

پرسش‌هایی از فقهای جامعه مدرسین و روحانیت

بسم الله الرحمن الرحيم

با کمال تأسف امروزه برخی محافل مذهبی به جای پرداختن به مسائل اصلی و ریشه‌های دردها و مشکلات به جناح‌بندی جامعه پرداخته و صرفاً در تثییت مرجع و مراد خود من کوشید و خواهان آنند که سایرین نیز از او تبعیت کنند.

در کنار تعدد مراجع مسئله "رهبری و مرجعیت" و جدایی یا ادغام آن نیز مطرح است. در حالی که اگر همه مراجع در یک مرجعیت واحد ادغام شوند و حتی بالاتر از آن مرجعیت و رهبری نیز وحدت بسیار کند، ولی به سوالات اساسی و ریشه‌های مسائل پرداخته نشود، مشکلات حل نخواهد شد. به نظر من زسد به جای رقابت در مسائل فرعی و حذف یکدیگر با یستی به مشکلات اساسی و بنی‌بست‌های فکری و نظری جامعه که به بعضی از آنها در این نوشتار اشاره شده است پرداخت و راه نجاتی برای ملت یافت. با گذشت بیش از ۱۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش عظیمی از نسل جوان ما از دین و دینداران گریزان و یا حداقل نسبت به آن بی‌تفاوت شده‌اند و در سپاری اشاره باورهای دینی مورد تردید واقع شده است.

این مسئله دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها بروز نارسایی‌ها و عملکردی‌هایی است که در نگاه ظاهری به اسلام و قرآن منتبه می‌شود.

اگر برداشت‌های نادرستی که از اسلام داشته‌ایم و موجب این نارسایی‌ها شده است ریشه‌یابی نکنیم، در تشید این بحران سهیم خواهیم بود. روشن است که پیمودن این راه جز با مشارکت و همیاری همه نیروهای دلسویز و دردمد میسر نیست و با یستی به جای دامن زدن به اختلافات و هرزدادن انرژی باقیمانده و حذف یکدیگر، دست به دست هم داده و به حل این مسائل اساسی بیندیشیم.

این نوشتار از دیدگاه خود مهم‌ترین مسائل و مبهمات فکری و فرهنگی را که باعث پیدایش ضعف‌های فعلی شده و پاسخگوی و رفع آنها موجب اعتلالی جمهوری اسلامی می‌شود، طرح نموده است و معتقد است هر جریان روحانی و یا غیرروحانی، بدون پاسخگویی به این ابهامات قادر به حل تضادهای پیچیده و عمیق جامعه نیست. امیدواریم پاسخگویی به این پرسش‌های بنیادین، مقدمه‌ای بر اصلاح شیوه‌ها و رشد و توسعه مکتبی جامعه ما گردد.

در آغاز، یادآوری چند مطلب را ضروری می‌دانیم:

- ۱- دامنه این سوال‌ها به سوال‌های موجود در این نوشتار محدود نمی‌شود، بلکه به‌زعم ما مهم‌ترین آنهاست.
- ۲- وجود این سوال‌ها نافی کاستنی‌ها و ضفه‌های دیگر جریان‌های اجتماعی نبوده، توجیه گر ضعف‌ها و کوتاهی‌های آنها نمی‌شود.
- ۳- در مورد این سوال‌ها و نظریه‌ها به هیچ‌روی خود را مصون از اشتباه ندانسته و منتظر راهنمایی‌های صاحب‌نظران می‌باشیم.

آبان ماه ۱۳۷۳

یک- روحانیت واکسن ضد انحراف

اکثر روحانیون ریشه اشکالات رژیم شاه را در این من دانند که روحانیت در رأس نظام حکومتی قرار نداشته است. اسلامی بودن جمهوری اسلامی را هم ناشی از این مسئله می‌دانند که روحانیت در رأس نظام قرار دارد. جمع‌بندی روحانیت از انحراف برخی گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین این بود که روحانیت بر این گروه‌ها

در طول جیات دوازده ساله نشریه راه‌مجلهد، دو بار به نوشتن نامه‌ای به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقدام شد که در پردازندۀ پرسش‌های اساسی بود. با وجود دیدار با مرحوم آیت‌الله آذری قمی و پرخورد چوب ایشان تسبیت به آن نامه‌ها، معهذا همچ باسخ شفاهی یا کتبی دریافت نشد. مدتی بعد از آن، بخشی از این پرسش‌ها در نشریه نیز درج شد.

پس از توقیف نشریه راه‌مجاهد توسط حجت‌الاسلام حسینیان- دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت- در فروردین ۱۳۷۲، نامه سومی تدوین و در آبان ماه ۱۳۷۳ با امضای هیئت‌تحریریه نشریه راه‌مجاهد برای جامعه

درسین حوزه علمیه قم فرستاده شد. رونوشت‌هایی از آن‌هم، برای مراجع و دیگر درسین حوزه فرستاده شد، اما این بار هم پاسخی دریافت نگردید.

اینک با گذشت بیست و پنج سال از پیروزی انقلاب و تأسیس نوشت نامه سوم، با آشکارتر شدن نارسایی‌ها و نابسامانی‌ها، آن پرسش‌ها هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه عمل همچنان به قوت خود باقی است و پاسخ درخوری به آن داده نشده است. بنابراین، آن پرسش‌ها را در نشریه مطرح می‌کنیم تا عموم صاحب‌نظران، از روحانی و غیرروحانی، به آن بیندیشند.

تلاش ما بر این پوده است تا ضمن حفظ متن (سال ۱۳۷۳) در اینجا از تکرار جملات پرهیز نموده و پرسش‌های مشابه در یکدیگر ادھام شود. بخش دیگر این پرسش‌ها- اگر خدا پخواهد- در شماره آینده از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

لطف الله می‌شی

در تبعید به سر برد. اکنون محافل وابسته به روحانیت از یک طرف او را به دلیل وجود برخی نارسانی‌ها، سازشکار قلمداد می‌کنند، اما تأیید برخی روحانیون آن زمان و رئیس وقت حوزه علمیه از رژیم کودتا و همکاری با کودتاچیان را نادیده گرفته و یا آن را توجیه شرعی می‌کنند. علت این دوگانگی چیست؟

چهار- ائمه‌هدی (ع) صرفاً وسیله‌ای برای پسیج مردم یا الگوی عمل روحانیت؟

پیش از پیروزی انقلاب در منبرها و مجالس درباره ساده‌زیستی، عدالت و رفتار حضرت علی (ع) با مردم و محرومین سخن بسیار گفته می‌شد، ولی حالا که روحانیون، خود به حاکمیت رسیده‌اند، از آن حقایق کمتر سخن به میان می‌آید. اگر کسی هم به رفتار علی (ع) استناد کرده و به تجمل گرایی مسئولین اعتراض کند، گفته می‌شود که زمانه فرق کرده و حفظ شنوایات مملکتی چین چیزهایی می‌طلبید ... و اینها افکار کمونیستی است. آیا معنای فقه سنتی و اسلام فقاوتی این است که از قرآن و سنت به عنوان وسیله‌ای برای پسیج مردم و رسیدن به حاکمیت استفاده کنیم، ولی آنها الگو و راهنمای عمل ندانیم؟

پنجم- ریشه‌یابی تفسیر التقاضه به دونر روحانیت
از ابتدای انقلاب بسیاری از نیروهای عدالت‌طلب و استقلال‌طلب با برچسب داشتن افکار التقاطی و مارکسیستی، طرد، منزوی و یا سرکوب گردیدند. آثار مرحوم آیت‌الله طالقانی و مرحوم دکتر شریعتی با برچسب التقاط، مورد عنایت قرار نگرفت و از اموزش‌های رسمی حذف گردید و سعی شد در جامعه آنها را گمراحت و بی‌رنگ نشان دهند. نیروی جوان و پرشور مملکت با این برچسب منفعل یا منزوی شد. پس از ده سال علی‌رغم همه این حذف‌ها، دولت مهندس موسوی هم که بارها مورد تأیید امام خمینی قرار گرفته بود، از طرف برخی از اعضای جامعه مدرسین به داشتن افکار کمونیستی متهم گردید. خطبه‌های عدالت اجتماعی حجت‌الاسلام هاشمی‌رفشتگانی هم (سال‌های قبل از پذیرش طعنانه) التقاطی خوانده شد.

چرا علی‌رغم بازداشت و طرد بسیاری از جوانانی که بذعزم شما دارای افکار التقاطی و مارکسیستی بودند، این تفکر به رأس دولت جمهوری اسلامی راه یافت؟

علی‌رغم تمامی امکانات مالی و تبلیغاتی و انسانی روحانیت، جرا التقاط همچنان گسترش یافت تا جایی که به گفته حجت‌الاسلام دی‌شهری التقاط فکری به درون حوزه‌های علمیه هم تسری پیدا کرده است؟ (مصالحه ایشان در زمان دستگیری سید‌مهدی هاشمی). با این وصف این سوال مطرح شده است که چرا روحانیت تا این اندازه در برابر مارکسیسم ضربه پذیر بوده است، به نحوی که قول آنها، مارکسیسم در همه جا، چه در دولت مورد حمایت امام و چه در حوزه‌های علمیه راه یافته است؟

ششم- دوگانگی در قضایت
وقتی از درون سازمان مجاهدین یک جریان مارکسیستی منشعب شد، به بهانه این انحراف همه صلاحیت‌ها و ارزش‌های کار بینان گذاران شهید

نظرارت و کنترل تشکیلاتی نداشته است و اگر آنها تابع روحانیت بودند منحرف نمی‌شدند. با همین اعتقاد تلاش می‌شد که انتخابات، نظام آموزشی ... و همه چیز در کنترل روحانیت قرار بگیرد؛ اما این تفکر و عملکرد اکنون با تناقض‌های اشکاری روبرو است. از جمله:

الف- در طول پانزده سال پس از انقلاب روحانیون سرشناس‌زیادی به اتهام انحراف اخلاقی، وابستگی سیاسی یا ضدیت با انقلاب معرفی یا محکمه شده‌اند. افرادی نظیر آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله سیدصادق روحانی، حجت‌الاسلام شیخ علی تهرانی و بسیاری دیگر، اگر روحانیت واکسن ضدانحراف است، علت وجود انحراف در خود روحانیون چیست؟

ب- در رأس الجمیں ضدبهائیت یک روحانی با سابقه وجود داشت. چند تن از اعضای برگسته جامعه مدرسین از جمله آیت‌الله خزع‌علی، حجت‌الاسلام سید‌منیر الدین حسینی شهرازی یا آیت‌الله راست با آنها همکاری نزدیک و تنگاتنگ داشته و یا آنها را تأیید من کرده‌اند. در بین اعضای انجمن ضدبهائیت نیز روحانیون زیادی وجود داشتند، چرا به اعتراف خود روحانیت این جریان نیز از انحراف مصون نماند؟ تا جایی که امام خمینی (ره) از آن به عنوان اسلام شاهنشاهی یاد کردند و سرانجام به

اعلام توفیق فعالیت‌های آموزشی ازسوی آن انجمن مشجع شد؟
ج- پس از انقلاب، براساس تحلیل فوق الذکر، تشکل‌هایی در ایران پدید آمد که با روحانیت مؤسس آن بوده و یا بر آنها نظارت کامل داشت، ولی هموارا به انشباب، تفرقه یا انحلال کشیده شدند. تشکل‌هایی نظیر حزب‌جمهوری اسلامی، حزب خلق مسلمان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اختلاف در جامعه روحانیت مبارز و جدایی، مجتمع روحانیون مبارز از آن... ریشه این مسئله چیست؟ چه تضمینه وجود دارد که با حاکمیت و نظارت روحانیت بر جمهوری اسلامی، نهادها و انتخابات، کل مملکت دچار این سرنوشت شود؟

د- مهم‌تر از همه این موارد جمع‌بندی مرحوم امام خمینی در تقسیم‌بندی اسلام امریکایی و اسلام ناب محمدی (من) بود که بر آن اصرار فراوانی هم داشتند و حتی حجت‌الاسلام حاج سید‌احمد خمینی نیز گفتند که منظور امام از اسلام امریکایی تنها عربستان تیست، بلکه جناحی از روحانیت را هم شامل می‌شود. علت بروز اسلام امریکایی در میان روحانیون چیست؟

دو- پیروزی از آن روحانیت، شکست از غیرزی روحانیت هرگاه در مبارزات مردم ایران موفقیت پیش آمد افت آن پیروزی را به دلیل وجود چند روحانی در آن حرکت، به روحانیت منتبه‌من کنند. ولی اگر شکست یا ضربه‌ای وارد شود، غیرزی روحانیت را مقصص می‌شمارند. به طور مثال تحلیل از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی نفت یا انقلاب اسلامی. ریشه این شیوه تحلیل چیست؟

سه- چرا جوالدوز به دیگران و نه حتی سوزنی به خود مرحوم دکتر مصدق علیه استعمار انگلیس و دیکتاتوری دربار قیام کرد و زیر بار امریکا هم نرفت. تا این که سرانجام با کودتا ای انگلیسی- امریکایی ۲۸ مرداد سرنگون شد. پس از آن نیز زندانی و محکمه شد و تا آخر عمر

می کردید؟

ایا این ضعف‌ها که به قول امام زمینه‌ساز دسیسه‌های بیگانگان است، از نظر شما رفع شده است؟ پس از انقلاب کوشش‌های درجهت تحقق آموزش‌های حوزه در وادی سیاست و اقتصاد به عمل آمد لیکن بدلیل عدم تحول آموزش‌های حوزه معملاً ایجاد کرد که امام دو سال قبل از رحلت گفتند که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست.
ده - آیا تحقیق در مورد امام حسین(ع) فروافتادن در وادی ضلال است؟

در حوزه‌های علمیه برخی می‌گویند امام حسین(ع) برای تشکیل حکومت اسلامی قیام کرد. عده‌ای می‌گویند برای شهادت رفت. عده‌ای دیگر معتقدند امام حسین(ع) اساساً قصد قیام نداشت و در کربلا محاصره شد. این ابهام و اختلاف نظر سال‌هاست که در میان روحاًت وجود دارد. برخی از روحاًيون سفارش می‌کنند که نباید درباره امام حسین(ع) فکر کرد، چرا که دچار سردرگمی و گمراهم می‌شویم. می‌گویند اگر امام حسین(ع) نمی‌دانست که شهید می‌شود و رفت، پس علم امامت نداشته است. اگر می‌دانست که شهید می‌شود و رفت، که در این صورت خود را به هلاکت اندخته و برخلاف قرآن عمل کرده است. کار بدان جا کشیده شده است که تحقیق درباره سیره امام حسین(ع) را لغزیدن به وادی ضلالت می‌دانند. چرا برای حل این اختلاف نظرهای اساسی در بین روحاًت، نیروی دسته جمعی نمی‌گذارد؟ چرا تا به حال یک تبیین واحد و جامع از این مسئله مهم ارائه نداده‌اید؟ آیا شناخت حقیقت نهضت امام حسین(ع) برای شما جاذب‌های ندارد؟

یازده - چرا مانع کار دیگران می‌شویم؟

با توجه به این که روحاًت تحلیل جامع و مانع از حرکت امام حسین(ع) او را نداده است، چرا وقتی جوانان در این مورد به طور مستقل تحقیق می‌کنند، از طرف شما مورد طعن قرار می‌گیرند؛ به طور مثال بنیان گذاران مجاهدین می‌خواستند خطمشی مبارزه علیه سلطنت را از اسلام درآورند، حوزه‌های علمیه در این زمینه مطالب طبقه‌بندی شده‌ای نداشتند، لذا خودشان به تحقیق در مورد امام حسین(ع) پرداختند. اما شما باز هم به فکر رفع این نقاچیں نیافتادید، بلکه به تخطیه حرکت آنها پرداختید.

مرحوم دکتر شریعتی آثار برگسته‌ای در معرفی چهره ائمه ارائه کرد. بهترین کتاب‌ها درباره حضرت علی(ع) را محققین اهل سنت و حتی مسیحی‌ها نوشتند. این ابی الحدید از اهل سنت شرح جامعی بر نهج البلاغه نوشه است. با توجه به مطالب پادشاه، دو پرسش پیش روی ماست:

نخست آن که ریشه اعمال و کمکاری‌های حوزه‌های علمیه در این مورد اساسی چیست؟

دوم آن که شما که در این زمینه این قدر به تحقیق درخصوص ولایت و امامت بی‌توجه هستید، چگونه به همه مخالفان خود برچسب ضد ولایت می‌زنید؟ گذشته از این اگر کسی در مورد این مسائل مهم کاری کند، متهم می‌شود که چرا بدون اجازه روحاًت کار کرده است.

سازمان نفی شد. به طوری که اگر کسی از مرحوم حنیف نژاد به خوبی یاد کند او را منحرف و منافق و... قلمداد می‌کنند؛ با توجه به این که تشکل مجاهدین در شرایط سخت و با کمبود امکانات به وجود آمد و ده سال مبارزة بی‌گیر داشت. روحاًيون برجسته، پس از پیروزی انقلاب و در بهار آزادی، با امکانات فراوان حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. اما به گفته روحاًيون وابسته به جامعه مدرسین برگزاری که از این حزب به وجود آمد، مارکسیستی بوده است. اگر این تحلیل درست باشد این سوال مطرح می‌شود که با وجود این همه ضربه‌پذیری روحاًت در برابر مارکسیسم آیا قضاوت درباره حنیف نژاد و یاران شهیدش عجولانه و غیر منصفانه نبوده است؟

هفت - وقتی مرجع القاء پذیر باشد، وای به حال مدرس درباره آیت الله منتظری که تقوا و اعلمیت ایشان مورد تایید امام و مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته بود، گفته شد که ایشان فریب اطراف این را خورده است. این تحلیل بهخصوص از طرف بعض مدرسین و روزنامه رسالت مورد تایید قرار گرفته است. با اوج گیری این تبلیغات در اذهان مردم، این مسئله مطرح شد که وقتی مرجعیت، که بالاترین مرتبه در حوزه‌های علمیه است، این گونه که می‌گویند در معرض خطا باشد، مردم به چه اعتباری سرنوشت خود را به دست چند مدرس و فقیه، که از نظر علمی در سطح فقهی پایین تری قرار دارند و از لحاظ سوابق انقلابی و خلوص هم به پای آیت الله منتظری نمی‌رسند، بسیارند؟

هشت - مهجور بودن قرآن در حوزه‌های علمیه

روحاًت در بین مردم، خود را حامی و حافظ اسلام و قرآن معرفی می‌کند، در حالی که به شهادت علمایی نظیر مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم علامه طباطبائی و آیت الله جوادی املی، قرآن در خود حوزه‌های علمیه متروک و مهجور مانده است. درس منطق یونانی جزء دروس پایه، واجب و رسمی حوزه‌های علمیه است، ولی درس قرآن اختیاری و از مستحبات شمرده می‌شود. این تناقض چگونه تبیین می‌شود؟

نه - ضعف‌های حوزه علمیه زمینه‌ساز دسیسه‌های بیگانه

ایام خمینی در کتاب ولایت فقیه، جدایی سیاست از دین و کنارزدن اسلام از صبحه اجتماع را یک دسیسه خارجی می‌دانند، اما پیاده شدن این توtheon را ناش از ضعف‌های روحاًت می‌ینند. می‌گویند، «البته بیگانگان برای مطالعه سیاسی و اقتصادی که دارند از چند سال پیش اساس را تهیه کرده‌اند و به واسطه اهمالی که در حوزه‌های روحاًت شده موفق گشته‌اند. کسانی در بین ما روحاًيون بوده‌اند که ندانسته به مقاصد آنها کمک کرده‌اند تا وضع چیزی بدهد است...»

آیا این ریشه‌یابی باید توسط گروه‌های سیاسی یا استادان دانشگاه‌ها صورت گیرد؟

آیا شما مستولیتی در زمینه پاکسازی کامل این گونه ضعف‌های حوزه‌های علمیه ندارید؟

آیا بهتر نبود به جای صرف نیرو و هم و غم خود در راستای حذف و طرد گروه‌های سیاسی سالم و روشنفکران و جوانان دانشگاهی، اول به حل بناییں این مسئله می‌پرداختید و تحولی در آموزش‌های حوزه ایجاد

**شرایط غیبت آن حضرت به سر می بزیرم اپس چرا در بی شناخت خطا مشی و
شیوه های حضرت مهدی نم روید؟**

شانزده- این قدر کم کاری با این همه امکانات

شما که شعار تبعیت از سیره امام صادق(ع) و انجام رسالت کار فرهنگی را برای خود انتخاب کرده اید، با این همه امکانات پول، نیرو، وسائل ارتباط جمعی و... که در اختیار شما بوده است، چه دستاوردهای زبان نسل جوان و برای نهادهای اسلام در زمینه تاریخ اسلام، زندگانی پیامبر، تاریخ شیعه و نهضت های شیعه، زندگی والقی و تحلیلی امامان شیعه و برتری اسلام بر مکتب های دیگر ارائه داده اید؟

چگونه مرحوم طالقانی، مرحوم مطهری، مرحوم شریعتی و مهندس بازرگان که از یکصدم اعکانات شما برخوردار نبوده اند، چندبرابر شما در معرفی اسلام به زبان روز کار کرده و دستاورده ارائه دادند؟

هفده- حذف تدریجی سنت، قرآن، انبیا و ائمه هدی در آموزش های فقهی

قرآن و سنت دو منبع اصلی فقه و احکام است. در قرآن بخش مهمی از آیات به ذکر روش ها و گفته های پیامبران نظری حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت یوسف و... اختصاص یافته است. اما چرا شما این قسمت از قرآن یعنی سنت ابیا و سنتی که مورد تایید قرآن هم تواریخ گرفته و به عبارتی هم سنت است و هم کتاب، از فقه حذف کرده و در مباحث فقهی بدان ها استناد نمی کنید؟ اگر به دلیل گذشت زمان و منسخ شدن آنها سنت ابیا را از لفظ حذف کرده اید، پس چرا قرآن کریم، پیامبر و مسلمانان را به آنها ارجاع می دهد و آنان را مسخ نشمرده است؟ دوم آن که با این استدلال، امام صادق هم مربوط به گذشته است و پس از آن هم ائمه دیگری آمده اند. لذا صرفاً تمسک به قول و فعل آن حضرت را چگونه تبیین می کنید؟ آیا توقع دارید جوانان ستم سنتی این مرزویوم، با این روال سازش کنند و راهی جز راه شما را انتخاب نکنند؟ با این شواهد اگر کسی بگوید شما درجهت حذف و ترک کامل سنت ابیا و ائمه حرکت می کنید چه پاسخی دارید؟

هجده- آیا اتحاد بدون خدای واحد ممکن است؟

در بین روحانیت در مورد مسائل دین، اجتماعی، سیاسی و حتی فقهی که در تخصص آنهاست، به قول مرحوم امام الی ماشاء الله اختلاف نظر وجود دارد. آیا علت حل نشدن این اختلافات این نیست که "خدای واحد وحدت بخش" جزء دروس رسمی حوزه نیست و در سیستم استدلال و رسیدن به نظریات فقهی نقشی ندارد، شما خود اذون دارید که اگر هر یک از آنها در زمان امام دیگری من زیست دقیقاً خطا مشی او را انتخاذ می کرد. آیا ریشه وحدت نظر المذاع (متباون) "خدای واحد وحدت بخش" در آموزش، زندگی و استقلال آنها نبوده است؟ آیا باید این روش تلقیه را در حوزه های علمیه احیا کرد...

چرا غالباً روحانیونی که به مقام اجتہاد و مرجعیت می رسانند با یکدیگر برخورد فکری و نظری نمی کنند تا استنباط ها و استدلال های یکدیگر را تصحیح یا تکمیل نموده و به وحدت نظر برستند؟ هر کس برای خودش نظری داده و به دیگری اعتنای ندارد. هر کس برای خود رساله ای فراهم

دوازده- تحریف انقلاب ایران: رساله جای قرآن
آیت الله آذری قمی عضو بر جسته جامعه مدرسین و مدیرمسئول روزنامه رسالت در مقاله فقه سنتی در روزنامه رسالت تاریخ ۱۶/۲۹/۶۶ می گویند قیام مردم در برابر طاغوت برای این بود که حکومت اسلامی برپایه فقه سنتی موجود در رساله های عملیه ایجاد نمایند.

با توجه به این که رساله های عملیه با قرآن تفاوت و فاصله اساسی دارند و به قول امام (در کتاب ولایت فقیه) در رساله ها حداقل نیکت سیزدهم از آیات قرآن مورد بررسی قرار گرفته و الباقی متروک مانده است، آیا انقلاب اسلامی از بخش اعظم آیات قرآن بی نیاز است؟

در مورد انقلاب هم مردم شعار قرآن می دادند و در هیچ جا شعار رساله شنیده نشد. در سخنان قبل از انقلاب هیچ یک از روحانیون مبارز هم صحبت از رساله و الگوگر فتن آن نبود. آیا این که حال رساله را جای قرآن می گذارند، تحریف آشکار انقلاب نیست؟

سیزده- فقدان الگوی مکتبی
اگر در حوزه های علمیه روی شیوه ها و خطا مشی سیاست، التصادی، فرهنگی و نظامی پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی و سایر ائمه کار شده بود و حکومت پیامبر(ص) و امام علی و امام حسن (علیهم السلام) جزء موضوعات فقهی شمرده می شد، امروزه برای حوزه های گوناگون الگوی عملی و شیوه هایی مستقل و قابل ارائه داشتیم. چرا به جای بر جسب شرقی یا غربی زدن به مبارزان و گروه های سیاسی - که دردی راه ام، دوا نکرد - به ریشه و علت انحرافات که از فقدان الگوی مکتبی سرچشمه می گیرد پرداخته و نمی پردازید؟

چهارده- امامت یا هوام زدگی؟
در روضه خوانی ها و مخالف مذهبین، بسیاری مطالب خرافی و بی پایه به ائمه معصومین نسبت داده می شود. ولی چون در بین مردم پذیرش دارد، شما هم در مورد آنها سکوت کرده و حساسیت نشان نداده اید. شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی پاره ای از آنها را به نقد کشیده اند. ولی وقتی یک کتاب تحقیقی درباره امام حسین نوشته شد، به صرف وجود چند اشتباه در آن چه سروصداها بدیدند. اگر عشق به امام حسین و دفاع از حريم ولایت مطرح است، چرا آنجا که پای مقلدین در کار است سکوت می شود؟

پانزده- امامت حاکم بر شرایط جامعه یا شرایط جامعه حاکم بن امامت

وقتی من خواهند مردم را بسیج کنند می گویند الان شرایط امثل شرایط زمان امام حسین است. وقتی می خواهند کوتاه آمده و صلح کنند می گویند شرایط شیوه شرایط زمان امام حسن است. سال های قبل از انقلاب آنهاش که نمی خواستند با رزیم شاه درگیر شوند می گفتند الان شرایط امام صادق است، باید کار فرهنگی کرده و به سیاست کاری نداشت. به این ترتیب روش های ائمه معصومین نه الگو و راهنمای عمل، بلکه تاخوذه آگاه یا آگاهانه، توجیه گر رفتار و اعمال ما شده است، به طوری که برای مشروع جلوه داون هر عملی، تشبیه آن را با عمل ظاهری یکی از معصومین مطرح می کنیم. در حالی که الان نه زمان امام حسین است، نه زمان امام حسن و نه زمان هیچ یک از آنها. بلکه اکنون ما در زمان حضرت مهدی (ع) و در

پروردگار جهانیان است. "چرا شما عبادت و نماز و روزه را از سایر مسائل زندگی جدا کرده‌اید؟

آیا این فقهه غیرقرآنی موجب توجیه رویه‌های نادرست در میان حاکمیت، مردم و مشروعيت دادن به آنها نمی‌شود؟

با توجه به این که فعالیت‌های سیاسی جزء اعمال توصیل است و از نظر شما تشکیل حزب و گروه با انگیزه مادی و دنیوی مشروع است، چه انتقادی به احزاب و گروه‌های سیاسی - که از نظر شما انگیزه و اساس غیربدینی دارند - دارید و چرا آنها را به تبعیت از خود فراموشانید؟

با تقسیم‌بندی تبدیل - توصلی؛ ورود به حوزه و کسوت روحانیت و خواندن دروس حوزوی جزء اعمال توصلی شمرده می‌شود و اگر کسی با انگیزه کسب منفعت و اغراض دنیوی وارد حوزه شود کارش مجاز و مشروع می‌باشد. با این وصف از نظر فقهی به روایتیونی که از این لباس درجهت منافع شخصی بهره‌برداری کرده و از این سیستم سوءاستفاده می‌کنند چه اشکال و ایرادی وارد است؟

بیست و پنجم - روحانیت فوق اسلام و خدا

وقتی عبارت "اسلام مستقل از روحانیت" مطرح شد که منظور از آن حذف روحانیت هم نبود، شما حساسیت نشان دادید و فریاد وادینا و والسلاما بلند کردید. در مقابله با این جریان واژه "اسلام فقاھتی" را باب کردید و گفتید که اسلام منهای روحانیت نداریم... از شما که نسبت به اسلام مستقل از روحانیت این قدر حساسیت نشان دادید و من دهید، انتظار می‌رفت که نسبت به روحانیت منهای خدا، روحانیت منهای قرآن و فقاھت منهای خدا و قرآن که از دروس حوزوی منهای تدریس خداشناست و قرآن حاصل می‌شود، هزار بار بیشتر حساسیت نشان دهید. علت چیست که در این مورد اخیر هیچ واکنش نشان نمی‌دهید؟ آیا سازمان روحانیت نزد شما از خدا و قرآن مهم‌تر شده است؟

بیست و دو - یک بام و دوهوا در منطق

هنگام انتقاد از مجاهدین می‌گویید: "منطق دیالکتیک از مارکسیست‌هاست. روش شناخت هم از دیدگاه فلسفی جدا نمی‌شود. لذا یک مسلمان نمی‌تواند دیالکتیک را از مارکسیسم و ماتریالیسم جدا کرده و قبول داشته باشد." اما زمانی که نوبت به منطق ارسطو می‌رسد، عکس آن را می‌گویید: "منطق ارسطو بطنی به فلسفه اصالت ماهیت ارسطو و جهان بینی کثربت (ماتریالیسم) ندارد. روش شناخت مستقل از دیدگاه فلسفی است." این گونه استدلال‌های "یک بام و دو هوا" را چگونه توجیه می‌کنید؟

بیست و سه - آیا روحانیت عوام‌زده نیست؟

ایت‌الله مطهری در رسیمه‌ای پایی نارسائی‌های درونی روحانیت به این نتیجه رسیده بودند که روحانیت تسنن، نظام‌زده و دولت‌زده است و روحانیت شیعه عوام‌زده. (کتاب مرجمیت و روحانیت)

ایشان عوام‌زده‌گی روحانیت را ناشی از روش ارتزاق و کسب درآمد آنها من دانستند. از زمان چاپ این نظریه تاکنون هیچ نقی از طرف روحانیت در مورد آن منتشر نشده است. با این وصف چگونه ادعای شود که روحانیت در همه صحنه‌ها پیشرو بوده است؟

می‌کند و معمولاً تا پایان عمر نیز روی ادراکات خود پافشاری می‌کند، بدون آن که تلاش برای به وحدت رسیدن با عالم و مجتهد دیگری که ده‌ها سال با او در یک شهر زندگی کرده، داشته باشد؟

وقتی خودتان اینقدر با یکدیگر تفاهم ندارید، چگونه می‌توانید دیگران و جامعه را به تفاهم برسانید؟

نوزده - قرآن و سنت انبیا و ائمه هدی یا سنت فقها؟

شهید آیت‌الله مطهری در کتاب فقه، جلد ۲، ص ۵۴ در مورد محدوده فقه می‌نویسد:

"در قرآن و سنت، فقه، علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسم特 خاصی ندارد. ولی به تدریج در اصطلاح علماء این کلمه به فقه‌الاحکام اختصاص یافت. علمای اسلام تعالیم اسلام را منقسم کرده‌اند به سه قسمت:

الف - معارف و اعتقدات ب - اخلاقیات و امور تربیتی ج - احکام و مسائل عملی.

فقهاء اسلام کلمه فقه را در مورد قسم اخیر اصطلاح کرده‌اند."

بنابراین به گفته شهید مطهری، فقه موجود، سنت فقهاست، نه آنچه مورد نظر قرآن و ائمه (ع) بوده است. چرا درجهت بازگشت به سرجشمه قرآنی فقه تلاش نمی‌شود؟

ایا فکر نمی‌کنید که اگر رسماً در سیستم فقهی و آموزشی رایج تجدیدنظر شود و فقهها خود در برابر قرآن و سنت تمکن کنند، مردم که قلبان و باطنان دوستدار دین خدا و معارف قرآن و ائمه‌اطهار هستند به دلخواه دنیا اینها خواهند آمد و لزومی به وادار کردن مردم و جوانان به تمکن در برابر فتاوی و نظریات فقها نیست؟

بیست - قواعد توجیه‌گر رویه‌های نادرست در میان مردم، روحانیت و حاکمیت

در مباحث فقهی اعمال واجب به دودسته تقسیم کرده‌اند:

۱- واجبات تعبدی: اعمالی که لازم است به قصد قربت به خدا انجام شود و اگر غرض دنیوی و مادی در انجام آن باشد صحیح نیست. مثل نماز، روزه و عبادات.

۲- واجبات توصیلی: اعمالی که لازم نیست به قصد قربت خدا انجام شود. به هر نیتی، مثل انجام تعهد یا کسب منفعت، سود و غیره هم که انجام گیرد، رفع تکلیف شده است و صحیح است. مثل تعهدات اجتماعی، معاملات اقتصادی و... (کتاب اصول فقه شهید مطهری، صص ۶۵ و ۹۰)

با این تقسیم‌بندی اگر رهبران سیاسی و حکومتی به خاطر کسب منفعت و با انگیزه سودجویی یا جاه طلبی و نه خدمت به مردم و تقرب به خدا حکومت کنند، چون عمل اجتماعی است جزء اعمال توصیلی به شمار رفته و با فقه موجود عملی صحیح و شرعی است.

مبنای این تقسیم‌بندی رفتار انسان چیست؟ آیا غیر از این است که روش‌ها و برداشت‌های نادرست مرسوم و رایج به مردم و تقرب به خدا شرعی داده و برای آنها مجوز شرعی صادر کرده‌اند؟

وقتی قرآن می‌گوید: "قل ان صلوتی و نسکی و محیای و معانی لله رب العالمین: بگو نماز من و روش‌های من و زندگی و مرگ من برای خدای

لست؟

در آیات اول سوره مجادله می خواهیم که زن مورد ظلم شوهرش قرار گرفته با پیامبر مجادله می کند و چون با آن حضرت به نتیجه نمی رسد به خدا شکایت می برد؛ می بینیم که خداوند متعال علی آیاتی به نیاز اصیل این زن مظلوم پاسخ می گوید و قانون ظالمانه ظهار را منع می کند، که شرح ماجرا در تفاسیر از جمله تفسیر المیزان آمده است.

از دیدگاه شما آیا با تأثیر این زن ازسوی خداوند، پیامبر که طرف دیگر این مجادله بوده تضییف شده است؟ اگر جواب منفی است، پس چرا جوانان نیازمند را که به طور جذی با شما در رابطه با مسائل مورد اختلاف به بحث و مجادله می پردازند به انحراف و التناقضی بودن متهم می کنید؟

بیست و هشت - اجرای اصول یا مصلحت اندیشه های سیاسی و تشکیلاتی؟

اصل "برائل" از اصول مسلم اسلامی است که در فقه حوزه های نیز بر آن تأکید شده و در قانون اساسی نیز به عنوان اصل قلمداد گردیده است. اگر روحانیت خود را نماینده و مجری اسلام می داند، آیا باید از این اصل دفاع کند یا این که برآئی حفظ طبقه و لدرت تشکیلاتی خود آن را زیر پا بگذارد و

حفظ تشکیلات خود را مقدم بر اجرای این اصل اسلامی قرار دهد؟ اکنون این پرسش مطرح است که امام حسین(ع) هفتاد و دو تن کادر طراز اول خود را به پایی دفاع از اسلام فدا کرد و به همان حفظ تمامی نیروهای خود از اصول خود عذر نکرد، اما حالا چرا برای حفظ قدرت تشکیلاتی، اصول فدای مصلحت اندیشه های می شود؟ و شما نیز تأیید کرده و یا سکوت می کنید؟

بیست و چهار - کمالیزه کردن قرآن

شهید مطهری در کتاب اصول فقه ص ۱۲ می نویسد: "مسلمین از صدر اسلام، برای استنباط احکام در درجه اول به قرآن مجید رجوع کرده و می کنند، ولی تقریباً مقارن با ظهور صفویه در ایران چنانی پیش آمد و فرقه ای ظاهر شد که حق رجوع مردم عادی را به قرآن مجید منوع دانستند. مدعی شدند که تنها پیغمبر و امام حق رجوع به قرآن دارند.

دیگران عموماً باید به سنت یعنی اخبار و حدیث رجوع کنند."

شاهدیم که هنوز برخی از روحانیون این افکار را ترویج می کنند. اگر جوان خودش به تحقیق در قرآن پردازد به شدت واکنش نشان داده و این حرکت پژوهشگرانه را جرم می شمرند. حتی اکنون از آن تفکر زمان صفویه نیز ارجاعی تر هستند؛ آنها می گفتند که قرآن را باید از طریق احادیث و ائمه(ع) فهمید، اینها می گویند قرآن را باید از طریق روحانیت شناخت. هر کس بیرون از کanal روحانیت قرآن را تفسیز کند، مورد قبول نبوده و متهم می شود. ریشه های سیاسی و فکری بوجود آمدن این جزیان چه بوده است؟

بیست و پنج - تجویز برده داری در قرن بیستم

در حوزه علمیه، روحانیون برجسته ای - حتی در میان اعضای جامعه مدرسین - هستند که اعتقاد دارند برده داری در اسلام ممکن نشده است و هم اکنون نیز می توان برده گرفت.

[مژوم] [ایت الله احمدی میانجی در کتاب مالکیت خصوصی جلد ۱] - که جامعه مدرسین آن را منتشر گرده است - از وجود دستورات اسلام مبنی بر آزادگردن برده تیجه می گیرند که مالک شدن برده مشروعيت داشته و مجاز می باشد. چون بدون مالک شدن برده، آزاد کردن معنی ندارد.

ایشان در صفحه ۱۳۵ کتاب مزبور می نویسند: "پس بنابراین ادله متوابره از حدیث و مطابق آیات قرآنیه، انسان برده گان را می تواند مالک شود و بعد آزاد کند یا به نحو و جو布 یا به طور استحباب... اگر این افکار مقبول نیست، چرا هیچ اقدامی در جهت نقد و پاکسازی آن نمی کنند؟ در حالی که معرفی کردن اسلام به عنوان تایید کننده برده داری - آن هم در زمان حاضر در جهان امروز - موجب رمیدن مردم شده و می گویند صدر حمت به نظام امریکا که دو قرن پیش برده داری را التو کرد.

وقتی در قرن بیستم برده داری را مجاز و مشروع بدانند، چه انتقالی دارید که با وجود این افکار، جوانان و نیروهای متوفی به شما اعتماد کنند؟

بیست و شش - روش الهی درست یا روش شما؟

در حال حاضر اگر کسی به نقاط ضعف و نارسانی های روحانیت اشاره کند، او را به منافق بودن و بی دینی و التنازعی گزی و ... متهم می کنند. آیا این روش شما با روش خدا در قرآن که بی محابا نقاط ضعف ایلیا را ذکر می کند تناسبی دارد؟ آیا خداوند کریم با گفتن قتل انجام شده به دست حضرت موسی(ع)، هبوط حضرت آدم از بهشت، تلاش حضرت نوح برای نجات فرزند گمراهن و ده ها نمونه دیگر، اولیا و انبیاء خود را تضییف نموده است؟ آیا روحانیت شان بالاتری از انبیاء الهی دارد؟ پس چرا به همان تضییف نشدن روحانیت به کسی اجازه انتقاد کردن نمی دهد؟

بیست و هفت - مگر شان روحانیت از پیامبر اکرم(ص) بالاتر