

نظريه توسعه تعندي سيره عقلاندر حجيت خير واحد

* محمد احسانی فر لنگروdi

جگہ

در حجتیت حدیث، چند مبنای متصوّر است: ۱. ضرورت عقلی، ۲. تعبد محض، ۳. سیره عقلاً، ۴. توسعه تعبدی سیره. تا مبنای دیگر قابل اثبات باشند، جایی برای مبنای ضرورت عقلی نخواهد بود؛ لیکن نشانه‌های محکم و غیر قابل اغماض برای هر یک از دو چشم انداز تعبد و ارتکاز عقلایی مقتضی شد که برخی حجتیت خبر را تماماً بر یکی از این دو مبنای توجیه نمایند؛ لیکن وجود برخی گره‌ها و مشکلات نظری در گونه‌ها و حالات مختلف احادیث که پیوسته فقهیان و محدثان، با تکیه بر وجود علمی بیدار و متاثر از وضوح و ارتکاز شرعی، عقلایی خویش، بدان‌ها عمل می‌نمودند، می‌طلبید که کاوش و مهندسی نوی در مبنای حجتیت خبر انجام گیرد. این پژوهش با دستیابی به نظریه «توسعه تعبدی سیره عقلاً در حجتیت خبر» در بی طرح و اثبات آن است. مباحثی چون؛ دلایل اثباتی این نظریه، گستره توسعه تعبدی سیره، آثار و فواید شگرف این نظریه در مباحث دانش اصول، فقه و جایگاه آن در دیگر عرصه‌های فقه‌الحدیث؛ و جایگاه عقلی، اصولی توسعه تعبدی سیره و برخی دیگر از مباحث مریوط به ماهیت و ابعاد نظریه، در دو فصل، دلالت سیره عقلاً بر حجتیت خبر و تعبد به توسعه سیره در حجتیت احادیث، تبیین می‌گردد. کلید واژه‌ها: مبنای حجتیت خبر، سیره عقلاً، توسعه تعبدی، حجتیت حدیث، مبنای تعبد، بطلان نظریه انسداد.

درآمد

گرچه اصل حجت خبر واحد مورد تسلیم عالمان اسلامی است، لیکن بحث مبانی حجت خبر، از مهم‌ترین مباحث این مسأله است؛ زیرا التزام به هر مبنای لوازم عقلی و شرعی خاص خود را

* . مذیع گو و تفسیر اثربی پژوهشکده علوم و معارف حدیث.

در پی دارد.

در مبانی حجت خبر واحد، وجوهی متصور است:

- الف) حکم عقل به ضرورت عمل به خبر، به لحاظ علم اجمالی به تکالیف شرعی و انسداد باب علم تفصیلی در تکالیف یاد شده.
- ب) حجت خبر از باب تعبد شرعی محض.
- ج) حجت خبر از باب سیره عقلاً.
- د) حجت خبر از باب توسعه تعبدی سیره در حجت خبر.

ارزش علمی این مبانی در نگاهی گذرا

۱. انسداد و ضرورت عقلی

گرچه برخی اصولیان متأخر قایل به انسداد بودند و بر این اساس، گرایش به حجت مطلق ظن داشتند؛^۱ لیکن تحقیق ژرف و دقیق و مناقشات استوار شیخ انصاری^۲ در ابطال این نظریه، قول به انسداد کبیر را نظریه‌ای متروک ساخت که تنها در موزه عبارات کتب پیشین اصولی باید از آن سراغ گرفت.

به علاوه، این رأی با اصل غیر قابل انکار بلاعث حجت الهی تنافی آشکاری دارد؛ زیرا وجود اطلاقاتی چون: «قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَيِّنَةُ» و دلالت آنها بر رسابودن حجت الهی بر بندگان و بر ایشان در قبال پرسش و مؤاخذة الهی و نیز وجود دلایل روشن بر برائت نقلی و اصل حلیت و طهارت و سایر اصول و قواعد تسهیلی، در اثبات بلاعث و رسایی حجت الهی کافی است و جایی برای شباهه انسداد و ضرورت احتیاط در دایره علم اجمالی باقی نمی‌ماند.

البته شیخ انصاری در این کوشش تحقیقی خود تنها نظریه انسداد کبیر را - که منجر به قول به حجت مطلق ظن می‌شد - ابطال نمود؛^۳ اما قول به انسداد صغیر، همچنان طرفدارانی دارد. لازم است، یا بطایران این رأی را اثبات نمود و یا برای هموار نمودن مشکلاتی که التزام به آن در پی دارد، چاره‌ای اندیشید.

۲. حجت تعبدی محض

از گفتار برخی، بویژه متأخرانی که در استدلال بر حجت خبر، تنها به استدلال بر احادیث، یا احیاناً بر کتاب و احادیث، بسنده نموده‌اند، حجت احادیث از راه تعبد فهمیده می‌شود.^۴ با توجه به جاری بودن اعتماد بر خبر واحد در سیره عقلاً، وضوح سنتی این وجه نیز لزوم بررسی تفصیلی آن را در این

۱. ر.ک: معلم الدین، ص: ۱۹۲؛ فواید الاصول، ص: ۴۴۰.

۲. فواید الاصول، ج: ۱، ص: ۳۸۶ و ۴۲۶.

۳. ر.ک: الفوائد المدنیة، ص: ۱۰۶.

مجال تنگ، منتفی می‌شمارد؛ زیرا امری که سیره عقلاً بر آن جاری باشد و شارع مقدس نیز بدان نظر مساعد داشته باشد، اجمالاً به امضا و تحریر آن و یا به امضای توأم با اصلاح و تکمیل آن بسته می‌کند. دیگر تعبد مخصوص در آن جایی نخواهد داشت.^۴

۳. حجتیت خبر از باب سیره

جاری بودن سیره عقلاً در اعتماد بر خبر واحد، از بدیهیات است. ملاک اعتبار خبر در سیره نیز پیدایش وثوق و اعتماد عقلایی به صدق مفاد خبر است؛ و تا چنین اعتمادی پیدا نشود، خبر معتبر شمرده نمی‌شود. بنابراین اعتبار خبر، نفیاً و اثباتاً، منوط به حصول وثوق و اعتماد است؛ خواه مُخبر خود مورد وثوق باشد یا نباشد. دامنه اعتبار خبر در عرف عقلاً کاستی هایی دارد که ذیلاً بیان می‌گردد.

۴. حجتیت از باب توسعه تعبدی سیره

چون عرف عقلاً این مبنا را برای تأمین نیازها و بر اساس مبادی اعتباری خود بنا نهاده، این مبنا قاصر از تأمین تمامی محورهای مورد نیاز و عنایت در حوزهٔ شریعت است؛ زیرا این حوزه را ویژگی‌هایی است که اجمالاً بر اساس آن ممکن است محدودهٔ اعتبار عرفی را اصلاح و تضییق نماید و یا تکمیل و توسعه بخشد. این مقاله روشن خواهد ساخت که در دامنهٔ اعتبار عقلایی خبر تعبدآ توسعه داده شده است؛ بی آن که هیچ تضییقی در آن صورت گرفته باشد.

به عنوان مثال، بر اساس سیره، در فرض تعارض دو خبر، اگر احتمال صحّت یکی در حدّی باشد که وثوق به صدور خبر دیگر را از بین ببرد، هر دو خبر، نامعتبر خواهد بود و وثاقت یا اوّلیّت بودن خبر، در یکی یا هر دو، به خبرش اعتبار نمی‌بخشد، ولی بر اساس روایات معتبر، حکم به ترجیح یکی بر دیگری می‌شود. نیز در دلیل سیره هیچ یک از خبرین متعادلین، حایز ملاک اعتبار و حجتیت نیستند؛ ولی بر پایهٔ روایات معتبر، حکم به تحریر اصولی میان آن دو می‌گردد. چنین اعتباری در دامنهٔ حجتیت عقلایی معمول نیست. بی‌شكّ تتها توسعهٔ تعبدی در دامنهٔ حجتیت است که به این اخبار اعتبار می‌بخشد.

بنابراین باید گفت: افزون بر مقدار مورد اعتماد از خبر در سیره، هرگاه توسعه‌ای تعبدی در دایرهٔ اعتبار خبر احراز گردد، نظریه «توسعهٔ تعبدی سیره در حجتیت خبر» در همان حدّ اثبات خواهد شد. به عبارت دیگر، هرگاه شارع در حوزهٔ تشریع فراتر از اعتبار عقلایی عاق، اعتباری به خبر بخشد، آن اعتبار محترم و برای احراز تعبدی خبر و لزوم ترتیب اثر عملی بر آن کافی خواهد بود.

پیشینهٔ نظریه

طبعی است که پیشینهٔ عناصر بنیادین نظریه، به دورهٔ صدور نصوص دینی برگردد. در سیره علمی

و عملی محدثان و فقیهان نیز از دوره صحابه و تابعان، به صورت ارتکازی و اجمالی، وجود داشت. فقیهان و دیگر عالمان، بویژه شیخ طوسی در عده‌الاصول^۵ متأثر از وجود ان ارتکازی فقهی و حدیثی خود، در خلال استدلال‌های خود تحلیل‌ها و بیاناتی داشتند که حلقات متعددی از زنجیره نظریه را تأمین می‌کنند.

همچنین در خلال نگارش مقاله دریافتمن که نقاط شایان توجهی از عناصر مورد نیاز ما در تبیین این نظریه مورد توجه سید محمد باقر صدر بوده است.^۶ این پژوهش، در ادامه راه، از بیانات ایشان بهره برده؛ لیکن آنچه در این پژوهش صورت گرفت:

۱. عناصر ارتکازی و تعبدی در حجت خبر را در قالب نظریه‌ای جامع و تفصیلی، به کار می‌گیرد؛
۲. عناصر تحلیلی موجود در مباحث دیگر عالمان را با تقریری نو و متناسب با نظریه هماهنگ می‌سازد و همراه عناصر پیش‌باد در منظومه‌ای نظری سامان می‌بخشد.

ضرورت بحث از نظریه

این ضرورت به جهاتی چند برمی‌گردد:

الف) نیل به دریافتی واقع بینانه‌تر، در مبنای حجت خبر، با تأثیر شگرفی که در تحلیل‌های علمی مربوط دارد.

ب) نظام‌مندتر شدن دلایل حجت خبر و «سیر و اسلوب علمی بحث».

ج) فواید و نتایج مترتب بر آن؛ از جمله: اعتبار یافتن حجم معتبرابه از احادیث و حل مشکلات نظری مربوط به گونه‌هایی از احادیث، در حالات و شرایط مختلف؛ همان اخباری که از دوره اصحاب آئمه پیوسته فقیهان و محدثان، با تکیه بر وجودان علمی متأثر از وضوح و ارتکاز شرعی، عقلایی خود بدان‌ها عمل می‌نمودند.

د) منظور نکردن این چشم‌انداز، علاوه بر محدودتر شدن دامنه حجت اخبار و حرمان از مجموعه قابل توجهی از احادیث معتبر، منشا خلطهایی در مبانی و لوازم حجت خبر شده است.

به عنوان مثال، بسیاری از اصولیان در عین اعتقاد به مبنای سیره عقلا در حجت خبر، شرط حجت خبر را وجود اثر شرعی برای مفادش می‌دانند؛ حال آن که این خلطی است، بین دو مبنای سیره و تعبد، به بیانی دیگر، هم وضوح مبنای سیره را که می‌بینند؛ و بدان اعتراف می‌کنند و هم با ارتکاز وجودان فقهی، اصولی خود به اخبار می‌نگرند و آثار تعبد را در آن غیر قابل انکار می‌بینند. لیکن چون با دیدی تفصیلی به حقیقت نظریه توسعه تعبدی توجه نشده، در اخذ به لوازم حجت خبر، اخبار، چنین آمیختگی‌هایی مشاهده می‌شود.

۵. ر.ک: عده‌الاصول، ج ۱، ص ۸۷-۱۵۵.

۶. ر.ک: دروس فی علم الاصول (الحلقات)، ج ۲، ص ۱۷۴-۱۹۳.

یک. دلالت سیره عقلاً بر حجت خبر

با عنایت به این تمپهده، مطالب مقاله در دو فصل سامان می‌یابد:

(الف) آیا عقلاً نوعاً در تعامل خود با هم بر خبر واحد غیرقطعی اعتماد می‌کنند، یا نه؟

(ب) آیا این اعتماد از نوع حجت مصطلح در علم اصول است؟

(ج) آیا دلیلی اعتبار این سیره را در شریعت اثبات می‌کند؟

۱- اعتماد بر خبر واحد در سیره

ماهیت حجت اصولی

حجت اصولی، یعنی دلیلی قابل اعتماد که گرچه موجب احراز قطعی و اطمینانی مفادش نمی‌شود ولی شارع آن را برای اثبات تکلیف و حکم شرعی عملی کافی می‌شمارد و در صورت کشف خلاف و نادرستی مفاد آن دلیل، مکلف را معذور می‌دارد. به اصطلاح حجت اصولی دلیلی است، دارای دو ویژگی؛ (الف) منجزیت و اثبات تکلیف، در صورت مطابقت با واقع، (ب) معذربت مکلف از مواخذه، در صورت عدم انطباق با واقع، محفوظ ماندن احتمال وجود حکم ظاهري مغایر با حکم واقعی شرعی از لوازم این دو ویژگی خواهد بود.*

گونه‌های اعتماد عقلاً بر خبر

در اعتماد بر آمارات و دلایل غیر قطعی، یعنی در موارد شک به واقع و نبود دلیل قطعی و صد در صد، سیره عقلاً بر دو گونه است:

(الف) نوع مردم در کارهای مربوط به خود، وقتی اعتماد شخصی خویش را، با هر آمارهای، تأمین دیدند، بدان ترتیب اثر می‌دهند؛ هر چند آن اعتماد به حد قطع و یقین نرسد، میزان اعتماد در هر کاری نیز به میزان اهمیت آن و خطرات و خسارات احتمالی بستگی دارد.

(ب) در اموری هم که تنها مربوط به خودشان نمی‌شود، بلکه خود را در قبال دیگران مستول می‌بینند برای اعتماد بر آمارات، به تأمین اعتماد شخصی بسنده نمی‌کنند؛ بلکه در بی یافتن آمارات و دلایلی بر می‌آیند که برای نوع مردم اعتماد آور و قابل احتجاج باشد؛ زیرا در صورت عمل بر طبق چنین آماراتی، در نزد افکار عمومی و محاکم کیفری، برای خود عذر قابل پذیرش می‌بینند. و بر عکس، اگر بر طبق آن عمل نکنند و مشکل یا مسئولیتی مدنی پدیدار شود، نه در وجدان خود و نه نزد دیگران معذور نخواهند بود.

با روشن شدن معنای حجت اصولی، تنها نوع دوم، حجت اصولی شمرده می‌شود، نه نوع اول.

* . ناگفته نماند، در شرع مطهر، اتهات احکام و بلکه بسیاری از احکام باین تراز آن، با دلایل قطعی یا اطمینانی بیان گردیده است تا استواری ساختار کلی شریعت تأمین گردد؛ لیکن در مجموعه قابل توجهی از احکام عملی نیز به دلایل معتبر عقلایی یا تعبدی بستنده شده است.

تبیین سیره به وجه حجتیت اصولی

با اندک تأملی در رسم زندگی و شیوه مردم، از پیروان ادیان و مذاهب و گرایش‌های گوناگون در زمان‌ها و مناطق مختلف، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که مردم امور زندگی شخصی و تعاملات اجتماعی خود را تنها بر پایه اطلاعات و آگاهی‌های قطعی و یقینی بنا نمی‌کنند؛ و گرنه چرخ زندگی متوقف می‌شود و نظامش از هم می‌پاشد.

مثالاً در روابط پدر فرزندی، یا کارگزار با افراد زیرمجموعه، هرگاه بخواهند مطلبی را به هم برسانند تا بر اساس آن، برای پیش‌برد اهداف یا پیش‌گیری از برخی حوادث، تصمیم لازم و بهنگام اتخاذ‌گردد، آیا مستولان یادشده تنها به گزارش‌های یقینی ترتیب اثر می‌دهند؟! بی‌شك، نه!

نیز اگر نیروهای تحت فرمان در مقابل پیغام‌های رسیده از سوی مستولان، بگویند: چون پیغام شما خبر متواتر و قطعی نبود و پیام‌رسان یکی دو نفر بیشتر نبودند، ما کاری نکردیم، آیا از آنان پذیرفته می‌شود؟! بی‌تردید، نه!

همین‌طور، اگر خسارت و مسئولیتی مدنی در قبال اوضاع و پیش‌آمدّها پیدا شود، کسی که به پیغام رسیده توسط پیام‌رسان مورد اعتماد نزد متعارف مردم، ترتیب اثر ندهد، آیا محاکم دنیا در مسئول شناختن او و محکومیت وی به ضمان و دیگر مسئولیت‌های مدنی درنگ می‌کنند؟! به یقین، نه!^۷ به رغم مناقشه اصولیان در دلالت بسیاری از آیات و احادیث، تردید ناپذیری این سیره به حدی است که هیچ‌یک از آنان در جاری بودن این سیره در تعاملات و روند زندگی عقلاً، مناقشه نکردند.

۲- وجه حجتیت سیره در اعتماد بر خبر

هر کسی یا جمعی در حوزه تحت اختیار خود می‌تواند، به حد و میزانی از احراز بسته نماید و آماراتی متناسب با آن را در محدوده مربوط به خود اعتبار بخشد؛ لیکن این «اعطا‌ی اعتبار» بدان اعتبار ذاتی نمی‌بخشد و تنها در قلمرو تحت اختیار خود او اعتبار خواهد داشت، از این رو، عرف عقلاً نیز سیره اعتماد بر خبر را برای خود اعتبار نمودند و این اعطای اعتبار، بهسان سایر قراردادهای اجتماعی ارتکازی، تنها در محدوده تعاملات عرفی و امور مربوط به خودشان، معتبر خواهد بود. از این رو، این اعطای اعتبار برای حوزه شریعت - که تحت اختیار شارع است - اعتباری نخواهد داشت، مگر آن که شارع آن را امضا نماید و در حوزه شریعت نیز معتبر شمارد؛ هر چند احراز این امضا و تقریر از راه سکوت، کاشف از رضایت شارع باشد.

به عبارت دیگر، پس از علم به وجود سیره‌ای عقلایی، باید نوع نگاه شرع به آن را نمایان ساخت؛ زیرا بخورد شارع با هر سیره‌ای از چند وجه بیرون نیست: الف) شارع اساساً آن را نفی نماید و جایگزینی برایش فرماید؛ ب) یا آن که چون سیره مزبور خالی از ابهام نبود و به عنوان دلیلی

۷. نکه: آنچه گفته شد، مربوط به جریان سیره عقلاً (عرف عام) است، اما سیره منتشر شده فرع بر کتاب و سنت و کاشف از دلالت آنها و متأخر از آنهاست.

لیتی قابلیت اطلاق‌گیری نداشت، شارع نقاط ابهامش را با دلیلی لفظی به نوعی برطرف ساخته که بدان اطلاق بخشد (مانند آنچه در قاعدة تجاوز مشاهده می‌شود؛ ج) به تقریر و امضای محض آن سیره بسنده کند؛ د) در عین تقریر و امضایش، تعتدأ در آن تصریفاتی نیز به وجه توسعه یا تضییق نماید. اینک بنگریم که برخورد شرع با این سیره چگونه است.

۳-۱. تقریر سیره از سوی شرع

در داشش اصول ثابت و روشن است که عدم اثبات انکار و ردع از سیره در شریعت، کاشف از پذیرش و تأیید آن است؛ لیکن به منظور حفظ مجال لازم برای مباحث محوری مقاله از تبیین چنین جهاتی اجتناب می‌کنیم.

عدم دلالت عمومات نهی از ظن بر ردع

پنداشته نشود، نصوص مربوط به نهی از عمل به ظن دلالت بر ردع از این سیره می‌کند؛ زیرا اولاً: با فرض پذیرش دلالت لفظی آیات و روایات مورد اشاره، رسوخ شدید این سیره در ارتکاز ذهنی و در رفتار نوع مردم، موجب می‌شود که چنین اطلاقاتی انصراف از شمول سیره داشته باشند. از این رو، برای آیات و روایات نهی از ظن، در ردع از سیره ظهوری منعقد نخواهد شد. به عبارت دیگر، متفاهم عرفی آنها مخالف مدلول لفظی آنهاست، و اصل حاکم در چنین مواردی تقدّم متفاهم عرفی است. بنابراین، شارع اگر می‌خواست از چنین سیره‌ای ردع نماید، لازم بود، از دلالاتی استفاده کند که ذهن عرف را از آن سیره راسخ در روح و رفتارشان بر کند و متوجه جهت‌گیری خاص و جدید شریعت نماید؛ زیرا وضوح و خفای دلالات لازم است، متناسب با میزان توجه و غفلت، مخاطبان باشد. ثانیاً: در عرف عام، ظن به معنای فقدان قطع و یقین صد درصد نیست، بلکه آن را بر حالي اطلاق می‌کنند که انسان سکون نفس از کاری نداشته باشد. حال اگر نوع مردم، یقین حقیقی یا وثوق و اعتماد به آن امر داشته باشند، خود را در چار ظن نمی‌بینند. از روشن ترین دلایل کاشف از عدم کفايت این نصوص در ردع، استمرار سیره متشرعاً بر طبق همان سیره ارتکازی عقلایست؛ زیرا با وجود این آیات و روایات، صحابه و تابعان و اصحاب ائمه[ؑ] و نسل‌های بعدی پیوسته بر همان مشی و سیره عقلایی خود هستند و عمل خود را نیز مغایر با شرع نمی‌بینند.

۴-۱. دلالت قرآن بر تقریر سیره و حجّیت خبر

گرچه عدم اثبات ردع از سیره، برای اثبات عدم ردع کافی است؛ بویژه در مثل مورد بحث که به دلیل جریان گسترده سیره و رسوخ عمیقش در رفتار عموم مردم و تأثیر وسیع آن در حوزه شریعت، اگر بنای بر ردع بود، باید ردعی بلیغ و پرحجم، گسترده‌تر و روشن‌تر از مورد قیاس و استحسان، صورت گیرد، لیکن نه تنها ردعی نمی‌باشیم، بلکه نصوص بسیاری، بر تقریر سیره، و یا اساساً بر حجّیت خبر دلالت دارند.

اصولیان مباحث مفصلی از وجه دلالت آیة نبأ و سایر آیات مبارک قرآن دارند. از این رو، نیاز به

۵-۱. دلالت سنت بر تقریر سیره و حجیت خبر

چون نوع تلقی موصومان **﴿سَبَقَهُ وَلَا يَرْجُهُ دَشَانٌ بِأَخْبَارِ وَاحِدٍ﴾** در تصویر ماهیت بحث - که مرکز تقلش در مباحث فصل دوم مقاله است - نقش تعیین کننده دارد، به نقل و بررسی دستگاتی از آنها می‌پردازیم:

دسته نخست

روایاتی که علاوه بر وضوح دلالتشان، به تنهایی یا به ضمیمه دیگر روایات، قطع یا اطمینان به صدور از موصومان **﴿سَبَقَهُ وَلَا يَرْجُهُ دَشَانٌ بِأَخْبَارِ وَاحِدٍ﴾** مانند:

محمد بن عبدالله و محمد بن یحیی جمیعاً، عن عبدالله بن جعفر الحمیری قال: اجتمعنا أنا والشيخ أبو عمر و رحمة الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمّد بن إسحاق أن أساله عن الخلف، فقلت له: يا أبا عمر و إبي اريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك... ولكن ليظمن قليبي، وقد أخبرني أبو عليّ أحمّد بن إسحاق، عن أبي الحسن **﴿سَبَقَهُ وَلَا يَرْجُهُ دَشَانٌ بِأَخْبَارِ وَاحِدٍ﴾**، قال: سأله وقلت: من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدى إليك عنّي فعمّي يؤذّي، وما قال لك عنّي فعمّي يقول، فاسمع له وأطعه، فإنه الثقة المأمون، وأخبرني أبو عليّ أنه سأله أبا محمّد **﴿سَبَقَهُ وَلَا يَرْجُهُ دَشَانٌ بِأَخْبَارِ وَاحِدٍ﴾** عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقنان، فما أذيا إليك عنّي فعمّي يؤذّي، وما قال لك عنّي فعمّي يقولان، فاسمع لهم وأطعمها فإنّهما الثقنان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال: فخرّ أبو عمر و ساجداً وبكي ثمّ قال: سل حاجتك فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّد **﴿سَبَقَهُ وَلَا يَرْجُهُ دَشَانٌ بِأَخْبَارِ وَاحِدٍ﴾** فقال: إبى والله!...».^۸

این حدیث در دو جهت سند و دلالت بررسی می‌شود:

سند حدیث

این روایت از نظر سند هم صحیح اعلایی است و هم «عالی السند»؛ اما علو سندش بدینجهت که با واسطه کم نقل شده است. رجال إسناد کلینی عبارت است از: ۱. محمد بن عبدالله حمیری و محمد بن یحیی جمیعاً، ۲. عن عبدالله بن جعفر حمیری، ۳. احمد بن اسحاق.

اما این که صحیح اعلایی است، بدینجهت است که مصدر روایت کتاب شریف الکافی است؛ کتابی که از کلینی به تواتر به ما رسیده، و کتابی در اسلام، در ضبط و دقّت در حد این کتاب تدوین نیافته است. به علاوه، در روایان کتاب نیز، کلینی خود در قلة و ثاقت و ضبط و آگاهی در حدیث قرار دارد. او حدیث را از دو نفر از مشایخ خود، یعنی محمد بن یحیی عطار و محمد بن عبد الله حمیری، نقل می‌کند و آن دو در اوج و ثاقتاند تا جایی که حتی برخی رجالیان دارای افراط در جرح روایان نیز کمترین مناقشه‌ای در باره آنان ننمودند.

آن دو از احمد بن اسحاق قمی نقل می‌کنند و او از فقهاء و ثقات در حدیث و چهره‌های ممتاز زمان خود و وکیل امام عسکری **﴿سَبَقَهُ وَلَا يَرْجُهُ دَشَانٌ بِأَخْبَارِ وَاحِدٍ﴾** در شهر مهم قم است. و اما عثمان بن سعید عمری جلالت شأن

۸. الکافی، ج ۱، ص ۳۲۹، ح ۱. خود کلینی و صدوق آن را با اسناد دیگر نیز روایت نمودند.

و وثاقتش روش‌تر از آفتاب است؛ زیرا او وکیل و امین ناحیه مقدسه و نخستین نایب خاص امام زمان^ع است.

علو و قرب سند و نیز جلالت راویان و برترین میزان اعتبار کتاب، اگر موجب قطع نشود، لا اقل اطمینان به صدور می‌بخشد. به علاوه، این حدیث با اسانید دیگری نیز روایت شده است.

دلالت حدیث

امام^ع در پاسخ ابن اسحاق که پرسید: «عمن آخذ، و قول من أقبل؟»؛ حدیث از چه کسی بگیرم؟ و فتوای چه کسی را بپذیرم؟، می‌فرماید:

العمری ثقتي فما أدي إليك عني فعني بؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون؛

عمرى مورد ثوق من است.

و در تعریف بر صفت وثاقت عمری می‌فرماید:

پس هر چه از من برایت رساند، بپذیر و اطاعت‌ش کن.

سبس مجذداً در تعلیل وجه این حکم می‌فرماید:
چون او ثقه و مأمون است.

یعنی چنین کسی حدیث‌ش پذیرفتی است؛ زیرا این تعیل، بویژه با تأکیدش، اقتضای تعمیم از مورد نص دارد. اگر تعبیر «ثقة» در آغاز ممکن بود، مقتضی مشکلی در دلالت شود، تعیل ذیل این مشکل را برمی‌دارد.

احمد بن اسحاق می‌گوید: همین مطلب را از امام عسکری^ع نیز پرسیدم، فرمود: العمری وابنه ثقتن، فما أدي إليك عنی فعني بؤديان، وما قال لك عنی فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهم الثقة المأمونان.

دلالت این فقره روش‌تر است، زیرا ممکن بود کسی در فقره پیش بگوید که تعبیر به «ثقة» و تعیل به «فإنه الثقة المأمون» با تعبیر «ثقة» و «ثقة مأمون»، متفاوت است؛ اما در این فقره می‌فرماید: «العمری وابنه ثقتن» و سپس وثاقت او را دلیل بر مقبولیت نقل او می‌شمارد. پس گرچه حدیث در باره عمری و فرزندش وارد شده، لیکن عموم و شمولی که از تعیل ذیل آن فهمیده می‌شود، دلالتش بر مقبولیت و معتمد بودن حدیث افراد ثقه و مأمون را تأمین می‌کند.

دسته دوم

روایاتی که دلالت دارند، مخصوصاً^ع مردم را به راویان خاصی ارجاع می‌دانند. وجه این ارجاع را نیز وجود صفاتی چون: وثاقت، یا امانت، وجاهت و مانند اینها می‌شمارند. کثرت این دسته روایات موجب اطمینان، و بلکه علم به صدور مجموعه‌ای از اینها می‌گردد. اینک نمونه‌هایی از این احادیث:

۱. عبد العزیز بن المهدی والحسن بن علی بن یقطین جمیعاً، عن الرضا^ع، قال: قلت: لا أکاد

أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما
أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم.^٩

٢. الفضل بن شاذان، عن عبد العزيز بن المهدى - وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا[ؑ]
وخاصته - قال: سألت الرضا[ؑ] فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال:
آخذ عن يونس بن عبد الرحمن.^{١٠}

٣. يونس بن يعقوب: كننا عند أبي عبدالله[ؑ] فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح
تستريحون إليه! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري.^{١١}

٤. علي بن المسيب الهمداني: قلت للرضا[ؑ]: شققى بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فمن
آخذ معالم ديني قال: من ذكريابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب:
فلما انصرفت قدمنا على ذكريابن آدم، فسألته عما احتجت إليه.^{١٢}

دستة سوم

رواياتی که مردم را به راویان خاصی چون حضرت عبدالعظیم حسنی[ؑ]، زراره، ومحمد بن مسلم،
برید بن معاویه، ابوبصیر، ابان بن تغلب، الحارث بن المغيرة النصري، يونس بن عبد الرحمن،
عبدالملک بن جریح، و... ارجاع می دهند.

گرچه ممکن است گفته شود که این ارجاعات جنبه شخصی دارد و بر حجتیت خبر ثقه یا
موثوق الصدور دلالت نمی کنند، زیرا احتمال می روید که امام به لحاظ جلالت شأن اینها می دانست که
در نقل اینها کذب و سهو و نسیان و مانند اینها رخ نمی دهد، از این رو، ارجاع به آنان ارجاع به علم
است؛ لیکن این مناقشه صحیح نیست؛ زیرا سخن از یکی دو نفر و نقل یکی دو روایت نیست، بلکه
سخن از جمع زیادی است؛ هر یک صدها، بلکه هزاران، حدیث دارند. چنین تعبیری راه اگر بر عرف
عرضه کنید، القای خصوصیت می کنند و آن صفت مشترکی را که در همه افراد مورد ارجاع هست،
ملاک ارجاع می دانند.

دستة چهارم

احادیشی که به کتابت احادیث و حفظ این کتاب‌ها ترغیب می کنند. گرچه این احادیث دلالت بر لزوم
پذیرش محتويات آنها ندارند تا دلالت بر حجتیت داشته باشند، لیکن برخی از این دسته دلالتشان
تمام است؛ مانند روایت کلینی با اسنادش از امام صادق[ؑ]:

اكتب وبي علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا
يأنسون فيه إلا بكتبهم.^{١٣}

٩. وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٤٧، ح ٣٣٤٤٨.

١٠. همان، ج ٢٧، ص ١٤٨، ح ٣٣٤٤٩.

١١. همان، ج ٢٧، ص ١٤٥، ح ٣٣٤٣٩.

١٢. همان، ج ٢٧، ص ١٤٦، ح ٣٣٤٤٢.

١٣. الكافي، ج ١، ص ٥٢، ح ١١.

وضوح دلالت و تعارض مضمونی این حدیث با روایات دیگر این دسته، اگر خود موجب وثوق به صدور برخی از آنها و در نتیجه حجت خبر نشود، بی‌شک، به ضمیمه سایر روایات، قطع به تقریر سیره و حجت خبر می‌آورد.

دستهٔ پنجم

روایاتی که در تعارض اخبار، به مرجحاتی چون؛ موافقت کتاب و سنت، و مخالفت عامة حکم به ترجیح یک طرف می‌نمایند. ممکن است در دلالت این روایات مناقشه گردد که ناظر به تعیین حجت از ناجحت هستند؛ زیرا این روایات ناظر به تعارض اخبار قطعی باشند که یک طرف به تقیه صادر شده باشد؛ لیکن برخی از این روایات حاکی اند که اگر یکی دو شاهد از کتاب بود، به همان اخذ گردد. ثانیاً، اگر هر دو دسته قطعی بودند، در تعیین حجت از لاجحت، یعنی روایات تقیه‌ای، تنها موافقت و مخالفت با عامة کافی بود و دیگر نیاز به ذکر موافقت کتاب و سنت در کنار آن نبود. افزون بر این، اگر تأیید و موافقت کتاب یا سنت با یک طرف به وجه دلالت و اتفاقی به اثبات بود، نیازی به فرمان به اخذ حدیث نبود؛ زیرا به دلالت کتاب یا سنت بسنده بود.

دستهٔ ششم

روایاتی که در تعارض اخبار، به مرجحاتی چون؛ ترجیح به صفات راوی حکم به ترجیح یک طرف می‌نمایند. دلالت این روایات منفعه‌تر است و جای توهّم مناقشهٔ یاد شده در دستهٔ پنجم در اینجا نیست.

دستهٔ هفتم

روایات مربوط به علاج «خبرین متعادلین»، که حکم به تخيیر اصولی می‌کنند. در بارهٔ احادیث دستهٔ پنجم تا هفتم در بخش‌های بعدی بحث‌های مفصلی خواهیم داشت.

۶-۱. دایرهٔ و ملاک‌های حجت خبر در سیره

خبر، چه از باب حجت باشد، یا کشف واقعی و احرار و جدائی، نوع مردم بر آن در امور ذیل اعتماد می‌کنند:

یک. علم به خبر

آنان به علم و قطع، یعنی اعتقاد جازم و صد در صد، اعتماد می‌کنند و بدان ترتیب اثر می‌دهند.

دو. اطمینان شخصی

نیز علاوه بر علم، در امور شخصی خود -که مستولیت و سود و زیانش با خودشان است، و خود را در مقابل کسی پاسخ‌گو نمی‌بینند- بر اخباری که برایشان اعتماد شخصی بیاورند نیز عمل می‌کنند، هر چند آن اعتماد به حد قطع و یقین نرسد. میزان اعتماد در هر کاری را نیز بسته به میزان اهمیت آن و خطرات و خسارات احتمالی اش می‌دانند؛ لیکن، چنان که پیش‌تر توضیح دادیم، هیچ‌یک از این دو

رفتار، در اصطلاح اصولیان، حجت شمرده نمی‌شوند؛ زیرا اعتماد بر آنها به لحاظ حجتیت، یعنی منجزیت و معدّیت، نیست، بلکه به لحاظ انتشار و تنجز واقع است. در مورد دوم، گرچه احتمال خلاف هم می‌رود؛ لیکن با توجه به ضعف این احتمال و مصلحت اقدام و هم این که ضرر مربوط به خودشان است، با مسئولیت خود بدان عمل می‌کنند؛ اما ملاک‌های حجتی اصولی خبر در سیره و وجوده موجب اعتماد بر آن در عرف عقلا، عبارت‌اند از:

الف. اطمینان به خبر

نوع مردم، علاوه بر علم و قطع، بر اطمینان نیز - که موسوم به علم عرفی است - اعتماد می‌کنند. اطمینان در این اصطلاح، عبارت است از آگاهی و اعتقادی که احتمال خلاف در آن به حدّی ضعیف باشد که عرف با نگرش عادی و غیر دقیق خود یا آن را نمی‌بینند یا اگر بینند، چنان ضعیف است که بدان توجهی نمی‌کنند؛ گرچه اگر به آن احتمال ضعیف توجه داده شوند، تا حدودی ابراز تردید می‌کنند. ممکن است برخی بیندارند که فرقی میان دو اصطلاح اطمینان و ثوّق نیست، لیکن توضیحات داده شده، تفاوت آن دو را آشکار می‌کند. به علاوه، اصولیان آیات و روایاتی را که ارشاد به پیروی از علم می‌کند، شامل اطمینان، یعنی علم عرفی، می‌دانند. حال آن که درباره امارات موجب وثوق، به دلایل تعبدی یا ارتکازی مورد امضای شرع مطهّر تکیه می‌کنند؛ چنان که توضیحش ذیلاً می‌آید.

ب. وثوق نوعی به خبر

در امور بیرون از مسئولیت شخصی محض - که خود را در مقابل کسی پاسخ‌گو می‌بینند - معمولاً به خبر واحد و دیگر دلایل و امارات مورد وثوق و اعتماد برای متعارف مردم تکیه می‌کنند. نکته مهم در اینجا این است که وثوق به خبر، نقطه ائمّتی عقلاست؛ لیکن میزان وثوق و اعتماد در هر جایی، بسته به میزان اهمیت آن و خطرات و خسارات احتمالی اش است. وثاقت مخبر را نیز یکی از راه‌های پیدایش وثوق به خبرش می‌شمارند. از این رو، اگر مُقْهَمَه یعنی جهتی منافی وثوق در میان باشد، به خبر شخص ثقه نیز اعتماد نمی‌کنند. بر عکس، اگر احتمال و انگیزه کذب کمتر باشد، به خبر حسن، یعنی کسی که بد آدمی به نظر نمی‌آید، نیز اعتماد می‌کنند؛ بلکه اگر احتمال و انگیزه کذب ضعیف باشد، خبر افراد عادی و کمتر از آن را نیز می‌پذیرند.

گونه‌های وثوق نوعی به خبر

این امر قابل تقسیم بر دو گونه است: ۱. وثوق نوعی به شخص خبر، ۲. وثوق نوعی به نوع خبر. وثوق نوعی به شخص خبر در بالا توضیح داده شد؛ زیرا معمولاً در هر جا که خبر موثوق الصدور را حجت می‌شمارند، با همین نگاه، آن را معتبر می‌دانند.

توضیحی درباره «وثوق نوعی به نوع خبر»

عرف عقلا در مواردی علاوه بر خبر موثوق به - که ملاک حجتیش «وثوق نوعی به شخص خبر» است - گاهی خبر را با ملاک «وثوق نوعی به نوع خبر» حجت می‌شمارند؛ یعنی به آن با دید امارة

موضوعی طریقی می‌نگرند؛ به عنوان مثال، بر اخبار شهود اعتماد می‌کنند؛ خواه بر اساس شهادت یک شاهد حکم کنند و یا تعدد شهود را لازم بدانند؛ زیرا معمولاً آنان در غیر موارد تهمه، بر اساس خبر شهود حکم صادر می‌کنند، بی‌آن که منتظر دستیاری به ظن وثوقی به خصوص خبر مورد حکم باشند (دقّت شود)؛ زیرا آنان از یک سو می‌بینند، خبر نوع افراد مشخص و قابل اعتنا، غالباً ظن و وثوق به صدق خبرشان می‌آورد، و از سوی دیگر، اگر به چنین اخباری ترتیب اثر ندهند، مصالح کلی نظام و گردش چرخ دستگاه قضایی تأمین نمی‌شود و بسیاری از حقوق شهروندان ضایع خواهد شد. از این رو، برای حل مشکل مرافعات و تأمین مصالح یادشده، به خبر چنین شهودی اعتبار نوعی می‌بخشند، و بدان ترتیب اثر می‌دهند و کار را به جهت نبود وثوق به خصوص خبر مزبور، متوقف نمی‌سازند. نظیر همین سخن در مبنای حجّیت و اماریت اموری چون خبر ثقه، نه خبر موثق الصدور، و در قاعدة تجاوز، و مانند آن ممکن است لحاظ شود.

آنچه تا اینجا ذکر شد، ناظر به وثوق به خبر با تکیه بر عناصر داخلی، یعنی ویژگی‌های مخبری خبر بود.

ج. اعتباریابی برای خبر

ممکن است عناصر داخلی خبر - که اشاره شد - موجب وثوق به صدور خبر نشود، ولی از راه تتبع در قرایین پیرامونی خبر، وثوق به صدورش پیدا شود و خبر برای نوع مردم قابل اعتماد گردد.

د. اعطای اعتبار

در امور مربوط به مستولیت و اختیارات شخصی، اگر او شرایط خاصی را برای احراز خبر و اعتماد به آن، اعتبار کند، علاوه بر حکم عقل، عرف عُقلاً نیز این اعتبار را در محدوده اختیارات وی، معتبر می‌شمارند و افراد زیر مجموعه‌اش را موظف به رعایت اعتبار خبرهای واحد شرایط تعیین شده، می‌دانند و چنان خبری را برای آن شخص و بر او قابل احتجاج می‌بینند. از همین رو، نوع مردم شرایط تعیینی از سوی فرمان‌روایان، کارفرمایان و ... را در حوزه اختیاراتشان محترم می‌شمارند. جایگاه تعبادات شرعی فراتر از سیره، در گسترهٔ عامتش، نیز همین جاست.

۲. تعبید به توسعهٔ سیوه در حجّیت احادیث

۱-۲. دامنهٔ حجّیت خبر واحد در شریعت

گاهی گفته می‌شود که اثبات حجّیت خبر از طریق سنت، منوط به تواتر اخبار دال بر حجّیت خبر واحد است و با خبر واحد نمی‌توان حجّیت خبر واحد را اثبات نمود. گرچه وجود این تواتر را می‌پذیرند، لیکن در عمل به قدر متیقّن از مفاد آنها - که همان اعلایی است - بسنده می‌کنند. آن همان خبر عادل و دارای وثاقت خبری است.^{۱۴}

تحقیق خراسانی می‌گوید:

گرچه قدر متین‌تر از این اخبار خصوص، خبر صحیح، یعنی خبر عدل امامی است، لیکن در میان اخبار متواتر خبر صحیحی است که اعتبار خبر موثق نیز با آن اثبات می‌شود و خبر شخص مورد وثوق در خبر نیز حجتیت می‌یابد؛ گرچه عدل، یعنی نفہ امامی هم نباشد.^{۱۵}

آقای خوبی، پس از تعیین دایرة حجتیت خبر از راه مقاد روایات، به بیان دلیل سیرة عقلاء می‌پردازد. ایشان با اثبات و تأیید جریان سیره در عمل، به خبر و تقریر آن از سوی شارع، می‌گویند: فتححصل ممّا ذكرناه أنَّ العُمدة في دليل حجّيّة الخبر هي سيرة العقلاء المضّاء عند الشارع... و لا يخفى أنَّ مقتضى السيرة حجّيّة الصّحّيحة والحسنة والموثّقة؛ فإنّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة. فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه، ولا عدالته، أو بنقل نفہ غير إمامی، لا يكون العبد مذوراً في مخالفه أمر المولی، في نظر العقلاء. نعم الخبر الضعيف خارج عن موضوع الحجّيّة، لأنَّ العقلاء لا يعلمون به.^{۱۶}

این طریق، علاوه بر طولانی بودنش، ما را به تمام آنچه در شریعت اعتبار یافته نمی‌رساند. از این‌رو، در چینش ادله به شیوه ذیل روی آورده‌یم:

۱. به دلیل تقدّم زمان پیدایش سیره، و ناظر بودن تصوّص شریعت بر آن، نخست، وجود سیره و تقریر آن را در شریعت اثبات می‌کنیم.

۲. هر حدیثی که حایز ملاک حجتیت بر مبنای سیره بود و دلالت بر حجتیت خبر داشت، نیز به کار می‌گیریم تا بینیم آیا شارع، علاوه بر تقریر سیره، تضییق یا توسعه‌ای تعبدی به حجتیت خبر داده است، یا نه؟

۳. اگر از مورد دوم نیز تعبد به حجتیت حدیثی اثبات شد و احادیثی با همان ملاک حجتیت وجود داشت، آن نیز به کار گرفته می‌شود تا دامنه توسعه تعبدی حجتیت خبر، به طور کامل، تعیین گردد. با این نگاه، به بررسی دامنه حجتیت خبر می‌پردازیم:

۲-۲. تعبد به توسعه دامنه حجتیت خبر
اخبار معتبر در حوزه شریعت در دو طیف می‌گنجند:

الف. طیف احادیث معتبر در سیرة عقلاء

تا بدینجا روش‌شده که چون در امضای سیره در شریعت، تضییق تعبدی اثبات نشده، دایرة حجتیت عقلایی خبر محفوظ می‌ماند. بر این اساس، اخبار موثق الصدور، یعنی خبرهایی که وثوق به صدق و صدورشان باشد، حجتیت دارند. این شامل وجود ذیل است:

۱. خبر افراد خودی^{۱۷} که هم وثوق به پرهیزان از کذب داریم و هم به توانایی آنها در حفظ

۱۵. ر.ک: کتابة الاصول، ص ۳۰۲.

۱۶. مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۰۰.

۱۷. گریش اصطلاح خودی و غیر خودی برای رعایت ملاحظات اصولیان در میزان اعتبار خبر افراد هم کیش، یا مخالف مذهب.

و ضبط اخبار، ۲. خبر افراد غیر خودی که هم وثوق به پرهیزان از کذب داریم و هم به توانایی آنها در حفظ و ضبط اخبار، ۳. خبر افراد خودی و ممدوح که در ظاهر آدم بدی به نظر نمی‌رسند، ۴. خبر افراد فاسق و ضعیف که با تبیین از شواهد و قرایین، وثوق به صدورشان پیدا می‌شود، ۵. خبرهای غیر مهم و دارای قرینه موافق یا بدون قرینه مخالف.

در توضیح، باید گفت که دامنه وثوق به خبر در سیره عقلاً فراتر از محدوده مشهور است؛ زیرا مشهور در تطبیق سیره بر احادیث، آن را تنها بر صحیح و موثق و حسن تطبیق کرده، به همین مقدار بسندۀ می‌کنند؛ اما نوع مردم، معمولاً به خبر موثوق الصدور و قابل اعتماد عمل می‌کنند و میزان اعتماد لازم در هر کاری را نیز بسته به میزان اهمیت آن و خطرات و خسارات احتمالی آش می‌دانند. از این رو، در امور مهم، سخت‌گیری بیشتر از معمول روا می‌دارند و در امور غیر مهم - که احتمال و انگیزه کذب در آنها کمتر است - به خبر افراد عادی نیز عمل می‌کنند. این سخن در مباحث آینده توضیح داده خواهد شد.

ب. طیف احادیث مشمول توسعه تعبدی در شریعت

افزون بر مقدار مورد اعتماد در سیره، هرگاه توسعه‌ای تعبدی در دایرة اعتبار خبر احراز گردد، نظریه «توسعه تعبدی سیره در حجتیت خبر» در همان حد اثبات خواهد شد. به عبارت دیگر، هرگاه شارع در حوزهٔ تشریع، فراتر از اعتبار عقلایی عام، اعتباری به خبر ببخشد، آن اعتبار نزد عقل و عقلاً محترم و قابل احتجاج است و برای احراز تعبدی خبر و لزوم اعتماد و ترتیب اثر عملی به آن کافی خواهد بود؛ خواه آن توسعه دایرة اعتبار کم باشد یا زیاد.

۳- ۲. دامنة توسعه تعبدی سیره

در فصل یک، در بیان «دامنة حجتیت خبر در سیره»، روشن شد که عرف عقلاً بر خبر موجب علم یا اطمینان شخصی به صدق و صدور، در محدوده شؤون شخصی محض، اعتماد می‌کنند؛ لیکن این دو قسم داخل در حجت اصولی نیستند. نیز روشن شد که وجوده ذیل، در ارتکاز عقلاً حجت شمرده می‌شوند و بدان‌ها اعتماد می‌گردد:

۱. اطمینان نوعی به خبر، ۲. وثوق نوعی به خبر، ۳. اعتباریابی برای خبر. این سه مورد در قالب عرف عام نزد عقلاً معتبر شمرده می‌شود.
۴. اعطای اعتبار برای محدوده‌های خاص و تحت اختیار اعتبار کننده.

عقل و عرف در محیط مربوط به محدوده تحت اختیار شخصی افراد می‌پذیرند که این افراد در آن محدوده‌ها، برخی آمارات را معتبر بشمارند و بدان حجت ببخشند و افراد زیر مجموعه را بدان متعهد نمایند. تعبد به توسعه خبر در حوزهٔ شریعت نیز بر مبنای همین قسم چهارم، در نزد عقل و

⇒ در این تحلیل عرفی است.

۱۸. تا اینجا از سوی سیاری از قصه‌های اصولیان، به تصریح خودشان، پذیرفته شده است.

عقلاء موجه شمرده می‌شود.

اینک به بحث و بررسی موارد توسعه تبعیدی در دامنه حجتیت خبر می‌پردازیم:

۱-۳-۲. مقام ترجیح در تعارض دو خبر

بر اساس سیره، در تعارض دو خبر، اگر احتمال صحت یکی در حدی باشد که وثوق به صدور خبر دیگر را ازین ببرد، گرچه خود نیز از آن ضعیفتر باشد، هر دو خبر قادر اعتبار خواهد بود و ثبات یا اوثق بودن خبر در یکی، موجب اعتبار خبرش نمی‌شود؛ ولی بر اساس روایات معتبر، حکم به ترجیح یکی بر دیگری به ملاک صفات راوی یا مفاد روایت می‌شود.

ملاک‌های ترجیح مطابق مقبولة عمر بن حنظله، عبارت‌اند از:

- (الف) صفات راوی: «الْحَكْمُ مَا حَكِمَ بِهِ أَعْذَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَضْدَافُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْزَعُهُمَا».
- (ب) اگر جایی برای ترجیح به صفات راوی نبود، ترجیح به موافقت مفاد حدیث با شهرت داده می‌شود: «الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَضْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ ... وَ يُئْرِكُ الشَّادُ الَّذِي لَيْسَ يُمْشِفُورُ عِنْدَ أَضْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا زَيْبَ فِيهِ».
- (ج) اگر جایی برای ترجیح به شهرت مضمون روایت نبود، در ملاک ترجیح می‌فرماید: «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْكِتَابِ وَ السُّنْنَةِ وَ خَالَفَ الْعَامَةَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُئْرِكُ مَا خَالَفَ حُكْمَهُ حُكْمُ الْكِتَابِ وَ السُّنْنَةِ وَ وَافَقَ الْعَامَةَ».
- (د) اگر جایی برای ترجیح به امور سه‌گانه بالا، با هم، نبود، حکم به ترجیح: «مَا خَالَفَ الْعَامَةَ» به تنهایی می‌شود؛ زیرا موافقت عامه نشان‌گر صدور خبر از روی تدقیه است.
- (ه) اگر مضمون هر دو خبر موافق عامه بودند، در مقام ترجیح می‌فرماید: «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُنْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ، حَكَمُهُمْ وَ قُصَّاتُهُمْ فَيُئْرِكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ».

چنان ترجیحی، با این دامنه وسیع، در سیره معمول نیست. بی‌شك، تنها توسعه تبعیدی در دامنه حجتیت به این ترجیح اعتبار می‌بخشد. وجود ترجیح بالا از مقبولة ابن حنظله گرفته شد؛ لیکن اصل ترجیح در تعارض اخبار، در روایات مستفيض آمده که بسیاری از آنها از صحاح و موثقات‌اند. پس اصل ترجیح، قطعی و غیر قابل تشکیک است. تنها اختلاف در تفاصیل و جزئیات ترجیح است. این خود از شواهد دال بر محصور و تبعیدی نبودن وجود ترجیح منصوص و رتبه تقدیم و تأخیرشان است؛ بدین معنا که اگر مرجحات منصوص یا جز آنها موجب رجحان یک طرف از اخبار متعارض بود، شرع مطهّر مکلفان را در حکم ظاهری متعبد به همان می‌کند.

۱-۳-۳. مقام تغییر در دو دلیل متعادل

در سیره وقتی در خبر متعارض، با وجود مرجح از اعتبار ساقطا باشند، دو خبر متعادل که ترجیحی ندارند، به طریق اولی، معتبر نخواهند بود؛ لیکن طبق روایات رسیده، شرع مطهّر تبعیداً حکم به تغییر اصولی می‌نماید؛ خواه این تغییر منحصر به محدوده سنن و احکام غیر الزامی، یا موارد ناگزیر از اقدام

باشد و یا دایرۀ تخيیر تعمیم داشته باشد؛ یعنی تا امکان دسترسی به علم و پرسش از مصصومان^{۲۷۰} پیدا نشده، مکلفان را مختیّر بین مفاد دو خبر متساوی بدانیم.

۳-۳-۲. سایر موارد تعبد به خبر ثقه

بر مبنای سیره، یعنی وثوق به صدور خبر، وثاقت راوی تنها یکی از راههای احراز وثوق به خبر وی است و تا وثوق به صدق خبرش پیدا نشده، معتبرش نمی‌شمارند؛ گرچه مخبر ثقه باشد. حال آن که تأمل در احادیث معتبر، و نیز در سیره مستمر عملی فقیهان و محدثان، حاکی از اعتبار خبر ثقه به عنوان آماره تعبدی شرعی است.

به ضرورت اختصار، به نمونه‌هایی از دلایل و شواهد این اعتبار اشاره می‌شود:

الف. سیره عملی علمای اسلامی

سیره علمی و عملی محدثان و فقیهان و سایر عالمان بر نگاه موضوعی به احادیث ثقات، به معنای لنوی و عرفی ثقات، نه صرفاً به مصطلح رجالی آن است؛ زیرا:

۱. هرگاه دلیلی معتبر، مانند آیه قرآن و یا احادیث قطعی یا معتبر، دارای دلالت بالعموم باشد و در مقابلش، خبر ثقه با دلالت خاص باشد، با وجود دلیل معارض، بسا وثوق به صدور حدیث معارض پیدا نشود؛ لیکن در چنین مواردی اصولیان و فقیهان نوعاً تردیدی در اعتبار خبر ثقه نمی‌کنند و مقتضای صناعت را حمل عام بر خاص می‌دانند. به بیان دیگر، اگر وثاقت راوی راهی برای پیدایش وثوق به صدور تلقی گردد، احتمال خلافی که معارضه دلیل عام ایجاد می‌کند، بسا وثوق به صدور حدیث خاص را از بین ببرد؛ لیکن معمولاً دیده نمی‌شود که کسی از عالمان، در مقام تمسک به حدیث مذبور قایل به تفصیل یا رد برخی از موارد احادیث خاص گردد.

۲. عکس صورت اول، یعنی حدیث ثقه عام و دلیل قطعی و مانند آن، خاص باشد؛ تعارض خاص با عام را مقتضی تخصیص عام می‌شمارند، این معارضه را موجب سلب وثوق و مسقط حجیت حدیث ثقه بشمارند. روشن است که ادعای وثوق به صدور خبر ثقه در تمام موارد از دو مقوله بالا، ادعای به گراف است.

۳. ترجیح به مرجحات در «دو دلیل متعارض»، به طور مطلق و عدم توجه به حصول وثوق به طرف راجح، با آن که تا طرف مرجوح در ضعف به حدّ غیر قابل اعتنای نرسد، در سیره، حکم به ترجیح طرف راجح نمی‌گردد.

۴. حکم به تخيیر دو خبر متعادل؛ که توضیحش از مورد سوم نمایان می‌شود.

۵. عدم لحاظ جهاتی که در کاستی و فرونوی وثوق به صدور نقش دارند، جز در خصال ترجیح؛ از قبیل فرق ننهادن بین تحمل حدیث از سوی راوی به صورت شفاهی یا ثبت در مجلس؛ عدم فرق بین احادیثی که مفادش متناسب با منافع شخصی و مرتبط با مسائل شغلی راوی باشد و جز آن؛ فرق نگذاشتمن میان اخبار با عبارات مشوش و ضعیف و یا احیاناً رکیک و بین روایات دارای عبارات فصیح

و استوار؛ عدم تمییز بین اخبار بیواسطه یا کم واسطه با احادیث پرواسطه.

با این که هر یک از این جهات و مانند آن در پیدایش وثوق به صدق و صدور خبر و یا در میزان تحقیق وثوق نقش دارند. و بسا برخی از آنها و یا ضمیمه شدن چند جهت از آنها، وثوق به صدور حدیث را منتفی سازد و یا احتمال صدور را دچار تردید اساسی گرداند. در چنین مواردی، بر پایه سیره، خبر معتبر شمرده نمی‌شود.^{۱۹}

ب. احادیث ظاهر در اعتبار موضوعی خبر ثقه
برخی روایات، به طور مطلق، وثاقت راوی را موضوع وجوب تصدیق و تبعیت قرار داده‌اند؛
به عنوان مثال:

۱. دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر اعتبار موضوعی خبر ثقه.

گرچه امام^{۲۰}، در مقام نصب عام فقهای واجد صفات و شروط حکومت است تا شیعه به جای جبت و طاغوت، مرافعات خود را نزد یکی از آنان ببرند؛ لیکن راوی این سخن را بر تراضی دو متشاکی به دو حکم و رضا به بیان حکم شرعی از سوی آنان، تطبیق می‌کند. از این رو، می‌پرسد: «فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضياً أن يكونا الناظرين في حقهما، واحتلطا فيما حكما وكلاهما اختلافاً في حديثكم؟»

پس کلام در اختلاف دو فقیه در بیان حکم و حدیث معصومان^{۲۱} و تطبیق مورد بر حکم شرعی مأثور است. این اختلاف، ریشه در دو چیز دارد: نقل استوار حدیث و برداشت استوار از حدیث.
امام^{۲۲} در پاسخ می‌فرماید:

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما

امام^{۲۳}، در چنین موضوعی، به ترجیح حکم «أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما» حکم می‌کند. متفاهم عرفی از این بیان، این است که ترجیح به افقهیت به لحاظ مدخلیت عنصر استنباط و لزوم تفريع فروع بر اصول است؛ ولی ترجیح به «اعدلیت و اصدقیت في الحديث و اورعیت» به لحاظ عنصر استواری در نقل حدیث است. با این بیان نمی‌توان گفت، این حکم اختصاص به باب قضا و انشای حکم دارد، نه نقل حدیث؛ گرچه اگر این حکم را مخصوص بباب قضا و حکمیت بدانیم، تعیین آن به مقام فتوا خالی از اشکال نیست؛ لیکن احتمال خصوصیت داشتن مقام قضا در این حکم، به سیره علمی و عملی قدماً اصحاب قابل نفی است.

۲. روایت کشی در حسن، بلکه مصححة، حاوی توقيع مبارک: «فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرّفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا، ونحّملهم إياته». ^{۲۴}

۳. روایت یونس بن عمار از امام صادق^{۲۵}: «أما ما رواه زرارة، عن أبي جعفر^{۲۶} فلا يجوز لك

۱۹. ر. ک: بحوث في علم الأصول (باحث الحجج والاصول العملية)، ج ۱، ص ۴۲۲ - ۴۲۳.

۲۰. وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۴۹، ح ۳۳۴۵۵.

آن ترده».^{۲۱}

این دو حدیث در سند و دلالت، با مجموعه‌ای از روایات دال یا مؤید اخذ احادیث از ثقات، تقویت می‌شود.

اطلاق امر به اخذ حدیث از ثقات و نهی از رد خبرشان، خود دلالت بر این تعبد و نگرش موضوعی به خبر ثقه دارد. به علاوه، نوع مردم و قی و ثوق به خبری پیدا کنند، می‌پذیرند و مطابقش عمل می‌کنند. همین که نهی از رد حدیث می‌شود، قرینه‌ای دیگر بر نگرش موضوعی به خبر ثقه است؛ زیرا عرف متشرّعه از دوره صحابه وتابعان، پیوسته، با تکیه بر سیره عقلایی، هرگاه به خبری وثوق پیدا می‌نمودند، بدان اعتماد می‌کردند.^{۲۲} با این توجه، ترهیب و نهی بلیغ از سیره‌ای که در ارتکاز عملی و در ذهنشان به شدت رسوخ دارد، امر متعارفی به نظر نمی‌رسد.

ممکن است گفته شود که وثاقت مخبر، چون علت و محقق وثوق به خبر است، حکم به مراجعة خبر ثقه، حیثیت تعلیلی دارد، نه حیثیت تقییدی. پس خبر ثقه، خود موضوعیت ندارد، بلکه عنوان مشیر به خبر موثوق الصدور است و ارتکاز عقلایی در اعتماد بر خبر مورد وثوق، نیز قرینه این سخن است؛ لیکن این سخن ناتمام است؛ زیرا اصل در وجه توصیه به مراجعة خبر ثقه، دلالت آن بر موضوعیت خود خبر ثقه است؛ چون اصل و مدلول تصوّری در اسناد حکم به موضوع، تعلق حکم به خود موضوع است، نه به متعلق موضوع، بر پایه اصل تطبیق مدلول تصوّری و تصدیقی، کنار نهادن اصالة الحقيقة در تعلیق حکم به حال متعلق موضوع، نیاز به قرینه صارفه دارد.

ارتکاز عرف عام نیز در اینجا قرینه نیست؛ چون معارض به ارتکاز عرف خاص متشرّعه در مواردی همانند بیته و شهود است و زیرا نوع مسلمین با این ذهنیت خو گرفتند که اقرار، شهادت شهود، و مانند اینها خود موضوعیت دارند؛ نه آن که اگر وثوق آورند، حجت شمرده شوند و تقدّم قرینه خاص بر قرینه عام امر روشی است.

۴-۳-۲. حکم الحاق خبر حسن به صحیح

الف. وجه حجیت خبر حسن

پیش‌تر روشن شد که در سیره عقلای وثوق به خبر، دامنه‌ای فراتر از خبر ثقه دارد و نسبت بین خبر ثقه و خبر مورد وثوق عقلایی عموم من وجه است. آنان وثاقت مخبر را یکی از راههای پیدایش وثوق و اعتماد بر خبر می‌شمارند. توجه به میزان وثاقت راوی را نیز تابع میزان اهمیت مفاد خبر و خسارت‌های احتمالی در فرض خلاف خبر می‌دانند. از این رو، اگر تهمه، یعنی جهتی منافی وثوق به خبر، در میان باشد، به خبر شخص ثقه نیز اعتماد نمی‌کنند. بر عکس، اگر احتمال و انگیزه کذب کمتر

۲۱. همان، ج ۲۷، ص ۱۴۳، ح ۳۳۴۳۲.

۲۲. به همین جهت، هرگز از اصل حجیت خبر نمی‌پرسیدند؛ بلکه از حالات خاصی مثل تعارض و مانند آن که در سیره برایشان معهود نبود -می‌پرسیدند.

باشد، به خبر کسانی که افراد بدی به نظر نمی‌آیند، نیز اعتماد می‌کنند. این سیره در مقام تطبیق، بر گونه‌های احادیث، بر خبر «حسن» منطبق می‌شود.
همچنین، از بیان بالا روش شد که مفهوم وثاقت در سیره، اعم از معنای اصطلاحی رجالی است. از این رو، مشهور عالمان در تطبیق این سیره بر شریعت، علاوه بر خبر صحیح، خبر موافق و حسن را نیز حجت می‌شمارند.^{۲۳}

مرحوم آیة الله خویی در باره این سیره و تقریر آن از سوی شارع، می‌گوید:

الحمد لله رب العالمين في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء المضادة عند الشارع ... و مقتضى السيرة حجية الصريحة والحسنة والموثقة؛ فإنها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة. فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه، ولا عدالته، أو بنقل ثقة غير إمامي، لا يكون العبد معدوراً في مخالفة أمر المولى، في نظر العقلاء.^{۲۴}

ب. وجه توسيعة تعبدی خبر حسن
از آنچه در اصل حجیت خبر حسن و ثقة، و در وجه توسيعة تعبدی خبر ثقه گذشت، وجه توسيعة تعبدی خبر حسن نیز روش می‌شود.

۵-۳-۲. حکم الحق خبر موافق به صحیح

الف. وجه حجیت خبر موافق

با بیانی که در مباحث پیشین، بویژه در بحث از خبر حسن گذشت، وجه حجیت خبر موافق نیز روش می‌گردد؛ زیرا بر اساس سیره، در حجیت خبر موثوق الصدور، نوع مردم اگر از افراد متشخص و قابل اعتماد - که معمولاً پرهیز از دروغ دارند - خبری بشنوند، بدآن اعتماد می‌کنند و فرق چندانی بین این که مخبر خودی باشد یا از طوایف و دستجات دیگر نمی‌گذارند. این سیره، از میان گونه‌های احادیث، بر خبر موافق منطبق می‌شود.

اگر وثوق شخصی یا نوعی به صدور خبر عاقی حاصل گردد، قابل اعتماد خواهد بود؛ زیرا در بحث «اعتماد بر خبر واحد در سیره عَقْلًا» از فصل یکم، گذشت که اگر وثوق شخصی یا نوعی به صدق خبری پیدا شود، بر اساس سیره و به مفاد آیة نبا - که حکم به تبیین فرمود - حجت خواهد بود؛ زیرا با فرض تبیین و احراز وثوق به صدق خبر فاسق، یا مجھول، اگر عمل به آن جایز نباشد، فرمان به تبیین لغو خواهد بود. به علاوه، سیره اصحاب بر عمل به اخبار مخالفان متحرز از کذب است؛ بلکه اساساً سیره علمای فرقین بر عمل به اخبار افراد مخالف مذهب است؛ به شرط اثبات تحرز از کذب در حدیث و خبر.

۲۳. ر. ک: قوانین الاصول، ۴۷۶.

۲۴. مصباح الاصول، ج. ۲، ص. ۲۰۰.

ب. شرط حجتیت خبر موقّع

البته جاری بودن این سیره عقلایی تا جایی است که خبر افراد غیر خودی، با خبر افراد خودی و قابل اعتماد، بویژه در مسائل اختلافی، در تنافی نباشد؛ زیرا در چنین شرایطی معمولاً خبر مخالف برایشان وثوق نمی‌آورد. به همین جهت است که شارع مقدس، خبر غیر خودی را در موارد تعارض با احادیث و دیدگاه مشهور خودی از حجتیت ساقط می‌شمارد.

این از باب تضییق تعبدی نیست، بلکه امضای همان سیره است، در مقام تطبیق بر حدیث موقّع. به عبارت دیگر، شرط حجتیت خبر موقّع، عدم تعارض آن با خبر صحیح، یا خبر معتبر دیگری، و نیز عدم مخالفت با فتاوی و ارتکاز فقیهان شیعه در عصر ظهور امامان علیهم السلام است؛ زیرا خبر مخالفان معارض با خبر معتبر خودی، نه از باب سیره اعتبار دارد، و نه مشمول توسعه تعبدی سیره می‌شود، بلکه ارشاد به ردع آن نیز شده است.

ج. احادیثی دال بر حجتیت خبر موقّع

علاوه بر آنچه در وجه حجتیت خبر موقّع گذشت، مجموعه‌ای از احادیث نیز بر حجتیت اخبار موقّع دلالت دارند؛ از جمله:

۱. شیخ طوسی:

قال أبوالحسين بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشیخ الحسین بن روح علیه السلام، قال: سئل الشیخ ... عن كتب ابن أبي العاقر بعد ما ذُمَّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأء فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي - صلوات الله عليهما - وقد سئل عن كتببني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأء. فقال - صلوات الله عليه -: «خذلوا بما رروا وذرروا مارأوا». ^{۲۵}

همین طور سایر احادیث واردہ با عباراتی چون: «خذلوا بما رروا وذرروا مارأوا».

۲. شیخ طوسی:

عن الصادق علیه السلام قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رواه عن علي علیه السلام، فاعملوا به. ^{۲۶}

ج. تقدیم خبر حسن بر خبر موقّع

از مباحث گذشته وجه عقلایی و شرعاً عدم حجتیت خبر موقّع در مقام تعارض با خبر حسن نیز روشن شد؛ لیکن برخی می‌پندارند خبر موقّع از نظر قوت و حجتیت تقدیم بر حسن دارد. تنها دو وجه را می‌توان سبب احتمال یا گرایش به این رأی دانست:

۱. عمل اصحاب بر تقدیم معمول احادیثی که نام موقّع بر آنها اطلاق می‌شود؛

۲۵. النبیه، ص ۳۸۹، ح ۳۵۵. نیز ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۰۲، ح ۳۳۳۴۴.

۲۶. عدۃ الاصول، ج ۲، ص ۷۱۵. نیز ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۹۱، ح ۳۲۹۲.

۲. مجازات با اهل سنت در تقدیم خبر موثق بر حسن.

ولی هیچ یک از این دو دلالت بر رجحان و تقدّم خبر موثق نمی‌کنند.

اما وجه اول: از آن رو که موئّقاتی را که اصحاب برجسان مقدم می‌شمارند، معمولاً از نوع «موئّق کالصحيح» هستند؛ یعنی روایاتی‌اند که از افراد منحرف در عقیده، در زمان استقامت حاشاشان دریافت گردیده بود. شاهد این سخن، عدم تقدیم اخبار عامّتی بر اخبار حسن از سوی اصحاب است.

اما وجه دوم؛ نیز از این جهت است که تعریف سُیّان از خبر موثق و حسن، با تعاریف ما متفاوت است. آنان با توجه به واقعیت محسوس در روایات و مبانی فکری خود، این دو واژه را در معنایی مغایر با ما اصطلاح نمودند.

توسعة تعبدی در حجّیت خبر موثق

با بیانی که در اثبات وجوده و دلایل توسعه تعبدی در خبر تقه گذشت، هم شاخص‌های تعبد را روشن ساخت و هم شمول برخی از آنها را در باره خبر موثق، پس در ظرف نبود معارض معتبر، در روایات اصحاب، نیز عدم شذوذ و مخالفتش با رأی و ارتکاز اصحاب در عصر حضور، به حجّیت تعبدی و موضوعی خبر موثق نیز حکم می‌گردد.

از این رو، شیخ در کتاب عده‌الاصول می‌گوید:

و أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق، مستبصرأ، ثقة في دينه، متجرّجاً عن الكذب، غير متهم فيما يرويه. فأمّا إذا كان مخالفأ في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمّة، نظر فيما يرويه، فإنّ كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه، وجب إطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرق المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به لما روى عن الصادق عليه أله قال: إذا نزلت ...^{۷۷}

این تعبد، تعبد به خبر مخالف نیست، بلکه روح آن تعبد به خبر منسوب به معصومان علیهم السلام است؛ از طریقی که «فی نفسه» قابل اعتماد و سبب احراز مفاد خویش است و تعبد، تنها مانع حجّیتش را در مقام تعارض بر می‌دارد.

۶-۳-۲. تسامح در ادله سنن

گاهی گفته می‌شود که در باب احکام غیر الزامی یا در خصوص سنن و مستحبات، هر خبری حجّت است؛ خواه با سند ضعیف باشد یا با صحیح و ملحق به آن؛ لیکن اجمال سخن در این باره این است که اماریت تعبدی اخبار «من بلغ» با ملاک بلوغ، قابل اثبات نیست و تنها ترتیب ثواب موعود به خاطر تعبد به اخبار رسیده، مورد عنایت اخبار «من بلغ» است. قاعدة تسامح در ادله سنن نیز در محدوده‌ای

که در سیره عُقلا می‌گنجند، از باب سیره حجتیت خواهند داشت، نه از باب تعبد. بنابراین، به لحاظ عقلایی بودن اماره، از دایرۀ توسعۀ تعبدی بیرون است. بله این اخبار تنها در موارد تعارض، از باب توسعۀ تعبدی سیره شمرده می‌شوند.

توضیح، این که در قاعدة تسامح به دو وجه ممکن است، استدلال شود:

الف. احادیث «من بلغ»

برای تحقیق این سخن، نمونه‌ای از روایات «من بلغ» را نقل می‌کنیم:

صحيحۃ هشام بن سالم عن الإمام الصادق علیہ السلام:

من سمع شيئاً من الثواب على شيء، فصنعه كان له، وإن لم يكن على مابلغه.^{۲۸}

محذّث خبیر شیخ حرّ عاملی بابی با عنوان: «استحباب الإثبات بكلّ عمل مشروع روی له ثواب منهم»^{۲۹} ترتیب داده است. چنان که از عنوان باب استفاده، می‌شود، او فتوا به استحباب عمل و مفاد خبری می‌دهد که وعده به ثوابی بر عملی می‌دهد. دلیل و مجوز این حکم را روایات «من بلغ» می‌داند. و در این باب، نه حدیث نقل می‌کند که جز دو حدیث، باقی از احادیث «من بلغ» محسوب می‌شوند.

پس مدعای این است که چنین روایاتی بر اثبات حکم استحباب عملی که در هر حدیث ضعیف یا صحیح، وعده ثواب برآنگامش داده شده باشد، دلالت دارند.

این دلالت، ناتمام است؛ زیرا دلالت، با هر سه گونه مطابقی، التزامی و تضمنی آن، در اینجا متنفی است. انتفای دلالت مطابقی نیاز به بیان ندارد. انتفای دلالت تضمنی نیز بدین جهت است که دلالت بر کلیتی ندارد که حکم استحباب جزء آن باشد.

دلالت التزامی نیز متنفی است؛ زیرا با توجه به گستردنی تفضل الهی، ثواب بر عملی به جهت التزام به حدیثی، بسا به لحاظ حسن تبعید و کثرت تفضل باشد، نه استحباب آن عمل. به عبارت دیگر، ثواب داشتن التزام به حدیث و انجام عمل، اعمّ از این است که حسن فعلی هم داشته باشد یا تنها دارای حسن فاعلی باشد. حال آن که آنچه که ملازم استحباب است، حسن فعلی است. پس دلیل، واقعی به دلالت بر مدعای نیست.

وقتی این احادیث بر استحباب نفس عمل دلالت نکند، تبعید به خود خبر نیز اثبات نمی‌شود تا موردی برای نظریۀ توسعۀ تعبدی در چنین اخباری محسوب شود.

ب. جریان سیره در اخبار کم‌اهمیت

چنان که پیش تر گفتیم، با امضای سیره در شریعت و محفوظ ماندن حجتیت، با توجه به امضای، بدون تضییق، سیره در حجتیت خبر، تمام اقسام خبر - که عُقلا بر آن اعتماد می‌کنند - معتبر و

مشمول امضای شارع خواهد بود. دلایل اثبات تقریر سیره و عدم ثبوت ردع از سیره، پیشتر گذشت. بنابراین، به خبرهای ذیل عمل می‌شود: ۱. صحیح، ۲. حسن، ۳. موافق، ۴. خبرهای ضعیفی که با تبیین از قراین و شواهد خبر وثوق به صدق و صدورشان پیدا شود، ۵. خبرهای غیر مهم که با انضمام قراین یا بدون آن، اعتمادی مقبول و متناسب با میزان اهمیت آنها حاصل شود.

گرچه مردم تنها به خبر مورد وثوق و قابل اعتماد عمل می‌کنند لیکن میزان اعتماد لازم در هر کاری را نیز بسته به میزان اهمیت آن و خطرات و خسارات احتمالی آش می‌دانند؛ به گونه‌ای که در امور مهم، سختگیری بیشتر از معمول روا می‌دارند و در امور عادی حساسیت و دقتی متناسب با همان امور و در امور غیر مهم - که انگیزه کذب و احتمال خطر در آنها کم است - به خبر افراد عادی و گاه به کمتر از آن نیز عمل می‌کنند.

انطباق این سیره در حوزه شریعت، بدین شکل خواهد بود که در گزاره‌های مربوط به احکام الزامی، بویژه در ارکان و مهتممات شریعت، احکام و مباحث پر فروع فقه و نیز در معاصی کبیره، خصوصاً در حدود و نفوس و فروج، سختگیری بیشتری می‌شود و در امور متعارف، به وجه متعارف و در سنن، معمولاً حساسیت کمتری اعمال می‌شود و معمول خبرها در چنین مواردی موجب جلب اعتماد می‌گردد.

روزی همین استدلال را بر یکی از استادی^{۲۹} عرضه نمودم، فرمود: اصل این سیره صحیح است، لیکن مقام تطبیق آن مشکل دارد؛ زیرا احکام شرع مطهّر همه‌اش از مهمل امورند. حکم شرعاً، یعنی نسبت حکم به خدای متعال؛ خواه وجوب و حرمت باشند یا کراحت و استحباب. نسبت حکم به خدای متعال و رسول اکرم^{علیه السلام} نیاز به احراز دارد: «قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ لَكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ».^{۳۰}

در پاسخ باید گفت که این مناقشه ناتمام به نظر می‌رسد؛ یعنی همچنان که اصل این سیره قابل مناقشه نیست، مقام تطبیقیش هم مشکلی ندارد؛ زیرا:

اولاً: دریافت متشرّعه، از عالمان تا توده مردمش، از خطابات شرعی این است که درجه اهمیت احکام و تکالیف شرعاً، ذاتاً و در نزد شارع، دارای تفاوت و تفاضل است. نه تنها احکام الزامی و غیر الزامی با هم تفاضل دارند، بلکه حتی در احکام الزامی نیز همه واجبات و یا محظّمات به یک میزان از اهمیت نیستند. از شواهد این سخن، آیات لهم و کبایر، و نصوص مربوط به تفاوت کفارات و مكافات و پاداش‌های موعود دنیوی و اخروی اعمال مختلف است؛ همین طوره، مباحث تزاحم و تقدیم «الأَهْمَمُ فَالْأَهْمَمُ» و مانند آنها.

ثانیاً: این که فرمود: نسبت حکم به خداوند، محدود دارد، سخن صحیحی است. لیکن این محدود

۲۹. این مناقشه از مرحوم آیه‌الله طاهر شمسی گلپایگانی است که حدود پانزده سال پیش، اصل استدلال خود را بر ایشان عرضه نمودم، و مضمون پاسخ ایشان، با تقریر خودم، در اینجا معکوس گردید.

۳۰. سوره یونس، آیه ۵۹.

در جایی است که دلیل و مجوز واقعی به این نسبت، در دست نباشد. به علاوه، یک بار با گزاره کلامی که نظر به واقع و نفس الامر دارد. حکمی را به خدا نسبت داده، حکم کلامی می‌کنیم که خداوند فلان چیز را واجب یا مباح یا حرام یا مستحب فرمود. در اینجا نیاز به احراز واقعی داریم، تفاوتی هم میان نسبت احکام خمسه به خدای متعال نیست؛ زیرا نسبت احکام غیر الزامی به خداوند، همان میزان از احراز را می‌طلبند که احکام الزامی می‌طلبند.

ولی اگر به صورت یک گزاره فقهی باشد که ناظر به احراز تکالیف شرعی و وظایف عملی و بایدها و نبایدهای شرعی است، طبیعتاً در چنین گزاره‌ای تنها به احراز واقعی بسنده نمی‌شود، بلکه احراز اعتباری و تعبدی نیز کافی است. از همین رو، خود را مجاز می‌دانیم، با ادلهٔ معتبر در حوزهٔ فقه گزاره‌های فقهی را احراز و بدان حکم کنیم.

میزان احراز معتبر و مورد نیاز در چنین جایی نیز بسته به میزان لازم در دلیل شرعی این اعتبار است. از همین رو، در جایی، به اقتضای استصحاب، حکم به استحباب یا حقیقی و وجوب می‌کنیم و در جای دیگر، به مقتضای نیافتن دلیل بر حرمت و وجوب، حکم به اباحه می‌نماییم. حال آن که اباحه و وجوب، مانند اینها، همه از احکام شرعی هستند. آیا حیثیت احرازی احادیث چون ضعاف قویه، از استصحاب و عدم وجودان دلیل، هم کمتر است؟! اگر در اینجا بگویید: وجود دلیل معتبر بر اعتبار اصل استصحاب و دیگر اصول تعبدی و محجز مجوز این گونه احکام است، علاوه بر پاسخ حلی بالا، عیناً همین سخن را برای مسألهٔ تسامح خواهیم گفت. به هر حال، با هر چه که شبههٔ حکم به مؤذای استصحاب و برائت را پاسخ می‌دهید، با همان نیز می‌توان شبههٔ حکم به مقتضای تسامح در ادلهٔ سُنّن را حل نمود.

تفاوت مراتب سنن در میزان اهمیت

البته چنان که در خلال تبیین استدلال به سیره اشاره شد، هر حدیث ضعیفی، واجد نصاب لازم عقلایی در عمل به مقتضای دلیل سیره در «تسامح در ادلهٔ سُنّن» نیست؛ همچنان که همهٔ سنن و احکام غیر الزامی در یک رتبه از اهمیت نیستند. بنابراین، پنداشته نشود که هر حدیث ضعیفی را می‌توان مستند برای هر حکم استحبابی یا کراحتی دانست.

همچنین، معقول نیست که اخبار موسوم به «ضعاف قویه» در قوت احتمال صدور، با اخبار دسasan و جاعلان و مدلسان در یک حد باشند.

نیز صحیح نیست که احکام غیر الزامی ای که به مانند سُنّن جاری و فraigیر در می‌آیند و شعار و نماد امت اسلامی و طایفةٔ محقّ می‌گردند، با عملی که شخصی می‌خواهد به استناد حدیثی در وقتی انجام دهد، در یک درجه از اهمیت باشد.

متأسفانه به برخی رفتارها برخورد می‌کنیم که رفته رفته به صورت سیرهٔ متشرّعه و نماد امت یا طایفه در می‌آید و با استناد به خبری ضعیف رواج می‌یابد و مستند آنها تسامح در ادلهٔ سُنّن معزّی

می‌گردد؛ بی آن که توجه کنند که چنین تطبیق‌های جاھلانه، موجب بروز بدعت‌ها و رواج خرافات در حوزه دین می‌گردد.

به هر حال، ملاک و میزان اعتماد بر خبر، همین است که با توجه به میزان اهمیت مورد و خسارت احتمالی ناشی از تخلّف خبر قوت احتمال صدق خبر مزبور به حدی باشد که اعتماد لازم را برای چنان مفادی پدیدار سازد.

اگر در جایی با حدیثی ضعیف، میزان لازم از اعتماد حاصل نشد و یا در حصولش تردید داشته‌یم، نمی‌توان حکم به استحباب و کراحت نمود؛ بلکه تنها می‌توان به نیت امید نیل به ثواب موعود، به آن عمل رجاء تعبد نمود؛ آن هم به شرط نبود احتمال ضرر شرعی و یا ضرر معنابه عادی و نیز مصونیت مورد از بدعت و یا شائبه نسبت خرافات به شریعت نورانی اسلام.

نسبت بین قاعدة تسامح و اخبار «من بلغ»

با توجه به تفصیلی که در خصوص تسامح در ادله سنن دادیم، نسبت بین موارد جریان این قاعدة و موارد مشمول اخبار بلغ، عموم من وجه خواهد بود؛ زیرا ظاهر، از لسان اخبار «من بلغ»، شمول آن نسبت به موارد ذیل است: ۱. خبر دارای وثاقت خبری یا مخبری، این مورد بیرون از مورد شمول قاعدة تسامح است؛ ۲. خبر قابل اعتماد در امور غیر مهم که مشمول قاعدة تسامح نیز می‌گردد؛ ۳.

خبر مشکوک و یا حتی محتمل الصدور و غیر قابل اعتماد که مشمول قاعدة تسامح نمی‌شود.

بنابراین، اخبار من بلغ ناظر به تعبد، به بیان منسوب به شارع است، و در دو قسم نخست، ادله حجتیت خبر مقتضی جواز فتوا به استحباب و مانند آن است. در صورت اخیر، نمی‌توان طبق مفاد آن فتوا داد.

البته مطلوبیت تعبد به چنین خبری، مشروط به عدم مبغوضیت و مرجوحیت مفاد آن در شریعت است. و گرن، مشمول اخبار «من بلغ» نیز نمی‌گردد. با این بیان، میزان و حدود توسعه تعبدی در اخبار «من بلغ» نیز روشن شد.

۴-۲. جایگاه عقلی و اصولی توسعه تعبدی

۱-۴-۲. جایگاه عقلی تعبد

اساساً اعتبار و تعبد به امری تنها موجب احراز اعتباری و تعبدی آن می‌شود؛ نه اثبات تکوینی آن. از این رو، روشن است که اثبات تعبدی تنها در قلمرو همان اعتبار و تعبد، محترم شمرده می‌شود؛ نه فراتر از آن.

بنابراین، در مباحث کلامی و مقوله‌های دیگری که جز با احراز حقیقی و تکوینی قابل احراز نیستند^{۳۱}، چنین اعتبار و تعبدی معتبر شمرده نمی‌شود. از این رو، اگر با چنین امارات تعبدی امری در

^{۳۱}. همین طور حرزه‌های اعتباری دیگری که بیرون از آن حوزه اعتبار باشند، مشمول حکم این اعتبار و تعبد نمی‌شوند و احراز

حوزه فقه احراز گردد، مقتضی احراز گزاره‌های مربوط به آن در مباحث نقلي کلامی نمی‌شود، مگر آن که تکویناً نیز سبب حد و میزانی از احراز گردد که بتواند عقد قلبی به مفادش را تکویناً پذیدار می‌سازد.

این سخن در حوزه تفسیر نیز جاری است؛ یعنی برای گزاره‌های تفسیری فقهی و نیازمند به تعبد اعتبار می‌یابد و می‌توان به مفاد آن در عمل و در حوزه فقه پای بند بود؛ ولی سایر شؤون تفسیری که نیازمند به قطع یا اطمینان و یا وثوق عقلایی است، تابع باسته‌های خود هستند.

۲-۴- جایگاه اصولی تعبد

البته سخن بالا منافاتی ندارد که این گونه امارات تعبدی، لوازم عقلی و عادی خود را نیز تعبدآثبات کنند و احکام مربوط به چنان لوازمی مترب گردد؛ زیرا اجمالاً هم از نظر ثبوتی، این امارات صفت احراز دارند، و هم از نظر اثباتی لسان ادله شرعاً آنها را آماره و محرز می‌بینند و با چنین لسانی بدان اعتبار و تعبد می‌بخشند.

به عبارت دیگر، حجتیت تعبدی این اخبار، متوقف به وجود اثر شرعی برای مفاد خبر است. یادآوری می‌کنیم که این شرط مربوط به حجتیت تعبدی خبر واحد است، نه حجتیت عقلایی امضای؛ زیرا عقلاً در سیره خود چنین شرطی را قابل نیستند و امضای بدون تضیيق شارع نیز همان حجت عقلایی را با قلمرو آن اعتبار می‌بخشد؛ مگر آن که کسی در امضای حجتیت خبر، از سوی شارع اثبات کند که شارع آن را با تضیيق تعبدی امضای کرده است؛ و چون چنین تضیيقی اثبات نشده، اصل انتفاعی تضیيق است، چنان که پیش تر تبیین شد.

البته از مواردی که در «دامنه توسعه تعبدی سیره» برشمردیم، در خصوص «تسامح در ادله سنن» باید توجه داشت که از لسان دلایل شرعی به تعبد آن، صفت احراز برای چیزی بیش از همان موارد سنن استفاده نمی‌شود. بنابراین، اگر لوازم و مثبتات آن از مهم شرعی و احکام الزامی بود، این اعتبار و تعبد وافی به اثبات نخواهد بود.

در مباحث قبل بیان نمودیم که اعتبار خبر در موارد توسعه تعبدی سیره در حجتیت خبر، از باب موضوعی طریقی خواهد بود. به علاوه، ملاک امارت آن نیز وثوق نوعی به نوع خبر است؛ چنان که توضیح آن در بحث «دایره حجتیت خبر در سیره» گذشت.

كتابنامه

- اسباب اختلاف الحديث، محمد احسانی فرنگرودی، قم: دارالحدیث، اول، ۱۳۸۵.
- بحوث فی علم الأصول، تقریرات السید محمود الهاشمی الشاهرودی لأبحاث السید الشهید محمد باقر الصدر، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، سوم، ۱۴۱۷ق.

- تهذیب الأحكام في شرح المقنعة، تهران: انتشارات فراهانی (چاپ سنگی).
- دروس في علم الأصول، سید محمد باقر الصدر^ر (م ۱۴۰۰ق)، بیروت: دارالكتاب لیبانی، دوم، ۱۴۰۶ق.
- العدة في اصول الفقه، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (م ۴۶۰ق)، تحقيق: محمد رضا انصاری قمي، قم: مؤسسه بعثت، اول، ۱۴۱۷ق.
- الغيبة، ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن جعفر کاتب نعماني (م ۳۵۰ق)، تحقيق: على اکبر غفاری، تهران: انتشارات صدوق.
- الفوائد المدنیة، محمد امین استرآبادی، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، دوم، ۱۴۲۶ق.
- فواین الأصول، تحقيق: میرزا ابوالقاسم قمی جیلانی (م ۱۲۳۱ق)، چاپ سنگی.
- الكافی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی (م ۳۲۸ق)، تصحیح و تعلیق: على اکبر غفاری، تهران: دارالكتب الاسلامیه، سوم، ۱۳۸۸ق.
- کفایة الأصول، شیخ محمد کاظم خراسانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، اول، ۱۴۱۲ق.
- مصباح الأصول، تقریرات محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی لأبحاث السید أبي القاسم الخوئی، قم: انتشارات داوری، ۱۴۱۲ق.
- معالم الدین، حسن بن زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی، تحقيق و نشر: مؤسسه نشر اسلامی.
- وسائل الشیعہ إلى تحصیل مسائل الشریعه، شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ق)، قم: مؤسسه آل البيت^ر لإحياء التراث، سوم، ۱۴۱۶ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی