است؛ زیرا آیه اطلاق دارد و شامل صورت علم نداشتن مقلد نیز می‌شود؛^{۴۳} یعنی مقلد می‌تواند از مرجع خود پیروی کند، چه اینکه به حکم خدا بودن فتوای وی علم پیدا کند و چه برای او علم حاصل نشود.

برخی برای جواز تقليید به آیه یاد شده اینگونه استدلال کرده‌اند که خدا در این آیه،

هجرت برای تفقه را به برخی از افراد مسلمان واجب کرده است نه بر همه مسلمانان. از این رو، هجرت برای تفقه، واجب کفایی است؛ یعنی بر گروهی از مسلمانان واجب است که تفقه کنند نه بر همه آنان:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ... حال که هجرت برای تفقه واجب عینی نیست، یعنی خداوند بر همگان هجرت را واجب نکرده است درنتیجه باید برای کسانی که هجرت نمی‌کنند و امکان یادگیری احکام شرعی را ندارند، تقلید جایز باشد.^{۴۳} وگر نه لازمه‌اش این است که برخی از مسلمانان نتوانند به وظایف شرعی خود عمل کنند.

۲. ازجمله آیاتی که بر جواز پیروی از متخصص احکام شرعی آورده شده^{۴۵} آیه سوال از اهل ذکر است^{۴۶} که خداوند در آن دستور می‌دهد، اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «ذکر» در آیه به معنای علم و «أهل ذکر» همان اهل علم است.

هر چند در روایات، اهل ذکر به امامان معصوم علیهم السلام یا عالمان یهود^{۴۷} تفسیر شده است؛ اما مفهوم وسیع آن، همه آگاهان معارف دینی را شامل می‌شود؛ زیرا نزول آیه در موردی خاص و یا تعیین اکمل مصاديق برای آیه سبب اختصاص به آن مورد و مصدق نمی‌شود.^{۴۸} پس اهل ذکر همه کسانی را شامل می‌شود که در معارف دین تخصص دارند.

روشن است که منظور از واجب بودن سوال در آیه شریفه تنها برای یادگیری نیست، بلکه منظور اصلی از پرسش، یادگیری و عمل طبق معنای پاسخ آن است. در حقیقت

یادگیری و پرسش از مقدمات عمل به حکم شرعی و فتوای فقیه است.

ممکن است ادعا شود که جواز عمل به گفته اهل ذکر مقید است به صورتی که مقلد از فتوا اهل ذکر، علم به واقع پیدا نکند، پس اگر از گفته وی علم به واقع پیدا نکند، عمل وی به قول اهل ذکر، جایز نیست و چون مقلد از سخن فقیه، علم به واقع پیدا نمی‌کند، بر اساس آیه یاد شده نمی‌تواند از او پیروی کند، پس این آیه نمی‌تواند دلیلی بر جواز تقلید از اهل ذکر باشد.

ممکن است جمله **إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** به عنوان تأیید ادعای یاد شده، مورد استناد قرار گیرد، بدین صورت که خدا می‌فرماید: از اهل ذکر بپرسید، اگر نمی‌دانید؛ معنای آیه این است که سؤال از اهل ذکر، برای رسیدن به علم است، حال آنکه مقلد با پیروی از اهل ذکر، به علم دست پیدا نمی‌کند.

پاسخ این است که این ادعا مخالف اطلاق آیه است، چنانچه نظر برخی از فقیهان، این است که آیه اطلاق دارد و صورت عالم نشدن مقلد به واقع را نیز شامل می‌شود؛^{۴۹} یعنی در حقیقت معنای آیه این است که شما اگر احکام شرعی خود را نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید تا بتوانید به وظیفه شرعی خود عمل کنید؛ چه اینکه از گفته فقیه، علم به واقع پیدا کنید و چه علم پیدا نکنید. از این رو، مقلد کسی است که پس از پرسش هر چند به وظیفه شرعی خود آگاه می‌شود؛ ولی لزوماً علم به واقع پیدا نمی‌کند.

افزون بر آن معنای آیه این است که سؤال کنید تا به وظیفه خود، عالم شوید. روشن است که مقلد با سؤال از اهل ذکر، به وظیفه‌اش آشنا و عالم می‌شود.

۳. ازجمله آیات دیگری که می‌توان برای لزوم تقلید استدلال کرد آیاتی است که

در آنها به پیروی از آنچه خدا نازل کرده دستور داده شده است؛ مانند: **اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ**^{۵۰} با این توضیح که پیروی از آنچه خدا نازل کرده، برای مکلف از سه حال خارج نیست: یا باید عمل وی از روی اجتهاد باشد؛ یا به احتیاط عمل نماید و یا تقليد کند. روشن است در صورتی که مکلف نتواند حکم شرعی را از آنچه خدا نازل کرده است اجتهاد کند و احتیاط نیز بر وی مشکل باشد باید برای عمل به آنچه خدا نازل کرده از کسانی که خبره‌اند تقليد کند.

۴. یکی از آیاتی که بر لزوم مراجعه به خبره و اعتبار نظر فقیه، دلالت دارد، آیه ۱۴ سوره فاطر است.

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ آیه یاد شده، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله در صدد بیان آن است که خداوند بهترین خبیر است؛ زیرا صلاح و فساد، منافع و مضار و حقیقت اشیاء را می‌داند^{۵۱} ولی جمله **وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ** در مقام تعلیل و تعمیم است و دلالت به حجیت و اعتبار نظر هر خبیری دارد. تعمیم جمله یاد شده در حدی است که به صورت ضرب المثل درآمده است؛ بر این اساس آیه یاد شده بر اعتبار فتوای فقیه نیز، دلالت دارد و نتیجه لزوم مراجعه غیر متخصص، به فقیه متخصص استنباط احکام شرعی و اعتبار نظر وی در حق مراجعه کننده است.

روايات

روايات فروانی وجود دارد که تقليد را بر کسانی که به مقام فقاہت نرسیده‌اند، واجب دانسته و شيعيان را ملزم به رعایت احکام شرعی از راه عمل به فتوا و نظر فقيهان شيعه کرده است. اکنون برخی از آن روايات را بررسی می‌کنیم.

امام ابو محمد عسکری عليه السلام می‌فرماید:

فَأَمَا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ
مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِ أَنْ يَقْلِدُهُ؛^{۵۲}

از میان فقیهان هر کسی که خود را از گناهان حفظ کند، دین خود را پاس دارد و با هوا نفسم خود مخالفت نماید و پیرو دستور مولای خود (خداآوند) باشد بر مردم واجب است که از او تقليد کنند.

در این حدیث خمن بیان واجب بودن تقليد مردم از فقیهان، شروطی را برای مرجع تقليد آورده است که پس از احراز برخورداری وی از شروط یاد شده در روایت مکلف باید از او پیروی کند.

در مکاتبه حمیری، حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف می‌فرماید:

و أَمّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجُعوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ أَحَادِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حَجَّتِي عَلَيْكُمْ وَإِنِّي حَجَّةُ
اللهِ عَلَيْهِمْ؛^{۵۳} در وقایع و رویدادها به اشخاصی که راوی احادیث ما هستند (علوم
ما را فرا گرفته‌اند تا به دیگران برسانند) مراجعه کنید، زیرا آنها از سوی من بر شما
حجّتند و من نیز بر حجّت پروردگارم بر آنها.

از آنجا که برای بسیاری از موضوعات نوپیدا و جدید، حکم منصوص وجود ندارد، به ناچار باید حکم آنها از راه اجتهاد به دست آید^{۵۴} و کسی که توانایی اجتهاد ندارد، برای عمل کردن به احکام موضوعات جدید، باید به فقیهی که با نصب عام امام زمان عليه‌السلام به عنوان حجّت آن حضرت معرفی شده است، مراجعه کنند.

اینگونه روایات، افزون بر آنکه بر حجّت بودن روایات دلالت می‌کنند، بر حجّت بودن فتوا نیز دلالت دارند.^{۵۵} امّا تعبیر «روایت کنندگان» به جای فقیهان در روایت یاد

شده، بدان جهت است که فقیهان شیعه با اجتناب از قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی و لزوم استناد فتوای خود به روایات در حقیقت راویان حدیثند.^{۵۶}

در حدیثی دیگر آمده است: احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش، در نامه‌ای به امام ابوالحسن ثالث (امام هادی علیه السلام) نوشته‌اند که معالم و معارف دین خود را از چه کسی بگیریم؟ حضرت در پاسخ فرمود:

فاصمدوْا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مَسْنَّ فِي حَبَّتَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدْمِ فِي أَمْرِنَا، إِنَّهُمَا
كَافُوكُمَا – إِنْ شَاءَ اللَّهُ^{۵۷}؛

اعتماد و رجوع شما در امر دیتنا به کسانی باشد که عمر خود را در محبت ما سپری کرده و در احیای معارف ما از سابقه دیرینی برخوردارند، پس به درستی که آن دو صفت (در هر کسی جمع بشود) شما را کفایت می‌کند- اگر خدا بخواهد.

این روایت دو شرط برای مرجع فتواء بیان کرده است: ۱. عمر خود را در راه محبت اهل بیت علیهم السلام سپری کرده باشد؛ ۲. در راه احیای امر امامان معصوم علیهم السلام پیشینه دیرینی داشته باشد.

قدَم در لغت عرب به معنای پیشی گرفتن و دیرینگی در کار است.^{۵۸} با توجه به معنای لغوی قدم، به کارگیری آن در این روایت برای تفهیم این نکته است که مقلد باید از کسی پیروی کند که سابقه بیشتری در فهم معارف شیعه داشته باشد. به ویژه آنکه کلمه قدم مضاف الیه برای «کثیر» واقع شده است که بیانگر طولانی بودن سابقه و کثرت کار در معارف علوی است. و اگر «قدَم»، به معنای گام باشد نیز معنای روایت این است که باید از کسی پیروی کرد که در راه احیای معارف اهل بیت علیهم السلام، قدم‌های بسیاری برداشته باشد.

^{۵۹} کرده‌اند.

منظور از «أمرنا=امر ما» همان معارف و فقه اهل بیت علیهم السلام است. روایات دیگری با مفهوم روایات فوق وجود دارد که امامان معصوم علیهم السلام در آن روایات شیعیان خود را به افراد خاصی مانند عمری و فرزندش، برید بن معاویه عجلی، زراره، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، معاذ بن جبل، یونس بن عبدالرحمن، ذکریا بن آدم و... ارجاع داده‌اند و به آنان اجازه صدور فتوای برای مردم صادر کرده‌اند.^{۶۰}

اینگونه روایات بر جواز فتوا دادن و نیز جواز تقلید و پیروی از مجتهد دلالت دارند.^{۶۱}

آخوند خراسانی رحمة الله می‌گوید:

به دلیل اختلاف مضمون‌ها و تعدد سندهای این روایات، ادعای یقین به صدور برخی از آنان بعید نیست و این روایات دلیلی قاطع بر جواز تقلید در احکام علمی است.^{۶۲}

حکم فطرت

از دلایلی که برای جواز تقلید ذکر کرده‌اند، حکم فطرت است؛ زیرا انسان به حکم فطرت، همواره در پی کسب دانش و به دست آوردن علت هر چیزی است؛ چنانکه تمایل دارد وظیفه شرعی خود را با اجتهاد تشخیص دهد و به آن عمل نماید. اگر نتواند حکم شرعی خود را به دست آورد، همان فطرت به او حکم می‌کند تا به عالم و متخصص احکام شرعی رجوع کند و وظیفه شرعی خود را به انجام برساند. این مطلب، گرایشی ارتکازی است که خداوند سرشت تمام آدمیان را با آن سرشنthe است^{۶۳} و برگشت دلالت سیره عقلا بر جواز تقلید، نیز به همین ارتکاز عقلایی است.

سیره متشرّعه

از دلایل جواز تقلید، سیره عملی شیعیان متشرّع در طول تاریخ پیدایش شیعه است؛ چنانکه از زمان امیر المؤمنین علیه السلام شیعیان به عالمان دین مراجعه می‌کردند و از آنان احکام شرعی را می‌پرسیدند و آنان نیز فتوا می‌دادند و هیچ کس شیعیان را از استفتا و عمل به آن نهی نکرده است. ائمه هدی علیهم السلام نیز نه تنها از این روش نهی نکرده‌اند، بلکه آن را تأیید کرده و به حق دانسته‌اند و مخالفت با این روش، مخالفت با روش شناخته شده شیعیان است.^{۶۳}

حکم عقل

از جمله دلایل تقلید، حکم عقل است که آن را به دو گونه می‌توان بیان کرد:
الف) انسان یا مدنی بالطبع است^{۶۴} یا مدنی بالجبر.^{۶۵} در هر صورت، مدنی بودن و مدنی ماندن او اقتضا می‌کند در نیازهایی که به تنها‌یی توان رفع آنها را ندارد به متخصص و خبره مراجعه کند.

علامه طباطبائی رحمه‌الله می‌گوید:

امروز علوم و فنون از لحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا کرده است و روز به روز در رشته‌های مختلف تخصص‌های گوناگون پدید می‌آید و محال است که انسان به تنها‌یی بتواند در همه شئون زندگی خود به طور مستقل عمل کند و از هیچ کس کمک نگیرد و از هیچ خبرهای تبعیت و تقلید ننماید. به همین سبب کارهای گوناگون زندگی میان افراد جامعه تقسیم شده است و هر فردی در شغل اختصاصی خود به کاوش می‌پردازد و برای دستیابی به افق‌های تازه و روشن‌تر می‌کوشد؛ ولی در دیگر تخصص‌ها و نیازمندی‌ها به ناچار به خبرگان و متخصصان دیگر مراجعه و

به نظر آنان اعتماد، و از آنان پیروی می‌کند.

در حقیقت تقلید از خبره و متخصص، اعتماد به دلیل اجمالی است؛ بدین صورت که اگر انسان بتواند در هر رشته و فنی اجتهاد کند، وظیفه‌اش اجتهاد است؛ ولی چون انسان نمی‌تواند در همه رشته‌ها و علوم اجتهاد کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه در آنچه نمی‌داند، تقلید کند و کسی که ادعای کند تقلید نمی‌کند، خود را فریب داده است.^{۶۶}

عمل به احکام شرعی در حوزه‌های مختلف (فردي، خانوادگي و اجتماعي) از اين حقیقت مستثنა نیست؛ یعنی اگر کسی به تنها‌ی نمی‌تواند وظیفه شرعی خود را استنباط کند، باید به متخصص آن مراجعه کند تا پس از آشنایی به وظیفه شرعی خود، آن را انجام دهد.

ب) هر مکلفی به علم اجمالي می‌داند که خداوند برای او تکلیف‌هایی قرار داده است و او وظیفه دارد آنها را انجام دهد و عمل نکردن به آن تکالیف برای او عذاب الهی در پی دارد و از سوی دیگر، به جهت موانعی که پیش روی خود می‌بیند احساس می‌کند که توان آشنایی با آن تکالیف را از راه اجتهاد ندارد و عمل به احتیاط نیز برای او دشوار است، در این صورت، عقل به او دستور می‌دهد که برای انجام حکم خدا باید از متخصص و مرجع تقلید پیروی کند. بنابراین، هر چند مقلد از مجتهد در احکام الهی تقلید می‌کند؛ ولی اصل رجوع مقلد به مرجع تقلید به حکم عقل است. به عبارت دیگر، اصل جواز تقلید، تقلیدی نیست، بلکه حکمی عقلی و نوعی اجتهاد است^{۶۷} و انسان با اندکی تأمل، آن حکم عقل را درک می‌کند.

همچنین اگر کسی هرگونه عملی را خودسرانه انجام دهد، افزون بر آنکه به تکلیف شرعی خود عمل نکرده و غضب الهی را دور نمی‌کند، از نظر خردمندان شایسته

سرزنش است، چنانکه اگر کسی بیمار شود و آگاهی به پزشکی نداشته باشد در عین حال بخواهد خودسرانه خودش را درمان کند نه تنها آن درمان مفید نخواهد بود، بلکه چه بسا به مرگ او بینجامد و خردمندان نیز جامعه او را بر این کار سرزنش و ملامت خواهند کرد که چرا جاهلانه به درمان خود پرداخته و به پزشک مراجعه نکرده است. بنابراین، به حکم عقل، انسان مسلمان نمی‌تواند خودسرانه آنچه به خیال خود حکم شرعی می‌پندراد انجام دهد، بلکه باید به متخصص و خبره در احکام شرعی رجوع کند.

اجماع

برخی اجماع را دلیل جواز رجوع عامی به فقیه دانسته‌اند. آنان گفته‌اند که عالمان دینی به اتفاق در همه عصرها و شهرها اجازه داده‌اند که توده مردم به عالمان دینی مراجعه کنند و طبق فتوای آنان عمل نمایند و کسی از آنان آن عمل را نهی و انکار نکرده است و اجماع اهل هر عصری حجت است^{۶۸}; ولی ممکن است مدرک اجماع‌کنندگان بر جواز تقدیم، آیات و یا روایات باشد. از این‌رو، اجماع یاد شده مدرکی بوده و نمی‌تواند معتبر باشد و می‌توان گفت که برگشت این اجماع به سایر دلائل جواز تقلید است و دلیلی مستقل به شمار نمی‌آید.

شرایط مفتی و مقلد

روشن گردید که غیر فقیه برای عمل به احکام شرعی، می‌تواند از فقیه و متخصص استنباط احکام شرعی تقلید کند. اکنون کلام در این است که برای هر یک از مفتی و مقلد شرایطی قرار داده شده است؛ از این‌رو کسی که قصد فتوا دادن دارد باید آن شرایط را در خود ایجاد کند و کسی که می‌خواهد تقلید کند نیز از یکسو باید بداند که مفتی مورد نظر او از شرایط لازم برخوردار است و به اصطلاح جامع الشرایط

فتواست، از سوی دیگر خود وی نیز شرایط جواز تقلید را دارد.

الف) شرایط رجوع مقلد به مفتی

فقیهان برای مفتی (کسی که فتوا می‌دهد)، شرایطی را لازم دانسته‌اند و کسی که می‌خواهد از مجتهدی پیروی کند، باید آن شرایط را در فتواده‌نده احراز کرده و به آن علم پیدا کند. شرط‌هایی که از آیات قرآن به دست می‌آید به شرح زیر است:

۱. علم و فقاهت: از آیات به دست می‌آید که فرد عامی باید از کسی پیروی کند که دارای علم و آگاهی باشد؛ چنانکه در آیه نفر برای فتواده‌نده، تفکه در دین لازم شمرده شده است: *لَيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ* و در آیه سؤال از اهل الذکر نیز مقلدان را به کسانی که اهل ذکر و اجتهاد باشند ارجاع داده است: *فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ*^{۶۹} و به طور کلی در قرآن مجید هدایت‌یافتگان پیرو، متوقف بر آگاهی و علم هدایت‌گر دانسته شده است؛ چنانچه در سوره مریم آمده است:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا^{۷۰} اَي
پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است. بنابراین، از من پیروی کن، تا تو را به راه راست هدایت کنم.

۲. هدایت‌یافتگی و هدایت‌گری: از قرآن مجید به دست می‌آید که مقلد باید از کسی پیروی کند که هدایت‌یافته و هدایت‌گر باشد؛ زیرا کسی که گمراه است و هدایت‌یافته نیست، نه تنها نمی‌تواند هدایت‌گر دیگران باشد، بلکه سبب گمراهی انسان‌ها نیز می‌گردد؛ چنانکه جهنمیان دلیل گمراهی خود را پیروی از رؤسا و بزرگان گمراه خود می‌دانند.

خداآوند در سوره مبارکه انعام پس از یاد آوری نام بسیاری از انبیاء این مطلب را

به صورت قطعی بیان می‌کند که پیامبران از آن رو که هدایت یافته‌اند شایسته هدایت‌گری و پیروی‌اند: **أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ افْتَدَهُ**^{۷۱} آنها کسانی‌اند که خداوند هدایتشان کرده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن. و متقابلاً مشرکان بدان سبب سرزنش شده‌اند که از پدران نادان و گمراه خود پیروی می‌کرده‌اند: **أَوْلَوْ كَانَ أَبَاوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ**^{۷۲} و یا از پدران بی‌خرد و گمراه خود پیروی می‌کرده‌اند: ...**أَوْلَوْ كَانَ أَبَاوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ**^{۷۳} در حالی که ملاک پیروی کردن از هر کسی، هدایت‌گر بودن اوست: **أَوْلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاءُكُمْ**^{۷۴}

در سوره یونس^{۷۵} خداوند پیروی از کسی را که هدایت‌گر به حق است، سزاوارتر دانسته است و سیاق آیه بیان‌گر این است که حکم یاد شده، حکمی عقلی و عقلایی است:

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَّعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؛ آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند، برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟!

۳. اعلمیت: فقهیان افرون بر اجتهاد مطلق^{۷۶} برای جواز پیروی مقلد از مجتهد، شرط اعلمیت را نیز اعتبار کرده‌اند. آنان پیروی از اعلم را واجب دانسته‌اند^{۷۷} و در دوران امر میان پیروی از عالم اورع و اعلم ورع، تقليد اعلم را متعین می‌دانند؛ زیرا فتوا از علم به واقع استفاده می‌شود نه ورع،^{۷۸} و مهم‌تر برای مکلف، دستیابی به فتوا برای عمل به آن است. روشن است که فقیه هر چه عالم‌تر باشد، فتواش به واقع نزدیک‌تر است، افرون بر این، آنچه بر مرجع تقليد لازم است برخورداری وی از ملکه بازدارنده گناه است و آن با تحصیل ورع به دست می‌آید؛ اما اورع و پارساتر بودن مرجع تقدیم برای

تقلید ضرورتی ندارد؛ ولی صفت اعلمیت در صدور فتوا و نزدیکتر بودن آن به واقع نقش اساسی دارد. از این‌رو، موردِ دوران امر میان تقلید اعلم یا عالم از موارد دوران تعیین و تخيیر و شک در اعتبار فتوای عالم است که حکم می‌شود به تعیین فتوای اعلم و معتبر نبودن فتوای عالم.^{۷۹}

از آیات قرآن نیز بر می‌آید که تقلید اعلم بر عالم پیشی دارد؛ چنانکه خداوند به مسلمانان دستور داده که دیدگاه‌های مختلف را بشنوند و از بهترین آنها پیروی کنند:

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ^{۸۰} پس بشارت بده بندگان
مرا، آنان که به سخن‌ها گوش می‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند.

بر این اساس برخی گفته‌اند: بهترین قول آن است که در رسیدن به حق، صایب‌تر و به واقع نزدیک‌تر باشد.^{۸۱} روشن است که فتوای اعلم به حق نزدیک‌تر است تا فتوای عالم و کم‌ترین چیزی که از حکم عقل و سیره عقلاً به دست می‌آید، پیروی از فتوای اعلم است.^{۸۲}

حتی‌اگر اعلم فتوا دهد بر جایز بودن تقلید از غیر اعلم،^{۸۳} باز هم فتوای او اعتبار ندارد؛ زیرا با وجود نهی قرآن از پیروی اعلم فتوای فقیه بر جواز پیروی غیر اعلم، معتبر نخواهد بود.

همچنین از آیاتی که خداوند را با صفت «اعلم» یاد کرده و در مقام تعلیل است، می‌توان برای واجب بودن پیروی از اعلم استفاده کرد؛ چنانکه خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله حکمی عقای بیان کرده است مبنی بر اینکه از بیشتر مردم پیروی نکن که اگر از آنان پیروی کنی تو را گمراه می‌کنند؛ چون آنان از گمان

پیروی می‌کنند:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلا الظَّلَّنَ...^{۸۴}
سپس در آیه بعد، این حکم عقلی را به عالمتر بودن خداوند تعلیل و امضا کرده است:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضْلِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ^{۸۵} تعلیل یاد شده^{۸۶}
بیان کننده این است که اعلم از توانایی بیشتری برای دستیابی به حکم واقعی
برخوردار است؛ از این رو، ملاک پذیرش حکم، در اعلم بیشتر است تا غیر اعلم.

اگر گفته شود که اعلم به عنوان ا فعل تفضیل در مورد خدا معنا ندارد؛ زیرا دیگران با خدا قابل قیاس نیستند، از این رو هر جا کلمه اعلم در مورد خدا به کار رفته است به معنای عالم است.

جواب این است که چنانچه علامه طباطبائی رحمه‌الله آورده است: به کارگیری واژه اعلم در مورد خداوند، دارای دو احتمال است، اگر مراد از علم الهی در آیه حقیقت علم به گمراهان و هدایت‌یافتنگان باشد، در این صورت، اعلم معنای وصفی دارد و معنای آیه این است که خداوند به گمراهان و هدایت‌یافتنگان عالم است.

اما اگر مراد از علم در آیه، مطلق علم است، اعم از اینکه صفت ذاتی باشد، چنانچه در خداوند است و یا علمی که خداوند آن را به دیگران عطا کرده است، در این صورت، اعلم معنای ا فعل تفضیل دارد و معنای آیه این است که خدا نسبت به دیگران، از هدایت‌یافتنگان و گمراهان، عالمتر است.^{۸۷} مرحوم طوسی رحمه‌الله نیز، چنین توجیه کرده است: خداوند از جمیع جهات بر اشیاء محدود است، از این رو خداوند از دیگران اعلم است.^{۸۸}

برخی به اطلاق آیه سؤال از اهل ذکر برای جواز پیروی کردن از غیر اعلم استدلال کرده‌اند:^{۸۹} **فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** بدین صورت که جواز پیروی کردن از اهل ذکر در آیه یاد شده مقید به اعلم نشده است، بلکه عالم را نیز شامل می‌شود؛ زیرا عالم نیز از اهل ذکر است؛ ولی اشکال این استدلال این است که پیروی از عالم با وجود اعلم، از موارد دَوَران امر میان تعیین و تخيیر است که به دَوَران امر میان تقليد از اعلم که اعتبار قطعی دارد (مقطوع الحجّيّة) و تقليد از غیر اعلم که اعتبارش مشکوک است (مشکوك الحجّيّة) باز می‌گردد و شک در اعتبار، مساوی است با معتبر نبودن.

توضیح آنکه اگر پیروی از عالم و اعلم از باب دَوَران امر میان تعیین و تخيیر باشد، عقل حکم می‌کند که باید از اعلم پیروی شود؛ زیرا در پیروی اعلم، زیانی متوجه پیروی کننده نیست، برخلاف آنکه پیروی کننده مخیّر باشد میان پیروی از عالم و یا اعلم. در این صورت، بر فرض پیروی از عالم، احتمال می‌رود که وظیفه واقعی، پیروی از اعلم و پیروی کننده تخلف کرده باشد. بنابراین، پیروی کننده از عالم از زیان در امان نیست.

برخی گفته‌اند: در دَوَران امر میان پیروی از اعلم یا عالم، وظیفه، پیروی از اعلم است؛ زیرا پیروی از اعلم قدر متیقّن از پیروی درست است و تمسک به اطلاق آیه ذکر برای اعتبار بخشیدن به فتوای عالم تمسّک به عام در شبّه مصادقیه است.^{۹۰}

ذکر این نکته لازم است که اگر در مواردی فتوای اعلم و عالم، مختلف باشد؛ ولی فتوای عالم، مطابق احتیاط باشد، مقلّد می‌تواند از غیر اعلم نیز پیروی کند؛ زیرا فتوای او کمتر از خود احتیاط نیست و این امر نیز ثابت شده است که اعتبار طُرق و امارت، منافاتی با حُسن احتیاط ندارد. در عین حال توجّه به این مطلب لازم است

که اگر مقلد به امید در ک واقع و عمل به احتیاط به فتوای غیر اعلم مراجعه کند.
نمی‌تواند فتوای غیر اعلم را به خدا نسبت دهد.^{۹۱}

۴. حیات: یکی از شرط‌هایی که بیشتر فقیهان برای فتوا دهنده ذکر کرده‌اند زنده بودن است و میان آنان در جایز بودن و جایز نبودن تقلید از مجتهد مرد سه نظر وجود دارد:

الف) مشهور فقیهان به نحو مطلق پیروی از مجتهد مرد را جایز نمی‌دانند.^{۹۲}

ب) برخی از آنان پیروی از مجتهد مرد را به نحو مطلق جایز می‌دانند؛ مانند اخباریان و میرزا قمی رحمه‌الله.^{۹۳}

ج) برخی تفضیل داده و تقلید ابتدایی از مجتهد مرد را جایز ندانسته‌اند؛ ولی باقی ماندن بر تقلید از مجتهد مرد را جایز دانسته‌اند.^{۹۴}

بر این اساس، کسی که تازه به حدّ بلوغ رسیده باشد، نمی‌تواند از مجتهد مرد پیروی کند.

دلایل جواز تقلید از مجتهد مرد

اطلاق آیات

۱. آنایی که تقلید ابتدایی از مجتهد مرد را جایز می‌شمارند به اطلاق آیاتی که بر جواز تقلید اقامه شده است، استدلال کرده‌اند.^{۹۵} آنان بر این باورند که آیه نفر و آیه ذکر، همچنان که شامل جواز تقلید از مجتهد زنده می‌شود، شامل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد مرد نیز می‌گردد؛ به عبارت دیگر، آیاتی که پیروی از مجتهد را جایز می‌شمارند، افزون بر معتبر دانستن فتوای مجتهد زنده، بر اعتبار فتوای مجتهد مرد

نیز دلالت دارند و نتیجه آن به ناچار تخییر است.

استدلال به اطلاق آیات یاد شده برای جواز تقلید ابتدایی درست نیست؛ زیرا:

۱- آیات یاد شده در مقام بیان جایز بودن و جایز نبودن پیروی از مجتهد مرد نیست و از آن انصراف دارد^{۶۴} و از این حیث، اطلاق ثابت نمی‌شود.

۲- عناوین موجود در آیات ظهور در فعلیت دارد؛ یعنی اینکه جمله **وَلِيُّنْدِرُوا**^{۶۷} و نیز کلمه **...أَهْلَ الذِّكْرِ...**^{۶۸} ظهور دارد در مجتهد زنده که بالفعل، منذر و اهل ذکر است و اما مجتهد مرد، بالفعل، منذر و اهل ذکر نیست. بنابراین، ادعای اطلاق آیات و درنتیجه تخییر مقلد در پیروی از مجتهد زنده و مجتهد مرد درست نیست.

۳- بر فرض پذیرش اطلاق آیات، نمی‌توان به آنها برای اعتبار فتاوی مجتهد مرد استدلال کرد؛ زیرا مجتهدان چه زنده و چه مرد در مسائل شرعی با یکدیگر اختلاف نظر دارند و چه بسا فتاوی آنان با یکدیگر معارض است و اطلاقات شامل معارضان نمی‌شود.^{۶۹} به عبارت دیگر، اطلاق آیات با مانع تعارض رو به روست و اعتبار ندارد.

سیره عقلا

۱. دلیل دیگر بر جواز تقلید ابتدایی از مجتهد مرد سیره عقلا است. با این توضیح که عقلا در مسئله پیروی از عالم، میان مجتهد زنده و مجتهد مرد فرق نمی‌گذارند؛ ولی این باور نیز درست نیست؛ زیرا کمترین چیزی که از سیره عقلا به دست می‌آید این است که مفتی زنده باشد و سیره عقلا، مجتهد مرد را شامل نمی‌شود. اگر دلالت سیره عقلا تمام باشد، تنها مورد تساوی مجتهد مرد و زنده از حیث علم را دربرمی‌گیرد و یا موردی را شامل می‌شود که مجتهد مرد، از زنده اعلم باشد.

شامل شدن سیره نسبت به موارد یاد شده نیز متوقف بر این است که شارع آن را امضا کرده و یا از آن منع (رد) نکرده باشد؛ مانند اینکه یکی از مصاديق این مسئله با فرض اختلاف در فتوا در حضور معصوم عليه‌السلام پیش آمده باشد؛ یعنی مکلفی از مجتهد مرد تقلید ابتدایی کرده و با وجود عالم زنده و مساوی بودن وی با مجتهد مرد از حیث علم و یا اعلم بودن مجتهد مرد، امام معصوم عليه‌السلام، تقلید از مجتهد مرد را امضا کرده باشد، در حالی که چنین تصوّری درست نیست؛ زیرا با وجود دسترسی به معصوم عليه‌السلام برای رفع اختلاف، پیروی از دیگران درست نیست^{۱۰۰} و فتوای آنان اعتبار ندارد.

استصحاب

۳. برخی از فقههان با استصحاب اعتبار فتوای مجتهد مرد، فتوای او را در حق دیگران معتبر دانسته‌اند؛ بدین صورت که در زمان حیات مجتهدی، فتوای او معتبر بوده است و با استصحاب اعتبار فتوای او در زمان بعد از حیاتش، آن فتوا در حق دیگران معتبر می‌شود؛ ولی حق این است که استصحاب نیز نمی‌تواند فتوای مجتهد مرد را در حق مکلف متأخر از عصر مجتهد مرد، معتبر گرداند و تقلید ابتدایی را درست کند؛ زیرا با توجه به اینکه کمترین چیزی از سیره عقلاً به دست می‌آید، پیروی از مجتهد زنده است، معتبر نبودن فتوای مجتهد مرد برای مکلف متأخر از عصر مجتهد مرد، یقینی است نه مشکوک تا با استصحاب، اعتبار آن ثابت شود.^{۱۰۱}

باقي ماندن بر تقلید از مجتهد مرد

تا اینجا روشن شد که دلیل‌هایی که پیروی از مجتهد را جایز می‌دانند، شامل تقلید ابتدایی از مجتهد را جایز می‌دانند، شامل تقلید ابتدایی از مجتهد مرد نمی‌شود و اماً اطلاق آیات و جواز تقلید، همان‌گونه که شامل پیروی از مجتهد زنده می‌شوند شامل

باقی ماندن بر تقلید از مجتهد مردہ نیز می‌شوند؛ زیرا آیه نفر اقتضا می‌کند عمل بر طبق انذارِ مُنذر زنده واجب است؛ ولی به این اختصاص ندارد که پس از انذار و نیز در حال عملِ مقلد، باید زنده باشد، بلکه مهم این است که مقلد در حال حیات از منذر و فقیه، تقلید کرده باشد و پس از مرگ وی نیز می‌تواند آن تقلید را ادامه دهد. همچنین آیه سؤال دلالت دارد بر وجوب سؤال از اهل ذکر، ولی دلالت ندارد که پس از سؤال و در عین عمل مقلد باید، اهل ذکر زنده باشد.^{۱۰۳}

بنابراین، حق این است که میان تقلید ابتدایی از مجتهد مردہ و باقی ماندن بر تقلید از مجتهد مردہ باید فرق گذاشت؛ به گونه‌ای که در اوّلی تقلید جایز نیست و در دومی تقلید جایز است؛ زیرا دلیل‌هایی که پیروی کردن از مجتهد را جایز می‌شمارند، از باقی ماندن بر تقلید از مجتهد مردہ منع نمی‌کنند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که میان معتقدان به جواز تقلید از مجتهد مردہ در صورت مطابقت کردن و مطابقت نکردن فتوای مجتهد مردہ با فتوای مجتهد زنده و نیز در صورت عمل کردن مقلد به فتوای مجتهد مردہ در زمان حیات وی و عمل نکردن به آن، اختلاف نظر وجود دارد.

راه‌های تشخیص شرایط مفتی

مقلد وقتی می‌تواند از مجتهد پیروی کند که از راه‌های معتبری، مانند معاشرت با عالمان، اخبار متواتر، شهادت دو نفر عادل و کثرت قرایین، به وجود آن شرط‌ها در مجتهد علم پیدا کند.^{۱۰۴}

اگر اشکال شود که چگونه یک نفر عامی می‌تواند مجتهد جامع شرایط را شناسایی کند؟ پاسخ این است که همانگونه که مردم هر شهری می‌توانند عالم‌ترین فرد را در

تجارت، صنایع، و ... تشخیص دهنده، فرد دارای شروط فتوا را نیز می‌توانند شناسایی کنند.^{۱۰۴}

برخی بر این باورند که لازم نیست مقلد علم به اجتهاد مجتهد پیدا کند، بلکه اگر گمان کند که شخصی اهل ذکر، اجتهاد و ورع است کفايت می‌کند و باید از او پیروی کند؛ مانند آنکه مشاهده کند کسی در رأس امور دینی قرار گرفته است و فتوا می‌دهد و مردم نیز از او پیروی و یا از او استفتاء می‌کنند و او را بزرگ می‌دارند، چنانکه خداوند به طور مطلق امر فرموده است که به اهل ذکر مراجعه کنید:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^{۱۰۵} در آیه یاد شده قید نشده است که مکلف باید در صورت علم داشتن به اجتهاد و ورع مجتهدی، از او پیروی کند.^{۱۰۶}

این استدلال ناتمام است؛ زیرا: اولاً، فرد عامی در پیروی کردن از مجتهد نباید به این اکتفا کند که مردم از کسی پیروی می‌کنند و یا آنکه او را زاهد بانقوا می‌دانند، بلکه باید بداند که او مجتهد و با تقواست؛ زیرا گاه می‌شود که اتصاف فردی به اجتهاد و ورع بر خودش و یا بر مردم مشتبه می‌شود. ثانیاً، آیه سؤال، اطلاق ندارد که هم شامل صورت گمان به فقاهت و هم شامل صورت علم به اجتهاد بشود، بلکه آیه ذکر، ظهور دارد در اینکه مراجعه کننده باید اهل ذکر و فقاهت را بشناسد و از آنها پیروی کند. ثالثاً، بر فرض پذیرش اطلاق آیه، باید اهل ذکر در آیه را به کسی که حائز شروط فتوا باشد و مقلد هم آن را بداند، تشخیص زد.^{۱۰۷} یعنی معنای آیه چنین است: سؤال کنید از کسی که می‌دانید از اهل ذکر است؛ زیرا همه فقیهان بر این مطلب اتفاق دارند که پیروی کردن از کسی که جامع شرایط فتوا نیست، جایزست.

شرایط مقلد

به نظر فقیهان چنانکه برای فتوا دهنده شرایطی لازم است، برای مقلد و پیرو نیز شرایطی لازم است؛ برخی از آن شرایط، شرایط عام تکلیف است و برخی دیگر شرایط خاص موضوع تقلید.

۱. بلوغ

مقلد باید بالغ باشد. از این رو تقلید کودک، هر چند ممیز باشد بر مبنای تمرينی بودن کارهای کودک، معتبر نیست؛ اما بر اساس اینکه کارهای کودک ممیز، شرعی باشد، تقلید در حق وی مستقر می‌شود.^{۱۰۸} این مطلب حقی است؛ زیرا بیشتر فقیهان بر این باورند که کارهای کودکی که ممیز است و تشخیص می‌دهد، درست است. روشن است که درستی کار متوقف است بر اینکه کار مطابق شرع باشد و مطابقت با شرع از سه راه اجتهاد، احتیاط و تقلید تحقق می‌یابد. بر این اساس، اگر کودک ممیز اجتهاد، یا احتیاط نمی‌کند، تقلید او درست است.

۲. عقل

مقلد باید در حال پیروی، عاقل باشد. از این رو، تقلید مجنون (در حال دیوانگی) معتبر نیست؛ ولی اگر در حال عقل، پیروی کند، سپس دیوانه گردد، تقلید در حق وی مستقر می‌شود.^{۱۰۹}

از احادیث فراوان، به دست می‌آید که تکلیف از کودک و دیوانه برداشته شده است؛ مانند حديث مشهور رفع قلم.^{۱۱۰} هر چند الفاظ آن متفاوت است:

إِنَّ الْقَلْمَ رَفِعٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبَىٰ حَتَّىٰ يَحْتَلِمُ وَ عَنِ الْمَجْنَوْنِ حَتَّىٰ يَفْيِيقُ وَ عَنِ

النائم حتّی يستيقظ.

به درستی که قلم تکلیف از سه نفر برداشته است: از کودک تا وقتی بالغ گردد، از دیوانه تا وقتی که سر عقل آید، و از انسان خوابیده تا وقتی که بیدار شود.

۳. ایمان و اسلام

برخی برای جواز تقلید، ایمان را برای پیروی کننده، شرط دانسته‌اند^{۱۱۱} و برخی اسلام را شرط دانسته‌اند؛ مانند بلوغ و عقل که از شرایط عام تکلیف عبادی‌اند،^{۱۱۲} حال آنکه اسلام و ایمان شرط درستی انجام تکلیف است، و شرط توجه تکلیف به انسان نیست؛ زیرا بر اساس عمومات قرآن^{۱۱۳} و نظر فقیهان،^{۱۱۴} کافران به فروع دین، مانند اصول دین مکلفند.

۴. آگاهی نداشتن مقلد

یکی از شرایط پیروی کننده، آگاهی نداشتن وی نسبت به حکم شرعی است. از این‌رو، کسی که مجتهد و متمكن از استنباط حکم شرعی باشد، نمی‌تواند از کسی دیگر پیروی کند. چنانچه پرسش از اهل ذکر در آیه،^{۱۱۵} مشروط به علم نداشتن سؤال کننده شده است:^{۱۱۶} فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حق این است که استدلال به این آیه، برای جایز نبودن پیروی مجتهدی از مجتهد دیگر، درست نیست. چنانکه فقیهان نیز در مواردی که مجتهدی دانایی بالفعل ندارد،^{۱۱۷} یا دانایی اش ناقص است^{۱۱۸} و یا آنکه در برابر نیاز فعلی اش مجال استنباط ندارد^{۱۱۹} معتقد به جواز تقلید وی از مجتهد دیگر شده‌اند و اهل ذکر در آیه شریفه، یا کسانی را شامل می‌شود که بالفعل به احکام شرعی عالمند و یا کسانی را شامل می‌شود که مجال استنباط برای رفع نیاز فعلی خودشان دارند.

تقلید از چند متخصص

بدون شک اگر فقیهی باشد که در همه علوم و ابواب مربوط به فقه اعلم باشد، تقلید از اوی جایز، بلکه واجب است، حال اگر اعلم به صورت یاد شده پیدا نشد. تقلید از فقیهان دو صورت کلی دارد؛ یکی آنکه فقیهان در دانش استنباط، مساوی باشند و دوم آنکه هر یک از آنان در بخشی از احکام، اعلم باشند. به تعبیر دیگر، آنان در اعلمیّت متفاوت باشند و به نوعی تجزی در اعمیّت، رخ داده باشد.

۱. صورت تساوی در صورت داشتن استنباط

اگر فقیهان در دانش استنباط مساوی باشند، همان‌گونه که مقلد در پیروی از هر یک مخیّر است،^{۱۲۰} نیز اختیار دارد که هر کدام در بخشی از احکام پیروی نماید،^{۱۲۱} هر چند آنان از نظر فتوا مخالف یکدیگر باشند؛ زیرا دلیل اعتبار فتوا، فتوای همه فقیهان مساوی در دانش را به طور یکسان، معتبر کرده است. بر این اساس، مقلد در انجام هر یک از آن فتواهای معدور است.

۱- بر اساس آیه شریفه *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّقَاءِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ*^{۱۲۲} تقوا و پارسایی ملاک تقدّم است. از این‌رو، در میان فقیهان مساوی در دانش، هر که پارساتر باشد، بر دیگران تقدّم دارد و مقلد باید از اوی پیروی نماید.^{۱۲۳}

۲- اگر دو فقیه در آجزای یکدیگر اختلاف فتوا داشته باشند، نمی‌توان در آن عمل از آن دو، تقلید کرد؛^{۱۲۴} زیرا صحت و فساد هر جزئی از مرکب، در صحت و فساد دیگر اجزا تأثیر دارد. برای نمونه، اگر مقلد در نماز از دو فقیه پیروی کند که یکی تسبیحات اربعه را یک بار و دیگری سه بار واجب می‌داند و نیز یکی از آن دو برخلاف دیگری، قرائت سوره را در نماز واجب نمی‌داند، حال اگر مقلد در نماز، قرائت

سوره را ترک کند و تسبيحات اربعه را يك بار بخواند، از نظر هر دو مرجع تقليد، نمازش باطل است؛ زира يكى نماز بدون سوره را باطل مى داند و ديگرى نمازى را كه سه بار تسبيحات اربعه نداشته باشد، باطل مى داند و مقلد آن دو هم قرائت سوره را ترک كرده و هم تسبيحات اربعه را يك بار خوانده است.

۱-۳. در مواردي که فقيهان اتفاق در فتوا دارند، مقلد مى تواند از جمیع آنان تقليد کند؛ زира دلایل حجیت و اعتبار فتوا، صرف فتوا را معتبر کرده است، چه آن فتوا از سوی يك و يا چند نفر بيان شده باشد و اين مانند جايی است که ادله حجیت خبر، تنها خبر دارای حكم معین را معتبر مى کند، حال چه آن خبر را جمعی از راویان نقل کنند، يا يك نفر و مى توان گفت که آيه نفر^{۱۲۵} و آيه سؤال^{۱۲۶} بر اعتبار تقليد از جمیع معيّن، دلالت دارد.^{۱۲۷}

۱-۴. در صورت تردید در شناخت تفصيلي اعلم فقيهان، اگر مقلد به گمان و يا احتمال اعلم را شناسايی کند، موظّف است که از او پيروی کند؛ زира در دوران امر ميان تقليد از کسی که احتمال اعلم بودن او را مى دهد و مخيّر بودن او در تقليد از فقيه‌ی که در دانش است و يا تقليد از جمیع آنان، عقل او را به پيروی از کسی که احتمال داناتر بودن او را مى دهد، موظّف مى سازد و فتواي ديگران را برای او معتبر نمی داند.^{۱۲۸}

۲. صورت تفاوت در اعلمیت

اگر همه فقيهان، مجتهد مطلق هستند؛ ولی هر يك از آنان به دليل ملازمت و سر و کار داشتن با واقعیات و موضوعات عرفی، يا تحقیق و تدریس، در بخشی از احکام شرعی تخصص بیشتری یافته است؛ مقلد باید از هر کدام در همان بخش که اعلم است تقليد نماید.

برای نمونه، اگر دو فقیه باشند که اعلمیت آنان در عبادات متفاوت باشد، مانند اینکه در یکی احکام نماز و دیگری در احکام حج آگاهتر باشد، در این صورت، مقلد موظّف است در احکام نماز از کسی که اعلم در احکام نماز است و در احکام حج از کسی که اعلم در احکام حج است تقلید نماید.

همچنین با توجه به پیچیدگی‌های معارف اقتصادی در عصر جدید، به ویژه موضوعاتی مانند بانک، تجارت بین‌الملل، پول، سرمایه‌گذاری اقتصادی و ... ممکن است فقیهان در استنباط احکام اقتصادی توانمندی متفاوتی داشته باشند، به ناچار مقلد در هر بخشی از احکام اقتصادی، باید از اعلم در همان بخش تقلید نماید.

تقسیم تقلید از فقیهان را، (در صورت تفاوت اعلمیت در بخش‌های مختلف فقه) برخی واجب،^{۱۲۹} برخی احتیاط واجب^{۱۳۰} و برخی قوی‌ترین نظر دانسته‌اند.^{۱۳۱}

پی نوشت‌ها:

۱. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۱۹، «قلد».
۲. همان؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۳۶۶، «قلد»؛ الزبيدي، تاج العروس، ج ۵، ص ۲۰۵، «قلد» و الطريحي، مجمع البحرين، ج ۲، ص ۵۴۰.
۳. الفيومي، مصباح المنير، ص ۵۱۳-۵۱۲؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۳۶۷، «قلد».
۴. الفيومي، مصباح المنير، ص ۵۱۲.
۵. الجوهري، الصحاح، ج ۲، ص ۵۲۷، «قلد».
- عجمانه پذیری در برابر اصطلاح «socialization» آمده است.
۶. سیاوش گلابی، اصول و مبانی جامعه‌شناسی، ص ۱۴۳-۱۴۴.
۷. علی آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۸۰.
۸. انوكلاین برگ، روانشناسی اجتماعی، ص ۴۹۴.
۹. الطبرسی، مجمع البيان، ج ۳، ص ۲۶۳؛ المقدس اردبیلی، زیده البيان، ص ۲۹۵ و دکتر احمد فتح الله، معجم الفاظ فقه الجعفری، ص ۱۲۲.
۱۰. علامه حلی، منتهی المطلب، (چاپ قدیم)، ج ۲، ص ۵۷۹؛ العلامه حلی، تذکره الفقهاء، (چاپ قدیم)، ج ۱، ص ۳۲۸؛ المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج ۶، ص ۲۰۹؛ الفاضل الهندي، کشف اللثام، ج ۵، ص ۵۴.
۱۱. علامة حلی، منتهی المطلب، (چاپ قدیم)، ج ۲، ص ۵۷۹؛ العلامه حلی، تذکره الفقهاء، (چاپ قدیم)، ج ۱، ص ۳۲۸؛ المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج ۶، ص ۲۰۹؛ الفاضل الهندي، کشف اللثام، ج ۵، ص ۵۴.
۱۲. مائدہ: ۲.
۱۳. الطبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج ۱، ص ۴۷۰.

١٤. شيخ محمد تقى، هداية المسترشدين، ج ١، ص ٧٠؛ محمد حسين اصفهانى، الفصول الغروية، ص ٤١١؛ محمد طاهر آل الشيخ رازى، بداية الوصول، ج ٩، ص ٣٠٩.
١٥. محمد كاظم خراسانى، نهاية الاصول، ص ٤٧٣؛ فاطمه محبوب، الموسوعة الذهبية، ج ١٠، ص ٣٤١.
١٦. محمد تقى بروجردى، نهاية الافكار، ج ٤، ق ٢، ص ٢٣٨؛ التقى (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ١، ص ٧٨؛ سيد ابوالقاسم موسوى خوبي، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٤٧-٣٤٨؛ سيد كاظم يزدي، عروة الوثقى، ج ١، ص ١٤.
١٧. سيد محمد سعيد حكيم، مصباح المنهاج، التقليد، ص ٢١.
١٨. طوسي، العده فى اصول الفقه، ج ١، ص ٤٦ ط ق؛ حسن بن زين الدين العاملى، معالم الدين، ص ٢٤٢.
١٩. سيد محمد حسين اصفهانى، نهاية الدرايه، ج ٣، ص ٤٦٠؛ سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقى، ج ١، ص ٩٩؛ سيد ابوالقاسم موسوى خوبي، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٤٧.
٢٠. ميرزا ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ج ٢، ص ١٥٤.
٢١. سيد ابوالقاسم موسوى خوبي، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٤٧.
٢٢. ميرزا على تبريزى، التقى (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ١، ص ٧٨.
٢٣. على مشكيني، مصطلحات الفقه، ص ١٥٧؛ علامه حلى، الرساله السعدية، ص ٩؛ طريحي، مجمع البحرين، ج ٣، ص ٥٤١.
٢٤. توبه: ١٢٢.
٢٥. طبرسى، مجمع البيان، ج ٥، ص ١٤٣.
٢٦. سيد رضا صدر، الاجتهاد و التقليد، ص ٧٦.

۲۷. میرزا علی تبریزی، *التفییح (کتاب الاجتہاد و التقلید)*، ج ۱، ص ۸۵-۸۶

۲۸. حر عاملی، *وسائل الشیعه، (آل الیت)*، ج ۲۷، «باب ۴ از ابواب صفات القاضی»، ج ۱، ص ۲۰ و ص ۱۳۱، باب ۱۰، ح ۱۰، نیز باب ۱۱، ح ۹، ص ۱۴۰ و نیز باب ۷، ح ۱-۲، ص ۵۶

۲۹. همان، باب ۴، ح ۲۰، ص ۸۵

۳۰. ضیاء الدین عراقی، *مقالات الاصول*، ج ۲، ص ۵۰۳؛ میرزا علی تبریزی، *التفییح (الاجتہاد و التقلید)*، ج ۱، ص ۸۵-۸۶

۳۱. سید ابوالقاسم موسوی خویی، *مصابح الاصول*، ج ۳، ص ۴۴۷

۳۲. سید محمد حسین الاصفهانی، *نهاية الدرایه*، ج ۳، ص ۴۶۰

۳۳. محمد کاظم خراسانی، *کفایة الاصول*، ص ۴۷۲

۳۴. آمدی، *الاحکام*، ج ۴، ص ۲۲۵؛ سید محسن حکیم، *مستمسک العروة الوثقی*، ج ۱، ص ۴۶؛ سید رضا صدر، *الاجتہاد و التقلید*، ص ۴۱۳

۳۵. الانصاری، *فرائد الاصول*، ج ۱، ص ۵۷۳؛ ابن ابی جمهور، *الاقطب الفقهیه*، ص ۱۶۳

۳۶. یوسف البحرانی، *الحدائق الناضره*، ج ۶، ص ۴۰۵؛ السید البکری الدمیاطی، *اعانۃ الطالبین*، ج ۲، ص ۳۴؛ کرکی، *وسائل کرکی*، ج ۳، ص ۱۷۵؛ المقدس اردبیلی، *زبدۃ البیان*، ص ۳۴۳

۳۷. محمد حسین اصفهانی، *الفصول الغرویه*، ص ۴۲۲؛ سید رضا صدر، *الاجتہاد و التقلید*، ص ۷۱

۳۸. محقق حلی، *معارج الاصول*، ص ۱۹۸؛ علامه حلی، *الرسالة السعدیه*، ص ۱۷

۳۹. توبه: ۱۲۲

۴۰. فقه در عرف به یادگیری احکام شرعی اختصاص دارد و تفقهه به معنای تعلم و یادگیری فقه است و معنای دیگر فقه، فهمیدن معنای مستبطن است و از این روست که به خداوند، فقیه اطلاق نمی‌شود.

- (ر. ک: طبرسی، مجمع البیان، ج ۵، ص ۱۴۳)۴۱. محمد تقی بروجردی، نهایة الافکار، ج ۴، قسم دوم، ص ۲۴۴
- امام خمینی، الرسائل، ج ۲، ص ۱۳۵ - ۱۴۰؛ میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ۱، ص ۸۵ - ۹۶
- سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۴۹
- علامه حلی، مبادی الاصول، ص ۲۴۷
- نحل: ۴۳؛ انبیاء: ۷
- محقق حلی، معراج الاصول، ص ۱۹۸
- نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶۸ - ۲۸۳
- سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۴۹
- همان. ۴۹
- اعراف: ۳
- طبرسی، مجمع البیان، ج ۸، ص ۲۳۸؛ القیض الكاشانی، تفسیر صافی، ج ۴، ص ۲۳۵؛ الطباطبائی، المیزان، ج ۱۷، ص ۳۱
- تفسیر الامام العسكري عليه السلام، ص ۳۰۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱
- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰
- میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ۱، ص ۹۳
- محمد تقی بروجردی، نهایة الافکار، ج ۴، قسم دوم، ص ۲۴۴ - ۲۴۵

۶۴. محقق حلی، معارج الاصول، ص ۱۹۷.
۶۵. سید محمد حسین اصفهانی، نهایة الدراية، ج ۳، ص ۴۷۰؛ میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتہاد و التقليد)، ج ۱، ص ۸۲-۸۳.
۶۶. مطاطبیابی، المیزان، ج ۱، ص ۲۱۲-۲۱۱.
۶۷. گریزی به صورت طبیعی به اجتماع گرایش دارد و نیاز به اجتماع را در درون خود احساس می‌کند.
۶۸. گریزی نیازهای فکری و عملی انسان فراوان است؛ ولی توان او در برآوردن آنها محدود است. از این رو، به ناچار برای رفع نیازمندی‌هایش به جامعه روی آورده است.
۶۹. محقق حلی: انبیاء: ۷.
۷۰. میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتہاد و التقليد)، ج ۱، ص ۹۳-۹۴.
۷۱. محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول، ص ۴۷۳.
۷۲. محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول، ص ۴۷۲؛ محمد تقی بروجردی، نهایة الافکار، ج ۴، قسم ۲، ص ۲۴۱.
۷۳. طووسی، العده فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۵-۱۱۶، ط ق.
۷۴. محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول، ص ۹۳-۹۴.
۷۵. محمد تقی بروجردی، نهایة الافکار، ج ۴، ق، ص ۲۴۴، ق ۲؛ میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتہاد و التقليد)، ج ۱، ص ۱۳۶-۱۵۳.
۷۶. خلیل، کتاب العین، ج ۵، ص ۱۲۲؛ حسن عمید، فرهنگ عمید، ص ۵۹۳، «قدم».
۷۷. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۵.
۷۸. بیرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتہاد و التقليد)، ج ۱، ص ۹۳.

.٧٠. مريم:

.٧١. انعم: ٩٠؛ يس:

.٧٢. مائدہ: ١٠٤.

.٧٣. بقرہ: ١٧٠.

.٧٤. زخرف: ٢٤.

.٧٥. يونس: ٣٥.

.٧٦. السيد المرتضی، الذریعه الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٧٧٩ - ٨٠١؛ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج ١، ص ٤١ - ٤٣؛ حسن بن زيدالدین العامل، معالم الدين، ص ٢٤٥.

.٧٧. حسن بن زین الدین العامل، معالم الدين، ص ٢٤٦؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٥١؛ آمدى، الاحکام، ج ٤، ص ٢٣٧؛ تفسیر قرطبی، ج ٢، ص ٢١٢.

.٧٨. محقق حلی، معارج الاصول، ص ٢٠١؛ معالم الاصول، ص ٢٤٦؛ محمد تقی بروجردی، نهاية الافکار، ج ٤، ص ٢٤٨ - ٢٥٤، ق ٢.

.٧٩. محمد حسين اصفهانی، الفصول الغروریة، ص ٤١٧؛ ضیاء الدین عراقی، مقالات الوصول، ج ٢، ص ٥٠٨؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٥١.

.٨٠. زمر: ١٧ - ١٨.

.٨١. طبرسی، مجمع البیان، ج ٨ ص ٣٩١؛ طباطبائی، المیزان، ج ١٧، ص ٢٥٠.

.٨٢. میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتہاد و التقليد)، ج ١، ص ١٤٢.

.٨٣. سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٥١ - ٤٥٢.

۱۱۶. انعام: ۸۴

۱۱۷. انعام: ۸۵

۱۱۸. المیزان، ج ۷، ص ۳۳۱

۱۱۹. همان.

۱۲۰. طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص ۱۴۵-۱۴۶

۱۲۱. سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۵۵

۱۲۲. امام خمینی، تهذیب الاصول، ج ۳، ص ۱۸۹

۱۲۳. میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ۱، ص ۱۴۲

۱۲۴. سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۵۶

۱۲۵. میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ۱، ص ۹۶-۹۷

۱۲۶. همان، ص ۱۱۱؛ مستمسک العروه، ج ۱، ص ۲۲-۲۳؛ امام خمینی، الرسائل، ج ۲، ص ۱۵۹

۱۲۷. میرزا علی تبریزی، التنقیح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ۱، ص ۹۶-۹۷

۱۲۸. سید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة، ص ۶۵۱-۶۵۲

۱۲۹. توبه: ۱۰۲

۱۳۰. نحل: ۴۳؛ آنیاء: ۷

۱۳۱. سید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة، ص ۶۵۱-۶۵۲؛ التنقیح (كتاب الاجتهاد و التقليد)، ج ۱، ص

۱۳۲. ۹۹-۱۰۰، ۱۰۴-۱۰۵

۱۰۵. سید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة، ص ۶۵۳
- ۱۰۶.السید الخوئی، کتاب الاجتهاد و التقليد، ص ۱۰۸ - ۱۱۰.
۱۰۷. همان، ص ۱۱۰ - ۱۱۹.
۱۰۸. معالم الاصول، ص ۲۴۴.
- ۱۰۹.السید المرتضی، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ۲، ص ۸۰۱
۱۱۰. نحل: ۴۳.
۱۱۱. معالم الاصول، ص ۲۴۵.
- ۱۱۲.السید المرتضی، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ۲، ص ۸۰۰ - ۸۰۱؛ معالم الاصول، ص ۲۴۵
۱۱۳. محمد حسين اصفهانی، الفصول الغرویه، ص ۴۱۷
۱۱۴. همانجا.
- ۱۱۵.الصدقوق، الخصال: ص ۹۳؛ النعمان المغربي، دعائیم الاسلام، ج ۲، ص ۴۵۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه (آل البيت)، ج ۱، ص ۲۰.
۱۱۶. محمد حسين اصفهانی، الفصول الغرویه، ص ۱۴۷
۱۱۷. سید سابق، فقه السنّه، ج ۱، ص ۶۲۹

۱۱۸. عمومات قرآن که تکلیف را بیان می کند بر دو گونه است: در برخی از عمومات ابیات تکلیف شده است؛ مانند **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ** (آل عمران: ۹۷) یا ایها الناس اتقوا که شامل هر بالغ عاقلی می شود، چه آنکه کافر باشد و چه مسلمان و اصل در این آیات، مقید نبودن تکلیف به مسلمان است و در برخی از عمومات قرآن، به مشرکان به جهت ترك فروع دین، و عده عذاب داده است؛ چنانچه در سوره فصلت آیه‌های ۴۱، ۶ و ۷ آمده است: **وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ**

کَافِرُونَ و در سوره مدثر آیه‌های ۴۳-۴۴ به هنگام سؤال از کافران مجرم، که چه چیزی شما را در دوزخ قرار داد؟ پاسخ آنان را ترک نماز و عدم اطعام مساکین دانسته است: قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطِئُ الْمِسْكِينَ این آیات نیز بیانگر آن است که کافران مانند مسلمانان مکلف به فروعند.

۱۱۹. حسین بن جمال الدین محمد الخوانساری، مشارق الشموس، ج ۱، ص ۱۶۴؛ المقدس اردبیلی، زبدة البيان، ص ۱۹۹؛ یوسف البحرائی، الحدائق الناظرة، ج ۳، ص ۳۹.

۱۲۰. نحل: ۴۳؛ انبیاء: ۲۱.

۱۲۱. محمد صادقی، تبصرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۴.

۱۲۲. مبیدی، کشف الاسرار، ج ۱، ص ۴۵۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۲۱۴.

۱۲۳. وهبہ الزھبی، تفسیر المنیر، ج ۱۴، ص ۱۴۸؛ عبدالله بن قدامه، روضۃ الناظر، ج ۲، ص ۳۷۵.

۱۲۴. مبیدی، کشف الاسرار، ج ۱، ص ۴۵۴؛ محمد صادقی، تبصرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۴.

۱۲۵. احمد النراقی، مستند الشیعه، ج ۱۷، ص ۴۶؛ سید کاظم یزدی، عروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۹.

۱۲۶. سید کاظم یزدی، عروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۹؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱، ص ۱۶۱.

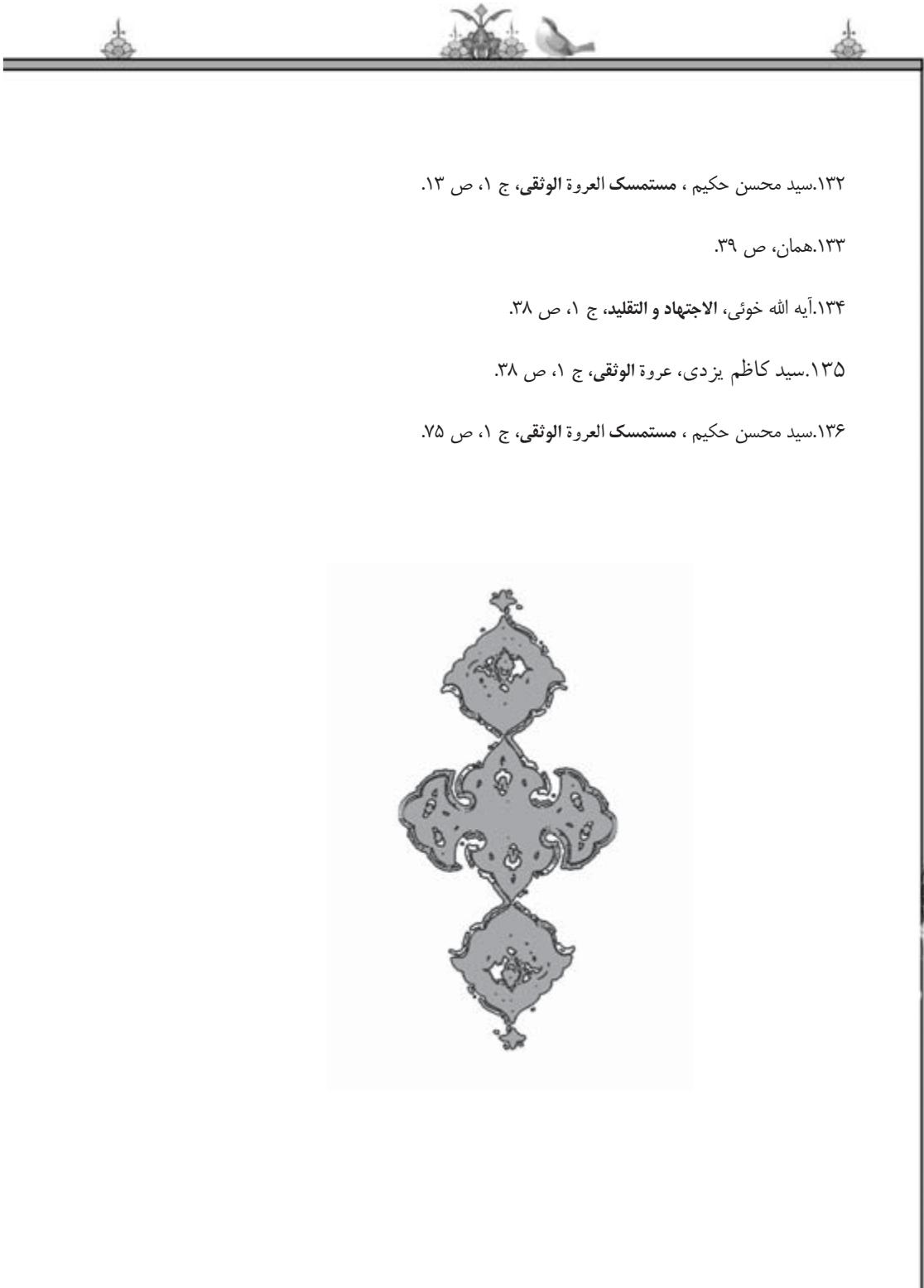
۱۲۷. حجرات: ۱۳.

۱۲۸. سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱، ص ۳۱؛ سید کاظم یزدی، عروة الوثقی، ج ۱، ص ۲۹.

۱۲۹. آیت الله خوئی، الاجتهاد و التقليد، ص ۳۰۶؛ تحریر العروة الوثقی، ج ۲، ص ۲۱.

۱۳۰. نحل: ۴۳؛ انبیاء: ۷.

۱۳۱. توبه: ۱۳۱.

.١٣٢. سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقى، ج ١ ، ص ١٣

.١٣٣. همان ، ص ٣٩

.١٣٤. آيه الله خوئي ، الاجتهاد و التقليد ، ج ١ ، ص ٣٨

.١٣٥. سيد كاظم يزدي ، عروة الوثقى ، ج ١ ، ص ٣٨

.١٣٦. سيد محسن حكيم ، مستمسك العروة الوثقى ، ج ١ ، ص ٧٥

منابع:

۱. آقابخشی، علی، **فرهنگ علوم سیاسی**، تهران: اطلاعات علمی ایران ، ۱۳۷۶ ش.
۲. آمدی، الاحکام، به کوشش سید جمیلی، بیروت: دارالكتاب العربي، ۱۴۰۶ ق.
۳. ابن ابی جمهور، **الاقطاب الفقهیه**، به کوشش محمد الحسون، قم: مکتبه النجفی، ۱۴۱۰ ق.
۴. ابن فارس، **معجم مقاييس اللげ**، به کوشش عبدالسلام محمد، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، ۱۴۰۴ ق.
۵. ابن منظور، **لسان العرب**، قم، الاذب الحوزه، ۱۴۰۵ .
۶. احمد النراقي، مستند الشیعه، قم: آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ ق.
۷. اصفهانی، محمد حسین، **الفصول الغرویه**، قم: دارالحیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴ .
۸. اصفهانی، محمد حسین، **نهاية الدرایه**، قم: موسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ .
۹. امام خمینی، **الرسائل**، به کوشش تهرانی، اسماعیلیان، ۱۳۸۵ ق.
۱۰. امام خمینی، بحث تقریرات، **تهذیب الاصول**، السبحانی، قم: دارالفکر، ۱۴۱۰ ق.
۱۱. الانصاری، **فرائد الاصول**، به کوشش گروهی از محققان، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ ق.
۱۲. بروجردی، محمد تقی، **نهاية الافکار**، قم: نشر اسلامی، ۱۴۰۵ .
۱۳. تفسیر الامام العسكري، به کوشش ابطحی، قم: مدرسه امام مهدی، ۱۴۰۹ ق.

١٤. التنقيح (كتاب الاجتهاد والتقليد)، ميرزا على تبريزى، قم: انصاريان، ١٤١٧ ق.
١٥. الجوهرى، الصحاح، به كوشش عبدالغفور العطارى، بيروت: دارالعلم للملايين، ١٤٠٧.
١٦. حسن بن زين الدين العاملى، معالم الدين، قم: نشر إسلامى، ١٤٠٦.
١٧. حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري، مشارق الشموس، آل البيت، لاحياء التراث.
١٨. حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم: مكتبة النجفى، ١٤٠٤ ق.
١٩. حكيم، سيد محمد تقى، الاصول العامة، آل البيت: للطباعه و النشر، ١٩٧٩ م.
٢٠. حكيم، سيد محمد سعيد، مصباح المنهاج، ١٤١٥ ق.
٢١. الخراسانى، محمد كاظم، كفاية الاصول، قم: آل البيت، لاحياء التراث، ١٤١٧ ق.
٢٢. خليل، العين، به كوشش المحزونى و دیگران، دارالهجره، ١٤٠٩.
٢٣. الزبيدى، تاج العروس، به كوشش كوچه باغي، تهران: اعلمى، ١٤٠٤ ق.
٢٤. السيد البكرى، اعانته الطالبين، بيروت: دارالفكر، ١٤١٨.
٢٥. السيد المرتضى، الذريعة الى اصول الشريعة، به كوشش گرجى، تهران: دانشگاه، ١٣٤٠ ش.
٢٦. سيد سابق، فقه السننه، بيروت: دارالكتاب العربي.
٢٧. شيخ محمد تقى، هداية المسترشدين، .

۲۸. صادقی، محمد، **تبصره الفقهاء**، قم: فرهنگ اسلامی، اسماعیلیان، ۱۴۱۲ ق.

۲۹. صدر، سید رضا، **الاجتهاد و التقليد**، به اهتمام سید باقر خسروشاهی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۰ ق.

۳۰. الصدق، الخصال، به کوشش غفاری، قم: نشر اسلامی، ۱۴۱۶ ق.

۳۱. ضیاء الدین عراقی، **مقالات الاصول**، به کوشش محمودی و حکیم، قم: مجتمع الفکر اسلامی، ۱۴۲۰ ق.

۳۲. طباطبایی، المیزان، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳.

۳۳. الطبرسی، **تفسیر جوامع الجامع**، بیروت: دارالاوضاع، ۱۴۰۵

۳۴. الطبرسی، **مجمل البيان**، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق.

۳۵. الطريحي، **مجمل البحرين**، به کوشش محمود عادل و احمد حسینی، تهران: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۸ ق.

۳۶. طوسی، **العده فی اصول الفقه**، به کوششش محمد مهدی نجف، آل البيت للطباعة و النشر.

۳۷. عاملی، حر، **وسائل الشیعه**، به کوشش ربائی شیرازی، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق.

۳۸. عبدالله بن قدامة، **روضه الناضر**، به کوشش عبدالعزیز عبدالرحمن، ریاض: جامعه الامام محمد بن سعود، ۱۳۹۹ ق.

۳۹. علامه حلی، الرساله السعدیه، به کوشش عبدالحسین بقال، قم: کتابخانه نجفی، ۱۴۱۰ ق.

٤٠. علامه حلى، تذكرة الفقها، (چاپ قدیم)، المکتبة المرتضویه.
٤١. علامه حلى، مبادی الاصول، به کوشش بقال، الاعلام الاسلامی، ١٤٠٤ ق.
٤٢. علامه حلى، منتهی المطلب، (چاپ قدیم)، ج ٢.
٤٣. الفاضل الهندي، کشف اللثام، قم: نشر اسلامی، ١٤١٦ ق.
٤٤. فتح الله، احمد، معجم الفاظ فقه الجعفری، مطبع المدخل، الدمام، چاپ اول، ١٤١٥.
٤٥. الفیومی، مصباح المنیر، قم: دارالهجرة، ١٤٥ ق.
٤٦. قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، سنگی.
٤٧. کاشانی، فیض، تفسیر صافی، نشر اعلمی، ١٤٠٢ ق.
٤٨. کاشف الغطا، کشف الغطاء، اصفهان: مهدوی.
٤٩. کرکی، رسائل کرکی، به کوشش محمد الحسون، قم: مکتبه النجفی، ١٤٠٩ ق.
٥٠. کلاین برگ، روانشناسی اجتماعی، ترجمه کاردان، اهران: نشر اندیشه، ١٣٥٣ ش.
٥١. گلابی، سیاوش، اصول و مبانی جامعه‌شناسی، نشر میترا، ١٣٨٥.
٥٢. محجوب، فاطمه، الموسوعة الذهبیه، قاهره: دارالغد العربي.
٥٣. المحقق الاردبی، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش عراقی و دیگران، قم: انتشارات اسلامی، ١٤١٦ ق.
٥٤. محقق حلى، معراج الاصول، به کوشش رضوی، موسسه آل البيت، ١٤٠٣ ق.

٥٥. محمد طاهر آل الشيخ رازى، بداية الوصول، به کوشش محمد عبدالحکیم اسرة آل
شيخ رازى، ١٤٢٥.

٥٦. مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم: الہادی، ١٣٧٩ ص.

٥٧. المغربی، النعمان، دعائیم الاسلام، به کوشش فیضی، قاهره: دارالمعارف، ١٣٨٣ ق.

٥٨. المقدس اردبیلی، زبدہ البيان، به کوشش بهیودی، تهران: المکتبة المرتضویة.

٥٩. میبدی، کشف الاسرار، به کوشش حکمت، تهران: امیرکبیر، ١٣٦١ ش.

٦٠. عنوری، مستدرک الوسائل، بیروت: آل البيت لاحیاء التراث، ١٤٠٨ ق.

٦١. عوهدہ الزھیلی، تفسیر المنیر، دارالفکر المعاصر، ١٤١١ ق.

٦٢. عزیزدی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، اسماعیلیان، ١٤١٩ ق.

٦٣. یوسف البحرانی، الحدائق الناضره، به کوشش آخوندی، قم: نشر اسلامی، ١٣٦٣ ش.