

شیوه پاسخ به پرسشها

محمد علی محمدی

دهد. این روش از روشهایی است که برای یاد دادن و آموزش، بسیار مناسب بوده و به نوشتة برخی عالمان علوم بلاغت، تأثیر بیان اجمالی و سپس بیان تفصیلی بیشتر است.^۱ قرآن کریم نیز در بسیاری از موارد از این روش استفاده کرده است؛ به عنوان نمونه: در سوره هود، ابتدا اجمالاً به این نکته اشاره می‌کند که مردم در قیامت دو دسته هستند: عده‌ای شقی و عده‌ای سعید و سپس این دو دسته را به طور تفصیلی

اشارة در شماره قبل، از اصول و روشهای پاسخ‌دهی، اسلوب حکیم، امنیت‌بخشی به پرسشگر، بازخوانی پاسخهای تهیه شده، انصاف و پارسایی را مطرح کردیم و در این شماره تعدادی دیگر از این اصول را بررسی می‌کنیم.

۱۸. پاسخ اجمالی و تفصیلی

در مواردی که پاسخ طولانی است، مناسب است پاسخ دهنده ابتدا پاسخ را به طور اجمالی و بدون ذکر مستندات و توضیحات بیان کند؛ سپس پاسخ کامل و تفصیلی را ارائه

۱. مختصر المعانی، سعد الدین التفتازانی، ص ۸۵

برپاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهد! بخششی است قطع نشدنی!» در سوره آل عمران، ابتدا به این نکته اجمالاً اشاره می کند که خداوند در روز قیامت بین مردم داوری می کند و سپس تفصیلاً نتیجه داوری را به اطلاع مردم می رساند. «ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * قَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ * وَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَيُوَفَّيهِمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»؛^۱ «سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما، در آنچه اختلاف داشتید، داوری می کنم؛ اما آنها که کافر شدند، [و پس از شناختن حق، آن را انکار کردند] در دنیا و آخرت، آنان را مجازات دردناکی خواهم کرد؛ و برای آنها، یاورانی نیست؛ اما آنها که ایمان آورند، و اعمال صالح انجام دادند،

معرفی می کند. (بَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّ نَفْسَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَقِيَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَقِيَ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُوذٌ)؛^۲ «آن روز که [قیامت و زمان مجازات] فرا رسد، هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید؛ گروهی بدینختند و گروهی خوشبخت؛ اما آنها که بدینخت شدند، در آتشند؛ و برای آنان در آنجا، «زفیر» و «شهیق» (= ناله‌های طولانی دم و بازدم) است... جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و زمین برپاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهدا پروردگارت هر چه را بخواهد انجام می دهدا اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، تا آسمانها و زمین

رحمت خداوند خواهند بود؛ و
جاؤدانه در آن می‌مانند.»

۱۹. پاسخ دهی به همه پرسشگران
روحانی باید سعی کند به همه
پرسشگران – البته نه به همه پرسشها
– پاسخ دهد. او باید همانند پدر یا
برادری مهربان با همه مردم با
عطوفت برخورد کرده و کسی را از
خود نراند. او نباید به صرف اینکه
جوانی ظاهر مناسبی ندارد یا حتی
خانمی بد حجاب است، از پاسخ دهی
به سوالات او خود داری کند. مشکلی
که نگارنده در جلسات پرسش و
پاسخ به‌ویژه جلسات مشاوره‌های
دینی در تهران با آن مواجه بودم،
چگونگی برخورد با افرادی بود که
ظاهر مناسبی نداشتند. و این امر در
باره زنان بسیار مشکل‌تر بود؛ زیرا از
طرفی نباید کاری انجام دهیم که به
منزله تایید خلاف پرسشگران شود و
از طرف دیگر نباید پرسشگرانی که به
هر دلیل روحانی را برای پاسخگویی
انتخاب کرده‌اند و انتظار دارند

خداوند پاداش آنان را به‌طور کامل
خواهد داد؛ و خداوند، ستمکاران را
دوست نمی‌دارد.»

در آیه ۱۰۷ همین سوره، ابتدا
اجمالاً به این نکته اشاره می‌کند که
در روز قیامت برخی روسياه و برخی
روسفیدنند و سپس به شکل تفصیلی
این دو دسته را معرفی می‌کند. **(يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ فَإِنَّ الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُهُمْ بَغْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَ إِنَّ الَّذِينَ اتَيْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَقِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ)**^۱ «روزی که چهره‌هایی
سفید، و چهره‌هایی سیاه می‌گردد. اما
آنها که صورت‌هایشان سیاه شده، [به
آنها گفته می‌شود:] آیا بعد از ایمان، و
[اخوت و برادری در سایه آن،] کافر
شدید؟! پس بچشید عذاب را، به
سبب آنچه کفر می‌ورزیدید! و اما آنها
که چهره‌هایشان سفید شده، در

همسایگی تبهکاران بر حذر می‌دارم.
از فتنه‌شان بپرهیزید و از آستان آنان
دور شوید».

مشکل وقتی بزرگ‌تر می‌شود که
برخی از مؤمنان، پاسخ دهنده‌گان
روحانی را می‌بینند که با روی باز با
چنین افرادی برخورد کرده و به
سؤالات آنان پاسخ می‌دهند که
برایشان سوالات فراوانی پیش می‌آید
از جمله اینکه:

- با آنکه امر به معروف واجب
است، چرا روحانی محترم، زنی که
با او صحبت می‌کند را نهی از منکر
نمی‌کند تا ابتدا حجاب خود را
اصلاح کند و سپس به سوالات او
پاسخ دهد؟

- مگر خنديدين به روی گناهکاران
خود به منزله تأیید گناه نیست؟ پس
چرا روحانی محترم به صورت مردی
که صورت خود را می‌ترشد، یا
انگشت‌تر طلا در دست دارد، لبخند

روحانی به سوالات دینی آنان پاسخ
دهد را از خود راند.

از طرفی هرگونه سخن گفتن،
لبخند زدن، مواجه شدن با چنین
افرادی ممکن است اشکال شرعی
داشته باشد، انسان را به گناه وادرد،
موجب بد آموزی شود، و برخی
ممکن است از همین گفتگوی کوتاه،
از زاویه‌های مختلف، عکس و فیلم
تهیه کنند و باعث مشکلات و بد
آموزیهای بیشتری شوند و ممکن
است همین گفتگوی مختصر،
مصدقی از نشستن با اهل معصیت
باشد که در روایات به شدت از آن
نهی شده است و... .

به عنوان نمونه: در روایتی از امام
سجاد الطیللا می‌خوانیم: (وَإِيَّاكُمْ وَصَحْبَةَ
الْقَاصِينَ وَمَعْوَنَةَ الظَّالِمِينَ وَمَجَاوِرَةَ
الْفَالَّقِيْنَ أَخْذُرُوا فِتْنَتَهُمْ وَتَبَاغِدُوا مِنْ
سَاحَتِهِمْ؛^۱ شما را از رفاقت و همنشینی
با گناهکاران، و یاری ستمگران و

می‌زنند؟

۱. تحف العقول عن آل الرسول، ص ۲۵۲.

روحانی پاسخگو در این گونه موارد باید ملاحظه اهم را نموده و به آنچه به نظرش مهم‌تر است عمل کند؛ در عین حال، به نظر می‌رسد در این گونه موارد باید اصل را بر رأفت و رحمت قرار داد و باید به این افراد نیز پاسخ داد و بر خورد قهرآمیز با کسی که از ما مشاوره می‌خواهد یا توقع دارد به سؤالات او پاسخ دهیم ناشایسته است؛ در عین حال روحانی، باید کاری کند که حتی الامکان از آثار سوء و بدآموزی‌های چنین گفتگوهایی جلوگیری کند و خود را در معرض تهمت قرار ندهد؛ مثلاً در گفتگو با زنان و بهویژه زنان بد حجاب، سر خود را به زیر انداخته و در فاصله مناسبی بایستد و سخنی که جنبه مزاح دارد به میان نیاورد، در صورت امکان زنی از اقوامش یا یکی از مؤمنات محجبه در نزدیکی او باشد. تا حتی الامکان در کنار پرسشگر قرار نگیرد و...

از ناحیه دیگر، مگر روحانی نباید "طیب‌دوار بطبعه"^۱ باشد؟ آیا با گفتگو نکردن، بد اخلاقی کردن، از خود راندن و پاسخ ندادن به این‌گونه افراد، مشکل برطرف شده، اینان هدایت می‌شوند؟ آیا فرصت به دست آمده فرصتی برای راهنمایی و هدایت چنین افرادی نیست؟

سیره و روش پیامبر و امامان مبلغة
چه بوده است؟ به نظر نگارنده،

۱. حضرت علی علیہ السلام، رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم را این گونه معرفی می‌کند: «طیب‌دوار بطبعه قد أَحْكَمَ مَرَأِيَّةَ وَ أَعْنَى مَوَاسِيَّةَ يَضْعُفُ ذَلِكَ حِيثُ الْعَاجِةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبِ عَنْيٍّ وَ آذَانٍ صُمُّ وَ السَّيْنَةُ يَنْكُمْ مَتَّبِعُ بِدَوَابِهِ مَوَاضِعَ الظَّلَلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْعَتَرَةِ»، پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم طبیبی است که برای درمان بیماران سیار است. مرهمهای شفا بخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخمها را گذاخته این طبابت را هر جا که لازم باشد انجام می‌دهد؛ برای شفای قلبی‌های کور و گوشی‌های ناشناوا و زبانهای لال، آماده، و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است.» (نهج البلاغه، ج ۱، ص ۲۰۷؛ همان، ترجمه شهیدی، ص ۲۰۱؛ عيون الحكم والمواعظ، علی بن محمد لیثی الواسطی، ص ۳۱۹).

إِنْ كَانَ فَاسِقًا؛ هُرْ چند از فاسقان است؛ ولی پاسخ او را بدھید».٢
رَأْسُ الْجَالِوتُ، پیشوای یهودیان، به هم کیشان خود گفت: «مسلمانان می پندارند که علی داناترین مردم و تواناترین انسانها در بحث و گفتگو است، بیاید نزد او رفته، شاید بتوانیم سوالی مطرح کنیم که دچار اشتباه شود...».٣ امیرمؤمنان در عین حال که از نیت رأس الجالوت آگاه بود؛ ولی باز هم به پرسشهاش پاسخ می داد. سرانجام آن مجلس و آن پرسشها آن بود که عالم یهودی گفت: «أشهدُ أَنَّ دِينَكُ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا خَالَفَهُ باطِلٌ؛ شهادت می دهم که دین تو حق است و آنچه با آن مخالفت کند باطل است».٤

سلمان فارسی نقل می کند که: «پس از وفات رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ}،

٢. الْمَهْوَفُ فِي قَتْلِ الطَّفُوفِ، سَيِّدُ الْبَنِ طَاوُوسٌ حَسَنِي، ص ۵۴ عمدة الطالب، ابن عثيم، ص ۳۵۷؛

كلمات الإمام الحسين^{عَلَيْهِ السَّلَامُ}، شريفى، ص ۳۹۰.

٣. توحید، شیخ صدوق، ص ۱۷۵.

٤. همان.

بررسی سیره پیامبر اکرم^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} امامان^{عَلَيْهِمُ السَّلَامُ} نیز نشان می دهد که پیشوایان اسلامی، هیچ گونه محدودیتی برای پرسشگران و حتی پیروان ادیان مختلف و مذاهب گوناگون قائل نبودند و آنان با برخورداری از آزادی کامل، مسائل خود را مطرح کرده و به بحث می گذاشتند. برخی از گناهکاران محضر آنان آمده و موظمه می خواستند. آنان نیز از موظمه دریغ نمی کردند. در روایتی آمده است: «شخصی نزد امام حسین^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} آمد و گفت: من مرد گناهکاری هستم، مرا موظمه کن. امام^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} هم او را موظمه کرد^۱. وقتی شمر که از بدترین دشمنان امام حسین^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} بود در جریان کربلا، حضرت عباس و برادرانش را صدا زد و آنان از جواب دهی سر باز زدند، امام^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} به آنان فرمود: «أَجِبُوكُمْ وَ

۱. بحار الأنوار، ج ۵۷، ص ۱۲۶.

ابن ابی العوجا که زمانی از شاگردان حسن بصری بود و سپس اعتقاد به توحید را رها کرد و ملحد شد، در مکه خدمت امام صادق علیه السلام رسانید و گفت: «ای ابا عبدالله! گفت و شنود در مجالس، امانت است و باید محترمانه بودن آن حفظ شود و البته هر کس که در درون ناراحتی دارد، باید آن را بیرون بریزد. آیا اجازه سخن گفتن به من می‌دهی؟» امام به چنین شخصی نیز اجازه پرسیدن داد؛ در حالی که می‌دانست او حق‌پذیر نیست، به سؤالاتش جواب داد. امام علیه السلام در موقعیتی گفتگو با چنین شخصی را پذیرفت که دانشمندان نیز به علت کج خلقی و بد زبانی اش، وی را تحمل نمی‌کردند.^۱ در پایان این گفتار تأکید می‌شود که پاسخ دهی به همه پرسش‌گران به معنی پاسخ دهی به همه سؤالات

جائیلیق به همراه صد نفر از مسیحیان به مدینه آمد و چون ابی بکر از پاسخ به پرسش‌های آنان عاجز ماند، او را به محضر امام علی علیه السلام راهنمایی کردند و آن حضرت، سؤالاتشان را پاسخ داد.^۲

سعه صدر ائمه چنان بود که حتی دشمنان و معاندان آنان نیز از فرصت طرح سؤال نزد ایشان برخوردار بودند و با آزادی و آرامش، به طرح سؤال می‌پرداختند. «یکی از اصحاب امام پنجم می‌گوید:

به خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم. یکی از خوارج وارد شد و گفت: ای ابا جعفر! چه چیزی را می‌پرستی؟ امام پاسخ او را دادند. فرد خارجی در حالی که می‌گفت: خداوند بهتر می‌داند که نبوتش را در کدامین فرد قرار دهد، مجلس حضرت را ترک کرد.^۳

۱. همان، ص ۲۵۳.

۲. همان، ص ۱۰۸.
۳. همان، ص ۱۸۲.

نقل کرده عمل کند، گناهش به عهده پاسخگو است.^۱

کسی می‌تواند بر کرسی پاسخگویی بنشیند و توانایی دارد به نقد افکار و رد و قبول اندیشه‌ها پردازد که نقاد سخن باشد. آن که بسی‌ساز و برگ به جنگ می‌رود، شکست می‌خورد و زیان چنین پاسخگویی بیش از سود اوست.

کسی که خود، اسلام را نمی‌شناسد اگر به پاسخگویی پردازد، به جای آن که آن را به دیگران بشناساند و تیرگیها را از ذهنها بزداید، مردم را گمراه‌تر خواهد ساخت.

۲. «وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أئمة قال: منْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعْنَتُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَذَابِ، وَلَعْنَةُ وَزْرُ مَنْ عَلِمَ بِقِيَاهِ؛ كَسِيَّ كَسِيٌّ كَهْ بِدُونِ عِلْمٍ فَتَوَاهُ دَهْدَهْ، مَلَائِكَةُ آسمَانِ وَزَمَنِ وَمَلَائِكَةُ رَحْمَتِ وَعَذَابِ او رَالْعَنْتُ مَسِيَّ كَنَدْ وَكَنَاهُ هَرَ كَسِيَّ كَهْ بِهِ آنْ فَتَوَاهُ عَمَلُ كَنَدْ، بِهِ صَادِرُ كَنَنَدَهُ فَتَوَاهُ مَسِيَّ رَسَدْ.» (دعائم الإسلام، قاضي نعمان مغربی، ج ۱، ص ۹۷، وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، نشر آل البيت، ج ۷۲، ص ۲۹).

نیست. بلکه پاسخگو باید به سؤالاتی که جواب آنها را می‌داند پاسخ دهد.

۲۰. پاسخ‌دهی صحیح و عالمانه

این اصل از مهم‌ترین اصول پاسخ دهی است و بدون ارائه پاسخی صحیح و عالمانه، پاسخگو نه تنها مشکلی از پرسشگر بر طرف نکرده؛ بلکه بر مشکلات او افزوده است. در این صورت، نه تنها پرسشگر هدایت نشده؛ بلکه گمراه شده و گناه گمراه شدن او به عهده پاسخگویی است که بدون داشتن دانش کافی، خود را در معرض پرسشها قرار داده است. چنین کسی به مثابه مفتی می‌ماند که بدون داشتن دانش کافی بر سکوی اقتا نشسته است و به فرموده رسول گرامی اسلام علیه السلام مورد لعنت فرشتگان زمین و آسمان است.^۱ و به فرموده امام جواد علیه السلام، اگر کسی به فتوایی که او

۱. «قال رسول الله ﷺ: مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعْنَتُهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ» (بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۱۱؛ نوادر راوندی، ص ۲۶؛ المهدب، قاضی ابن البراج، ج ۲، ص ۵۹۱).

در پاسخ دهی به سؤالات
حدیثی یا هنگام نقل
احادیث هنگامی که
می‌داند حدیث صحیح
است، شایسته است با
الفاظی که حاکی از جزم
به مضمون حدیث است
(مانند: قال رسول الله،
فعل، امر، نهی) تعبیر
نماید؛ ولی اگر چنین
اطمینانی ندارد، می‌بایست
با الفاظی که مشعر به جزم
و یقین است، تأديه نکند؛
مثالاً در نقل چنین احادیثی
بگوید: «روی عن رسول
الله ﷺ یا جاء عنه یا یذکر،
یحکی، بلغنا

از این روی استاد مطهری از
کسانی که بدون خبرگی در باورها،

امام علی علیه السلام فرمود: «مِنْ بُرْهَانٍ
الْفَضْلِ صَائِبُ الْجَوَابٍ»^۱ از دلیلهای
فضل، پاسخ درست است.

چنانکه امام صادق علیه السلام سه چیز را
نشانه اصابت رأی می‌داند: «خوب
برخورد کردن و نیک گوش کردن و
پاسخ نیکو دادن».^۲

امام علی علیه السلام برای رسیدن به
پاسخ صحیح از پاسخگویان
می‌خواهد که شتابزدگی را واگذارند و
در حجت و دلیل خود بیندیشند و
خود را از پریشان‌گویی نگاه دارند، تا
از لغزش ایمن بمانند.^۳

۱. میزان الحکمة، محمدی ری شهری، ج ۱.

ص ۴۸۰.

۲. «لَتَّائِنَةٌ يُسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى إِصَابَةِ الرَّأْيِ: حُسْنُ الْقَاءِ وَ

حُسْنُ الْإِسْتِنْعَابِ وَ حُسْنُ الْجَوَابِ». (تحف العقول، ابن

شعبة الحراني، ص ۳۲۳).

۳. «دُعِيَ الْعِدَةُ وَ تَنَكَّرَ فِي الْحَجَّةِ وَ تَحْفَظُ مِنَ الْعَذَابِ.

تَأْمِنُ الرِّزْلَ، عَجَلَهُ وَ شَتَابَدَهُ رَا وَ اَكْذَارَهُ، وَ دَرَ

دَلِيلَ وَ حَجَّتَ خَوْدَ تَفَكَّرَ كَنَ وَ خَوْدَ رَا اَزْ نَكْفَنَ

سَخْنَانَ بَيْ رِبَطَ نَكَهَ دَارَ تَا اَزْ لَفَزْشَهَا دَارَ اَسَانَ

بَمَانِي». (همان).

۲۱. پاسخهای کوبنده

پاسخ دهنده در برخی از موارد و در برابر برخی از پرسشگران باید با قاطعیت و جدیت پاسخ دهد. این اصل غالباً در برابر شباهنگران یا پرسشگران لا ابالي کابرد دارد. کسانی که به هیچ صراطی پاییند نیستند و در هی آنند که برای رهایی از قوانین و تکالیف شرعی راهی بیابند و به اصطلاح به دنبال "کلاه شرعی" می‌گردند، یا برخی از پرسشگرانی که از روی تمسخر می‌پرسند. در چنین مواردی گاه نیاز است از اصل پاسخ صرف نظر کرده و آثار سوء بی‌خبری و لاابالی‌گری را به پرسشگر گوشزد کرد. به عنوان نمونه: خداوند در پاسخ به سؤال از روز قیامت، گاهی با صراحةست به سؤال پاسخ می‌دهد و

عَلَيْكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَنْجِه نَمِيْدَانِي مَكْوُّ، بَلْكَهُ هَمَهْ أَنْجِه رَاكَهُ مِنْ دَانِي نَيْزَ مَكْوُ؛ زَيْرَا خَدَاوَنْدَ سَبْحَانَ بِرْ تَامَ اَعْضَاهِ بَدَنْتَ جَيْزَهَاهِي رَا وَاجِبَ كَهْ اَزْ آهَاهَا در روز قیامت بِرْ تَوْ حَجَّتَ آورَد.» (نهج البلاغه، حکمت ۳۸۲).

ارزشها و فقه و کلام اسلام، بر سکوی پاسخ‌گویی به پرسشها و مشکلات فکری جوانان بالا می‌روند و با دفاع ناشیانه از دین، به آن زیان می‌رسانند و ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند شکوه می‌کند که: "چقدر مصیبت است برای اهل معرفت که افرادی که نه با مكتب الهیون آشنا هستند و نه با مكتب مادیون، از هرج و مرج و بی‌نظمی که در سیستم تبلیغات دینی خصوصاً جامعه تشیع وجود دارد، استفاده می‌کنند. در رد مادیون کتاب می‌نویسند و لاطائالتی را به هم می‌یافند که اسباب تمسخر و استهزاء است. بدیهی است که چنین تبلیغاتی به سود مادی‌گری است." امام امیرمؤمنان به پاسخ‌گویان وصیت می‌کند که نه آن چه نمی‌دانند را نگویند؛ بلکه همه آنچه می‌دانند را نیز نگویند.^۱

۱. «لَا تَقْلِيلٌ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقْلِيلٌ كُلُّ مَا تَعْلَمُ فَلَيْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَلَا فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلُّهَا فَرَأَيْضَ يَعْتَجُ بِهَا

جدی و تندی ارائه می‌دهد. نخست می‌فرماید: «مرگ بر چنین دروغگویانی».^۳ و پس از نقل پرسش آنان چنین پاسخ می‌دهد: **﴿تَوَمُّ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ * ذُوقُوا فِتْنَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ تَسْتَغْجُلُونَ﴾**^۱، «[آری] همان روزی است که آنها را بر آتش می‌سوزانند [و گفته می‌شود]: بچشید عذاب خود را، این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید!»

قرآن کریم گاه از فلسفه و علت اینکه برخی از افراد چنین پرسش‌هایی مطرح می‌کنند، پرده بر داشته، می‌فرماید: **﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَالنَّاسُ لِيُفْجُرُ أَمَامَةً * يَسْأَلُ أَيَّانَ يَسْوَمُ الْقِيمَةِ﴾**^۲، «انسان می‌خواهد [آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت] در تمام عمر گناه کندا [از اینرو] می‌پرسد: قیامت کی خواهد بود!». سپس به چنین پرسشی این‌گونه

می‌فرماید: «ای رسول ما! بگو وقت آن را جز خداوند کسی نمی‌داند».^۱ ولی گاهی در برابر مسخره کنندگانی که به دنبال حقیقت نیستند و به فرموده قرآن از «خرّاصون» و در زمرة کسانی هستند که غرق جهل و نادانی خویشند، و برای فرار از زیر بار حق هر روز بهانه و سخن بی‌اساسی را عنوان کرده و پیوسته سؤال می‌کنند: **﴿أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾**^۲، «روز جزا چه وقت است»، پاسخ

۱. **﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيَّهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يَعْلَمُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقَلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَقْتَنَةٍ يَسْتَلُونَكَ كَانَكَ حَتَّىٰ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، «دریاره قیامت از تو سؤال می‌کنند، کی فرامی‌رسد؟! بگو: علمش فقط نزد بروبدگار من است؛ و هیچ‌کس [جز او] نمی‌تواند وقت آن را آشکار سازد؛ [اما قیام قیامت، حتی در آسمانها و زمین، سنگین [او بسیار پر اهمیت] است؛ و جز بطور ناگهانی، به سراغ شما نمی‌آیدا [باز] از تو سؤال می‌کنند، چنانکه گویی تو از زمان وقوع آن باخبری باگو: علمش تنها نزد خداست؛ ولی پیش‌تر مردم نمی‌دانند.» (اعراف/۱۸۷).**

۲. **﴿قُتِلَ الْغَرَّاصُونَ﴾** (ذاریات/۱۰).

۱. ذاریات/۱۳-۱۴.

۲. قیامت/۵-۶.

۳. ذاریات/۱۲.

حضرت در معراج عده‌ای از اهل عذاب را دید که از جمله آنان زنانی بودند که موی خود را از نامحرم نمی‌پوشیدند که آنان را به موی خودشان آویزان کرده بودند و مغز سرشان از عذاب می‌جوشید.^۱ و...

۲۲. پرهیز از افتاء

افتاء، یعنی صادر کردن حکم و فتوا، از مسائل بسیار مهم و دارای پاداش بزرگ و فضیلت فراوان است؛ زیرا مفتی و مجتهدی که حکم و فتوا صادر می‌کند، وارث انبیا و پیغمبران است، و می‌خواهد به ادای تکلیفی که واجب کفایی است قیام نماید؛ ولی از آنجا که مفتی، در معرض خطأ و لغرض، و مواجهه با خطر می‌باشد، کسی که اهلیت فتوا دادن ندارد، نباید آنچه به نظر خودش آمده را به عنوان حکم الهی برای مردم بیان کند و

پاسخ می‌دهد: «فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَ
خَسَفَ الْقَمَرُ وَجَمِيعَ الشَّمْسِ وَ
الْقَمَرُ يَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَنَ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ»؛^۱
[بگو:] در آن هنگام که چشمها [از شدت وحشت] به گردش درآید، و ماه بی نور گردد، و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، آن روز انسان می‌گوید: "راه فرار کجاست؟!"

چنانکه می‌بینیم، خداوند متعال در این آیات به جای پاسخ دهنده صریح و بیان روز قیامت، به آثار آن اشاره می‌کند تا مردم متذکر شوند.

پاسخگوی دینی نیز باید به این اصل توجه کند، مثلاً وقتی زنی - در عین حال که حکم حجاب را می‌داند - باز می‌پرسد: آیا به راستی حجاب واجب است؟ در پاسخ او باید به نقل فتوا اکتفا کرد؛ بلکه باید برخی از عذابهای زنان بد حجاب و بی‌حجاب را برایش گفت؛ مثلاً باید به این حدیث نبوی اشاره کرد که آن

۱. عيون أخبار الرضا عليه السلام، شیخ صدوق، ج. ۱، ص. ۱۲؛ وسائل الشیعه، حرم عاملی، ج. ۱۴، ص. ۱۵۵، نشر اسلامیه؛ بحار الانوار، ج. ۸، ص. ۳۰۹.

۱. قیامت / ۷-۱۰.

در دهها روایت که از پیشوایان دینی نقل شده، از افた برای افرادی که اهلیت آن را ندارند نهی شده است.^۱ شیوه سلف صالح نیز چنین بوده است که تا جایی که برایشان ممکن بوده، از فتوا دادن پرهیز می‌کردند. که نمونه‌هایی از آن گذشت.^۲

۲۲. توجه به کلمات پاسخ پاسخ دهنده باید روی تک تک کلماتی که می‌نویسد یا می‌گوید، عنایت کند. در پاسخ دهی به سؤالات

صدق افرادی که در این آیه شریفه آمده قرار نگیرد:

**وَ لَا تَقُولُوا إِلَيْمَا تَصِيفَ الْسِّيَّنَكُمْ
الْكَذِبُ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَقْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الظَّنَّ يَغْتَرِرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبُ لَا يَغْلِبُونَ**^۳؛^۴ «به خاطر دروغی که بر زیانتان جاری می‌شود [و چیزی را مجاز و چیزی را منع می‌کنید،] نگویید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدا افترا بیندید. به یقین کسانی که به خدا دروغ می‌بندند، رستگار نخواهند شد!»

۱. از جمله از رسول اعظم ﷺ نقل شده است که: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَفَتَّهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ». برای آگاهی از سایر احادیث، رک:
بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۱، باب ۱۶، النهی عن القول
بغیر علم و الإنقاء بالرأي و بيان شرائطه
وسائل الشیعة، حر العاملی، ج ۲۷، ص ۲۰،
انتشارات آل البيت، باب عدم جواز القضاة والافتاء
بغیر علم بورود الحكم من المعصومین عليهم السلام
مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج ۱۷، ص ۲۴۳،
باب عدم جواز القضاة والافتاء بغیر علم بورود
الحكم عن المعصومین عليهم السلام میزان الحكم، ج ۳،
ص ۲۳۷۲، باب التحذیر من الإنقاء بغیر علم.
۲. منیه المرید، ص ۲۸۴.

۱. نحل / ۱۱۶: شهید ثانی علاوه بر آیه فوق، از چند آیه دیگر نیز نهی از إنقاء بغیر علم را انبات می‌کند، مثل:
- **وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**؛ «و آنجه را نمی‌دانید به خدا نسبت ندهید.»
- **قُلْ أَرَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَعَقْلَمَشُ مِنْهُ
حَرَاماً وَ حَلَالاً قُلْ اللَّهُ أَفْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَقْسِرُونَ**
(منیه المرید، ص ۲۷۹).

چنانکه در پاسخ دهی به سؤالات قرآنی باید به نقل دقیق و رسم و آدرس آیه در مصحف عنایت کامل کند، آیات ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و... را بشناسد؛ با علوم قرآنی و تفاسیر مهم آشنا باشد. او باید دقت کند که مثلاً به جای کلمه "تأویل" از کلمه "تفسیر" استفاده نکند، به جای "شأن نزول" عبارت "سبب نزول" را به کار نبرد.^۲ از ترجمه‌های دقیق استفاده کند و...

☞
کتاب علم الحديث، نویسنده: کاظم مدیر شانچی، ص ۱۸۶ به بعد مراجعه کنید.
۲. برخی از مفسران فرقی میان سبب نزول و شان نزول قایل نشده‌اند و هر مناسبتی را که ایجاد کرده است تا آیه یا آیه‌ای نازل شود، گاه سبب نزول و گاه شان نزول گفته‌اند؛ در صورتی که میان این دو عبارت فرق است: از این جهت که شان نزول اعم از سبب نزول است. هرگاه به مناسبت جریانی درباره شخص و یا حادثه‌ای، خواه در گذشته یا حال یا آینده و یا درباره فرض احکام، آیه یا آیاتی نازل شود، همه این موارد را شان نزول آن آیات می‌گویند؛ مثلاً می‌گویند که فلان آیه درباره عصمت انبیا یا ملائکه یا حضرت ابراهیم یا نوع یا آدم

متداول شرعی باید موارد کاربرد و تفاوت‌های حکم، فتواء، «لایخلو من وجه او نظر او اشکال، او تأمل»، احتیاط، احتیاط واجب، احتیاط مستحب، اشکال دارد، بعيد نیست و... را به خوبی بداند تا فتوایی را به جای احتیاط واجب بیان نکند، احتیاط مستحبی را جای احتیاط واجب نشاند و... .

در پاسخ دهی به سؤالات حدیثی یا هنگام نقل احادیث هنگامی که می‌داند حدیث صحیح است، شایسته است با الفاظی که حاکی از جزم به مضمون حدیث است (مانند: قال رسول الله، فعل، امر، نهی) تعبیر نماید؛ ولی اگر چنین اطمینانی ندارد، می‌بایست با الفاظی که مشعر به جزم و یقین است، تأدیه نکند؛ مثلاً در نقل چنین احادیثی بگوید: «روی عن رسول الله ﷺ یا جاء عنه یا یذكر، یحکی، بلغنا». ^۱

۱. درباره نقل حدیث شرایط مهم دیگری نیز نقل شده است که برای آگاهی از آداب نقل حدیث به

پاسخ دهنده می‌تواند بخش‌های پرسش را با اعداد یا حروف شماره گذاری کرده و پس از یادآوری هر بخش، پاسخ آن را ارائه کند. با بررسی سیره ائمه طیللا نیز دیده می‌شود آنان در بسیاری از موارد پس از شنیدن پرسش یا شبهه، اگر پرسش از چند بخش تشکیل شده بود، بخش بخش آن را یادآوری کرده و بدان پاسخ می‌دادند.^۱

برخی از بزرگان در باره پاسخگویی به سؤالات فتوایی مطالبی فرموده‌اند که عمومی بوده و برای پاسخگویی به تمام سؤالات سودمند است:

مفتی باید کلمه به کلمه نامه استفتاء را با دقت کافی مطالعه کند، بخصوص پایان و متنه الیه نامه را با عنایت فزون‌تری مورد توجه قرار

۱. برای مشاهده نمونه‌ها ر.ک: المسترشد، محمد بن جریر طبری، ص ۳۹۲؛ احتجاج، ج ۱، ص ۲۷۵؛ التحسین، سید ابن طاووس حسنی، ص ۶۴۳؛ ذخائر العقی، احمد بن عبدالله طبری، ص ۲۳۲ و

۲۴. توجه کامل به پرسش (فهم دقیق)

وقتی پاسخ دهنده می‌تواند به پرسش پاسخ مناسبی دهد که پرسش را به خوبی بفهمد؛ از اینروست که در ضرب المثلی آورده‌اند: «فهم السؤال نصف الجواب، بل كله»، او باید بر تک تک کلمات پرسش عنایت کافی کند، چه بساندیدن کلمه‌ای از کلمات پرسش، باعث می‌شود که سؤال به خوبی فهمیده نشود و پاسخگو از ارائه پاسخ صحیح باز ماند. او پس از مطالعه و یا شنیدن دقیق پرسش- همانگونه که در عنوان "تکرار اصل پرسش" خواهد آمد – باید پرسش را بازگوی کرده و اگر پرسش از چند بخش تشکیل شده است، به تمام بخش‌های آن پاسخ دهد. در پرسش‌هایی که از چند بخش تشکیل شده‌اند،

نازل شده است که تمامی اینها را شان نزول آیه می‌گویند؛ اما سبب نزول، حادثه یا پیش آمدی است که متعاقب آن، آیه یا آیاتی نازل شده باشد و به عبارت دیگر آن پیش آمد باعث و موجب نزول گردیده باشد؛ لذا سبب، اخص است و شأن اعم. (علوم قرآنی، آیت الله معرفت).

۲۵. تکرار اصل پرسش

یکی دیگر از اصولی که پاسخگو باید رعایت کند، تکرار سؤال پرسشگر به خصوص در سؤالات حضوری و شفاهی است. این امر از نظر روحی برای پرسشگر فواید فراوانی دارد؛ زیرا او با تکرار سؤال مطمئن می‌شود که پاسخگو پرسش را به خوبی تلقی کرده است و اگر احیاناً نیاز به توضیحی داشته باشد، پرسشگر مجدداً سؤال خود را توضیح خواهد داد.

البته گاهی از این اصل عدول شده و به خاطر وضوح پرسش و یا پرهیز از تکرار، پرسش پرسشگر تکرار نمی‌شود و این مطلب به مقتضای حال بستگی دارد. در پرسشهای مشاوره‌ای و نیز در مواردی که پرسش کتبی را به مرکز پاسخگویی فرستاده و ممکن است پرسشگر سؤال خود را فراموش کرده باشد یا پرسشهای مکرری پرسیده و ممکن است پاسخ بر او مشتبه شود، تکرار سؤال بسیار مهم است.

دهد؛ زیرا جان و روح سؤال و اصل پرسش در پایان آن وجود دارد که گاهی ممکن است تمام نامه به پایان آن مربوط باشد و مفتی احیاناً نسبت به پایان آن از لحاظ دقت، غفلت کند. دانشمندی گفته است: شایسته است درنگ اندیشمندانه و دقت مفتی درباره یک مسئله ساده و آسان به همان‌گونه باشد که درباره مسئله‌ای مشکل و پیچیده اعمال می‌گردد و این موضوع به خاطر آن است که وی به دقت و تأمل عادت نموده و بدان خو گیرد.^۱

شهید مطهری نیز به فهم دقیق پرسش و شبیه عنایت کافی می‌کرد؛ او به سخنان دیگران گوش می‌داد... در نقد سخنان دیگران و بیان شبیه بهتر از گویندگان آن، آن را باز می‌گفت و کوچک‌ترین تحریفی در افکار دیگران روا نمی‌داشت. به هنگام نقد و بررسی، ضعیفترین نظرات را نیز بیان می‌کرد و از طعنه، و تحقیر و جوسازی به دور بود.

۱. منیه المرید، ص ۲۹۵، باب: تأمل الرقصه کلمه کلمه تاملًا شافیا.