

بررسی پشتونه مشروعیت سیره‌های مستحدثه عقلاییه

*سید یوسف علوی وثوقی

چکیده

روشن است که برای بسیاری از مسائل مستحدثه، دلیل خاصی در قرآن و روایات وجود ندارد و لازم است فقیه به ادلای همانند سیره عقلاییه رجوع کند تا با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلی معلوم شود. سیره عقلاییه، در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ویژگی کاشف بودن از رأی و نظر شارع مقدس را احراز کرد. اما آن دسته از سیره‌های عقلاییه که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره‌های مستحدثه شناخته می‌شود، با مشکل اثبات حجت روبرو خواهند بود. نوشتار حاضر، در پی راهی است تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره‌ها پی ببرد. در این زمینه به شش دلیل در چارچوب آیات شریفه قرآن، سنت و تحلیل عقلی استناد شده است.

کلیدواژه‌ها: سیره عقلاییه، سیره مستحدثه، امضای شارع، ردع.

* استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم.

مقدمه

روشن است برای بسیاری از مسائل مستحدثه دلیل خاصی در قرآن و روایات وجود ندارد. بدین جهت لازم است فقیه به ادله‌ای رجوع کند که با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلی معلوم شود. لذا، باید به اطلاعات، عمومات، قواعد اولیه و اصولی که مسائل مستحدثه به آن باز می‌گردد تمسک کند و این همان رد فروع به اصول است، که وظیفه مجتهد است. بحث سیره نیز از جمله مسائلی است که فقیه، در صورت فقدان دلیل در آیات و روایات، به آن رجوع می‌کند.

تعريف سیره

سیره در یک تقسیم کلی، به سیره عقلاییه و متشرعاً تقسیم می‌شود.

الف. سیره عقلاییه: عبارت است از استمرار عادت مردم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان بر فعل یا ترک یک رفتار، به طوری که روش عملی آنها در زندگی بر آن استوار شده باشد؛ که از آن به عرف عام یا بناء عقلاً نیز تعبیر می‌شود (مظفر، ۱۳۸۳: ۲/۱۷۱)، و به تبییر محمدياً قدر، اتفاق عقلاً بر شيوه‌ای معين در اعمال و رفتارشان، به خاطر ويزگي و معياری است که در ذات و قريحة تمام عقلای عالم وجود دارد، به طوری که اگر کسی خلاف اين طریقه را در پیش بگیرد از سوی ديگران عتاب و ملامت می‌شود (صدر: ۱۴۰۸، ۹۷/۲).

ب. سیره متشرعاً: سیره جمیع مسلمانان یا خصوص امامیه است که دین و شریعت، رکن اصلی آن است و با توجه به پای‌بندی آنها به اسلام و شریعت، چنین سیره‌ای شکل گرفته است.

حجیت سیره

سیره متشرعاً، خود کاشف از رضای شارع است، اما حجیت سیره عقلاییه نیاز به امضای شارع یا عدم رد او دارد و این نوع سیره در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ويزگي کاشف بودن از رأى و نظر شارع مقدس را احراز کرد. آن دسته از سیره‌هایی که در میان عقلاً وجود دارد و در زمان معصومان (ع) شکل نگرفته، بلکه پس از آنها ایجاد شده است، سیره‌هایی که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره‌های

مستحدثه عقلاییه شناخته می‌شود مانند، حق التأیف، حق نشر، بیمه، اهدای عضو و اموری از این قبیل، که در تمام کشورها و ملت‌ها رواج دارد، از منظر استدلال فقهی با مشکل اثبات حجیت و مشروعیت روبه‌رو خواهد بود. این نوشتار، می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا راهی وجود دارد تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره‌ها پی ببریم. بررسی اجمالی پژوهانه حجیت و مشروعیت سیره‌های مستحدثه عقلاییه، هدف اصلی مقاله را تشکیل می‌دهد.

به نظر می‌رسد در خصوص مشروعیت سیره‌های مستحدثه می‌توان به ادله زیر استناد کرد:

دلیل اول: آیه شریفه «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (اعراف: ۱۹۹): طباطبایی در تفسیر این آیه، ذیل «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ»، می‌گوید: «العرف هو ما يعرفه عقلاً المجتمع من السنن والسير الجميلة الجارية بينهم ... فمقتضى قوله: «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» أن يأمر بكل معروف» (طباطبایی: ۱۴۱۷، ۳۸۰/۸).^۱ از نظر طباطبایی، مراد از «عرف»، سنت‌ها و سیره‌های پسندیده و جاری در جامعه است که عقلای جامعه آنها را به متابه عمل پسندیده و مقبول به رسمیت می‌شناسند. بدینهی است وجود عقلاً و نیز وجود عرف‌ها و سیره‌های پسندیده، در میان تمام جوامع بشری و تمامی اعصار انکارناپذیر است. از این‌رو، امر خداوند به پیامبر (ص) فرمانی تعمیم‌پذیر خواهد بود.

با این بیان به خوبی روشن می‌شود شارع، یک امضای کلی درباره سیره‌های مستحدثه صادر کرده، که به واسطه آن تمامی سیره‌های عقلایی، که جامعه آنها را نیکو بشمارد و پذیرد، حجیت و اعتبار می‌یابند.

شبیهه استحبابی بودن امر و پاسخ آن

شبیهه‌ای در استدلال وجود دارد مبنی بر آنکه، احتمال دارد به قرینه سیاق نتوان الزام را از آیه شریفه استفاده کرد. زیرا «در این آیه، «خذ العفو» استحبابی است، «أعرض عن الجاهلين» هم استحبابی است، پس «وأمر بالعرف» هم باید استحبابی باشد؛ چراکه قرینه سیاق دلالت بر این معنا دارد».^۲

این شبیهه را می‌توان بدین‌گونه پاسخ داد که زمینه فعلی بحث سیره مستحدثه، جواز و عدم جواز در شرع است. لذا در اینجا حتی اگر مفاد آیه استحبابی هم باشد، جواز و مشروعیت سیره برای ما ثابت می‌گردد و معلوم می‌شود شارع، چنین سیره‌ای را حجت دانسته است.

دلیل دوم: قاعده عدل؛ فقه‌ها در ابواب مختلف فقه، اعم از عبادات و معاملات، به این قاعده تمسک کرده‌اند. استناد به آیات شریفهای که پشتونه این قاعده به شمار می‌روند، در این مقام می‌تواند راه‌گشای مشروعيت سیره عقلاییه مستحدثه باشد: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ أَهْلُهُمْ يَأْتُونَ» (نحل: ٩٠)؛ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْيَا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»؛ خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید» (نساء: ٥٨).

در آیات شریفه، مراد از عدل اولاً، حق عرفی و عقلایی است نه شرعی یا عقلی و ثانیاً، عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش است. از این‌رو، عدل از نگاه عقلا در شرایط زمانی گوناگون متفاوت است. مثلاً زمانی لزوم رعایت حق تأليف، حکم عادلانه شناخته نمی‌شد، ولی در زمان حاضر مصدق عدل است و مشمول عمومیت آیه شریفه قرار می‌گیرد. مقتضای عدل، که خداوند به آن امر فرموده، این است که رعایت عدالت واجب است و این حکمی تکلیفی است که بر عهده مکلفان نهاده شده و آیه شریفه، بالmallازمه دلالت بر اثبات حجیت و مشروعيت سیره عقلاییه مستحدثه می‌کند و گویا شارع به طور غیرمستقیم هر اصل و روش خردمندانه‌ای را که از دید عرف و عقلا، عدل باشد امضا کرده است.

عنوان «عدل» در اینجا، صرفاً نمی‌تواند وصف عام برای احکام شریعت باشد - که در این صورت مدلول «فاحکموا بالعدل»، یعنی به متابعت از احکام شرع حکم کنید که امر مولوی تبدیل به ارشادی می‌شود و خلاف ظاهر است - بلکه آیه شریفه معنای وسیعی را شامل می‌شود، که اعم از متابعت از احکام شرع و متابعت از اعتبارات عقلاییه است. احتمال اینکه آیه شریفه بسطی به اعتبارات عقلا نداشته باشد، مدلول عدل، دلالت بر احکام عقل عملی همانند شکر منعم و ... کند و مفاد آن منحصر به معنای عقلی و اصطلاح کلامی باشد، پذیرفتی نیست. زیرا اولاً، به معنای فروکاستن مدلول آیه شریفه فقط به احکام قابل درک حوزه عقل عملی است و ادعای بدون دلیل است و ثانیاً، خلاف ظهور عرفی از کلمه عدل است، بلکه ظهور عرفی عمومیت دارد و شامل اعتبارات عقلایی نیز می‌شود.

دلیل سوم: تأیید ضمیمی سیره‌های مستحدثه از جانب مصصومان (ع)؛ موسوی خمینی معتقد است سیره‌های مستحدثه به شکل غیرمستقیم در لابه‌لای ادبیات هدایت‌گرانه و گفتمان ائمه (ع) با شیعیان و پیروانشان تأیید شده است. وی در تهذیب الاصول، به مناسبت پاسخ به شبیهه عدم اعتبار سیره‌های مستحدثه در موضوع تقلید، ابتدا شبیهه مهمی را در این زمینه مطرح کرده، سپس

به پاسخ آن می‌پردازد، که نظریه او را در خصوص حجت سیره‌های مستحدثه، می‌توان در آن ملاحظه کرد.

طرح شبیه: «اما الأمور العقلائية المستحدثة، التي لم يكن في زمانهم عليهم السلام منها عين ولا أثر، فلا يدل عدم رده على رضائه»^۳ (موسی خمینی، ۱۳۸۲: ۱۶۵/۳).

بیان شبیه: علی‌رغم آنکه مهم‌ترین دلیل در بحث رجوع جاهل به عالم و مسئله جواز تقلید، سیره عقلاییه به ضمیمه عدم ردع شارع است، اما این سیره از امور عقلاییه مستحدثه است، که در زمان ائمه (ع) جریان نداشته و وجود تفاوت میان آن، با سیره‌ای که در عصر حضور شکل گرفته است، انکارکردنی نیست؛ چراکه سیره زمان ائمه (ع) ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که وجود تفاوت ماهوی میان آنها را تداعی می‌کند. سیره رجوع جاهل به عالم، که در زمان حضور رایج بوده، مخصوص فقهیانی همانند زراره و محمد بن مسلم است، که آنها از طریق حس، دسترسی به منبع وحی داشتند و ائمه (ع) نیز شیعه را به رجوع به امثال این افراد سوق می‌دادند.

اما استقرار سیره عقلاییه مستحدثه، رجوع جاهل به عالم در عصر ما به فقهیانی است که احکام را از طریق امارات و ظنون اجتهادی به دست می‌آورند نه از طریق مشافهه و حس. لذا، با سیره عقلاییه مستحدثه نمی‌توان جواز تقلید از اعلم را ثابت کرد. بنابراین، سیره عقلاییه مستحدثه‌ای که درباره رجوع جاهل به عالم، در عصر ما، استقرار یافته تفاوت ماهوی با سیره زمان ائمه (ع) درباره مسئله جواز تقلید دارد.

پاسخ موسوی خمینی به شبیهه فوق؛ وی می‌گوید:

اسلام، دین جاودانه است و پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) به حال امت خود آگاه هستند و می‌دانند در طی زمان، امته‌ای خواهند آمد که مردم آن به علم رجوع می‌کنند و علماء نیز برای دسترسی به کلام معصوم (ع) راهی به جز روایاتی که به دستشان رسیده ندارند. لذا، اجتهاد کرده و در این مسیر از راههای مختلف برای رسیدن به حکم الاهی استفاده خواهند کرد و ائمه (ع) با وجود همه این مسائل، این طریق را امضا کرده و ردیعی نکرده‌اند. همه اینها به ما می‌فهماند مطلق سیره [اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه] حجت است (موسوی خمینی، ۱۳۸۲: ۱۶۷/۳).^۴

از این‌رو، تأیید ضمنی سیره‌های مستحدثه از جانب مقصومان (ع)، در لابه‌لای ادبیات هدایت‌گرانه و گفتمان ائمه (ع) با شیعیان و پیروانشان، به روشنی مشاهده می‌شود؛ چراکه، در زمینه‌های گوناگون با عموم جامعه و خواص اصحاب خود گفت‌و‌گو داشته‌اند و همواره در مسیر حقیقت و درست آنها را راهبری کرده و در مواردی نسبت به آینده، پیش‌گویی‌هایی ارائه کرده‌اند و قطعاً می‌دانسته‌اند در دوران غیبت، سیره عقلاییه به مثابه روش علمی مقبولی توسط عموم شیعیان، به ویژه جامعه فقیهان، استفاده خواهد شد، ولی در برابر آن مخالفتی از خود ابراز نکرده‌اند. تمام این نشانه‌ها بیانگر حجیت و مشروعیت مطلق سیره‌های عقلاییه، اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه، است.

دلیل چهارم: حفظ نظام و جلوگیری از اختلال آن؛ فقدان حجیت و مشروعیت سیره‌های عقلاییه مستحدثه، در مواردی منجر به اختلال نظام در چرخه حقوق عقلایی می‌شود، چنان‌که اگر شارع برای حقوق معنوی افراد حد و مرزی مشخص نکرده و مراعات این حقوق از جانب دیگران را واجب نکرده باشد، بخشی از نظام اجتماعی مردم مختلف می‌شود و افراد امنیت شغلی خود را در عرصه اقتصادی حقوق عقلایی و حقوق معنوی از دست می‌دهند. مثلاً فردی که کتابی را چاپ یا نرمافزاری را تهیه می‌کند، زحمات و هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود و اگر افراد دیگر بدون اینکه نسخه اصلی آن را تهیه کنند، بتوانند کتاب یا نرمافزار مزبور را تکثیر کنند، مؤلف و تولیدکننده متضرر شده و به طور کلی سودآوری و منافع نرمافزارهای تولیدشده از دست می‌رود.

مشروعیت سیره و بنایی که از سوی جامعه و عقلا، به منظور جلوگیری از اختلال نظام مالکیت‌ها و منافع در چرخه اقتصادی حقوق عقلایی و حقوق معنوی شکل گرفته است، می‌تواند از منظر قاعده وجوب حفظ نظام از سوی شارع مقدس امضا و تأیید شود.

ادله پیش‌گفته، روش‌هایی هستند که می‌توان با استفاده از آنها مشروعیت سیره‌های عقلاییه مستحدثه را، که در زمان متأخر از مقصومان (ع) شکل گرفته‌اند، اثبات کرد.

دلیل پنجم: پیروی شارع و متشرعان از روش واحد؛ اصفهانی با ادبیات دیگری قائل به مشروعیت سیره‌های عقلاییه مستحدثه است و می‌گوید، شارع و جامعه متشريع، متحدد المسلک هستند، چراکه سیره‌های عقلاییه از اصول عقلایی است و شارع نیز رئیس العقال شمرده می‌شود و هر دو علی‌القاعده از شیوه یکسان پیروی می‌کنند. تعبیر وی چنین است: «شارع بما هو عاقل بل رئیس العقال - متحدد المسلک معهم، إلا إذا أحرز اختلاف مسلكهم بما هو شارع ومجرد الردع

الواقعی لا یکون کاشفاً عن اختلاف المسلک، ولا یوجب رفع الید عن اتحاد مسلکه المعلوم منه- بما هو عاقل - لکل عاقل^۵ (اصفهانی، ۱۳۷۴: ۳۰-۳۱).

در نتیجه برای اثبات حجیت و مشروعيت مطلق سیره‌های عقلایی نیازی به امضا و تأیید شارع یا اثبات عدم ردع نیست، بلکه صرف عدم ثبوت ردع کفايت می‌کند. از این‌رو، صرف عدم علم به امضا و نیز جهل به عدم ردع نمی‌تواند موجب عدم مشروعيت بشود. وقتی عقلاً بنای بر چیزی می‌گذارند شارع نیز متعدد با آنهاست. زیرا، رئيس عقلاً است و لذا از این طریق می‌توان به امضا و رضایت شارع پی برد.

نتیجه

سیره متشريعه خود به تنها یکی کاشف از رضای شارع است، اما آن دسته از سیره‌هایی که در میان عقلاً وجود دارد و در زمان معصومان (ع) شکل نگرفته، بلکه پس از آنها ایجاد شده است، سیره‌هایی که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره‌های مستحدثه شناخته می‌شود مانند حق التأليف، حق نشر، بیمه، اهدای عضو و اموری از این قبیل، از نگاه فقه استدلایلی با مشکل اثبات مشروعيت روبرو خواهند بود. به نظر می‌رسد در خصوص مشروعيت سیره‌های مستحدثه می‌توان به ادله زیر استناد کرد:

دلیل اول: عرف؛ از نظر طباطبایی، مراد از عنوان «عرف» سنت‌ها و سیره‌های پسندیده و جاری در جامعه است که عقلاً جامعه آنها را به مثابه عمل پسندیده و مقبول به رسمیت می‌شناسند. با این بیان، شارع امضایی کلی درباره سیره‌های مستحدثه صادر کرده، که به واسطه آن تمامی سیره‌های عقلایی، که جامعه آنها را نیکو بشمارد و پیذیرد، حجیت و اعتبار می‌یابند.

دلیل دوم: قاعده عدل؛ که بالملازمه دلالت بر اثبات حجیت و مشروعيت سیره عقلاییه مستحدثه می‌کند و گویا شارع به طور غیرمستقیم هر اصل و روش خردمندانه‌ای را که از دید عرف و عقلاً، عدل باشد امضا کرده است.

دلیل سوم: سیره‌های مستحدثه به شکل غیرمستقیم در لابه‌لای ادبیات هدایت‌گرانه و

گفتمان ائمه اطهار (ع) با شیعیان و پیروانشان تأیید ضمنی شده است.

دلیل چهارم: مشروعيت سیره و روش‌هایی که از سوی جامعه و عقلاً به منظور جلوگیری از اختلال نظام مالکیت‌ها و منافع در چرخه اقتصادی حقوق عقلایی و حقوق معنوی شکل گرفته است، از منظر قاعده وجوب حفظ نظام، از سوی شارع مقدس امضا و تأیید می‌شود.

دلیل پنجم: شارع و جامعه متشروع، متعددالمسلک هستند؛ چراکه سیره‌های عقلاییه، رفتار خردمندانه و مطلوب عقلاست و شارع نیز رئیس‌العقلاء شمرده می‌شود و هر دو علی القاعده از شیوه یکسان پیروی می‌کنند. از این طریق می‌توان به امضا و رضایت شارع پی برد.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. اصفهانی، محمدحسین (۱۳۷۴). نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، چاپ خطی، ج. ۳.
۳. صدر، محمدباقر (۱۴۰۸). مباحث الاصول، مقرر: سید محمد کاظم حائری، بی‌جا: بی‌نا.
۴. طباطبایی، سید محمدحسین (۱۴۱۷). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ج. ۸.
۵. فاضل لنگرانی، محمدجواد (۱۳۸۵). دروس خارج مکاسب محترمہ.
۶. مظفر، محمدرضا (۱۳۸۳). اصول الفقه، قم: اسماعیلیان.
۷. موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۲). تهذیب الاصول، تحریر: جعفر سبحانی، قم: اسماعیلیان، ج. ۳.

پی‌نوشت‌ها:

۱. «وَقُولُهُ: «وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ» وَالْعُرْفُ هُوَ مَا يَعْرَفُهُ عُقَلَاءُ الْمُجَتَمِعِ مِنَ السُّنَنِ وَالسِّيرِ الْجَمِيلَةِ الْجَارِيَةِ بِينَهُمْ بِخَلَافِ مَا يُنْكِرُهُ الْمُجَمِعُ وَيُنْكِرُهُ الْعُقْلُ الْاجْتِمَاعِيُّ مِنَ الْأَعْمَالِ النَّادِرَةِ الشَّاذَةِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَازِمَ الْأَمْرِ بِمَتَابِعَةِ الْعُرْفِ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الْأَمْرِ مُؤْتَمِرًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْمَتَابِعَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ أَمْرٍ بِنَحْوِ مَعْرُوفٍ غَيْرِ مُنْكَرٍ فَمَقْضِيُّ قَوْلِهِ: «وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ» أَنْ يَأْمُرُ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ نَفْسُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى وَجْهِ مُنْكَرٍ» (طباطبایی: ۱۴۱۷، ۱۴۰۸: ۸).

۲. فاضل لنگرانی، محمدجواد (۱۳۸۵). دروس خارج مکاسب محترمہ، قسمت دوم، جلسه ۸۹.
۳. «وَرِبِّا يُورِدُ عَلَيْهِ بَانِ الْأَمْرِ الْعَقْلَائِيَّةِ أَنَّمَا يَسْمَنُ وَيَغْنِي إِذَا كَانَ بِمَرْأَيِ وَمَنْظَرِ مِنَ النَّبِيِّ أَوِ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يُسْتَكْشِفَ مِنْ سُكُونَتِهِ رِضَاهُ، وَمِنْ عَدَمِ رِدْعِهِ كَوْنَهُ مَرْضِيًّا عَنْهُ وَمَا الْأَمْرُ الْعَقْلَائِيَّةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ، التَّى لَمْ يَكُنْ فِي زَمْنِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْهَا عَيْنٌ وَلَا أُثْرٌ، فَلَا يَدِلُّ عَدَمُ رِدْعِهِ عَلَى رِضَاهِهِ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبْلَةِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ الدَّارِجَ فِي أَرْبَعَتِهِمْ، أَنَّهُ هُوَ الرَّجُوعُ إِلَى نَظَرِاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمَعَاذَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزَرَارةَ، وَابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ وَ... الَّذِينَ أَخْذُوا الْحَكَمَ، عَنْ مُسْتَقِيِ الْوَحْيِ، وَأَئِمَّةِ الدِّينِ وَعَاشُوْهُمْ مَدْةً طَوِيلَةً، حَتَّى صَارُوا بِطَانَةً عَلَوْهُمْ، وَمَخَازِنَ مَعَارِفَهُمْ، وَمَعَادِنَ أَسْرَارِهِمْ، فَنَقْلُوا مَا سَمِعُوهَا بِاسْمِهِمْ وَأَبْصَرُوهَا بِأَعْيُنِهِمْ إِلَى الْأَجِيلِ الْقَادِمَةِ مِنْ دُونِ اِجْتِهَادٍ وَلَا عَمَالِ نَظَرٍ، فَأَرْجَعُوا شَيْعَتِهِمْ إِلَى تَلْكَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ هُنَّ هَذِهِ سَيِّرَتِهِمْ، وَتَلْكَ كِيفِيَّةِ أَخْذِهِمُ الْحَكَمَ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ، فَكَانَ رَجُوعُ الْجَاهِلِ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مِنْ رَجُوعِ الْجَاهِلِ إِلَى الْعَالَمِ بِالْعِلْمِ الْوَجْدَانِيِّ، الْحَالِصِلُّ لِهِمْ مِنْ مَشَافِهِ الْأَئِمَّةِ مِنْ دُونِ اِجْتِهَادٍ وَلَا عَمَالِ نَظَرٍ، وَمَا رَجُوعُ الْجَاهِلِ فِي أَعْصَارِنَا فَإِنَّمَا هُوَ إِلَى الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَكَمَ مِنْ طُرُقَ الْأَمَارَاتِ وَالظُّنُونِ الْاجْتِهادِيَّةِ فَلِيُسْ هُذَا مِنْ ذَاكَ» (موسوی خمینی، ۱۳۸۲: ۱۶۵/۳).

٤. «وربما يورد عليه بان الأمور العقلائية إنما يسمى وبمعنى إذا كان بمرأى ومنظر من النبي أو الأئمة من بعده حتى يستكشف من سكوته رضاه، ومن عدم ردعه كونه مرضيا عنده واما الأمور العقلائية المستحدثة، التي لم يكن في زمّنهم عليهم السلام منها عين ولا ذر، فلا يدل عدم ردعه على رضائه، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان الأمر الدارج في أزمنتهم، إنما هو الرجوع إلى نظراء عبدالله بن عباس، ومعاذ، ومحمد بن مسلم وزراة، وابن أبي يغفور، وأبان و ... الذين أخذوا الأحكام، عن مستنقى الوحي، وأنئمة الدين وعاشروهم مدة طويلة، حتى صاروا بطانة علومهم، ومخازن معارفهم، ومعادن أسرارهم، فنقلوا ماسمعوها باسماعهم وأصرواها بأعينهم إلى الأجيال القادمة من دون اجتهاد ولا إعمال نظر، فارجعوا شيعتهم إلى تلك العلماء الذين هذه سيرتهم، وتلك كيفية أخذهم الأحكام عن أئمتهم، فكان رجوع الجاهل إلى العلماء في ذلك الزمان من رجوع الجاهل إلى العالم بالعلم الوجданى، الحاصل لهم من مشافهة الأئمة من دون اجتهاد ولا إعمال نظر، واما رجوع الجاهل في أعصارنا فانما هو إلى العلماء الذين عرفوا الأحكام من طرق الأمارات والظنون الاجتهادية فليس هذا من ذاك» (همان).

٥. «أنَّ اللازم في حجية السيرة العقلائية مجرد عدم ثبوت الردُع عنها من الشارع ولا يجب إحراف الإمسا، وإثبات عدم الردُع، حتى يجب البناء على عدم حجيتها بمجرد عدم العلم بالامسا، أو الجهل بعدم الردُع، لأنَّ الشارع بما هو عاقل بل رئيس العقلاه - متحد المسار معهم، إلا إذا أحرز اختلاف مسلكه معهم بما هو شارع ومجرد الردُع الواقعي لا يكون كائناً عن اختلاف المسارك، ولا يوجب رفع اليد عن اتحاد مسلكه المعلوم منه- بما هو عاقل - لكل عاقل» (اصفهانی، ١٣٧٤: ٣٠/٣-٣١).