

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مطالعات فقه سیاست

دوفصلنامه علمی - تخصصی

سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان ۱۴۰۲

صاحب امتیاز: مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول: آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردبیر: سید جواد حسینی گرگانی

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفباء):

◆ ابوالقاسم مقیمی حاجی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ احمد مبلغی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سید جواد حسینی گرگانی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فقه روابط بین الملل)

◆ قاسم شبان نیا (عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی، دکتری علوم سیاسی)

◆ مجتبی عبدالخایی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتری روابط بین الملل)

◆ محمد جواد نوروزی (استاد مؤسسه امام خمینی)

◆ محمد قاسمی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فلسفه سیاسی)

◆ میرتقی حسینی گرگانی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ محمد سعید واعظی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

دیر تحریریه: محمد قاسمی

ویراستار: محسن اکبری

صفحه آراء: محسن شریفی

دیر اجرایی: حسین حمزه

طراح جلد: حمیدرضا پورحسین

مترجمان: ابراهیم حسن (عربی) - جاوید اکبری (انگلیسی)

مجوز انتشار نشریه **مطالعات فقه سیاست** در زمینه فقه و علوم سیاسی (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب

انتشار دوفصلنامه به نام مرکز فقهی ائمه اطهار در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به شماره ثبت ۸۷۸۲۶ از سوی معاون

امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

نشانی: قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار، معاونت پژوهش، دفتر دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست

تلفن: ۰۲۵ - ۳۷۷۴۹۴۹۴ - دورنگار: ۰۲۵ - ۳۷۷۳۰۵۸۸

قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال

An Attitude on the Methodology of the Jurisprudence of Legislation

*Abūl Qāsim Alidūst*¹

Abstract

The jurisprudence of legislation, as one of the added jurisprudences in the contemporary era, like other jurisprudence, has its own system of issues and problems, a system of subjects that integrates the jurisprudential knowledge of the jurist into the matter of "legislation". One of the questions raised by the supervisor of this field of knowledge is the question concerning its "methodology"; does this field of knowledge have a different methodology from conventional jurisprudence? Since Imami jurisprudence has a long history and is characterized by scientific discipline, is it possible to use the same approach and method in the jurisprudence of legislation?

In this article, with the conceptualization of jurisprudence, legislation and the relationship between the jurisprudence of legislation and political jurisprudence and paying attention to the theological foundations of the jurisprudence of legislation, the author tries to highlight some methodological considerations that the researcher in the field of jurisprudence must pay attention to while using the "Ijtihad method". Based on the considerations made, the method of ijtihad in legislative jurisprudence cannot be the method of *ijtihād* that is used in conventional jurisprudence, but in this field, two very important points should be taken into account: One, forming a signification network; second, paying attention to the texts that show the intentions.

Keywords: jurisprudence, legislation, methodology, signification network, texts showing intentions.

1. Lecturer of Advanced (Kharij) jurisprudence and legal theories in the Islamic Seminary of Qom (alidoost1385@gmail.com)

مطابع تحقیقی سایت

دوفصلنامه علمی - تخصصی
سال سوم، شماره پنجم (بهار و تابستان ۱۴۰۲)
تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

نگرشی بر روش‌شناسی فقه تقینی

ابوالقاسم علیدوست^۱

چکیده

فقه تقینی، به عنوان یکی از فقه‌های مضاف در دوران معاصر، مانند سایر دانش‌های فقهی، نظام موضوعات و مسائل مختص به خود دارد. نظام موضوعاتی که دانش فقهی فقهی را منضم به امر «تقینی» می‌نماید. یکی از پرسش‌هایی که ناظر بر این حوزه دانشی مطرح می‌شود، پرسش از «روش‌شناسی» آن است و اینکه آیا این حوزه دانشی، روش‌شناسی متفاوتی از فقه متداول دارد؟ از آنجا که فقه امامیه دارای تاریخی طولانی و آکنده از انضباط علمی است، آیا می‌توان از همان منهج و روش در فقه تقینی بهره گرفت؟ نگارنده در این مقاله با طرح مفهوم‌شناسی فقه، تقینی و رابطه فقه تقینی با فقه سیاست و توجه به مبانی کلامی فقه تقینی، تلاش می‌نماید با بهره‌گیری از روش اجتهادی، ملاحظاتی روش‌شناسی را بر جسته نماید که بژو هشگر عرصه فقه تقینی ناچار از توجه به آن ملاحظات است. براساس ملاحظات صورت گرفته، روش اجتهاد در فقه تقینی نمی‌تواند همان روش اجتهادی باشد که در فقه متداول به کار بسته می‌شود؛ بلکه در این عرصه، باید دو مقوله بسیار مهم تشکیل شبکه دلالی و توجه به نصوص مبین مقاصد را مورد نظر قرار داد.

واژگان کلیدی: تقینی، روش‌شناسی، شبکه دلالی، فقه، نصوص مبین مقاصد.

۱. مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم (alidoost1385@gmail.com)

مقدمه

روش‌شناسی استنباط فقهی، برخوردار از عناصر و فرآیندی است که در طول قرون متمادی به تثبیت رسیده و همچنان در حال تحول و تکامل است. این روش‌شناسی، به قواعد اصول فقهی نیز تکیه داده و از آنها برای انتضابط‌بخشی به عملیات استنباط بهره می‌گیرد. با وجود تثبیت روش‌شناسی تفقه و تعیین‌یابی هویت آن در قبال سایر روش‌های تحقیق در علوم مختلف، این ابهام وجود دارد که اگر دامنه تفقه، توسعه یافته و به عرصه‌های دیگری، مانند «تقنین» امتداد پیدا کرده و در موطن «فقه تقنین» قرار بگیرد، آیا همچنان باید از آن روش‌شناسی بهره گرفت یا اینکه اقتضائات چنین توسعه و امتدادی، تغییر و تحولاتی در روش‌شناسی را می‌طلبید؟ پرسش این است که اگر مجتهدی، استنباط خود را معطوف به تقنین در حکمرانی می‌نماید، روش او با کسی که فارغ از تقنین و قانون استنباط می‌نماید تفاوتی پیدا می‌کند یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و تنها تفاوت در محصولات دو نوع استنباط است؟

پاسخ به این پرسش، متوقف بر ایضاح مفهومی برخی عناوین و طرح برخی ضرورت‌ها در امر تقنین است که در ادامه طرح می‌شود.

۱. کلیات و مفاهیم

۱-۱. روش‌شناسی

موضوع مقاله، روش‌شناسی اجتهاد در «فقه تقنین» است و اولین مفهومی که باید توضیح داده شود، «روش‌شناسی» است. مقصود از روش‌شناسی در این نوشتار، «مطالعه روش» است. برای نمونه هنگامی که گفته می‌شود: روش‌شناسی اجتهاد شیخ انصاری؛ یعنی مطالعه روش شیخ انصاری، نه خود روش شیخ و نه خود مدل فکری شیخ؛ بلکه مطالعه روش شیخ؛ یا هنگامی که گفته می‌شود: روش‌شناسی فقه تقنین؛ یعنی مطالعه روشی که در فقه تقنین به کار گرفته می‌شود. با این توضیح، روش‌شناسی، یعنی همان علم المنهج یا همان متداولی، که مطالعه روش و در واقع، گفت‌وگو از روش است. پس روش‌شناسی فقه تقنین، یعنی شناخت روش فقه تقنین.

روش‌شناسی به دو شکل ممکن است: در یک صورت، هستی‌شناسانه است که بیشتر جنبه فلسفی دارد؛ آنجا که انسان از هست‌ها صحبت می‌کند. وقتی بحثی هستی‌شناسانه شد، «فلسفی» است و اگر از هست مطلق صحبت کرد، فلسفی مطلق می‌شود و اگر از وجود

مضاف صحبت کند، فلسفه مضاف نامیده می‌شود؛ مانند فلسفه فقه یا فلسفه اصول فقه و در صورت دیگر، روش‌شناسی نظریه‌پردازانه و هنجارشناسانه است.

نموده و فایده روش‌شناسی را در سه نکته می‌توان برشمرد:

یک. فقیه را به قرار می‌رساند و فقهش را رشد می‌دهد؛

دو. در فهم افکار دیگران کمک می‌کند؛

سه. در نقد تحقیقات دیگران مؤثر واقع می‌شود؛ یعنی می‌تواند موارد اشکال و ایراد در تحقیقات ایشان را مشخص نماید.

۱-۲. اجتهاد

اجتهاد، عملی است که به انگیزه استخراج شریعت از مدارک آن صورت می‌گیرد. واژه «شریعت» در این تعریف، مبین احکام واقعی و ظاهري شرعی و صرف حجت و مؤمن است؛ بنابراین حاصل اجتهاد می‌تواند استخراج حکم واقعی و ظاهري شرعی و تحصیل مؤمن - که به نحوی حکم ظاهري است - باشد. ذکر عبارت «از مدارک آن» نوعی محدودیت در واژه اجتهاد را سامان می‌دهد و تلاش‌های خارج از نظام فهمیده شده‌ی استنباط و متکی به سلیقه‌های شخصی و ظنون غیر معتبر را در بر نمی‌گیرد؛ هرچند در ذکر این قید ناظر به قدر متیقّن از اجتهاد و سند مقبول نزد همگان نبوده‌ایم. از آنجا که اجتهاد به تلاش مجتهد گفته می‌شود، در واقع تلاش از جنس عمل هست؛ پس به معنای عملیات کشف است؛ بنابراین گاهی اوقات به جای اجتهاد می‌گویند: استنباط. «استنباط» تعبیر دقیقی است؛ گرچه واژه «اجتهاد» معروف شده است؛ اما کلمه «استنباط» جنبه قرآنی هم دارد:

«وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ لَأَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» (نساء: ۸۳).

واژه «استنباط» در لغت از ماده «نبط» به معنای «آب را از قعر چاه بیرون آوردن» است. (فراهیدی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۴۳۹) مجتهد نیز از اسنادی که خود قبول دارد؛ یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل، احکام شریعت را استنباط می‌کند. پس اجتهاد، تلاش فقیه، برای استنباط احکام شریعت از اسناد معتبر و مورد قبول مجتهد است.

۱-۳. فقه

لغت‌شناسان عرب واژه‌ی «فقه» را به مطلق «فهم، علم و ادراک» معنا کرده‌اند (جوهری، ۱۹۹۰، ج ۶، ص ۲۳۴؛ فیومی، ص ۴۷۹؛ ابن فارس، ۴، ج ۴، ص ۴۲۲؛ ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۱۳، ص ۵۲۲)؛ هرچند برخی از آنها نوعی محدودیت در مورد این واژه قائل شده، آن را به «علمی که با تأمل و اندیشیدن به دست می‌آید» (عسکری، بی‌تا، ص ۶۹؛ مصطفوی، ۱۴۱۶، ج ۹، ص ۳۳؛ راغب اصفهانی، ۱۳۹۲، ج ۳۹۸) تفسیر نموده‌اند. در قرآن واژه «فقه» مورد استعمال قرار نگرفته؛ اما مشتقات دیگر این ماده، مکرر به کار رفته است؛ و در تمام این کاربردها به معنای لغوی آن (مطلق فهم یا فهم با دقّت و تأمل) می‌باشد. (نساء: ۷۸؛ انعام: ۶۵؛ اعراف: ۱۷۹)

واژه فقه در بستر تاریخِ دینی خویش چندین بار با تضییق رو به رو شد؛ ابتدا از عمومی که داشت خارج گردید و به معنای «علم به شریعت اسلام» مورد استفاده قرار گرفت که در این کاربرد، مرادف با «دین اسلام» است و شامل اصول اعتقادات، مقررات اعتباری، ارزش‌های اخلاقی و هرآنچه این دین مطرح کرده، می‌گردد. «فقه» در این کاربرد، مرادف «فهم و علم به دین اسلام» و «فقیه» به معنای «شخص آشنا به مجموعه این دین» است. تعبیر «فقه اکبر» به معنای فهم مجموعه دین، یادآور این کارایی است. این واژه بار دیگر با حصر در کاربرد مواجه گردید، و در معنای «علم به حلال و حرام و احکام عملی و قراردادی از دین اسلام» به کار رفت. تعبیر «فروع فقهی» در کنار «اصول اعتقادی» و «فقه اصغر» در کنار «فقه اکبر» یادآور این کارایی است.

ابن فارس می‌گوید:

«فقه» پس از اینکه بر هر نوع آگاهی اطلاق می‌شد، در خصوص «علم به شریعت» استعمال گردید؛ از این رو «فقیه» را بر «عالیم به حلال و حرام» اطلاق می‌نمایند». (ابن فارس، ۴، ج ۴، ص ۴۴۲)

لفظ «فقه» در این استعمال هر چند با دو محدودیت مواجه است؛ ولی از این جهت که علم به حلال و حرام را به طور مطلق - از طریق اجتهاد یا تقلید - شامل می‌شود، عام بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد؛ از این رو اطلاق «فقیه» بر کسی که مسائلی را حفظ کرده و فاقد ملکه استنباط است، صحیح خواهد بود. (الموسوعة الفقهیة، بی‌تا، ص ۱۴) مراد ما از «فقه» در این تحقیق، اصطلاح معروف کنونی آن است. در این اصطلاح، «فقه» بر مجموعه قضایایی اطلاق می‌گردد که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الهی است؛ قضایایی که با

تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج شده و شامل اعتبارات تکلیفی و وضعی واقعی و ظاهری می‌گردد.

دانش «فقه» و واژه‌های «فقیه» و «فقاہت» در اصطلاح کنونی از دو جهت دیگر - علاوه بر آنچه گذشت - محدود است:

۱. کارآبی این واژه‌ها هنگامی انجام می‌پذیرد که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد؛ از این رو دانش مقلد را نمی‌توان «علم فقه» و خودش را «فقیه» نامید؛ هر چند احاطه کامل به آرای فقیهان داشته باشد. (حسن بن زین الدین، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۰؛ الموسوعة الفقهية، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۴؛ موسوعة الفقه الإسلامي، ۱۴۱۰، ج ۲-۱، ص ۱۱)

۲. استعمال این واژه‌ها در موردی صحیح است که علم به احکام و فهم آنها با ضوابط شناخته‌شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده‌ای سامان یافته باشد، و گرنه، نه اجتهاد در مقابل نص «عملیات فقهی» است و نه دانش حاصل از حدسیات غیر مستند به شرع، «فقه» است و نه صاحب چنین دانشی، «فقیه»!

گفتنی است که واژه «فقه» مانند همه یا بسیاری از واژه‌های علوم دیگر از قبیل «اصول»، «کلام»، «فیزیک» و «شیمی» گاه بر «مجموعه‌ای از مسائل همگون و مرتبط» و گاه بر «دانش و فهم این مجموعه» اطلاق می‌گردد؛ می‌توان تعابیری از قبیل «علم فقه» یا «دانش اصول» (که لفظ «علم» و «دانش» اضافه به این عنوانی شده) را یادآور اطلاق اول دانست؛ چنان‌که در کاربرد دوم، تنها از خود این عنوانی - بدون اضافه الفاظ مورد اشاره و امثال آن - استفاده می‌گردد؛ زیرا معنای علم و دانش در خود این واژه‌ها تعییه شده است.

۱-۴. تقین

«تقین» به معنای قانون‌گذاری، مربوط به بشر می‌شود؛ اما آنچه که درباره خداوند متعال مطرح می‌گردد «تشريع» است. تقین در این مقام در برابر «فتوا» قرار می‌گیرد؛ یعنی باحت، یک فتوا فرض می‌کند و یک قانون، یک افتاء فرض می‌کند و یک تقین.

رابطه فقه تقین با فقه السياسة

فقه السياسة در اصطلاح قدیم، به معنای «مجازات» بود. در ادبیات فارسی هم از این کلمه استفاده می‌شد که فلانی را سیاستش کردند. به همین خاطر از کتاب حدود، کتاب قصاص، کتاب تعزیرات، کتاب قضا و کتاب شهادات به «فقه السياسة» یا «فقه السياسات» هم تعبیر می‌کردند.

شهید اول در طبقه‌بندی ابواب فقه، یکی از ابواب را «السیاست» قرار داده که به معنای حدود و مجازات‌هاست. (عاملی، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۶۳) با این وصف، میان فقه تقین با فقه سیاست تباین وجود دارد؛ در حالی که امکان دارد از جهت مصداقی، عام و خاص من وجه باشد.

اما فقه سیاست به معنای امروزین آن - که در واقع به مسائل سیاسی پردازد - باز هم تباین مفهومی با فقه تقین دارد و از جهت مصداقی هم عام و خاص من وجه است؛ زیرا فقه سیاسی به این معنا، با فقه تقین ملزم است بسیار دارد. بنابراین می‌توان گفت هر فقه سیاسی باید گزاره قانون‌شدن را داشته باشد؛ ولی ممکن است فقه تقینی باشد که فقه سیاسی نباشد.

۲. مبانی کلامی فقه تقین

در بحث از مبانی کلامی فقه تقین، توجه به دو مبنای اصلی ضرورت نشأت تقین از فقه وجود ظرفیت اسلامی برای تقین، غیر قابل اجتناب است.

۲-۱. ضرورت نشأت تقین از فقه

همان‌طور که گفته شد، فقه، دانش کافی از شریعت است. شریعت معصوم است؛ ولی فقه چون دانش بشری است، خطأ در آن راه دارد. اگر ادعای شود که باید مسیر تقین را از فقه جدا نمود، مانند مدعای برخی که اعتقاد دارند شریعت برای قانون‌گذاری نیامده است، همان سکولاریسم می‌شود که جدایی فقه از عرصه مدیریت اجتماعی است. پس مبانی کلامی فقه تقین یا پیش‌فرض اول در روش‌شناسی اجتهاد در فقه تقین، همین امر است که راه فقه از تقین جدایی است؛ بدین معنا که قانون باید از فقه اسلامی نشأت گرفته باشد. این معنا در بسیاری از آیات قرآن آمده است:

* «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (مائدة: ۴۴)

* «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائدة: ۴۵)

* «وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (آل عمران: ۴۷)

یا در تعبیر نهج البلاغه در خطبه‌های ۱۸، ۴۰، ۱۴۷ مضامینی وارد شده مبنی بر اینکه، «حکم» در اختیار خداوند متعال است. به نظر می‌رسد مبنی بر این منابع، می‌توان در شمار اقسام توحید، از «توحید در تقین» نیز سخن گفت؛ به این بیان که امر قانون‌گذاری مربوط به خداست و اذن در تقین باید از ناحیه خداوند متعال صادر شود.

بی‌شک دین خداوند، جامع، جهانی و جاودان و مبین هر خرد و کلان است، ولی همچنان که کمال و جامعیت، اقتضای وسعت و گستردگی دارد (از این رو به همان دلیل که به باطن، سلوک، جهت‌دادن به عرف‌ها و جلب‌نظرها به کانونی معنوی و قدسی می‌پردازد، به ارائه و تأسیس شیوه‌ها یا امضاء و اصلاح روش‌ها در همه زمینه‌ها نیز همت می‌گمارد) جهانی و جاودان بودن آن، اقتضاء تعیین نهاد یا نهادهایی دارد تا در خلا قانونی، مباشر و مستقیم به برنامه‌ریزی و جعل مقررات مناسب با اهداف کلی شریعت پردازند.

دینی که ادعای جاودانگی می‌کند نمی‌تواند برای تک تک اعمال برنامه ویژه داشته باشد. ایجاد یک شبکه کاملاً بسته و متصلب به هیچ وجه، قدرت هماهنگی و همگامی با تحولات اجتماعی و پیشرفت بشری ندارد و قادر به تعامل با معرفت و دست آوردهای بشر و رهبری انسان‌ها نیست. اکمال دین و اتمام نعمت و تبیین همه شئون می‌تواند به تقین ثابت‌ها و مقررات غیرقابل تغییر و به قراردادن نهادهای برنامه‌ریز و قانون‌گذار در ضرورت‌ها و مصلحت‌ها باشد. این باور ضمن حفظ اعتقاد به توحید شریعی و احترام به حاکمیت انحصاری خداوند، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت و تعالیم انبیا را شامل هر دو می‌داند؛ طراحی کلی نظام‌ها و تبیین اهداف و چهارچوب‌ها را الزاماً در محدوده شرع محاسبه می‌نماید؛ جعل خرد و کلان توسط شارع را در عبادات و غیر آن - به مقداری که ادله و اسناد دلالت دارند - می‌پذیرد؛ ولی در هر طرح و برنامه، دنبال آیه و حدیث نمی‌گردد و صلاحیت برخی نهادهای مأذون را در امر تقین می‌پذیرد.

۲-۲. وجود ظرفیت اسلامی برای تقین

پیش‌فرض دوم این است که فقه امامیه - هرچند با تکمیل و ترمیم و توسعه - ظرفیت تقین را دارد. آنچه که باعث شده است برخی نگاه بدینانه به فقه داشته باشند، وجود برخی فتاواست. برای نمونه، ضوابطی که برای دیه انسان تعیین شده، مانند شتر، حله و گوسفند؛ اگر فقهاء در این ضوابط، دقت‌های فقهی و منضبط انجام دهند، به گونه‌ای که این ضوابط، تناسب با وضعیت امروز پیدا نماید، می‌توانند نگاه بدینانه به ظرفیت فقه در امر تقین را مرتفع سازد.

۳. ملاحظات روش‌شناختی فقه تقین

بایسته توجه است که در روش‌شناختی فقه تقین، مؤلفه‌هایی مانند لزوم ملاحظه وحدت رویه، توجه به فقه کشف، طرح فقه تقین در مقیاس فقه نظام و مدیریت تراحم، باید مورد اهتمام فقیه باشد.

۳-۱. لزوم ملاحظه وحدت رویه در فقه تقین

بحشی در قضای اسلامی وجود دارد به نام «وحدت رویه»؛ به این معنا که نمی‌توان دادگاهها و سیستم قضایی کشور را با چند رویه و قانون اداره نمود. این موضوع در فقه فتوا مطرح نمی‌شود؛ چرا که در افتاء و تقلید، هر مقلدی به مقلد خود مراجعه کرده و فتوای او را مبنای عمل قرار می‌دهد؛ ولی در فقه تقین چنین نیست و نمی‌تواند باشد. بنابراین برای این موضوع باید تدبیری اندیشید. برای نمونه، در موضوع تعزیرات، برخی اینگونه اندیشیده‌اند که امر تعزیر به دست قاضی سپرده نشود و به عهده قانون‌گذار گذاشته شود؛ زیرا برخی از قضايان از موضع رحمة و برخی دیگر از موضع غضب الهی برخورد می‌کنند و همین امر، وحدت رویه در قضاؤت را به چالش می‌کشاند.

در پی همان ضرورتی که برای وحدت رویه در تقین گفته شد، مسئله بسیار مهم «فتوا معيار» مطرح می‌شود. این موضوع در فقه فتوا می‌بینیم که در فقه تقین چنین نیست. در این مقام است که مجال طرح فتوا معيار وجود دارد که کدام نظر و فتوا، اساس و معيار در تقین باشد. آیا فتوا مشهور، فتوا معيار است یا فتوا رهبری یا فتوا و نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و یا فتوا مرجع تقلید اعلم؟ هر کدام از اینها که انتخاب شود، مسائلی ذیل آنها مطرح می‌گردد. اگر فتوا معيار، فتوا مشهور باشد کدام شهرت معيار است: شهرت معاصر یا شهرت قدماً؟ اگر فتوا معيار، فتوا رهبر باشد، کدام رهبر ملاک است: رهبر قبلی یا رهبر کنونی؟ و اگر رهبر از دنیا برود، آیا قوانین تغییر می‌کند یا خیر؟

۳-۲. لزوم توجه به فقه کشف

نگاه به فقه را به دو صورت فقه کشف و فقه عذر، می‌توان پایه‌ریزی کرد:

۳-۲-۱. فقه کشف

در این اندیشه، مجتهد به دنبال کشف شریعت است و هرگونه دشواری را بر خود هموار می‌کند تا بتواند به شریعت برسد. نمونه‌ای از این کوشش را می‌توان در روش اجتهادی تراکم ظنون و اطمینان ملاحظه نمود. در این روش، هرگاه مجتهد با سندي يقين آور یا در حکم يقين، رویه رو نباشد؛ بلکه با دسته‌ای از ظنون رویه رو باشد، از پای نمی‌نشيند و به منظور کشف شریعت، به کناره گذاشتن ظنون مشغول می‌شود به آن اميد که در نظام حلقوی یا هرمی از این ظنون به قانون خداوند متعال اطمینان حاصل کند؛ زیرا وی خود را موظف به کشف شریعت می‌داند.

۲-۳. فقه عذر

در این اندیشه، مجتهد در پی کشف وظیفه‌ای است که در صورت عمل به آن از عقاب خداوند متعال در امان بوده و سخنی مورد پذیرش وی داشته باشد. در این روش، اگر به طور یقینی یا گمان خاص یا اطمینانی به حکم شارع رسید آن را مورد تمسک قرار می‌دهد و گرنه برای به دست آوردن اطمینان، خود را به آب و آتش نمی‌زند و نمی‌کوشد که از تراکم ظنون به اطمینان برسد؛ زیرا به پدیداری عدد (اطمینان) از کنار هم آمدن صفرها (ظنون) باوری ندارد. اگر فقه بخواهد به رسالت خود عمل کند و با پاسخگویی به مسائل نوپیدا، پویایی و ظرفیت خود را نشان دهد، راه فقه کشف را باید پیش بگیر؛ د نه راه فقه عذر.

۳-۳. ضرورت طرح فقه تقین در مقیاس فقه نظام

نه تنها در حوزه فقه فتواء؛ بلکه باید در فقه تقین نیز دنبال نظام بود. دو کلمه «فقه نظام» و «فقه غیرنظام» بسیار پُر تکرار است. این دو پدیده و نهاد، کاربست‌های مختلفی دارند؛ از این جهت، شناسایی این کاربست‌ها لازم است که در گفت‌وگو معلوم شود که هر کسی وقتی این کلمه را به کار می‌برد چه مرادی دارد؟ برای این نیاز به تبع و جست‌وجو است و بحثی انتزاعی نبوده، بلکه میدانی است.

۳-۳-۱. کاربست اول

فقه نظام؛ یعنی فقه کلان. فقهی که راجع به نظمات دینی فقاوت می‌کند. در واقع کسی که این فکر را دارد، بر این باور است که یک فقه خرد و فقه فردی داریم و گاهی فقیه به دنبال مسائل ریز نبوده، بلکه دنبال مسائل کلان است؛ برای نمونه فقه نظام خانواده، فقه سیاست، فقه حاکمیت، فقه حکومت، ولایت فقیه و... را مطرح می‌کند. در مقابل این نگاه، فقه غیرنظام است. در حقیقت، نظام «متعلق به» فقه است. گاهی «الفقه النظام» و گاهی «فقه النظام» داریم؛ مانند فقه الحدود، فقه القصاص؛ یعنی فقهی که در زمینه ساحت‌های کلان به فقاوت می‌پردازد.

مطابق کاربست مذکور، فقه نظام یک رویکرد نیست؛ بلکه یک متعلق است. برای نمونه، هم اکنون برخی در حوزه علمیه، فقه معاصر تدریس می‌کنند. این امر یعنی فقه ما عهده‌داریان مسائل معاصر است. چنین روشی کاری به رویکرد ندارد؛ بلکه با همان رویکرد که در فقه عبادات دارند، به اینجا نیز ورود کرده‌اند؛ یعنی فقهی که «متعلق به» آن مسائل روز و معاصر است، مانند بیت کوین، بورس و... در این کاربست هم، در حقیقت، فقه «متعلق به» نظام و

مقصود از نظام هم، نظام کلان است.

۳-۳-۲. کاربست دوم

فقه نظام در مقابل غیر نظام؛ یعنی فقه با رویکرد «نظام محور» به کار می‌رود. در اینجا، فقه نظام، صفت و موصوف است؛ و اگر هم نباشد با نگاه صفت و موصوف است و کاری با متعلق ندارد؛ بلکه رویکرد برایش مهم است. اگر اولی را فقهی می‌گوییم که مورد کارکردش نظام است؛ اینجا رویکردش صفت و موصوف است؛ یعنی «الفقه الحکومی».

در معنای دوم، آنچه مهم است، «متعلق به» نیست؛ بلکه رویکرد، مهم است. به همین خاطر، فقه معاصر نمی‌گویند؛ بلکه «فقاهت معاصر» یا «فقیه معاصر» را عنوان می‌کنند. فقه حکومتی، یعنی فقهی که فقیه هم نگاه حکومتی دارد. در واقع، دو تفاوت اساسی بین کاربست اول و دوم وجود دارد؛ در اولی نگاه حکومتی نیست؛ ولی در دومی کاملاً حکومتی است. هم‌چنین در اولی نظر به «متعلق به» دارد؛ ولی در دومی این طور نیست.

۳-۳-۳. کاربست سوم

در اینجا وقتی گفته می‌شود فقه نظام، یعنی فقهی که نظام‌ساز باشد و از آن نظام و هرچه نظام احتیاج دارد در باید؛ مانند نهاد، زیرساخت و مسائل اجرایی. پس فقهی که دنبال نظام‌سازی باشد، «فقه نظام» نامیده می‌شود. بنابراین، نگاه سوم، فقه را به صرف استبساط احکام معنا نمی‌کند.

در دو نگاه قبل، جنس فقه، فقط استبساط بود؛ ولی نظام‌سازی را وظیفه فقه نمی‌دانست و موضوع نظام‌سازی بر عهده دانش‌های دیگر قرار داده می‌شد؛ اما در این کاربست، فقه در امتداد اجرا معنا می‌شود؛ برای نمونه اگر گفته شود که فقه به بورس پردازد، به این معناست که فقه، باید در کنار بورس، بتواند «نهاد» را هم پیشنهاد کند. با این وصف، علوم انسانی اسلامی هم، وارد حوزه فقه می‌شود و بین این دو حوزه، جدایی نخواهد بود.

۴-۳-۴. کاربست چهارم

معنای چهارم، معنای مختار است. فقه نظام؛ یعنی فقهی که غیر از استبساط احکام فردی، به استبساط نظام پردازد. در این کاربرد، نظام به همان معنای رایج و معروف در غرب است که آن را به سیستم معنا می‌کنند؛ یعنی فقهی که مسائل فردی را استبساط کند؛ قواعد را استبساط کند؛ مقاصد را در نظر بگیرد؛ اما غیر از این مسائل، دنبال کشف نظام هم باشد.

برای نمونه اگر فقیهی بخواهد در نظام خانواده استتباط کند، از خواستگاری شروع کند تا زمانی که شوهر می‌میرد و زن قرار است عده نگه دارد؛ ممکن است در این جریان، هزاران گزاره دینی استتباط شود. در این گزاره‌ها ممکن است با تک مساله یا مساله‌ای اساسی و کلان مواجه شود. ضمن اینکه مقاصد نیز باید در نظر گرفته شود؛ اما غیر از این موارد و مسائل کلان و مقاصد، یک نخ تسیبی در تمامی این احکام وجود دارد که درواقع، همان نظام و پیوندهای همان هزاران گزاره به یکدیگر است.

در نمونه دیگر باید گفت که وقتی گفته می‌شود نظام کاپیتالیسم و نظام آزاد، در مقابل نظام اقتصادی مرکزی و دولتی با یک گستره وسیع، اسلام چه نظامی دارد؟ آیا اسلام، نظام به معنای خاص دارد که نه خواص کاپیتالیسم را دارد و نه سوسیالیسم را و یا نظامی است که مناسبات هر دو را در بردارد؟

هم‌چنین در سیستم قضایی، دو سیستم در قضا وجود دارد؛ سیستم حاکمیت امارات قانونی و سیستم دلایل حاکمیت معنوی. این دو سیستم با یکدیگر بسیار تفاوت دارند و هر دو نیز در دنیا طرفدار دارد. ممکن است گفته شود که سیستم اسلام، امارات قانونی است، و یا سیستم دلایل معنوی و یا هر دو به صورت تلفیقی وجود دارد. بر اساس همین نگاه سیستمی و نظام‌مند، باید وارد پژوهش در حوزه فقه تقین گردید و فقه تقین را در این مقیاس مورد مطالعه قرار داد.

۴-۳. مدیریت تراحم در فقه تقین

از موضوعاتی که در عرصه فقه تقین مطرح می‌شود، تراحم حقوق است. تراحم حقوق در فقه فردی هم وجود دارد؛ ولی گستره آن در فقه تقین بسیار بیشتر از فقه فردی است. برای نمونه، دولت در اداره کشور دارای وظایف و اختیاراتی است و برای انجام وظایف خود، در برخی موارد در حریم خصوصی مردم ورود می‌کند؛ مانند اینکه ایست بازرسی می‌گذارد یا دوربین مدار بسته قرار می‌دهد تا رفت و آمد مردم را کنترل کند. اینجا موضع تراحمات است که در فقه تقین باید مدیریت آن صورت بگیرد.

۴. طرح دو رساله و توضیح المسائل

از موضوعات بسیار مهم این است که باید دو رساله و توضیح المسائل از همدیگر تفکیک شود. رساله‌ای که مربوط به مردم است و در آن، امور استحبابی برای مردم مستحب است؛ ولی در

رساله‌ای که برای حاکمان نوشته می‌شود و همین امور استحبابی، تبدیل به الزامات می‌گردد. بنابراین ممکن است آنچه در توضیح المسائل اول صحیح باشد، در دومی باطل گردد و بالعکس. تفکیک میان دو رساله، فقط مربوط به دوگانه مردم و حکومت نیست. برای نمونه اگر کسی که مغازه کوچکی دارد و می‌خواهد تبلیغ سیگار کند، بنویسد: «سیگار با تو توی عالی»، آیا همین تبلیغ در رسانه ملی امکان‌پذیر است؟ در چنین مثالی هم می‌توان این نکته را تلقی نمود که باید دو رساله و توضیح المسائل نوشته شود.

۵. روش اجتهاد در فقه تقین

بر اساس ملاحظاتی که گفته شد، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که روش اجتهاد در فقه تقین، دارای چه عناصری است؟ به عبارتی، در اجتهادی که در عرصه فقه تقین صورت می‌گیرد، چه عناصری را باید مورد توجه قرار داد؟ در پاسخ به این پرسش، به دو عنصر، توجه ویژه داده می‌شود:

* تشکیل شبکه دلالی؛

* توجه به نصوص مبین مقاصد.

۱-۵. تشکیل شبکه دلالی

به این بحث در کتاب روش‌شناسی اجتهاد (مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر) با عنوان «جدا کردن حضور ادله متعاضد از باب تعارض» که بحثی کاملاً جدید است، پرداخته شده است؛ هرچند مویرگ‌های آن را می‌توان در کلمات پیدا کرد.

توضیح اینکه گاهی تعارض، دو طرف دارد و گاهی بیشتر، که در اینجا زمینه انقلاب پیش می‌آید؛ ولی باید باب تعارض را که انقلاب هم یک بخش آن است از جایی که ادله متعاضد وجود دارد [معمولًا هم چند دلیل هستند] جدا کرد؛ کسی که دقت لازم در این موضوعات نداشته باشد، اینها را به باب تعارض می‌برد و با مؤلفه‌های تعارض آن را حل می‌کند؛ اما این‌ها را باید در خط ادله متعاضد برد؛ خواه «متعاضد هرمی» یعنی در طول هم باشد یا «متعاضد حلقوی» یعنی در عرض یکدیگر. در این بحث حتی تعبیر تخصیص و تقیید هم بی‌معناست؛ بلکه در این مقام همه ادله یکدیگر را تفسیر می‌کنند.

برای نمونه، در باب خلقت انسان در قرآن، یک جا می‌فرماید که انسان از ماء دافق خلق شده و در موضع دیگری می‌فرماید: از تراب خلق شده است یا مِنْ حَمِّا مسنون. حال مفسری

که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند و نظر او را راجع به خلقت انسان به دست بیاورد، آیا نظریه تکامل انواع را دارد یا ثبوت انواع یا نظر خاص دیگری دارد؟ اینجا آیات را کنار هم می‌چیند و به گفت‌وگو می‌پردازد؛ نه آنکه مانند برخی معاصران، یک یا دو آیه را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در روایات، در بحث اینکه آیا محبت اهل بیت علیهم السلام در همه حال برای انسان مفید است؛ روایات فراوانی وجود دارد که باید در نظام حلقوی که «شبکه دلالی» درست می‌کنند، بررسی شود. پس نظام متعاضد حلقوی؛ یعنی سلسله دلیل‌های کمک‌کننده به یکدیگر در عرض هم یا در طول یکدیگر به صورت هرمی که شبکه دلالی را درست می‌کنند و در اجتهادی که در عرصه فقه تقین صورت می‌گیرد، باید به همین شبکه دلالی پرداخت.

۲-۵. توجه به نصوص مبین مقاصد

نصوص دینی؛ یعنی آیات قرآن و روایات صادر از ائمه معصومین علیهم السلام، در یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم می‌گردد:

قسم اول. نصوصی است که بیانگر شریعت و مقررات الهی است و از شارع به وصف اینکه قانون‌گذار است به منصه ظهور رسیده و در قالب گزاره‌ای انشایی یا خبری (به انگیزه انشا)، متکفل بیان حکم وضعی یا تکلیفی است.

بسیاری از آیات قرآن و احادیث بی‌شماری از پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد برای کشف شریعت الهی به شمار می‌رود، عالمان اصول فقه و فقه از آن به اسناد، منابع، ادله و مدارک احکام، تعبیر می‌کنند. ویژگی بیشتر این نصوص، مانند مواد قانونی موضوعه توسط انسان‌ها، وضوح و روشنی مدلول آنها است. چنان‌که دلالت بر حکم، از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود؛ برای نمونه دو آیه «و لَا تَلِبُّسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْنُمُوا الْحَقَّ وَ أَتُّمْ تَعْلَمُونَ» (بقرة: ۴۲) و «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعَيْنَ» (بقرة: ۴۳)، بیانگر پنج تکلیف؛ یعنی نهی از آمیختن حق به باطل؛ نهی از کتمان آگاهانه حق؛ امر به نماز، زکات و رکوع است. این دو آیه، سند فقیه در فتوا به حرمت در دو مورد اول و وجوب در سه مورد اخیر است. برخی تکالیف (نماز و زکات) که در این دو نص شرعی بیان گردیده است؛ هرچند نیازمند بیان شرعی بوده تا حدود و کیفیت و شرایط آن روشن گردد؛ ولی در نهایت، دلالت بر عملی مشخص با آغاز و انجامی معلوم دارد به گونه‌ای که پس از بیان شرعی، مصادیق آنها در خارج واضح است و از مکلف خواسته می‌شود

آن را انجام دهد.

همچنین در آیه «یستَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتَيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرُثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُّثُانِ مَمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُثْثَيْنِ» (نساء: ۱۷۶)، قانون‌گذار، چهار حکم وضعی را در مورد ارث بیان کرده است. در این آیه، ارث خواهر واحد از برادری که فرزند ندارد؛ ارث برادر از خواهر فاقد فرزند؛ ارث دو خواهر (و یشترا) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران از خواهراً می‌شود، آمده است. آیه مزبور سند فقیه در فتوای است که در این چهار مورد صادر می‌نماید.

قسم دوم. آیات و روایاتی است که بیانگر حکم و قانون نیست؛ بلکه مقاصد کلی شریعت یا حکمت حکمی را بیان می‌نماید. این نصوص نه برای بیان شریعت؛ بلکه گزاره‌های خبری هستند که از مقصد و علیٰ احکام خبر می‌دهند و اگر در قالب گزاره‌ای انشایی، مانند «یا ایها النَّاسُ اعْبُدُوا رَبِّکُمْ» (بقرة: ۲۱) و «یا ایها الذین آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» (حشر: ۱۸) تعبیر شوند، بیانگر حکم و تکلیف ویژه‌ای نیستند؛ بلکه خطوط کلی رسالت یا علتی از علل شریعت را می‌فهمانند و باید مصادق یا مصادیق و راه‌های حصول آنها در قالب فرمان‌هایی خاص، مانند دستور به نماز، روزه و حجّ بیان گردد؛ بدون اینکه تکلیفی بیاورد و موضعی را روشن نماید.

بعد از بیان این تقسیم، نکته‌ای که باید مذکور شد این است که آنچه باید در فقه تقین مورد توجه قرار بگیرد، توجه به نصوص مبین مقاصد شریعت است.

نتیجه‌گیری

فقه تقین، یکی از عرصه‌های جدید فقهی است که نیاز به بررسی روش‌شناختی دارد. در بررسی انجام گرفته در این نوشتار، روش‌گردید که این دانش، مبتنی بر این انگاره کلامی است که شریعت اسلامی، ظرفیت تقین دارد و باید قانون‌گذاری از درون فقه ناشی شود. با نظر به تفاوت‌هایی که میان دانش فقه و عرصه قانون‌گذاری وجود دارد، نیاز به توجه ملاحظات روش‌شناختی زیر است؛ لزوم ملاحظه وحدت رویه در فقه تقین، توجه به فقه کشف، ضرورت طرح فقه تقین در مقیاس فقه نظام، مدیریت تراحم در فقه تقین و طرح دو رساله و دو توضیح المسائل.

بر اساس توجه به این تفاوت‌ها است که می‌توان از روش اجتهداد در فقه تقین سخن گفت؛ روش اجتهدادی که دو عنصر اساسی دارد: تشکیل شبکه دلایی، توجه به نصوص مبین مقاصد.

فهرست منابع

- قرآن کریم.
۱. ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ق)، معجم مقایيس اللغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
 ۲. ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۴۰۵ق)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزة.
 ۳. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۹۹۰م)، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية)، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، چاپ چهارم، بیروت: دارالعلم للملائين.
 ۴. حسن بن زین الدین (بی تا)، ملاذ المجتهدين و معالم الدين، چاپ سنگی، قم: مؤسسه الفقه للطباعة والنشر.
 ۵. راغب الإصفهانی، ابوالقاسم (۱۳۹۲ق)، معجم مفردات الفاظ القرآن، بی جا: مطبعة التقدم العربي.
 ۶. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (۱۴۱۹ق)، ذکری الشیعة فی أحكام الشريعة، قم: نشر مؤسسة آل البيت (ع).
 ۷. عسکری، ابوهلال (بی تا)، الفروق اللغوية، قم: مکتبة بصیرتی.
 ۸. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۴ق)، العین (ترتیب کتاب العین)، تحقيق محمد حسن البکائی، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
 ۹. فیومی، احمد بن محمد (۱۴۰۵ق)، المصباح المنیر، قم: دار الهجرة.
 ۱۰. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (۱۴۱۰ق)، موسوعة الفقه الإسلامية (موسوعة جمال عبدالناصر الفقہیة)، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 ۱۱. مصطفوی، حسن (۱۴۱۶ق)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مؤسسه الطباعة والنشر.
 ۱۲. وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية الكويت (بی تا)، الموسوعة الفقہیة، کویت: وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية.