

احنیاط

در احنیاط!

پاسخ نقد

محمد ابراهیم جناتی

پیش گفتار

پیش از ورود به پاسخ نقد بجا است کلام امام راحل را در اینجا یادآور شویم: امام خمینی در منشور برادری فرمودند: «اگر بعضی مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است فقهای امروز باید برای آن فکری بنمایند. ولذا در حکومت اسلامی، همیشه باید باب اجتہاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء می‌کند که نظرات اجتہادی فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد». (۶۷/۸/۱)

نظریه مزبور که فلسفه وجودی حوزه‌های مقدس علمیه و کوشش و تلاش ارزشمند فقیهان و عالمان بر جسته عالم تشیع در پرتو آن قابل درک است، در عصر حاضر، تکیه‌گاه محاکم و استوار شوری حکومت اسلامی و جوابگویی فقه به نیازهای جوامع بشری می‌باشد. رمز و راز رشد و پیروزی انقلاب اسلامی نیز جز درک و فهم صحیح و اجتہاد صواب و اصیل فقیهی بزرگوار- که سده‌های پولادین تعجب و جمود و عوامزدگی را از مسیر پویایی و بالندگی فقهه کنار زد- نبود، و حفظ و گسترش این حرکت مقدس، که در جمهوری اسلامی تبلور دارد، جز در پرتو اجتہاد پویای فقیهان آگاه به زمان و مکان و شرایط و ویژگیهای آنها و وارسته از هوی و هوس که تنها رضای حق را مد نظر دارند و از هیچ جار و جنجال و هیاهوی پاسداران جمود و رکود و دارندگان افکار زمان نوح و طرفداران مقدس‌آبی، هراسی به خود راه نمی‌دهند، ممکن نیست. چرا که جمهوری اسلامی

نظامی است اسلامی که طبق بند ۶ دوم قانون اساسی «از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس (مایه‌های اصلی استنباط) که کتاب و سنت معمصومین (سلام الله علیهم اجمعین)» است، هویت مکتبی خود را حفظ می‌کند و با عنایت به نیازهای جامعه و مقتضیات زمان، قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر مورد نیاز را از آنها استنباط می‌کند.

بنابر این نادیده انگاشتن این نظریه حیات‌آفرین و بالنده که نیروی محرکه فقه و فقاهت است، رکود و رخوت فقه و اجتهاد را در پی خواهد داشت و از این رهگذر خسارات علمی و عملی جریان نابذیری را باید پذیرا شد. سیر قهقهایی و بازگشت به تاریکیهای اخباریگری نتیجه محتوم مقاومت در برای اجتهاد فقیهان جامع الشرایط است. لذا وظیفه دانشمندان و عالمان دین است که در تأیید و تشیید اصل آزادی آراء و نظرات اجتهادی و فقهی کوشان باشند و موانع فکری و فرهنگی و ذهنی آن را که رسوبات باقیمانده از جریان اخباریگری است، با سختکوشی در مسیر روش‌سازی اذهان و تنویر افکار، صبر و تحمل در برای تیرهای تهمت و افترا که ناشی از کج فهمیها و پیشداوریهای ذهنی غلط زودبازاران و بستذهنان و سطعی نگران و عوام‌زدگان و خودباختگان در برای آراء و نظرات دیگران است، از میان بردارند.

حال که به یمن انقلاب اسلامی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی، که پرتویی از اندیشه‌های فقهی امام راحل (قدس سرہ) است، فقه اسلامی پر مسند حاکمیت نشسته است و دیدگان جهانیان متوجه عملکرد و نقش آفرینی آن می‌باشد، و خلف صالح آن امام بزرگوار (قدس سرہ) رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام ظله الوارف) نیز همواره بر فقه و فقاهت و نقش حوزه‌های علمیه تأکید داشته‌اند، شایسته است فقیهان و عالمان، عینیتهای خارج و واقعیتهای جهان امروز و نیازهای واقعی جامعه را مد نظر داشته و سعی و کوشش خود را در مسیر یافتن احکام الله از راه مایه‌های اصلی استنباط بکار گیرند.

ولی تردیدی نیست که نتیجه اعمال اجتهاد و استنباط از منابع اصلی فقه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، نمی‌تواند برای همگان یکسان باشد، زیرا که اختلاف نظر در مسائل اجتهادی و نظری، امری طبیعی است و توقعی جز این از صاحب‌نظران توقی ناروا و ناشی از جهل یا تعجیل نسبت به مفهوم و معنای اجتهاد است.

ما تلاش و کوشش فراوان فقیهان و عالمان بزرگوار سلف را، که گنجینه عظیم و ارزشمند فقه امامیه یادگار آنان است، ارج می‌نمیم و تأکید می‌کنیم، و اگر مجاهدات و فداکاریهای علمی آنان نبود امروز از اسلام جز نام چیزی باقی نمانده بود. ولی همین جا باید یاد آور شویم که این میراث گرانبهای فقهی نیز نتیجه اجتهاد امثال عمانی، اسکافی، طوسی، ابن ادریس و... وحید بهبهانی و.... بسویه است و همان روزهای

نیز چون امروز در برابر آراء و نظرات اجتهادی آن بزرگواران، اصحاب غوغاو هیاهو

برآشته و شمشیر تکفیر و چماق تفسیق و چوب تهمت و افتراء را برفرق آنان نشانه می‌رفند.

پس به اعتقاد ما احترام و تکریم علمای سلف (اعلی‌الله مقامهم)، در روشن نگه داشتن مشعل فروزان اجتهاد است و مقصود از این اجتهاد، اجتهاد جامد و راکد وایستا نیست که آن براساس ملاکهای معتبر شرعی ولی بدون سنجیدن ابعاد قضایا و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان که از عوامل تعیین کننده در مقام تفریغ و تطبیق می‌باشد تحقق می‌باید، بلکه آن اجتهاد پویا وبالنده و مترقبی است که در همه زمینه‌ها براساس ملاکهای معتبر شرعی و سنجیدن ابعاد قضایای فردی، اجتماعی، سیاسی، اداری، قضایی، حکومتی و... و در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان تحقق می‌باید، زیرا این اجتهاد است که به فقه جامعه‌ساز، در همه زمینه‌ها عینیت می‌بخشد.

در هر حال لازمه چنین اجتهادی مقدم داشتن دستاورده خوبی است برآراء و فتاوی آن بزرگان، و تاریخ فقه شیعه نیز گواه صادق این ادعا است.
آیا می‌توان کسی را که اجتهاد فقهی اش از منابع و پایه‌های شناخت برخلاف برداشتهای فقیهان پیشین است، ولی به دلیل نو بودن و بامذاق دیگران ناخوش آمدن از استنباط خوبی صرف نظر می‌کند، فقیه نامید؟

بهتر آن است که بگوییم اینگونه افراد، فقیه‌العام و عوام الفقهاء می‌باشند.

سخن کوتاه اینکه: علمای سلف اگرچه شیوه‌های استنباطی را برای ما معین کردند، ولی با این وصف آنان در مقام استظهار و برداشت از منابع، معصوم از خطاب نبوده‌اند تا آنجا که راه را بر هرگونه اجتهاد و برداشت نوین از منابع برخلاف نظر آنها برخود بربندیم و سد راه تکامل شویم. و هرگاه کسی براین بیان و اعتقاد باشد که نباید از آراء و نظرات پیشینیان تخلف ورزد، باید بداند که هیچگاه نمی‌تواند آن را بر دیگری تحمیل نماید.

حال بعد از این تمهد، که درواقع در دندانه‌ای است از فضای فکری حاکم بر بعضی اذهان، بیان چند نکته را که شرط لازم برای ورود به هر بحث علمی و نقد آراء و نظرات دیگران است، لازم می‌دانم.

الف- تاریخ بشر نمایانگر این حقیقت است که در سایه مباحثات علمی و تضارب آراء و تعاطی افکار، علوم مختلف تکامل یافته و مسیر رشد انسان و جامعه فراهم شده است، و کلمات گهربار ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز براین امر تأکید دارد. از این‌رو، امیر المؤمنین علی^(۱) می‌فرماید: «آراء و نظرات را بریکدیگر عرضه کنید تا رأی صواب از آن پدید آید». و نیز در هشتمین راستاست که امام ششم جعفر بن محمد الصادق^(۲) مباحثه و مذاکره علمی را عامل شکوفایی و حیات علم و دانش معرفی می‌نماید.

ب- لازمه اجتهاد و استنباط، اختلاف و تفاوت در برداشتهاست و ورود در این وادی، تحمل و

· سعه صدر و وسعت نظر در برابر آرای مخالف را می طلبد، و هیچ کس در هر مقام که باشد نمی تواند نظریه خود را بر دیگری تحمیل نماید، مگر با دلیل و منطق صحیح.

ج- حوزه فقهی شیعه نیز همچون دیگر حوزه های آن، نظیر کلام و فلسفه، از اصل کلی و فراگیر اختلاف نظر و تفاوت رأی به دور نبوده است. و حتی آزادی اجتهاد و فتح باب آن، عامل تمایز فقه امامیه از دیگر مذاهب فقهی است.

اهمیت و ارزش فقه و اجتهاد در نزد شیعه بدان حد است که برای شکوفایی اندیشه فقیه و به نمایش نهادن قوه ذهنی و نیروی خلاقه فکری او، در منابع اسلامی آمده است: «لمجتهد المصیب اجران وللمخطى اجر واحد». معنای این کلام آیا جز این است که هر مجتهد دارای شرایط اظهار نظر می تواند آرای خود را بیان دارد و در این طریق، از امنیت کامل برخوردار است و حتی در صورت خطأ بودن رأی و نظرش، نه تنها عقاب نمی شود که از پاداش نیز بی نصیب نیست. و این بدان جهت است که اجتهاد، اندیشه را شکوفا می سازد و نیز ذخائر پنهان در منابع اصیل و شناخت را به نیروی عقل بیرون می کشد، پس باب اجتهاد در فقه اسلامی باز است و برای آن دربانی قرار داده نشده است چه آن دریان عالم متہنک باشد و چه جاهل متنسک.

د- ورود در حوزه بحث و مباحثه علمی در ابعاث اجتهادی چند شرط دارد: اولاً- آشنایی با مبانی و مبادی آنها است. ثانیاً- تخلق به اخلاق الهی با شیوه احسن و به دور از عوامل نفسانی، تعصب و پیشداوری، و به منظور یافتن حقیقت و تسلیم در برابر آن، زیرا اختلاف آراء و نظرات بدین سیاق و نقد و بررسی آن نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار پسندیده و نیکوست، و عظمت و شکوفایی اندیشه فقهی را نیز به دنبال دارد اما اگر بعثتها و گفتگوها دارای شرایط مذکور نباشد در تعالیم اسلامی از آنها سخت مذمت شده و همه اندیشمندان اهل مباحثه را از آنها بر حذر داشته اند. اگر ما واقعاً ملتزت به اسلام واقعی هستیم، خداوند متعال حتی در مورد بحث با دشمنان می فرماید: «ادع الى سبیل ربک بالحكمة والمعونة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن» پس با توجه به آن، تکلیف در باب روابط علمی و مباحثات فقهی بپروان اهل بیت^(۴) بسیار روشن و مستغنى از توضیح است. با کمال تأسف باید گفت در برخی از بعثتها فقه اجتهادی مجادله های غیر احسن دیده می شود که هیچگاه با موازین فقه اسلامی همگام نیست. باید در بعثتها با مراعات موازین اخلاقی و با منطق و دلیل سخن طرف مقابل را مورد نقد و اشکال قرار داد و طرف مقابل نیز باید با منطق و دلیل پاسخ بدهد. با جوسازی آنهم بر اساس انگیزه ها هیچگاه نمی توان به مقصد رسید، زیرا هر پسندیده و نظریه جدیدی ضدی از سنخ خود را دارا می باشد و باید هر پسندیده را از راه ضد مسانع آن مغلوب نمود نه از راه دیگر.

پس آنکس که به هنگام بحث و انتقاد، بدون استناد به دلیل و یا با جمود و یا پیشداوری های ذهنی سخن می گوید و برای به کرسی نشاندن سخنان بی دلیل و مدرک خود ناسنجیده سخن می گوید، منظور از بحث را هیچگاه نمی تواند حاصل کند و نیز چنین کسی نمی تواند از تعادل فکری لازم

برای واقع‌بینی و درک واقع مطلب طرف مقابل برخوردار شود.

امام راحل می‌فرمودند: بعضی با طعنه به مرحوم ملامحسن فیض کاشانی و محقق خراسانی نسبت داده‌اند که این دو فقیه منکر حرمت غنا و موسیقی بوده‌اند و تنها کارهای حرامی که همراه با آن صورت می‌پذیرد حرام دانسته‌اند، بهتر است (به جای طعنه) به دلائلی توجه شود که این دو فقیه برای تقسیم غنا و موسیقی به حق و بساط استدلال کرده‌اند. (رک: مکاسب محترم)

نگارنده با توجه به مطالب بالا از کلیه صاحب‌نظران و ارباب فضل و فقه که در باب دیدگاه‌های فقهی این جانب که در سخنرانیها و میزگردها و در مطبوعات به چاپ رسیده است و یا در قالب کتاب و جزوی در دسترس می‌باشد، انتقاد و بخشی دارند، دعوت می‌نمایم که به پیروی از شیوه سلف که به‌حمدالله مدعیان آن بسیارند، جلسات مناظره برپا گردد تا با تعاطی افکار و تبادل آراء حقیقت روشن و سره از ناسره متمايز شود، والا به استناد نقل قول‌های ناقص و تحریف شده و نوعاً توأم با غرض نمی‌توان به داوری نشست و یک تنه به قاضی رفت و راضی برگشت.

الحمد لله جامعه ما و بویژه حوزه‌های علمیه و بالاخص علماء و فضلای آگاه و بصیر و اهل درد، ریشه‌ها و علل برخوردهای واهمی و بی‌بایه را بخوبی درک می‌کنند و به سخنی که عاری از استدلال و منطق و دلیل باشد، وقوع نمی‌نهند.

در اینجا یادآور می‌شود که در این زمینه و نیز در زمینه تحریفی که در سخنرانی اینجانب در دانشکده علوم پزشکی اصفهان، در نشریه بعضی گروهها انجام پذیرفت و نیز در زمینه اینکه دانشگاه به چه افرادی از حوزه نیاز دارد و باید دارای چه ویژگیهایی باشند مطالبی در حدود (۱۰۰ صفحه) نوشتم که بگونه مستقل در دسترس محققان و عالمان دانشگاهی و حوزوی قرار خواهد گرفت تا علاقمندان و دلسوزان بدانند در مراکز علمی و فرهنگی ما چه می‌گذرد، ولی فعلایه دلائلی از نشر آن خودداری شد، انشاء الله در وقت مناسب پخش خواهد شد.

ح

ل پس از ذکر مقدمه و تذکر چند نکته، نوبت به بحث اصلی می‌رسد؛ به دنبال سخنرانی این جانب در دانشگاه اصفهان، پیرامون «نقش زمان و مکان در اجتهاد» که از کلمات حضرت امام راحل (قدس سره) است، اصحاب شایعه، در صدد برآمدند تا اذهان را مشوّب سازند. بنده همیشه از طرح نظرات و آرای مخالف دیدگاههای خود استقبال کردم و در این مرد نیز رویه مزبور به قوت خود باقی است اما برخلاف انتظار با نقد گونهای که جهت چاپ به دفتر کیهان اندیشه ارسال شده بود، مواجه شدم که با طرح مسائل بدیهی در زمینه دفاع از احتیاطها – که گویی از دید ما مخفی مانده، و یا ما بدان اعتقاد و التزام نداریم – سخنرانی مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده، و در پایان مقاله، انتقاداتی نیز در مورد برخی نظرات و آراء پیرامون حجاب، غنا و مجسمسازی طرح شده که روش نیست مخاطب آن کیست؟ چنانچه مخاطب این بخش از مطالب، بنده نیاشم پس چه رابطه‌ای با نقد و بررسی حاضر دارد؟ و اگر منظور، مطالب بنده است، پس چرا موارد آن مشخص نشد و بطور کلی و بدون ذکر مدرک داوری شده است. اما به هر حال، برای روشن شدن افکار عمومی و زدودن برخی شباهات، لازم است با مروری بر مطالب طرح شده در سخنرانی سابق الذکر، موارد مذکور در نقد نیز پاسخ مناسب داده شود.

موضوع سخنرانی در دانشکده علوم پزشکی نقش زمان و مکان در اجتهاد بود، که پس از شرح مفصلی در این زمینه بیان شد که در طول تاریخ در مقام استنباط احکام شرعی حوادث واقعه از راه مایه‌ای اصلی استنباط، دو طرز تفکر وجود داشته است: طرز تفکر پویا و طرز تفکر جامد. سپس بیان شد که طرز تفکر جامد و راکد و ایستا چهره برجسته و درخششده فقه را لکیدار و قامت رسانی آن را خمیده و پوستینی وارونه بر او پوشانده است که طبیعت سالم جهانیان را از آن متنفر نموده است، ولی الان می‌گوییم که این جمود و رکود،

جان فقه را در مقطعی از تاریخ گرفته است. در هر حال همه می‌دانند مقصود از جمودی که بعد از ابن ادریس پدید آمد و دارای پیامدهای بیستگانه شد – که یکی از آنها احتیاطهای گوناگون است جمود – اخباریگری بوده است، زیرا فقه در اوائل ایام غیبت کبرا از محدوده نقل نصوص خارج نبوده و به مرحله تفریغ و تطبیق و بکارگیری اصول و قوانین کلی احکام و بصورت علمی و فنی در نیامده بود و تنها کار فقه در ک و فهم معانی بوده است. نخستین کسی که ابحاث اجتهادی را بگونه علمی و فنی مطرح و تدوین نمود مجتهد بزرگ و نوآور ابن ابی عقیل عمانی بوده و سپس نخستین کسی که اجتهاد را بگونه عملی در منابع و مایه‌ای اصلی استنباط بکار گرفت، مجتهد نوائیدش و نویاب شیخ طوسی بوده است.

در نتیجه این دست مایه، روح تازه‌ای در کالبد فقهه دمیده شد و از نظر مصاديق گسترش چشم‌گیری پیدا نمود، ولی بعد از شیخ طوسی عظمت و بزرگی او مانع شد که عالمان و دانشیان بخود اجازه دهنند در مقام استنباط و استظهار از منابع چیزی برخلاف او بگویند

ولذا بر آنان مقلده اطلاق شد، این مطلب حدود صد سال ادامه داشت، تا آنکه مجتهد توانا و جوان و نوپرداز و نوگرا، ابن ادریس (نوه شیخ طوسی) در صحنه فقهه اجتهادی قرار گرفت و دوران تقلید را در ابحاث اجتهادی پایان بخشد، ولی زمان زیادی نگذشت که جو جمود پیدا شد.

در این بخش از سخنرانی دو پدیده ادعا شده است: یکی پدیده تقلید در ابحاث اجتهادی و دومی پدیده جمود و بسنده کردن بر ظاهر الفاظ و موضوعاتی که در لسان ادله آمده است، و پیدایش این دو پدیده قابل انکار نیست و آنگونه که برخی فکر کرده‌اند بی‌دلیل نیست.

کلام سید بن طاووس

مرحوم سید رضی الدین علی بن موسی، معروف به سید بن طاووس (متوفی ۶۶۹ هـ) که تقریباً در همان دوران میزیسته، در کتاب *کشف المحجة لثمرة المهجة* در بخش ۱۴۳ به همین پدیده‌ها اشاره کرده است.

پس از نقل کلام سید بن طاووس بجاست مختصری از بیوگرافی ایشان از دائرة المعارف تشیع (۱)، من ۲۴۰ نقل شود، در کتاب مذکور آمده او از علمای ربانی و زاهد امامیه که در عین استادی در فقه از فرط تقا در عمر خود فتوی نداد و به ادعیه و اوراد و سیر باطن مشغول بود، آورده‌اند که با امام غائب (عجل الله تعالیٰ) ملاقات داشت، و به خود وی هم کراماتی نسبت می‌دهند.... وی پس از مرگ مورد احترام فریقین بود.

این دانشمند والاقام در مقام نصیحت به فرزندش چنین فرمود: «وارید من الله جل جلاله ان یلهتمک و منک ان تقبل من الہامه و ان تتعلم السفقه الذى فيه السبيل الى معرفة الاحکام الشرعية و احياء منه جدک المحمدية، ويكون قصدك بذلك امثال امرالله (جل جلاله) فی الصراط المستقيم، ولا تكون مقلداً لغلمان جدک من العوام وذلیلاً بين ایدیهم لاجل الفتوى والاستفهام فما يقنع بالذون الا مغبون واعلم ان جدک وراما (قدس الله روحه) كان يقول لى وانا صبی، ما معناه: يا ولدى مهما دخلت فيه من الاعمال المنطقه بمصلحتك لاتقنع ان تكون فيه بالذون دون أحد من اهل ذلك الحال سواه كان علماً او عملاً ولا تقنع بالذون، وذكر ان (العمصي) (۲) حدث انه لم يبق لسلامیه مفتی على التحقیق بل كلهم حاک وکان ذلك الزمان فيه جماعة من اصناف العلماء وليس في وقتنا الان من يقاربهم في تلك الاشياء وانا اعتذر لهم بطول الفيبة وتباعد الزمان عن الاادلاء الذين كانوا رحمة الله جل جلاله في حفظ وانتقال وادراك والان فقد ظهر ان الذي يفتی به ویجاد عنه على سبيل ما حفظ من کلام العلماء المتقدمين وهذا طريق سهل ما يعجز عنه الا مسکین ومن همه همه ضعیف مهین وانی لا اعلم اننى اشتغلت فيه مدة سنتين ونصف على التقریب والتقدير وما بقیت

ترجمه کلام سید بن طاووس

از خداوند می‌خواهم که آموختن علم فقه را که واه شناخت احکام شریعت و زنده داشتن سنت جدت محمد (پن) است برداشت اندارد، و توان الہام پذیری از عنایات او را داشته باشی و قصد تو در این کار تنها فرمان بردن از خدای تعالیٰ و پیمودن راه راست باشد، (ای فرزند) مبادا که در کاردين مقلد عوام الناس از غلامان جدت باشی، و برای گرفتن فتوا و استفسام مطالب دین در برایر آنها کوچکی کنی که جز مغبون، به این کار، قناعت نکند، و بدان هنگامی که کودک یودم «ورام» جدت (قدس الله روحه)، به من مطالبه فرمود که معنای آن این بود: ای فرزند اگر در علم و عمل کاری وارد شدی که خیر تو در آن است به مرتبه پست آن قناعت مکن و مبادا که از کسانی که در آن کارند کمتر باشی، نیز جدت از قول (حمصی) می‌فرمود: برای امامیه مفتی واقعی باقی نمانده است

(۱) ورام بن علی بنای فراس حی از فرزندان مالک اشتر نجفی (الدرس سره).

(۲) شیخ سید الدین محمود بن علی بن الحسین رازی حمصی.

ابحاث فقهی شیعه اثر گذاشت. بنابراین احتیاطهایی که در سخنان ما مورد نقد قرار گرفته است، احتیاطهای آنها است نه احتیاطهای اصولیان، زیرا رسالهای عملیه اصولیان در آن زمان وجود نداشته است.

ما در بحث ادوار کیفیت بیان فقه، پس از تقسیم‌بندی به شش دوره ثابت نمودیم که رسالهای عملیه بگونه متداوی و با احتیاطها و ویژگیهای خاص، در دوره چهارم که طلایعدار آن شیخ بهائی بوده است پدید آمد و پیش از او رسالهای مانند رساله جمل السلم والعمل سید مرتضی و تبصرة المتعلمین علامه حلی و رساله محقق ثانی صاحب جامع المقاصد و کتابهای علمی و عملی مانند شرایع الاسلام بگونه رسالهای فعلی نبوده است تا احتیاطها در آنها مورد انتقاد قرار دهیم و اما تمکن به اطلاق در مورد گفتار ما جا ندارد زیرا در علم اصول گفته شده که در رجائی تمکن به اطلاق می‌شود که مقدمات حکمت در آن تمام باشد و آنها عبارتنداز:

الف- عدم وجود قدر متیقн در مقام تخطاب،
ب- عدم قرینه بر تقيید.

ج- متکلم در مقام بیان باشد.

در مورد گفته ما هم قرینه بر تقيید است و هم قدر متیقن در مقام خطاب.

تذکر یک نکته

در اینجا تذکر نکته‌ای لازم است: اینجانب اگر چه با احتیاطهای اخباریان در شباهت تحریری و وجوبی مخالفم، ولی در عین حال میرزا محمد استرآبادی (صاحب منهج المقال) را که مؤسس این راه و شیوه است و نیز ملام محمد امین استرآبادی (صاحب کتاب الفوائد المدنیه) را که در زمان او این مسلک از گسترش چشم‌گیری برخوردار شد- در نتیجه بررسیهایی که در کتابها و شرح حال آنها داشتمام- متذین و با تقوی می‌دانم و مخالفت من با ایشان در شیوه فقهی آنها است نه با شخص آنان، زیرا همه می‌دانیم که با شیوه آنان در

بلکه همه، فتوای دیگران را حکایت می‌کنند و به تکرار باز می‌گویند. در صورتی که در آن زمان گروهی از اصناف علماء بودند، و در روزگار ما کسانی نیستند که از نظر مراتب علمی به آنان نزدیک باشند. اما باید گفت که اینان به علت طول ایام غیبت و دور بودن از پیشوایان و رهبران دینی که از حیث اشتغال و ادراک معانی و در حفظ پناه باری تعالی بوده‌اند، معدود ند (در اینگه همچایه علمای سلف نباشند). اما به هر حال امروز فتاوی آنان و پاسخ به مسائل مورد نیاز نقل قول علمای متقدم و ماضی است و این کار بسی آسان است، و جز مردمی مسکن و کسانی با همتی پست و بین مایه در این کار ناتوان نیستند. من که پدر توأم تقریباً بیش از دو سال و نیم به این علم مشغول نبودم، و از آن پس اگر گاهی به آن مشغول می‌شدم از روی نیاز نبود، بلکه به منظور حسن صحبت و انس و استنباط فروع بود. کسی که از کوتاهی زندگی با خبر است و می‌داند که پس از مرگ از طرف مقامی، هر کار او چه بزرگ چه کوچک، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می‌گیرد باید به میزان نیاز این سفر توشه فراهم آورد. برتو باد که در تحصیل فقه به کتابهای جدت «ابو جعفر طوسی» (رحمه الله عليه) مراجعه کنی، زیرا او در پیمودن راهی که حق تعالی به او نمود سستی و گویا ای نورزید. و خداوند کتابهای زیادی را در هر فنی از فنون بدست من آماده ساخت، امیدوارم این کتابهای راهنمای تو باشند، بلکه راهنمای تو در آن چیزی که تو را به خدا و صاحب تو در دنیا و آخرت نزدیک می‌کند باشند، خداوند برای تو کتابهایی را در اصول احکام آماده ساخت و کفايت می‌کند تو را که در آنها نظر اندازی و بشناسی آنچه را که اداره کردی از ابواب . (پایان کلام ابن طاووس)

اما راجع به خصوص پدیده جمود بعد از این ادريس، همه اهل فن و دانش بگونه واضح می‌دانند که اهن جمود، نخست از اخباریها سرچشمه گرفته و در

سختگیری و اختیاطاتی که مدرک معتبری ندارد پرهیز شود. واقعاً کسی که به مبانی و مایه‌های اصیل استنباط اندک آشنایی داشته باشد می‌فهمد که سختگیری با روح شریعت سازگار نیست.

سید بن طاووس در کتاب *کشفالمجهج* در بخش ۱۵ می‌گوید: «اعلم یا ولدی (محمد) و جمیع ذریتی و ذوی مودتی اتنی وجدت کثیراً من رأیته و سمعت به من علماء الاسلام قد ضيقوا علی الانام ماکان سهلة الله جل جلاله و رسوله (صلی الله علیه و آله) من معرفة مولاهم و مالک دنیا هم و اخراهم...»

ای محمد فرزندم: تو و همه تبار من و همه دوستانم بدانید که من بسی از عالمان و دانشیان (امروز و دیروز) را دیده‌ام که در آموختن معرفت مولاًی حقیقی و مالک این جهان و آن جهان بر مردم بسیار سخت گرفته (و آنان را در تنگنا قرار دادند) حال آنکه خدا و فرستاده او آنها را بسی آسان قرار داده است...

ثانیاً: نظام اسلامی جهان و فقه اسلامی، جهان شمول است، لذا باید فرامین آن بگونه‌الگو و موجه و مستدل و مطابق مایه‌های اصلی استنباط، چهره حقیقی و واقعی آن و بدور از پیش‌داوریهای ذهنی بیان شود، زیرا اگر اینگونه بیان شود جهانیان آنها را می‌پذیرند.

حضرت امام خمینی (قدس سرہ) نیز پس از انقلاب صراحت در فتوا داشته‌اند و کمتر بگونه‌استنباط احکام را بیان می‌نمود و حتی برخی از اختیاطهای خویش را برداشته‌اند، از جمله درباره وجه و کفین و نیز اذن ولی درباره عقد دختر... و بر این مدعای شواهد بسیاری موجود است که برای پرهیز از طولانی شدن از ذکر آنها خودداری می‌شود.

در هر حال مقصود ما از اشکال براحتیاطها که منشاً پیدایش آنها جمود بعد از زمان ابن ادریس بوده، اختیاطهای اخباریان بوده است نه اختیاطهای اصولیان، و اما اختیاط در جمع کردن بین نماز شکسته و تمام اگر چه اختیاط اصولیان را شامل می‌شود ولی بعنوان توضیح نقل شده است.

عصر کنونی که نظام اسلامی برپا است نمی‌توان قریبای را اداره کرد تا چه رسد به کشور و جهان.

احتیاط گرچه در برخی از اعمال فردی عبادی- در صورتی که منشأ و انگیزه اخباریگری نداشته باشد- خوب است ولی در جنبه‌های اجتماعی وخصوص در ابعاد حکومتی، مشکل ساز خواهد بود، چنان‌چه فقیهان بزرگی نظری حضرت امام خمینی (قدس سرہ) علی‌رغم قالی بودن به احتیاط در برخی از احکام فردی عبادی، در زمینه مسائل اجتماعی صراحة فتوا داشته‌اند.

اینجانب باید با کمال صراحة بگوییم: اختیاطهایی که منشأ آن یکی از این موارد باشد، شبّه تحریمی و یا شبّه وجوبی و یا خبر ضعیف و یا شهرت بخصوص شهرت بعد از پیدایش اجتهاد و یا دلیلی که مشمول ادله اعتبار نیست، بخصوص در این زمان که حکومت اسلامی برقرار است بی‌ارزش و برخلاف احتیاط است، زیرا مطابق مایه‌های اصلی استنباط، حکم شرعی آن برائت است. بدلیل اینکه: اولاً، شریعت اسلام برپایه آسان‌گیری و گذشت استوار است، خداوند در قرآن کریم فرمود: «*پریدالله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر*» و نیز فرمود: *پریدالله ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً* خداوند برای شما در کارها تخفیف می‌خواهد زیرا انسان ضعیف آفریده شده.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «الدین يسر واحب الدين عند الله الحنفه السهلة» دین امر آسانی است و محبوبه‌ترین دین نزد خدا دین حنف آسان است و نیز آن حضرت فرمود: «بعثت على الشريعة السهلة السمهة» من برشریعت آسان و دارای گذشت مبقوث شدم. و صاحب جواهر، ارباب فتاوا را نوعاً از اختیاطهای زیاد و سختگیریها بر مردم برحدار می‌داشت، روزی که شیخ اعظم انصاری را بعنوان مرجعیت تقليید اعلام کرد به او فرمود: «یا شیخ قلل من اختیاطاتک فان الاسلام شریعة سمهأ» از اختیاطات خود بکاه زیرا اسلام شریعتی است آسان و دارای گذشت.

پس باید سعی شود احکام بگونه سهل و آسان مطابق منابع اصیل استنباط برای مردم بیان شود و از

احتیاطهای اصولیان

اما راجع به احتیاطهایی که در رسالهای علمی اصولیان آمده من با کمال صراحت بدون هیچ اضطرابی عرض می‌کنم: بعضی از مجتهدان اصولی نیز از این روش فقهی خبراریان در بستر زمان در مقام فتوا و عمل متاثر شده و گرچه در مقام ابحاث نظری و تئوری بسا اخباریان مخالف بوده ولی در مقام عمل و فتوا بگونه آنان احکام را بیان می‌کرددند. ولذا اینجانب مقاله‌ای با عنوان «لتئوری علمی در زمینه احتیاطها» و یا طرح اصلاحی «در زمینه احتیاطها، تنظیم نموده و در آن علل پیدایش نهای بیان شده و نیز راههای علمی برای کاهش آنها در بوارد ممکن یعنی در غیر (موارد علم‌اجمالی) نیز بیان گردیده است.

البته این مطلب بعنوان یک تئوری علمی مسطوح شود، نه بعنوان انتقاد و نه به عنوان اینکه قائلان به احتیاطها دلیلی ندارند و طرح اینگونه‌ای هیچگاه با تقوایی قائل به احتیاطها و یا واجب نبودن عمل رطیق آنها برای مقلد ملازمت ندارد.

اظهار نظر برای دانشیان و صاحب نظران در همه مانها آزاد بوده وهیچگاه توهین تلقی نمی‌شده و انگیزه ن در این مباحثت برای این است که احکام از راه متابع معتبر شرعی بگونه موجه و مستدل و کاملاً معقول که به آنها در نظام اسلامی به عنوان الگو تلقی می‌شود بان گردد تا منحرفان و بسیار دیستان و افراد ضد اسلام نوانند سوء استفاده کنند و گرنده در اینکه اصل احتیاط ر مواردی که خلاف احتیاط از آن احتیاط لازم نیاید بکو است و جای بحث ندارد و همه دانشیان براین بنش و اعتقادند.

بازگشت به اصل مطلب

مقاله ما به عنوان تئوری علمی در زمینه احتیاطها گواه است که ما براین بینش و اعتقادیم احتیاطهای مجتهدان اصولی- از قبیل احتیاط مطلق، احتیاط، واجب، احتیاط مستحب، سزاوار نیست ترک احتیاط، احوط بلکه اقوى است، احوط است اگرچه اولی است و نیز تعبیرات فنی اجتهادی دیگر مانند اقوى، اقرب، اشب، اظهر، قوى، ظاهر، خالي از قوت نیست، خالي از تأمل نیست، بعد نیست، بعد نیست و جوب آن، بعد نیست استحباب آن و جز اینها که بسانگر کیفیت از

شیوه انصاری و نراقی کاشانی در بیان احکام نیزه شیوه شیخ اعظم انصاری و استاد او مسلاحدم نراقی کاشانی در مقام بیان احکام بگونه احتیاط بوده است و نهای می‌گفتند ما در مسائل غیر ضروری فتوا نمی‌دهیم. بن شیوه مورد پذیرش در آن زمان که نظام اسلامی

موضوعی بین آنها ممکن است و گاهی ممکن نیست و هنگامی که جمع موضوعی بین آنها امکان ندارد جمع حکمی بین آنها امکان دارد و گاهی امکان ندارد و هنگامی که بین آنها جمع امکان ندارد گاهی احتیاط در مسأله امکان دارد و گاهی امکان ندارد هنگامی که احتیاط امکان ندارد گاهی در مسأله گاهی عام فوق وجود دارد گاهی ندارد ولذا در نتیجه این فروض است که تعبیرات مجتهد در رساله‌ها برای بیان احکام و مسائل مختلف می‌شود.

همانگونه که در کیهان فرهنگی بیان نموده‌ایم بدون شک بیان کنندگان احکام الهی و فقیهان و مجتهدان وظیفه سنگینی را بدوش می‌کشند و لازمه زهد و تقوی ایشان رعایت حداکثر احتیاط و دقت در شناخت احکام الهی و بیان آنها است و هرگونه تقصیر و کوتاهی عمدی آنان بدون مستویلت شرعاً نخواهد بود، ولی باید دید معنای این احتیاط چیست آیا احتیاط در امر بیان احکام، تلاش برای شناخت واقعیتها است یا آنکه تکرار لفظ احتیاط در مسائل و حکم کردن در هر مسأله به احتیاط و در نتیجه وادر کردن مکلفین به کارهای دشوار.

استظهار ادله است - دارای علت و سبب است و نیز براین اعتقادیم که باید مقلدین بر طبق آنها در موارد الزامی عمل نمایند و تنها در احتیاط واجب در صورتی که مجتهد دیگری دارای فتوای باشد می‌توانند به او رجوع کنند.

و عجیب اینکه در مقاله ناقد به تبیین اصل بحث احتیاطات پرداخته شده و مسائل ابتدائی فقهی که طلاب ابتدائی آنها را می‌دانند بعنوان نقد بیان گردیده است، با اینکه سالهای متعدد اشتغالات عمدۀ اینجانب درباره همین احتیاطات بوده و حدود شش سال با دوتن از مراجع بزرگ نجف اشرف در هنگامی که آنها بر عروق‌الوثقی حاشیه می‌زدند بعنوان تنها مساعد در جلسات علمی آنها شرکت داشته و احتیاطهای موجود در عروه را از اول تا پایان، با آنها مورد مذاکره قرار داده و پی‌امون تمام زمینه‌های احتیاط به بحث و گفتگو بگونه علمی و فنی پرداخته است و در حاشیه عروه خطی خود که حدود ۱۷ سال قبل در نجف اشرف نوشتمام همه آنها منعکس است.

منشا فقهی احتیاطات

احتیاط در زمینه فقه اجتهادی اقتضاء می‌کند که فرد مجتهد که می‌خواهد حکمی از احکام شریعت را برای دیگران بازگوید ابتدا حکم خدا را از منابع درستی بشناسد و سپس برای دیگران بازگو کند. بدون شک احتیاط وظیفه بیان کنندگان احکام را در برخی موارد سنگین می‌کند نه وظیفه مکلفین را، چون ممکن است فقیه برای شناخت حکم مسأله مستحدث، ساعتها بلکه روزها و شبها در مایه‌های اصلی استنباط مطالعه کند و نیز تمام آراء و نظریات فقیهان ادوار گذشته را مورد بررسی قرار دهد تا حکم را استنباط و برای مردم بازگو نماید، اما اگر فقیهی راه برای شناخت حکم داشته باشد ولی به دلیلی از دلایل غیر اصولی و نامعتبر از تصريح بد حکم خودداری کند و از باب احتیاط مشکوک العرمة را حرام اعلام نماید و مشکوک الوجوب را واجب بیان کند

تبییرات مذکور در مقام فتوا در وقت استظهار و پرداشت از ادله با هم فرق می‌کند، زیرا همانگونه که در بحثهای خود مکرراً گفته‌ایم دلیل گاهی اجتهادی و گاهی غیر اجتهادی است و دلیل اجتهادی نیز گاهی در نزد مجتهد تمام وقطعی و زمانی ناتمام وغیر قطعی می‌باشد. و آن زمان که قطعی است گاه معارض دارد و گاه معارض ندارد و زمانی که معارض دارد آن معارض گاهی ضعیف و هنگامی قوی است و آنکه قطعی است و معارض ندارد گاهی اجماع برخلاف دلیل در مسأله اجتهادی قائم می‌باشد و زمانی قائم نیست و آنکه اجماع برخلاف ندارد گاهی شهرت برخلاف آن قائم است و زمانی خیر و آنکه شهرت برخلاف آن قائم است گاهی شهرت بعد از پیدایش اجتهاد است و گاهی پیش از پیدایش اجتهاد و آنکه دلالتش قطعی است ولی معارض دارد گاهی

تذکر دو نکته

۱- بجا است یاد آوری شود اگر مجتهدی اصولی دز مقام فتوا بگونه مذکور وجود داشته باشد، مخالفت ما با شیوه اجتهادی اوست نه آنکه او را باتفاق ندانیم و عمل بر طبق فتاوی او را بر مقدبینش واجب ندانیم ۲- باید یگوییم مراجع معروف گذشته هریک از آنها مطابق شرایط زمان خود عمل کرده و در مستولیت خود کوتاهی نکرده‌اند. و نیز مراجع فعلی (ادام الله ظلهم) مانند پیشینیان در انجام مسئولیت خود هیچگاه کوتاهی نکرده‌اند و خداوند سایه آنها را بر سر مسلمانان مستدام بدارد.

اید است آنان که بعداً تصدی مرجعیت را می‌نمایند در هنگام استنباط از منابع و پایه‌های شناخت، نظام اسلامی را که همه فرامین در آن بعنوان الگو تلقی می‌شود و نیز شرایط زمان و مکان و وزیرگیهای موضوعات و تعلوی ملاکات را که در بستر زمان پدید می‌آید، مورد توجه قرار دهند و مطابق آنها احکام را بیان کنند تا دشمنان اسلام نتوانند بگویند که فقه اسلامی با رویدادها و مسائل تازه نمی‌تواند همگام باشد.

پاسخ دیگر اشکالها

در جای دیگر مقاله آمده که فقیه در برخی موارد چاره‌ای جز احتیاط ندارد.

در پاسخ باید بگوییم؛ اولاً، این مطلب هیچگونه ارتباطی با سخنان اینجانب ندارد، زیرا نه در این سخنرانی و نه در جای دیگر مطلبی که حاکی از خلاف این مطلب باشد، گفتاریم. ثانیاً، در برخی موارد مانند علم اجمالي می‌دانیم که چاره‌ای جز احتیاط نیست و حتی این احتیاط را باید در حکم فتوا فرار داد ولی نقد ما بر احتیاطات در آن مواردی است که اینگونه نباشد و دارای دلیل خاص بر لزوم احتیاط از قبیل موارد دماء و مانند آن نباشد.

در جای دیگر مقاله آمده که احتیاط از نظر عقل و

و خلاصه در اموری که شارع ترجیح داده حکم به احتیاط کند و یا با وجود دلیل بر حلال بودن چیزی ولی به دلایل غیر اصولی مانند اجماع اجتهادی و یا خبر مرسل و یا شهرت بعد از پیدایش اجتهاد از تصريح به آن خودداری نماید و احیاناً حرمت آن را به عنوان فتوا و یا احتیاط بیان کند، وی نه تنها احتیاط را رعایت نکرده بلکه خلاف آن را عمل کرده است.

در هر حال وقتی در شباهت تحریمه راه برای حلیت باز است و در شریعت با ادله قطعی شناخت تمسک به برائت و حلیت در موارد مشکوک تجویز شده است حکم کردن به حلیت و برائت بسیار آسانتر و احتیاط آمیزتر است از حکم کردن به حرمت یا وجوب احتیاط.

باید دانست حکم کردن به حرمت یا احتیاط همان اندازه نیاز به دلیل و احراز موضوع دارد که حکم کردن به وجوب نیاز به اثبات و احراز موضوع دارد. گمان نشود که حرمت و احتیاط در مشکوک الحرم مسلالم ترک است و ترک یا اباحه نیز سازش دارد، زیرا همین رایه‌ای غیر اصولی و بی‌دلیل و خلاف شرع بوده که عوامل سقوط و انحطاط حیات اجتماعی اسلام را در بخشی از تاریخ به دنبال داشته است.

حرام شمردن پدیده‌های نوین مانند علوم جدید، تکنیک، هنر، باعث این شد که متعهدان کشورهای اسلامی در بسیاری از این زمینه‌ها نیازمند بیگانگان و عناصر ناباب شوند و عملاً راه نفوذ اجانب در قلب ممل مسلمان بر روی آنان گشوده گردد. در این زمینه مطالب زیادی وجود دارد (آن شاء الله تعالى) در مقاله تئوری علمی در زمینه احتیاطات به همه آنها تصريح خواهد شد.

سخن کوتاه اینکه سخت‌گیری در مقام بیان احکام بدون دلیل روش، بنظر من در این زمان که نظام اسلامی برپا است خلاف احتیاط و گاهی در جامعه عکس العمل نامطلوب را به دنبال دارد.

آن مظہر تقوا فرمود: حرف درستی است پس باید به منابع و مصادر مراجعه شود. در هر حال کتاب مورد نشر قرار گرفت.

کتاب مفاد قاعدة الازام

مطلوب دیگر اینکه: در همان زمان در نجف اشرف در رابطه با استظهار ما از اخبار الزام که حکم واقعی ثانوی است نه اباحه و مشروعيت، جريانی برای کتاب دیگر ما به نام «مفاد قاعدة الازام» اتفاق افتاد که شرح مفصلی دارد و روی جهاتی از بيان آن خودداری می‌شود، ولی بجا است اشاره شود که نظریه من در آن کتاب با اینکه برخلاف نظریه دو استادم بود که آنها از بزرگترین مراجع وقت بودند، بعد از بحث و مذاکره یکی از آنها بزرگترین تشویق را از من بعمل آورد و کتاب منتشر شد.

البته دو جريان مذکور را دو نفر از افراد ناآگاه و مغرض بوجود آورده و اکنون هردو وفات کرده‌اند. اميدوارم خداوند آنها را مشمول رحمت خود گرداند.

تذکر نکته‌ای

در اینجا لازم است نکته‌ای را متذکر شویم: در نجف اشرف سنت حسنی معمول بود مبنی بر اینکه هرگاه کسی مسأله تازه‌ای را مطرح می‌کرد، درباره آن مسأله با او مباحثه می‌نمودند، تا مطلب در یک جو علمی برای دو طرف تبیین شود و نظریه مطرح شده یا تکامل یابد و یا رد شود.

در آخر مقاله، مخاطب عوض شده ضمن اشاره به برخی نظریات پیرامون مسأله حجاب و غنا و مجسممسازی، آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.

همانگونه که در پیشگفتار اشاره کردیم اشکال این است اگر ذکر آن مسائل بعنوان نقد ما نیست پس چرا در اینجا بیان می‌شوند و اگر هست چرا عین سخن ما بیان نشده تا سپس نقد و بررسی شود.

دین لازم است و دلیل مبنی بر آن وجود دارد. پاسخ: ما کجا گفتمایم که احتیاط بگونه مطلق از نظر عقل و دین دلیل ندارد و خوب است نقد مبنی بر نقل قول باشد تا معلوم شود اشکال مربوط به کدام سخن است.

کتاب طهاره‌الكتابی

ایشان به عنوان نقض غرض نوشتماند در کتاب طهاره‌الكتابی اینجانب (که حدود ۲۱ سال قبل در نجف اشرف چاپ و مورد نشر قرار گرفت) از احتیاط سخن به میان آمده است.

در پاسخ گفته می‌شود که اینجانب در صفحه آخر کتاب نوشتمان: «ان ما جاء في هذا الجزء من طهارة الكتابي الذاتية إنما هو على ضوء القواعد الفقهية و أما الاحتياط في مقام الفتوى لمن يقول به...». اولاً. منظور از احتیاط در متن فوق برای کسی است که آن را قائل است و این جمله دلالتی ندارد بر اینکه من قائل به احتیاط هستم.

ثانیاً. با اینکه من احتیاط را یادآور شدم در عین حال هنگامی که کتاب مذکور چاپ شد به تحریک فردی یکی از مراجع بزرگ آن زمان، مرا به منزل خود دعوت کرد و در حضور اعضاء جلسه استفتاه مطلب را با کمی عصبانیت مطرح نمود و از من پاسخ خواستند، اینجانب به ایشان گفتم مطالب خود را در کتاب بیان کرده‌ام، حضر تعالی اشکالتان را بفرمایید که اگر وارد باشد تمام نسخه‌ای کتاب را از چاپخانه به شط کوفه منتقل خواهم نمود.

ایشان فرمود: مگر کفارکتابی منکر پیامبر مانیستند؟ عرض کردم: بلى فرمود: مگر هر که پیامبر ما را منکر باشد کافر نیست؟

عرض کردم بلى فرمود: پس آنها نجس می‌باشند. عرض کردم: شما یک دلیل بیاورید بر اینکه هر کافری نجس است.

○ مجسمه‌سازی

و اما راجع به مجسمه‌سازی، اینجانب با بررسی مفصلی که در زمینه سیر تاریخی آن در طول تاریخ و بستر زمان داشتمام ملاک حرام بودن آن بگونه قطعه برای من محزز و معلوم شد، ولی چون آن ملاک در این زمان در کشور ما بگونه قطعه در آن وجود ندارد و از سوی دیگر از آنجا که به عنوان هنری گرانقدر محسوب می‌شود، لذا از نظر من بگونه قطعه هیچ اشکالی را به همراه ندارد.

تنقیح مناطق و تخریج مناطق و تحقیق مناطق و استنباط علت را در صورتی که بگونه قطعه باشد همه اندیشمده‌دان و فقیهان معتبر می‌دانند. بر این نظریه ما نه مصالح مرسله حاکم است و نه استصلاح و نه استحسان و نه قیاس و ...

در رابطه با قوطی عطار

در اینجا باید تذکر داده شود که اگر چیزی از نوع خاص پوشش و یارنگ و یا کیفیت دوخت آن و یا غیراینها در مایه‌های اصل استنباط عنوان نشده باشد و کسی تعیین آن نوع خاص را به عنوان اولی به اسلام نسبت دهد من خواهم گفت آن نظریه، منبع اسلامی ندارد بلکه منبع استخراج آن قوطی دکان عطاری و یا قوطی دکان رنگفروشی است.

بنظر اینجانب در نظام اسلامی که همه فرامین آن به عنوان الگو تلقی می‌شود باید هر آنچه از منابع اصیل است و چهره واقعی فقه را نشان می‌دهد بیان شود، نه از منابع ذهنی و عرفی. و یا لااقل در مقام بیان احکام باید حد و مرز بین عنایین اولی و عنایین ثانوی احکام، و عنایین شرعی و عنایین عرفی، و آداب عرفی و آداب شرعی و سنتهای شرعی و سنتهای عرفی بگونه کامل معلوم شود، زیرا این امر دارای فوایدی است که بیان آنها از حوصله این پاسخ خارج است.

ناقد دیگری گفته که در سخنرانی به علماء توهین شده، زیرا تنها از ابن عقیل عمانی و شیخ طوسی و ابن ادریس اسم برده شده است.

○ مسأله حجاب

در باره مسأله حجاب همانگونه که بارها گفته‌ایم، در مایه‌های اصلی استنباط، برای پوشش اسلامی نوع خاصی مطرح نیست، بلکه با هر وسیله که پوشش برای زن حاصل شود، مورد پذیرش اسلام است و نیز گفته‌ایم حجاب عرفی در ایران چادر است که از عهد ایران باستان مرسوم بوده و چون این نوع حجاب از مصاديق پوشش به حساب آمده لذا مورد امضاء اسلام و فقیهان آن قرار گرفته است و نیز اینجانب بر این بینش و عقیده‌ام که می‌توان حجابی اسلامی را در بعضی از شرایط الگو قرار داد که از حجاب عرفی بهتر باشد.

○ مسأله غنا

اما راجع به غنا اینجانب بر این بینش و عقیده‌ام که غنا به معنای لغوی آن موضوع برای حکم شرعی نیست بلکه غنا بمعنای شرعی موضوع حکم شرعی است و آنچه را که ما حلحل دانسته‌ایم آن را غنا بمعنای شرعی ندانسته و لذا حکم به حلیت آن نموده‌ایم، البته غنا بمعنای لغوی بر آن صادق است ولی آن را موضوع حکم شرعی نمی‌دانیم.

با علت تأسف است که برای برخی تاکنون محل اصلی بحث ما در این زمینه روشن نشده، زیرا آنها خیال می‌کنند که بحث مادر رابطه با کلی غنا است، با اینکه بحث در مصاديق غنا است و اجماع بر حرمت در اصل کلی غنا اعدا شده است نه در مصاديق آن، البته ما این اجماع را چون مدرکی است معتبر نمی‌دانیم.

علاوه بر اینکه ما جدیداً در اصل کلی غنا در آنچا که همراه با مقصیت نباشد مطالب زیادی داریم که ممکن است در وقت مناسب بگونه تئوری علمی مطرح شود که نتیجه آن مطابقت داشتن نظریه ما با نظریه عالم بزرگ و عارف وارسته فیض کاشانی است «گرچه دو دلیلی که ما در این زمینه داریم غیر از آن دلیلی است که فیض در این زمینه اقامه کرده است زیرا دلیل او از نظر ما قابل نقد و اشکال پذیر است.

اجتهاد را خدا و پیشوایان بازگذشتاند، همانگونه که باب نقد علمی و مباحثه و مناظره بر روی اهل اندیشه و نظر باز است و باید دانست همانگونه که پیکی از مراجعه بزرگ فرمود اجتهاد به معنای حقیقی در مسائلی صادق است که اجتهاد در آنها پیدا نشده باشد، نه در مسائلی که اجتهاد شده و راههای آن برهمگان و واضح گشته است.

۲- امیداست محققان و عالمان با نقدها و تحلیلهای محققانه و عالمانه و سازنده خویش نگارنده را در تکمیل نظرات جدید که از منابع و پایه‌های معتبر شناخت استقلهار نموده و به تدریج اعلام می‌شود پیاری نمایند واقعاً اینگونه نقداست که نزد همه اهل نظر و اندیشه از اهمیت خاصی برخوردار است.

۳- امیدوارم پژوهشگران و منتقدان گرامی تسلی برای روشن شدن حقیقت احکام الله به بحث و مناظر پوششند و یا در این وادی قلم بزنند، نه آنکه تحت تأثیر قرار گیرند و خواسته یا ناخواسته سراجنماب سدباب اجتهاد مبادرت نمایند، که در این صورت ما با آنها سخنی دیگر است.

در پاسخ می‌گوییم: این گفته تأسف‌آور و عجیب است چرا که ذکر نام اینها بعنوان مؤسسه مکتب ابحاث اجتهادی آورده شده، زیرا اولی به عنوان مکتب ابحاث اجتهادی بصورت علمی و فنی و دومی بعنوان مؤسسه مکتب ابحاث اجتهادی بگونه عملی و سومی به عنوان برطرف کننده مولانع از سر راه مکتب دوم، و از آنجا که بقیه مجتهدان و دانشیان اصولی در بستر زمان پیروان این مکتبها محسوبند، لذا نیازی نبود که نام هزاران مجتهد اصولی در طول تاریخ را در یک سخنرانی هاد آور شومن، و این مسلم است که هرگاه مکتبی مورد مدح قرار گرفت قطعاً پیروان آن نیز مورد مدح هستند.

در پایان لازم است نکاتی را پادآورشویم:

(۱- باشیوه‌نویسی که حضرت امام راحل در اجتهاد تفریعی و تطبیقی از راه بیانش (نقش زمان و مکان در اجتهاد) پدید آورد نگارنده با بکار گیری آن در منابع و مایه‌های اصلی استنباط تا به حال حدود ۶۰ تظریه جدید در ایناد گوناگون فقهی بدمست آورده‌یم که حدود ۱۰ تظریه از آنها را تا به حال بیان داشته و بقیه آنها را نیز به تدریج با کمال صراحت بیان می‌کنیم، زیرا باب

به جهت تراکم مطالب، چاپ مقالات ادوار اجتهاد و پیونان و دین (خدائشناسی دینی) و... به شماره‌های آینده موکول شد.