

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مطالعات فقه سیاست

دوفصلنامه علمی - تخصصی

سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۴۰۱

صاحب امتیاز: مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول: آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردبیر: سید جواد حسینی خواه

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفباء):

◆ حسین ارجینی (عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی، دکتری علوم سیاسی)

◆ علیرضا اسلامیان (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سیدسجاد ایزدی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سیدجواد حسینی خواه (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فقه روابط بین الملل)

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

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

◆ عباس کعبی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

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

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

دیبر تحریریه: محمد قاسمی

ویراستار: محسن اکبری

صفحه آرآ: محسن شریفی

دیبر اجرایی: محمدحسن استادمیرزا

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 اطلاع‌رسانی 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

Thematic Knowledge and Jurisprudential Thematization with Emphasis on Politics and Society

*Isma 'il Parvar*¹

Abstract

Understanding divine laws and applying them also requires "thematic knowledge" over and above ijтиhad in religious sources. The thematic knowledge being a complement to ijтиhad shows the special importance of thematic discussions, especially in social and political domains. According to a proposal, all thematic topics can be arranged and organized under three categories such as "why, what and how the subjects are", because these discussions either refer to the necessity of knowing the subjects (why), or explain the nature of the subjects (what) or examine the way through which the subjects can be identified (how). Also, in order to improve this discussion, one should try to start with "thematic knowledge", continue with "thematization" and put the discussion of creation of new topics on the agenda. In many cases, thematic knowledge is associated with a kind of passivity and contentment with the status quo in the sense that others create the issue and we must simply know it and deduce its Shar 'a ruling, but thematization is an active movement to manage social issues inasmuch as it enables us to create new and needed issues for us. This article has explained this issue by using the library research method and brainstorming technique (group discussion).

Keywords: topic, sentence, thematics, thematization and method of knowing the topic.

1. Faculty member of Islamic Sciences Academy of Qom (Parvar.a@isaq.ir)

مطابقت‌نامه سیاست

دوفصلنامه علمی - تخصصی
سال دوم، شماره سوم (بهار و تابستان ۱۴۰۱)
تاریخ ارسال: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

موضوع‌شناسی و موضوع‌سازی فقهی

با تأکید بر حوزه سیاست و اجتماع

اسماعیل پرور^۱

چکیده

فهم احکام الهی و عمل به آن، علاوه بر اجتهاد در منابع دینی، به «موضوع‌شناسی» هم نیاز دارد؛ تا آنجا که از موضوع‌شناسی به عنوان مکمل و متمم اجتهاد یاد کرده‌اند. این امر، بیانگر اهمیت ویژه موضوع‌شناسی - به خصوص در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی - و لزوم بحث و گفتگوی بیشتر، درباره آن است. بر اساس یک پیشنهاد، تمامی مباحث موضوع‌شناسی در قالب سه بخش «چرایی، چیستی و چگونگی» قابل تنظیم و ساماندهی است؛ چرا که این مباحث، یا ناظر به ضرورت شناخت موضوعات (چرایی) است، یا ماهیت موضوعات (چیستی) را تبیین می‌کند و یا به بررسی نحوه شناخت (چگونگی) آنها می‌پردازد. همچنین برای ارتقای این بحث باید تلاش نمود تا دریچه‌ای از سمت «موضوع‌شناسی» به سوی «موضوع‌سازی» باز کرد و بحث ساخت و ایجاد موضوعات جدید را در دستور کار قرار داد. در بسیاری از موارد، موضوع‌شناسی با گونه‌ای از انفعال و اکتفا به وضع موجود همراه است؛ به این معنا که دیگران، موضوع را می‌سازند و ما باید آن را بشناسیم و حکم شرعی‌اش را استنباط کنیم، اما موضوع‌سازی، یک حرکت فعال برای مدیریت مسائل اجتماعی است، و امکان ساخت موضوعات جدید و مورد نیاز را برای ما فراهم می‌آورد. مقاله حاضر با نصب‌العین قراردادن روش تحقیق کتابخانه‌ای و در کتاب آن، با بهره‌گیری از تکنیک بارش فکری (بحث گروهی) به تبیین این موضوع، پرداخته است.

واژگان کلیدی: موضوع، حکم، موضوع‌شناسی، موضوع‌سازی و روش شناخت موضوع.

۱. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم؛ Parvar.a@isaq.ir

مقدمه

در یک نگاه اجمالی، موضوع در علم فقه، همان امری است که حکم به آن تعلق می‌گیرد. در علم فقه، بین حکم و موضوع، ارتباط عمیقی وجود دارد؛ تا آنجا که می‌توان گفت سرنوشت حکم و موضوع به یکدیگر گره خورده است. این ارتباط، موجب شده است تا مباحث موضوع‌شناسی، همواره در کنار مباحث حکم‌شناسی و اجتهاد مطرح شود، و موضوع‌شناسی، مکمل اجتهاد به شمار آید.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به موازات گسترش پژوهش‌های مرتبط با اجتهاد و فقاهت، مباحث موضوع‌شناسی نیز رشد و توسعه یافته و چندین کتاب و دهها مقاله علمی در این‌باره تدوین شده است. برخی صاحب‌نظران با اشاره به همین گستردگی مطالب، مدعی شده‌اند مباحث موضوع‌شناسی امر و زده در حد و قواره یک علم است (ظهیری، ۱۳۹۸، ص ۱۱). با این حال به نظر می‌رسد مباحث موضوع‌شناسی حتی اگر در حد یک دانش هم باشد، اما هنوز نوپا است، و مباحث آن از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. نشانه‌های این ناهماهنگی را در اختلافات گسترده‌ای که درباره تعریف موضوع و روش شناخت آن وجود دارد، می‌توان مشاهده کرد.

برای ساماندهی مباحث موضوع‌شناسی، می‌توان از مدل سه‌گانه «چرایی، چیستی و چگونگی» استفاده نمود و مطالب مرتبط با موضوع‌شناسی را، در این سه بخش جای داد. بخش «چرایی» ناظر به ضرورت موضوع‌شناسی است و لزوم پیگیری این امر را یادآوری می‌کند. بخش «چیستی» شامل مطالب مربوط به معنای موضوع و ویژگی‌های انواع موضوعات است، و بخش «چگونگی» روش و نحوه شناخت هر دسته از موضوعات را تبیین می‌کند.

از سوی دیگر، برای ارتقای مباحث موضوع‌شناسی، بهتر است یک بخش نیز به بحث «موضوع‌سازی» اختصاص یابد. در این بخش، باید از تفاوت‌های موضوع‌سازی با موضوع‌شناسی سخن گفت و ضوابط و قواعد موضوع‌سازی را تا حدودی تبیین نمود. شگّی نیست که ما نیاز به موضوع‌سازی داریم و باید بتوانیم موضوعات مورد نیاز خودمان را طراحی کرده و بسازیم. تا زمانی که محدوده بحث منحصر به موضوع‌شناسی باشد، ما همواره با موضوعاتی روبرو هستیم که از قبل وجود داشته یا اخیراً به وسیله دیگران به وجود آمده‌اند، ولی با ورود به بحث موضوع‌سازی، زمینه‌های لازم برای ساخت موضوعات جدید به دست خود ما

فراهم می‌شود. بدین ترتیب، این گفتار در قالب چهار بخش «چرایی موضوع‌شناسی، چیستی موضوع‌شناسی، چگونگی موضوع‌شناسی و موضوع‌سازی» تنظیم شده است.

نکته مهم دیگر، تفکیک مباحث عام و کلی موضوع‌شناسی از مباحثی است که در ارتباط با یک مصدق خاص صورت می‌گیرد. در این گفتار، فقط مباحث عام موضوع‌شناسی مطرح می‌شود و شناخت یک مصدق خاص مورد نظر نیست. البته مباحث عام باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌های شناخت تک تک مصاديق را فراهم آورد؛ ولی به‌هر حال تفکیک این دو حوزه بحثی از یکدیگر، لازم است و نادیده‌گرفتن مرزهای این دو حوزه، ممکن است مشکلاتی را در مباحث موضوع‌شناسی پدید آورد.

۱. چرایی موضوع‌شناسی

نخستین مطلبی که در بحث موضوع‌شناسی باید مورد دقت قرار گیرد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این امر است؛ یعنی چرا بحث موضوع‌شناسی لازم است، و اگر این بحث دنبال نشود چه مشکلاتی پدید می‌آید؟ معمولاً قبل از طرح هر مسئله علمی، ابتدا از ضرورت آن سخن به میان می‌آید و دلایل پرداختن به آن مسئله، ذکر می‌شود. به تعییری بحث ضرورت، ناظر به بیان خلاهای موجود در مسئله است، و کمبودها و کاستی‌ها را یادآوری می‌کند.

در حوزه موضوع‌شناسی، خلاهای فراوانی وجود دارد که باید برطرف شود؛ ولی در قدم اول لازم است که آن خلاهای شناخته شود، و ضرورت شناخت موضوعات تبیین گردد. متاسفانه بحث ضرورت، آن‌چنان که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته و پژوهش‌های لازم درباره آن انجام نشده است؛ حال آن‌که لازم است ابتدا این مسئله روشن شود که چرا موضوع‌شناسی ضروری است و ضعف یا کوتاهی در شناخت موضوعات، چه آسیب‌هایی به دنبال دارد؟ اساساً ما در چه مواردی به شناخت موضوعات نیاز داریم و در هر یک از آن موارد، اکنون در چه وضعیتی قرار داریم؟ یعنی به چه میزان برای شناخت موضوعات اقدام کرده و شرایط و لوازم آن را فراهم ساخته‌ایم، و در کدام بخش‌ها از توانایی لازم برای شناخت دقیق موضوعات برخوردار نیستیم و باید برای اصلاح و تکمیل توان موضوع‌شناسی خودمان برنامه‌ریزی کنیم؟

در همین رابطه، برخی صاحب‌نظران بحث ضرورت موضوع‌شناسی را در قالب «رابطه حکم و موضوع» مطرح کرده و نکاتی را در این باره بیان نموده‌اند. از جمله یکی از آنها در این باره می‌نویسد:

«امروزه بسیاری از موضوعات نوپیدا و جدید؛ مانند بیلیارد، رؤیت هلال با چشم مسلح، برخی از معاملات بانکی و اینترنی و مسابقات و بازی‌های رایانه‌ای و مسائل هنری و پزشکی و پاره‌ای از موضوعات مربوط به تلویزیون و سینما، مورد ابتلا است که اگر آشنایی درست و دقیقی از آنها صورت نگیرد، استنباط حکم هر یک دشوار خواهد شد، و به همین سبب، بسیاری از مکلفان که با این موضوعات سروکار دارند، در عمل به وظیفه، سرگردان و متحرّر خواهند بود، و به همین سبب است که سؤال از حکم حلیت یا حرمت کوسه ماهی، یا ذبح حیوان با استیل و مانند اینها، ماهها بی‌پاسخ می‌مانند و سرانجام با «اگر» پاسخ داده می‌شود؛ مانند: اگر فلس‌دار باشد حلال و گرن حرام است، و اگر به آن آهن بگویند، مانعی ندارد!»

(فلاحزاده، فصلنامه میقات، شماره ۷۵)

در یک نگاه کلی، ما در دو بخش یا دو مقام، به موضوع‌شناسی نیاز داریم:

۱. مقام امثال و پیروی از احکام الهی. ۲. مقام فهم و استنباط احکام از منابع دینی.

۱-۱. مقام امثال و پیروی از احکام شرعی

یک سطح از ضرورت موضوع‌شناسی، در مقام امثال و تبعیت از احکام دین مطرح می‌شود. در این سطح، فرض بر آن است که احکام شرعی از منابع دینی استنباط شده و در اختیار مکلفان قرار گرفته‌اند، و هر مکلفی برای اجرای این احکام، باید موضوعات آنها را بشناسد و حکم شرعی را بر مصاديق آنها تطبیق دهد؛ مثلاً در رساله علیه از دو موضوع مختلف به نام «آب قلیل» و «آب کر» سخن به میان آمده است.

مکلف در جریان استفاده از منابع آبی مختلف باید بتواند مصاديق هر یک از این دو موضوع را بشناسد و آنها را از هم تفکیک کند. همچنین در رساله‌ها آمده است که وقتی گوسفندی را ذبح می‌کنید، بعضی از اجزای آن، مانند مثانه (بول‌دان)، مراره (زهردان) و مشیمه (بچه‌دان) حرام است و باید دور انداخته شود. حال هر گاه که گوسفندی ذبح می‌شود، شناخت مصاديق این اجزای حرام، بر عهده ذبح و قصاب است؛ یعنی او باید مصاديق هر یک از این موضوعات را تشخیص دهد و آنها را از گوشت گوسفند جدا کند.

در اینجا ممکن است گفته شود که موضوع‌شناسی در این مقام، فقط یک نوع «مصدق‌یابی» است؛ چرا که مفهوم کلی این موضوعات قبلًا تعریف شده‌اند و مکلف در مقام عمل، فقط مصاديق آنها را می‌شناشد تا بتواند حکم را بر این مصاديق، تطبیق بدهد.

در پاسخ باید بیان داشت که آری، این کار یک نوع «مصدقیابی» است، ولی مصدقیابی هم یک نحوه موضوع‌شناسی است، و اساساً در مقام امتشال و پیروی از احکام فقه، موضوع‌شناسی معنایی غیر از مصدقیابی ندارد؛ چون مکلف ابتدا با مفهوم کلی موضوع که حکم به آن تعلق گرفته است، آشنا می‌شود و سپس در مقام عمل، آن مفهوم کلی را بر یک مصدق خارجی تطبیق می‌دهد؛ مثلاً یک مسافر با مفهوم کلی قبله آشناست؛ ولی در حین سفر به هر مکانی که می‌رسد، قبله آنجا را، به عنوان یک مصدق پیدا می‌کند؛ یا یک تاجر، ابتدا با مفهوم کلی بیع و ربا آشنا می‌شود و سپس در معاملات روزمره خود، به دنبال مصادیق این دو مفهوم کلی می‌گردد و آنها را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

همان‌گونه که همه صاحب‌نظران تأکید کردند، این سطح از موضوع‌شناسی، یعنی مصدقیابی، در شأن فقیه نیست، و فقهاء برنامه‌ای برای شناخت مصادیق موضوعات ندارند؛ البته گاه ممکن است به دلیل وضعیت خاص یک موضوع، این قاعده کلی کنار گذاشته شود و فقهاء به اظهار نظر در باره مصدق یک موضوع پردازند و وظیفه‌ای را که در اصل بر عهده مکلف است، انجام دهند؛ ولی این یک استثناست و عمومیت ندارد.

بنابراین در مقام امتشال، او لاً موضوع‌شناسی به معنای مصدقیابی است؛ و ثانیاً مصدقیابی، وظیفه مکلف است و فقیه در این باره هیچ مسئولیتی ندارد. ثالثاً این امر، قابل اصلاح و تکامل است؛ به این معنا که گاه برخی مفاهیم موضوعات دارای ابهام هستند و مصدقیابی آنها به سختی صورت می‌گیرد. در این موارد، باید تلاش کرد تا با استفاده از ملاک‌ها و شاخص‌های مناسب، از آن مفهوم، ابهام‌زدایی شود تا مصدقیابی آن به راحتی صورت گیرد. برای مثال، بحث «جهر و اخفات» در نماز، یعنی بلند بودن و آهسته‌بودن صدای نمازگزار در هنگام خواندن حمد و سوره، که این بحث، تا حدودی ابهام دارد و ممکن است برای مکلف روشن نباشد که منظور از بلند بودن صدا در نمازهای سه‌گانه صبح و مغرب و عشاء چیست؟ در این مورد می‌توان با بیان دو شاخص به شرح مفهوم بلندی صدا پرداخت و ابهام مذکور را برطرف کرد؛ «منظور از بلند بودن صدای نمازگزار، آن است که جوهره صدا آشکار شود، و فردی که نزدیک نمازگزار است، صدای او را بشنود.» (ویکی فقه. مفهوم جهر) همچنین در برخی موارد، می‌توان به دنبال تولید وسایل و ابزارهایی رفت که با استفاده از آنها، میزان اطمینان مکلف در شناخت مصادیق افزایش می‌یابد؛ مثلاً شناخت قبله همیشه با بحث و گفتگوهایی همراه بوده و تشخیص جهت دقیق قبله در هر مکان مورد اختلاف واقع

می شده است، ولی با ساخت یک ابزار به نام «قبله‌نما» این مشکل تا حدودی برطرف شده و اختلافات در این زمینه به حداقل رسیده است؛ همان‌گونه که با استفاده از «شاسنخ»، یعنی چوب یا میله‌ای که در زمین فرو می‌کنند تا به وسیله آن، جایه‌جا شدن خورشید را رصد کنند، شناخت وقت دقیق اذان ظهر در هر نقطه از کره زمین، آسان‌تر شده است.

۱-۲. مقام استنباط

سطح دیگری از بحث موضوع‌شناسی، در مقام استنباط و فهم احکام از منابع دینی مطرح می‌شود. این سطح از موضوع‌شناسی، ویژه آن مواردی است که فقهاء با موضوع جدید و ناشناخته‌ای روبرو می‌شوند، و قبل از بیان حکم یا صدور فتوا، در صدد شناخت و تعریف دقیق موضوع برمی‌آیند. این سطح از موضوع‌شناسی، با موضوع‌شناسی در مقام امثال تفاوت دارد؛ چون موضوع‌شناسی در مقام امثال پس از آشنایی با مفهوم کلی موضوع صورت می‌گیرد؛ ولی در این سطح، هنوز هیچ شناختی از موضوع وجود ندارد و برای نخستین بار، فقیه با یک موضوع جدید روبرو شده است.

بعضی از صاحب‌نظران، این دو سطح از موضوع‌شناسی را به «موضوع‌شناسی پسینی و موضوع‌شناسی پیشینی» نام‌گذاری کرده‌اند. (فنایی، مجله نقد و نظر، شماره ۵، سال ۷۴) «موضوع‌شناسی پسینی» در رتبه بعد از استنباط احکام، مطرح شده است و ضرورت می‌یابد؛ ولی «موضوع‌شناسی پیشینی» قبل از فهم احکام و به منظور کمک به فقیه است تا تواند موضوع را بشناسد، و فتوای خود درباره آن را دقیق‌تر بیان کند.

اهمیت این سطح از موضوع‌شناسی به مراتب از موضوع‌شناسی سطح قبل بیشتر است؛ چرا که در مقام امثال، هرگونه کوتاهی یا اشتباه در موضوع‌شناسی، تنها موجب برخورد غلط یک مکلف با یک مصدق خواهد شد؛ ولی در این مقام، اشتباه در موضوع‌شناسی ممکن است به صدور یک فتوای ناصواب بیانجامد، و آثار و پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. وقتی یک فقیه، مفهوم کلی موضوع را اشتباه بشناسد، آن را ذیل یک عنوان فقهی دیگر می‌برد و فتوای غلط صادر می‌کند. در تیجه، همه مقلدان آن فقیه از این اشتباه پیروی می‌کنند.

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اشتباه در موضوع‌شناسی در این مقام، در عصر مشروطه روی داده است. در آن زمان، فقهاء درباره تعریف مشروطه و مسائل نو پدیدی، همانند تفکیک قوای حاکمیتی کشور، تشکیل مجلس شورا، مفهوم قانون و قانون‌گذاری و مفاهیم دیگری، مثل

آزادی، عدالت و مساوات، دچار اختلاف شدند و فتواهایی متفاوت و گاه متضاد صادر کرده و حتی علیه یکدیگر به صفت‌بندی و مشاجره پرداختند. چون نوع نگاه آنها به مسئله مشروطه، مختلف بود و هر یک، تعریفی متفاوت با دیگری از این موضوع در ذهن داشت. متأسفانه آن ضعفی که در موضوع‌شناسی وجود داشت و نمی‌توانست از موضوعی به نام مشروطه تعریف دقیق و صحیحی ارائه کند، در آن زمان، برای جامعه شیعه ایران، گران تمام شد و خسارات جبران‌ناپذیری به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی وارد آورد.

در زمان ما نیز این مشکل، یعنی ضعف در موضوع‌شناسی، گاه در برخورد با بعضی از مسائل مستحبه رخ می‌نمایاند و فقهاء را به اختلاف نظر و صدور فتواهای ناهمانگ می‌کشانند. برای مثال درباره موضوعاتی، مانند شبیه‌سازی، بانک، پول و خلق پول،^۱ ییمه^۲ و بورس،^۳ مالکیت معنوی و ارتباطات مجازی، اختلاف نظرهایی بین فقهاء وجود دارد که ناشی از متفاوت‌بودن نوع نگاه آنها به این دسته از موضوعات است.

موضوع‌شناسی در مقام استنباط، بی‌ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های فقهاء نیست و بلکه به گونه‌ای غیر مستقیم در زمرة وظایف آنها به شمار می‌آید. به‌هر حال یک فقیه، وقتی می‌خواهد درباره یک موضوع جدید فتوا بدده، باید آن موضوع را بشناسد و مناسب با شناختی که از موضوع دارد فتوا بدده. البته ممکن است فقیه، خود به دنبال شناخت موضوع نرود و تعریف موضوع و مشخصات آن را از کارشناسان بگیرد؛ ولی باز هم مسئولیت شناخت این

۱. در زمینه تعریف «خلق پول» و کیفیت تحقق آن، حتی بین اقتصاددانان غربی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این رابطه برای آگاهی از سه دیدگاه رایج در مورد خلق پول رجوع کنید به: اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سید علی روحانی، ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی، نقد دیدگاه‌های رایج و دلالتها، فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، سال ۱۵، شماره ۲۹، بهار و تابستان ۹۷.

۲. فقهاء درباره اینکه قرارداد ییمه، مصدق کدام یک از عقود شرعی است، اختلاف نظرهای زیادی دارند. از جمله برخی، این قرارداد را مصدق جعله؛ عدای آن را مصدق صلح؛ گروهی آن را مصدق ضمان؛ و جمعی آن را مصدق هیئت دانسته‌اند، و بعضی هم آن را قرارداد مستقلی دانسته‌اند که مصدق هیچ یک از عقود شرعی نیست. برای اطلاع بیشتر. ر.ک: احمد جمالی‌زاده، عقد ییمه، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۷۹.

۳. مرحوم آیت‌الله معرفت معتقد بودند که ما هنوز برخی از این مسائل مستحبه را به درستی شناخته‌ایم. «ما نوعاً نمی‌دانیم در بانک چه خبر است و اینها چه کار می‌کنند و برای فریب خودمان می‌گوییم این مضاریه است یا آن جعله و ... ولی در واقع هیچ کدام نیست. مثال دیگر، معاملات شرکت‌های هرمی است. آیا ما می‌دانیم این معاملات چیست؟ اگر نمی‌دانیم، نه می‌توانیم آن را حلال اعلام کیم و نه حرام؛ یا همین بورس که در آن سهام مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. این معامله واقعاً من را سردرگم کرده است که این چیست و اینها در بورس چه کار می‌کنند؟» علیرضا فرحنگ، موضوع‌شناسی در فقه (مجموعه گفتگوها)، گفتگو با آیت‌الله معرفت، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پاییز ۱۳۹۰، ص ۳۳۲

موضوع بهگونه‌ای غیر مستقیم بر عهده فقیه است و فتوای او به این شناخت، تکیه دارد.
بحث موضوع‌شناسی در این سطح، همان‌گونه که برخی از صاحب‌نظران نیز تأکید کرده‌اند، از لحاظ منطق شناخت و روش برخورد، باید اصلاح و تکمیل شود؛ یعنی باید از روش‌هایی برای شناخت موضوعات استفاده کنیم که همه ابعاد آنها را مورد دقّت قرار داده و شناسایی کند؛ مثلاً در برخورد با بانک، که یک مسأله مستحده است، مدل و نحوه شناخت ما باید تغییر کند.
«نگاه به موضوع بانک، بسیار ناقص است. بانک اگر دقیق موضوع‌شناسی شود، نباید تنها معاملات بانکی بررسی شود؛ بلکه باید مبانی نظری بانک، مکاتب ایدئولوژی، اهداف و مقاصد بانک هم دیده شود. بانک نهادی نیست که در خلاً به وجود آمده باشد، بلکه در یک پارادایم معرفتی و حقوقی، وهمچنین با کارکرد خاص اقتصادی شکل گرفته است.» (خسروپناه، پیگاه اینترنتی فقه حکومتی وسائل، ۹۷/۱/۲۲)

برخی از نویسندهای در همین راستا به نقد روش رایج شناخت موضوعات مستحده پرداخته، و مقالاتی را در این زمینه منتشر کرده‌اند.^۱ در این رابطه، در متن این گفتار نیز نکاتی درباره روش شناخت مسائل مستحده و لزوم تولید علم دینی برای بررسی دقیق‌تر این مسائل، بیان خواهد شد.

موضوع‌شناسی در این سطح، برخلاف سطح قبل، بی‌ارتباط با وظایف فقیه نیست، حتّی اگر معتقد باشیم که مفهوم موضوعات تخصصی را کارشناسان تعريف می‌کنند، اماً فقیهی که متکفل بیان حکم موضوع است، باید از شناخت دقیق موضوع، مطمئن شده و بتواند به نظر کارشناس و صحّت آن اعتماد کند. بنابراین پای فقیه بهگونه‌ای در شناخت موضوع به میان کشیده می‌شود. برای تکامل موضوع‌شناسی در این سطح نیز باید تلاش کرد تا حدّاً قلّ در حوزه موضوعات مستحده، به مدل‌ها و روش‌هایی دست یافت که موضوع‌شناسان ناچار به شناخت موضوعات در قالب آنها باشند. این کار می‌تواند به فقهاء، امکان نظارت بر نحوه عملکرد موضوع‌شناسان بدهد و رفتارهای پژوهشی موضوع‌شناسان را تا حدودی ضابطه‌مند کند.

۲. چیستی موضوع

بخش دیگری از مباحث موضوع‌شناسی، در ارتباط با چیستی موضوع است. در این بخش باید موضوع را تعریف کرد و ماهیت آن را تبیین نمود تا دقیقاً مشخص شود که مباحث

۱. برای اطلاع بیشتر در این رابطه مراجعه کنید به: محسن سعیدی ابواسحاقی، بررسی منطق موضوع‌شناسی فقه سنتی.

موضوع‌شناسی بر محور چه چیزی دور می‌زند و منظور از موضوع در گزاره‌های فقهی چیست. در زمینه تعریف موضوع، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست، نگاهی استقلالی به موضوع دارد و گرچه موضوع را درون گزاره‌های فقهی می‌بیند؛ ولی چندان به شرح رابطه موضوع با دیگر اجزای گزاره‌ها نمی‌پردازد. رویکرد دوم، تلاش می‌کند تا موضوع را به عنوان یک جزء گزاره‌های فقهی ملاحظه کرده و هویت آن را در ارتباط با دیگر اجزای گزاره‌ها تعريف نماید. در واقع تفاوت این دو رویکرد در ملاحظه میزان وابستگی موضوع به دیگر اجزای گزاره است که یکی کمتر و دیگری بیشتر است.

۱-۲. رویکرد نخست در تعریف موضوع

بیشتر تعاریفی که تاکنون از موضوع ارائه شده، مبتنی بر رویکرد اول است که در آن، به ارتباط عمیق موضوع با دیگر اجزای گزاره‌های فقهی کمتر توجه شده است. متأسفانه در زمینه تعریف موضوع، اختلافات زیادی به چشم می‌خورد. این اختلافات که شاید ناشی از نگاه استقلالی به موضوع باشد تا حدودی پیگیری سایر مباحث موضوع‌شناسی را با مشکل روبرو می‌سازد.

در همین رابطه، محقق نایینی دو تعریف از موضوع ارائه کرده است. وی یک بار، موضوع را این‌گونه تعریف می‌کند: «موضوع، آن چیزی است که حکم شرعی بر آن متربّب می‌شود.» (نایینی، ج ۴، ص ۳۸۹) و در جای دیگر می‌نویسد: «منظور از موضوع، آن چیزی است که در متعلق حکم، مفروض الوجود گرفته شده است؛ مانند عاقل بالغ مستطیع در مسأله وجوب حج. به عبارت دیگر، موضوع آن، مکلفی است که مورد طلب فعل یا ترک آن واقع می‌گردد؛ همراه با قیود و شرایطی، چون عقل، بلوغ و مانند آن.» (همان، ج ۱، ص ۱۴۵)

شهید صدر نیز دو تعریف از موضوع ارائه کرده است. در تعریف نخست، موضوع به معنای «مجموع چیزهایی است که فعلیت حکم مجعل بر آن توقف دارد؛ مثلاً در حکم وجوب حج، مکلف مستطیع، موضوع این حکم است؛ زیرا فعلیت این وجوب بر وجود مکلف مستطیع توقف دارد. در مثال وجوب صوم نیز وجود مکلف مسافر غیر مریض با درک هلال ماه رمضان، موضوع است.» (صدر، بحوث فی علم الأصول، ج ۲، ص ۷۷) در تعریف دوم، موضوع عبارت است از «متعلق متعلق؛ یعنی چیزهای خارجی که متعلق نخست به آن متعلق گرفته است؛ مثل «خمر» در لاشرب الخمر و «عقد» در أوفوا بالعقود.» (صدر، دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۱۰۷) صاحب جواهر موضوع را به‌گونه دیگری تعریف کرده و می‌نویسد: «موضوع، گاه حکمی

است که متعلق حکم دیگری قرار می‌گیرد؛ مثل بلوغ که متعلق حکم نماز و روزه است.» (نجفی، جواهر الكلام، ج ۲۱، ص ۱۷)

امام خمینی همان تعریف متعلق المتعلق را برای موضوع، برگزیده و می‌نویسد: «فعلیه الحکم توقف علی فعلیة موضوعه، أي متعلقات متعلق التکلیف» یعنی محقق شدن حکم، منوط به تحقق موضوع آن است، و موضوع، یعنی متعلق متعلق تکلیف. (موسی خمینی، ج ۱۴۰، ص ۱۱۵) افزون بر این، تعارف دیگری هم از موضوع ارائه شده است. به طور مثال، برخی معتقدند که «موضوع، به معنای تمام آن چیزی است که در گزاره‌های فقهی است، غیر از حکم. مثلاً در جمله «إجلس في المسجد إلى الظهر» قیودی، مانند مسجد و ظهر - خواه قید حکم باشند یا موضوع - موضوع به شمار می‌آیند.» (محقق داماد، موضوع‌شناسی در فقه، ص ۲۶۸) عده‌ای هم بر این باورند که «هر حکم شرعی، یک موضوع و یک متعلق دارد. متعلق حکم، عبارت از فعل انسان است که انجام‌دادن یا ترک آن از مکلف خواسته شده است. برای مثال در «يجب الحج» حکم، وجوب است. موضوع، مکلف است و متعلق آن فعل، حجّی است که به‌جا آورده می‌شود.» (اعرافی، ۱۳۹۳، ج ۱، ص ۸۲)

۱. موضوع، آن چیزی است که حکم شرعی بر آن متربّ شده است. ۲. موضوع، آن چیزی است که در متعلق حکم، مفروض الوجود گرفته شده است.	میرزا نایینی	
۱. موضوع، مجموع چیزهایی است که فعلیت حکم مجعل، بر آن توقف دارد. ۲. موضوع، عبارت است از متعلق المتعلق.	شهید صدر	
موضوع، گاه حکمی است که متعلق حکمی دیگر قرار می‌گیرد.	صاحب جواهر	
موضوع، همان متعلق المتعلق است.	امام خمینی	
موضوع، تمام آن چیزهایی است که در گزاره‌های فقهی است، غیر از حکم.	سید علی محقق داماد	
موضوع، شخص مکلف است که حکم خطاب به او صادر شده است.	علیرضا اعرافی	

۲-۲. رویکرد دوم در تعریف موضوع

رویکرد دوم، موضوع را یک جزء از گزاره‌های فقهی می‌داند، و با توجه به جایگاه آن در گزاره‌ها، به تعریف موضوع می‌پردازد. تفاوت این رویکرد با رویکرد قبل در این است که در اینجا، ابتدا باید گزاره‌های فقهی، تعریف و تجزیه بشوند و سپس، ماهیت موضوع در درون این مجموعه تبیین شود.

منظور از گزاره‌های فقهی، احکام و دستورات شرعی است. هر حکم شرعی همراه با آنچه

در کنار حکم مطرح می‌شود، یک گزاره فقهی را تشکیل می‌دهند؛ مثلاً «نمایخواندن واجب است» یا «دروغ گفتن حرام است» دو حکم شرعی یا دو گزاره فقهی هستند. هر گزاره فقهی، یک امر مرکب است، و علاوه بر حکم و موضوع، اجزای دیگری هم دارد. به طور کلی می‌توان گفت که هر گزاره فقهی، از چهار جزء تشکیل شده است: ۱. حکم ۲. موضوع ۳. متعلق ۴. مخاطب.^۱

حکم: دستوری است که شارع مقدس در قالب امر یا نهی بیان می‌کند، و بر اساس آن، مردم را به انجام کاری، و اداشته یا از انجام آن باز می‌دارد. به طور مثال در گزاره **«الاشترک بالله»** (القمان: ۱۳) به خداوند شرک نوروز؛ دستور به شرک نوروزیدن، حکمی است که در قالب نهی صادر شده است، و در گزاره **«أَقِيمُ الصَّلَاةَ»** (القمان: ۱۷) نماز را به پا دار؛ حکم در قالب امر بیان شده است.

هر گزاره فقهی، حتماً دارای حکم است؛ و اصلاً گزاره فقهی، بدون حکم معنا ندارد. ضمن اینکه حکم را باید مهم‌ترین رکن هر گزاره به شمار آورد.

متعلق: در گزاره‌های فقهی، حکم شرعی همیشه به یک فعل بشری تعلق می‌گیرد؛ اعم از اینکه آن فعل به صورت ایجابی یا سلبی (انجام یا ترک) باشد. آن فعلی که حکم در ارتباط با آن صادر می‌شود، «متعلق» نام دارد. هر گزاره فقهی، حتماً دارای متعلق است؛ و حکم شرعی همیشه به یک فعل - که همان متعلق باشد - تعلق می‌گیرد. البته این ویژگی، مخصوص احکام تکلیفی است؛ چرا که احکام وضعی به صورت مستقیم ناظر به فعل انسان نیستند.

برای مثال در گزاره **«أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»** (الفاتح: ۴۶) حکم شرعی به فعل «اطاعت‌کردن» تعلق گرفته است و در گزاره **«فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ»** (توبه: ۱۲)، حکم به فعل «قتال» تعلق می‌گیرد. تفکیک متعلق از موضوع و شناخت دقیق آن در هر گزاره فقهی، می‌تواند به تعریف دقیق تر موضوع کمک کند.

موضوع: سومین رکن هر گزاره فقهی را موضوع تشکیل می‌دهد. منظور از موضوع، آن چیزی است که فعل ایجابی یا سلبی انسان در ارتباط با آن صورت می‌گیرد. روشن است که هر فعل انسانی حتماً در ارتباط با یک امر خاص است، و فعل بدون موضوع، معنا ندارد. لذا هرگاه به فردی گفته شود: انجام بده یا ترک کن؛ بلاfaciale می‌پرسد: چه چیزی را انجام بدهم، و چه چیزی را ترک کنم؟ به عبارت دیگر، سرنوشت متعلق و موضوع، به هم گره خورده است و در عالم خارج، تفکیک این دو از هم، امکان‌پذیر نیست.

۱. این دسته‌بندی مخصوص احکام و گزاره‌های تکلیفی است، و در احکام وضعی، به گونه دیگری باید صورت گیرد.

به طور مثال در گزاره «أقِمُ الصَّلَاةَ» (هود: ۱۱۴) نماز را به پا دار؛ هم متعلق و هم موضوع وجود دارد. به این معنا که «بپا داشتن»، فعل یا متعلق است، و «نماز»، موضوع این فعل است.

بنابراین در گزاره دیگری که دستور به پا داشتن کتاب آسمانی مطرح می‌شود، اگرچه از لحاظ فعل یا متعلق، شبیه این گزاره است، ولی از لحاظ موضوع، با آن فرق می‌کند؛ «وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» (مائدہ: ۶۶) اگر آنها دو کتاب تورات و انجلیل را برابر می‌داشتند.

در مباحث موضوع‌شناسی، وقتی از «موضوع» سخن می‌گوییم، منظور همین جزء از گزاره‌های فقهی است که فعل مکلفان، چه به صورت سلبی یا ایجابی، در ارتباط با آن صورت می‌گیرد. بر این اساس، موضوع، همان متعلق المتعلق است که در برخی تعاریف قبل به آن اشاره شده بود.

مخاطب: چهارمین رکن هر گزاره فقهی را، مخاطب تشکیل می‌دهد. منظور از مخاطب، آن فرد یا گروهی است که حکم شرعی، خطاب به آنها صادر شده و آنها مکلف هستند که این حکم را اجرا کنند. هر گزاره فقهی حتماً یک مخاطب دارد و حکم بدون مخاطب، هیچگاه یافت نمی‌شود. در ضمن، مخاطبان هر حکم با مخاطبان حکم دیگر فرق می‌کنند؛ به همین دلیل، برای شناخت دقیق هر گزاره، شناخت مخاطب آن هم ضروری است.

برای مثال، مخاطب حکم حج، مسلمان مستطیع است، و مخاطب حکم روزه، مسلمان سالم غیر مسافر است، و مخاطب حکم زکات، مسلمان دامدار یا کشاورز است، و مخاطب حکم نماز، مسلمان عاقل بالغی است که در شرایط تقیه نباشد.

در این قسمت، توجه به چند نکته ضروری است:

۱. بسیاری از صاحب‌نظران، موضوع و متعلق را از یکدیگر تفکیک نکرده و یا تفکیک آنها از هم را چندان مفید ندانسته‌اند. به همین سبب، موضوع در نظر آنها اعم از موضوع و متعلق است. در واقع، آنها فعلی را که حکم شرعی ناظر به آن است، همراه با موضوع آن فعل در نظر می‌گیرند. «اعمال مکلفین دو دسته است: افعالی که لازم است و به چیزی ارتباط پیدا نمی‌کند، مانند نماز، روزه، دروغ و نفاق. در این موارد، موضوع و متعلق حکم، یکی است. افعالی که متعددی است و با چیز دیگری ارتباط پیدا می‌کند؛ مثل خوردن، آشامیدن، تصرف کردن و غصب؛ در این موارد، خوردن و آشامیدن، متعلق است و آن چیزی که خورده می‌شود، متعلق متعلق است.»

(نوایی، مجله اندیشه حوزه، ۱۳۸۱)

۲. موضوع، یعنی آنچه که فعل مکلفان در ارتباط با آن صورت می‌گیرد، یک مفهوم عام و

بسیار کلی است که می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد. از جمله ممکن است موضوع، یک شیء یا یک انسان یا یک مکان خاص و یا حتی یک فعل انسانی باشد؛ مثلاً خوردن برخی از «اشیاء» جایز نیست؛ نگاه کردن به «زنان نامحرم» و گوش دادن به «صدای موسیقی لهوی» حرام است؛ احترام‌گذاشتن به «مسجد» واجب است؛ جلوگیری از «ظلم کردن ظالم به مظلوم» لازم است. اینها نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند مفهوم «موضوع» بسیار عام است و همه چیز را در بر می‌گیرد.

۳. در هر گزاره فقهی، همه اجزا، اعم از حکم، متعلق، موضوع و مخاطب، به نوبه خود مهم بوده و در پیدایش گزاره، نقشی ویژه ایفا می‌کنند؛ اما آیا می‌توان گفت که نقش بعضی از اجزا از بقیه مهم‌تر است؟ در پاسخ به این سؤال، دیدگاه‌های مختلف وجود دارد؛ چرا که برخی، این سؤال را بی‌فایده می‌دانند و برخی معتقدند که رکن اصلی هر گزاره، موضوع است که بقیه اجزا بر محور آن شکل می‌گیرند، و برخی هم مدعی‌اند که نقش اصلی در گزاره‌های تکلیفی را، مخاطب ایفا می‌کند؛ چرا که حکم شرع برای تکامل انسان‌هاست، و متناسب با شرایط و ویژگی‌های مخاطبان است که شارع مقدس، حکم صادر می‌کند.

انواع موضوعات

موضوعاتی که علم فقه با آنها رو به روست، انواع و اقسام گوناگونی دارند. بخش مهمی از بحث موضوع‌شناسی به تبیین همین امر و تفکیک گونه‌های مختلف موضوعات از یکدیگر اختصاص می‌یابد. تقریباً همه صاحب‌نظرانی که درباره موضوعات فقهی سخن گفته‌اند به این بحث نیز اشاره کرده و دسته‌بندی‌هایی را برای موضوعات مطرح نموده‌اند.

نخستین دسته‌بندی صورت گرفته از موضوعات، بر اساس «منبع شناخت» یا متولی تشخیص آنها بوده که موضوعات فقهی را به سه گروه «شرعی، عرفی و تخصصی» تقسیم کرده است. گروه نخست، موضوعاتی هستند که خود شارع، آنها را تعریف و توصیف نموده است. موضوعاتی، همچون نماز، زکات، روزه و حج از این قبیل هستند. موضوعات گروه دوم به وسیله عرف، یعنی عموم مردم، قابل تشخیص هستند؛ مثلاً آب مطلق و مضاف، اجناس مکیل و موزون، حیواناتی، مثل سگ و گوسفند، و مسایلی، همچون نفقه یا شأن اجتماعی هر فرد، از این دسته‌اند. گروه سوم نیز به وسیله کارشناسان و متخصصان هر فن شناخته می‌شوند. به طور مثال، برای شناخت مجتهد اعلم، باید به متخصصان فقه و اصول مراجعه کرد؛ بیماری‌های

سخت و صعب العلاج را پزشکان متخصص تشخیص می‌دهند؛ و برای تعریف موضوعاتی، مانند نظام بانکی، بورس و پول دیجیتال، باید به اقتصاددانان مراجعه کرد.

علاوه بر این، یک ملاک دیگر برای دسته‌بندی موضوعات مطرح شده است که بر اساس آن، موضوعات فقهی به دو گروه «قدیمی و جدید» یا «کهن و مستحدثه» تقسیم می‌شوند. موضوعات کهن از زمان‌های قدیم، یعنی صدر اسلام، وجود داشته‌اند. به همین خاطر، نام آنها در منابع دینی مطرح شده است؛ مثلاً خون، شراب، گندم و جو، موضوعاتی قدیمی هستند که نام آنها در منابع دینی به چشم می‌خورد. موضوعات مستحدثه بعدها پدید آمده‌اند، و نامی از آنها در منابع دینی وجود ندارد؛ مثلاً رایانه، تلفن همراه، مالکیت معنوی، سرقفلی، معاملات اینترنتی، شبیه‌سازی و بازار بورس، از جمله مسایل جدید و مستحدثه‌ای هستند که نامی از آنها در منابع دینی به چشم نمی‌خورد.

ملاک دیگری وجود دارد که موضوعات را به دو گروه «ثابت و متغیر» تقسیم می‌کند. بعضی از موضوعات؛ همچون آب و خاک، همیشه ثابت هستند؛ ولی بعضی از موضوعات، با گذشت زمان، دستخوش تغییر می‌شوند.

«موضوعاتی که با تغییر شرایط زمانی و مکانی مختلف، عنوان اولیه خود را از دست داده و ذیل عنوانی جدید قرار گرفته و این تغییر به تغییر حکم انجامیده است، موضوعات متغیر نامیده می‌شوند؛ مثلاً ممکن است سنگ‌بزهای در یک مکان به دلیل فراوانی و در دسترس بودن، مالیت نداشته باشد؛ ولی در مکانی دیگر، ارزش یابد و مالیت پیدا کند.» (علوی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۸)

تغییر موضوعات به گونه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. از جمله، گاه تغییر در «ماهیت» اشیاء است؛ به گونه‌ای که موضوع مورد نظر به یک موضوع جدید و کاملاً متفاوت، تبدیل می‌شود. گاه تغییر در «کارآمدی» موضوع است؛ به نحوی که آثار و فواید جدیدی برای آن کشف می‌شود؛ و گاه تغییر از ناحیه «شرایط و محیط حاکم» بر موضوع است؛ به این معنا که، تغییر شرایط، موجب عوض شدن ویژگی‌های موضوع شده است، و زمینه‌های صدور یک حکم جدید برای موضوع را فراهم می‌آورد.

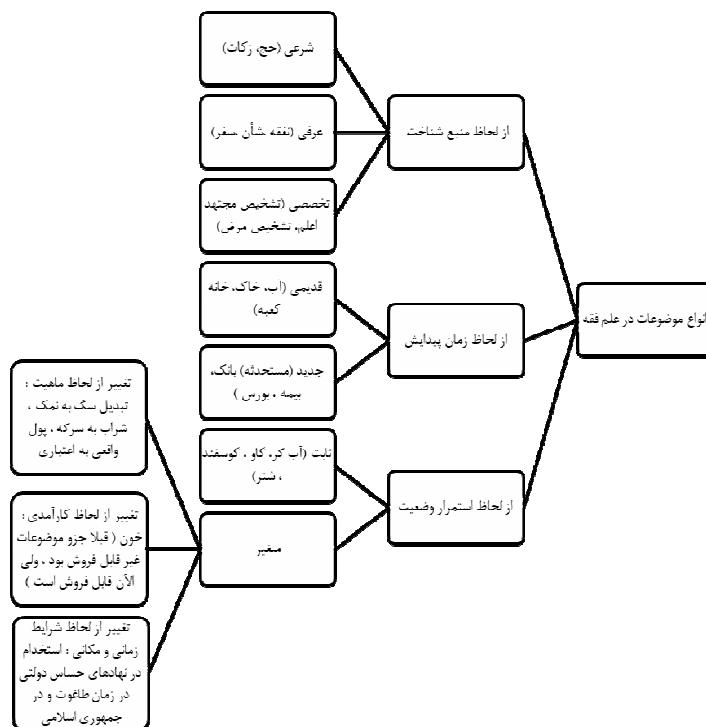
برای تغییر در ماهیت اشیاء، می‌توان به «موضوع پول» اشاره کرد. در گذشته، «پول حقیقی» یعنی طلا و نقره در بازار رواج داشته است؛ ولی اکنون به «پول اعتباری» تبدیل شده است. ماهیت پول حقیقی با پول اعتباری فرق می‌کند، و این دو موضوع از جهات متعددی با یکدیگر تفاوت دارند. عوامل گوناگونی موجب تغییر در ماهیت موضوعات و تبدیل آنها به یک موضوع جدید می‌شوند.

«برخی از اموری که موجب تبدیل موضوعات عینی می‌شوند، عبارت‌اند از: ۱. استحاله. ۲. انقلاب. ۳. انتقال. ۴. امتزاج. ۵. استهلاک. ۶. تجزیه. ۷. ترکیب.» (فرحنک، موضوع‌شناسی در فقه، ص ۱۱۴)

برای تغییر در کارآمدی نیز می‌توان به موضوع خون اشاره کرد. در گذشته، برای خون، منفعت محلّه‌ای وجود نداشت؛ به همین سبب، خرید و فروش آن جایز نبود؛ ولی امروزه برای خون، منفعت عقلایی ویژه‌ای پدید آمده و با انتقال خون یک فرد سالم به یک بیمار، زمینه‌های نجات جان او فراهم شده است. این تغییر در کارآمدی، موجب شده است تا خون، در زمرة اشیایی قرار بگیرد که خرید و فروش آنها جایز است.

برای تغییر در شرایط و محیط پیرونی نیز، می‌توان به مسأله استخدام افراد در نهادهای دولتی اشاره کرد. در زمان طاغوت، برخی از فقها، همکاری با نهادهای دولتی و استخدامشدن در ادارات را جایز نمی‌دانستند، و آن را، مصدق همکاری با ظالمنان معزّی می‌کردند، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر شرایط عمومی جامعه، این موضوع، تغییر کرد، و استخدام در ادارات دولتی، نه یک کار حرام، بلکه امری پسندیده و قابل تقدیر شناخته شد.

۳. روش شناخت

پس از بررسی تعریف موضوع و بیان توضیحاتی درباره انواع موضوعات، نوبت به طرح بحث «روش شناخت موضوعات» می‌رسد. همان‌گونه که اشاره شد هر گاه ما با انواع مختلفی از موضوعات روبرو می‌شویم، نمی‌توانیم همه آنها را به یک شکل و با یک روش مشابه بشناسیم. برای مثال، در زمینه شناخت موضوعات عرفی، مسئولیت اصلی با عرف است، و مشخصات موضوعات شرعی را فقیه از منابع دینی استنباط می‌کند؛ ولی مسئله اصلی نحوه شناخت موضوعات، تخصصی است که بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است.

در علم فقه، در زمینه نحوه شناخت موضوعات تخصصی، مباحثی مطرح شده است؛ ولی این مباحث بیش از آن که ناظر به روش شناخت موضوعات تخصصی باشد، به بیان شرایط و ویژگی‌های آن فردی می‌پردازد که مسئولیت شناخت این موضوعات را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، این مباحث، فقط به توصیف «کارشناس» می‌پردازد، و از «کارشناسی» و روش شناخت وی سخن نمی‌گوید. مباحث مرتبه با شناخت موضوعات تخصصی، تحت عنوان «ویژگی‌های اهل خبره» در بخش‌های متعددی از فقه به چشم می‌خورد.

۳-۱. ویژگی متصدی شناخت

صاحب‌نظران علم فقه و اصول در پاسخ به این پرسش که مسئولیت شناخت موضوعات تخصصی با کیست، معتقدند همان‌گونه که مسئولیت شناخت موضوعات شرعی با فقیه است، و موضوعات عرفی را نیز مردم کوچه و بازار می‌شناسند، مسئولیت شناخت موضوعات تخصصی با کارشناسان یا «اهل خبره» است.

«أهل خبره، عبارت‌اند از افرادی که نسبت به چیزهایی اطلاع دقیق و عمیق دارند، مانند فقیه و پژوهشک» (سایت دانشنامه حوزه‌ی ویکی فقه، اهل خبره) از نظر فقهاء، رأی و نظر اهل خبره در زمینه شناخت و تعریف موضوعات تخصصی، حجت بوده و باید مورد قبول واقع شود.^۱

۱. حجت‌الاسلام محسن غرویان در بحث «موضوعات تاریخته» می‌گوید: «ملاک در خبرویت خبره، اذعان صاحبان فنّ به خبرویت مدعی تخصص است. خبره به کسی می‌گویند که در عرف مناسب آن رشته، به او کارشناس و متخصص اطلاق می‌شود. ما قول خبره را در هر کاری حجت شرعی می‌دانیم و در بحث موضوع تاریخته و اصلاح ژنتیک نیز همین طور است.» (درس خارج اصلاح ژنتیک، ۱۸/۵/۷۹)

«در منابع اصولی، حجّیت شرعی نظر اهل خبره، امر ثابتی فرض شده است؛ زیرا سیره دائم در میان عقلاً، مبنی بر رجوع هر جاهلی به اهل خبره، مورد امضای شارع مقدس است. این سیره در جمیع شئون و احوال انسان، در امور دینی، دنیوی و ابواب شرعیه‌ای است که عدم رجوع به کارشناس در آن امور، سبب اختلال نظام عالم خواهد شد.» (طاهری و حکیم، پژوهش‌های فقهی، تابستان ۹۵)

پس از تعریف اهل خبره و تأیید حجّیت قول آن، فقهاء به بررسی شرایط و ویژگی‌های اهل خبره پرداخته‌اند. در این باره، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد است شرایط اهل خبره همان شرایطی است که در فقه برای «شاهد» بیان شده است. شاهد کسی است که در محکمه حاضر شده و برای اثبات یا نفي ادعاهای مطرح شده، شهادت می‌دهد.

«شرایط شاهد نزد فقهاء به قرار ذیل است:

۱. بلوغ. ۲. عقل. ۳. ایمان. ۴. عدالت. ۵. رعایت مرقت (برخی از فقهاء، مانند محقق اردبیلی رعایت مرقت را لازم نمی‌دانند). ۶. طهارت مولد. ۷. انتفاعی تهمت (یعنی مثلاً شاهد با یکی از طرفین دعوا، خصوصت شخصی نداشته باشد). ۸. تعدد شاهد (در برخی موارد، مانند شهادت بر سرقت، دو شاهد لازم است؛ ولی در زنا، چهار شاهد لازم است). ۹. جنسیت (در مواردی، مانند وصیت، شهادت دو مرد لازم است؛ ولی در برخی موارد دیگر، شهادت زنان هم پذیرفته است.» (ابراهیم‌زاده، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، تابستان ۹۸)

فقهایی که شرایط اهل خبره را همان شرایط شاهد می‌دانند، همه این ویژگی‌ها را برای خبره لازم می‌شمارند؛ ولی بیشتر، روی عدالت و تعدد اهل خبره تأکید می‌کنند؛ یعنی برای شناخت موضوعات تخصصی، رأی چند متخصص عادل لازم است.

دیدگاه دوم، بین شهادت شهود و نظر اهل خبره، تفاوت قائل شده است، و آن را برای اهل خبره لازم نمی‌داند؛ یعنی برای تعریف موضوعات تخصصی، نیاز به چند متخصص عادل نیست، بلکه نظر کارشناسانه یک متخصص هم کفایت می‌کند.

«نظر اهل خبره با شهادت، متفاوت و از آن، متمایز است، و از این جنبه که اعتبار قول اهل خبره از باب اعتبار شهادت نیست، به شرایط شهادت احتیاجی ندارد، و با همین تفاوت، از خبر واحد نیز متمایز می‌شود. از نظر محقق نائینی، نهایت چیزی که دلیل اعتبار نظر اهل خبره اقتضا می‌کند، این است که حدس اهل خبره، مانند حسّ ایشان معتبر است، و این مطلب با اعتبار شرایط شهادت به دلیل وجود نصّ خاص، در زمینه مواردی، مانند خصوصت و دعوا،

خیار عیب و تقویم (که بر اساس اخبار حسّی یا شهادت استوار است) منافاتی ندارد.» (طاهری و حکیم، پژوهش‌های فقهی، تابستان ۹۵)

در این دیدگاه - که بین شهادت شاهد و نظر اهل خبره، تفاوت قائل است - شرط مهم اهل خبره آن است که «مورد وثوق» واز همه لحاظ، قابل اطمینان باشد.

«بنابرنظر برخی از فقهاء، قول فرد مطلع مورد وثوق پذیرفته است، هر چند یک نفر و یا کافر باشد؛ مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم پذیرش آن و اعتبار عدالت و تعدد (دو یا بیشتر بودن) در اهل خبره وجود داشته باشد؛ چنان‌که در باب قضا و دعاوی چنین است.» (مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، زیر نظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۵)

اما تفاوت رأی خبره با شهادت شاهد چیست و چرا شرایط این دو با یکدیگر فرق می‌کند؟ دلیل تفاوت شهادت با رأی خبره، این است که شهادت دادن، به معنای خبر دادن از چیزی است که شاهد با حواس خود آن را درک کرده است؛ ولی اظهار نظر خبره، به معنای پیش‌بینی و گمانهزنی کارشناس است.

«خبر از یک شنی، گاهی خبر از امر محسوس و مدرک با یکی از حواس ظاهری است و گاهی خبر از امر حدسی است که ادراک آن، تنها به گروه خاصی اختصاص دارد. قسم دوم، از باب رجوع به اهل خبره است که در این باب، هیچ کدام از شرایط شهادت (از جمله عدالت و تعدد) معتبر نیست. شهادت (برخلاف نظر اهل خبره) اخبار حسّی و بدون دخالت اجتهاد است؛ ولی قول اهل خبره، متضمن اعمال حدس، نظر، رأی و اجتهاد خواهد بود.» (طاهری و حکیم، تابستان ۹۵)

۳-۲. ابزار شناخت

در مباحث مربوط به شناخت موضوعات تخصصی، علاوه بر ویژگی‌های اهل خبره، علم و دانش آنها نیز باید مورد دقت قرار گیرد. اهمیت این بحث به دلیل ویژگی‌های خاص موضوعات تخصصی، به ویژه موضوعات تخصصی نوپدید است که شناسایی آنها فقط با استفاده از علم و تخصص‌های پیچیده، امکان‌پذیر خواهد بود.

در گذشته، وقتی صحبت از موضوعات تخصصی به میان می‌آمد، مسائلی، همچون تقویم (قیمت‌گذاری املاک و اشیاء گران‌بها)؛ تشخیص بیماری‌های دشوار (که به مرگ منجر می‌شود و وصیت در حین آن باطل بوده و یا مجوز افطار روزه است)؛ اثبات شرایط تحقق

رضاع (و رویدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شیر خوردن)؛ تشخیص از بین رفتن حسّ چشایی، بویایی، شنوایی و بینایی (برای تعیین دیه)، تشخیص قبله، تخمین مقدار میوه نخل و انگور (برای پرداخت زکات)، تشخیص ضرر آب برای وضع، تشخیص مجتهد اعلم و مانند آن مطرح می‌شد؛ ولی موضوعات تخصصی که امروزه پدید آمده‌اند، شامل مسائلی همچون بانک، بورس، بیمه، خلق پول، احزاب سیاسی، دموکراسی، انتخابات، مجلس شورا و قانون‌گذاری، فضای مجازی، مالکیت معنوی، پیوند اعضا، شبیه‌سازی و مانند آن است که بسیاری از این مسائل، در قالب شبکه‌ها و ساختارهای اجتماعی تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، موضوعات تخصصی جدید، نسبت به موضوعات تخصصی قدیم - که نسبتاً ساده و بسیط بودند - وضعیت بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده‌اند؛ تا آنجا که باید گفت این قبیل موضوعات، دیگر یک موضوع نیستند؛ بلکه یک نظام موضوعات یا یک مجموعه بزرگ از مسائل و روابط درهم تبیده‌اند که ما از روی مسامحه، از آنها به عنوان یک موضوع یاد می‌کیم.

برای مثال، شبکه بانکی کشور و فعالیت‌های گسترده‌ای که این شبکه در حوزه مسائل پولی و مالی و انواع معاملات اقتصادی انجام می‌دهد، یک موضوع پیچیده و چند بعدی است که هرگز نمی‌توان نظر دین نسبت به آن را، فقط با یک حکم واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه بیان کرد؛ بلکه این موضوعی است که تحت شمول چندین حکم فقهی قرار می‌گیرد، و هر یک از این احکام، بر بعدی از ابعاد آن تطبیق داده می‌شود.

«موضوعات مستحده که حاصل برخورد تمدنی ما با مدرنیته هستند، شامل مفاهیم، تکنولوژی، ساختارها و نظمات اجتماعی جدید هستند که در یک ربط نظاممند نسبت به هم، قرار دارند و از بساطت موضوعات تخصصی ستّی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، فلس ماهی را به عنوان یک موضوع تخصصی هیچ‌گاه نمی‌توان با موضوعاتی، مانند بورس مقایسه کرد. یکی موضوع عینی و بسیط است و دیگری گره‌خورده در شبکه‌ای از مفاهیم و ساختارها.» (ابوساحاقی، پژوهشنامه فقهی، بهار و تابستان ۹۵)

این پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوعات تخصصی جدید موجب شده تا دامنه آثار و پیامدهای اجتماعی آنها نیز، بسیار حساس و گسترده شود؛ تا آنجا که حتی برخی از این موضوعات، می‌توانند زمینه‌های سلطه کفار بر جامعه اسلامی را فراهم آورند.

«سلطه جوامع غیر دینی بر جامعه مسلمین همیشه از طریق تصرف مرزهای جغرافیایی نبوده است؛ بلکه در عصر کنونی، این سلطه به شکل پیچیده‌تر و با توجه به اقتضائات دنیای

جدید رقم می خورد. در دوران کنونی که دوران برخورد تمدنی مسلمین با تمدن جدید غرب است، حمله جوامع غیر دینی و تمدن غرب از طریق علوم انسانی و ساختارهای مربوط به آن صورت می گیرد.

وقتی که نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی، تحت سیطره فرمول‌ها، مدل‌ها و روش‌های جوامع دینی قرار می‌گیرد، این مسئله، چیزی جز سیطره نظام کفر بر نظام ایمانی نیست. به عنوان مثال، وقتی واحد پول مسلمین توسط نظام اقتصادی غیر دینی رقم بخورد، در این صورت، نظام بانکداری در جهت تحکیم تمرکز، به جمع‌آوری پول مبادرت می‌ورزد و روابط ارزی به نفع تمرکز ثروت جهانی تمام می‌شود.» (حسینی‌الهاشمی، ۱۳۹۲)

برخی از پژوهشگران با اشاره به همین نکته، یعنی تفاوت اساسی موضوعات تخصصی قدیم با موضوعات تخصصی جدید، خواستار ارتقای روش موضوع‌شناسی از سطح ملاحظه مسایل ساده و بسیط به سطح بررسی موضوعات پیچیده و نظام‌مند شده‌اند.

در همین رابطه، استاد شهید مرتضی مطهری در برخورد با مسایل اقتصادی جدیدی که امروزه در جهان غرب پدید آمده، و به تدریج، وارد کشور ما شده‌اند، تأکید می‌کنند که ما به جای آن که تک تک این اجزاء و مسایل را به صورت مستقل نگاه کنیم، باید همه آن‌ها را در قالب یک موضوع بزرگ به نام «نظام سرمایه‌داری» ملاحظه کنیم، و به دنبال فهم احکام دین نسبت به این موضوع بزرگ باشیم.

«نظام سرمایه‌داری، یک پدیده نو و بی‌سابقه است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. از این‌رو به طور مستقل و به عنوان یک مسئله مستحدّثه باید بررسی شود. فقهای عصر ما از مسایل بانک، بیمه، چک و سفته به عنوان مسایل مستحدّثه، کم و بیش بحث‌هایی کرده و می‌کنند؛ ولی توجه ندارند که رأس و ریس مسایل مستحدّثه، خود نظام سرمایه‌داری است. بحث نظام سرمایه‌داری با بحث تجارت، اجاره، مستقلات، مزارعه، مضاربه، مساقات و شرکت‌ها فرق می‌کند. سرمایه‌داری جدید یک نوع استثمار بین و اکل مال به باطل مسلم است. معامله‌ای است که یک طرف، محصول زحمت‌کشیدن دیگری را مفت و مسلم می‌خورد و می‌برد. در سرمایه‌داری جدید، بحث در این نیست که سرمایه‌دار با انصاف است یا بی‌انصاف؛ بحث در این است که اگر سرمایه‌دار بخواهد حق واقعی کارگر را بدهد باید از سود، مطلقًاً صرف نظر کند و چنین سرمایه‌داری در دنیا پیدا نخواهد شد، و اگر بخواهد سود ببرد، هر اندازه ببرد دزدی و غصب است.» (مطهری، ۱۳۹۵، ج ۲۰، ص ۴۸۰)

۳-۳. تکامل در روش موضوع‌شناسی

۱-۳-۳. ایجاد سازمان‌ها و نهادهای موضوع‌شناسی

نخستین گامی که در راستای تکامل روش موضوع‌شناسی باید برداشت، ایجاد سازمان‌ها و نهادهای موضوع‌شناسی است، تا از این پس، شناسایی موضوعات تخصصی جدید، نه به وسیله یک کارشناس، بلکه به وسیله یک جمع و گروه، یا به تعبیر دیگر به وسیله یک سازمان تخصصی، صورت گیرد. تفاوت فرد و سازمان روشن است. سازمان، یک مجموعه از افراد است که با تخصص‌های مختلف گرد هم آمده‌اند. به همین دلیل، قدرت شناسایی و تحلیل سازمان، بسیار بیشتر از تک تک افراد است. امروزه رویکرد «تشکیل کمیسیون‌های تخصصی» در بسیاری از مراکز مدیریتی، مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که قبل از تصمیم‌گیری درباره هر مسأله مهم اجتماعی، یک کمیسیون تخصصی ویژه را مأمور مطالعه و بررسی آن موضوع می‌کنند، و پس از اخذ نظر تخصصی کمیسیون، درباره آن مسأله تصمیم می‌گیرند.

«در مواردی، شناخت درست موضوع در حوزه مسایل اقتصادی، پزشکی، سیاسی و...»

نیازمند تخصص مربوطه می‌باشد؛ با توجه به این که کسب تخصص در همه زمینه‌ها با توجه به پیشرفت و در نتیجه پیچیدگی مسایل علمی در توان یک فرد و یک نوع تخصص نمی‌باشد، رسیدن به حکم چنین موضوعاتی مستلزم کاری گروهی و بین رشته‌ای است.» (آقا مهدوی، سایت راسخون ۹۳/۷/۲۳)

۲-۳-۳. تولید علم دینی

دومین گام مهمی که در این راستا باید برداشت «تولید علم دینی»^۱ است. اهمیت این گام، یعنی دست‌یافتن به علم و دانش اسلامی، به مراتب از گام اول بیشتر است؛ چون کارشناسان، اعم از آن که یک فرد یا یک جمع باشند، در جریان بررسی موضوعات، بیش از آن که تحت تأثیر ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خود باشند، از علم و دانشی که آموخته‌اند، تأثیر می‌پذیرند، و مبتنی بر آن تئوری‌های علمی که فراگرفته‌اند، نظر تخصصی خود را اظهار می‌کنند. بنابراین اگر علم و دانشی که کارشناسان آموخته‌اند، مبتنی بر اندیشه‌های مادی و نگاه شرک‌آلود به انسان و

۱. اصطلاح علم دینی و ضرورت تولید آن در کشور ما نخستین بار از سوی مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی‌الهاشمی در اوایل دهه ۱۳۶۰ هجری شمسی مطرح شد. (حسین سوزنچی، معنا، امکان و راهکارهای علم دینی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۹)

جهان باشد، نظرات آنها در توصیف موضوعات چندان قابل اعتماد نیست، و حداقل این که فقیه نمی‌تواند فرض بر صحّت این نظرات بگذارد، و بر اساس تعریف و توصیفی که آنها از موضوعات ارائه می‌کنند، فتوا بدهد.

یک نمونه از این نظرات کارشناسی ناصواب را ما در دهه ۱۳۷۰ در ارتباط با مسأله «کنترل جمعیت» شاهد بوده‌ایم. متأسفانه در آن زمان، برخی از فقهاء با اعتماد به همین دیدگاه‌های غلط، بر طرح‌های ارائه شده، مهر تأیید زدند و بحث کاوش جمعیت را از نظر فقهی توجیه کردند.

بحمدالله بحث «علم دینی» مدت‌هاست که در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و تفاوت‌های آن با «علم سکولار» از جهات مختلف تبیین شده است. مهم‌ترین تفاوت این دو سخن علم را در مبانی فکری و فلسفی آنها باید جستجو کرد. مبانی علم دینی، به شکلی روشن و متقن، از منابع دینی استخراج می‌شود و در تعارضی آشکار با مبانی علم سکولار، زمینه‌های تحلیلی متفاوت از انسان، جهان و رابطه این دو با هم را فراهم می‌آورد؛ البته تعارض این دو رویکرد علمی، فقط در حوزه مبانی، محدود نشده است، و بلکه در ادامه به روینها و مدل‌های کاربردی و شاخص‌های ارزیابی نیز سرایت می‌کند.

«علم اسلامی و علم سکولار، چشم‌اندازهای متفاوتی در رابطه با ماهیت جهان هستی، و همچنین ماهیت و چگونگی معرفت متناسب با آن، ابلاغ می‌کنند. چشم‌اندازهای متفاوتی که در نهایت، به اصول علمی متفاوتی منتهی خواهند شد. با پذیرش این امر که در حوزه علم انسانی، چهارچوب‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی معینی است که در قالب پارادایم علم عرضه می‌شود، و به راهبری حوزه علم و اداره آن می‌پردازد، باید گفت که در جهان‌بینی‌های مختلف، چهارچوب‌های پارادایمی متفاوتی حاکم است که تولید معرفت مختص به خود را راهبری می‌کنند. این چهارچوب‌های متفاوت، زمینه‌های متفاوتی برای ورود به واقعیت تجربی را تعییه می‌کنند، و طبیعی است که هر زمینه‌ای بر اساس مبانی پارادایمی خاصی، تدوین و جعل می‌گردد» (ایمان و کلاته ساداتی، ۱۳۹۲، ص ۶)

۴. موضوع‌سازی

قبل‌باً به این نکته اشاره شد که ارتقای مباحث موضوع‌شناسی، منوط به طرح مسأله «موضوع‌سازی» است. موضوع‌سازی به معنای تلاش برای ایجاد موضوعات جدیدی است که جامعه اسلامی در راستای اهداف تکاملی خود، به آنها نیاز دارد. همچنین تضعیف و حذف

تدریجی موضوعاتی که با اهداف اسلامی سازگار نیستند، در این چهارچوب تحقق می‌یابد. از موضوع‌سازی به عنوان «مهندسی موضوعات» نیز می‌توان یاد کرد؛ چون نظم و نظام موضوعات کنونی را برابر می‌زند، و با حذف و تضعیف برخی از آنها و ایجاد و تقویت برخی دیگر، موضوعات مورد ابتلا را به شکل جدیدی ساماندهی می‌کند.

موضوع‌سازی از جهاتی با موضوع‌شناسی تفاوت دارد. از جمله آن‌که موضوع‌شناسی به دنبال شناخت وضعیت موجود است؛ ولی موضوع‌سازی به وضعیت مطلوب نظر دارد. به عبارت دیگر، موضوع‌شناسی از هست‌ها سخن می‌گوید، و موضوع‌سازی، بایدها را مطرح می‌کند. موضوع‌شناسی به موضوعاتی که تاکنون پدید آمده‌اند اکتفا می‌کند؛ ولی موضوع‌سازی در جستجوی موضوعات جدید است، و موقعیت موضوعات کنونی را نیز تغییر می‌دهد.

موضوع‌سازی یک مسئله مهم و در عین حال، جنجال‌برانگیز است؛ چون جهان کفر همواره تلاش می‌کند تا موضوعات مورد نظر خود را در میان ملت‌ها رواج دهد، و الگوهای مورد پسندش را بر همه جوامع بشری حاکم سازد. پس اگر جامعه اسلامی در صدد ساخت موضوعات دیگری باشد و مسیری غیر از مسیر مورد نظر استکبار را در پیش گیرد، خواهانخواه با استکبار جهانی درگیر می‌شود.

از لحاظ پیشینه تاریخی، جهان غرب سالیان طولانی و بلکه قرن‌هاست که موضوع می‌سازد و مسایل مورد ابتلای مسلمانان را مهندسی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که امروزه ما در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، شاهد حضور موضوعات غربی هستیم، و رد پای نهادها، شرکت‌ها و رسانه‌های فرهنگی جهان غرب را در تمام بخش‌های جوامع اسلامی مشاهده می‌کنیم. در چند دهه اخیر، سبک زندگی عموم مسلمانان تغییر کرده است؛ ولی آنچه که جایگزین شده، یک سبک زندگی کاملاً غربی است. به همین خاطر، فرد غریبه‌ای که وارد یک کشور اسلامی می‌شود، اگر ماذنه‌های مساجد و پوشش بانوان را نبیند نمی‌تواند تفاوت چندانی بین این کشور با کشورهای غربی مشاهده کند. این، یک مشکل جدی است که برای حل آن باید چاره‌ای اندیشیده شود.

البته در برخورد با این مسئله، برخی مدعی‌اند که اخذ موضوعات مورد ابتلا از جهان غرب اشکالی ندارد و حتی اگر مهندسی موضوعات کشورهای اسلامی به دست غربی‌ها باشد، مشکل خاصی در جامعه پدید نمی‌آید. همچنین برخی افراد که فقط دغدغه فهم احکام دین و اجرای این احکام را دارند، به شکل و نوع موضوعات و مهندسی آنها چندان اهمیت نمی‌دهند،

و موضوع سازی را امر مهمی به شمار نمی‌آورند. از نظر آنها، یک فرد مسلمان در هر شرایطی و در برخورد با هر موضوعی، اگر تکلیف شرعی خود را به نحو صحیح تشخیص داده و به آن عمل کند، به سعادت دنیا و آخرت دست می‌یابد. پس این که موضوع مورد ابتلای او، چه نوع موضوعی است و به وسیله چه کسی پدید آمده است و چگونه مدیریت می‌شود، مسئله مهمی نیست؛ بلکه آنچه مهم است شناخت صحیح احکام این موضوعات و عمل به آن احکام است. با این حال، باید توجه داشت که اهمیت و حساسیت موضوعات و نحوه مهندسی آنها، از احکام فقهی کمتر نیست. درست است که احکام دین از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، و یک مسلمان در هر شرایطی باید در پی فهم و عمل به این احکام باشد؛ ولی نوع مسایل مورد ابتلایی که پیش روی او قرار می‌گیرند، نیز به نوبه خود مهم هستند، و محیط و شرایط حاکم بر زندگی او را تشکیل می‌دهند. این که شرایط و محیط زندگی یک مسلمان چگونه باشد، در نحوه عبادت او بسیار مؤثر است؛ مثلاً یک مسلمان در شرایط عادی وضو می‌گیرد و نماز را به همه آداب، اقامه می‌کند؛ ولی در شرایط اضطرار، تیم می‌کند و نماز را با آداب کمتری می‌خواند. حتی گاه برخی از شرایط، انسان را چنان در تگنا قرار می‌دهد که ناچار به اکل میته می‌شود. بنابراین ما همان‌گونه که در رابطه با احکام دین و لزوم تحقیق آنها مسئول هستیم، در مورد موضوعات و مسایل مورد ابتلای نیز مسئولیت داریم و باید آنها را به بهترین نحو مدیریت کنیم.

بحث مهندسی موضوعات اجتماعی، یک بار در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد و مدیریت شرایط اجتماعی به نحو جدی در دستور کار مسئولان قرار گرفت. در آن زمان، بحث و گفتگوهای زیادی درباره حذف یا تضعیف برخی موضوعات و ایجاد یا تقویت برخی موضوعات دیگر مطرح شد و تصمیمات و اقدامات انقلابی مناسبی در این‌باره صورت گرفت؛ مثلاً بسیاری از مراکز فساد و فحشا و نهادهای مرتبط با نظام طاغوتی تعطیل شد و از صحنه جامعه حذف گردید. همچنین نهادهای جدیدی، مانند سپاه پاسداران، بسیج، کمیته امداد، جهاد سازندگی، انجمن‌های اسلامی و مانند آن تأسیس شدند تا زمینه‌های تحقق اهداف انقلاب را فراهم آورند.

متأسفانه پس از گذشت چند سال و تثبیت پایه‌های نظام اسلامی، آن دغدغه و جدیتی که ابتدای انقلاب برای مهندسی موضوعات و اصلاح و تغییر شرایط اجتماعی وجود داشت، فروکش کرد و رضایت از وضعیت موجود و دلخوش شدن به همان موضوعات رایج، جای آن را گرفت. این در حالی است که مهندسی موضوعات، در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و حذف و

تضعیف برخی موضوعات و ایجاد و تقویت برخی دیگر، همواره به شکل و گونه‌ای متناسب با زمان خود، باید پیگیری شود؛ چرا که اصلاح و تغییر بعضی از موضوعات، به زمانی نسبتاً طولانی نیاز دارد.

برای مثال، بانک، یک موضوع اقتصادی است که از زمان طاغوت و سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد توجه بوده و بحث‌های زیادی در مورد آن مطرح شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان مهندسی موضوعات، لازم بود که هر چه زودتر در مورد بانک تصمیم‌گیری شود؛ به این معنا که جایگاه بانک در نظام اقتصادی کشور یا تضعیف شده و یا تقویت گردد. در آن زمان، با تعطیلی بانک‌های خصوصی و ملّی شدن بانک‌ها، گام مهمی در زمینه بازسازی جایگاه بانک در اقتصاد کشور و فاصله‌گرفتن از الگوی بانکداری غربی برداشته شد؛ ولی بعد این مسیر تداوم نیافت، و در دهه ۱۳۸۰ نه تنها بانک‌های خصوصی دوباره به عرصه اقتصاد بازگشتند، بلکه جایگاه بانک در نظام اقتصادی کشور به شدت تقویت شد، و همراه با شرکت‌های خصوصی ییمه و بازار بورس، نشانه‌هایی از حاکمیت دویاره الگوهای لیبرالیستی بر اقتصاد کشور را به نمایش گذاشتند. این امر، بیانگر غفلت ما از مهندسی یک موضوع مهم اقتصادی و اجتماعی به نام بانک است؛ غفلتی که ناشی از بی‌توجهی نسبت به مسأله موضوع‌سازی از یک سو و ضعف شناخت و آگاهی ما در باره موضوع بانک از سوی دیگر است.

قواعد و مراحل موضوع‌سازی

همان‌گونه که اشاره شد موضوع‌سازی، امری مهم و تأثیرگذار است؛ از این رو باید در چهارچوب قواعد و مراحل مشخص و پذیرفته شده‌ای صورت گیرد.

یک قاعده مهم که در حوزه موضوع‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد، «قاعده نفی سبیل» است. سبیل در لغت به معنای «راه» است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۹۵) و نفی سبیل به این معناست که هیچ فرد کافری، نباید بر یک فرد مسلمان یا بر جامعه اسلامی سلطه پیدا کند. این قاعده در علم فقه و در باب عبادات و معاملات، کاربرد گسترده‌ای دارد؛ حتی شیخ انصاری معتقد است که این قاعده، بر پیشتر قواعد فقهی تقدّم دارد. (شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ص ۱۴۲)

قاعده نفی سبیل از یک سو ریشه در آیات قرآن دارد؛ آنجا که قرآن کریم می‌فرماید: «لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (نساء: ۱۴۱) یعنی خداوند هرگز برای کافران راهی

(برای تسلط) بر مؤمنان قرار نداده است، و از سوی دیگر، به این حدیث پیامبر گرامی اسلام ﷺ متنکی است که می‌فرمایند: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ص ۳۳۴) یعنی اسلام برتر است، و هیچ چیز بر آن برتری ندارد.

بر اساس این قاعده، هیچ کاری که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود جایز نیست؛ مثلاً بردۀ مسلمان را نباید به یک شخص کافر فروخت. همچنین زن مسلمان اجازه ندارد با مرد کافر ازدواج کند؛ چرا که این کار، موجب سلطه آن مرد کافر بر این زن می‌شود.

بر این اساس، موضوع‌سازی به هیچ وجه نباید زمینه سلطه کفار بر جامعه اسلامی را فراهم آورد، و یا قدرت و موقعیت مسلمانان در برابر دشمنان را تضعیف کند. این قاعده کلی در همه بخش‌ها جاری است و مهندسی موضوعات در تمامی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

برای تحقیق این قاعده در صحنه عمل باید تلاش کرد تا هم از مفهوم کلی سبیل و سلطه کفار بر جامعه اسلامی، درک و تصوّر بهتری به دست آورد، و هم مصاديق و نمودهای آن در بخش‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را با دقّت بیشتری شناخت. البته شناخت سلطه کفار بر مسلمانان، در برخی موضوعات آسان‌تر است؛ مثلاً همه می‌دانند که رواج الگوهای غربی در زمینه پوشش و آرایش، تغذیه، شهرسازی، تعلیم و تربیت و مانند آن، زمینه‌ساز نفوذ فرهنگ مادی در کشورهای اسلامی است؛ ولی در برخی موضوعات دیگر که ابعاد پیچیده‌تری دارند، مانند شاخص‌های توسعه اجتماعی یا الگوهای کلان برنامه‌ریزی و پیشرفت، تشخیص این امر، دشوارتر است. بنابراین در برخورد با این موضوعات، کمتر از سلطه و سبیل کفار بر مسلمانان سخن به میان می‌آید. حال آن‌که امروزه اصلی‌ترین و پیچیده‌ترین برنامه‌های سلطه کفار از این طریق صورت می‌گیرد، و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های غربی در این حوزه‌ها، حتی گاه بدون آن که خود بدانند، با اجرای نسخه‌های توسعه غربی، زمینه‌ساز سلطه کفار بر جوامع اسلامی می‌شوند.

در کنار این قاعده، قواعد و ضوابط دیگری وجود دارند که لزوم قدرتمند شدن نظام اسلامی و نفی تشبیه به کفار را مورد تأکید قرار می‌دهند، یا هماهنگی امور اجتماعی با هم را یادآوری می‌کنند. هر یک از این قواعد، به نوبه خود می‌توانند موضوع‌سازی را تحت تأثیر قرار داده، و ضوابط و چهارچوب‌های مهندسی موضوعات را مشخص سازند.

نتیجه‌گیری

موضوع‌شناسی، مکمل و متّم اجتهاد است. بنابراین موضوع‌شناسی - به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی - و لزوم بحث و گفتگوی بیشتر درباره آن، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. تمامی مباحث موضوع‌شناسی در قالب سه بخش «چرایی، چیستی و چگونگی»، قابل تنظیم و ساماندهی می‌شود؛ زیرا این مباحث، یا ناظر به ضرورت شناخت موضوعات (چرایی) است، یا ماهیت موضوعات (چیستی) را تبیین می‌کند، و یا به بررسی نحوه شناخت (چگونگی) آنها می‌پردازد. همچنین برای ارتقای این بحث، باید تلاش نمود تا دریچه‌ای از سمت «موضوع‌شناسی» به سوی «موضوع‌سازی» باز کرد، و بحث ساخت و ایجاد موضوعات جدید را در دستور کار قرار داد. در بسیاری از موارد، موضوع‌شناسی با گونه‌ای از انفعال و اکتفا به وضع موجود همراه است؛ به این معنا که دیگران، موضوع را می‌سازند و ما باید آن را بشناسیم و حکم شرعی اش را استابتاط کنیم.

موضوع‌سازی همیشه باید با یک آهنگ کُند و بسیار آرام، آغاز شده و سپس به تدریج، شتاب بگیرد. این یک اصل کلی حاکم بر تحولات اجتماعی است که از هر گونه عجله و شتاب‌زدگی در این حوزه، جلوگیری می‌کند. تغییر و تحولات اجتماعی همیشه به شرایط و بسترهای مناسب خود نیاز دارند، و تحقیق این امور در طی زمان صورت می‌گیرد. بنابراین، موضوع‌سازی - که یک نحوه، تغییر و تحول اجتماعی است - باید به شکلی آرام و با سرعت کم آغاز شود، و سپس متناسب با فراهم شدن شرایط و بسترها، سرعت بگیرد.

فهرست منابع

- قرآن کریم.
- ۱. آقامهدوی، اصغر، جایگاه شناخت موضوع و روش‌های آن در فقه امامیه، سایت راسخون: rasekon.net . ۱۳۹۳/۷/۲۳
- ۲. اعرافی، علیرضا (۱۳۹۳ش). فقه تربیتی. قم، مؤسسه اشراف و عرفان.
- ۳. ایمان، محمدتقی و کلاهه ساداتی، احمد (زمستان ۹۲)، روش‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- ۴. جمالی‌زاده، احمد (۱۳۷۹ش). عقد بیمه، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
- ۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق). مفردات الفاظ قرآن. بیروت: دارالقلم.
- ۶. سعیدی ابواسحاقی، محسن (زمستان ۹۸)، بررسی منطق موضوع‌شناسی فقه ستّی در موضوعات مستحدثه، پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی، شماره ۱۵.
- ۷. شیخ انصاری (۱۴۱۵ق). المکاسب. قم: کنگره بزرگداشت شیخ انصاری.
- ۸. شیخ صدق (۱۴۱۳ق). من لا يحضره الفقيه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ۹. صدر، سید محمد باقر (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الأصول. مرکز الغدیر للدراسات الإسلامية.
- ۱۰. طاهری، حبیب‌الله و حکیم، محمد (تابستان ۹۵)، واکاوی اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۲، شماره ۲.
- ۱۱. علوی، سید جعفر (۱۳۹۲ش). عوامل مؤثر در تشخیص موضوعات. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- ۱۲. فرحنک، علیرضا (۱۳۹۰ش). موضوع‌شناسی در فقه (مجموعه گفتگوها). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- ۱۳. فلاح‌زاده، محمدحسین (بهار ۱۳۹۰). موضوع‌شناسی احکام فقهی. فصلنامه میقات، دوره ۱۹، شماره ۷۵.
- ۱۴. فنایی، ابوالقاسم (زمستان ۷۴). جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهداد. مجله نقد و نظر، شماره ۵.
- ۱۵. قدرتی، فاطمه (زمستان ۹۸). ارزیابی عرفی نگری در موضوع‌شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن. پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی، شماره ۱۵.
- ۱۶. مطهری، مرتضی (۱۳۹۵ش). مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا.
- ۱۷. میرزای نایینی، محمدحسین (۱۴۰۴ق). فوائد الأصول. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- ۱۸. نجفی، محمدحسن (۱۳۶۷). جواهر الكلام في شرائع الإسلام. تهران: دارالكتب الإسلامية.
- ۱۹. نوابی، علی‌اکبر (۱۳۸۱ش). موضوع‌شناسی فقهی و رابطه آن با علوم. مجله اندیشه حوزه، شماره ۳۴.