

مشرب فقهی شیخ مفید

ابوالفضل امکوری

برای آشنایی بهتر با مشرب فقهی شیخ مفید و روش اجتهاد فقهی او، نخست لازم است که شخصیت و فشرده زندگانی مفید همراه با دورنمایی از ویژگیهای مقطع تاریخی و عصر او ترسیم شود تا زمینه ارزیابی و داوری مناسب فراهم آید.

ضمانت پیشایش یادآوری این نکته را بایسته می دانم که این نوشتار کوتاه، فقط تلاش مختصر و کاوشی در شناخت مشرب فقهی و روش اجتهادی شیخ مفید است و نه بیشتر؛ چرا که معرفتی همه جانبه و کامل مشرب فقهی او، مطالعه و بررسی و دقیق بیش از آن می خواهد که در تهیه این مقاله مصروف شده است. با این حال، گویا این نخستین گامی است که در این راه برداشته می شود؛ هر چند که پیشتر آقای مارتین مکدرموت، مشرب فقهی شیخ مفید را از نگاه کلامی مورد توجه قرار داده است. (۱)

سال ۳۳۸^(۲) در روستایی به نام «عُکبَرَا» واقع در ده فرسنگی بغداد چشم به جهان گشود. پدرش اصلاً اهل بصره و زمانی در شهر واسط معلم بود؛ لیکن بعدها، بنابر دلایلی- که برای ما دانسته نیست- در عکبرا سکونت گزید. او خواندن و نوشتن را در نزد پدر آموخت و در حالی که هنوز کودک بود، پدرش او را برای ادامه تحصیل به بغداد آورد؛ همان شهری که در آن روزگار مهد دانش و محبوب دلهای دانشجویان بود. او افتخار شاگردی و هم صحبتی با بسیاری از دانشمندان نام آور روزگار خود را (که از فرقه‌ها و نحله‌های گوناگون اسلامی بودند) به دست آورد و از این راه بر ژرفای اندیشه و حجم و تنوع دانش خود افزود.

مؤلف اعيان الشيعه پنجاه و شش تن از استادان بزرگ و نام آور او را با نام و نشان شناسانده است که در میان آنان بزرگان پرآوازه‌ای همچون ابو غالب زراري، ابن قولويه قمي، ابو جعفر شیخ صدق، محمدبن جنيد اسکافي، ابو على صولي، ابوالجيش بلخی (مظوبن محمد)، محمدبن احمد ابو بكر شافعی و بسیاری دیگر از پژوهشگران جلب نظر می کنند. (۵) با این حال نام چند تن از دیگر استادان شناخته شده و پرآوازه شیخ مفید، مانند شیخ ابو عبدالله جعْل، فرزند حسین بن علی بن ابراهيم کاغذی، و ابو ياسر غلام^(۶) ابوالجيش، از قلم افتاده است؛ در حالی که محققان دیگر آنها را یاد کرده و به تأثیرگذاری آنها بر شیخ مفید اشاره کرده اند. (۷)

* فشرده زندگی

شیخ مفید یکی از پیشوایان و علمای بزرگ شیعه در سده‌های چهارم و پنجم هجری بود و در روزگاری بس حساس و سرنوشت ساز زعامت و مرجعیت شیعه را عهده دار بود. نام کامل او، محمدبن محمدبن عُکبَرِي بغدادی است و از نسل مفسر شهید و نامدار قرآن، سعیدبن جيير، تابعی پرآوازه، می باشد. شهرتش به «مفید» و «ابن المعلم» بوده است. (۲) او در روز یازدهم ماه ذیقعده سال ۳۳۶^(۳) (و بنابر قولی در

است:

او عالم شیعه و صاحب تصانیف زیاد و شیخ و پیشوای آنان است. به این معلم و مفید معروف بود. در کلام، فقه و جدل بسیار زبر دست بود و با پیروان همه عقاید، با جلالت و عظمت مناظره می کرد و در دولت پویهیان محترم بود. (۱۲)

شاگرد نامدارش، نجاشی، افول این ستاره دانش و ایمان را چنین وصف کرده است:

خدا او را یامرزد، در سال ۴۱۳ سه شب از ماه رمضان رفته، در گذشت، زاد روزش نیز روز ۱۱ ذیقعده سال ۳۳۶ بود. بر پیکر او شریف مرتضی، ابو القاسم علی بن الحسین، در میدان اشنان نماز خواند و با همه بزرگی آن میدان، جای برای مردم تنگ شد. اورا در خانه اش دفنش کردند و بعد از چند سال، جنازه اش را به قبرستان قریش در جوار حضرت ابو جعفر -علیه السلام- منتقل کردند. (۱۳)

* فقه شیعه قبل از شیخ مفید

رونده تاریخی پیدایش، گسترش و بلوغ فقه شیعه را در طول تاریخ به طور کالی می توان به دو مرحله و عصر تقسیم کرد: عصر تشریع: شامل مراحل نزول آیات قرآن مجید و تشریع احکام از طریق سنت معصوم. و عصر اجتهاد. عصر اجتهاد نیز به سه دوره متتمایز تقسیم می شود که در هریک از آن دوره ها فقه امامیه از نظر روش اجتهاد و استنباط احکام و اسلوب فقاوت وضع و یزهای داشته است این سه دوره مهم، که هر کدام نیز ادوار کوچکتر و مشربهای فقهی متنوعی را در بطن خود نهفته دارند عبارتند از:

۱- دوره فقه تنصیصی

در این دوره، فقه به صورت مجموعه ای از احادیث بود که در ابواب مختلف مانند صلوٰة، صوم، زکات و غیره، گردآوری می شد و در کتابهای متعدد توسط راویان و اصحاب ائمه مخصوصین و محدثان شیعه تدوین یافته بود. محدثان و فقهای شیعه پاسخ سوالات شرعی را بر پایه این نوشته ها می دادند که البته در گزینش روایات و تطبیق مسائل به مصاديق ویژه آنها

برخی از استادان و مشایخ شیخ مفید، بسیار برجسته و در میان دانشمندان شیعه دوازده امامی و در تاریخ فقه و حدیث، دارای جایگاه بلندی هستند؛ مانند شیخ صدوق و ابن جنید؛ لیکن شیخ مفید با همه احترامی که نسبت به آنان قائل بود، مشرب فقهی، حدیثی و کلامی آنان را سخت مورد انتقاد و نقد علمی قرار داد و در هریک از شاخه های اصلی دانش اسلامی مشرب جدیدی را با مبانی و اصول استوار ویژه آن پدید آورد که در بررسی تحلیلی تاریخ علوم اسلامی نمی توان از آنها غفلت کرد.

شیخ مفید حوزه علمیه و حلقه درسی پر جاذبه و پر جنجال خود را در بخشی از بغداد بزرگ آن روز به نام کرخ بغداد دایر ساخت و شاگردان برجسته و بسیار مؤثری پرورش داد که در تعیین هویت و سرنوشت تاریخی شیعه مؤثر بودند؛ مانند سید رضی (گرد آورنده نهج البلاغه) و برادر او سید مرتضی علم الهی، نجاشی (مؤلف یکی از کتب چهارگانه اصلی شیعه در رجال)، کراچکی (صاحب کنز الفوائد)، ابن حمزه، فقیه نامدار شیعی و شیخ طوسی، فقیه و محدث و دانشمند پر آوازه ای که تحولات شگرفی در فقه، حدیث، رجال و اصول فقه امامیه پدید آورد و حوزه علیمہ هزار رساله نجف را پایه گذاری کرد. باری، اینها همه، از شاگردان متكلّم و فقیه والاقام شیخ مفید هستند. (۸)

شمار آثار قلمی او را، اعم از کتاب و رساله و مقاله، شاگردش نجاشی تا یکصد و هفتاد و هشت عنوان بر شمرده است (۹)؛ در حالی که صاحب اعیان الشیعه مجموع آنها را به رقم ۱۹۴ رسانیده است. (۱۰)

ابن ابی طی در توصیف شخصیت و سیمای شیخ مفید گفته است:

فراوان صدقه می داد و احسان می کرد. در برابر خدا خبیث عزیز داشت و نمازو روزه فراوان به جای می آورد. لباس نیکو می پوشید و گاهی عضدالدوله به دیدار او می رفت. او مردی میانه بالا، لاغر اندام و چهره اش سبزه و گندمگون بود. (۱۱)

همچنین یافعی در کتاب مرآۃ الجنان درباره شیخ مفید نوشت

از فقهای ما با فناوی موجود در آنها برخور迪 مانند معامله با حدیث می‌کنند.

البته باید توجه داشت که در دوره حاکمیت و رواج شیوه تجربید در فقه محدودی از فقهای امامیه نیز بودند که روش جامعتر و پیشرفتی از آن را معمول می‌داشتند که فقیه بزرگ ابن ابی عقیل عمانی صاحب کتاب المتمسک بحبل آل الرسول، و نیز ابن جنید اسکافی، مؤلف کتابهای تهدیب الشیعة لاحکام الشیعة والاحمدی فی فقه المحمدی برای ما شناخته شده‌اند. و از این دونفر، گویا ابن جنید به قیاس عمل می‌کرده است.

۳- دوره فقه تفريعی

اصطلاح «فقه تفريعی» ریشه در احادیث معصومین دارد،^(۱۶) و از فقهاء، برای نخستین بار شیخ طوسی آن را به کاربرده و کتاب فقیه مفصل خود را به نام المبسوط، تفريعی نگاشته است.^(۱۷) منظور از فقه تفريعی این است که فقیه در مقام فتوا منحصرأ به مضمون نصوص روائی بسنده نکند، بلکه بر پایه قواعد کلی، «فروعات» و مسائل غیر منصوص فقیهی را نیز استبطاکند و راجع به آنها فتوا بدهد که نام این عمل فقیهی، «تفريع فروع» است. از زمان نگارش کتاب مبسوط تا به این تاریخ، فقه امامیه در چارچوب فقه تفريعی جای گرفته و به رشد و تکامل و تنوع و گسترش خود ادامه داده است.

* جایگاه شیخ مفید در تاریخ فقه شیعه

شیخ مفید در اوآخر سده چهارم و اوایل سده پنجم همزمان با ضعف و فرسودگی کامل دستگاه خلافت عباسیان و زمامداری ظاهری القادر بالله عباسی، تحصیلات خود را در بغداد به پایان برد و حوزه پرآوازه و پر برکت خود را در همانجا بنیاد گذاشت. در آن زمان نفوذ و سلطنت واقعی خاندان بويه که ایرانی و شیعه مذهب بودند، در تمام قلمرو خلافت شرقی گسترده بود. آنان علاوه بر ایران و شامات، بر عراق و مرکز خلافت شهر بغداد نیز فرمانروایی داشتند و حکومت خلیفة عباسی تشریفات ظاهری بیش نبود. و این، فرصت مغتنمی برای شیخ مفید و دیگر علمای شیعه بود که از جوّ تقیه بیرون آمده و مکتب اهل بیت پیامبر را در فقه، حدیث و کلام گسترش

اجتهاد نیز به عمل می‌آمده است؛ لیکن به صورت ساده و بسیط و غیر منسجم و نه به گونه‌ای که بتوان گفت قواعد، اصول و نظام اجتهاد اصولی و استنباط احکام حاکمیت و رواج داشته باشد. از این نظر که در این دوره مسائل فقیهی به طور مستقیم منحصر به مضمون و مفهوم نصوص شرعی، یعنی آیات قرآن و احادیث با حفظ زنجیره سند آنها و بدون تصرف در عباراتشان بوده است، ما آن را فقه تنصیصی و یا منصوص نامیده‌ایم. غلبه این وضع در فقه امامیه تا پایان سده سوم هجری ادامه داشته است.

۲- دوره فقه تجربیدی

در مرحله بعدی فقهای امامیه بدین اندیشه افتادند که به تحول و پالایشی در فقه دست بزنند و به مسائل و نحوه تنظیم آن سامان بیشتری بدهند، این بود که در احادیث به اجتهاد پرداخته و طبق مدلول و مضمون آنها فتوا دادند و خود را مقید به این نساختند که بطور کامل متن و سند احادیث را در کتابهایشان بیاورند؛ بلکه فقط مضمون احادیث را آوردند و از این رهگذر بود که فقه را پالایش دادند و از سلسله سند احادیث و متن آن «تجربید» کردند و به همین دلیل ما آن را «فقه تجربیدی» نامیده‌ایم.

گویا تجربید فقه برای نخستین بار در یک کتاب جداگانه و جامع توسط این بابویه، پدر شیخ صدق، صورت گرفته است. او کتاب الشرایع را برای فرزندش تصویف نمود که بزرگ اکنون در دست نیست؛ هر چند که برخی از محققان احتمال می‌دهند که کتاب موسوم به فقه الرضا همان کتاب شرایع باشد.^(۱۸) این بابویه در سال ۳۲۹ در گذشت^(۱۹) و فرزندش شیخ صدق، روش فقیهی او را دنبال کرد و با همان شیوه کتابهای ارزشمند المقتنع و الهدایة را تالیف نمود و بعد از آن نیز مدتها، فقهای امامیه با همان روش کتاب فقیهی می‌نوشتند تا اینکه این شیوه نیز در زمان شیخ مفید و شاگرد نامدارش شیخ طوسی کاملاً متتحول گردید و روش جدیدتری جایگزین آن شد. کتابهای فقیهی را که با شیوه فقه تجربیدی در سده‌های چهارم و پنجم تالیف یافته شده، طبق اصطلاح مرحوم آیت الله بروجردی، کتابهای اصول متعلقاتی و یا مسائل متعلقاتی می‌نامند و بسیاری

در مقابل غلات، محدث و دانشمند پر آوازه شیعه، ابن غضائی (حسین بن عبیدالله بن ابراهیم غضائی) با شاگردان خود قرار داشت که می‌کوشید از طریق تدوین قواعدی برای تنقید روات و تضعیف آنان به مبارزه با غلات برخاسته و از این رهگذر سامانی به فقه و حدیث شیعه بدهد. هر چند که شیوه او در جای خود مطلوب بود، لیکن توانایی لازم برای آن هدف بزرگ را نداشت.

دسته دیگری از محدثان و راویان شیعه نیز در بغداد بودند که گویا از نظر پیروی عوام از آنان اکثریت را تشکیل می‌دادند. آنان در مقابل کسانی چون ابن غضائی ممانعت و مقاومت می‌کردند و از نظر تئوری نیز با غلات همسوی نداشتند؛ لیکن چون معیار و ضوابط مدونی برای تهذیب و بررسی احادیث در اختیارشان نبود، کارشان بر سلیقه استوار بود،^(۱۹) ولذا از آفات فکر انحرافی غلو و تفویض نیز کاملاً نبودند. در آن زمان، شیعه از فقه اجتهادی و عقلی فقط مشرب این ابی عقیل و ابن جنید اسکافی را می‌شناخت. از این دو نیز مشیر این جنید به خاطر مبنای قرار دادن قیاس در فتوا نمی‌توانست طلاق و علمای امامیه را مجذوب کند. شیوه این ابی عقیل نیز توسط غلات و اخبار گرایان قشری و ظاهر بین مورد هجوم بود.

در چنین وضعی بود که شیخ مفید حوزه تدریس خود را در کرخ بغداد پایه گذاری کرد و با در پیش گرفتن شیوه جدید در کلام و فقه و حدیث، زمینه اتفاق نظر امامیه را در مسائل مختلف فراهم آورد و شاگردانی در آن حوزه پرورش داد که بعد از او، کلام، حدیث و فقه شیعه را به طور کلی متحول ساختند و در تعمیق گسترش و جاودان سازی آن مؤثر واقع شدند. بدین ترتیب می‌بینیم که شیخ مفید در برزخی میان زوال نسبی فقه تنصیصی و آغاز افول فقه تجریدی قرار داشته است. یعنی درست زمانی که از فقه تفریعی و اجتهادی مصداق بارزی جز فقه قیاس آکلوده این جنید، استاد شیخ مفید، چیز مهمی در خارج وجود نداشت.

شیخ مفید در چنین مقطع تاریخی حساس و اوضاع فکری و فرهنگی آشفته و نابسامانی بود که مشرب فقهی خود را برابر این قواعد و اصول منظمی پی‌بریزی کرد و فقه اجتهادی سالمی را

دهند. در میان بزرگان آن روز شیعه، گویا شیخ مفید بیشترین بهره را از این فرصت برداشت؛ به طوری که بزرگ خاندان بوسیه، عضدالدوله دیلمی، شخصاً به دیدار شیخ مفید می‌رفت و در بزرگداشت منزلت او کوشش می‌کرد.

در آن زمان، بغداد بزرگترین مرکز علمی و فرهنگی جهان بود و دانشگاهی عقلی و نقلی و تجربی گوناگون در آن رواج داشت. پیروان مکتبهای فکری مختلف، بیویه مکتب کلامی اعتزال، در بغداد حضور و در دوران دستگاه خلافت نفوذ داشتند. رقابت فرهنگی و مذهبی شدید بر فضای فکری، سیاسی و فرهنگی بغداد حکم فرماید. شیخ مفید با جلالت و شکوه فراوان با پیروان همه عقاید و افکار به مجادله و مناظره می‌پرداخته و آنان را مغلوب می‌کرده است. از مجادلات علمی و مذهبی او داستانهای فراوانی مضبوط مانده است.^(۱۸)

و به این علت بود که برغم قدرت خاندان بوسیه و حمایت همه جانبی آنان از مفید و اندیشه تشیع، رقیبان و دشمنان او جوی آفریدند که شیخ مفید اجباراً چندین بار از بغداد تبعید شد.

در آن شرایط، وضعیت فرهنگی و فقهی شیعه امامیه نیز بسیار نابسامان و تأسیبیار بود. چرا که شیعیان آن روز وارد اقلیتی در جهان اسلام بودند که در طول سالیان در از حکومت امویان و عباسیان شلاق محکومیت و مغلوبیت خورده و از نظر فرهنگی با برچسب «رافضی» مطرود و متزوی شده بودند و در شرایط تقهی نتوانسته بودند با بحثهای آزاد به فقه خود سازمان دقیقی دهند. از گذشته خود در فقه، دو مکتب فقه تنصیصی و فقه تجریدی نا بالغ را می‌شناختند و حاکمیت با فقه نابسامان و ضعیف تنصیصی بود که در معركة جدال مکتبها نمی‌توانست پاسخگوی مسائل مستحدثه و سؤالات تازه پیروان خود و اشکالت اشان مکاتب دیگر باشد.

در آن روزگار، در میان جناح گسترده شیعی بغداد و دیگر نقاط جهان اسلام، اندیشه شیعی از تشتت فراوان اختلاف مشربهای حدیثی، کلامی و فقهی پیروان خود رنج می‌برد. غلات که خود را بنا حق به شیعه منصب کرده بودند، گروه پر طرفداری بودند که ماهیت اندیشه و اهدافشان را خرافات و باورهای شرک آگود تشکیل می‌داد.

می توان گفت با تدوین کلیات همه قواعد اصول فقه در یک کتاب توسط شیخ مفید، شیوه فقهای قبلی مانند شیخ صدوق و ابن جنید متrock شده و اجتهاد فقهی شیعه چارچوب مشخصی پیدا کرد. با دقت در گزارش‌های یکی از شاگردان بر جسته شیخ مفید به نام نجاشی می توان گفت که شیخ مفید نیز اصل این نوع اجتهاد فقهی را از یکی از فقهای قدیمتر شیعه به نام ابن ابی عقیل (ابو محمد حسین بن علی بن ابی عقیل حدّاء عُمَانِی) الهام گرفته است. نجاشی در ضمن شرح زندگانی ابن ابی عقیل چنین گفته است:

حسن بن علی بن ابی عقیل حدّاء، فقیه و متكلّمی مورد وثوق است.

او در فقه و کلام کتابهایی دارد که یکی از آنها کتاب المتمسک بِحَلَلِ الرَّسُول است که کتابی مشهور در میان طائفه می باشد. گفته شده است هر گاه حاجیان از خراسان [ایران، به عراق] آمده اند نسخه هایی از آن را جستجو کرده و خریده اند. من از استادم ابو عبد الله [شیخ مفید]. که رحمت خدا بر او باد شنیدم که این مرد را بسیار می ستد. (۲۱) بنابراین شیخ مفید تحت تأثیر آثار و افکار ابن ابی عقیل بوده است و این در حالی است که او از روش فقهی و حدیثی شیخ صدوق و ابن جنید انتقادهای شدید نموده است. تمایز مشرب فقهی شیخ مفید نیز در پیوند با همین مسائل شکل گرفته است. برخی از ویژگیها و تمایزات روش فقهی شیخ مفید به طور مشخص از این قرار است:

۱- دخالت دادن عقل در استنباط احکام

شیخ مفید در مشرب فقهی خود به عقل اهمیت بنیادین می داده و آن را به عنوان اینکه مدلولات عقلی حجت دارند، در استنباط فقهی دخیل می دانسته. این مطلب با سیری در تالیفات شیخ مفید قابل اثبات می باشد؛ هر چند که برخی از فضلا معتقدند از فقهای امامیه «گروهی چون شیخ مفید ارزش اندکی به عقل داده و معتقد بودند که از عقل فقط برای فهم نصوص شرعی باید بهره برداری شود، و هرگز به آن به عنوان یک دلیل فقهی و در کنار قرآن و سنت عقید نداشتند.» (۲۲)، لیکن این عقیده مبنای استواری ندا
ن به یادگار مانده از شیخ مفید

سامان داد که فقه تفریعی، مبسوط و گسترده شاگردش شیخ طوسی از آن تولد یافت. بسیاری از ابتكاراتی که بنیادگذاری آن را به شیخ طوسی نسبت داده اند، اصل ابتكارش از شیخ مفید است و شیخ طوسی فقط آنها را گسترش داده و کامل گردانیده است؛ مانند تحسین تصنیف در فقه خلاف، اقدام برای تأولی اخبار و جمع میان مختلف آنها وغیره. باید در بررسی تاریخ تحولات فقه شیعه راجع به دیدگاه رایج نسبت به شیخ مفید تجدید نظر به عمل آید.

تا اینجا شما بی از شخصیت و زندگانی شیخ مفید و نیز جایگاه او در مقاطع تاریخ فکر و فقه شیعی دانسته شد. اکنون به ترسیم کلیات مربوط به ویژگیهای مشرب فقهی شیخ مفید و نتیجه گیری نهایی از این بحث می پردازیم.

***ویژگیهای عمدۀ مشرب فقهی شیخ مفید**
شیخ مفید را در تاریخ فقه امامیه می توان آغازگر فقه تفریعی اجتهادی نامید. او با روش حدیثی و فقه تجریدی استادش شیخ صدوق به مقابله برخواسته و آن را منسخ گردانید. چنانکه با فقه اجتهادی مبنی بر قیاس استاد دیگر ش این جنید اسکافی با سختگیری افزونتری مخالفت نمود و با نفی آن دو روش فقهی، روش فقهی جدیدی بنیاد گذاشت که فقه اجتهادی تفریعی نام دارد و با همت شاگرد نامدارش شیخ طوسی هویت یافته است.

شیخ مفید برای تأسیس مشرب فقهی جدید خود، نخست متداول‌تری فقه را که اصول فقه نامیده می شود مورد توجه قرار داد. او برای نخستین بار در میان امامیه کتاب جامعی در دانش اصول فقه به نام **الْتَّذِكْرَةُ بِاَصُولِ الْفَقَهِ** تدوین نمود تا بر پایه آن ساختمان استوار فقهی را بنا کند. (۲۰)

این اقدام جسورانه و اصلاحی شیخ مفید در سازماندهی و جهت‌بخشی نظام فقهی شیعه و استوار سازی مبانی آن در ادوار بعدی بسیار مؤثر واقع شد و شاگردانش مانند سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی با نگارش کتابهایی چون *الذریعة* و *علة الأصول* ابتكار او را دنبال کردند و روش فقهی را از آفات هرج و مر ج راویان کم دانش و ظاهرین احادیث مصونیت بخشیدند.

کرده است. از او پرسیده‌اند: چه می‌فرمایید درباره کسی که راه علم بر او بسته است و کتابهای فقهی در اختیار اوست که بر اساس روایات ائمه معصومین ع-تصنیف شده و در مسائل فقهی اختلاف آشکاری در آنها هست؟ مانند آنچه شیخ ابو جعفر ابن بابیه -ره- در کتابهایش از روایات مسنده ائمه ع-نقل کرده و آنچه شیخ علی بن جنید -ره- در کتابهایش مسائل فقهی را به گونه تجربید شده از زنجیره سندها ثبت نموده اند و اختلاف روشی میان این دو هست؛ آیا جایز است به آراء ابن جنید عمل شود و یا اینکه روایات مسنده را باید گرفت؟^(۲۵)

شیخ مفید جوابی به این سؤال داده است که از آن بر می‌آید او «عقل» را به عنوان دلیل مستقل و جداگانه‌ای در کنار قرآن و سنت برای احکام شرعی پذیرفته است. او نوشته است:

بر هیچ کس جایز نیست که همینطوری نسبت به حق قضاویت کند. آنچه از معنای کتاب خدا و سنت و یا مدلول دلیل عقلی در آن اختلاف پیدا شود، نباید بدان عمل کرد؛ مگر بعد از کسب احاطه علمی کامل نسبت به آن و به دست آوردن توانایی که منبع معرفت باشد.^(۲۶)

از این قبیل موارد که در ضمن آنها شیخ مفید به گونه آشکار و یا ضمنی و تلویحی به حجیت دلیل عقلی در مسائل شرعی، از احکام فقهی و مباحث کلامی و اعتقادی، تصریح کرده فراوان است که پویندگان می‌توانند نمونه‌های فراوانی از آن را در آثار شیخ مفید به دست آورند^(۲۷) ما در اینجا فقط یک نمونه دیگر از کتاب ارزشمند شیخ مفید به نام مقتنه نقل می‌کنیم تا خوانندگان توجه داشته باشد که شیخ مفید حتی در کتاب صرف‌فتواهی و غیر استدلالی خود، که از جمله کتب مربوط به اصول و مسائل متفقان است و با آن همچون یک متن حدیثی معامله می‌شود، به حجیت دلیل عقلی در فقه استدلال کرده است. شیخ مفید در بحث راجع به این مساله که چرا علمای ما درباره مسائل خمس این اندازه اختلاف نظر دارند، چنین گفته است:

علت اختلاف اصحاب ما در این باب به خاطر نبودن نص

عمل آن را نفی می‌کند. آنچه شیخ مفید در رساله اصول خود نوشته حاکی از این است که او محدوده دخالت عقل را در فقه بوده است، لیکن ۱۴ در فهم معانی نصوص شرعی منحصر کرده با تفحص آثار او کاملاً مشهود است که شیخ مفید به مستقلات عقلیه نظر دارد و حتی عقل را معیاری برای رد و قبول روایات معصومین ع-می‌داند.

مطلوب شیخ مفید در رساله اصولیش راجع به نقش عقل در فقاوت چنین است:

أصول و ریشه‌های احکام فقهی سه چیز است: کتاب خدا، سنت پیامبر-ص- و سخنان ائمه معصومین. و راههای رسیدن به شناخت مطالب و محتوای آنچه در این سه ریشه و منبع آمده نیز سه چیز است: اول عقل، دوم علم لغت و زبان، سوم احادیث.^(۲۸)

البته این نحوه از بیان متفاوتی آن نیست که بگوییم شیخ مفید برای عقل در فقه دو کارآیی جداگانه قائل بوده است: یکی فهم برهانهای قرآن و دلایل احادیث، دوم فهم قضایای مستقله‌ای که عقل و شرع در داوری مشابه نسبت به آنها تلازم دارند. چنانکه وی در همین متن راجع به احادیث چنین نقش دوگانه‌ای را تصریح کرده‌اند: یکی اینکه از اصول و ریشه‌های احکام فقهی است، دیگر اینکه راه معرفت نسبت به قرآن و سنت و اقوال ائمه است. و این مطلبی است که اظهارات شیخ در موارد دیگر مؤید آن است. چنانکه در جایی می‌بینیم او عقل را مانند قرآن به عنوان یکی از موازین و معیارهای سنجش صحت و سقمه احادیث معصومین قرار داده و گفته است:

«اگر حدیثی را یافتیم که مخالف احکام عقل بود، آن را مردود می‌شماریم، چون عقل به تباہی آن داوری کرده است.^(۲۹)

آنچه در این سخن مفید راجع به نقش عقل در فقه و حدیث آمده، بیش از فهم ظواهر و معانی نصوص و اخبار است، بلکه تصریح به حجیت «حکم عقلی» دارد.

شیخ مفید در رساله اجوبة المسائل السُّرُويه در پاسخ سؤال هشتم به استقلال «مدلول دلیل عقلی» تصریح و بدان استناد

گذاشته‌اند و به مصنفات و اقوال او اعتنای نمی‌کنند. و این نشانه عدم رواج تقلید در میان علمای امامیه، برغم پندراد نادرست توست. (۳۳)

و در جای دیگر می‌گوید:

اما کتابهای ابوعلی بن جنید، او آنها را به احکامی آمیخته و در آنها به ظن عمل کرده و روش مخالفین ما قیاس پست را به کار بسته است، و از این طریق، مسائل منقول از امامان ع- و دیدگاههای شخصی خود را در هم آمیخته، و هر یک از این دورا از هم‌دیگر جدا نساخته است؛ هر چند که اگر هم آنها را از یکدیگر جدا می‌ساخت، باز در آثار او حجتی نمی‌بود؛ زیرا او در نقل روایات به متواترها اعتماد نکرده، بلکه اخبار آحاد را تکیه گاه خود قرار داده است. (۳۴)

با این حال شیخ مفید به قیاس و موارد و نحوه به کاربستان آن کاملاً آشنا بود. او در آثار فقهی خود در مقام رد اقوال مخالفین، گاهی به موارد قیاس اشاره کرده است. مثلاً در «مقنعه» در بحث راجع به اهل ذمه و اینکه کدامیک از پیروان مذاهب می‌توانند در شمار اهل کتاب قلمداد گردند، گفته است:

اگر ما بودیم و عمل به قیاس، مانویها و مزدکیهای دیسانیها، در نزد من به مجوسيت نزدیکتر از صائبین هستند؛ چون آنان در اصول مذاهیشان به اندازه‌ای با مجوسيت نزدیکی دارند که نزدیک است با هم مشتبه شوند. (۳۵)

باز شیخ مفید در رساله صاغانیه خود در مقام اثبات صحّت دیدگاه فقهی شیعه درباره اینکه اگر کسی سر مرده‌ای را ببرد یکصد دینار دیه دارد، که مورد طعن یکی از مخالفان شیعه قرار گرفته بود، می‌نویسد:

قیاس در احکام در نزد ما حجت نیست و هیچ علمی را نتیجه نمی‌دهد. اگر قیاس حجت می‌داشت در اینجا شاهد خوبی بود برای اثبات مدعای ما. چون در جنین یکصد دینار هست مدامی که روح بدان راه نیافته باشد، میت نیز بعد از مردن به حالت اول بر می‌گردد و مانند جنین می‌شود و حکم دیه او دیه جنین می‌شود. لیکن از پیامبر و امام صادق و باقر ع-

صریح اللفظ می‌باشد. و عدم وجود نص صریح نیز ناشی از شدت محنتی است که [در دوران تقیه بر شیعه] وارد آمده است. این از یک طرف؛ از طرف دیگر به مقتضای عقل و روایت دلیل اقامه شده بر اینکه در ملک دیگری بدون اذن او نمی‌توان تصرف کرد و ودیعه‌ها و حقوق را باید به اهله باز پس داد^(۲۸) [و خمس نیز ملک و ودیعه امام مسلمین در نزد ماست].

۲- رد قیاس

در فقه اهل سنت، قیاس یکی از اصول استیاط است. اما در روایات رسیده از ائمه معصومین- که در حد تواتر اجمالی است- قیاس در احکام فقهی بشدت محکوم شده است. (۲۹) طبق گزارش نجاشی، محمدبن احمد بن جنید که به این جنید یا جنیدی و اسکافی نیز معروف است و از اساتید شیخ مفید بود، در فقه به قیاس عمل می‌کرده است. (۳۰) در آن مقطع، چنانکه از سؤال هشتم اهالی ساری از شیخ مفید نیز استفاده می‌شود^(۳۱)، روش او در میان شیعه موجب اختلاف گردیده بود. شیخ مفید با احترام به ابن جنید و دفاع از منزلت، تقاو و شخصیت او^(۳۲)، با روش فقهی او در عمل به قیاس و عمل به اخبار آحاد، بشدت مخالفت و مبارزه می‌کرد. او در رساله المسائل الصاغانیه ضمن پاسخگویی به شباهت یکی از ناصیبهای ضد شیعه، از تقاو و مقام معنوی ابن جنید دفاع کرده، ولیکن روش قیاسی او را بشدت مورد انکار قرار داده است:

اما اینکه تو، جنیدی را به نادانی نسبت داده‌ای، باید بدانی که راه دروغ و اسراف پیموده‌ای. او در کمبود علمی این گونه نبود که تو وصف کرده‌ای؛ هر چند که در نزد ما شیعه، ابن جنید در فقاهت و شناخت روایات به گونه کامل استوار نیست، با این حال از اکثر پیشوایان شما کاملتر و در هوش و ذکاوت از آنان جلوتر است. اما روش او در پذیرش قیاس- که مورد قبول ابو حنیفه و برخی دیگر از فقهای عامه است- در نزد ما پذیرفته نیست. چون راجع به این مساله خبری از حضرت صادق ع- نرسیده است و ما این شیوه ابن جنید را بشدت مردود می‌دانیم و برای همین خاطر است که گروهی از علمای ما آثار و تالیفات او را متروک

روایت شده که بریند سرمیت یکصد دینار است. (۳۶)

۳- الغاء خصوصیت از ادله

۴- رد خبر واحد

شیخ مفید و شماری از شاگردان او خبر واحد را حجت نمی دانستند. عدم حجت خبر واحد و بی ارزشی آن از نظر علم و عمل را باید از ارکان اساسی شیوه فقهی شیخ مفید به شمار آورد. او بر مبنای همین شیوه بود که با مشرب فقهی دو استاد بزرگ خود، شیخ صدوق و ابن جنید، به مخالفت پرداخت و بر این مبنای فقه جدید و علم کلام جدیدی را پدید آورد که در تعیین مسیر اندیشه و دانش شیعی در ادوار بعدی کارساز بود. سئوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا شیخ مفید به هیچ خبر واحدی در هیچ شرایطی عمل نمی کرد. و یا استثنای نیز در کار او بود؟

از برخی عبارات چنین بر می آید که وی هیچ خبر واحدی را نه در علم (عقاید) و نه در عمل (احکام) حجت نمی داند، و فقط به اخبار متواتر ارزش قائل است، لیکن جملاتی در آثار او یافت می شود که طبق آنها می توان گفت که او خبر واحد همراه با قرائی دلالت کننده بر درستی خبر را که اصطلاحاً «خبر واحد محفوف به قرائی» نامیده می شود، ارزشمند و قابل استناد می دانسته است. اکنون گزیده ای از مطالب شیخ مفید درباره اخبار آحاد را برای تأیید و تبیین دیدگاهی که یاد کردیم، در اینجا می آوریم. او در جایی می گوید:

من می گویم هیچ چیزی از خبرهای واحد وجود ندارد که علم [عقیده] و یا عملی [حکم فقهی] را واجب گرداند، و هیچ کس مجاز نیست در مسائل دین با خبر واحد، قطع حاصل کند. مگر آنکه همراه آن آشکارا چیزی باشد که بر استگویی راوی آن دلالت کند. و این مذهب اکثرب قاطع شیعه و شمار زیادی از معتزله و خوارج و گروهی از مرجنه است که فقیه نمایان عامه و پیروان شیوه رأی با آن مخالفند. (۳۷)

هنگامی که از او درباره مشرب فقهی شیخ صدوق و ابن جنید می پرسند، او در ضمن جواب طولانی خود می گوید: ... آنچه ابو جعفر [شیخ صدوق]، که رحمت خدا بر او باد، نقل و روایت کرده، عمل کردن به همه آنها بر ما واجب نیست، چون آنها خبرهای واحد هستند و از راههایی که سخن

اصطلاح دیگری در میان فقهاء متأخر شیعه رایج است که بطور خلاصه آن را الغاء خصوصیت می نامند. الغاء خصوصیت در ظاهر شباهت زیادی با «قیاس» دارد، با وجود این آن را نمی توان قیاس نامید و تفاوت ماهوی با آن دارد. طبق الغاء خصوصیت اگر نص شرعی در خصوص شخص و یا امر معینی صادر شده باشد، با توجه به قرائی، اختصاص آن دلیل بر آن مورد بخصوص را لغو ساخته و آن را به موارد مشابه و همسنج تعمیم می دهیم. مثلاً احادیثی راجع به شک در نماز با این تعمیر است که: «اگر مردی میان دو، سه و چهار شک کند باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را به شهد و سلام به پایان ببرد و سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جای آورده». در اینجا از واژه «مرد» و یا عربی آن «رجل» الغاء خصوصیت می شود و این وظیفه برای زنان نیز تعمیم داده می شود.

در روش شیخ مفید از شیوه الغاء خصوصیت نیز استفاده شده است. شیخ مفید در کتابش به نام المسائل الصاغانية در اثبات صحت این نظر فقهی امامیه که: اگر از مرد وزنی کافر و کتابی که در دارالهجره زندگی می کنند، زن اسلام بیاورد و مرد در کفر خود باقی بماند، عقد زوجیت آنان فسخ نمی شود و لیکن آن مرد مادامی که در حال کفر است نمی تواند در روز بر آن زن وارد شده و با او خلوت نماید، چنین استدلال کرده است: مشابه آن در فقه اسلامی در نزد همه امت مردی است که ظهار کرده باشد که از همبستری زن خود قبل از پرداخت کفاره محروم و منوع است ولی عقد زوجیت آنان باقی است. و نیز زن حائض از این موارد است که خداوند فرموده: و لا تقربُوهُنَّ حتى يَطْهُرُنَّ (۳۸)، که طبق آن در زمان معینی مردان از همبستری با زنان خود ممنوع شده اند ولی عقد زوجیت در جای خود باقی است. (۳۹)

بدین ترتیب می بینیم که شیخ مفید از ادله مربوط به ظهار و حائض الغاء خصوصیت کرده و از آنها در اثبات یک مسأله فقهی دیگر نیز سود جسته است.

سخن شیخ مفید در این باره چنین است:

اشیاء در برابر حکم عقل بر دو گونه‌اند: یکی آنکه حرام بودن آن به حکم عقل آشکار است؛ و آن چیزهایی است که عقل آنها را زشت شمرده و به لزوم اجتناب از آن فرمان داده است؛ مانند زشتی ستم کردن، سفاهت، بیهودگی و هرزگی. دسته دیگر از احکام اشیاء آن است که عقل در برابر آن ساكت مانده و درباره حرام یا حلال بودن آنها حکم نکرده است؛ ثبوت این دسته از احکام از طریق سمع [قرآن و سنت] است. (۴۴)

باز می‌بینیم که شیخ مفید در کتاب احکام النساء خود درباره مکروه بودن شیر زنِ احمق و سفیه برای بجهة شیر خوار چنین فرموده است:

شیر زنی که احمق باشد مکروه است. برای اینکه شیر او در وجود بجهة آثار بد می‌گذارد. همچنین شیر زنان فاحشه مکروه است که به بجهة داده شود. چون اثرات بد آن بر وجود بجهة شیر خوار منتقل می‌شود ... (۴۵)

ع. عمل به اجماع

در سده‌های تختین و دوره‌های قدیمتر اصطلاح اجماع در میان شیعه رواج نداشته است. اهل سنت، با تعریف خاصی که از آن دارند، آن را یکی از متابع اجتهاد در فقه می‌شوند، ولی علمای شیعه از به کاربردن آن پرهیز داشتند. گویا شیخ مفید نخستین فقیه شیعی است که این اصطلاح را در علم فقه و کلام بطور گسترده به کار برده و در استدلال بدان استناد جسته است؛ لیکن با تعریف ویژه‌ای که از آن ارائه داده و مرزهای اجماع شیعی با اجماع اهل سنت را مشخص و متمایز ساخته است.

تعریف او از اجماع چنین است:

به نظر من اجماع امت [یعنی شیعه و سنت] به این علت حجت دارد که در بردارنده قول معصوم و حجت است روی همین اساس است که اجماع شیعه بدون دیگران نیز بتنهایی حجت دارد. اصل در باب اجماع اثبات حق با گفته امام معصوم جانشین پیامبر-ص- است. ولذا اگر امام چیزی بگوید که هیچ یک از مردم با او در آن باب موافقت نکنند، همان سخن بتنهایی حجت دارد و برهانی بسنده است.

ائمه با آن به اثبات می‌رسد [تواتر] نقل و روایت نشده‌اند. برای اینکه خبرهای واحد نه موجب علم می‌شوند و نه موجب عمل، و این روایات توسط کسانی نقل شده و به دست ما رسیده است که بر آنان خطأ و اشتباه جایز می‌باشد؛ اصحاب حدیث این گونه نبوده‌اند که فقط دانسته‌های قطعی خود را نقل کنند، بلکه آنان لاغر و چاق (درست و نادرست) را با هم در آمیخته و نقل کرده‌اند. و ... و اما ابن جنید، ... او میان مطالب حاصل از قیاس پست و رأی شخصی خود و مقاد روایات ائمه مرزی نگذاشته و آنها را در هم آمیخته است و اگر اینها را جدا از هم نیز مطرح می‌کرد، باز نظرش حجت نبود، چون به اخبار متوال اعتماد نکرده بلکه تکیه گاهش خبرهای واحد بوده است. و ... این است نظر من درباره آنچه در کتابهای این دو استاد درباره حلال و حرام احکام اسلام آمده است. (۴۶)

باز درباره روایاتی که از طریق برخی از راویان شیعه مذهب درباره تحریف شدن قرآن نقل شده می‌فرماید: ائمه معصومین -ع- مارا از قرائت قرآن بر وفق مفاد آن روایات نهی فرموده‌اند؛ چون اینها خبرهای واحد هستند. (۴۷)

علاوه بر اینها در لا بلای کتابها و رساله‌های شیخ مفید موارد فراوان دیگری نیز وجود دارد که شیخ مفید بی ارزشی خبر واحد در احکام فقهی را آشکارا بیان کرده است. (۴۸)

۵- استناد به علل طبیعی در برخی از احکام در مشرب فقهی شیخ مفید نکته طریف و عجیب این است که دیده می‌شود در برخی از موارد، آن بزرگوار به تعلیل عقلی و طبیعی احکام فقهی پرداخته است. هر چند که موارد آن بسیار اندک است، ولی صرف به کار بستن این شیوه توسط شیخ مفید آن هم در کتاب مقنعه که حاوی مسائل متلقّات و فقه تجریدی است، اندکی عجیب است. در کتاب اطعمه مقنعه می‌فرماید: طحال چهارپایان و وحوش خورده نمی‌شود، برای اینکه محل گرد آمدن خونهای تباہ شده است. (۴۹)

او در کتاب تصحیح الاعتقاد نیز، راه تشخیص حرمت برخی از چیزها را مستقل از آن عقل می‌داند که می‌توان گفت بیان رقيق و طریفی از «تعلیل احکام به علل غیر منصوصه» است که قهرآ تعلیل عقلی و طبیعی نیز در آن جای دارد.

نمونه هاست که شیخ مفید در آنها اجماع را دلیل آورده و گفته است: «و عليه الاجماع» یا «بالاجماع» و یا «هذا الجواب اجماع من الامامية عن آل الرسول -ص- و فيه بين العامة اختلاف». (۵۰)

چنانکه ملاحظه می شود شیخ مفید «اجماع» را به عنوان یک «دلیل فقهی» مطرح کرده و در مقام فتوایز بدان استناد نموده است. از اینجاست که بطلاً قول مؤلف محترم کتاب «مبادی فقه و اصول» مبنی بر اینکه: «بحث از اجماع به عنوان یک دلیل فقهی از سید مرتضی آغاز شد و شیخ طوسی آن را تایید کرد» (۵۱)، واضح می گردد. بلکه باسته است گفته شود که اجماع را به عنوان یک دلیل فقهی برای نخستین بار شیخ مفید، استاد سید مرتضی، مطرح نموده و به کار گرفته است و سید مرتضی و شیخ طوسی دو شاگرد دنباله رو او بوده اند.

* سبک نگارش فقهی شیخ مفید

شیوه نگارش فقهی شیخ مفید نسبت به کتابهای پیشین فقه شیعه از جهاتی بسیار مهدتر، جامعتر و جالبتر است. او به عنوان فقیهی زبردست، که زبان مادریش عربی است، مسائل فقهی را بسیار بلیغ و استوار نوشته است. موجز نویسی و آوردن معانی زیاد در قالب واژه های اندک و جمله های کوتاه هویت اساسی تشریف فقهی شیخ مفید است. کتابهای الأعلام و الأحكام النساء او نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می رود؛ چنانکه کتاب مقتنه او نیز می تواند نمونه زنده دیگری بر این مدعی باشد. برای تعقید و پیچیده نویسی در آثار فقهی شیخ مفید با تفحص گسترشده، نمونه های قابل استناد کمتری می توان یافت.

آثار فقهی شیخ مفید را به طور کلی به دو دسته می توان تقسیم کرد:

۱- آثار فتوائی،

۲- آثار استدلالی و احتجاجی.

او در آثار فتوایی خود، مانند مقتنه، مضامین احادیث را به بهترین صورت و رسالترين الفاظ ریخته است که استدلال و اظهار نظر شخصی در آنها نیست. هر چند نمی توان گفت این قبیل آثار او کاملاً از استدلال و ذکر اقوال خالی است؛ چنانکه

علت اینکه ما اجماع را از جهت انتساب آن به معصوم حجت دانستیم این است که بدون امام -ع- امکان ندارد هیچگونه اجتماعی حاصل شود. برای اینکه او در میان امت جایگاهش از همگان بلندتر است و در نیکیها، گفتارها و کردارهای نیکو و پسندیده بر همگان برتری دارد.

این، مذهب و شیوه اهل امامت است و معتزله، مرجعه، خوارج و اهل حدیث، از قدریه و اهل اجبار، با آن مخالفند. (۴۶)

روی این مبنایست، شیخ مفید فقه جدید خود را از استدلال به اجماع امت و یا اجماع امامیه آکنده است، به گونه ای که می بینیم او حتی در کتاب مقتنه، که با روشی جز این به نگارش آن پرداخته بوده، از استدلال و تمسک به اجماع و تصریح به لفظ آن، خودداری نکرده است. در کتاب صید و ذبائح مقتنه می نویسد:

«و ذبائح المرتدين وإن إعتقدوا التسمية عليها محمرة بالاجماع». (۴۷) و در رساله «جوبة المسائل السروية» می گوید: شیعه در زمینه فقه و شرایع روایاتی دارد که گروه حقه بر آن اجماع دارند، چنانکه اخبار دیگری دارند که در آن اختلاف نظر دارند. بر شخص خردمند با تدبیر است که موارد اجتماعی آن را، چنانکه امام صادق -ع- نیز فرموده است، به کار بگیرد و در موارد اختلافی قبل از به دست آوردن دلیل و برهان، توقف کند. (۴۸)

بارزترین جایگاه کاربرد عملی اجماع در فقه توسط شیخ مفید، کتاب الغویض فی الأحكام اوست که در مسائل غامض و بعضًا معملاً گونه فقه امامیه تصنیف شده است. در این رساله گاهی در یک صفحه بیش از چهار بار به اجماع استناد شده است. در نخستین مساله آن راجع به زنی که بعد از شنیدن خبر وثوق آور مرگ شوهر خود عده شرعی نگاه داشته و سپس با مرد دیگری ازدواج کرده، در حالی که شوهر اول و اصلی او نمرده بوده است، پاسخی می دهد و در پایان می گوید: «و هذا الجواب على قول الكل و عليه الاجماع». (۴۹). یعنی آنچه گفتم مطابق نظر همگان است و بر آن اجماع وجود دارد. صفحات گوناگون رساله «الغویض فی الأحكام» پر از این

است. لیکن او در کتابهایی مانند الاعلام، احکام النساء والمقنعه که آها را در پاسخ استفتایات ویژه‌ای نوشته و بلکه با طرح خود تنظیم نموده، نظام خاص و تبیوب ویژه‌ای مشهود است که نشان دهنده فقه دارای چارچوب و منظم در نزد شیخ مفید است. در این زمینه برای شاهد آوردن کتاب «مقنعه» او از دیگر رساله‌هایش شایسته تر است. با مقایسه کتابهای فقهی متدرج در مقنعه با محتویات کتاب تهذیب الشیعة لا حکام الشریعه استاد او ابن جنید، که عنوانین کتابهای داخل آن را نجاشی در رجال خود آورده، به کوشش شیخ مفید برای مهذبتر و منظمتر کردن کتابها و مباحث فقهی با ادغام بیشتر آنها در همیگر، پی می‌بریم. (۵۷)

مقنعه در سه بخش عمده سامان یافته است. بخش نخست آن درباره واجبات اعتقادی هر مسلمان است. هر چند که این مسائل تقليدی نیست، لیکن از باب تسهیل مقدمات آن برای همگان آنها را در اول کتاب خود جای داده است. بخش دوم و اصلی کتاب، کتابهای فقهی است که با نظم ویژه‌ای دسته‌بندی شده است. شیخ مفید این بخش از کتاب مقنعه را به سی کتاب و هر کتاب را نیز مشتمل بر چندین باب تقسیم نموده و مسائل همسنخ را در درون یک کتاب قرار داده است. او بر خلاف فقهای متاخر، هیچ تعریفی از مباحث فقهی، مانند طهارت، شفعه، لقطه و غیره، ارائه نداده است تا بینیم ملذک تبیوب فقهی او در ادغام و عدم ادغام مسائل و موضوعات همیگر چه بوده است. بخش پایانی و سوم کتاب او دستورالعملی برای نوشتن اسناد عقود، ایقاعات و موضوعات فقهی دیگری است که در متن کتابش آمده است. مانند آین نوشتن وصیت‌نامه، وقتنامه، اجاره‌نامه، عقد‌نامه، طلاق‌نامه، و کالت‌نامه، شرکت‌نامه و غیر که مجموع آنها هفده عنوان است. هر چند که اینها جزء فقه به شمار نمی‌آید، لیکن آوردن آنها در درون کتابی فقهی توسط شیخ مفید نشانگر توجه او به مسائل و مشکلات روز مردم و رسالت فقه در گشودن آنهاست که در زمانهای دیگر با معیار گسترده‌تری می‌تواند پیروی شود و در عین حال آن را می‌توان از نمونه‌های دخالت فقهی در موضوعات محسوب نمود.

البته تنظیم و تبیوب فقه بعد از شیخ مفید توسط شاگرد نامدار او شیخ طوسی در کتاب مبسوط، کمال بیشتری پیدا کرد

در کتاب مقنعه، که ارکتب اصول متفقانی است، نمونه‌ها و موارد اندکی نیز هست که محتوای آن غیر از مضمون احادیث بوده و جنبه استدلالی و نظری دارد؛ مانند بحث استدلالی و غیر حدیثی مفصل او در تعیین «اصناف اهل جزیه» که در حدود دو صفحه و نیم آن بحث موجز و مفید استدلالی است. (۵۲)

همچنین در «باب الزیادات» از کتاب الزکاة والخمس والجزیه به صورت «قیل» (گفته شده است) به اختلاف نظر موجود در باره ذمی، که مسلمان شود، اشاره کرده و به نقل آراء دیگران پرداخته (۵۳)، و در جای دیگری از مقنعه نیز به اجماع استاد جسته (۵۴)، و در جای دیگری از آن به بیان مشروح «اختلاف اصحاب» راجع به مصرف خمس و علل این اختلاف پرداخته است. (۵۵) و همچنین در اول کتاب صیام با پرداختن به تفسیر آیاتی از قرآن مجید در احکام روزه از روش معمول خود بیرون رفته است. (۵۵)

با همه اینها می‌توان مدعی شد که شیخ مفید در این دسته از آثار قلمی خود به طور تقریب تا حدود نود و پنج درصد به اصول مبنا و روش اتخاذی خود، از اول تا آخر کتاب، پاییند بوده است.

نشر و سبک نگارش شیخ مفید در آثار فقهی احتجاجی و استدلالی خود، با حفظ اصول و مبانی که دارد، در مجموع جنبه هجومی دارد و عناصری از مسائل و روش‌های علم کلام در آن گنجانده شده و لذا نثر فقهی ویژه‌ای است که صلاحت کتب ادبی و جوانه‌های فکری و تحقیق شقوق کتابهای کلامی و جدلی را همراه با آموزه‌ها و فروع فقهی یکجا در بر دارد؛ و این خصوصیتی است که کتابهای فقهی پیشین فاقد آن است. رساله ارزشمند المسائل الصاغانیه او در این زمینه نمونه قابل اشاره است. این قبیل آثار شیخ مفید خالی از اشاره به سوابق و تاریخچه مسائل و نظریات فقهی نیز نیست؛ چنانکه در برخی از موارد رساله اجوبة المسائل السرویه مشهود است. (۵۶)

اما راجع به شیوه تبیوب و تنظیم مسائل و فروعات در کتب فقهی مفید، باید بگوییم که اغلب آثار او فاقد نظم ویژه‌ای می‌باشد. زیرا آنها را در پاسخ به سوالاتی نوشته که به دست او رسیده بود و جوابها را بر اساس ترتیب سوالات رسیده نگاشته

«اما بعد، خداوند تاییدات خود را بر آن سید شریف مستدام بدارد و به او توفيق و استواری عنایت فرماید. اکنون من آنچه را که نوشه بودند که احکام فقهی مورد اتفاق امامیه را یکجا گردآورده و مسائل فقهی مورد اتفاق همه اهل سنت و یا برخی از فرقه‌های آنان برخلاف امامیه رانیز گردآورم، امثال نموده و این رساله را می‌نویسم تا به اول کتاب اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات افزوده شود، تا بدینوسیله برای هر ناظری، خواص داشتهای مربوط به اصول عقاید و فروع احکام در یکجا گردآمده باشد. و کسی در این کار بر من سبقت ندارد.»^(۵۸)

با این ترتیب می‌بینیم که خود شیخ مفید بر این مطلب تصريح دارد که هیچ کسی در ابتکار این دانش بر او سبقت نداشته است. بعدها شاگرد عالیقدر او شیخ طوسی با نگارش کتاب مفصل «خلاف» این رشته را به کمال رسانید، چنانکه شاگرد عالیقدر دیگرش سید مرتضی با نگارش کتاب «الانتصار» در تکمیل بخش دیگری از محتوای این کتاب کوشید.

۳- تأویل مختلف الحديث:

شیخ مفید برای نجات فقه از هرج و مرج، به پالیش یکی از منابع اساسی آن یعنی «حدیث» پرداخته و با شیوه ابتکاری خود به تاویل احادیث اختلافی و جمع میان آنها پرداخت که بسیار مهم بود. او این کار را در رساله‌های مختلف خود به انجام رسانیده است. وی در این زمینه کتاب مستقلی به نام «التمهید» تالیف کرده و بدان ارجاع داده است^(۵۹) که گویا از بین رفته و اصل آن به دست مادر سیده است. این همان کاری است که بعدها شاگرد نامدارش شیخ طوسی با نگاشتن کتاب پر از شش «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» آن را به کمال رسانید و بسیاری از احادیث آن‌البیت را برای همگان قابل فهم گردانید. با وجود این، ابتکار اصلی از آن شیخ مفید بوده است.

نکته لازمی که در پایان این مقاله اشاره بدان را ضروری

و به همان حال باقی نماند. چنانکه بعد از شیخ طوسی تا زمان مانیز تحولات آن زیاد بوده است، و البته نمی‌توان گفت توبیب موجود کنونی کارساز و مناسب می‌باشد، بلکه فقه ما در حال حاضر نیز به توبیب جدیدتری نیازمند است.

* نوآوریهای فقهی شیخ مفید

نوآوریهای اساسی شیخ مفید در فقه که موجب شکوفائی و ماندگاری در اعصار بعدی گردید فراوان است، اکنون به برخی از موارد عمله آن اشاره می‌کنیم:

۱- تأسیس اجتهداد اصولی:

چنانکه در این نوشتار پیشتر گفتیم، او مشرب فقهی مبتنی بر حدیث‌گرایی افراطی فقهای قبلی از حمله شیخ صدق و فقه مبتنی بر رأی شخصی و قیاس مطرود این جنید را منسخ کرده و با در پیش گرفتن روش فقه الحدیثی مبتنی بر تاویل و جمع اخبار مخالف و به ظاهر متعارض و پرهیراز به کار گرفتن اخبار آحاد عاری از فرائین صحّت و نیز با نگاشتن رساله اصول فقهی خود، عملًا فقه جدیدی پایه گذاری کرده و اجتهداد صحیح را که همان «اجتهداد اصولی» است در میان امامیه تأسیس نمود. از ارکان اجتهداد اصولی شیخ مفید دخالت دادن اجماع و عقل در اجتهداد فقهی، طرد اخبار آحاد و تأویل مختلف الحديث را می‌توان نام برد.

۲- تأسیس فقه تطبیقی مذاهب اسلامی:

با توجه به نگارش بسیار ارزشمند کتاب «الخلاف» توسط شیخ طوسی بسیاری را گمان بر این رفته که او بنیادگذار فقه تطبیقی است. در حالی که تأسیس این شاخه از دانشها فقهی در میان امامیه شیخ مفید می‌باشد. او کتاب ارزشمند «الاعلام» را در این زمینه نوشته است. شیخ مفید این کتاب را بنابرخواست یکی از بزرگان شیعه در آن زمان نوشته ولیکن از او به صراحة نام نبرده است و فقط به ذکر «السید الشریف» درباره او اکتفا نموده است. گویا او همان «حسین بن موسی موسوی» پدر سید رضی و سید مرتضی می‌باشد که در آن ایام نقیب علویان بغداد بوده است. شیخ مفید در مقدمه الاعلام چنین می‌نویسد:

استثنائی و پر توقیعی است که گاهی انفراداً کار بزرگی انجام داده اند.

در هر حال به امید الهام گیری حوزه ها از الگویی چون شیخ مفید- رضوان الله تعالى عليه- و ایجاد تحرک و تحول لازم در فقهه شیعه.

پلوریتیها

۱. ر. ک: اندیشه های کلامی شیخ مفید. صفحه ۳۶۷ مارتین مکدرموت. ترجمه احمد آرام. (تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، ۱۳۶۳).
۲. ر. ک: اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات. مقدمه شیخ الاسلام زنجانی. تعلیق و تحریش و اعظظ چرندانی. (قم، مکتبة الداوري).
۳. رجال النجاشی. تصحیح سید موسی شیری زنجانی. قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق). ص ۴۰۲.
۴. همان.
۵. ر. ک: اعيان الشيعة: ج ۹، ص ۴۲، سید محسن امین، چاپ بیروت.
۶. منظور از واژه غلام (جمع آن «غلمنان»)، در اینجا و موارد مشابه «تلمیذ» و شاگرد است و نه بنده و برده. این اصطلاح در دانش رجال و حدیث بسیار رواج دارد و نمونه های آن زیاد است. برای آگاهی بیشتر ر. ک: رجال الخاقانی. الشیخ علی الخاقانی. تصحیح و تعلیق محمد صادق بحرالعلوم. (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ق). ص ۱۲۱.
۷. ر. ک: مقدمه اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات. به قلم شیخ فضل الله شیخ الاسلام زنجانی. ص ۲۷.
۸. همان. ص ۲۹. مقدمه شیخ الاسلام زنجانی.
۹. ر. ک: رجال النجاشی، ص ۴۰۲-۳۹۹.
۱۰. ر. ک: اعيان الشيعة. ج ۹، ص ۴۲۴-۴۲۳.
۱۱. همان. ص ۴۲۲.
۱۲. همان.
۱۳. رجال النجاشی. ص ۴۰۳-۴۰۲.
۱۴. ر. ک: مبانی فقهی حکومت اسلامی. تالیف آیة الله العظمی متظری. ترجمه نگارنده این سطور. (نشر تفکر، ۱۳۷۱). ج ۴، ص ۲۲۴.

می دانیم، این است که: اگر شیخ مفید بر روشهای فقهی پیشینان که در میان آنان فحول برجسته ای همچون کلینی، این بابویه، شیخ صدق، ابن جنید و غیره نیز بودند، تعبد و جمود می ورزید و جسارت ابراز نظر و نوآوری نمی داشت، فقه اهل بیت در کشاکش مکتبها و مشربها گوناگون متزوی گردیده و با از دست دادن شکوفایی و پویایی خود در میدان مصاف شکست می خورد، لیکن جسارت علمی و اجتهادی او و بی پرواپیش در نوآوریها و توجه عمیق به مسائل مستحدثه روزگار خود، موجب آن گردید که با تالیف و تصنیف کتابهای تازه و تربیت شاگردان صاحب مبنا و جسور تحول عظیمی در فقه امامیه ایجاد کند و ماندگاری و پویایی آن را تضمین نماید. چه بسا کسانی از اصحاب حدیث و غیره بوده اند که در همان زمان آن را «بدعیتی» نابخشودنی می شمرده اند ولی کار مفید، اجتهاد جدید، فهم مسائل مستحدثه و فقاهت منسجم بود و نه بدعت؛ و از این رو بود که ثمرات نیکو و فراوان بخشید.

در عصر حاضر نیز با رشد تکنولوژی و شکل گیری روابط و نظام جدیدی از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان، مسائل تازه ای مطرح شده که فقه مدون قدیم و موجود ما پاسخگوی آنها نیست. اصحاب اجتهاد و حوزه های علمیه ما باید تعارف را کنار گذاشته و با جدیتی سرشار از احساس مسؤولیت نگارش جدیدی از فقه را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده و متفق علیه ارائه دهند و فقه را از این بنیت پیش آمده خارج کنند، و بدانند که «رعایت احتیاط در اجتهاد» به معنای تعطیل اجتهاد و بی پاسخ ماندن مسائل مستحدثه نیست.

اکنون فقه ما در سطح جهان رقیبهای بسیار نیرومندی همچون مکتبهای مدون و روشنمند حقوقی غرب دارد که مدعی پاسخگویی به مسائل مستحدثه مردم دنیاست. مصاف با این مکتبهای نگارش جدیدی از فقه را با زبان عصری و مبانی قدیمی می طبلد که در بسیاری از زمینه های جای آن خالی است و فقط در برخی از زمینه های فقهی و حدیثی چند اثر ارزشمند انگشت شمار تالیف و انتشار یافته که از نوادر به شمار می روند و النادر کالمعلوم. چرا که سخن از رسالت مجموع پکره حوزه ها و نظام آموزشی و پژوهشی آنهاست و ته سخن درباره افراد.

۳۸. علّة رسائل للشيخ المفید، المسائل الصاغانية، ص ۲۵۵.
۳۹. اوائل المقالات، ص ۱۳۹.
۴۰. علّة رسائل للشيخ المفید، اجوبة المسائل السروية، ص ۲۲۲-۲۲۳.
۴۱. همان مذکور، ص ۲۲۶.
۴۲. ر. ک: علّة رسائل للشيخ المفید، ص ۲۵۷ و ۲۶۱.
۴۳. المقتعة، ص ۵۸۲.
۴۴. تصحیح الاعتقاد، ص ۲۴۴، ضمیمه اوائل المقالات.
۴۵. احکام النساء، تالیف شیخ مفید، باب احکام النساء فی الطلاق والفرقان و وفاة الازواج، ذیل سویمین فصل این باب.
۴۶. اوائل المقالات فی المذاهب والمخاترات، ص ۱۳۸-۱۳۹.
۴۷. المقتعة، ص ۵۷۹-۵۸۰. یعنی: ذبیح مرتدین از اسلام بالاجماع حرام است، هر چند که در ذبیح اعتقاد به ذکر نام خدا داشته باشد.
۴۸. علّة رسائل للشيخ المفید، ص ۲۲۳.
۴۹. ر. ک: الغریص فی الاحکام، مسالہ ۱، باب مسائل النکاح، تالیف شیخ مفید.
۵۰. ر. ک: همان مسالہ ۵، ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۸ وغیر اینها.
۵۱. ر. ک: مبادی فقه و اصول، ص ۳۶، تالیف دکتر علیرضا فیض.
۵۲. ر. ک: المقتعة، ص ۲۷۲-۲۷۰.
۵۳. ر. ک: همان، ص ۲۷۹.
۵۴. ر. ک: همان، ص ۵۸۰.
۵۵. ر. ک: همان، ص ۲۸۷ به بعد.
۵۶. ر. ک: همان، ص ۲۹۴.
۵۷. برای مطالعه رساله های اجوبة المسائل السروية والمسائل الصاغانية به کتاب «علّة رسائل للشيخ المفید» رجوع فرماید.
۵۸. برای آگاهی از عنوانی تشکیل دهنده محتوای کتاب گمشده این جنید به نام «تهنیب الشیعه ...» به رجال نجاشی، ص ۲۸۷-۲۸۵ (با مشخصات سابق) مراجعه کنید.
۵۹. علّة رسائل للشيخ المفید، ص ۳۱۸.
۶۰. ر. ک: اوائل المقالات، تصحیح الاعتقاد، ص ۲۴۵؛ علّة رسائل للشيخ المفید، اجوبة المسائل السروية، ص ۲۲۳.
۱۵. ر. ک: رجال نجاشی، ص ۲۶۲.
۱۶. علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع.
۱۷. ر. ک: المبسوط، ج ۱، ص ۲.
۱۸. ر. ک: اندیشه های کلامی شیخ مفید، ص ۱۲، ۱۳، ۱۸ و ۱۹.
۱۹. برای آگاهی از این قبیل دسته بندی های فکری ر. ک: گزینه تهذیب ترجمه و تحقیق محمد باقر بهبودی، (انتشارات کویر، ۱۳۷۰)، ج ۱، ص ۵-۶.
۲۰. خلاصه ای از این کتاب را یکی از شاگردان شیخ مفید به نام ابوالفتح محمد بن علی کراجکی در کتاب خود، کنز الفوائد، آورده است. کنز الفوائد در سال ۱۳۲۲ هجری قمری در تهران چاپ سنگی شده است.
۲۱. رجال نجاشی، ص ۴۸.
۲۲. ر. ک: مبادی فقه و اصول. دکتر علیرضا فیض، (چاپ پنجم: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱)، ص ۴۵.
۲۳. کنز الفوائد کراجکی چاپ سنگی، ۱۳۲۳ق. ص ۸۷-۸۶. با تلخیص.
۲۴. تصحیح الاعتقاد. ضمیمه اوائل المقالات. تصحیح و تعلیق واعظ چوندابنی (قم، مکتبه الداروی). ص ۲۴۶-۲۴۷.
۲۵. اجوبة المسائل السروية. ضمیمه علّة رسائل للشيخ المفید. (چاپ دوم: قم، مکتبه المفید) ص ۲۲۱-۲۲۲.
۲۶. همان، ص ۲۲۲.
۲۷. از جمله ر. ک: اوائل المقالات. ص ۱۹۶ و ۱۹۸.
۲۸. المقتعة. تالیف شیخ مفید. چاپ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم، ص ۲۸۷.
۲۹. ر. ک اصول کافی ج ۱، کتاب فضل العلم، باب البدع و المقايس.
۳۰. ر. ک: رجال نجاشی، ص ۳۸۸.
۳۱. ر. ک: اجوبة المسائل السروية: ص ۲۲۱.
۳۲. ر. ک: علّة رسائل للشيخ المفید. ص ۲۵۰. (در ضمن اجوبة المسائل الصاغانية).
۳۳. همان، ص ۲۵۰-۲۵۱.
۳۴. همان، ص ۲۳-۲۲۲.
۳۵. المقتعة، ص ۲۷۰.
۳۶. علّة رسائل للشيخ المفید، ص ۷۸-۷۷.
۳۷. قرآن مجید، سوره آیه ۱۷.

