

شرط اسلام در ذبح کننده

پدیدآورنده (ها) : عابدینی، احمد

فقه و اصول :: نشریه فقه :: زمستان ۱۳۷۴ - شماره ۶ (ISC)

صفحات : از ۱۱۱ تا ۱۳۸

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/27057>

تاریخ دانلود : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه **قوانین و مقررات** استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

مقالات مرتبط

- اعتبار استقرار حیات حیوان در ذبح شرعی از منظر فقه شیعه
- چگونگی ذبح و نحر در فقه اسلامی
- روایات و شرط اسلام در ذبح کننده
- مطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی
- بررسی دیدگاه پیتر سینگر درباره ذبح اسلامی حیوانات
- نظریه حلیت ذبایح اهل کتاب
- پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح
- واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو
- ملاحظات اخلاقی مربوط به پیوند عضو از حیوان به انسان
- بررسی تطبیقی «روایت پردازی» در «رسالة الطیر غزالی» و «منطق الطیر عطار»
- حکمت تحریم گوشت خوک در قرآن حدیث و علم
- بررسی جنبه های اخلاقی و حقوقی پیوند اعضاء

عناوین مشابه

- اجماع و شرط اسلام در ذبح کننده
- آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده
- روایات و شرط اسلام در ذبح کننده
- شرط التزام عملی به احکام اسلام حجاب در استخدام دولتی؛ نقد و بررسی رای دیوان عدالت اداری
- شرط تحول در روانشناسی؛ تسلط بر اسلام و روانشناسی؛ گزارشی از کرسی علمی ترویجی «آسیب‌شناسی دروس بین رشته‌ای دین، مشاوره، روان‌شناسی، خلاها و چشم‌اندازها»
- وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام
- گلشن احکام: شرط «تشیع و اسلام» در آینه احکام
- خون شهدا احیا کننده اسلام: شهید هاشمی نژاد در آینه توصیف امام خط عربی در صدر اسلام منعکس کننده دقیق واژه ها نبود
- عیسی پیام آور اسلام / بخش نهم: مسیح در قرآن (۴۳) عیسی تصدیق کننده چیست؟

شرط اسلام در ذبح کننده

مر رحیقت قائم پیور علوم اسلامی

بحثی که در پیش روی دارید درباره ذبایح اهل کتاب است: آیا در ذبح حیوان، باید ذبایح مسلمان باشد، یا چنین شرطی لازم نیست و اهل کتاب هم می توانند حیوان را ذبح کنند.

روشن است که بحث بسیار گسترده است و با مباحث گوناگونی ارتباط دارد از این روی بحث خود را به شرط بودن اسلام در ذبح کننده منحصر می کنیم، اما آیا رو به قبله بودن، بریده شدن رگهای چهارگانه و آهن بودن ابزار ذبح شرط است، یا خیر؟ به فرصت دیگری وامی گذاریم.

همچنین مباحثی چون: مراد از اهل کتاب، تفاوت آنان با اهل ذمه، اهل کتاب بودن مجوسیان، سامریان و کسانی که برای فرار از تکالیف اسلامی خود را اهل کتاب وانمود می کنند را نیز به کتابهای دیگر حواله می دهیم^۱. ولی به طور اجمال، در این رساله یهود و نصارا، اهل کتاب دانسته شده اند و به هر حال سعی شده است بحث از هر جهت مهار شود تا به نتیجه مطلوب برسد.

ضرورت بحث

بحث درباره ذبایح اهل کتاب، ثمره‌های علمی و عملی مهمی را به همراه دارد؛ زیرا، امروزه جهان همچون دهکده‌ای شده است که همه افراد آن با هم در رابطه‌اند. دانشجویان مسلمان به کشورهای اروپایی و امریکایی برای تحصیل سفر می‌کنند، سفرا و کارداران پیوسته با ممالک شرقی و غربی در ارتباطند، کشورهایی نظیر لبنان، نیمی مسلمان و نیمی مسیحی هستند و

اگر معلوم شود که ذبایح اهل کتاب حلال است، دیگر لازم نیست دانشجوی مسلمان ایرانی با هزاران زحمت، گوسفندی را در بیابان ذبیح کند و آن را برای مصرف چندین هفته‌اش در یخچال نگهدارد و

حتی زمینه‌ای برای ورود گوشت ذبیح شده از کشورهای غیر مسلمان ایجاد می‌شود. البته بسیار روشن است که حلال دانستن ذبایح اهل کتاب، به معنای حلال دانستن تمام غذاهای آنان نیست، چون آنان گاهی از گوشت خوک و سایر حیوانات حرام گوشت استفاده می‌کنند و گاهی هنگام ذبیح حیوانات حلال گوشت سایر شرایط و بویژه بردن نام خدا را رعایت نمی‌کنند، به همین جهت مراد از نفی شرط بودن اسلام در ذبایح، حلال دانستن تمام ذبیحه‌ها و گوشت‌های آنان نیست، بلکه مراد این است که اهل کتاب بودن آنان، یکی از بازدارنده‌ها نیست. علاوه بر ثمره‌های عملی مطرح شده، نتایج علمی و اجتماعی فراوانی نیز بر این بحث مترتب است و در اساس، دانسته می‌شود که اسلام نسبت به اهل کتاب چگونه نظری دارد و تا چه حد همزیستی با آنان را تجویز می‌کند. این مسأله وقتی بیشتر روشن می‌شود که جایز بودن نکاح با آنان و طهارت ذاتی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

تاریخچه بحث

تاریخ نشان می‌دهد که پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در خیبر از گوشت کباب شده‌ای که یک زن یهودی برای او آورده بود خورد و مسموم شد و آثار سُم در وجود شریف آن حضرت، تا هنگام وفات باقی بود. پس از رحلت ایشان، خلفای سه گانه

ذبایع اهل کتاب را حلال می‌دانستند و فتوای اهل سنت پیوسته بر حلال بودن ذبایع آنان استقرار یافته است. حضرت علی(ع) منادی خود را فرمان داد که اعلام کند قربانیها و اضحیه‌های مسلمانان را اهل کتاب ذبیح نکنند، ولی در رابطه با ذبایع چیزی تفرومد. بهله، نصارای عرب را استشنا کرد و فرمود: اینها اهل کتاب نیستند و از مسیحیت فقط شرب خمر را آموخته‌اند. در عصر امام باقر و صادق(ع) مسأله ذبایع اهل کتاب از مسائل اختلافی بین شیعیان بود. محمد بن مسلم آن را حلال و شعیب عقرقوفی در آن شک داشت و بالآخره در سفری، ابن ابی یعفور از آن نخورد و معلی بن خنیس از آن خورد.

از نوع جمله بندی و فصل بندی صدق و کلینی معلوم می‌شود که آنان ذبیح قربانی را توسط اهل کتاب جایز نمی‌دانسته، ولی ذبیح غیر قربانی را جایز می‌دانسته‌اند و صدق ذبیحه اهل کتاب را در صورتی که شنیده شود نام خدا را بر آن می‌برند، حلال می‌دانند ولی ابن ابی عقیل و ابن جنید حتی چنین شرطی را نیز مطرح نمی‌کنند شیخ مفید ذبایع آنان را به جهت این که نام خدا را نمی‌برند، حرام می‌دانند، ولی شیخ طوسی ذبایع آنان را مطلقاً حرام می‌دانند و پس از عصر شیخ طوسی، معمولاً فقهای شیعه ذبایع آنان را حرام دانسته‌اند، اگر چه بعضی از آنان همچون شهید ثانی در تمام دلیلهای قائلین به حرام بودن خدشده کرده، ولی سرانجام حکم به حرام بودن داده است. به هر حال، در زمان حضور ائمه(ع) و پس از آنان تا زمان شیخ طوسی، اجماعی بر حرام بودن ذبایع اهل کتاب وجود نداشته است.

ترتیب بحث

مقاله حاضر در سه بخش تقدیم می‌شود:

در بخش نخست درباره قاعده اولیه در همه چیزها بحث می‌شود و با دلیلهای چهارگانه ثابت خواهد شد که اصل اولیه در تمام چیزها، جواز بهره‌وری است و از جمله در حیوانهای حلال گوشت. اما همان طور که هر چیز حلال نیز به نوبه خود شرایط و موانعی دارد، مثلاً چیز حلال باید در ملک انسان باشد و یا غصبی نباشد و ... حیوان

حلال گوشت هم باید ذبح شرعی شود تا خوردنش جایز شود. در بخش دوم، نخست اقوال فقهای شیعه و سنی را مطرح می کنیم و دلیلهای چهارگانه فقهی آنان را بدین ترتیب به بحث خواهیم گذارد.

* با بیان اقوال فقهای شیعه و سنی افزون بر آگاه شدن از تاریخچه بحث و دیدگاههای فقهای بزرگ، از دلیلهای آنان و چگونگی وجود اجماع و یا شهرت نیز آگاهی خواهیم یافت.

* آیات قرآن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و معلوم خواهد شد که: او لا، آیات قرآن در رابطه با گوشتها حلال و حرام از آغاز بعثت تا اواخر عمر پیامبر اکرم (ص) تغییر نیافته و محرومات در شمار خاصی محصور بوده اند.

ثانیاً، آنچه که در رابطه با ذبح مهم است یاد نام خداست. این مطلب از مجھول آمدن لفظ «ذکر آسم الله» و التفات از خطاب به غیبت در همان آیه استفاده می شود. در صورتی که چنین التفاتی در رابطه با آیات مربوط به قربانی وجود ندارد و سرانجام از آیه ۵ سوره مائدہ استفاده می شود که طعامهای اهل کتاب (از جمله ذبایح آنان) بر مسلمانان حلال است.

* روایات و فعل و تقریر معصوم مورد استشهاد واقع می شود و روایات به چند دسته تقسیم می شوند که روایات حلال بودن به شرط یاد خدا، بیشتر، روشن تر و به گونه ای جمع و تفصیلی برای سایر روایات است و جمع بندی، به این گونه خواهد بود که روایات بازدارنده به صورت یاد نکردن نام خدا و روایات حلال بودن مطلق، به صورت اطمینان از یاد نام خدا حمل می شود و به هر حال ناسازگاری بین روایات وجود نخواهد داشت.

سپس بر فرض ناسازگاری به راههای حل آن خواهیم پرداخت و بحث خواهد شد که آیا ترجیحات عقلی هستند یا تعبدی و آیا ترجیح حجت بر غیر حجت، با ترجیح حجت بر حجت دیگر تفاوت دارد یا خیر و سرانجام خواهیم دید که چه نوع شهرتی مرجع خواهد بود و معلوم خواهد شد که برابر تمام ترجیحها، ترجیح با جانب حلال بودن است.

بحث درباره ذبایح اهل کتاب، شمره‌های علمی و عملی مهمی را به همراه دارد؛ زیرا، امروزه جهان همچون دهکده‌ای شده است که همه افراد آن با هم در رابطه‌اند. دانشجویان مسلمان به کشورهای اروپایی و امریکایی برای تحصیل سفر می‌کنند، سفرا و کارداران پوسته با ممالک شرقی و غربی در ارتباطند، کشورهایی نظیر لبنان، نیمی مسلمان و نیمی مسیحی هستند و اگر معلوم شود که ذبایح اهل کتاب حلال است، دیگر لازم نیست دانشجوی مسلمان ایرانی با هزاران رحمت، گوسفندی را در بیان ذبح کند و آن را برای مصرف چندین هفته اش در بخشان نگهدارد و

مرحیقت‌نمایی در علوم اسلامی

* به بحث درباره اجماع و اصل و ریشه آن خواهیم پرداخت و گفته خواهد شد که از نظر شیعه، اجماع، به طور مستقل حجت نیست و اعتبار آن به قول امام و معصوم است و چون در این مسأله روایات زیادی وجود دارد، اجماع، به خودی خود، حجت نیست، بعضی از امور اعتباری و فلسفه احکام و ... نیز در همانجا بحث خواهد شد و معلوم خواهد شد که حکمت تحریم مردار این است که خون در درون بدن می‌ماند و این حکمت یا علت، ذبایح اهل کتاب را شامل نخواهد شد، زیرا سر حیوان بریده می‌شود و خونهای حیوان خارج می‌شود.

بالاخره به بخش پایانی می‌رسیم که تنها این شبهه مطرح خواهد شد که در صورت شک در ذبح یا ذیحه، تنها مرجع، اصاله عدم تذکیه نیست و ممکن است اصاله عدم تذکیه با اصول دیگری از قبیل اصل بقاء ارزش سابق، اصل مالیت و مانند آن تعارض کند.

۱. اصالة الحلية

به طور معمول پیش از شروع در هر بحث فقهی، اصل یا اصولی را تأسیس و اثبات می‌کنند، تا در صورت نیافتن دلیل عقلی و یا شرعاً و یا مخدوش بودن آنها، به آن اصل تمسک شود^۲.

اصلی که در مورد خوراکیها و خوردنیها به آن تمسک می‌شود، اصل حلال بودن است، یعنی این که قانون اولیه در مورد چیزهایی که قابل مصرف و مناسب برای خوردن هستند، جواز خوردن و مصرف کردن است. پس تازمانی که دلیلی بر حرام بودن خوردن چیزی، اقامه نشده، حلال است.

برای اثبات این اصل به دلیلهای چهارگانه فقهی تمسک کرده‌اند:

۱. آیات.

۲. روایات.

۳. اجماع شیعه بلکه تمام مسلمانها.

۴. عقل

آیات

به برخی از آیات قرآن که بر قانون حلال بودن عمومی دلالت دارند اشاره می‌کنیم:

* «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً»^۳

او خدایی است که همه آنچه [از نعمتها] در زمین وجود دارد برای شما آفرید.

«ما في الأرض» عام است و شامل همه موجودات از جمله حیوانهای خوردنی، می‌شود همان گونه که «خلق لكم» انواع تصرفها از جمله خوردن را اجازه می‌دهد.

صدر المتألهین در تفسیر این آیه می‌نویسد:

«الآية تقتضي ان الاصل إباحة الانتفاع بكل ما في الأرض للإنسان الا ما خرج بالدليل...»^۴

آیه اقتضا می‌کند که نفع بردن به آنچه در زمین است برای انسان حلال باشد، مگر آنچه که با

دلیل خارج شده است.

طبرسی نیز در تفسیر این آیه می‌نویسد:

وَفِيهَا أَيْضًا دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ، لَانَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ خَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ لِتَفْعِيلِ الْعِبَادِ^۵

این آیه دلالت دارد که اصل و قانون در چیزها اباحه است چون ذکر کرده که: آنچه در زمین خلق کرده برای بهره‌وری بندگان است.

البته در جای خود توضیح می‌دهیم که واجب بودن ذیع شرعی ناسازگاری با اصاله الحلیة ندارد و به بیان دیگر، حلال بودن همه چیزها ناسازگاری با ذکر شرایط خاص، برای مصرف هر یک ندارد.

* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»^۶

ای مردم! از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، چه این که او دشمن آشکار شماست.

در شأن نزول این آیه گفته شده است که چون بعضی گروههای مشرك، از قبیل: خزانه و بنی عامر بعضی از گونه‌های جبویات و گوشتها را بدون دلیل بر خود حرام کرده بودند، حتی تحریم آن را نزد خود به خدا نسبت می‌دادند، آیه بالا برای ردّ این عمل و تهمت ناروا نازل شد.^۷

دلالت آیه: هیأت «کلو» دلالت بر وجوب دارد، ولی به طور قطع این جا منظور وجوب خوردن نیست، چون آیه در صدد از بین بردن توهّمی است که مشرکان در مورد بعضی از چیزها داشته‌اند و در جای خود گفته شده است که امر، در مقام توهّم حذر، دلالت بر وجوب ندارد، پس هیأت بر اباحه خوردن دلالت دارد.

«اکل» از نظر لغت، خوردن طعام و فروبردن چیز جویده شده است، ولی مجازاً در

هر گونه تصریفی به کار برده شده است، مانند:

«أَنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أموالَ الْبَيْتَمِيَّ ظَلَمُوا»^۸

کسانی که مالهای یتیمان را به ناحق می‌خورند.

«لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل»^۹

مالهای خودتان را در بین خود با اسباب و وسائل باطل نخورید.

«من» در «کلو اما فی الارض» تبعیضیه است. معنای آیه این طور می‌شود: بعضی از آنچه را در زمین است تصرف کنید و همان بعض برای شما کافی است.

به عبارت دیگر، همه آنچه در زمین است به مقتضای آیه ۲۹ سوره بقره، که نقل شد، برای شما حلال است، ولی شما احتیاج به همه آنچه در زمین است ندارید و بعضی از آنها برای شما کافی است. پس آیه دلالت ندارد که تنها بعضی از آنها بر شما حلال است. شاید آیه بخواهد بگوید شما از تصرف تمام آنچه در زمین است، ناتوانید، ولی آن مقدار که می‌توانید تصرف کنید.

به هر حال، این جا تبعیض در حلال بودن نیست، تا آیه مجمل باشد و آیات دیگر آن را تفسیر کند. بنا بر این، به مقتضای «کلو اما فی الارض» همه تصرفها در زمین مجاز است. بعد خود آیه تصرفها را مقید به حلال بودن می‌کند. پس آیه روشن است و بر حلال بودن خوردنیها دلالت دارد و شان نزول هم تاکیدی است بر آنچه از آیه فهمیده می‌شود و دیگر جایی برای این شبیه باقی نمی‌ماند که کسی «حلا لا» را به معنای حلال شرعی بگیرد و آن را مفعول «کلو» قرار دهد.

بيان شبیه

در آیه «کلو اما فی الارض حلا لا طیباً» دو احتمال وجود دارد:

۱. «حلا لا» صفت برای «شیتا» محذوف باشد، یعنی از آنچه در زمین است حلالها را بخورید.

۲. «حلا لا» صفت برای «اکلا» محذوف باشد، یعنی از آنچه در زمین است به گونه حلال بخورید و بهره مند شوید.

ممکن است کسی بگوید که تنها اگر آیه را برابر احتمال دوم معنی کنیم بر احصالة الحلیة دلالت دارد.

جواب شبیه

آری تنها برابر احتمال دوم آیه بر اصله الحلیه دلالت دارد و همین احتمال هم متعین است، چون: اولاً برابر احتمال نخست، آیه جنبة تاکیدی پیدا می کند، یعنی شما در ابتدا باید حلالهای شرعی را بیابید، سپس حلالهای شرعی را حلal بدانید و مصرف کنید. در حالی که برابر احتمال دوم، آیه در مقام تأسیس یک مطلب جدید است و به قول علمای بیان «التأسیس خیر من التاکید» یعنی اگر دو احتمال متساوی در کلامی وجود دارد و برابر یکی از احتمالها معنای جدیدی از عبارت حاصل می شود، باید همین احتمال را متعین دانست و برگزید و بر احتمال دیگر برتری داد.

و ثانیاً، برابر احتمال اول «حللاً» را باید بر حلال شرعی حمل کنیم. در حالی که الفاظ برای معانی عرفی وضع شده اند و روش شارع مقدس این بوده است که به زبان خود مردم، با مردم سخن بگویید، مگر در مواردی خاص که دایره مفهومی را گسترش داده یا تنگ کرده است.

طبرسی می نویسد:

«هذه الآية دالة على اباحة المأكولات ما دلَّ الدليل على حظره فجائز مؤكدة لما في العقل»^{۱۰}

این آیه دلالت می کند بر اباده خوراکیهایی که دلیلی بر ناروا بودن آنها نداریم. پس موکد حکم عقل است.

* «يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتنى عليكم»^{۱۱}
ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قرار داشا وفا کنید، چهار پایان [و جنین آنها] برای شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده می شود.

بحث ما در حلال بودن عمومی همه چیزها بود و این آیه حلال بودن گوشتها را می رساند و چون ما سرانجام می خواهیم راجع به گوشتها و ذباخ اهل کتاب بحث کنیم، پس حلال بودن گوشتها، مانند: حلال بودن تمام چیزها برای بحث ما مفید است. چون حلال بودن تمام چیزها را هم که بحث می کردیم نتیجه اش برای ما در حلال بودن گوشتها ظاهر می شد و این آیه ظهورش در حلال بودن گوشت چهار پایان از

آیات گذشته بیشتر است و دلالت می کند بر این که هر گوشتی که حرام بودن آن را برایتان بیان نکردیم، حلال است.

* «بِاِيَّاهَا الَّذِينَ امْنَوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ أَنْ كَتَمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

* «أَنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ»^{۱۲}

ای افرادی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزه که به شما روزی دادیم بخورید و شکر خدا را به جا آورید، اگر تنها او را پرسش می کنید. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خونک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است.

دلالت این آیه دو، با ملاحظه استشایر دن حرامها و این که «طیب» به معنای دلپذیر است، از همه آیات گذشته بر اصل حلال بودن گوشت چارپایان روشن تر است. چون نتیجه این می شود که گوشت هر چارپایی که دلپذیر باشد و طبع آن را قبول کند و از حرامها ذکر شده نباشد، حلال است. نظریه همین دو آیه با همین روشنی باز در قرآن یافت می شود^{۱۳} و آیات دیگری هم هستند که اصل حلال بودن را بیان می کنند که برای رعایت اختصار و روشن بودن مطلب و ثابت بودن این اصل در علم اصول، از ذکر آنها خودداری می کنیم^{۱۴}.

نتیجه: آیات قرآن مجید، بر حلال بودن تمام چیزهایی که در خور خوردن هستند دلالت دارد مگر در مواردی که دلیل، بر حرام بودن آنها دلالت کند.

نکته: ممکن است بر دلالت آیات ذکر شده، اشکالهایی وارد باشد، ولی این اشکالها باید ما را از ظاهر آیات منصرف کند، چون قرآن که معجزه جاوید پیامبر اسلام است، هیچ گاه در یک معنای خاصی محدود نیست و به طور معمول در مورد مطالبی که از ضروریات دین نیستند، آیات قرآن، احتمالهای دیگر را به طور کامل نفی نمی کند و فقیه نباید به مجرد وجود احتمال خلاف، دست از ظاهر آیه قرآن بردارد تا مفرضان و نااهلان بگویند فقهاء با قرآن سروکاری ندارند، یا بگویند فقه آنان از قرآن جداست.

۲. احادیث

روایاتی که دلالت بر اصل حلال بودن دارند، مانند آیات، بسیارند که برای نمونه

بعضی از آنها را ذکر می کنیم :

* صحیحه محمد بن مسلم وزراره عن ابی جعفر(ع) :

^{۱۵} «... و ائمـا الـحـرامـ ما حـرمـ اللـهـ فـى الـقـرـآنـ»

تنهای آنچه خدا در قرآن حرام دانسته، حرام است.

شیخ طوسی، چون دیده حرامهای داریم که در قرآن از آن اسمی برده نشده، در ذیل

این حدیث نوشته است :

«معنای حدیث این است که حرامهای بسیار شدید، آنها بیند که در قرآن ذکر شده و حرامهای

^{۱۶} دیگری هم هست که به این شدت نیستند.»

ممکن است توجیه دیگری برای حدیث ذکر شود و آن این که :

«ائمه اطهار(ع) برای احترام قرآن، چیزهایی را که در قرآن از آنها نهی شده است، تعبیر به

حرام می کرده اند و چیزهایی را که به وسیله سنت حرام شده است، تعبیر به مکروه

می کرده اند. مانند همین اصطلاح در فرض و سنت هم به کار رفته است. مثلاً غسل

جنابت را فرض و غسل میت را سنت تعبیر می کرده اند با این که هر دو واجب هستند، ولی

^{۱۷} اوکی در قرآن و دومی در سنت است.»

* در خبری که سند آن تا عبدالله بن سلیمان صحیح است، عبدالله بن سلیمان از

حضرت باقر(ع) درباره پنیر می نویسد، امام می فرماید :

«... ساخبرک عن الجن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى

^{۱۸} تعرف الحرام بعينه فتدعه.»

شما را از پنیر و غیر پنیر باخبر می سازم. هر چیزی که در آن حرام و حلال وجود دارد،

برایت حلال است، تا این که حرام را خود تو، بشناسی که در این صورت آن را ترک

می کنی .

* عبدالله بن سلیمان از ابی عبدالله(ع) نقل می کند که امام درباره پنیر فرمود :

^{۱۹} «كل شيء لك حلال حتى يجئك شاهدان يشهدان أنْ فيه ميّة.»

هر چیزی برای تو حلال است، مگر این که دو شاهد شهادت دهند که در آن مردار

گذاشته اند.

توضیح: در گذشته، برای تهیه پنیر مایه استفاده می‌کردند و پنیر مایه را نیز از بره می‌گیرند به این جهت بعضی افراد این پنیر مایه را از بره ذبح شده و بعضی از بره مرده می‌گرفته‌اند. همین منشأ شبه شده است که اگر پنیر مایه از مردار گرفته شود چون مردار نجس است پنیر هم نجس می‌شود و امام جواب می‌دهد که به خاطر چنین شبه‌ای نباید از اصل که حلال بودن است، دست برداشت.

* «عن أبي الجارود، قال سنت ابا جعفر(ع) عن الجبن فقلت له : اخبرني من راي انه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمنِ اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين؟ اذا علمت انه ميتة فلاتأكله و ان لم تعلم فاشتروبِع و كل ، والله انى لاعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن والجبن ، و الله ما اظنَّ كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان .»^{۲۰}

ابو الجارود نقل کرده است که از حضرت باقر(ع) درباره پنیر سوال کردم و به ایشان عرض کردم: شخصی به من خبر داد که وی دیده است پنیر مایه مردار در آن گذاشته می‌شود. حضرت فرمود: آیا به خاطر یک جا که مردار در آن قرار می‌دهند، همه آنچه در زمین است حرام می‌شود؟ اگر دانستی که در آن مردار است نخور و اگر ندانستی بخر، بفروش و بخور. به خدا قسم من به بازار می‌روم، گوشت و روغن و پنیر می‌خرم، به خدا قسم گمان نمی‌کنم همه اینها نام خدا بگویند. آیا این بربرها، سیاهان نام خدا می‌گویند؟

* مرسلة صدق:

«قال الصادق(ع) كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي^{۲۱}»

هر چیزی رها و مطلق است [تصرف در آن مانع ندارد] تا این که درباره آن نهی وارد شود.

نکته ها:

۱. ذکر پنیر در این روایات، تنها به عنوان مثال است و امام(ع) می‌خواهد پرسشگر را به ارتکاز و وجودان عرفیش توجه دهد، از این روی می‌پرسد: مگر همه چیز حلال نیست؟ آیا به خاطر یک شبه یا عمل خطای یک دسته، باید دست از ارتکاز خود برداریم؟ پس هدف از این روایات این است که یقینی بودن اصل حلال بودن را گوشزد

کند، نه این که بخواهد اصل حلال بودن را ثابت کند.
 ۲. از مجموع این روایات بر می آید که تنها با علم عرفی یا شرعی بر حرام بودن، می توان حکم به حرام بودن کرد و ذکر بینه و دو شاهد و علم یقینی همه برای اشاره به یک حقیقت است و آن این که تا اطمینان به حرام بودن پیدا نکنی، چیزی برایت حرام نخواهد بود.

۳. افزون بر روایات یاد شده که بر حلال بودن عام دلالت داشتند، روایات دیگری در خصوص غذایی که معمولاً خورده می شود وجود دارد که شیخ حر عاملی آنها را در بابی به عنوان: «هر طعامی که از روی عادت خورده می شود و دلیل روشنی بر حرام بودن آنها وجود نداشته باشد، مباح است^{۲۲}» ذکر کرده است.

توضیح: بعضی از گوشتها و حیوانها، به طور معمول، خورده نمی شود و در عصر جاهلیت هم خورده نمی شده اند، مانند گوشت سگ و حیوانهای درنده مانند: گرگ و پلنگ، اما بعضی گوشتها چه از حیوانهای اهلی و چه حیوانهای وحشی، خورده می شده اند. آن گاه روایات می گویند: هر طعامی که از روی عادت خورده می شود و دلیلی بر حرام بودن آن وجود نداشته باشد، حلال است.

نمونه ای از روایات:

محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) راجع به گوشت الاغ اهلی سوال کردند
 حضرت فرمود:

«پامبر اکرم(ص) از خوردن گوشت آن در خیر نهی کرد و علت نهی این بود که الاغها در آن هنگام وسیله باربری مردم بودند. تنها حرام آن چیزی است که خدا در قرآن حرام کرده^{۲۳} است.»

در خبر دیگر از حضرت باقر(ع):

«رسول الله(ص) از خوردن گوشت الاغ نهی کرد و علت نهی این بود که از پشت آنها باربری استفاده می شود و پامبر اکرم(ص) ترسید که آنان الاغی باقی نگذارند و همه را بکشند و بخورند) و گرنه، گوشت الاغ که حرام نیست سپس حضرت این آیه

راتلاوت فرمود:

دیگو در آنچه بر من وحی شده است، حرامی بر خورنده‌گان نمی‌یابم، مگر مردار و خون ریخته شده و گوشت خروک و آنچه نام غیر خدا بر آن بردۀ شده است.^{۲۴}

درست است که در این دو خبر پرسش از گوشت الاغ است، اما تعلیل امام(ع) عام است و شامل تمام موارد شک می‌شود؛ از این روی، صاحب وسائل ذیل روایت را تقطیع کرده و به طور مستقل در فصل طعامی که از روی عادت خورده می‌شود، ذکر کرده است^{۲۵}.

۳. سیره عقلا

اجماع، بلکه سیره تمام عقلاً بر اصل حلال بودن دلالت دارد.

توضیح: از قصه‌های قرآن در مورد اقوام پیشین و کارهای آنها استفاده می‌شود که زمین و آنچه در آن است برای استفاده عموم بوده و مردم هر طوری که صلاح می‌دانستند و برابر میل و خواسته شان، از زمین و موجودات آن استفاده می‌کرده‌اند و پیامبران الهی، تنها حرامها و ممنوعها را تذکر می‌داده‌اند و در سایر امور مردم و از جمله در خوردنیها و آشامیدنیهای آنان دخالتی نمی‌کرده‌اند.

بلکه باید گفت: حتی عادتها و روشهای متداول مردم با یک نهی و دونهی تغییر پذیر نبوده است، از این روی پیش از این که اوامر و نواهی الهی را بررسی کنیم، باید عادتها و ستهای جاهلی را بررسی کنیم، تا بدانیم که اگر چیزی عادت و روش مردم بوده است، یک نهی، یا عcommon و اطلاق یک نهی، بر حرام بودن دلالت نمی‌کند و از بین بردن یک روش مستمر بازدارنده‌ها و تاکیدهای فراوان می‌خواهد. شاهد آن هم، آیات رباست که عمل ریا خوردن را جنگ با خدا می‌دانند^{۲۶} و همچنین در مورد روا بودن ازدواج با همسر پسر خوانده، خود پیامبر(ص) وارد عمل می‌شود تا با عمل خود یک سنت غلط را بشکند.

به هر حال، حلال همه چیزها، مگر این که نهی روشن و قاطعی وارد شود، امری ارتکازی و برابر عادتها و رسمهای مردم بوده است و از ضروریات دین، بلکه از

ضروریات بین تمام عقل است.

از همین جا معلوم می شود که کلام شیخ طوسی، مبنی بر اصالة الحظر (یعنی قانون لزوم پرهیز از هر چیزی تا زمانی که جواز آن معلوم شود) مبنای محکمی ندارد و ایشان هم در کتابهای خود، به این اصل پایبند نشده است.^{۲۷} پس طرح این اصل تنها مجرد احتمال است و دلیل اصالة الحظر (بر فرض صحیح بودن این اصل) عبارت است از: جایز نبودن تصرف در مال غیر بدون اذن او. می گویند چون جهان ملک خداست تصرف در آن باید با اذن او باشد که البته جوابش نیز روشن است.

«خلق لكم» و «سخر لكم» و «کلوا من رزقه» و ... اجازه صریح در تصرف می دهند. پس جایی برای اصالة الحظر باقی نمی ماند.

۴. عقل^{۲۸}

از مطالب گذشته وضع دلیل چهارم؛ یعنی عقل، بر اصل حلال بودن روشن شد. عقل انسان «عقاب بلا بیان» را قیع می داند و می گوید مولای حکیمی که ما را خلق کرده و جهان را برای استفاده ما آفریده و ما را از فیض وجود انبیا و هدایت گران بهره مند ساخته است، تا راه راست را به ما بنمایانند. اگر موجودی از موجودات یا تصرفی از تصرفات حرام بود، برای بندگانش بیان می کرد، تا آنان به هلاکت نیفتند. پس بیان نکردن، تاکید بر استفاده و بهره مند شدن، نیاز انسان به بهره مند شدن، همه و همه، دلالت بر حلال بودن انواع تصرفهای غیر ممنوع دارد.

تا این جا دلیل‌های اصل حلال بودن به طور اجمال ذکر شد و چون مطلب روشن و در جای خود ثابت شده بود، از نقد و بررسی کامل خودداری شد، زیرا هدف، بررسی ذبایع اهل کتاب است و بحث اصل حلال بودن، تنها به عنوان پشتونه برای موارد شک مطرح شد.

اکنون باید بحث شود که آیا اصل و قانون حلال بودن مطلق است یا در بعضی موارد و از جمله در مورد جایز بودن خوردن حیوانها، مقید شده است و به عبارت دیگر، همان گونه که «اصالة الحلية» منافاتی با حرام بودن تصرف در مال غیر ندارد، منافاتی با واجب

بودن ذبح شرعی هم ندارد. به بیان سوم، چطور هیچ کس حق ندارد مال مردم را با تمسک به «اصالة الحلية» بخورد و تصرف کند و همگان می‌گویند «اصالة الحلية» منافاتی با حق مالکیت ندارد، همین طور در بحث ما هم «اصالة الحلية» منافاتی با شرط بودن ذبح شرعی در جواز خوردن حیوانها ندارد. در نتیجه باید سراغ ذبح و دلیلهای آن رفت و اگر معلوم شد که شارع، ذبح اهل کتاب را معتبر می‌داند، پس ذیحه آنان حلال است و اگر ذبح آنان را معتبر نمی‌داند، اثبات حلال بودن مطلق، مشکلی را حل نمی‌کند.

شرایط ذبح حلال

بحثهای گذشته اگر چه حلال بودن چیزها (واز جمله چیزهایی که قابل خوردن هستند و از روی عادت خورده می‌شوند) را ثابت کرد، ولی ناسازگاری ندارد که حلال بودن هر یک از چیزها، مقید به قیود و شرایطی باشد. مثلاً شارع حلال بودن حیوان را مقید به ذبح شرعی کند، آن گاه مایا باید بررسی کنیم آیا ذیحه اهل کتاب شرایط ذبح شرعی را دارد یا نه.

برای ذبح شرعی، شرایطی ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

۱. شخص ذبح کننده مسلمان باشد.
۲. ذبح کننده هنگام ذبح، نام خدا را بروزیان جاری کند.
۳. حیوان روبرو به قبله باشد.
۴. رکهای چهار گانه قطع شود.
۵. وسیله قطع کننده از جنس آهن باشد.
۶. حیوان قابلیت برای ذبح داشته باشد.

مسلمان بودن ذبح کننده

پس از این که گفتیم اصل اولی در چیزها و حیوانها حلال بودن است و گفتیم ممکن است حلال بودن مقید به قیود و شرایطی باشد، مثلاً حلال بودن حیوان مشروط به ذبح

باشد، باید سراغ ذبح برویم و شرایط آن را بررسی کنیم.

نخستین شرطی که برای ذبح شرعی گفته اند این است که ذبح کننده باید مسلمان باشد. در نتیجه اگر اهل کتاب یا سایر کفار، حیوانی را ذبح کردند آن حیوان را نمی توان خوردن حرام است، اگر چه دیگر شرایط را هم رعایت کرده باشند.

پس اکنون بحث در این است که آیا شرط اسلام ذبح کننده، دلیلی دارد یا نه؟ اکنون کاری نداریم که آیا اهل کتاب سایر شرایط را رعایت می کنند، یا نه.

سزاوار است بعضی از اقوال علماء را نقل کنیم تا بینیم چه اندازه به این شرط پاییندند و به چه دلیلی این شرط را ذکر کرده اند.

۱. شیخ صدق می نویسد:

«لاتاكل ذبیحة من ليس على دینک فی الاسلام و لاتاكل ذبیحة اليهودی و النصرانی و المحوسی الا اذا سمعتمهم يذکرون الله علیہما، فإذا ذکروا الله فلاباس باکلها، فان الله يقول: و لا تأكلوا مال میذکر اسم الله علیہ و يقول: كلوا ما ذکر اسم الله علیہ»^{۲۹}

بررسی

ایشان می نویسد: ذبیحة هر کسی را که بر دین اسلام نیست نخور.

سپس می نویسد: ولی اگر بشنوی که یهودی و نصرانی و محوسی اسم خدا را بر ذبیحه می برنند و با نام خدا ذبح می کنند، می توانی ذبیحه آنان را بخوری.

اگر اسلام در واقع، شرط است، اهل کتاب که مسلمان نیستند و ذبیحه آنان بی شرط است. پس بحث از این که آنان اسم خدا را می برنند یا نه، خارج از موضوع بحث است. به عبارت دیگر، اگر ایشان، در واقع اسلام را شرط می دانستند، دیگر نباید بین اهل کتاب و سایر کفار و بین شنیدن نام خدا و غیر آن فرق بگذارند.

مانند همین عبارت را شیخ صدق در کتاب «الهداية»^{۳۰} نیز آورده است.

۲. شیخ مفید، اسمی از اسلام به میان نیاورده است و به جای آن در ذیل آیه «و لاتاكلوا مال میذکر اسم الله علیہ» نوشته است:

«خداوند سبحان خوردن آن ذبایحی را که اسم خدا بر آن برد نشده است را حرام کرده است.»

و اصناف الکفار من المشرکین و اليهود و النصاری و الصابئین لا یرون التسمیة علی الذبائح فرضاً ولا سنته فذبائحهم محمرة بمفهوم التزیل ... وقد ثبت ان اليهود و النصاری لا یرون التسمیة علی الذبائح ولا یعتقدونها فرضاً فی ملتھم ^{۳۱} ولا فضیلة.»

بررسی

تمام بحث ایشان ، درباره بردن نام خدا به هنگام ذبح است و می نویسد:

«چون اصناف کفار و مشرکان یاد نام خدا را بر ذبیحه نه واجب می دانند نه مستحب ، پس نام خدا را نمی گویند ، بنا بر این ذبایح آنان حرام است.»

به همین جهت می توان از کلام ایشان مفهوم گیری کرد که اگر دیده ، یا شنیده شد ، یا به هر وسیله دیگر معلوم گردید که آنان به هنگام ذبح نام خدا را می برند ، ذبیحه آنان حلال است.

به بیان دیگر ، کلام ایشان در بردارنده یک کبری و صغراًی منطقی است که کبری را از آیه قرآن گرفته است «هر ذبیحه ای که نام خدا بر آن برد نشود حرام است.» و صغراًی را خود تشخیص داده است «اهل کتاب و اصناف مشرکان نام خدا را بر ذبیحه نمی برند» لیکن ما صغراًی را قبول نداریم و می گوییم اهل کتاب نام خدا را می برند ^{۳۲} و بر فرض که صغراًی را هم پذیریم ، بحث شیخ مفید مریوط به بردن نام خداست که یکی دیگر از شرایط ذبح است و ربطی به شرط اسلام ، که الآن مورد نظر ماست ، ندارد .
۳. ابن ابی عقیل ^{۳۳} با صراحة تمام فتوا به حلال بودن ذبایح اهل کتاب داده و نوشته است:

«الاباس بتصید اليهود و النصاری و ذبائحهم.»

۴. ابن جنید تصریح کرده که ذبایح اهل کتاب حلال ، ولی مکروه هستند ^{۳۵}.
تا حال با فتوای چهار فقیه از بزرگان شیعه آشنا شدیم که هیچ کدام درباره به شرط

بسیار روشن است که حلال دانستن ذبایح اهل کتاب، به معنای حلال دانستن تمام غذاهای آنان نیست، چون آنان گاهی از گوشت خوک و سایر حیوانات حرام گوشت استفاده می کنند و گاهی هنگام ذبح حیوانات حلال گوشت سایر شرایط و برویزه بردن نام خدا را رعایت نمی کنند، به همین جهت مراد از نفی شرط بودن اسلام در ذبایح، حلال دانستن تمام ذبایحه ها و گوشت های آنان نیست، بلکه مراد این است که اهل کتاب بودن آنان، یکی از بازدارنده ها نیست. علاوه بر نمره های حملی مطرح شده، نتایج علمی و اجتماعی فراوانی نیز بر این بحث مترتب است و در اساس، دانسته می شود که اسلام نسبت به اهل کتاب چگونه نظری دارد و تا چه حد همزیستی با آنان را تجوییز می کند. این مساله وقتی بیشتر روشن می شود که جایز بودن نکاح با آنان و طهارت ذاتی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

بودن اسلام بحثی نکرده بودند و از این نظر همه مساوی بودند. اگر چه در ظاهر بعضی به طور روشن ذبایح اهل کتاب را حلال می دانستند و بعضی شنیدن نام خدا را به هنگام ذبح از آنها شرط حلال بودن آن می دانند.
از این پس باقوال فقهای آشنا می شویم که بعضی به حرام بودن ذبایح اهل کتاب فتوا داده اند.

۵. شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

«لایجوز ان یتو لاها غیر المسلمين فمی تو لاها کافر من اجناس الکفار ، یهودیا کان

او نصرانیاً او مجوسیاً ، سمعی علی ذبیحة او لم یسم فلا یجوز اکل ذبیحته^{۳۶}
 جایز نیست غیر مسلمان عهده دار امر ذبیح شود و کفار یهودی باشد، یا نصاراً و مجوسی،
 چه نام خدا را بر ذبیحه ببرند و چه نبرند ، خوردن آن ذبیحه جایز نیست .
 شیخ طوسی ، این فتوا را از روایات گرفته و حتی الفاظ آن را هم تغییر نداده است .
 این فتوا به گمان قوی بر گرفته از خبر مفضل بن صالح ، از زید شحام باشد که می گوید:
 «سئل ابو عبدالله(ع) عن ذبیحة الذمی ، فقال لاتأكله ان سمعی و ان لم یسم .»^{۳۷}
 از حضرت صادق(ع) درباره به ذبیحه ذمی پرسیده شد؟ فرمود: چه نام خدا بگوید ، چه نام
 خدا ، نگوید آن را نخور .

یادآوری: تغییر «ان سمعی و ان لم یسم» که شیخ به کار برد ، تنها در این روایت است
 و در روایت دیگری یافت نمی شود و شیخ هم فقط مرجع ضمایر را مشخص کرد و ذمی
 را توضیح داد و هیچ گونه تصرف دیگری در آن نکرد . پس احتمال این که شیخ دلیل
 دیگری برای فتوای خود غیر از همین خبر داشته باشد ، ضعیف است ، چون نهایه
 مشتمل بر اصول متلقاة از معصومین است . این خبر هم از لحاظ سند تمام نیست ، بلکه
 رجالیان تصریح کرده اند: مفضل بن صالح کذاب و جعال است و حدیث می ساخته و به
 ائمه(ع) نسبت می داده است^{۳۸} .

۶. سید مرتضی می نویسد:

«مسئله: و ما انفردت به الامامية ان ذبائح اهل الكتاب محمرة ... لان الزكاة ما
 لحقتها ... و خالف باقى الفقهاء فى ذلك ، دليلنا على صحة ما ذكرناه ، الاجماع
 المتردد و ايضا قوله تعالى «و لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق» و هذا
 نص فى موضع الخلاف ، لان اهل الكتاب لا يرون التسمية على الذبائح فرضا و
 لاستنفهم لا يسمون ... و لو سموا لكانوا مسمين لغير الله تعالى لانهم لا يعرفون
 الله تعالى لکفرهم على ما دللتنا عليه في غير موضع .»^{۳۹}

از مسائلی که تنها امامیه گفته اند ، حرام بودن ذبایح اهل کتاب است ، چون که ذبیح شرعی
 به آن ذبایح تعلق نگرفته است

دلیل ما اجماع و آیه قرآن است که آیه قرآن نص است در این مورد ، چون اهل کتاب یاد نام

خدا را واجب و حتی مستحب هم نمی دانند.

کلام ایشان تکرار کلام شیخ مفید و دیگران است و مطلب جدیدی ندارد مگر مسأله اجتماعی که ایشان ادعا کرده که آن هم از چند جهت مخدوش است:

اولاً، با مخالفت فقهایی که عباراتشان را نقل کردیم، جایی برای ادعای اجماع باقی نمی ماند.

ثانیاً، این اجماع مدرکی است، چون بر فرض که علماء همه فتوا به حرام بودن ذبایح کفار داده باشند، دلیل آنان آیه قرآن «ولا تأكلوا ...» است و روایاتی که پس از این ذکر می کنیم، پس اجماع دلیل مستقلی نیست.

ثالثاً، راجع به اجماع‌هایی که سید مرتضی و شیخ طوسی ادعا می کنند، مطالبی هست که در بحث اجماع ذکر می کنیم، تا معلوم شود که بیشتر اجماع‌های این دو فقیه در کتابهای انتصار و خلاف قابل اعتماد نیستند.

۷. عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف، همانند عبارت سید مرتضی در انتصار است:

«دلیل ما بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب، اجماع فرقه و اخبار آنان است و فقهایی از ما که فتوا به حلال بودن داده اند کم و اندکند و به کلامشان اعتنای نمی شود.»^{۴۰}

جواب ایشان از بحث‌های گذشته ظاهر شد، زیرا اجماع مدرکی است و بحث آیات و روایات هم خواهد آمد و از طرفی اهل کتاب، خدا شناسند و یهودیان نام خدا را هنگام ذبیح بر زبان جاری می کنند.

۸. ابن حمزه می نویسد:

«والذبیح یجب ان یکون مؤمناً او فی حکمه»^{۴۱}

از عبارت ایشان بر می آید که ذبیح کننده، افزون بر اسلام، باید شیعه هم باشد.

۹. قاضی بن براج می نویسد:

«لا يجوز ان یتولی الذبیح الا من کان مسلماً من اهل الحق»^{۴۲}

کلمه «من اهل الحق» در کلام ایشان اگر قید توضیحی باشد، یعنی مسلمان که اهل

حق است، در نتیجه فقط شرط بودن اسلام ذایع، از کلام ایشان ظاهر می‌شود، ولی اگر قید را قید احترازی بگیریم و بگوییم با این قید می‌خواهد مسلمانانی را که اهل حق نیستند خارج کند، آن وقت کلام ایشان مانند کلام ابن حمزه در شیعه بودن ذیع کننده ظهور پیدا می‌کند.

به هر حال، چه ظاهر کلام این دو عالم را بگیریم که نوشته‌اند: «ذیع کننده باید شیعه باشد» چه نگیریم، آنان نیز چون دیگران، برای شرط بودن اسلام در ذیع کننده دلیلی نیاوردندا تا چه رسد به این که ایمان را هم شرط بدانیم و دلیلی هم برای کلام خود ذکر نکرده‌اند و غیر از صحیحة ذکریابن آدم هم حدیث دیگری این فتووارا تأیید نمی‌کند.^{۴۳}

به هر حال، قاضی بن براج و ابن حمزه به طریق اولی ذبایح اهل کتاب را حرام می‌دانند، ولی همین بی‌دلیلی و یا ذکر نکردن دلیل، پایه فتوای آنان را سست می‌کند، بویژه که پاییندی به کلام آنان مخالفت با فتوای سایر فقهاءست.

۱۰. سید ابی المکارم می‌نویسد:

و لا تحل ذبائح الكفار لانهم لا يرون التسمية فرضًا ولا سنة ولانهم لو سمووا لما

كانوا مسمين بالله تعالى لانهم غير عارفين سبحانه و تعالى ...^{۴۴}

اگر چه ایشان به روشنی نوشته‌اند: ذبایح کفار حلال نیست، ولی دلیلهایی که برای این فتوا آورده‌اند می‌رساند که مدرک وی برای این فتوا، تنها این بوده است که کفار نام خدارانمی‌گویند.

سپس اضافه می‌کند: برفرض هم نام خدارا بگویند، قبول نیست، چون که آنان خدارانمی‌شناسند.

یک قسمت از کلام ایشان که مربوط به اصل یاد نام خدادست از قرآن گرفته شده است و مطلب جدیدی نیست و در کلام سایر بزرگان نیز بود، اما قسمت اخیر کلام ایشان که اهل کتاب خداشناس نیستند، یک اجتهاد شخصی است و مورد پذیرش ما نیست، زیرا نه تنها اهل کتاب خدا شناسند، بلکه بعضی از آنان یاد نام خدا را بر ذیحه واجب می‌دانند و این مطلب با مراجعه به کتاب مقدس عهد قدیم روشن می‌شود و پس از همه این بحثها، شرط بودن اسلام در ذیع کننده، در کلام ایشان هم مستدل نیست.

به هر حال، تا اینجا مشخص شد که: شرط اسلام ذابح، دلیل محکمی بین فقهای اولیه نداشته است.

اما متأخران از اصحاب:

۱۱. محقق می نویسد:

«اما الذابح فيشرط فيه الاسلام او حكمه فلا يتولاه الوثنى فلو ذببح كان المذبوح ميتة و في الكتابي روایتان: اشهر هما المنع ... و في روایه ثالثة تؤکل ذبحة الذئب اذا سمعت تسمیته وهی مطروحة»^{۴۵}

ایشان در ابتدا اسلام را در ذبیح کننده شرط می کند سپس می نویسد: در اهل کتاب سه قول است.

سخن ما این است: اگر در حقیقت اسلام شرط است، نباید در باره اهل کتاب سه قول یا سه احتمال باشد، مگر این که اسلام را به معنای دین الهی داشتن بگیریم به قرینه این که ایشان با قید اسلام، و ثانی و بت پرست را خارج کرد و از این که نوشت: «اشهرهما المنع» معلوم می شود که روایت و قولی که ذبایح اهل کتاب را حلال می داند، مشهور است، ولی حرام بودن مشهورتر است، چون اشهر در برابر مشهور است، نه در برابر شاذ و نادر.

نکته: اگر کسی بگوید که صدر عبارت محقق، فتوای خود او را بیان می کند و ذیل عبارت ایشان سایر احوال را، جواب می دهیم:

اولاً، همین عبارت شرایع نشان می دهد که شرط بودن اسلام در ذبیح کننده، امری مسلم و قطعی برای همه شیعه نبوده است و بنا بر این، مسأله دارای نص و دلیل روشن نیست و گرنه فقهای برخلاف دلیلی روشن و نص فتوانمی دهنند.

ثانیاً، کتاب شرایع مانند کتابهای نهایه، مقنعه، مقنع و هدایه مشتمل بر اصول مُتلکات از معصومین است، ولی از این دوره کم فروع و استنباطات غیر منصوص وارد فقه مأثور شده است و محقق برای تفکیک بین این دو سخن مسأله، در آغاز بحث، مأثورات را ذکر می کند و استنباطات غیر مأثور را با کلمه «فروع» در آخر ذکر می کند. پس از نظر ایشان، هم اسلام در ذبیح کننده شرط است و هم در ذبیحه اهل کتاب

اختلاف است. در نتیجه می‌توان برداشت کرد که مراد از اسلام، در کلام ایشان، تدین به حکم خداوند و دینداری است نه مسلمان بودن.

۱۲. شهید اول، اسلام را شرط می‌داند و شهید ثانی در توضیح آن می‌نویسد:

«فلا تخل ذبیحة الكافر مطلقاً وثانياً كان او ذمياً سمعت تسميتها ام لا، على اشهر ^{۴۶} الاقوال و ذهب جماعة الى حل ذبیحة الذمی اذا سمعت تسميتها.»

شهید ثانی در این عبارت حرام بودن ذبایح اهل کتاب را قول مشهورتر می‌داند و مفهوم آن، شهرت قول به حلال بودن است و در کتاب مسائل الافهام ^{۴۷} مسأله را تفصیل بیشتری می‌دهد.

۱۳. می‌نویسد:

«شیعه، بلکه تمام مسلمانان بر حرام بودن ذبایح کفار غیر اهل کتاب اتفاق دارند، ولی در مورد اهل کتاب اصحاب ما اختلاف دارند. بیشتر از جمله شیخ طوسی، مفید، سید مرتضی و پیروان آنان و ابن ادریس و گروهی از متاخران قائل به حرام بودن شده‌اند، در حالی که ابن ابی عفیل و ابو علی بن جنید و صدوق قائل به حلال بودن شده‌اند.»

سپس دلایل حرام بودن را نقل و نقد کرده و گرایش یافته به حلال بودن، ولی سرانجام نوشت:

«به هر حال، قول به حرام بودن نزدیک است که از ضروریات مذهب باشد و مطابق احتیاط هم هست پس چاره‌ای از قبول آن نیست.»

۱۴. سید احمد خوانساری می‌نویسد:

«الاختلف ولا اشكال في اشتراط الاسلام او حكمه بناءً على كون الكتابي بحكم المسلم، فلا يحل ذبیحة الوثنی و غيره من الكفار غير الكتابي، فذبیحة غير الكتابي ميتة، وفي الكتابي من الكفار وردت اخبار كثيرة.» ^{۴۸}

ایشان خواسته دو گانگی را که در کلام بزرگان وجود دارد حل کند، چون دیده که بزرگان شیعه از طرفی اسلام را در ذبیح کننده شرط می‌دانند و از طرف دیگر در حرام بودن ذبیحه اهل کتاب تردید می‌کنند؛ از این روی نوشت:

«هیچ اختلافی بین علمانیست و هیچ اشکالی نیست در این که اسلام یا آنچه در حکم

اسلام است در ذبیح شرط است، بنا بر این که اهل کتاب در حکم اسلام باشند.» به عبارت دیگر، کلام ایشان برابر تفسیری است که پیش از این، از اسلام کردیم و گفته‌یم باید مراد بزرگان شیعه از اسلام، همان تدین و اهل دین خاص بودن باشد و گرنه لازم می‌آید که در یک جمله دچار تهافت و تناقض گویی شده باشند.

۱۵. شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر نیز (در ذیل عبارت محقق که اسلام را شرط کرده است) ادعای نبود خلاف کرده است^{۴۹} که این تعبیر اشعار به اجماع دارد و بعد از چند سطر ادعای شهرت عظیم کرده مبنی بر این که ذبایح تمام کفار و از جمله اهل کتاب، حرام است و نوشته: حتی در زمانهای پس از صدوق، اجماع بر این حکم، مستقر شده است.

خلاصه:

تا اینجا شائزده عبارت^{۵۰} از بزرگان شیعه را درباره شرط بودن اسلام در ذبیح کننده نقل کردیم. آنچه از گفته‌های فقهای قدیم استفاده می‌شد، این بود که آنان اسلام را شرط نکرده بودند و محور بحث آنان این بود که اهل کتاب، چون نام خدرا را نمی‌گویند، ذبایح آنان حلال نیست، ولی فقهای متاخر، اجماع ادعا شده توسط بعضی، مانند: سید مرتضی و شیخ طوسی مبنی بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب را به معنای اجماع بر شرط بودن اسلام گرفتند و تنها صاحب جامع المدارک متوجه نکته بود و بیان کرد:

«اگر اهل کتاب را در حکم مسلمان بدانیم، آن وقت هیچ خلاف و اشکالی در شرط بودن اسلام نیست و گرنه اگر اهل کتاب را در حکم مسلمان ندانیم در شرط بودن اسلام، اختلاف است.»

به هر حال، ما اجماعی از فقهای قدیم بر شرط بودن اسلام نیافتنیم و اگر اجماعی هم بود بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب بود.

برفرض وجود اجماع، احتمال مدرکی بودن در الغای آن از حجت بودن کافی است در حالی که مسأله از احتمال بالاتر است و مدرکی بودن اجماع در

این مسأله یقینی است.

بیش از این نباید در بیان گفته ها معطل شویم، بلکه تنها برای آشنایی به دیدگاه های اهل سنت در این باب، نظر فقهای اصلی آنان را در رابطه با شرط بودن اسلام ذکر می کنیم، آن گاه به سراغ آیات و روایات می رویم.

فتاوای فقهای اهل سنت

۱. عبد الرحمن جزیری می نویسد:

«و اما الصائـنـ فـيـشـتـرـطـ لـهـ شـرـوطـ،ـ مـنـهـ انـ يـكـونـ مـسـلـمـاـ اوـ كـتـابـيـاـ فـلاـخـلـ صـبـدـ
الـمـجـوسـيـ وـ الـوـثـنـيـ وـ الـرـتـنـدـ وـ كـلـ ماـ لـاـ يـدـيـنـ بـكـتـابـ كـمـاـ لـاـخـلـ ذـيـحـتـهـمـ،ـ وـ اـنـاـ بـحلـ
صـبـدـ الـكـتـابـيـ وـ ذـيـحـتـهـ بـشـرـوطـ مـفـصـلـهـ فـيـ الـمـذـاـهـبـ»^{۵۱}

ایشان شرط ذبح و صید کتنده را تدین به یکی از ادیان الهی می داند و مجوسی را نیز اهل کتاب نمی داند و برای حلال بودن ذبایح اهل کتاب، در هر یک از مذاهب چهارگانه شرطهای را از قول آنان ذکر می کند، ولی نکته مهم این است که اهل سنت اجمالاً تدین را کافی می دانند و ذبایح اهل کتاب را حلال می دانند.

۲. ابن حزم اندلسی که از ظاهريان است و سعی می کند به ظاهر آیات و اخبار فتوا بددهد، می نویسد:

«مسئله: و كـلـ ماـ ذـبـحـهـ اوـ نـحـرـهـ يـهـودـيـ اوـ نـصـرـانـيـ اوـ مـجـوسـيـ،ـ نـسـائـهـمـ اوـ رـجـالـهـمـ
فـهـوـ حـلـالـ لـنـاـ وـ شـحـومـهـمـاـ حـلـالـ لـنـاـ اـذـاـ ذـكـرـواـ اـسـمـ اللـهـ تـعـالـىـ عـلـيـهـ»^{۵۲}

هر چه که یهودی یا نصرانی یا مجوسی، زن یا مرد آنان ذبح یا نحر کتند، برای ما حلال است و پیه های آنها نیز حلال است، به شرطی که اسم خدا را بر آنها برده باشند.

۳. حنفیان می گویند:

«ذبـحـةـ اـهـلـ كـتـابـ خـورـدـ مـیـ شـوـدـ،ـ چـهـ اـهـلـ حـرـبـ باـشـنـدـ،ـ چـهـ نـبـاشـنـدـ.ـ ذـبـحـةـ آـنـانـ درـ
صـورـتـ خـورـدـ مـیـ شـوـدـ كـهـ شـمـاـ يـاـ هـنـگـامـ ذـبـحـ،ـ حـاضـرـ نـبـاشـیـ كـهـ بـیـنـیـ نـامـ خـدـاـ رـانـمـیـ برـنـدـ،ـ
يـاـ اـفـکـرـ شـاهـدـ بـوـدـيـ يـشـنـوـيـ كـهـ نـامـ خـدـاـيـ يـگـانـهـ رـاـ مـیـ بـرـنـدـ.ـ چـونـ اـفـکـرـ نـبـاشـیـ وـ نـشـنـوـيـ كـارـ آـنـانـ
راـ مـانـدـ كـارـ مـسـلـمـانـ بـرـ درـسـتـیـ حـمـلـ مـیـ كـنـیـمـ.ـ»^{۵۳}

۴. شافعیان می گویند:

«خداآوند طعام اهل کتاب را حلال کرده است و طعام آنان، همان ذبایح آنان است. پس اگر بر ذبایح نام خدا را بپرند بر ما حلال است، ولی اگر ذبایح و قربانیهای دیگری دارند که نام غیر خدا یا نام مسیح را بر آن می بپرند برای ما خوردنش حلال نیست و برای ماقبلت نیست که ذبایح آنان این طور باشد.»^{۵۲}

۵. مالکیان می گویند:

«ذبیحه اهل کتاب، با شرط‌های سه گانه بر ما حلال است: شرط اول این که اهلال به غیر الله نکنند ... ولی اگر ذبیح کنند و نام خدا یا غیر خدا را بپرند، حلال است چون نام خدا بردن، در کتابی شرط نیست.

بعضی از آنان می گویند آنچه اهل کتاب برای خدایان خود قربانی کنند، برای ما حرام است و بقیه ذبایح آنان، چه نام خدا بپرند چه نام غیر خدا، برای ما حلال است، ولی آنچه نام غیر خدا بپرند برای ما مکروه است.»^{۵۳}

۶. حنبیلیان می گویند:

«در حلال بودن ذبیحه کتابی نام خدا بردن شرط است، مانند مسلمان، پس اگر از روی عمد، نام خدا را ترک کرد، یا مسیح را ذکر کرد، ذبیحه اش حرام است و اگر ندانی نام خدا گفته است یا نه، او حلال است و آنچه برای کنیسه یا عید خود ذبیح می کنند اگر نام خدا را برند حلال و گرنه حرام است.»^{۵۴}

نتیجه:

حال که با فتاوی شیعه و سنی درباره شرط بودن اسلام ذبیح کننده آشنا شدیم و دیدیم اجماع تعبدی خاصی در مسأله وجود ندارد، بلکه کلام و فتاوی فقهاء، از آیات قرآن و احادیث نشأت گرفته است، باید به سُراغ آیات و روایات رفت و دید آیا شرط مسلمان بودن ذبیح کننده دلیلی دارد یا ندارد؟

یادآوری: دلیل فقهایی که بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب فتوا می دادند، این بود که آنان در هنگام ذبیح، اسم خدا را نمی بپرند و اگر هم اسم بپرند قبول نیست. چون آنان به

خدای واقعی اعتقادی ندارند و از طرفی بردن نام خدا را واجب یا مستحب نمی‌دانند تا مقید باشند بگویند، پس چه بسانام خدا را ترک کنند. مانیز جواب دادیم که بحث ذبح با نام خدا غیر از مسلمان بودن یا نبودن است و اکنون بحث ما درباره اسلام ذبح کننده است، نه یاد نام خدا، علاوه بر این که درستی اعتقاد و نادرستی آن، ربطی به ماندارد. به هر حال، آنان به خدای خالق آسمان و زمین اعتقاد دارند و همین مقدار برای نام بردن او هنگام ذبح کافی است.

اما قسمت دیگر کلام قایلین به حرام بودن که می‌گفتند آنان اعتقادی به وجوه یا استحباب بردن نام خدا ندارند، پس نام خدا نمی‌گویند، خارج کردن بحث از مقام ثبوت به مقام اثبات است. به عبارت دیگر، بحث آنان در این است که برای ذبح شرعی چه شرایطی لازم است و گفتند: یکی از شرایط نام خدا بردن است، اما چه کسی نام خدا را می‌گوید و چه کسی نمی‌گوید مربوط به مقام اثبات است و نباید بین این دو، خلط شود.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

