

محمد علی محمدی

(اصول پاسخ‌دهی)

ولی در برخی از موارد برای رعایت مقتضای حال پاسخگو باید از این اصل عدول کند و هوشمندانه پاسخ مناسبی بدهد که «سکاکی» نام این اصل را «اسلوب حکیم» نهاده است. در این روش، گاه ممکن است به خاطر نیاز پرسشگر، پاسخ از پرسش اعم باشد؛ هر چند سؤال کننده؛ سؤال خود را خاص پرسیده باشد؛ چنانکه ممکن است پاسخ از پرسش اخص باشد؛ هر چند پرسش پرسشگر عام باشد و گاه ممکن است به خاطر برخی ضرورتها لازم باشد که از پاسخ

اشارة اختصار، ارائه مثال، ارائه مستند و دلیل پاسخها، ارائه پاسخهای متعدد به یک پرسش، ارجاع به دیگران و اجازه برای تکمیل پرسش و تعدادی دیگر از اصول و روشهای پاسخ‌دهی در شماره قبل بررسی شد. اکنون به طرح چند اصل دیگر از این اصول می‌پردازیم.

۱۳. اسلوب حکیم
اصل در پرسش و پاسخ بر این است که پاسخ مطابق سؤال باشد؛

نازک ظاهر شده و کم کم در شباهی بعدی قطر این هلال بیشتر می‌شود و سر انجام در شب چهاردهم به صورت دایره کاملی دیده می‌شود و مجدداً و اندک اندک به شکل هلالی نازک در می‌آید؛ ولی از آنجا که سؤال از علل پیدایش هلال برای آنان فایده‌ای در بر نداشته و شاید فهم جواب آن برای بسیاری مشکل بوده است، قرآن به بیان نتایج آن پرداخته تا به مردم بیاموزد که همه جا به دنبال نتیجه‌ها بروند؛ از این‌رو خداوند در پاسخ به فواید ماه و تغییر و تبدیل آن اشاره کرده است.^۳

۳. البرهان زرکشی، ج ۴، ص ۴۲؛ التحریر و التشویر، ج ۱۱، ص ۱۰۱؛ همان، ج ۳۰، ص ۵۰۵؛ التفسیر المنیر فی المقیدة و الشریعة و المنهج، ج ۲، ص ۱۶۸؛ التفسیر الوسيط للقرآن الکریم، ج ۱، ص ۴۰۳؛ فتح القدیر، ج ۱، ص ۲۱۷؛ آنچه گذشت براساس یکی از تفاسیر است؛ ولی برخی از مفسران معتقدند پرسشن مردم از فواید ماه بوده است. در این صورت شاهدی برای بحث ما نخواهد بود. برای آگاهی بیشتر رک: مجمع‌البيان، ج ۲، ص ۵۰۹؛ ترجمه المیزان، ج ۲، ص ۸۱.

عدول کند و به مسئله مهم‌تری که پرسشگر بدان نیاز دارد، بپردازد. در ادامه به چند مثال از هر یک اشاره می‌شود:

عدول از پرسش

۱. خداوند متعال می‌فرماید: «سَلَّوْنَكُ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هَيَّ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ...»؛ «دریاره "هلالهای ماه" از تو سؤال می‌کنند؛ بگو: آنها، بیان اوقات (و تقسیم طبیعی) برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) صح است».^۱

در حدیثی می‌خوانیم که «معاذ بن جبل» خدمت پیغمبر اکرم ﷺ را سید و گفت: بسیار از ما سؤال می‌کنند که این هلال ماه چیست؟ که آیه مذکور در پاسخ آنان نازل شد.^۲

در این آیه مردم از ماه و دگرگونیهای آن تا بدر کامل می‌پرسیدند؛ یعنی آنان می‌خواستند بدانند چرا ماه ابتدا به شکل هلالی

۱. بقره ۱۸۹/۱.

۲. مجمع‌البيان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۵۰۸.

۲. خداوند متعال می فرماید:

﴿يَسْتَلُونَكُمْ مَا ذَا يُنِيقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْأَكْبَرُ إِنَّ الْأَفْرَادَ وَالْإِيمَانَ وَالْأَنْسَابَ وَالْأَسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَقَّهُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِعْلَمُ عَلِيهِمْ﴾^۱ «از تو سؤال می کنند چه چیز اتفاق کنند؟ بگو: هر خیری که اتفاق می کنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد. و هر کار خیری که انجام دهید، خداوند از آن آگاه است.»

برخی مفسرین گفته اند: این آیه سؤال و جوابی است که جواب آن طبق اسلوب حکمت داده شده است؛

به آسانی ماه و تبریرات آن را بیستند، لذا ماهیات قمری را نام برد، که هر انسان دارای ادراک صحیح و حواس مستقیم آن را می فهمد؛ چون ماه و طلوع و غروب آن را هر سال دوازده بار مشاهده می کند، به خلاف خورشید که برجهایش دیدنی نیست؛ بلکه پس بعد از آنکه قربها در روی زمین زندگی کرد، به تدریج به حساب آنکه حسابی است، بس دقیق بی برد؛ حسابی که هم اکنون نیز عامه مردم از آن سر در نمی آورند.

۱. بقره / ۲۱۵

تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۱۲. به عنوان نمونه علامه طباطبائی در این باره می نویسد: از همین که تبریز به اهلله - جمع هلال - کرده و فرموده است: از تو از اهلله می پرسند، فهمیده می شود سوال از مادحت و حقیقت قمر، و علت اشکال گوناگونش نبوده؛ زیرا اگر سوال از این بود، مناسبتر آن بود که گفته شود «یستلونک عن القمر» و نیز اگر سوال از حقیقت هلال و سبب تشکل خاص آن در اول ماه بود، مناسبتر آن بود که پفرماید: «یستلونک عن الهلال» چون دیگر جهتی نداشت کلمه هلال را به صیغه جمع بیاورد؛ پس اینکه به صیغه جمع آورده، خود دلیل بر این است که سوال از سبب یا فایده ای بوده که ممکن است در هلال شدن هر ماهه و ترسیم ماهیات قمری بوده باشد، و اگر از این فایده ها تبریز به اها و کرده بدین جهت بوده که اگر واقدس فایده ای هست، ناشی و تحقق یافته از همین هلالها است، ولذا سائل از اهلله پرسیده، و خدای تعالی از فایده آن پاسخ فرموده است. این مهنا از خصوص جواب استفاده می شود که فرمود: «هُنَّ مَوَاقِيتُ الْلَّاجِعِ...»، برای اینکه موافقیت عبارت است از زمانهایی که برای هر کاری مین می شود، و این زمان ماهها استند، نه هلالها که عبارت است از قیافه مخصوص قرص قمر؛ پس معلوم می شود پاسخ، پاسخ سؤال سائلین نیست، و نیز معلوم می شود منظور سائلین از اهلله فواید آن بوده ... و از آنجا که همه مردم حتی عوام آنان نیز بتوانند

موارد انفاق را روشن ساخته است و این از فنون فصاحت است که هم پاسخ سؤال داده شود و هم به مسئله مهم دیگری که مورد نیاز بوده، اشاره شود . در این صورت نیز اسلوب حکیم رعایت شده و به دلیل نیازی که پرسشگر دارد، به مسئله مهمی که در سؤال او نیست؛ ولی بدان نیاز دارد، پاسخ داده می‌شود.^۳

پاسخ به اعم

برای این مطلب موارد زیادی از قرآن کریم و سنت می‌توان یافت که به چند مثال بسنده می‌شود:

۱. در ادامه آیه ۱۸۹ بقره که بخشی از آن گذشت، می‌خوانیم : «وَ لَيْسَ الْبُرِّ بِأَنْ تَأْتِوا الْبَيْتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ لَكِنَّ الْبُرِّ مِنْ أَتْقَىٰ وَ أَنْوَارِ الْبَيْتِ مِنْ أَبْرِيهَا وَ أَتَقْوَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»^۴؛ «کار نیک، آن نیست که از پشت خانه‌ها وارد شوید؛ بلکه نیکی این است که

برای اینکه سؤال از جنس انفاقات کرده‌اند که از چه جنسی و چه نوعی انفاق کنند؛ ولی از آنجا که همه می‌دانند که انفاق با چه چیز انجام می‌شود، و آنچه مهم‌تر بود، این بود که پرسند به چه کسی انفاق کنیم، به همین جهت خداوند به بیان افرادی که باید به آنها انفاق شوند پرداخته و آنان را معرفی کرده است.

پس در واقع خداوند متعال از پاسخ به سؤالی که مطرح کرده بودند، عدول کرده و آنچه بدان نیاز داشته‌اند را پاسخ داده است! عده دیگری از مفسران معتقدند در این آیه عدولی صورت نگرفته است؛ بلکه خداوند با آوردن کلمه "خیر" پاسخ کامل و جامعی به سؤال آنها داده است؛ زیرا خیر هر نوع کار، مال، سرمایه مفید و حتی امور معنوی همچون علم را شامل می‌شود.^۵ پس قرآن کریم هم پاسخ سؤال پرسشگران را داده و هم

۳. تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۱۰۳؛ المیزان فی تفسیر

القرآن، ج ۲، ص ۱۶۰؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۴۸

۴. بقره/۱۸۹.

۱. البرهان، زرکشی، ج ۴، ص ۴۲

۲. تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۱۰۵

خانه‌ها وارد شوید و از خدا بپرهیزید
تا رستگار شوید.^۱

۲. خداوند متعال در قرآن کریم

می‌فرماید: «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسِيٌّ^۲
قَالَ هَيَ عَصَى أَتُوكُؤْ عَلَيْهَا وَأَهْشِ بِهَا
عَلَى غَنَمِي وَلَى فِيهَا مَأْرِبَ أَخْرَى؟»؛
«(خداوند فرمود): وَچَهْ چِیز در
دست راست توست ای موسی؟^۳
گفت: این عصای من است، بر آن
تکیه می‌کنم، برگ درختان را با آن
برای گوسفندانم فرو می‌ریزم، و
نیازهای دیگری را نیز با آن برطرف
می‌کنم». در این گفتگوی موسی طَلَّالاً با
خداوند، در نگاه اول این پرسش به
ذهن می‌آید که وقتی خداوند پرسید
"در دست تو چیست" موسی طَلَّالاً باید
به "این عصای من است" اکتفا کند؛
ولی چرا موسی طَلَّالاً به فواید عصا
پرداخت؟

۱. برای این بخش نیز تفاسیر دیگری شده که به
تفاسیر مذکور مراجعه فرماید.

۲. طه / ۱۷-۱۸.

پرهیزگار باشیدا و از در خانه‌ها وارد
شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار
گردیدا»

شاید در نگاه اولیه به نظر رسد که
بین این دو قسمت آیه چه ارتباطی
وجود دارد؛ ولی با توجه به شأن
نزول آیه، ربط این دو بخشن آیه
مشخص و روشن می‌شود. خداوند
حکیم در این آیه شریفه به اسلوب
حکیم عمل کرده؛ زیرا به تناسب
سخنی که از حج و تعیین موسم به
وسیله هلال ماه در آغاز آیه آمده، به
یکی از عادات و رسوم خرافی
جامه‌یت در مورد حج اشاره نموده و
مردم را از آن نهی می‌کند.

در جامه‌یت مرسوم بود که به
هنگام حج - که جامه احرام
می‌پوشیدند - از در خانه وارد
نمی‌شدند؛ بلکه از سوراخ پشت
خانه وارد می‌شدند. از این‌رو، خداوند
می‌فرماید: کار نیک آن نیست که از
پشت خانه‌ها وارد شوید؛ بلکه نیکی
آن است که تقوا پیشه کنید و از در

ارتباط دارد؛ از این رو سزاوار دانست که صفات آن را نیز ذکر کند و این مثالی است برای زیادت در جواب و رعایت اسلوب حکیم.^۳

برای زیادت در پاسخ، مثالهای فراوانی وجود دارد که روحانیون بزرگوار با درایت از آن آگاهند. آنان می‌دانند که وقتی کسی می‌پرسد نماز جعفر طیار چیست؟ باید از چگونگی انجام نماز و فضایل آن سخن به میان آید؛ چنانکه در بسیاری از موارد که مردم از مسائل غیر مهم می‌پرسند، باید علاوه بر ارائه پاسخ به سؤال غیر مهم، مطالب مهمی را که پرسشگران به آن نیاز دارند یاد آوری کنند. مثلاً وقتی می‌پرسند:

آیا نماز آیات یا میت اذان دارد؟ می‌گوییم: خیر، اقامه هم ندارد و اصولاً به جز نماز واجب روزانه و قضای آن، برای سایر نمازهای مستحب و واجب اذان و اقامه نباید گفت.

۲. البرهان، زرکشی، ج ۳، ص ۴۶.

تفسران به این سؤال چند پاسخ داده‌اند: یکی از پاسخهایی که ذکر کرده‌اند این است^۱ که وقتی موسی شنید که می‌پرسند: در دستت چیست؟ فکر می‌کند لابد اوصاف و خواص آن را می‌خواهد، و گرنه در عصا بودن آن که تردیدی نیست، و این خود طریقه معمولی است که وقتی از امر واضحی سؤال می‌شود که انتظار ندانستنش از احدی نمی‌رود، در پاسخ به ذکر اوصاف آن می‌پردازند.^۲ وجه دیگری که ذکر شده این است که وقتی حضرت موسی علیه السلام این سؤال را شنید، دریافت که به دنبال این پرسش به ظاهر آسان مطلب مهمی نهفته است که با عصا

۱. پاسخ دیگری که ذکر کرده‌اند این است که: حضرت موسی علیه السلام مایل بود سخشن را با محبوب خود که برای نخستین بار در را به روی او گشوده است ادامه دهد؛ پس مقام خلوت کردن و راز دل گفتن با محبوب بود و موسی مایل بود با خدایش بیش تر سخن بگوید. ترجمه المیزان، ج ۱۴، ص ۱۹۹؛ تفسیر نمونه، ج ۱۳، ص ۱۷۸.

۲. ترجمه المیزان، ج ۱۴، ص ۱۹۹.

أَخَافِ إِنْ عَصِيتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ^۱; «وَ هُنَّا مِنْ كَمِيَّةِ آيَاتِ رُوحِنَسْ مَا بِرَّ أَنَّهَا خَوَانِدَ مِنْ شُورَدَ، كَسَانِي كَمَهْ بِهِ لَقَائِي مَا [وَ رُوزِ رُسْتَاخِيزْ] اِيمَانْ نَدَارَنَدْ، مِنْ گُونِينَدْ: قَرَائِي غَيْرِ اِزَ اِينْ بِياَورْ، يَا آنَ رَا تَبَدِيلَ كَنْ! [وَ آيَاتِ نَكُوهَشْ بِتها رَا بِرَداَرَا] بَگُونْ: مِنْ حَقِّ نَدَارَمْ كَهْ اِزْ پِيشْ خَودَ آنَ رَا تَفَيِيرَ دَهْمْ؛ فَقَطْ اِزْ چَيْزِي كَهْ بِرَ منْ وَحْيِي مِنْ شُورَدَ، پِيرَوِي مِنْ كَنْمَا اَكْغَرْ پِرَورَدَگَارَمْ رَا نَافِرَمَانِي كَنْمَا، اِزْ مَجَازَاتِ رُوزِ بَزَرَگَ (قيامت) مِنْ تَرَسِيمَ^۲».

۱. یونس/۱۵. ۲. این آیات درباره چند نفر از بتپرستان نازل شده است که خدمت پیامبر ﷺ آمدند و عرض کردند: آنچه در این قرآن در باره ترک عبادت بتهای بزرگ ما: لات و عزی و منات و هبل، و همچنین مذمت از آنان وارد شده، برای ما قابل تحمل نیست، اگر می خواهی از تو پیروی کنیم، قرآن دیگری بیاور که این ایراد در آن نباشد و یا حد اقل این گونه مطالب را در قرآن کنونی تفسیر ده آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.
- (تفسیر نمونه، ج ۸، ص ۲۴۵؛ مجمع الیان، ج ۵، ص ۱۴۷).

- به مسافری که می پرسید: آیا در سفر می توان روزه گرفت؟ می توان به خاطر رعایت اسلوب حکیم گفت: خیر، مسافر (با رعایت شرایط مذکور در رساله عملیه) باید نمازهای چهار رکعتی را هم شکسته بخواند.

و...
پاسخ به اخص

در برخی موارد نیز پاسخگو باید به جای «پاسخ مطابق»، به «پاسخ اخص» اکتفا کند. نمونه بارز آن در مواردی است که وقتی به یک بخش از پرسش پاسخ داده می شود، پاسخ بخش دوم نیز به طریق اولی فهمیده می شود؛ چنانکه در آیه شریفه زیر مشرکان دو درخواست داشتند؛ ولی خداوند به جای پاسخ دهی به هر دو درخواست، به یک بخش پاسخ داده است:

«وَ إِذَا تَنَاهَى عَلَيْهِمْ مَا يَأْتُنَا بِيَتْرَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِتَقَاءَنَا أَفَتِبْقُرُهُمْ أَنْ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدْلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِنَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَيْهِ مَا يُوَحَّى إِلَيَّ إِنِّي

همه مسائل را بازگو می‌کند، بدون یک جمله یا یک کلمه اضافی!.

۱۹. امنیت بخشی به پرسشگر یکی دیگر از وظایف پاسخگویان این است که به پرسشگر اطمینان دهند که او با آزادی کامل می‌تواند پرسش خود را مطرح کند. با تعریض به پرسشگر، نه پرسش محو می‌شود و نه اقتناعی از طرف پاسخگو صورت می‌گیرد؛ بلکه به عکس، هم پرسش پشتونه قوی‌تری پیدا می‌کند و هم اقتناع دیگران دشوارتر می‌شود. امنیت بخشی به جویندگان حقیقت، تنها به مسلمانان اختصاص ندارد؛ بلکه برابر دستورات قرآن کریم، اگر مشرک و کافری بخواهد مطالب اسلام را بداند نیز بر مسلمانان لازم است که برایش شرایط مطلوب و امنی را فراهم کنند تا آزادانه بتوانند مسائل خود را بپرسند و باید به او اطمینان داده شود که به خاطر پرسیدن و حق‌جویی نه تنها به

۱. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۴۲۶؛ نمونه، همان.

شرکان از پیامبر ﷺ می‌خواستند که یا قرآن را با کتابی دیگر تعریض کند و یا آن را تغییر دهد. در تقاضای اول هدف‌شان این بود که این کتاب به کلی برچیده شود و به جای آن کتاب دیگری از سوی پیامبر ﷺ قرار گیرد؛ اما در تقاضای دوم می‌خواستند حداقل آیاتی که مخالف بتهای آنها بود اصلاح گردد، تا از این ناحیه هیچگونه احساس ناراحتی نکنند. پیامبر ﷺ در پاسخ دو تقاضای آنها، تنها به عدم توانایی بر انجام خواسته دوم قناعت می‌کند و می‌فرماید: «من نمی‌توانم از پیش خود آن را تغییر دهم» با این بیان، خواسته اول نیز به طریق اولی نفی شده است؛ زیرا هنگامی که تغییر بعضی از آیات از صلاحیت پیامبر ﷺ بیرون باشد، تعریض مجموع این کتاب آسمانی نیز در اختیار او قرار ندارد و این نوعی فصاحت در تعبیر است که قرآن در نهایت فشردگی و اختصار،

یکی دیگر از وظایف
پاسخگویان این است که
به پرسشگر اطمینان دهند
که او با آزادی کامل
می تواند پرسش خود را
مطرح کند. با تعریض به
پرسشگر، نه پرسش محو
می شود و فرجه اقناعی از
طرف پاسخگو صورت
می گیرد؛ بلکه بیه عکس،
هم پرسشی پشت توافه
قوی قری پیدا می کند و هم
اقناع دیگران دشوارتر
می شود

او باید بتواند سوالات و شباهات
خود را آزادانه بپرسد و پس از
دریافت پاسخ، تفکر کند. حتی اسلام
او را مجبور نمی کند که در حضور

وی تعرضی نمی شود؛ بلکه مسلمانان
وظیفه دارند که به فرموده قرآن او را
به محل امنی که خودش می خواهد
برسانند.

قرآن کریم می فرماید: «وَإِنْ أَحَدٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَ فَأَجْرَهُ اللَّهُ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَثْلَغَهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْلَمُونَ»^۱؛ و اگر یکی از مشرکان
از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده
تا سخن خدا را بشنود [و در آن
بیندیشد]! سپس او را به محل امنش
برسان؛ زیرا آنها گروهی ناآگاهند»
وقتی مشرکی می خواهد از نزدیک
دعوت دینی را بررسی نموده و اگر
آن را حق دید و حقانیتش بر او
روشن شد، از آن پیروی کند، واجب
است مسلمانان او را پناه دهند تا کلام
خدا را بشنود، و در نتیجه پرده جهل
از روی دلش کنار رفته و حجت خدا
بر او تمام شود.^۲

۱. توبه / ۶.

۲. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص ۱۵۵.

آنان را آرام کرد و بـه ی ماران خود فرمود: «دَعُوْهُ وَ لَا تَفْجُلُوهُ فَإِنَّ الظَّيْشَ لَمَا تَقُومُ بِهِ حَبْجَعُ اللَّهِ وَ لَا يَهِ تَظَهَرُ بَرَأَهِينُ اللَّهِ؛ او را رها کنید و عجله نکنید؛ زیرا با سبکسری و شتابزدگی، نه می‌توان حجهای الهی را برپا داشت و نه [منطق صحیح و] براهین الهی را آشکار کرد.» سپس به آن پرسشگر گستاخ فرمود: «سَلَّمٌ بِكُلِّ لِسَانِكَ وَ مَا فِي جَوَانِحِكَ فَلَائِئِي أَجِيْكُ؟؛ با همه زبانت و نهاد دلت هر چه خواهی پرسس تا پاسخت گویم.» او هم پرسش‌های خود را مطرح کرد و با شنیدن پاسخهای قانع‌کننده، با رغبت

و طیب خاطر مسلمان شد.^۱

چنانکه وقتی فرشتگان پرسش‌های به ظاهر اعتراض‌گونه خود برای آفرینش انسان را مطرح کردند، خداوند به آنان اجازه داد با امنیت کامل و آزادانه پرسش خود را مطرح کنند؛ از اینرو گفتند: «أَتَبْخَلُ فِيهَا مَنْ

مسلمانان و دیگران، دین حق را بپذیرد؛ بلکه به مسلمانان دستور می‌دهد او را به منزل و مکانی که خودش امن تشخیص می‌دهد برساند تا او بتواند آزادانه تصمیم بگیرد. اگر دستور اسلام در باره مشرکان و کافران چنین باشد، آیا می‌توان گفت در مورد مسلمانی که برای او به هر دلیل سؤال و حتی شبههای پیش آمده، چنین نیست و او حق ندارد آزادانه پرسد؟! آیا اگر با برخوردهای سلبی و خشونت‌آمیز امکان پرسشگری از جوانان گرفته شود، به نفع دین است؟!

یک بار که امیر المؤمنین علیه السلام برفراز منبر فرمود: "هر چه می‌خواهید پرسید!" فردی که به یهودیان شباهت داشت، با صدای بلند به آن حضرت عرض کرد: ای که آنچه را نمی‌دانی، ادعا داری و آنچه را درک نمی‌کنی، برعهده گرفته‌ای! من می‌رسم، جواب دها اصحاب حضرت در برابر این گستاخی بر او شوریدند؛ ولی امام

۱. المحضر، حسن بن سليمان حلی، ص۸۸؛
بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۲۳۲.

بَاهْتُوهُمْ كَيْلًا يَطْهِرُوا فِي الْقَسَادِ فِي إِسْلَامٍ
وَيَخْذِرُهُمُ النَّاسُ وَلَا يَتَعَمَّلُوا مِنْ يَدِهِمْ
يَكْتُبُ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَيَرْقَعُ
لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ؟^۲ رسول
خدا^{علیه السلام} فرمود: هر گاه پس از من
تردید افکنان و بدعت گزاران را
دیدید، بیزاری [خود] را از آنها آشکار
کنید، ناسازیشان گویید و بسیار درباره
آنها سخن بگویید. به آنها بد بگویید،
آنها را [با برهان و دلیل] مبهوت [و
ساکت] کنید که [نتوانند در دل مردم
القای شبهه کنند و] به فساد در اسلام
طبع نکنند، تا در نتیجه مردم از آنها
دوری کنند و بدعتهای آنها را یاد
نگیرند، و خداوند در برابر این کار
برای شما حسنات بنویسد و درجات
شما را در آخرت بالا برد.»

علامه مجلسی در توضیح «أهل
الریب» می نویسد: گویا مراد از اهل
ریب افرادی است که در دین تردید

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْقِيُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْحُ
بِحَنْدِكَ وَتَقْدِسُ لَكَ؟! «ایا در زمین
کسی را می آفرینی که در آن فساد
می کند و خون می ریزد. در حالی که
ما تو را تسبیح کرده و مقدس است
می شماریم.» پس از آنکه سوال خود را
طرح کردند، خداوند با ارائه پاسخ
علمی و شایسته به آنها جواب داد.
نکته مهمی که باید ذکر شود این
است که فرصت پرسشگری نباید به
شبهه افکنی تبدیل شود؛ یعنی به
پرسشگر باید فرصت داده شود؛ ولی
نباید چنین فرصتی به شبهه گران داده
شود تا به راحتی بتوانند به دین حمله
کنند؛ چنانکه این مطلب از روایت
پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم نیز قابل استفاده است.

امام صادق صلوات الله عليه و آله و سلم از رسول اعظم
اسلام صلوات الله عليه و آله و سلم چنین نقل می کند: «قالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه و آله و سلم إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرِّئَبِ وَ
الْبَدَعِ مِنْ بَشَرٍ فَأَظْهِرُوْا الْبِرَأَةَ مِنْهُمْ وَ
أَكْفِرُوْا مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقُولَّ فِيهِمْ وَالْوَقِيْعَةَ وَ

۲. کافی، ج ۲، ص ۳۷۵؛ مسالک الأفہام، شهید ثانی، ج ۳، ص ۴۳۴.

خود در پایان نامه و ممهور کردن آن و قبل از تکمیل پاسخ، این تجدید نظر را در مورد پاسخ به عمل آورد.»^۱

۱۶. انصاف

رعایت انصاف در همه امور از مسائلی است که عقل و دین بر آن تأکید می‌کنند و این امر در پاسخ دهی به سوالات پرسشگران از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. اگر پرسشگر و حتی شبهه کننده دریابد که ما از در انصاف با او سخن می‌گوییم، سخن ما را به خوبی می‌شنود، می‌پذیرد و سعی می‌کند به آن عمل کند. آیه زیر نمونه بارزی از رعایت انصاف در پاسخگویی و آیه‌ای تمام نما برای رعایت این اصل است: «سَيِّلُونَكُ عنِ الْخَيْرِ وَالْيُسُرِ قُلْ فَيَهِمَا إِنْهُمْ كَيْرٌ وَمَتَفَعِّلُ لِلنَّاسِ وَإِثْمَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْهِمَا ...»^۲; «در باره شراب و قمار از تو سوال می‌کنند، بگو: در آنها گناه [و زیان] بزرگی است؛ و منافعی

می‌کنند و دیگران را با القای شباهات به شک می‌اندازند.»^۳

۱۵. بازخواهی پاسخهای تهیه شده این اصل در پاسخهای کتبی بسیار مهم است. پاسخ دهنده باید پس از تهیه پاسخ، مجدداً آن را مطالعه کند تا اگر در متن اشکالی وجود دارد، آن را اصلاح کند. در منیه المرید در این باره می‌خوانیم: «باید در پاسخ نامه استفتنا تجدید نظر نمود؛ آنگاه که مفتی، پاسخ نامه استفتنا را نگاشت، باید در آن تجدید نظر و دقت نماید؛ چون ممکن است احیاناً نقص و اختلالی در پاسخ نامه به نظر رسد، و یا خود مفتی نسبت به پاسخ قسمتی از جوانب سؤال، نقصی مشاهده کند. بجا است که مفتی قبل از نوشتمنام

۱. او در ادامه می‌نویسد: «و گفته شده مقصود افرادی است که - همانند داشمندان مختلف - دین خود را بر گمانها و خیالات فاسدہ بنا نهاده‌اند و ممکن است مقصود فاسقان و متعظی‌هاران به فسق باشد که باعث به تردید افتادن مردم می‌شوند.» (بحار الأنوار، ج ۷۱، ص ۲۰۲).

۲. منیه المرید، ص ۲۹۶.

۳. بقره/۲۱۹.

اگر نظریه جدیدی مطرح می‌شود و این نظریه نقاط قوتی دارد، باید آن را نیستند. اگر پرسشگری نقاط قوت و ضعفی دارد، باید ابتدا نقاط قوت او را متذکر شوند و در عین حال به او بگویند که شما با داشتن این همه نقاط قوت، مناسب است این نقطه ضعف را نیز از خود بطرف کنید.

پاسخ دهنده‌گان در مباحثات باید خود را عین حق و طرف مقابل خود را عین باطل بدانند. آنان باید همچون پیامبر اکرم ﷺ با دشمنان و حریفان اینگونه مباحثه کنند: «وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَقَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»؟ «وَ مَا يَا شما بِ[طريق] هدایت يَا در ضلالت آشکاری هستیم». روش است که پیامبر اکرم ﷺ بر صراط مستقیم بود و هیچ تردیدی برای آن حضرت وجود نداشت؛ ولی یکی از بهترین روشهای مناظره و بحث این است که طرف را به اندیشه و خودجوشی

برای مردم در بردارد؛ [ولی] گناه آنها از نفعشان بیشتر است.» با آنکه در حرمت شراب و قمار و ضررها فراوانی که در آن دو وجود دارد، تردیدی نیست؛ ولی از آنجا که از نظر مادی و ظاهری این دو فوایدی نیز دارند، خداوند متعال در پاسخ به یکباره منکر فواید ظاهري آن نمی‌شود. این اصل برای پاسخگویان حیاتی است که در پاسخ دهی به سؤالات باید یک طرفه بنگرند. اگر با مذهب، مسلک یا عده‌ای دشمن هستند، این دشمنی باید باعث شود که خوبیهای آنها را نادیده بگیرند،

۱. چنانکه خداوند می‌فرماید: (لَا أَبْهَبُ الَّذِينَ آتَمْتُهُمْ كُوْنُوا فَوَّاقِمِينَ لِلَّهِ شَهِداءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَخْرُصُنَّكُمْ شَهَادَةُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَنْهَلُوا أَغْدِلُوا مُهُورًا مُهُورًا أَنْزَلْتُ لِلشَّوْرِيَ وَ أَنْزَلْتُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَنْفَضُّونَ)، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهیدا دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری تزدیک تر است! و از (محضیت) خدا خبر است!» (مائده/۸)

به خلاف است سزاوارتر است، او را
ثبتت کنید».

خوارج نابخرد بر حضرت خرده
گرفته و این گفتار حضرت را نشانه
تردید او در حقانیتش دانستند. آن
حضرت در پاسخ خوارج به روش
پیامبر استدلال کرد و آیه یاد شده را
برخواند و فرمود: «پیامبر در راه خود
شک و تردید نداشت؛ ولی در بحث
با مخالفان راه انصاف می‌پیمود و با
آنان مماشات می‌کرد... و من نیز پیرو
آن حضرتم».^۲

۱۷. پاسخ‌سایی

کسی که بر جایگاه پاسخگویی به
پرسشها و شباهه‌ها قرار می‌گیرد،
افزون بر داشتن همه ویژگیهای لازم

۲. آن حضرت فرمود: «أَمَا قُولُوكُمْ إِلَيْي شَكَّتْ فِي
قَسْسِيْ» حَيْثُ قَلَّتُ لِلْعَكْتَبِينْ «أَنْظَرَ أَفَلَيْنَ كَانَ مَقاوِيْةً
أَحْقَّ بِهَا مَنِيْ فَأَنْتَيَا» قَلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَكَّاً مِنِيْ وَ
لِكِنْ أَنْصَتَتْ فِي الْقَوْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنَّ أَذْيَاءَكُمْ
لَتَلْقَى هَذِيْ أَوْقَى ضَلَالٍ مُبِيْنٍ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَكَّاً وَ
قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ تَبَيَّنَ عَلَيَّ الْحَقِّ» (احتجاج، شیخ
طبری، ج ۱، ص ۲۷۷؛ المسترشد، محمد بن جریر
طبری، ص ۳۹۲؛ بحار الأنوار، ج ۳، ص ۳۷۹).

واداریم و به جای تحکم از او
بخواهیم بیندیشد و با اندیشه و فکر
به حقانیت اسلام پی ببرد.^۱

در سیره حضرت علی مبلغان نیز
دیده می‌شود که آن حضرت به
حکمین گفت: «بررسی کنید و بینید
اگر معاویه راه حق می‌پیماید و از من

۱. علامه طباطبائی در این باره می‌نویسد: «و
اساس این کلام مبنی بر انصاف خواستن از خصم
است، و مفادش این است که هر سخنی و اعتقادی
یکی از دو حال را ممکن است داشته باشد: یا
هدایت باشد و یا ضلالت، و دیگر شق سوم تدارد،
نه نفیا، و نه اثباتاً نه ممکن است سخنی هیچ یک
از آن دو نباشد، و نه ممکن است هر دو باشد. و
ما و شما که دو اعتقاد مختلف داریم، ممکن نیست
هر دوی ما در هدایت، و یا هر دو در ضلالت
باشیم، و ناچار یکی از ما سخشن هدایت، و از
دیگری ضلالت است، حالا یا سخن و اعتقاد ما
هدایت، و از شما ضلالت است، و یا به عکس؛ از
شما هدایت و از ما ضلالت است، خودتان با نظر
انصاف بنگرید، آیا این حجتی که من علیه شما
اقامه کردم حق است یا حجت شما؟ آن وقت
خودتان گمراه را از راه یافته تشخیص دهید، و
اذعان کنید کدام یک از ما محق و کدام مبطلیم.»

(ترجمه المیزان، ج ۱۶، ص ۵۶۴.)

اگر پرسیشگر و حتی شیوه
گنندۀ دریابد که ما از در
انصاف با او بسیخن
می‌گوییم، بسیخن ما را به
خوبی می‌شنود، می‌پذیرد و
بسیعی می‌کند به آن عمل
گند

علوم را از طریق تعلیم و تعلم رسمی
باید فرا گرفت و بخش دیگری از
علوم الهی را از طریق صفاتی دل و
شستشوی آن با آب معرفت و تقدّر
فراهم ساخت.^۲ و این همان نوری
است که به فرموده امام صادق طیفلا
خداآوند در دل هر کس که بخواهد (و
لایق ببیند) می‌اندازد.^۱

علمی و عملی باید خداترس و پارسا
باشد که بسیاری از انحرافها و
مکتب‌سازیهای افرادی چون: باب و
بهاء و محمد بن عبدالوهاب و یا
سران گروههای التقاطی جدید، در
خودخواهیها و بی تقواییها ریشه دارد.
خداآوند در ذیل آیة دین
می‌فرماید: «وَأَتَقْرَا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ»^۲؛ «از خدا
پرهیزیدا و خداوند به شما تعلیم
می‌دهد و خداوند به همه چیز
داناست».

مفهوم این بخش از آیه این است
که تقدّر و پرهیزکاری و خداپرستی در
آگاهی و روشن‌بینی و فزونی علم و
دانش اثر عمیقی دارد. آری، هنگامی
که قلب انسان به وسیله تقدّر صیقل
یابد، همچون آئینه، حقایق را روشن
می‌سازد. تقدّر حجابها را کنار می‌زند
و در این هنگام، چهره حق آشکار
می‌شود. حق این است که قسمتی از

۲. تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۳۹۱.

۱. قال الصادق طیفلا: «لَيْسَ الْيَمِنُ بِكُثْرَةِ الشَّمْلِ وَإِنَّمَا
هُوَ نُورٌ يَنْذِلُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يَهْبِطَ إِلَيْهِ». (منیه المرید، ص ۱۶۷).