

مکتب قم و نجف

و نهج علامه خرسان

پیشینه بحث:

درباره مکتب فقهی و اصولی قم و نجف تاکنون آثاری ارائه شده است و رساله‌ای با عنوان «درآمدی بر مکتب قم و نجف در حوزه تدوین شده که ظاهراً در کتابخانه فیضیه قابل دسترسی است.

کتابی با عنوان «درآمدی بر مکتب فقهی قم و نجف» از آقای حسین ایزدی چاپ شده که مجموعه مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها با اساتید است، از جمله: استاد عndlیب، استاد علی‌دشت و ... همین مصاحبه‌ها به صورت منفرد هم موجود است. شاید قدیمی‌ترین اثری که راجع به مکتب قم و نجف داریم، مجموعه مصاحبه‌های دو جلدی است که آقای علی‌پور و همکاران ایشان منتشر کردند، با نام: «جایگاه‌شناسی علم اصول». در جلد اول این مجموعه، مصاحبه‌ای است راجع به تفاوت قم و نجف، با افرادی همچون آقای مددی، آقای گرامی و آقای اردبیلی.

دعا
*
لهم

۲. شیخ عبدالکریم حائری

راجع به شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم مقاله یا کتابی برای معرفی شاخصه‌های تفکر اجتماعی اش موجود نیست. اگر از کتب ایشان مخصوصاً کتاب درر الفؤاد ایشان گزارشی می‌داشتیم، منبع خوبی بود برای آشنایی با شاخصه‌های علمی ایشان اما چنین چیزی موجود نیست. راجع به فقه حدیث، رجال و مبانی اجتهادی ایشان هم متأسفانه فعلًاً چیزی نداریم، در حالی که یکی از کسانی که فرد شاخص در مکتب قم است،

ایشان می‌باشد.

۳. امام خمینی

سومین فردی که در مکتب قم شاخص است، امام خمینی است. درباره اندیشه‌های ایشان مطالب خوبی موجود است. دو مقاله با عنوان‌های «حکم‌شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی» و «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی» پیرامون مبانی ایشان از سوی نگارنده منتشر شده است. از آنجایی که یکی از ضایعه‌ها در مورد مکتب‌شناسی نظریه پردازی است، در مقاله دوم بحث عدم انحلال خطابات قانونی، که یک نمونه از نظریه پردازی‌های امام می‌باشد مورد بررسی و تحقیقی قرار گرفته است.

غیر از این‌ها می‌توان از کسانی که صحبت از مکتب قم می‌کنند، عمدهاً کلام‌شان منصرف به آقای بروجردی است، بنابراین شاخصه‌های مکتب آقای بروجردی مطرح است که اسم آن را مکتب قم گذاشته‌اند.

برای یافتن شاخصه‌های مکتب آقای بروجردی در بحث‌های مختلف شاخصه‌های ایشان را حصا باید کرد. مثلاً در بخش اصول باید مبانی اصولی ایشان را بالا دید. در بخش حدیث، رجال و فقه نیز همین‌طور است.

منهج رجالی و حدیثی آقای بروجردی خودش جدا یک کتاب دارد که جزء آثار پژوهشکده فقه دفتر تبلیغات اسلامی است.

چهره‌های شاخص در مکتب قم

۱. آیت الله بروجردی

کسانی که صحبت از مکتب قم می‌کنند، عمدهاً کلام‌شان منصرف به آقای بروجردی است، بنابراین شاخصه‌های مکتب آقای بروجردی مطرح است که اسم آن را مکتب قم گذاشته‌اند.

برای یافتن شاخصه‌های مکتب آقای بروجردی در بحث‌های مختلف شاخصه‌های تفکر اجتهادی ایشان را حصا باید کرد. مثلاً در بخش اصول باید مبانی اصولی ایشان را بالا دید. در بخش حدیث، رجال و فقه نیز همین‌طور است.

نظریه حق الطاعه به چشم می‌خورد. بحث حق الطاعه در نگاه ایشان را به صورت موردى در اینجا اشاره کردیم و گرنه باید کل اندیشه اصولی ایشان را مورو و کدگذاری کنیم و بعد یک مکتب اصولی از آن بیرون بیاوریم.

روش تشخیص و کشف یک مکتب
صاحبان مکاتب در رشته‌های مختلف علمی قابل شناسایی‌اند ولذا تنوع مکاتب در علوم مختلف را باید بپذیریم. چنان‌که در علم اصول مکاتب مختلف داریم، در فقه کلام، تفسیر، حدیث، تاریخ‌نگاری، فلسفه، عرفان و اخلاق نیز مکاتب مختلف داریم به عنوان نمونه اشاره می‌کنم که اگر بخواهیم مکتب اصولی خاصی را

شناسایی کنیم، نخست باید مبانی و منابع آن علم و سپس تقسیمات کلمات در درون آن علم را ببینیم و در درون مباحثه باید به نظریه‌پردازی، قاعده رسانی و توسعه و تعریق مباحثه سازی از هر چیز اهمیت دهیم. چنان‌که در مقاله «مکتب اصولی شهید صدر» آورده‌ایم. نخست باید محورهای تحول علم را شناسایی و سپس ببینیم که تحول مهمی در این محورها به دست یک شخصیت علمی صورت پذیرفته است. اگر در عمله محورها تحول مهم اثبات

ایشان نظریات دیگری هم دارند، مثل دیدگاه ایشان درباره حکم‌شناسی، هم‌چنین دیدگاه ایشان درباره عرف و نحوه تکیه بر عرف و فهم عرفی و تفکیک فهم عرفی از فهم عقلی. هر کدام از این مباحث یک محور برای مطالعه اندیشه اصولی امام است. و البته دیدگاهی که امام راجع به اعتباریات دارد پشتونه نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه امام هم شده است.

۴. محقق داماد

به عنوان شخصیت چهارم در مکتب قم، می‌توان به محقق داماد اشاره کرد. برخی ایشان را هم گفته‌اند، اما راجع به ایشان مقاله و معرفی لازم درباره شاخصه‌های تفکر اصولی و فقهی‌شان

صاحبان مکاتب در رشته‌های مختلف علمی قابل شناسایی‌اند ولذا تنوع مکاتب در علوم مختلف را باید بپذیریم. چنان‌که در علم اصول مکاتب مختلف داریم، در فقه کلام، تفسیر، حدیث، تاریخ‌نگاری، فلسفه، عرفان و اخلاق نیز مکاتب مختلف داریم به عنوان نمونه اشاره می‌کنم که اگر بخواهیم مکتب اصولی خاصی را شناسایی کنیم، نخست باید مبانی و منابع آن علم و سپس تقسیمات کلمات در درون آن علم را ببینیم و در درون مباحثه سازی از هر چیز اهمیت دهیم. یعنی از هر چیز اهمیت دهیم.

در دسترسی نیست. شاید فرزندانشان مصاحبه‌هایی کرده باشند.

ما از نظرات ایشان در بحث حق الطاعه به نفع شهید صدر استفاده بردۀ‌ایم. در تقریرات محقق داماد به قلم آیت‌الله طاهری بیانات صریحی وجود دارد که روشن می‌کند ایشان قائل به حق الطاعه است.

آیات و مراجع فعلی نظیر: آقای زنجانی، آقای مکارم و آقای سبحانی، همه از مرحوم محقق داماد استفاده علمی کرده‌اند. و در تقریرات درس آن‌ها قبول

قبح ذاتی افعال است، که در مستقلات عقلی به کار می‌آید، ولی بحث غیرمستقلات عقلی را نیز در باب ملازمات داریم. بحث اجزا و مقدمه الاجب از بحث‌های مهم ملازمات عقلیه است.

بحث قبح تکلیف معدهم یا بحث تکلیف بما لا يطاق یا امکان دو مرتبه تکلیف کردن، این‌ها مباحثی درباره نفس تکلیف است، بحث ملازمات نیست، بلکه بحث‌های حکم‌شناسی است، یعنی تحلیل حکم است که اساساً حکم به چه معناست. آیا می‌توانیم دو حکم روی وجود داشته باشیم؟ این بحث از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی هم می‌باشد.

این‌ها زیر مجموعه بحث حکم‌شناسی است و بحث‌های حکم‌شناسی هم زیر مجموعه بحث‌های عقلی و تحلیلی است. اول کتاب «ماهیت حکم ظاهري» که به چاپ رسیده است، حدود پنجاه صفحه‌ای مقدمات بیان شده که در آن همین بحث حکم‌شناسی تبیین گردیده که بیشتر این بحث هم استفاده از شهید صدر است.

۳. مباحث حجت

قسمت سوم مباحث حجت است، که ناظر به حجت منابع فقه و اجتهاد است. مثل بحث از حجیت قرآن، سنت، اجماع و شهرت. حالا در بحث مکتب‌شناسی باید دید آقای بروجردی درباره اجماع و شهرت چه می‌گویند؟ آقای حائری درباره اجماع و شهرت چه می‌گویند؟ با جمع‌آوری این‌ها به مکتب‌شناسی می‌رسیم. مثلًا در بحث قرآن برخی گفته‌اند

شود می‌توان ظهور مکتب را اثبات کرد، مثلاً در مورد علم اصول نگاهی به تنوع مباحث علم اصول می‌کنیم که در پنج بخش اصلی قابل مطالعه است.

۱. مباحث استظهاری مثل اطلاق، عموم، مشتق، صحیح و اعم

در این مباحث استدلالات عقلی و برهانی مثل قاعده الواحد معمولاً راه ندارد. گرچه برخی موارد هم براهینی آورده‌اند. مثلاً در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا برخی سراغ دلیل عقلی رفته‌اند که لفظ مرئاتیت دارد یا نه؟ یک عنوان در دو معنون فانی می‌شود یا نه؟ ... مثلاً محقق اصفهانی در مباحث الفاظ خیلی مباحث فلسفی را استفاده کرده ولی در در الفوائد شیخ عبدالکریم فرموده‌اند که استادهای ما مثل صاحب کفایه از این طریق رفته‌اند. مثلاً در براهین استعمال لفظ در اکثر گفته‌اند در مرئاتیت نمی‌شود دو چیز مرئات شود و اگریک لفظ بخواهد یک معنا را به طور کامل منعکس کند دیگری را نمی‌تواند منعکس کند.

شیخ عبدالکریم بیان می‌کنند که این ادله فلسفی را برخی آورده‌اند، ولی ما بر اساس فهم عرفی این کار را کنیم و خیلی هم خوب است و اصلاییک هنری است که کسی استعمال لفظ در اکثر از معنا کند.

۲. مباحث عقلی (دلیل عقلی و ملازمات عقلیه) (مباحث حکم‌شناسی)

دومین بخش مهم در علم اصول مباحث عقلی است. یک بحث مهم درباره حُسن و

مکتب قم مقداری بیشتر قرآن محور است و در مقابل مکتب نجف کمتر قرآن محور است. یا این که مکتب قم به اجماع بیشتر اعتماد دارد در مقابل مکتب نجف به اجماعات کمتر اعتماد دارد و نیز باید دید، مثلاً روش مکتب قم در مقابل روش نجف برای این که توافق اثبات صدور کند چیست؟ در خبر واحد از تعاضد خبر به عمل مشهور استفاده می‌شود یانه؟

۴. مباحث اصول عملیه

بخش چهارم مربوط به اصول عملیه. در مورد استصحاب یا برائت چه گفته‌اند؟ درباره شباهات مقررین به علم اجمالی یا شباهات بدويه یا اقسام احتیاط چه گفته‌اند؟

۵. تعارض ادلہ

بخش پنجم هم تعارض ادلہ است. در اینجا بحث‌های مهمی برای مکتب‌شناسی قابل بررسی است مثل تقدم قرآن بر سنت یا بالعکس یا تعارض عقل و نقل و تقدم یکی بر دیگری. در این پنج قسمت هر کدام از بحث‌ها را کدگذاری می‌کنیم و سپس برای شناسایی مکتب‌ها سراغ نوآوری یا نظریه‌سازی در این بحث‌ها می‌رویم، همچنان که به مبانی بحث‌ها و ارتباط سازی مایل بحث‌ها و انسجام بخشی نیز توجه می‌کنیم.

● تحلیل و بررسی مکتب قم و نجف

آن چیزی که درباره مکتب قم و نجف گفته می‌شود یک بار منظور این است که این محیط جغرافیایی، این حوزه خاص یک تفکری را نهادینه کرده و یک سلسله‌ای از

علماء براساس این تفکر بالا آمده‌اند، گرچه این علماء باهم اختلاف اجتهادی دارند، اما این اختلاف اجتهادی ناچیز است. مثلاً در حد بیست درصد است، اما هشتاد درصد مثل هم فکر می‌کنند؛ یعنی از استاد به شاگرد و از شاگرد به شاگرد شاگرد و از طرف دیگر هم استاد استاد تابه مشایخ یک تسلسلی اگر پیدا کنیم که حتی یک قرن هم حاکم باشد کافی است که بگوییم یک مکتب شکل گرفته است. اگر بگوییم در این حوزه صد عالم بود که یک تفکر قالبی را هفتاد درصد از این علماء داشتند که این تفکر یک چارچوب معینی دارد آن وقت می‌توان گفت یک مکتب وجود دارد ولی اگر این حالت نباشد اسم مکتب را نباید روی آن محیط بگذاریم.

به نظر من درباره نجف چنین چیزی قابل طرح نیست و آن‌هایی که نجف را به مثابه یک مکتب انکار کرده‌اند حرف درستی زده‌اند. مثلاً آقای نائینی، استاد آقای خوئی و استاد آقای نائینی، صاحب کفایه است. صاحب کفایه استادش شیخ انصاری است، همین‌طور می‌آییم پایین، بعد از آقای خوئی، شهید صدر را داریم و بعد از شهید صدر، آیت‌الله حائری، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیا در این سلسله از آخوند تابه شهید صدر یک چارچوب مشخص فکری که هفتاد درصد اشتراک داشته باشد وجود دارد؟ اشتراکی که باعث تمایز این جریان از جریان فکری دیگری شود؟ بله. البته وجود دارد، ولی به عنوان مکتب مجتهدان در مقابل مکتب

در قم هم کسی مثل عبدالکریم حائری را داریم، بعد آقای بروجردی، بعد محقق داماد، بعد امام خمینی این چهار شخصیت یک مقداری از هم استفاده کردند. بعضی با واسطه و برخی بی واسطه استفاده کردند و بالاخره ارتباطاتی باهم داشته‌اند. این چهار شخصیت را آیامی توان در یک چارچوب مشخص در مقابل مکتب نجف؟ و به عنوان مکتب قم نام برد؟ می‌توان بعد از امام خمینی سراغ آیت‌الله زنجانی و دیگر شاگردان محقق داماد نیز رفت در حالی که مثلاً آقای زنجانی خودش یک روش متمایز دارد. آقا میرزا جواد تبریزی خودش ادامه دهنده مکتب آقای خوئی است. آیامی توان گفت چون در قم است پس تابع مکتب قم است؟

مخالفت کرد و گفت باب اجتهاد باز است و باید آزاداندیشی در فقه داشته باشیم و باعث تغییر فضا شد.

آیا چنین چیزی را می‌توان برای نجف درست کرد که بگوییم آرای شیخ انصاری آن چنان سیطره داشت که کسی نمی‌توانست از این فضای بیرون بیاید؟ البته که نمی‌توان چون اولین مستشکل شیخ آخوند خراسانی بوده است. خود آخوند هم در نسبت با شاگردانش همین وضع را دارد و شاگردانش با او مناقشه دارند یا شاگردان محقق عراقی،

خبراریین یا به عنوان مکتب اجتهادی شیعه در مقابل مکاتب اهل سنت، ولی به عنوان مکتب نجف در برابر مکتب قم تمایزی به لحاظ مکتب‌شناسی وجود ندارد.

در قم هم کسی مثل عبدالکریم حائری را داریم، بعد آقای بروجردی، بعد محقق داماد، بعد امام خمینی این چهار شخصیت یک مقداری از هم استفاده کردند. بعضی با واسطه و برخی بی واسطه استفاده کردند و بالاخره ارتباطاتی باهم داشته‌اند. این چهار شخصیت را آیامی توان در یک چارچوب مشخص در مقابل مکتب نجف و به عنوان مکتب قم نام برد؟ می‌توان بعد از امام خمینی سراغ آیت‌الله زنجانی و دیگر شاگردان محقق داماد نیز رفت در حالی که مثلاً آقای زنجانی خودش یک روش متمایز دارد، آقا میرزا جواد تبریزی خودش ادامه دهنده مکتب آقای خوئی است. آیامی توان گفت چون در قم است پس تابع مکتب قم است؟

اگر بگوییم سیطره استاد است که مکتب می‌سازد، این حرف خوبی است، ولی چنین چیزی را در قم و نجف نداریم. مثلاً شیخ طوسی که صد سال سیطره داشت و از چارچوب او کسی بیرون نمی‌آمد و هیچ کس جرئت مخالفت نداشت و همه در حدود و آرای شیخ می‌چرخیدند، هم خود پسر شیخ طوسی و بعد از آن هم علمای بعد از آن، در مورد چنین شخصی می‌توان ادعای سیطره استاد کرد. لذا اسم آن دوره را دوره انحطاط گذاشته‌اند تا زمان ابن ادریس که ابن ادریس

یک دانشمند اصولی نسبت به بقیه را بیان می‌کند. هر دانشمند اصولی یک امتیازهایی دارد، چون اهل تقلید نیست پس اثبات منهج برای هر دانشمندی محذور ندارد، اما اثبات مکتب توقع زیادی ایجاد می‌کند. توقع نوسازی، یعنی باید بگویی علم اصول به دست این دانشمند نوسازی شده است. این شخص در علم آن قدر تغییراتی داده که چهره علم را عوض کرده است. محورها، ساختارپردازی، عنوان پردازی، ادبیات، مبانی خاص (مبانی فلسفی و کلامی که دخالت دارد)، تکمیل و ترمیم آرای گذشتگان، نظریه پردازی، همه این‌ها را داشته باشد.

منهج کمی پایین‌تر از مکتب است، برخی می‌گویند به جای مکتب، مدرسه بگویید. اما به نظر می‌آید بین مکتب و مدرسه فرقی نیست مدرسه همان مکتب است، امام‌نهج مرتبه‌ای پایین‌تر است و فقط امتیازات یک دانشمند اصولی نسبت به بقیه را بیان می‌کند. هر دانشمند اصولی یک امتیازهایی دارد، چون اهل تقلید نیست پس اثبات منهج برای هر دانشمندی محذور ندارد.

نائینی و اصفهانی هم باز با این‌ها مناقشه دارند. پس دستگاه واحدی جدای از مکتب مجتهدین در مقابل اخباریین وجود نداشته است، همینه استادی وجود نداشته است.

• وجود مکاتب فردی حول یک شخصیت

البته یک چیز را می‌توان گفت و آن این که رجالی در قم یانجف بوده‌اند که متمیز به یک منهج اصولی خاص بودند. حقق اصفهانی در اصول خودش به تنهایی یک جریان است. همین طور محقق عراقی خود به تنهایی یک جریان است. یک شخص را در نظر

می‌گیریم و می‌گوییم این فرد متمیز به یک سری آرای خاص، مبانی خاص، روش خاص، ساختارپردازی، نظریه‌پردازی، یک نوع تکمیل و ترمیم، یک نوع بازسازی و یک نوع فهم خاص می‌باشد. همه این‌ها محورهایی است در علم اصول بندۀ در ضمن بحث مکتب شهید صدر ارائه داده‌ام و الگویی برای مکتب‌شناسی یا منهج‌شناسی است.

منهج کمی پایین‌تر از مکتب است، برخی می‌گویند به جای مکتب، مدرسه بگویید. اما به نظر می‌آید بین مکتب و مدرسه فرقی نیست مدرسه همان مکتب است، اما منهج مرتبه‌ای پایین‌تر است و فقط امتیازات

• تفاوت‌های مکاتب رایج در قم و نجف

حال این مکتب‌ها و منهج‌ها در قم و نجف را می‌توان نسبت به هم مقایسه کرد و یک مشابهت‌هایی پیدا کرد. مثلاً جریان عقل‌گرا در برابر جریان نقل‌گرا. مثلاً در «درر الفوائد»

تعییر می کردند که ورود و خروج مهم است، می گفتند در درس فلان کس باید دید ورود و خروج چگونه است. پس اگر برای ورود و خروج یک فرمول درست کنیم و بهمیم که مثلًاً ورود و خروج آقای خوئی چطور است، از آن طرف هم مبانی ایشان دست ما باشد که ایشان حدیث را که پیدامی کنند از این نقطه شروع می کنند و بعد این بررسی می کنند و این موارد را در حدیث را که پیدامی کنند از این نقطه شروع می کنند و بعد این بررسی می کنند و این موارد را در حدیث بررسی می کنند. مثلًاً پنج مرحله بررسی دارند تا به نتیجه نهایی برسند این اجتهاد فرمول پیدا می کند. وقتی فرمول پیدا کرد می توانیم مسائل مشابه را با توجه به آن پیش بینی کنیم. مثلًاً در درس آقای خوئی گاهی اتفاق می افتد

که بعضی از شاگردان براساس مبانی اجتهادی آقای خوئی نتیجه بحث روزهای آینده را پیش بینی می کرند و اتفاقاً به همان نتیجه می رسید چون مبانی آقای خوئی از حدیث‌شناسی و رجالی و اصول دستشان بود.

اما کسی که این حرف را می زند، این را در مورد اقای خوئی می گوید. حال آیا می توان گفت فقه عبدالاعلی سبزواری هم این گونه است؟

آقای حائری زیاد عقلگرایی نمی بینیم. ایشان زیاد به فلسفه محل نمی گذارد یا کار نکرده است. به عنوان مثال ایشان در جایی از کتاب خود بحثی کرده و در انتهای بحث بسیار متواضعانه بیان داشته اند که شاید علمای معقول چیزی گفته اند که من متوجه نمی شوم. اما محقق اصفهانی در «نهایه الدرایه» بسیار زیاد وارد بحث عقلی می شود یعنی منتظر است که بحث عقلی پیش بیاید تا در آن جا شیر میدان باشد. وجود مختلف و بحث های مختلف معقول را می آورد، اما برخی در علم اصول معلوم است که از بحث عقلی فرار می کنند. این با معلوم می شود که تکیه بر عقل است یا فهم عرفی این ها نقطه مقابلند. البته شخصی مثل

امام راهم داریم که ایشان با این که فهم فلسفی دارد و در معقول صاحب نظر است اما به مباحث استظهار که می رسد می گوید: تحلیل های عقلی را کنار بگذارید، چون محل این بحث ها اینجا نیست و باید به فهم عرفی تکیه کرد.

برخی مطالب دیگری را به مكتب قم و نجف نسبت داده اند. مثلًاً می گویند نجف اهل فرمول سازی است و مباحث اجتهادی را فرموله می کند.

در قدیم علمای ما این گونه

حال این مكتب ها و منهج ها در قم و نجف را می توان نسبت به هم مقایسه کرد و یک مشابهت هایی پیدا کرد. مثلًاً جریان عقل گرا در برابر جریان نقل گرا. مثلًاً در «درر الفوائد» آقای حائری زیاد عقلگرایی نمی بینیم. ایشان زیاد به فلسفه محل نمی گذارد یا کار نکرده است. به عنوان مثال ایشان در جایی از کتاب خود بحثی کرده و در انتهای بحث بسیار متواضعانه بیان داشته اند که شاید علمای معقول چیزی گفته اند که من متوجه نمی شوم.

نجف نبوده، ولی در مکتب قم وجود دارد. مثلًا در درس محقق داماد چنین چیزهایی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، نه و آن‌ها که اسم از مکتب قم برای معرفی شاخصه‌های مکتب قم می‌برند، منظورشان همه استاتید قم نیستند، بلکه این بحث‌شان انصراف دارد به اقای بروجردی. پس درست‌تر است که بگویید مکتب آقای خوئی را با مکتب آقای بروجردی مقایسه می‌کنیم.

ما می‌توانیم با توجه به پرداختن به قرائنا و خصوصیات تاریخی و شخصیت راوی و غیره این دو مکتب را با هم مقایسه کنیم. گاهی اوقات از تراکم قرائن چیزی را کشف می‌کنند یعنی چند روایت داریم که هر کدام به تنها‌یی ضعیف است. سند آن یا محتوی آن مشکل دارد. تک تک که آن‌ها را بررسی کنیم کنار می‌روند، اما نمی‌شود که

همه این‌ها با هم جعلی باشد و از طرفی هم مضمون واحد دارند. این روش تراکم ظنون است. در قمی‌ها به این توجه می‌شود. کسی که پی‌گیری بیشتری روی تراکم ظنون می‌کرده، آقای بروجردی بوده است. ما این روش را از آقای سیستانی گرفته‌ایم.

پس هم در قم کسانی هستند، که به روش آقای خوئی باشند و هم در نجف کسانی حضور‌دارند، که به روش آقای بروجردی‌اند. آن چیزی که واقعیت دارد رجال است. تفاوت عقل‌گرایی و نقل‌گرایی، توجه به تراکم ادله و عدم توجه بدان، مطالعات تاریخی و عدم توجه به مطالعات تاریخی، پیچیدگی و سادگی، توجه زیاد به بحث‌های رجالی و شخصیت‌شناسی روات و عدم توجه به این‌ها، واقعیت عینی دارد.

آیا می‌توان گفت که شهید صدر هم همین گونه می‌باشد؟ بلکه این در مورد یک شخصیت است نمی‌توان این را نسبت به محیط نجف داد که بگوییم محیط نجف اصول را فرموله کرده است.

یا در مورد مکتب نجف گفته می‌شود که اصول‌شان اصول ساده و جمع و جور است. یا در بحث روایات تتبع تاریخی نمی‌کند. مشهور است که می‌گویند: آقای خوئی اعتماد به کتاب مستمسک العروه الوثقی اثر آیت‌الله حکیم می‌کرده است. ولی البته ایشان شأن‌شان اجل است. قطعاً بررسی سندی هم داشتند، ولی بالاخره خیلی تتبع در پشت سر خبر نداشته‌اند.

روایان را بررسی می‌کردند که ثقه‌اند یا نه؟ صحیح السند است؟ حال این که حدیث در چه حال و هوایی صادر شده

است؟ در چه زمانی صادر شده است؟ جو حاکم در آن زمان چه بوده است؟ شأن صدور خبر چه بوده است؟ شخصیت راوی چه بوده است؟ راوی شیعه بوده است یا سنی یا منکریا غالی؟ راوی لکنت زبان داشته است (بد تعبیر می‌کرده) یا نه؟ متهم بوده یا نه؟ نقل به معنا می‌کرده یا نه؟ ... از این بحث‌ها خبری در مکتب آقای خوئی نیست. می‌گویند: خبری از این بحث‌ها در مکتب

قم در زمینه فقه و اصول فقه و زمینه‌های دیگر وارد بحث‌های تقریب شد. بنابراین ضعف فقه مقارن و اصول مقارن که در نجف موجود است در قم تبدیل به یک نقطه قوت شده است.

موضوع‌شناسی که برای نجف یک نقطه ضعف است، در قم به علت تعامل با دانشمندان و ارباب علوم انسانی تقویت شده است. این که مثلًا «بیت کوین» چیست؟ آزمایش‌های ژنتیک، بازار بورس، بانک چه تکلیف دارد؟ این‌ها بحث‌های موضوع‌شناسی است.

ضعف فقه مقارن و اصول مقارن که در نجف موجود است در قم تبدیل به یک نقطه قوت شده است.

موضوع‌شناسی که برای نجف یک نقطه ضعف است، در قم به علت تعامل با دانشمندان و ارباب علوم انسانی تقویت شده است. این که مثلًا «بیت کوین» چیست؟ «شبیه‌سازی چیست؟ آزمایش‌های ژنتیک، بازار بورس، بانک چه تکلیف دارد؟ این‌ها بحث‌های موضوع‌شناسی است. در مورد رسانه‌یا هنر همین است، اول باید یک عده بیایند بحث راتبیین کنند. مثلًا بحثی که درباره فقه هنر می‌کنند آیا باید حلیة المتقین را بررسی کنند؟ سبق و رمایه باید بررسی شود؟ لذا اول ما باید بگوییم منظورتان از «هنر»

روش آقای بروجردی‌اند. آن چیزی که واقعیت دارد رجال است. تفاوت عقل‌گرایی و نقل‌گرایی، توجه به تراکم ادله و عدم توجه بدان، مطالعات تاریخی و عدم توجه به مطالعات تاریخی، پیچیدگی و سادگی، توجه زیاد به بحث‌های رجالی و شخصیت‌شناسی روات و عدم توجه به این‌ها، واقعیت عینی دارد. این موارد تاکنون توسط محققان ذکر شده است. یک مورد دیگر را هم در مورد تفاوت مکاتب رایج در قم و نجف مضافه می‌کنیم.

● تفاوت‌های ناشی از محیط بعد از انقلاب اسلامی مابین مکاتب قم و نجف

یک تفاوتی بین نجف و قم وجود دارد که مربوط به علم اصول و علم فقه خاص نیست، بلکه مربوط به محیط علمی است. محیط علمی حوزه علمیه قم بعد از انقلاب چون حوزه قم تحت حمایت حکومت اسلامی بوده و باید پشتیبانی از حکومت می‌کرده است. درگیر با بحث‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری شده است، مکتب قم باور کرده که فقه باید پاسخ‌گو باشد. این واقعیت دارد. فقه و اصول قم پشتیبان شماشی حکومتی است، پاسخ‌گو به شباهات روز است، نگاه نظاممند به دین دارد و نظام سازی در قم مورد توجه است.

قم در زمینه فقه و اصول فقه و زمینه‌های دیگر وارد بحث‌های تقریب شد. بنابراین

چیست؟ مثلاً طنزیک نوع هنر است. آیا این همان استهزا در فقه است که حرام می باشد؟ آیا این یک نوع دروغ است؟ یا یک نوع مجازیا کنایه است؟ آیا هتک حرمت مؤمن است؟ ما در فقه درباره کاریکاتور بحث کرده‌ایم؟ این‌ها موضوع‌شناسی است که در حوزه قم به آن توجه شده است و در حوزه نجف زیاد بررسی نشده است. مسائل فقه حکومتی و مبادی آن در مکتب قم خیلی موردن توجه و بحث قرار گرفته است و توابع آن مثل بحث از محیط زیست، روابط بین‌الملل، حقوق‌نسل‌های آینده همه مورد اهتمام در محیط قم است.

بنابراین می‌توان به شاخصه‌هایی در مکتب قم اشاره کرد، از جمله: توجه به اصول فقه حکومتی در مقابل عدم توجه به اصول فقه حکومتی، توجه به مسائل روز در مقابل عدم توجه به مسائل روز، قوت موضوع‌شناسی در مقابل ضعف موضوع‌شناسی، قوت نگاه با برنامه در مقابل ضعف نگاه نظام‌مند، قوت مباحث مقارن در مقابل ضعف مباحث مقارن، توجه به عرضه علم در قالب‌های جدید در مقابل عدم توجه بازشدن تعامل فقه‌ها و اصولیون با ارباب علوم انسانی و در نهایت هم رشد عقل‌گرایی حوزه قم روی خوشی به عرفا و فلاسفه دارد. رهبری هم که به قم تشریف آوردن و تأکید کردند که حوزه فلسفه و کلام باید تقویت شود. اولاً، به خاطر شباهات جدید و مقابله با موج‌هایی که بر علیه ماتدارک شده و از طرفی این

نتایج بحث مکتب‌شناسی

یکی از اثرات نگاه تاریخی به علوم و شناخت مکتب‌های فقهی، اصولی و کلامی کشف تأثیر و تأثرات است. لذا می‌توانیم برویم سراغ سر منشأ و سخن را از آن جا مطالعه کنیم. مثلاً می‌گویند حق الطاعه متعلق به آقای صدر نیست، بلکه متعلق به نائینی است. خوب نتیجه این کار چیست؟ نتیجه یکی سهم‌شناسی است که سهم‌های دانشمند در نوسازی علم چیست و به این صورت می‌توانیم استوانه‌های علم را پیدا کنیم و روی اندیشه‌های آنان بررسی کنیم. مثلاً می‌رویم کلمات نائینی را می‌بینیم و کشف می‌کنیم که حق الطاعه در حد یک نظریه با تمام جواب‌اش در بیان او موجود نیست و شهید صدر اولین کسی است که در حد نظریه آن را مطرح کرده است. پس سهم نظریه‌پردازی برای اوست. سهم‌شناسی هم خود اقسامی دارد: سهم رجال، سهم قومیت‌ها، سهم حوزه‌ها، سهم مذاهب. مثلاً مذهب شیعه چه خدمتی به علم اصول کرده است و مذهب دیگر هر کدام چه سهمی داشته و دارند.

مکاتب اصولی اهل سنت

یکی از جاهایی که می‌توان مانور

دائماً درگیر ظواهر هستید. پس مناطق و اهداف شارع چه می‌شود، پس غایات چه می‌شود، چرا روی مقاصد شارع کار نمی‌کنید؟ این که شارع اساساً چرا دوست دارد ما خانواده تشکیل دهید؟ کار کرد اجتماعی خانواده چیست؟ کار کرد تربیتی و روانی خانواده چیست؟ اگر به این ها توجه دهی آن موقع معلم می‌شود که چند همسری خوب است یا نه. یا تک همسری. تعدد فرزند خوب است یا نه. خود مکتب مقاصدی هم فراز و فرودها و بحث‌های زیادی دارد. این بحث هم در شیعه و هم در اهل سنت مطرح است. از جمله آن که اهداف را طبقه‌بندی کرده‌اند به درجه یک، دو و سه. اهداف درجه دوفدای اهداف درجه یک می‌شود ولی بالعکس نیست. این اهداف را چگونه بشناسیم؟ چگونه دلیل دلالت برای این اهداف می‌کند. همه بحث‌ها مفصلی دارد.

توجه به مقاصد الشريعة اجمالاً حرف خوبی است. «غايات الشريعة»، «غايات الفقه»، «غايات الحكم» این‌ها کلیدوازه‌هایی است که می‌توان در مورد مقاصد مطالبی را در متون خودمان پیدا کنیم و می‌بینیم که فقهای ما هم توجهی داشته‌اند، اما اختلاف ما با برخی مقاصدی‌ها از اهل سنت این است که غایت و هدف شارع را باید احراز قطعی کرد. اگر منظور همان علتی است که «تعمم و تخصص»، این حرف درست است. اگر بحث همان مناطق قطعی است

مکتب‌شناسی داد، مکتب اصولی شیعه در مقابل مکاتب اصولی اهل سنت است. مکاتب اصولی اهل سنت خود دارای چهار زیر مکتب است: مکتب فقهایی، مکتب متکلمین، مکتب جامع و مکتب مقاصدی. مکتب فقهایی می‌گوید: علم اصول را به نحوی به پیش بردن که به رأی امام مذهب برسد. اگر به رأی امام مذهب نرسیدی برگرد و در مبادی اصولی خودت تجدید نظر کن. این یک مکتب است که آثار دارد.

مکتب متکلمان: این‌ها می‌گویند: ما از نتیجه آزادیم، ما مقتضای قاعده اصولی را می‌گیریم و به پیش می‌رویم اگر به وجوب رسیدیم که حکم همان وجوب است. اگر به حرمت رسیدیم حکم حرمت است، حال می‌خواهد امام مذهب هم همین را گفته باشد یا نه.

مکتب جامع: این مکتب کمی حق را به مکتب فقهایی می‌دهد و کمی حق را به مکتب اصولی می‌دهد. جایی یک فقیه بزرگ داریم، مثلًا علامه در شیعه یا ابوحنیفه در اهل سنت، این فقیه وقتی به حکمی رسید ولی مقتضای علم اصول چیز دیگری بود، خود این فتوا قرینه می‌شود که شما در پیریزی مبنای اصولی اشتباه کرده‌اید ولی بعضی جاها این گونه نیست و فقیه آن قدر قوت ندارد و این جا مقتضای قاعده اصولی رعایت می‌شود. این جا می‌گویند هم رجال و نحن رجال.

مکتب مقاصدی: این مکتب می‌گوید شما

نجف بود، ولی بُعد فقهی او کمتر ظهر نداشته است و بُعد کلامی او خصوصاً در کلام مقارن بیشتر ظهر پیدا کرده و آثار او در غیر بخشی که مربوط به تحقیق و احیاء التراث است، یعنی در بخشی که صبغه تأثیف، تدوین و تأسیس دارد، به لحاظ تبع تاریخی و استفتضاء ادله و احاطه به جوانب بحث و جمع همه مستندات و شواهد و تأصیل ادله و درنهایت انصاف در قضاؤت و ادب در گفتار و رعایت حرمت مخاطب، به لحاظ همه این جوانب حائز اهمیت و دارای شاخصه‌های متمایز از دیگران است.

اگر بخواهیم ایشان را در قالب یک متکلم شیعه که در برابر شباهات و نسبت‌های ناروابه

بازهم این درست است. ولی ترسیم مقاصد به نحو ظنی و حدس کاری غلط و خطرناک است.

برخی مکتب‌های دیگری را هم اضافه کرده‌اند. یعنی مكتب «رد الفروع علی الاصول» که در شیعه اسمش اصول کاربردی است. این مكتب می‌گوید اصول دو گونه است: یا اصول انتزاعی و تجریدی که مقدار زیادی بحث‌های عقلی بی‌ثمر را می‌کنند و یک نتیجه علمی فقط دارد، در مقابل اصول کاربردی است که هر بحثی را که وارد می‌شود باید ثمره‌ای در فقه داشته باشد، اگر هیچ ثمره فقهی ندارد و مجرد تحلیل است، اصلاً به آن پرداخته نمی‌شود و ربطی به اصول ندارد.

علماء سید محمد مهدی خرسان هر چند شاگرد آیت الله خوئی فقیه بزرگ و قدرتمند نجف بود، ولی بُعد فقهی او کمتر ظهر داشته است و بُعد کلامی او خصوصاً در کلام مقارن بیشتر ظهر پیدا کرده و آثار او در غیر بخشی که مربوط به تحقیق و احیاء التراث است، یعنی در بخشی که صبغه تأثیف، تدوین و تأسیس دارد، به لحاظ تبع تاریخی و استفتضاء ادله و احاطه به جوانب بحث و جمع همه مستندات و شواهد و تأصیل ادله و درنهایت انصاف در قضاؤت و ادب در گفتار و رعایت حرمت مخاطب، به لحاظ همه این جوانب حائز اهمیت و دارای شاخصه‌های متمایز از دیگران است.

● منهج علامه خرسان

براساس آنچه آوردیم برای قم و نجف نه یک مكتب بلکه مکاتب مختلف را باید اثبات کرد. یعنی حوزه جغرافیایی قم و نجف اقتضای یک تفکر خاص را ندارد، بلکه این دو حوزه بستر ظهر طرز فکرهای مختلف و تنوع مکاتب و مناهج مختلف است. حتی نسبت به علم کلام و تفسیر و علم حدیث و رجال و علم فلسفه و عرفان باید از وجود مناهج و مکاتب مختلف و تنوع روش‌ها جست و جو کرد و التزام به وجود یک مكتب فقهی یا کلامی معین برای حوزه قم و نجف نادرست است.

علماء سید محمد مهدی خرسان هر چند شاگرد آیت الله خوئی فقیه بزرگ و قدرتمند

به عیادت حضرتش آمدند سرانجام از آن‌ها راضی شد و در نهایت ابوبکر بر او نماز گذارد و این دروغ را تا کمک اقسام نصوص آن‌چنان تبلیغ می‌کند که این احتمال باطل تبدیل به شک و شک تبدیل به ظن و ظن تبدیل به یقین شود. در حالی که آن همه دلائل درباره ظلم تا حضرت زهرا از شیعه و اهل سنت نادیده انگاشته می‌شود.

در اینجا علامه خرسان روایات واردہ از طریق شیعه و به نقل از امامام معصوم^{علیهم السلام} و روایات درباره مصیبت حضرت زهرا و ماجراهی دفن اورامی آورد و سپس روایت موجود و منقول از طریق ابن عباس را نقل می‌کند و نیز کتاب ابن جنید ابوعلی اسکافی به نام «الظلامة الفاطمية» راید می‌کند.

علامه خرسان در آغاز این اثر محققانه خود می‌فرمایند که لقب صدیق و صدیقه به نظر شیعه بر حضرت امیر المؤمنان علی^{علیه السلام} و همسرش زهرا اطهر^{علیهم السلام} منطبق است و به نظر برخی از اهل سنت بر ابوبکر و دخترش عایشه صادق می‌باشد و سپس بحث مفصلی درباره پدیده جعل و وضع در احادیث می‌آورند و آن گاه در بیان صدیقه بودن حضرت زهرا اعترافات اهل سنت و احادیث منقول از طرق آن را یکایک مطرح و به دقت بررسی می‌کند و به جرئت تمام می‌گوید هر کس در ترااث روایی اهل سنت جست و جو کند، حتی یک حدیث مرفوع دال بر دین پیدانمی‌کند که عائشه به لقب صدیقه خوانده شده باشد.

شیعه از کیان مذهب دفاع می‌کند، معرفی کنیم باید بگوییم تکیه به نصوص و احاطه به احادیث و اخبار و جرح و تعدیل رجال آن‌ها و بحث‌های سندشناسی و دلالتشناسی و سپس احاطه به اقوال و آرای متکلمان و فقهاء از مذاهب اسلامی در کار او برجسته است. هر چند ایشان بحث‌های تحلیلی که لازمه هر بحث کلامی می‌باشد نیز در کارشان دارند ولی روش و منهج او بحث عقلی و تحلیلی نیست و این روش در مقابله با برخی افراد اهل سنت که عناد و لجاجی در معارضه با شیعه و ایجاد تفرقه دارند و نام خود را سلفی یا اهل حدیث می‌گذارند. البته روش مناسبتری است چون اینان بسیاری مباحث عقلی و مواجهه تحلیلی با نصوص رابه نام تأویل ناروا کنار می‌گذارند و بهترین راه حل برای پاسخ به شباهات آن‌ها جمع نصوص روایی و تصحیح اسانید و اعتراف متقدمان به صحت سند و دلالت نصوص است.

چنان‌که شواهد تاریخی نیز از منابع معتبر اگر ضمیمه شود، دیگر راه انگار بر مخالفان بسته می‌شود. نظیر این گونه مباحث را درباره شهادت حضرت زهرا^{علیهم السلام} از ایشان می‌توان دید ایشان درباره سبب تألف کتاب «نهاية التحقیق فیما جرى فی امر فدک للصدیقة و الصدیق بالنص و التوثیق» می‌فرماید: که چون در وسائل اعلام و رسانه‌های دروغ^{علیهم السلام} بسیار شایع شده که حضرت فاطمه زهرا^{علیهم السلام} هر چند بر شیخین غضبانک بود ولی وقتی آن دو

درباره لقب صدیق نیز به همین منوال بحث را ادامه می‌دهند تا به باب سوم می‌رسند که مصادر خطبه‌های سه‌گانه

حضرت زهراء از ترااث و یقین مطرح می‌کنند. در اینجا و در آثار دیگر ایشان می‌بینیم که به تأییفات معاصران از اهل سنت توجه دارندت و نیز به منابع قدیمی اهل سنت که در چاپ‌های جدید دچار حذفیاتیشده است و برخی از بخش‌های آن‌ها را که مدعای شیعه را ثبات می‌کند از کتاب پاک کرده‌اند می‌پردازد و گاه ناچار می‌شود که تصویری از چاپ‌های قدیم کتاب‌ها ارائه دهنند. مثلاً چند صفحه از کتاب بلاغات النساء اثر امام ابوالفضل احمد بن ابی طاهر متوفای ۲۸۰ق، را که به سال ۱۳۳۶ق در قاهره چاپ شده است می‌آورند.

چنان‌که بر تصویری از صفحات شرح نهج البلاغه

ابن ابی‌الحدید که به سال ۱۹۶۲م. چاپ شده و نیز مقتول الحسین از خوارزمی که به سال ۱۹۴۸م. در نجف چاپ شده و یا منال الطالب از ابن اثیر که مسعودی و نیز در قاهره چاپ شده و یا اعلام النساء از عمر رضا کحاله که به سال ۱۹۵۹م. در دمشق چاپ شده تکیه

می‌کنند و نمونه بسیار واضحی از تحریف در

منابع قدیمی را در کتاب «المحسن السبط

مولود أُم سقط» تذکر داده‌اند

ایشان برای همه مذاهب اسلامی اعمّ از شیعی و سنه ارزشمند است. چون راه مجادلات بیهوده و مباحثات جاهله‌های را می‌بندد، یعنی چیزی ما‌الآن برای تقریب میان مذاهب لازم داریم، حالاً اگر کسی می‌خواهد دنبال مکتب نجف یا صحیح‌تر بگوییم مکاتب علمی نجف بگردد باید از ایشان نیز یاد کند که همت خود را در کلام مقارن و کلام مین‌نمذاهب گذاشت.

می‌توان گفت: ایشان در ادامه منهج شرف‌الدین صاحب المراجعت و منهج علامه عسکری صاحب معالم المدرستین ظهور کرده است. با این‌که شرف‌الدین مربوط به حوزه لبنان و علامه عسکری مربوط به حوزه نجف است، یعنی حوزه‌های جغرافیایی دخالتی ندارد، بلکه روش علمی بحث را باید شناخت.

که راجع به خذفیاتی از کتاب مروج الذهب مسعودی است و در فضای مجازی و برخی نرم افزارهای موجود درباره منابع نیز این پدیده زشت را با تأثیر و تأسف بسیار یاد کرده‌اند. سپس به اسانید خطبه‌های حضرت زهراء می‌پردازند مثلاً برای خطبه کبیر آن حضرت در کتاب دلائل الامامة اثر ابن حجر ایشان نیز یاد کند که همت خود را در کلام مقارن و کلام مین‌نمذاهب گذاشت. معرف اهل سنت عقاد صاحب کتاب «فاطمه و الفاطمیون» دارند و اشتباهات این محقق و ادیب اهل سنت را در بررسی متن و سند خطبه‌های حضرت زهراء و بررسی منابع تاریخی از این واقعه را به خوبی و با

ادب و استدلال متذکر می‌شوند.

در مجموع می‌توان گفت: در منهج علمی این کتاب یک بحث تاریخی و کلامی مرتبط به منابع حدیثی مطرح شده که از هرسه جهت یعنی از جهت گزارشات تاریخی و دلالت منابع حدیثی و کلامی تحلیل و بررسی

داریم، حالا اگر کسی می‌خواهد دنبال مکتب نجف یا صحیح‌تر بگوییم مکاتب علمی نجف بگردد باید از ایشان نیز یاد کند که همت خود را در کلام مقارن و کلام بین المذاهب گذاشت. می‌توان گفت: ایشان در ادامه منهج شرف‌الدین صاحب المراجعات و منهج علامه عسکری صاحب معالم المدرستین ظهور کرده است. با این‌که شرف‌الدین مربوط به حوزه لبنان و علامه عسکری مربوط به حوزه نجف است، یعنی حوزه‌های جغرافیایی دخالتی ندارد، بلکه روش علمی بحث را باید شناخت.

گردیده و در نقطه افتراق و اختلاف شیعه و سنی، با کمال ادب و احترام از حقائق علمی دفاع شده و دست تحریف گران بر ملا گردیده است. و البته این کار از کسی ساخته است که احاطه کافی بر ترااث علمی فرقین داشته باشد و بنیه علمی او را از فحاشی بازداشته است و طبعاً خدمتی که در صیانت از سنن و احادیث دارد.

ایشان برای همه مذاهب اسلامی اعمّ از شیعی و سنی ارزشمند است، چون راه مجادلات بیهوده و مباحثات جاھلانه را می‌بندد، یعنی چیزی ما الآن برای تقریب میان مذاهب لازم

پی‌نوشت:

* سردبیر مجله «فقه» و عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.