

6654

۸۲۴

۱—
مدرس

کلام فقایی

بیانی کلامی و فقیهی اجتہاد

محمد تقی اکبر نژاد

حَمْدُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

www.Ketab.ir

سرشناسه : اکبرنژاد، محمدتقی - ۱۳۵۸
عنوان و نام پدیدآور : کلام فقاہی : مبانی کلامی و فقهی اجتہاد / محمدتقی اکبرنژاد.
مشخصات نشر : قم: دارالفکر، ۱۳۹۵ .
مشخصات ظاهري : ۵۴۴ ص.
شابك : ۰۷۸-۶۰۰-۲۷۰-۱۱۷-۶

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

موضوع	کلام شیعه امامیه
موضوع	اصول فقه شیعه
موضوع	اصول فقه
موضوع	اجتہاد و تقلید
ردہ بندی کنگره	۱۳۹۵ ک/۲۳ الف/۵ BP ۲۱۱/۵
ردہ بندی دیوبی	۲۹۷/۴۱۷۲
شماره کتابخانه ملی	۴۵۱۶۵۹۶

انتشارات دارالفکر
تأسیس ۱۳۳۶

مؤسس: مرحوم حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین
آقای حاج سید عبدالحمید مولانا (ره)

کلام فقاہی

مبانی کلامی و فقهی اجتہاد

مؤلف: محمد تقی اکبرنژاد

ناشر: انتشارات دارالفکر

چاپخانه: نینوا- قم

نوبت چاپ: چهارم - ۱۳۹۸

قیمت: ۵۵۰۰ تومان

ISBN 978 - 600 - 270 - 117 - 6

شابک : ۰۷۸-۶۰۰-۲۷۰-۱۱۷-۶

دفتر مرکزی: قم خیابان معلم ، مجتمع ناشران پلاک ۳۶

تلفن: ۳۷۷۷۴۳۵۴۴ - ۳۷۷۷۳۲۶۴۵ فاکس: ۳۷۷۷۳۸۸۱۴

دفتر تهران: خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری،

روبه روی اداره پست، پلاک ۱۲۴ واحدیک تلفن: ۰۶۴۰۰۹۳۵۲ - ۰۶۴۰۰۸۹۲۷

فهرست مطالب

۱۵	سخن نخست
۱۹	پیشگفتار
۲۵	کتاب حاضر
۲۸	ترتیب مباحث و فصل‌ها
فصل اول: خداشناسی، فقاهی	
۳۱	مقدمه
۳۴	«اصل پایه» در کلام فقاهی
۴۲	لوازم اصل حکمت
۴۳	اصل اول: رحمت
۴۵	رحمتی که انسان برای آن آفریده شد
۴۸	آثار فقاهی اصالت آخرت، بندگی و ابتلا
۴۸	یک. تغییر رویکردها
۴۹	دو. تراز اعمال صالح

سه. صیانت از فقه و جلوگیری از تفسیرهای ناروا از دین	۵۲
لوازم حکیمانه بودن رحمت	۵۶
یک. واقع بینی در افاضه رحمت	۵۶
دو. رحمت الهی، فراتر از روابط حقوقی	۵۷
سه. تقدیم و تأخیر مصالح	۶۱
اصل دوم: هماهنگی و گستره آن	۶۲
۱. هماهنگی تکریشی	۶۴
۱-۱. هماهنگی با کل هستی	۶۴
۱-۲. هماهنگی درونی میان اجزا	۶۶
۲. هماهنگی تربیتی و هدایتی	۶۸
لوازم کاربردی اصل‌های رحمت و هماهنگی	۷۸
یکم. اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد	۷۹
امور مؤثر در تشریع اعتباریات	۹۱
آیا از مصلحت و مفسدة مادی، می‌توان حکم شرعی را استفاده کرد؟	۹۵
فوائد فقاهی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد	۱۰۰
یک. اصالت حقیقت در دین	۱۰۰
ضابطه کلی اصالت حقیقت	۱۰۴
آثار فقاهی اصالت حقیقت	۱۰۷
۱. ارتقای فقه ظواهر به فقه حقائق	۱۰۷
۱-۱. حقیقت و حدّ زدن برخی ظواهر	۱۰۹
۱-۲. اصالت حقیقت و حیل شرعی	۱۱۱
نتیجه‌گیری	۱۲۴
۳-۱. مسئولیت فقه در برابر سعادت مادی مردم	۱۲۵

۱۲۶	۲. تغییر رویکردها و تأثیرات نرم افزاری در استنباط
۱۲۷	تذکر مهم
۱۲۷	دو. تبعیت ثواب و عقاب اخروی از مصالح و مفاسد
۱۲۹	الف. شروع از ثواب و عقاب در تحلیل ها
۱۳۲	ب. تفکیک مسائل دنیوی از اخروی
۱۳۳	سه. تناسب کیفی احکام با مصالح و مفاسد
۱۳۴	اختلال در روند طبیعی زندگی
۱۳۸	نقش عرف در تشخیص اختلال
۱۳۹	۱. اختلال کلی و جزئی
۱۴۱	۲. اختلال اجتماعی و فردی
۱۴۲	چهار. تاملی در تقسیم احکام به مولوی و ارشادی و انواع آن
۱۴۵	۱. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و تقسیم اوامر به مولوی و ارشادی
۱۵۰	۲. مولویت احکام علی
۱۵۱	۳. مولویت تکرارها
۱۵۲	۴. انتزاعی بودن احکام وضعی
۱۵۷	امتناع جدایی حکم تکلیفی از حکم وضعی
۱۵۹	پنج. احکام اربعه به جای احکام خمسه تکلیفی
۱۶۸	طرح یک سوال
۱۷۲	دوم. اصل متغیر ثابت!
۱۷۲	ثبات احکام به چه معنا است؟
۱۷۶	تغییر در مصدق یا موضوع یا حکم؟
۱۷۷	احکام منعطف و غیر منعطف
۱۸۲	ملک اول: اختلال در مناطق یا زمان های دیگر

۱۸۸	ملاک دوم: نفی مسلمات دین
۱۹۰	ملاک سوم: تغییر آثار موضوع حکم
۱۹۵	ملاک چهارم: تغییر شاخص‌های اندازه‌گیری
۱۹۷	ملاک پنجم: استناد به حقیقت تکوینی
۲۰۳	ملاک ششم: اصالت کلیت و شمول احکام و ترجیح ملاکات فطری
۲۱۲	ملاک هفتم: اصالت نفی ابزار
۲۱۸	ملاک هشتم: اصالت بیانات عام
۲۲۰	محاذرات زمان‌مداری و مکان‌گرایی
۲۲۰	۱. جماعت بر قتوا
۲۲۱	۲. انتقال در باره تمدن شرق و غرب
۲۲۷	۳. تبعیت از ظن و سخنان پی‌باشد و غیر مستند به علم
۲۳۰	سوم: اصل جامعیت دین
۲۳۱	جامعیت طولی و عرضی
۲۳۳	آثار فقاهی اصل جامعیت
۲۳۳	۱. نگاه حکومتی به فقه
۲۳۴	۲. ضرورت نظام‌سازی
۲۳۴	چهارم: اصل وسع
۲۳۵	وسع چیست؟
۲۳۷	تفاوت‌ها و ملاک‌ها در ما لایطاق عقلی و عرفی
۲۴۳	ملاک شارع در عسر و حرج
۲۴۵	ما لایطاق طبیعی و غیر طبیعی
۲۴۶	یک. گناه‌کار یا بی گناه؟
۲۴۷	دو. تکلیف فعلی شخص

۲۵۱	پنجم: اصل مدارا
۲۵۷	اندازه تخفیف
۲۵۹	آثار فقاهی اصل مدارا
۲۵۹	۱. تعديل رویکرد عمومی به دین
۲۶۱	۲. مدارا در حرج‌ها و اختلال‌های خودساخته و خودخواسته
۲۶۱	۱-۲. واجبات غیر مبطل
۲۶۸	۲-۳. مبطل نبودن نهی‌های غیری
۲۷۳	ملحقات فصل ول
۲۷۳	اصل هماهنگی و معنی ظالم
۲۷۳	اصل عدالت و نفی ظلم
۲۷۹	قاعده «لا ضرر و لا ضرار»
فصل دوم: انسان‌شناسی فقاهی	
۲۸۳	مقدمه
۲۸۴	مؤلفه اول: مصلحت‌گرایی و مفسدہ‌گریزی
۲۸۶	وقایع و مصالح
۲۸۶	اصالت مصلحت و علم
۲۹۱	حقیقت لذت و درد و نسبت آن دو با رحمت
۲۹۶	رابطه لذت‌گرایی و درد‌گریزی با تعقل
۲۹۸	صراحت در بیان؛ یکی از آثار فقاهی توجه به لذت‌گرایی انسان
۳۰۰	مؤلفه دوم: انتخاب‌گری
۳۰۰	اختیار، ملاک ارزش‌گذاری بر رفتارهای انسان

۳۰۲	آثار فقاهی اختیار
۳۰۴	حدود اختیار
۳۰۸	تقریری دیگر
۳۰۹	تقریر اکراه بر مبنای رحمت
۳۱۱	حدود اکراه
۳۱۵	مؤلفه سوم: خردورزی
۳۱۶	حقیقت عقل
۳۱۷	نسبت دریافت‌های عقل با شارع
۳۲۶	تذکر مهم
۳۲۹	نظریه ملازمه به روابط مرحوم نظر
۳۳۳	نسبت حجت باطنی و حجت ظاهری
۳۳۹	تردیدهای جدی در استقلال کامل عقل
۳۴۰	مؤلفه چهارم: انسان؛ پیچیدگی در تکوین، سادگی در برنامه
۳۴۲	انسان، معجونی از پیچیدگی و سادگی
۳۴۴	پیچیدگی طبیعی و غیر طبیعی
۳۵۴	آثار فقاهی
۳۵۴	۱. تغییر نگاه کلان به همه ابعاد انسان
۳۵۵	۲. اعتماد به نفس در مواجهه با تمدن‌های بیگانه
۳۵۸	۳. اصلاح روش‌های تربیتی
۳۶۳	ملحقات فصل دوم
۳۶۳	یک. عقل زبان تکوینی مشترک میان انسان و خدای متعال
۳۶۴	دو. معنای لغوی، قرآنی و روایی عقل

۳۷۰	سده. درنگی در تقسیم عقل به نظری و عملی
۳۷۲	چهار. عوامل عقل‌گریزی در معرفت دینی
۳۷۶	پنج. وحدت نفس
۳۷۹	شش. نقاط اشتراک و اختلاف ما و سایر حیوانات

فصل سوم: دنیاشناسی فقهی

۳۸۱	مقادیر
۳۸۲	منطق حرکت در عالم ماده
۳۸۳	یک. کسر و انکسار علمی
۳۸۴	اصلات اقتضا مجرای معرفتی ما انسان‌ها
۳۸۵	کارایی و قلمرو اصلات اقتضا
۳۸۹	۱. اقتضای طبیعی و اضطراری
۳۹۰	۲. اقتضای تکوینی و اعتباری
۳۹۱	۳. اقتضای تند و کند
۳۹۴	اصلات اقتضا و انواع شک در مانع
۳۹۵	۱. شک در وقوع مانع معلوم
۳۹۵	۲. شک در مانعیت
۳۹۷	کسر و انکسار و سرایت اجمال به احکام عقلی
۳۹۸	عرضه احکام اقتضائی عقلی به نقل
۴۰۱	دو. تراحم مصالح و مفاسد
۴۰۴	تأثیر تراحم در شدت و ضعف احکام
۴۰۵	حجیت اصل غلبه (اصل غلبه معرفتی و اصل غلبه مصلحتی)

۴۰۶	اصالت غلبه در تزاحمات غیر طبیعی
۴۰۶	تزاحم طبیعی و غیر طبیعی
۴۰۹	آثار فقاهی اصل غلبه
۴۰۹	۱. اصل نوعیت در قوانین اجتماعی؛ اولین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۱۴	علیت فلسفی و علیت قانونی
۴۲۰	غرض از بیان علل احکام در متون دینی
۴۳۱	۲. تعدیل در احتیاط و مدارا؛ دومین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۳۵	۳. واقع گرایی، سومن اثر فقاهی اصل غلبه
۴۴۰	۴. اجتناب از وسوسات در سند روایت، چهارمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۴۳	۵. وحدت روش ششمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۴۷	۶. حجیت امارات شرعی؛ ششمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۴۷	۷. مشروعیت اصول عملیه؛ هفتمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۴۸	۸. تولید قواعد فقهی؛ هشتمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۵۲	۹. کشف حکم شرعی؛ نهمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۵۴	۱۰. اثبات دوره‌ای بودن برخی احکام؛ دهمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۵۸	۱۱. جعل تشکیکی احکام؛ یازدهمین اثر فقاهی اصل غلبه
۴۶۱	۱۱-۱. روایات علاجیه
۴۶۲	۱۱-۲. وقوع خارجی جعل تشکیکی احکام
۴۶۳	دامنه حکم را چه کسی مشخص می‌کند؟
۴۶۴	تبعات غیر مشکک بودن احکام
۴۶۵	تشکیک احکام و توجیه تقویه
۴۶۷	ابهامات در احکام تشکیکی

ملحقات فصل سوم

۴۷۱	۱. هماهنگ ناهماهنگ
۴۷۱	۲. تأثیر کسر و انکسار در حوزه ذهن و دل
۴۷۶	۳. شائبه مخالفت شارع با احکام عقلی
۴۷۷	

فصل چهارم: مرتب‌شناسی فقهی

۴۸۱	مقدمه
۴۸۲	مریبان‌الله و ویژگی‌های آنان
۴۸۴	۱. اصالت تربیت و آثار فقهی آن
۴۸۵	۱-۱. نگاه تربیتی به فقه
۴۸۶	۱-۲. نگاه تربیتی به حاکم و حکومت
۴۸۹	۲. اصالت ابلاغ مشفقاته و آثار فقاهی آن
۴۹۲	چرا اهل بیت(ع) کتاب ننوشتند؟
۴۹۷	آثار فقهی
۴۹۹	۳. اصالت محافظت از دین و آثار فقهی آن
۵۰۳	۱-۳. تحرک و نشاط فقه
۵۰۸	۲-۳. اصالت سلامت
۵۱۰	۴. اصالت متربی
۵۱۱	۵. اصالت علم عادی و اثر فقهی آن
۵۱۸	۶. نقش هدایتی امام غائب در عصر غیبت
۵۲۲	نقش هدایتی امام عصر(ع)
۵۲۷	نقش اهل بیت(ع) در عصر غیبت
۵۲۷	سیره علمی اهل بیت(ع) در تبلیغ دین

۵۳۱	آثار فقاهی توجه به نقش هدایتی امام غائب در عصر غیبت
۵۳۱	۱. تصفیه ادلہ شرعی
۵۳۱	۲. تغییر رویکردها و افزایش هوشیاری در علم و عمل
۵۳۳	۳. توجه بیشتر به شرایط صدور حدیث
۵۳۵	کتاب نامه

سخن نخست

علم ریشه در اندیشه دارد و اندیشه سرچشمه رشد و تعالی است. در علم منطق نیز گفته اند: تفکر، حکمت از داشته ها به سوی نداشته هاست؛ یعنی از آنچه می دانیم، مدد می گیریم تا برده از آنچه نمی دانیم، برگیریم. بدین ترتیب، تفکر خاستگاه نوآوری و رشد است، و علم را نیز در مسیر درست می اندازد. علمی که از موهبت جوشش محروم است، دچار اعوجاج گشته و راه به جایی نخواهد برد. علوم دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

منطق فهم دین یا همان اجتہاد مصطلح، در طول زمان متناسب با هر دوره، تطوراتی را از سر گذرانده است. در عصر زمان اهل بیت(ع) به دلیل برخورداری از وجود معصوم(ع)، اجتہاد بیش از تفریع فروع از اصول آورد؛ اما در عصر غیبت که پرسش ها و شباهات نیز فزونی گرفت، شیخ طوسی (۴۷۲ق) کتاب های گره گشای مبسوط و العدة فی اصول الفقه را نوشت. او اگرچه العده را ناظر به اصول عامه به رشته تحریر درآورد، اما نه منفعل که فعال بود و فقه شیعه را در برخرا خضر اثربری از اصول عامه رهایی بخشید و با بی جدید در مذهب امامیه گشود. پس از وی، اجتہاد دچار رخوتی صد ساله شد، اما با کوشش های ابن ادریس حلی (۵۹۸ق) (محقق حلی (۶۷۶ق)، اصول و فقه شیعی، دوباره شکوفا شد و راه خود را یافت. پس از آن نیز شجرة طبیة اجتہاد به دست توانمند علامه حلی (۷۲۶ق) به بار نشست و ریشه دواند. در روزگاران پس از ایشان، برخی جریان های افراطی اجتہادی، زمینه پیدایش

اخباری گری را فراهم آوردن، جریانی که حوزه‌های شیعی را به تلاطمی نامبارک انداخت و نزدیک دو قرن، حوزه‌های علمیه را از جوشش و توسعه بازداشت؛ تا اینکه علامه وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵) به میدان فقاهت آمد و دوره‌ای تازه را بنیان نهاد. سپس شاگردان نامدار علامه، راه او را ادامه دادند و فقه امامی به مدرسهٔ شیخ انصاری (۱۲۸۱) بار انداخت.

بنابراین تحول در تاریخ فقه و اصول شیعه، هیچ‌گاه جای خود را به خمود و جمود نداده و اجتهاد شیعی همواره رو به سوی رشد و گسترش مرزهای فقاهت بوده است. تحول در چارچوب تفکر اصیل شیعی، لازمهٔ صلاح و سداد است.^۱ از این رو اجتهاد شیخ طوس (ره) و شیخ انصاری (ره)، با همهٔ گستره و عمقی که یافته‌اند، مقبول افتاده است. انقلاب اسلامی ایران، گرچه انقلابی سیاسی بود، چون زیر پرچم دین رخ داد، پرسش‌های بسیاری را روانهٔ حوزه‌های علمیه کرد؛ پرسش‌هایی با سویه‌های گوناگون و انگیزه‌های متفاوت. پاسخ به این پرسش‌ها منطقی ویژه و مناسب با زمانه می‌طلبد. فقهای عظام در طول قرن‌های گذشته کوشیدند تا فقه را مناسب با زمان خود تعالی بخشند. آنان با سؤالات ما مواجه نبودند تا اصولی تکامل یافته‌تر و اجتهادی پیشرفته‌تر را بنیان نهند. بدین رو به تحول در منطق علمی حوزه‌های علمیه و شیوهٔ فهم متون دینی چندان نمی‌اندیشیدند.

تحول در منطق فهم دین (اجتهاد مصطلح) دو پایه دارد: یک. وفاداری به اصول مسلم در فقه و اجتهاد؛ دو. کوشش علمی در ابعاد اصول عقلایی. با نظرداشت این دو رکن اجتهاد، سه ساحت و عرصه در منطقهٔ فقاهت نیاز به بازسازی دارند:

۱. پالایش دستگاه اجتهاد از آنچه موجب گرانباری آن شده است؛ همچون ساختی که زیر عنوان غیر مستقلات عقلیه ارائه می‌شود و برخی سرفصل‌ها در مباحث الفاظ.

۱. عيون الحكم والمواعظ (اللبنی)، ص ۱۱۴، ح ۲۵۱۹: أرجى النّاسِ صلحاً مِنْ إِذَا وَقَّفَ عَلَى مَسَاوِيَهِ سَارَعَ إِلَى التَّحُوُّلِ عَنْهَا.

۲. تدارک کاستی‌ها در سه عرصه:

۱-۱. تبیین رابطه منطقی میان مبانی عقیدتی و فقهی، که در «کلام فقاھی» از آن

سخن گفته‌ایم؛

۱-۲. تولید آیین راهبردی و کاربردی تفسیر متن، به گونه‌ای که همه عناصر تاثیرگذار بر جریان انتقال معنا را پوشش دهد. این نظام واره را در کتاب «منطق تفسیر متن» به بحث و بررسی گذاشته‌ایم.

۱-۳. تبیین ادبیات تربیتی دین در کنار ضوابط عام تفسیری که از کاستی‌های مهم در گفتمان اجتہادی ما است. کتاب «ادبیات تربیتی دین»، عهده‌دار گفت و گو درباره این مهم است.

۲. اصلاح روش‌های حل مسئله. مسائل مفید و کاربردی در فقه و اصول ما کم شمار نیست و در بسیاری از آها نیز به پاسخ‌هایی راهگشا دست یافته‌ایم؛ اما ناروشنندی، گاهی راه حل مسئله را دراز و گاه نافرجام کرده است. کتاب «نظام معرفتی فقاھت» مباحث حجج، اصول عملیه و تعارض ادله را از این منظر می‌نگرد و راهکارهایی را نیز پیش می‌نهد.

در آغاز این راه دشوار اما پر ثمر، نگارنده از همه مخوانندگان فاضل و دلسوز تقاضا می‌کند که او را از نقدها و ارشادهای خود بهره‌مند سازند.

روزهایی درخشنانتر و روزگاری تابناک‌تر را برای فقه برآوردهار شیعه و حوزه‌های علمیه آرزومندم و از خدای بزرگ توفیق افزون‌تر و سلامت هم مخدّدان عالی مقام را مسئلت می‌نمایم. نیز وظیفه خود می‌دانم که از همه دوستان و همراهانم که مرادر تولید و نشر این آثار همراهی کردند و از هیچ کمکی دریغ نورزیزند، سپاس‌خواهی شنم. آخر دعوا نا ان الحمد لله رب العالمين

پیشگفتار

در داشتین سالی که وارد حوزه شدم، شنیدم که یکی از بزرگان گفته است: عقاید در رأس دین‌شناسی و اصل و اساس آن است. اگر تنزل کند، در هیئت اخلاق ظهور می‌کند. اگر دوباره تنزل کند، در قامت فقه نمایان می‌گردند.

بر پایه این سخن نظر منیم که همچنان در ذهن و ضمیر نگارنده جایگاهی بلند دارد، دین مخروطی سه لایه است که عقاید در رأس آن است و به رغم آن که کم‌شمار است، رتبه و ارزشی بی‌مانند دارد. در لایه میانی، خلقیات است که از حیث اندازه و شمار، بیشتر و از منظر ارزش، جایگاهی بایین تراز عقاید دارند. لایه سوم، آشیانه احکام و بایدها و نبایدها است که به شمار افزون، اما مادرن عقاید و اخلاق است؛ اما از آن روی که فقه، جلوه‌گاه عقاید و اخلاق است، از اهمیت ویره برخوردار است؛ اگرچه تأخیر رُتبی دارد.

با وجود این و متأسفانه، این ساختار و هندسه معقول، توجه بزرگان را چندان به خود معطوف نکرده و کمتر در شرح و بیان آن کوشیده‌اند؛ چنانکه جمله «القرآن يفسر بعضه بعضاً» از گذشته‌های دور بر سر زبان‌ها بود، اما کسی قدرت و عمق تأثیرگذاری آن را آشکار نکرد، تا اینکه در زمان ما دانشمند بزرگ و فرهیخته، علامه طباطبائی(ره) قدم در میدان گذاشت و بر پایه آن، روشی نو و راهگشا را در تفسیر بنیان نهاد.

تصویر مخروطی دین، از هماهنگی و نظاموارگی برخوردار است. فهم هماهنگ، منسجم و نظاممند دین، یعنی فهم کامل دین و درک روابط اجزا و ابعاد آن. این تصویر به ما می‌گوید که میان میانی فکری، اخلاقی و رفتاری دین چه دادوستی برقرار است. اما آیا انسان برای فهم انسجام و نظام دین، باید در همه ابعاد دین متخصص باشد؟ یعنی هم فیلسوف و متکلم باشد و هم اخلاقی و فقیه؟ چنین برداشتی به نظر درست نمی‌آید؛ زیرا گذشته از اینکه چنین فهم و درکی از ساختار مرکب دین، مشروط کردن فهم جامع دین به محل عادی است، ما افراد بسیاری را می‌شناسیم که در علم نامبرده متخصص‌اند، اما در فهم و درک روابط بخش‌های مختلف دین، کامیاب نبودند. از این رو است که اگر کسی در مجلس درس فقه استاد متکلم بنشیند، تفاوتی میان آن با درس فقیه غیر متکلم نمی‌بینید؛ زیرا عالم متکلم، نتوانسته است روابط مباحث کلامی را با مباحث فقهی – اصولی دریابد و تأثیرات آن را تحلیل کند. به همین دلیل است که گاه دچار تناقض می‌شود و مثلاً آنچه را که در اصول پذیرفته است، با دیدگاه کلامی او همخوانی ندارد.

به هر روی، یکی از ویژگی‌های پیکرۀ واحد، اثرگذاری هر یک از اجزا بر دیگری است. بدین رو فقیه کامل کسی است که تمام زوایای دین و ارتباطات میان‌سازمانی و برون‌سازمانی آن را درک کند.^۱ قید "درک روابط" برای خارج ساختن فقهای ذوالفنونی است که به تنها‌ی در هر یک از ابعاد و جوانب دین صاحب‌نظرند، اما نتوانسته‌اند رابطه روشنی میان تمام ابعاد و جوانب آن برقرار سازند. از این رو گاه در فلسفه یا کلام به مسائلی ملتزم می‌شوند که در فقه یا اصول، عملان را تضییع و از

۱. در برخی روایات، سخن از احاطه بر دین رفته است؛ از جمله: «قال رسول الله(ص): و لیس بقوم بدین الله عزّ و جلّ إلا من حاطه من جميع جوانبه». (شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار(ع)، ج ۲، ص ۳۸۹)؛ «قال على(ع): إِنَّمَا الْمُسْتَحْفَظُونَ لِدِينِ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ أَقَامُوا الدِّينَ وَنَصَرُوهُ وَحَاطُوهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِيهِ وَ حَفِظُوهُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَرَعْوَةٍ». (تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص ۸۵، ح ۱۳۹۹).

لوازمش غفلت می‌کنند. بنگرید چند نمونه را از این دست:

یک. خدای متعال را حکیم می‌دانیم و قبول داریم که حکیم راضی به اختلال در نظام زندگی بندگان خود نیست. از سوی دیگر قبول داریم که کنار گذاشتن خبر ثقه یا ظواهر کلام، به اختلال در نظام دین و دنیای مردم می‌انجامد؛ با این حال، این نتیجهٔ مطلقی را نمی‌پذیریم که خدای متعال خبر ثقه و ظواهر کلام را حجت می‌داند و حجت آن دو در گرو تقریر یا عدم الردع معصوم(ع) نیست؛ زیرا حجت آنها از واضحات و اولیات عقل است، نه از تعبدیات.

دو. انسان عاقل هر کاری را با مقدمات و پیامدهای آن می‌سنجد و سپس اقدام می‌کند. اگر بخواهیم خانه‌ای بسازیم یا مسافرتی را تدارک ببینیم، به همهٔ مقدمات و مؤخرات آن می‌اندیسیم. جئونه می‌توان تصور کرد که خدای حکیم، فرضۀ حج را بدون مقدمات آن اراده کرده است؟! به قطع، خدای سبحان، همان اندازه که به حج توجه داشته است، مقدمات آن را تبر منظر کرده است. اگر به مقدمات تصریح نکرده، به دلیل معلوم و بدیهی بودن آن است؛ پس انکه اگر پدری، فرزندش را پی کاری بفرستد، اراده الزامی اش همهٔ مقدمات و لوازم آن کار را پوشش می‌دهد؛ اگرچه همهٔ آن مقدمات و لوازم را به زبان نیاورد و باقی را به درک و فهم فرزند واگذارد.

سه. حکیم و شفیق بودن امام(ع) را می‌پذیریم، اما از لوارم آن در اصول و فقه غافلیم. از این رو است که گاه در تفسیر آیه یا روایتی، هجده احتمال می‌دهیم!^۱ آیا امام یا رسولی که علم کلام به ما می‌شناساند، ممکن است سخنی بگوید که درک آن نیازمند چنین تحلیل‌های پیچیده و ذهن‌آشوبی باشد؟ برخی گمان می‌کنند که یعن احتمالات به دلیل دور شدن از زمان امامت است؛ اما دور شدن از دوران امام و امامت، بهانهٔ خوبی نیست برای اینکه پیوسته بر شمار احتمالات بیفزاییم. آشنایی بیشتر با

۱. شیخ مرتضی انصاری، در «أحكام الخلل في الصلاة»، ص ۱۰۲، در توضیح «لا سهو على السهو» هجده احتمال را شمرده و یک یک را بررسیده است!

شرایط صدور متن و احیای قرائی، بسیاری از احتمالات را از میان برミ دارد.^۱ بنابراین، تحصیل علوم مختلف و ذوالفنون شدن، غیر از نگاه جامع به دین است.^۲ نگاه جامع به دین، درک چگونگی تأثیرگذاری ابعاد و جوانب مختلف دین بر یکدیگر و قدرت تحلیل آنها است؛ یعنی فقیه باید بتواند قواعدی را که مثلاً در علم کلام ثابت می‌شود، در سایر علوم اسلامی به منصة ظهور درآورد و یا آنچه را در فقه اثبات تأثیرگذار را در آن به نیکی تحلیل کند و مسئله را در سایهٔ برآیند آنها برسد. حکایت فقہت ما، حکایت خودرو پرقدرتی است که جعبه‌دنده ندارد! در نتیجه قدرت موتور به چرخ‌ها متصل نمی‌شود. ما مبانی قدرتمندی را در کلام ثابت می‌کنیم؛ ولی نمی‌توانیم قدرت آنها را به منطقهٔ عمایانی دین، یعنی فقه، منتقل کنیم.

به سخن دیگر، یعنی از صحف‌های آشکار در علوم حوزوی، جغرافیای جزیره‌ای و انفصالی آن است. در حوزه، کلام و فلسفه و تفسیر و اخلاق و فقه و اصول و ادبیات می‌خوانیم، اما رابطهٔ منطقی روش میان آنها برقرار نمی‌کنیم. همه می‌دانند که کلام جایگاه نخست را در میان علوم دینی دارد و فقه و اخلاق باید در امتداد آن باشد؛ اما در وقت استنباط و اجتهاد، وضعیتی دیگر بر ذهن ما حاکم می‌شود؛ چنانکه بیشتر اهل فن، اقرار و اذعان دارند که اصول فقه، متورم شده و مسألهٔ سفاردهای به آن راه یافته است، اما دریغ از اقدام عملی برای زدودن زوائد. در مقام نظر پذیرفت‌هایم که «اعتقادات»، مبادی اصول و فقه است و «عقاید» ریشه درختی است که اصول تنه آن و

۱. بهترین شاهد بر این مطلب وقوع خارجی آن است. هر یک از ما استادان و بزرگان بسیاری را در فاسمه یا کلام می‌شناسیم که فقه و اصول آنان، از مبانی کلامی‌شان اثر نپذیرفته است. بسا متکلمانی که قرعه اصولی را با همان روش بررسی می‌کنند که فقهای غیر متکلم بر می‌رسند، یا اگر مؤلف گرانقدر اصول فلسفه و روش رئالیسم، در اصول فقه نیز به نظریه‌های خود در باب عقل عملی پایبند می‌ماند، تحولی شگرف در آن به وجود می‌آورد؛ ولی وقتی اندیشه‌های اصولی او را در حاشیه بر کفاية الاصول پی می‌گیریم، اثر محسوسی از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در آن نمی‌بینیم.

فقه نیز شاخ و برگ آن است؛ اما شگفتا که در مبادی و پایه‌های اصلی علم، به اجمال و ارتکاز بسنده و شالوده علم را ناهمگون و بی برنامه رها می‌کنیم؛ سپس مسائل فرعی را که تکیه بر آن مبادی دارند، شرح و بسطی فراخ می‌دهیم!

این روابط، گرچه به صورت ارتکازی در ذهن فقها وجود دارد، متأسفانه علم و اره و نظام‌مند نشده است. بدین رو میزان استفاده از آن بهشت کاهش یافته است؛ چراکه فقیه تصور روشنی از روابط و شبکه ارتباطات ندارد، و از کاربرد آنها معمولاً غفلت می‌کند. همچنین احتمال انحراف و لغزش فرونوی گرفته است؛ زیرا فقیه با مجموعه‌ای از معلومات نامنظم و رسوبات ذهنی سر و کار دارد و بالطبع انسان بر معلومات پراکنده و ابهام‌دار خود کنترل کمتری دارد. در نهایت نیز زمینه‌های رشد، بالندگی و نتوآوری در این علوم و قواعد ناهموار می‌گردد؛ زیرا اگر قواعد تفصیلی پیش روی انسان باشد، پیوسته در آنها می‌اندیشد و بازنگری می‌کند و از این رهگذر عرصه نقد و پیشنهادهای سازنده فراهم می‌شود.

بر پایه آنچه گفته‌یم، می‌توان خبر و فایده تدوین علمی را که عهده‌دار این مهم باشد، بدین گونه سامان داد:

یک: چنانچه بتوانیم روابطی روش، منظم و قابل پیش‌بینی در میان علوم، تبیین و تعریف کنیم، بهره‌مندی از ظرفیت‌های هر علمی در پیدا کردن و حل مسائل علوم دیگر آسان‌تر می‌گردد. بنابراین با بهره‌گیری از اصول و قواعد عام بین، می‌توان انبوی از مسائل فقهی را با اتقان، عمق و سرعت بیشتری بررسی و تحلیل کرد.

دو: تسلط و قدرت هر چه بیشتر در تحلیل گزاره‌های علوم مرتبط و انسجام فکری افزون‌تر، ارمعان این علم خواهد بود. جزیره‌ای دیدن علوم، دین و انسجه می‌کند و شکلی ناموزون به آن می‌دهد. اگر همه علوم دینی در پیکری واحد و

۱. مثلاً منطق‌دانی فلسفه، بیشتر از فهم ارتکازی مردم نیست؛ اما اهل فلسفه این فهم ارتکازی را به قواعد و گزاره‌های کارگشا تبدیل می‌کنند؛ برخلاف مردم.

مهندسی شده، قرار گیرد، سیمای واقعی دین رخ می‌نماید و قدرت، نفوذ، پویایی و مقبولیت آن بیشتر می‌شود.

گفتنی است که از آغاز تأسیس علم اصول، برخی بحث‌های کلامی مرتبط با استنباط مطرح شده است. برای نمونه، علامه وحید بهبهانی(ره)، کلام و بهویژه برخی از قواعد آن را، در شمار مقدمات اجتهاد می‌دانست: «و من الشرائط الكلام، لتوقفه على معرفة أصول الدين، وأن الحكيم لا يفعل القبيح، ولا يكلف ما لا يطاق، وأمثال ذلك بالدليل، ولا لكان مقلدا». ^۱ همچنین عنوان فصل پنجم از کتاب عدة الاصول شیخ طوسی(ره) خیر است: «بیان آنچه از معرفت صفات خدای متعال و پیامبر(ص) و ائمه(ع) لازم است تا بوان بد فهم کلامشان دست یافت.» ^۲

با این حال «کلام فقاهی» به مشاره علمی مستقل، پیشینه چندانی ندارد و در سال‌های اخیر برخی از اندیشمندان حوزوی با نگارش آثاری ارزشمند فتح باب کرده‌اند. این آثار گرچه بسیار ارزشمند و تتو انتکاری است، پاسخگوی همه نیازها در این عرصه نیست. ^۳

۱. الموارد المحاذيرية، ص ۳۳۶.

۲. «الفصل الخامس: في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى. و صفات النبي (ص) و صفات الأئمة(ع) حتى يصح معرفة مرادهم. اعلم أنه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى إلا بعد ثبوت العلم بأشياء: منها: أن يعلم أن الخطاب خطاب له، لأنما متى لم نعلم أنه خطاب له لم يمكننا أن نستدلي على مراده، مراده ومنها: أن نعلم أنه لا يجوز أن لا يفدي بخطابه شيئاً أصلاً و منها: أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب بخطابه على وجه يقبح و منها: أنه لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له و لا يدل عليه. فمتى حصلت هذه العلوم صح الاستدلال بخطابه على مراده، و متى لم يحصل جميعها، أو لم يحصل بعضها لم يصح ذلك» (المداج، فصل پنجم، ص ۴۲).

۳. مثلاً كتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم(تألیف حجت الاسلام هادوی) فقط به بحث‌های کلامی مرتبط با تفسیر متن قرآن اشاره کرده و بیشتر در مقام پاسخگویی به شباهات و پرسش‌های جدید است. همچنین کتاب جایگاه مبانی کلامی اجتهاد(تألیف حجت الاسلام ضیائی فر) تبیین وضع موجود را عهدهدار شده و میزان کاربست علم کلام را در فقه و علوم وابسته نشان داده است. به عبارت دیگر، وی ←

نوشتار حاضر، در پی گردآوری و تدوین استفاده‌های ارتکازی فقها نیست؛ گرچه نگارنده این کار را در حد تکمله و منبع تحقیق (نه روش تحقیق) لازم می‌داند. این نوشتار می‌کوشد بدون پیش‌فرض‌ها مبادی کلامی را در ابعاد مختلف فقاہت امتداد دهد تا آشکار گردد که این مبنا چه آثار و لوازمی را به دنبال دارد. نگاه حاکم بر این تحقیق، دستوری است، نه تاریخی و گزارشی؛ یعنی باید و نبایدهای کلامی را در فقاہت برمی‌رسد تا از این رهگذر ظرفیت‌های قواعد و مسائل کلامی را کشف و اظهار کند. آنچه پیش روی خواننده است، تبیین تأثیرات بدیهی کلام در فقاہت نیست؛ مثلاً در پی آن نیست که نشان دهد عصمت، مبنای حجیت قول و فعل معصومین (ع) است؛ بلکه در صدد آن است که ناگفته‌ها و مسائل مبهم اما اثرگذار را در این حوزه بررسی کند. بدین روی پیشتر ناظر به چنین یرسش‌هایی است: آیا امام (ع) در تبلیغ دین از علم لذتی کمک می‌گیرد یا تنها بر پایه علم ظاهری اقدام می‌کند یا ترکیبی از آن دو؟ آیا می‌توان جایگاه آنها را روش ساخت و این بحث چه تأثیراتی بر روند استفاده ما از متون دینی می‌گذارد؟ حکمت خدای متعال مبای کدام ضوابط و اصول کلی است و هر یک از آنها نیز مبنای چه رویکردهایی در فقه و علوم را بسته‌اند؟

کتاب حاضر

ما چون انسانیم و بالفطره و با پای اختیار و قدرت تعقل خود به دنبال مصالح خویش هستیم، نیاز به دین داریم. اگر انتخاب گر نبودیم یا از خرد بهره‌ای نداشتم یا مصلحت و مفسده برای ما فرقی نداشت، انگیزه و نیازی به دین و دین‌شناسی نبود. بسیار این انسان‌شناسی، ضلعی مهم در هندسه دین‌شناسی است. مادامی که انسان را نشناخته‌ایم،

→
استفاده‌های ارتکازی فقهای شیعه را از میان مباحث فقهی و اصولی آنان، بیرون کشیده، مبانی کلامی مرتبه را به تفصیل آورده و سپس استفاده‌های آن را یادآور شده است.

نمی‌توانیم به شناخت کاملی از دین برسیم؛ زیرا دین برای انسان و مناسب و هماهنگ با او پدید آمده است. قرآن کریم نیز در آیه فطرت، آفرینش دین را مطابق با آفرینش انسان می‌خواند.^۱ از سوی دیگر، شناخت انسان، حلقة مفهوده در مباحث و مسائل کلامی و فقهی است. اگر انسان که موضوع احکام و اعتقادات دینی است، غایب باشد و به اوصاف وجودی او توجه نشود، نه تنها به فقه کامل دین نمی‌رسیم که فراوان به خطأ می‌رویم.

هدف کتاب حاضر، شناخت همه اوصاف انسان نیست، بلکه تنها در پی شناخت آن دسته از اوصاف او است که به طور مشخص در دین شناسی تأثیرگذار است؛ اوصافی مانند مصلحت‌گرایی، عقلمندی، اختیار و انتخاب و بساطت و پیچیدگی او. همچنین درباره آثار غفلت از این صفات و مختصات سخن می‌رود.

به‌حتم مهم‌ترین ضلع دین‌شناسی، خداشناسی است. خدای متعال مبدأ هستی است، و هستی هماهنگ با ذات مقدس او است. بنابراین هستی‌شناسی در گرو خداشناسی است، چنانکه مثلاً می‌گوییم: چون وجود خدای متعال، محض و عاری از هر نقص است، نتیجه می‌گیریم که عالم خلق نیز کامل‌ترین و بهترین عالم ممکن است و هر چیزی در جای خود قرار دارد. نیز در می‌یابیم که هستی، رحمت است، نه درد و رنج یا لغو و بیهوده. آری؛ در آغاز دین‌شناسی، خدای متعال را از خلق او می‌شناسیم و از آنجا شروع می‌کنیم. مثلاً از فقر موجودات و حرکت آنها به وجود خالق بی‌نیاز و محرك اول پی می‌بریم؛ اما پس از اثبات خدای متعال و اوصاف کمالی او، دوباره به عالم مخلوقات نظر می‌کنیم و به تحلیل آن می‌پردازیم. بنابراین معنیت ما به خدای متعال و مخلوقات، رفت و برگشت دارد؛ از مخلوقات به خدا می‌رسیم و از خدا به مخلوقات.

۱. فَأَقْمِ وَجْهَكَ لِلّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَ اللّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (سوره روم، آیه ۳۰). فطرت در این آیه، به معنای آفرینش و خلق است.

انسان، عضوی از عالم هستی و تابع قواعد آن است. شناخت اراده جاری خدای متعال، این امکان را به ما می‌دهد که آثار اراده کامل خدای متعال را در دین او مشاهده کنیم. مثلاً به این نتیجه برسیم که خدای متعال به دلیل رحمت فرآگیر و هماهنگی در خلق خود، بی‌شک دینی متناسب با انسان و ناظر به همهٔ نیازهای مادی و معنوی او بازیل می‌کند؛ یعنی تا هر جا که انسان ادامه داشته باشد، دین نیز جاری است. از این رو جامعیت دین در پاسخگویی به مسائل فردی و اجتماعی انسان، از ضرورت‌های حکمت الهی است؛ و گرنه باید بپذیریم که خدای متعال خلق خود را رهایی کرده است! سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ. بنابراین خداشناسی فقاهی، یعنی بدانیم اوصاف خدای متعال، اقتضای چه بینشی و روشی در در دین‌شناسی دارد و آثار فقاهی آن چیست.

صلع سوم دین‌شناسی، دنیا است؛ دنیایی که در آن متولد می‌شویم و تصمیم می‌گیریم و اقدام می‌کنیم. اهمیت شناخت دنیا که بستر حیات و مسیر حرکت این جهانی ما است، همچون اهمیت شناخت راه برای رونده است. ما باید بدانیم که در دنیای کسر و انکسار زندگی می‌کنیم؛ دنیایی که ناف آن را با تراحم بریده‌اند؛ دنیایی که نمی‌توان به امید ایده‌الها و صدرصدها منتظر ماند. توجه به اوصاف عالم، واقع‌نگری را در ما قوت می‌بخشد و باعث می‌شود که ما دست از آرمان‌های ناممکن برداریم و به قوی‌ترین معرفت ممکن بسته کنیم. این بحث تأثیراتی شکرگف در دین‌شناسی دارد.^۱

صلع چهارم دین‌شناسی، مربی‌شناسی است. انسانی که مخلوق خدا است و در دنیایی پیچیده و سرشار از ظلمت زندگی می‌کند، ناگزیر از داشتن مربی است؛ مربی و راهبری که از جنس او و کامل‌تر از او باشد. اگر ما مربی را نشنناسیم، نمی‌توانیم رفتارهای او را درست تحلیل کنیم یا مفسر خوبی برای گفتار او باشیم. اگر ما امام(ع)

۱. فصل سوم کتاب، عهده‌دار بحث در این باره است.

را تنها از روزنَه شارع و مبلغ احکام بودن ببینیم، در فهم سلوک و گفتار او با مشکل مواجه می‌شویم؛ زیرا او در واقع، حاکم، پدر، شوهر، همسایه، مشاور، فرمانده جنگ و قاضی نیز است. بی توجهی به این مهم، موجب می‌شود که مانند برخی فقهاء فتوا دهیم که تقسیم سربازان به سه گروه مستحب است، چون پیامبر(ص) در فلان جنگ، نظامیان را سه دسته کرد! آیا پیامبر(ص) هنگام سازماندهی به سربازان نیز مبلغ احکام بود؟ یا فرماندهی که به تناسب زمین و قوا و دشمن اقدام می‌کرد؟ اگر به این باور رسیدیم که رسالت امام(ع) ابلاغ کامل احکام و تربیت بندگان خدا است، طبعاً می‌ذیریم که او مناسب با فهم و زبان و توانایی‌هایی مخاطبان خود، دین را تبلیغ می‌کرده است. توجه به این نکته، منطق تفسیر متن را دگرگون می‌کند و ابعاد و زوایای بیشتری از مسئلله را برمی‌نماید.

صلع پایانی که هندسه فهم دین ما را کامل می‌کند، آخرت‌شناسی فقاهی است. هدف از آفرینش، در آغوش کشیدن رحمت خدا متعال است؛ رحمتی که در بهشت به آشکارترین وجه ظاهر می‌شود. شاخت آخرت جریان زندگی را تغییر می‌دهد و تحلیل‌های ما را از امور دگرگون می‌کند. کسی که با آخرت عقیده دارد و دنیا را پلی برای عبور می‌داند، سود بیشتر را مبنای تحلیل گردیدهای اقتصادی قرار نمی‌دهد. این صلع، گرچه در بحث‌های ما کوتاه‌تر از اضلاع دیگر است، اما در واقع از کلیدهای فهم دین است که به جهت کوتاهی مباحثت، آن را در ضمن بحث از دست در خداشناسی گنجاندیم.

ترتیب مباحث و فصل‌ها

ذهن طلبگی ما بی‌اندازه ریاضی شده است. در همه تقسیم‌ها، تحلیل‌ها و ترتیب‌ها دنبال برهان یقینی هستیم. حتی گاه بر سر اینکه چگونه تقسیم کنیم، چه تعریفی درست است یا ترتیب منطقی مباحثت چیست، ساعت‌ها گفت‌وگو می‌کنیم و کتاب‌ها

می‌نویسیم! در حالی که هدف از ترتیب و تقسیم، انتقال آسان، دقیق و کامل مطالب است. از این رو باید به جنبه‌های دیگری - غیر از ابعاد صرفاً علمی - توجه داشت؛ مانند اینکه مخاطب با چه سیر یا تقسیمی مطلب را بهتر می‌فهمد و راحت‌تر با آن ارتباط برقرار می‌کند. بنابراین لازم نیست که تقسیم یا ترتیب مباحث، عقلی محض باشد؛ بلکه در اغلب موارد، عقلایی بودن کافی است؛ یعنی عقلاً با آن بهتر ارتباط گیرند.

با پایه آنچه گذشت، نگارنده ترجیح می‌دهد که مباحث خداشناسی را بر انسان‌شناسی مقدم نند؛ گرچه تقدیم انسان‌شناسی بر خداشناسی منطقی‌تر به نظر می‌آید؛ زیرا محدود بحث انسان است و هدف از دین، تربیت انسان بر مبنای توحید است. شناخت درست انسان، بستر فهم صحیح از دین را فراهم می‌سازد؛ بهویژه اگر بخش عملی دین، یعنی فقه و اخلاق را منظور کرده باشیم. اما در کتاب حاضر، خداشناسی مقدم شده است، زیرا انسان بخشی از فعل الهی و تابع اوصاف او است؛ یعنی اگر خدا رحیم است، این رحمت در انسان ازتاب می‌یابد و خود را نشان می‌دهد. از این رو ما باید دنباله آن را بگیریم و انعکاس رحمت را در تربیت انسان و دینداری او را بشناسیم. یا اگر خدای متعال حکیم است، حکمت در تربیت او چگونه منعکس شده است؟ و... گذشته از اینکه عمدۀ مباحث کلام فقاہی در پرتو صفات فعل الهی، شکل می‌گیرد و این اوصاف ملاک بررسی مباحث دیگر کتاب است. از این رو آن را بر انسان‌شناسی مقدم کردیم. در عین حال، این تقدیم و تأخیرها را چندان مهم نمی‌دانیم.

باری، کتاب حاضر در چهار فصل سامان یافته است؛ بدین ترتیب:

فصل یک: خداشناسی فقاہی؛

فصل دو: انسان‌شناسی فقاہی؛

فصل سه: دنیاشناسی فقاہی؛

فصل چهار: مربی‌شناسی فقاہی؛