

چکیده

دکتر نصرالله شاملی^۱
علی بناییان اصفهانی^۲

در این مقاله نخست واژه «عصمت» در لغت و شعر عرب بررسی می‌شود. سپس به معانی آن در قرآن کریم اشاره می‌رود، آنگاه موارد کاربرد این واژه در نهج‌البلاغه ذکر و معانی آن بیان می‌شود. در پایان، معناشناختی «عصمت» در قرآن و نهج‌البلاغه مقایسه می‌شود.

«عصمت» به معنای منع از هر چیزی، به طور عام، و منع از گناه، به طور خاص، است. این واژه با واژه‌هایی همچون عدالت، تقوا، یقین، میزان، و مانند آنها مرتبط است. پس «عصمت» اصطلاحی در فرهنگ اسلامی از جمله در نهج‌البلاغه است. این واژه معنایی مفهومی دارد که همان دور بودن انسان مقصوم از هر گونه خططا و لغزش است و نیز مصادیق فروانی دارد که در متن نهج‌البلاغه و در سخنان امام علی (ع) بحث و بررسی می‌شود. پس «عصمت» واژه معنوی مشترکی است و با واژه‌های دیگری مانند عفت، زهد، خوف، و خشیت ارتباط معنایی دارد.

واژه‌های کلیدی: اخلاق، عصمت، گناه، میدان معناشناختی، نهج‌البلاغه.

مقدمه

عصمت در لغت به معنای بازداشت است (ابن منظور، ۱۴۰۸ ق و زبیدی، ۱۳۰۶ ق، ذیل مدخل عصمت). عصمت به معنای گره زدن هم معمول بوده ولی اکنون کاربرد آن منحصر به معنای بازداشت و منع است (همانجا).

۱. دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه اصفهان.

۲. پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.

تبیین میدان معناشناختی «عصمت» در نهج‌البلاغه

در آیه ... قالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ... (هود، آیه ۴۳)، از هری گفته است بسیاری از نحویان مشهور بر این باورند که «لا عاصم» در این آیه به معنی «لا مانع» است، یعنی امروز هیچ بازدارنده‌ای نیست که از کار خداوند جلوگیری کند، مگر اینکه خود او رحم کند.

خداوند سبحان در همین آیه می‌فرماید: قالَ سَآتِي إِلَى جَنَّةٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ... (به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب مانع گردد).

لبید بن ریبعه گوید:

غُضْنًا دَوَاجِنَ قَافْلًا أَعْصَمُهَا
حتى إذا يَسِّنَ الرُّمَاءُ وَأَرْسَلُوا

(عامری، ۱۴۱۴ ق، ص ۲۲۳)

به معنای هنگامی که تیراندازان نامید شدند، سگهای شکاری را فرستادند که قلاده‌های محکم داشتند. اعصار در اینجا قلاده‌هایی است که به گردن سگها برای بازداشت آنها از حمله بی‌جا می‌اندازند.

۱۲۱

معنای انبیا معصوماند این است که آنان صاحب ملکه‌ای شده‌اند که خود را ارادی و اختیاری از آسودگیهای باطنی حفظ می‌کنند.

حضرت باری تعالی در جایی دیگر می‌فرماید: ...وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ... (و خداوند تو را از شر مردم حفظ می‌کند؛ مائده، آیه ۵۷).

عصمت نزد عالمان متکلم همان مرتكب نشدن گناه یا ایجاد مانعی است که بتوان به آن پناه برد و خود را حفظ کرد (زبده‌ی، همت‌جای و راغب، ۱۳۶۲ ش، ذیل مدخل عصم). وَاعْصِمُوا بِحَتْلِ اللَّهِ جَمِيعًا... (و همگی به ریسمان الهی متمسک شوید؛ آل عمران، آیه ۱۰۳).

نیز در جایی دیگر فرموده است: ...وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (...و هر کس به ریسمان خدا چنگ زند به راه راست هدایت یافته است؛ آل عمران، آیه ۱۰۱). خداوند در آیه ۳۲ از سوره یوسف فرموده است: فَاسْتَعْصَمَ ([حضرت یوسف] از نزدیک شدن به گناه خودداری کرد و خود را از ارتکاب به فحشا بازداشت).

اعصمه یعنی چیزی برای او آمده کرد که به آن چنگ زند (زبیدی، همانجا، این منظور، همانجا و راغب، همانجا).

طغیل، شاعر عرب، گوید:

إِذَا مَا غَزَ الْمُبْسِطُ الرُّوعَ رُمَحَةً
وَلَمْ يَشْهُدِ الْهَيْجَا بِالْوَثَّ مِعْصَمٍ

(زبیدی، همانجا، این منظور، همانجا)

به معنای هنگامی که به جنگ رفت، ترسش موجب نشد نیزهاش را بیندازد و در میدان جنگ یال اسبش را سست نگرفته بود.

عصمهُ النُّكَاحِ یعنی عقدةُ النُّكَاح: قطعی بودن یک ازدواج (همانجا).

در جای دیگر آمده است:

إِذَا لَتَكْتَ عَصْمَةُ أُمٍّ وَهَبٍ
عَلَى مَا كَانَ مِنْ حِسْكِ الْصُّدُورِ

به معنای بنابراین پیمان و عهد اُم و هب را بر عهده گرفتم با وجود اینکه عصبات و غضب در او نمایان بود.

شاعر صعلوک (تأبیط شرآ) گوید:

وَقِرْبَةُ أَقْوَامٍ جَفَلَتُ عِصَمَهَا

علی کاهلِ مُنْ ذَلِولٍ مَرْحَلٍ

(متلبی، ۱۴۱۴ ق، ص ۸۱)

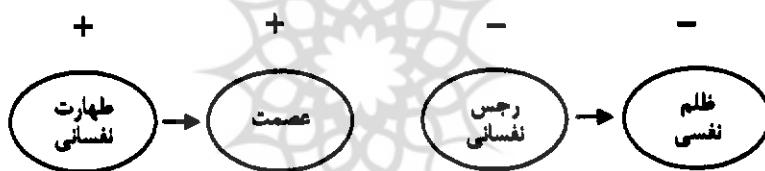
به معنای چه بسا مشک‌های اقوامی که بندهای آن را چون شتر فرمائی دارای پلان بر دوش خودم گذاردم [عظام بندهای مشک را گویند].

عصمت، در ادامه آنچه گذشت، به معنای طناب نیز آمده است و از آنجا که هر چیزی که با طناب بسته شود دقت بیشتری در حفظ آن می‌شود، این واژه به معنی حفظ و حراست هم به کار می‌رود. دیگر مشتقات عصمت نیز با همین معنا ارتباط دارند. این واژه در قرآن به معنای متعددی به کار رفته و تمام آنها به معنای بازداشت، پنهان بردن، تمسک، و عهد و پیمان قطعی آمده است.

اگر عصمت به معنای حفظ انسان از اعمال ناشایست و گناهان باشد، هر آنچه ضد این معنا باشد با این کلمه ارتباط می‌یابد؛ مثلًاً ظلم، کفر، کذب، رجس، فسق و ... البته، همه صفات پسندیده هم در حوزه معنایی این کلمه واقع می‌شوند، مثلًاً صدق و عدل و ایمان و طهارت و فضایلی از این دست. به عبارت دیگر، درودی واژگان ارزشی و

موجد عصمت است و خروجی آنها و ازگانی ضدارزشی از کار درمی‌آید. با مطالعه متون مقدس این نکته مهم روشن می‌شود که معصومان باید کسانی باشند که صفات نیکو و شایسته عصمت را داشته باشند — و مهم‌ترین این صفات طهارت ذاتی آنان است. این طهارت ذاتی یا درونی آسان به دست نخواهد آمد. بسیاری از ریاضت‌های نفسانی لازم است تا آن طهارت روحی و روانی حاصل شود. چنانچه این حقیقت رخ دهد، یقین مستلزم پیدا شدن صفات نیکی چون صدق، عدل، علم، و یقین خواهد بود.

برعکس، نبود طهارت درونی سبب ایجاد نابسامانی و برآشفتگی نفسانی خواهد شد که آن را ظلم نفسی می‌نامیم. ظلم نفسی سبب آشفتگی و تیرگی فضای درونی نفس خواهد شد که کذب و فسق و فجور و همه قبایح را به دنبال دارد. این حالت نفسانی را رجس نفسی هم می‌توان نامید. این رجس نفسی (نفسانی) درست نقطه مقابل طهارت نفسی (نفسانی) است. این را در شکل زیر به صورت هندسی نمایش می‌دهیم:

برعکس عصمت، که منشأ برکات زیادی است، رجس نفسانی منشأ کاستی‌های فراوانی است. عصمت سرچشمه ارزش‌های والای انسانی است، پس باید برای آن فراوان کوشید. اگر در فراهم آوردن عصمت سستی شود، اولین تیرگی در فضای درونی نفس آشکار می‌شود و گسترش خواهد یافت. ظلم نتیجه این گسترش است. عصمت از لوازم انسان کامل و ظلم از لوازم انسان ناقص است. اگر هدف ارزشی ما یافتن و ساختن انسان‌های کامل باشد، باید این الگو را در کسب عصمت جستجو کنیم. عصمت با ریاضتهای سخت عبادی حاصل می‌شود. نتیجه نکوشیدن در این راه توقف در مقامی خاص نیست، بلکه تیرگی و سقوط و رجس است. به همین دلیل، توصیه دین بر این است که انسان همیشه در ارتقای معنوی خود بکوشد؛ واعد ریگ حتی یأتیک اليقین (حجر، آیه ۹۹). این کوشش عبادی باید تا هنگام مرگ تعقیب شود؛ در غیر این صورت،

معناشناختی عصمت در نهج البلاغه

۱. حضرت امیر (ع) در حکمت ۳۴۵ در بیان عصمت فرموده است: **مِنَ الْعِصْمَةِ تَعْذُرُ الْمُعَاصِي** (مشکل بودن ارتکاب گناهان از نشانه‌های عصمت است).

از محتوای سخن امام (ع) برمی‌آید کسی که ارتکاب معصیت برایش مشکل باشد صاحب اولین نشانه‌های عصمت شده است، برخی به سادگی به گناه آلووه می‌شوند، اما برخی دیگر بسیار سخت در دامهای شیطان می‌افتدند. بنابراین، در عصمت قوه یا ملکه‌ای هست که شخص را از هر معصیتی که عقل و شرع نهی کرده‌اند، باز داشته و مانع رخدادن آن می‌شود. انسان معموم به سبب صفاتی باطن و طهارت قلبی رأی ثابت دارد و به دور از مشکلاتِ رفتاری مردم ناقص و نامعموم است — که با اندک رضایت یا نارضایی هر آنچه باقته‌اند پنهان می‌کنند و به سادگی با یک حرف از سخن و عزم خود برمی‌گردند.

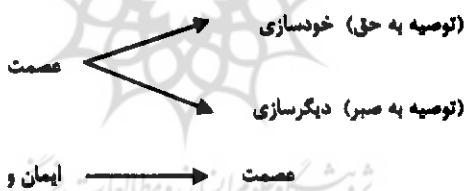
۲. علی (ع) این حقیقت را در حکمت ۳۴۳ نمایانده است: **الْأَقْوَابُ مُحْفَظَةٌ وَالسَّرَاوُرُ مُبْلَوَةٌ وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً** وَأَنَّا نَسَّا مِنْ قَوْصُونَ مَدْخُولَوْنَ إِلَى مَنْ عَصَمَ اللَّهُ: سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْتَلُهُمْ رأْيَهُ يَرْدُدُهُ عَنْ فَضْلِ رَأْيِهِ الْرُّضْسِيِّ وَالسُّخْطُ وَ يَكَادُ أَصْلَيْهُمْ عُودًا تَنَكُّرَةً اللَّحْظَةِ، وَ تَسْعِيلَةً أَكْلَمَةً الْوَاحِدَةِ (گفتار مردم هر چه باشد آن‌دند خداوند) محفوظ است، و نهان مردم آفتابی و آشکار، هر نفس در گرو آن است که کسب کرده، مردم ناقص عقل و بیمارند جز آنان که خداوند قدرت عصمت‌شان داده است. آنچه مردم نامعموم می‌خواهند ملال آور است، اجابت‌کنندگانشان نیز به هنگام اجابت آن به رنج می‌افتدند. گاهی می‌شود بافضلیت‌ترین مردم [نامعموم] اندیشه و رأیی بافضلیت دارند که رضایت یا نارضایی (سخط) کسی آنان را از این رأی باز می‌گرداند، و

عوامل مخرب درونی نفس — اعم از وسوسه‌های شیطانی و نفس امارة — بی‌کار نخواهد نشست و پیوسته در صدد نابودی طهارت درونی برمی‌آیند. نتیجه آنکه نفی عصمت (نفی به معنای سستی و کاهلی) بستر را برای همه رذایل نفسانی فراهم می‌آورد و وجود آن سبب بروز کمالات نفسانی و نور بیشتر می‌شود.

از این بدتر آن است که نامعلوم هرچه محکم و باصلاحت باشد از نیهمنگاهی ناراحت می‌شود یا کلمه‌ای او را زیر و رو می‌کند.

«عَصْمَ» در این سخن به معنی «خَفِيظَ» است. اگر بعضی افراد استعدادشان را به کار گیرند تا به کمال برسند، خداوند آنان را از بسیاری لغزشها حفظ خواهد کرد، زیرا بسیاری از «مردم اهل خسran و گناهاند، مگر آنانی که همدیگر را به حق و صبر سفارش کنند.»

...وَ الْأَنْاسُ مُتَّقُو صُونَ مَذْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهَ... با سورة عصر در قرآن مطابقت دارد: إِنَّ الْأَنْسَانَ لِنَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ. پس معلوم می‌شود کسانی در پناه عصمت حق تعالی قرار خواهند گرفت که ایمان بیاورند و عمل صالح به جا آورند و هم توصیه به حق کنند (خودسازی) و هم توصیه به صبر (دیگرسازی)، طبق این سخن قرآن و کلام امام (ع) —که یکی متن است و دیگری شرح— می‌توان عصمت را چنین ترسیم کرد:

یعنی عصمت معلوم ایمان و عمل صالح است. از طرف دیگر، خودسازی و دیگرسازی معلوم عصمت است. این، حکمت معمومیت انبیا در طول تاریخ نبوت است. انبیا ابتدا مؤمن، صالح و موحداند، سپس معلوم، عصمت آنان سازندگی امتنی را در پی خواهد داشت. نکته مهم دیگر در این حکمت از نظر معنی‌شناسی آن است که همه جمله‌های پس از عصم الله مبین اهمیت عصمت است. سیاق سخن امام (ع) در بیان همین واژه است. اگر سرنوشت هرکس در گرو کاری است که انجام می‌دهد، اگر قرار است که گفتار و کردار هرکس تا ابد محفوظ بماند و چیزی از بین نزود، و اگر رازهای نهفته در سینه‌ها که برای بسیاری از مردم نهان است و برای پروردگار با آنچه بر همکان آشکار است فرقی

ندارد و او عالم به سر و خفیات است، پس باید به فکر حفظ خویشتن خویش (توصیه به حق) و حتی به فکر خویشتن دیگران (توصیه به صبر) بود. اخلاقی برآمده از وحی هدفش الهی است؛ چه خود را حفظ کنی چه دیگران را، در راه او حرکت کرده‌ای و آنچه در این مسیر اهمیت دوچندان دارد اصل عصمت، به معنی حفظ و خویشتن‌داری، است. اگر این عصمت مخدوش و منقوص شود، انسان ناقص و ناخالص می‌شود و هر ناحقی وارد فطرت الهی او می‌شود. در این صورت، انسان خواسته‌اش همراه با رنج و دردسر است و خواسته‌اش نیز برآورده نمی‌شود، زیرا وقتی خواسته‌ها برآورده می‌شوند که اجابت‌ها مطابق با آنها باشند. اما اگر خواسته ناخالص و ناموفق با طبع خواهنه باشد، طبیعی است به اجابت نرسد زیرا خالص نیست و دوباره خواهنه در صدد برآوردن خواسته خود برمی‌آید که به اجابت نمی‌رسد و به همین ترتیب ادامه خواهد یافت.

برآورده نشدن خواسته‌ها موجب رشد خواسته‌های کاذب و، از سوی دیگر، اجابت‌های کاذب خواهد شد و این سلسله‌ای سروته همچنان ادامه می‌یابد.

از طرف دیگر، کسی هنوز به مرتبه عصمت نایل نیامده است، هرگز نمی‌تواند مقتضیات انسان را درست اجابت کند. او خود به بی‌ثباتی فکری دچار است و می‌کوشد پاسخش را مطابق رضایت و نارضایی خواهندگان تنظیم کند؛ اما خواهنه، که خود حیران و سرگردان است، به دنبال به اجابت رسیدن خواسته خود است و می‌خواهد به ثبات فکری دست یابد. اگر چنین نشود، وی ملوء، عیب‌جو و طعن‌زن می‌شود.

امروزه، همه مکاتب فکری در جامعه بشری به همین مشکل دچار شده‌اند؛ خواسته‌ای متنوع بشر، که از فطرت او سرچشمه می‌گیرد، مرتباً گوشهای اجابت‌کنندگان مدعی را می‌نوازد و اگر خواسته‌هایش به هدف اجابت ننشیند، دوباره به طریقی دیگر همین درخواست را مطرح می‌کند. اگر بشر به جهالت، حیرت و بی‌ثباتی فکری دچار باشد (که بیشتر مکاتب فلسفی امروز بشر به این درد بی‌درمان مبتلا شده و تا آنجا پیش رفته‌اند که اصول ثابت علمی را نیز نفی می‌کنند و در همه چیز به نسبیت روی آورده‌اند)، این مشکل به خواهندگان دیگر نیز سوابیت کرده و آنان را از لحاظ روحی بیمار می‌کند.

نتیجه آن می‌شود که اگر انسان به عصمت نرسد (آن‌گونه که انبیا رسیدند)، با اندک نگاه به حادثه‌ای ممکن است همه اندیشه‌ها و نقشه‌های قبلی را کنار بگذارد و تصمیم

جدیدی بگیرد و زندگی خود را زیر و رو و خود و دیگران را غرق بی‌هویتی‌ها کند و، بدین ترتیب، همه را به ورطه هلاکت برساند.

این سخن امام علی (ع) اهمیت عنصر عصمت را (که نه فقط برای انبیا و امامان معمول ہل برای همه انسانها تجویز شده) روشن می‌کند. این نسخه (عصمت عام) ممکن است قاعده‌ای کلی برای ازله ناخالصی‌ها و نقش‌ها در پسر باشد تا از سرگردانی و بی‌اراده کار کردن دست بردارد و معیار رضایت و نارضایت مشتری را در تبلیغات رها کند و در اندیشه دیگرسازی (توصیه به صبر) و خودسازی (توصیه به حق) برأید. اینجاست که عصمت خداوند رخ می‌نماید و همه را به سوی حق و صبر دعوت می‌کند؛ حق و صبر هر دو برای عصمت شرط‌اند و مقام عصمت نیز بدون دستیابی به این دو ممکن نیست.

۳. امام علی (ع) در خطبه ۱۴۰ راه کسانی را تبیین می‌کند که می‌خواهند «متواصی به صبر» باشند و از عصمت عام برخوردار شوند. متواصیان به حق، چون راه نرفته دیگر را رفته‌اند، در مرحله بعد باید «متواصی به صبر» باشند. متواصیان به حق راه عصمت را رفته‌اند و عصمت خداوند آنان را در برگرفته است. عصمت خدا را شکری لازم است. شکر عصمت خدا چیست؟

شکر عصمت خدا توصیه به صبر است. اهل عصمت در این سخن امام (ع) همان شکرگزاران عصمت خدایند. کار اهل عصمت، پس از آنکه راه انبیا را رفته‌ند، سرزنش و تغییر دیگران نیست. آن را که هنوز در ورطه گناه است و راه نجات را نمی‌داند، یا می‌داند ولی توان نجات ندارد باید نجات داد. ناجیان اینان همان اهل عصمت‌اند که برای شکرگزاری آنچه یافته‌اند باید به دیگرسازی روی آورند.

پس ظاهر خطبه ۱۴۰ در خصوص دوری اهل عصمت از سرزنش اهل معصیت است و با توجه به *إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ*... در حکمت ۳۴۳، این خطبه کار آنان را مشخص کرده است. تفاوت بین...*سَائِلُهُمْ مَمْكُنٌ وَ مَعْجِيَّهُمْ مُمْكَلُّ*... (دشتی، حکمت ۳۴۳) در آن حکمت و *إِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ*... (همان، خطبه ۱۴۰) در این خطبه آن است که اگر اهل عصمت به تکلیف خود عمل نکنند، راه برای ناقصان مدخل باز می‌شود، که ناخالصی در فطرت پاکشان راه یافته است. بنابراین، با توجه به آنچه در حکمت ۳۴۴ گذشت، باید هشیار بود و به جای سرزنش دیگران به فکر ساختن آنان بود.

مقدمه این کار آن است که بسیار ظریف و دقیق عمل شود. راهکار آن است که شخص به درون خویش نظر کند و عیبهايی را ببیند که از چشم دیگران پنهان است و اینکه خداوند چگونه آنها را پوشانده است: گناهاني که شاید از گناه دیگران بسیار بزرگ‌تر باشند. در چنین حالی جرئت او بر عیب‌جویی کم می‌شود و پیش از شروع به دیگرسازی به خود می‌پردازد و در راه سازندگی خود (توصیه به حق) قدم برمی‌دارد. این همان طریق سپاسگزاری و شکر نعمت خداوند (عصمت او) است که به آسانی مشمول همگان نمی‌گردد. پس خطبه ذیل در بیان تکلیف اهل عصمت و توصیه به صبر برای دفع سرزنش آنها از اهل معصیت است:

...وَ إِنَّا يَنْهَا فِي أَهْلِ الْعِصْنَةِ وَ الْمُنَصْرُوعِ إِلَيْهِمْ فِي أَسْلَامَةٍ أَنْ يَرْجِعُوا أَهْلَ الْذُنُوبِ وَ الْمُنْفَضِيَّةِ... (و کسانی که اهل عصمت‌اند و از سلامت دین برخورداراند رواست که به

گناهکاران ترحم کنند؛ این میش، ۱۴۲۰ق، ج ۳، ص ۱۶۸-۱۶۵، ذیل خطبه ۳۹).

۴. حضرت امیر در خطبه ۱۵۶ ذیل بیان ارزشهاي برخاسته از امر به معروف و نهى از منکر و توصیه به عمل به قرآن و توصیف آن می‌فرماید:

... الْعِصْنَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ (دشتی، خطبه ۱۵۶) قرآن حافظ و نگهدار کسی است که به آن تمسک جوید).

عصمت در اینجا به معنی حفظ و نگهداری است و تمسک به قرآن موجب حفظ شخص از بسیاری از لغزشهاست. پس قرآن هم عاصم و هم معصوم است و در این شکی نیست. چون معصوم است (حق است)، پس عاصم است (توصیه به صبر می‌کند) و دیگران را برای رسیدن به حق، به صبر و استقامت دعوت و سفارش می‌کند. قرآن تنها معصومی است که هرکس به آسانی در دسترس دارد، پس هرگه به عصمت قرآن دست یابد، به عصمت الله می‌رسد و اهل عصمت می‌شود. این سخن امام (ع) بیان دیگری است از آنچه در خطبه ۱۴۰ گذشت. در واقع، برنامه اهل عصمت برای توصیه به صبر و حق از قرآن است که بیان آن نیز در سخن معصومان و انبیا مفصل روشن شده است (همان، ص ۲۴۸، ذیل خطبه ۱۵۵).

۵. حضرت امیر (ع) در خطبه ۱۶۹، ذیل بیان اطاعت از رهبری، به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند و آن یاری گرفتن از عصمت سلطان خداوند است: یعنی تمسک ناقصان و افراد گرفتارآمده در شبهدارها، بدعتها، و فتنه‌های برآمده از آن دو به سلطان اسلام. در واقع، این خطبه بیان روش راه کسانی است که در حکمت ۳۴۳ وصف حالشان گذشت (یعنی سالان متعنت و اجابت‌کنندگان متکلف)؛ خصوصاً در برهه‌ای از زمان که حق با باطل مشتبه و بدعتها روزبه روز فراوان تر می‌شوند. مردم ناقص محروم از قوه تشخیص درست به چه کسی روی آورند تا چهار دامهای شیطان نشوند؟ یا به چه تمسک جویند تا از مهلکه‌ها جان سالم به در برند؟

برای پاسخ به هر دو سؤال ناچاریم به متن خطبه بازگردیم:

إِنَّ اللَّهَ يَعْثُثُ رَسُولًا هَادِيًّا بِكِتَابٍ تَاطِقُ وَ أَثْرَ قَاتِمٍ لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكٌ وَ إِنَّ
الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشْبَهَاتِ هُنَّ الْمُهْلِكَاتُ إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا وَ إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً
لِأَمْرِكُمْ فَاغْطُرُهُ طَاعْتُكُمْ غَيْرُ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٌ بِهَا وَ اللَّهُ لَتَقْتَلُنَّ أَوْ لَتُنْتَلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ
سُلْطَانُ الْإِسْلَامُ ثُمَّ لَا يَنْتَلِهُ إِنْكُمْ أَهْدَى حَتَّى يَأْرِزُ الْأَمْرُ إِلَيْهِ غَيْرُكُمْ (دشتی، خطبه ۱۶۹، و
خداوند پیامبری راهنمای را با کتابی گویا و دستوری استوار برانگیخت. هلاک نشود جز
کسی که تبهکار است، و بدانید که بدعتها به رنگ حق درآمده و هلاک‌کننده‌اند، مگر
خداوند ما را از آنها حفظ فرماید [از زوم عصمت عام]. و همانا حکومت الهی حافظ امور
شماست آنکه شما را از آن مهلکه‌ها حفظ می‌کنند، بنابراین زمام امور [سیاسی] خود را
بی‌آنکه نفاق ورزید یا کراحتی داشته باشید، به دست امام [معصوم] خود بسپارید، به
خدا سوگند، اگر در پیروی از حکومت و امام اخلاص نداشته باشید خدا دولت اسلام را از
شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد
داد.

آنچه در اینجا باید افزود این است که عصمه مصدر منصوب است (اسم این). اگر مصدر به معنای عاصم باشد، شخص امام (ع) مراد است و اگر مصدر به معنی خودش باشد، به معنای اسلام است که وقتی سلطه‌اش را بر جامعه اسلامی گسترش داد مانع بسیاری از کجرویها، انحرافها و حتی مهلکه‌های خطرناک می‌شود.

با توجه به سیاق متن، خطبه در خصوص فتنه ناکثین ایراد شده و خود امام علی (ع) حصن محکم مردم مسلمان به شمار می‌آید و سنگ آسیابی است که همه چیز به گرد او در حرکت است.

گفتار بعدی در همین خطبه مؤید این سخن است (ابن میثم، همان، ص ۲۰۲). از بررسی خطبه‌ها و حکمت‌های امام (ع) در این واژه چند نکته مهم در معنی‌شناسی واژه عصمت در نهج‌البلاغه به دست می‌آید:

۱. عصمت به معنای حفظ انسان از گناه: حکمت ۳۴۵.
۲. عصمت برای خودسازی و دیگرسازی (توصیه به حق و صبر): حکمت ۳۴۳.
۳. آن که عصمت ندارد در معرض خطر است و بزرگ‌ترین خطر سرایت بی‌ثباتی و بی‌هویتی است که از دیگران (راهنمندان) عارض انسان ناقص می‌شود: حکمت ۳۴۳.
۴. اهل عصمت باید شکرگزار نعمتی باشند که خداوند به آنها عطا کرده و راه سپاس آنها دوری از عیب‌جویی اهل معصیت است و نیز کوشیدن برای نجات آنان: خطبه ۱۴۰.
۵. قرآن معصوم و بنابراین عاصم است: خطبه ۱۵۶.
۶. آنان که اهل عصمت نیستند به بدعتهای، شباهات، و سرانجام فتنه‌های ویرانگر دچار می‌شوند: خطبه ۱۶۹.
۷. راه برونو رفت از فتنه تمسمک به اصل عصمت است: خطبه ۱۶۹.

مقایسه معناشناختی نهج‌البلاغه و قرآن

با توجه به آیات قرآن و واژه عصمت و مشتقات آن در می‌باییم عصمت در تمام این آیات همان حفظ شدن از مهله‌های نفسانی و شیطانی و کسب ملکه عصمت برای به دست گرفتن زمام امور کسانی است که به این‌گونه عصمت دست نیافته‌اند. مطالعه در تفاسیر مختلف اهل سنت و شیعه نشان‌دهنده این واقعیت است که عصمت از مقوله مشترک معنوی است و یکی از مصادیق بارز آن «حفظ خویشتن از خطرهای در کمین» است. بنابراین، در اینجا می‌توان معانی عصمت را از منظر قرآن رسم کرد و با نگاهی گذرا تأثیر نهج‌البلاغه را از کلام قرآن به‌سادگی استبطاط کرد:

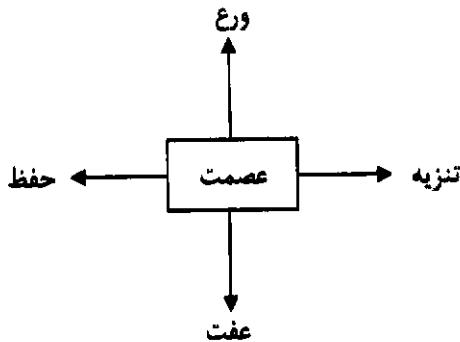
عصمت: منع کردن خود از چیزی ← معنی مفهومی

۱. عفت: ... وَ لَئِذْ رَاوِدَتُهُ عن نفسيه فاستعصم... (یوسف، آیه ۳۲ طباطبائی، ۱۴۱۱ ق، ج ۱۹، ص ۲۴۱).
۲. نکاح دائم: ... لَا تُسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ... (متحده، آیه ۱۰ طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص ۲۷۴).
۳. معنای سرپیچی کردن در واژه استعصم و اعتصم (زمخشیری، ۱۴۰۷ ق، ج ۴، ص ۵۱۸).
۴. تمثک جستن: ... وَ مَن يَعْصِمْ بَالَّهُ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (آل عمران، آیه ۱۰۱ طبری، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۴، ص ۷۱).
۵. حفاظت و مراقبت: ... وَ اللَّهُ يَعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ... (ماinde، آیه ۶۷، فخر رازی، بی تا، ج ۲۹، ص ۳۰۶ و ۳۰۷).

همان طور که مشاهده می شود، آنچه در تطور دلالی کلمه عصمت به معنی حفظ و منع و مانند آن خواندیم در قرآن و نهج البلاغه نیز آمده است، اما عصمت در اسلام به معانی دیگری نیز اطلاق شده که در جاهلیت و شعر عربی از آن محتوا به‌گل عاری بود. عصمت در قرآن و نهج البلاغه بر عصمت عام برای همه انبیا و معمومان اطلاق می شود. عصمت در نهج البلاغه به عصمت عام برای سازندگی در دو جهت حق (فردی) و صبر (جامعه) به کار رفته و این برداشت نیز تحت تأثیر آیه قرآن بیان شد (سوره والعصر). تطور دلالی عصمت به شکل اشتراک معنی ظهور کرد و، بنابراین، احتمال معانی بسیاری دیگر از طریق زبان‌شناسی و کشف لایه‌های بعدی می‌رود. پس اینکه ما از ترسیم اشتراکات معنی عصمت در نهج البلاغه خودداری کردیم به دلیل تأثیر شدید سخن امام (ع) از قرآن بود.

ترسیم میدان هم‌معنایی عصمت

در میدان هم‌معنایی عصمت همان عناصری، که پیشتر، در بحث ورع و عفت، تأثیرش را دیدیم، در اینجا نیز تأثیرگذار است و این ترسیم میدان تقریب معنی عصمت با همسایگان میدانی خود است:

همان طور که ملاحظه می‌شود، در این میدان تمام واژه‌ها به نوعی به معنای عصمت نزدیک است، ولی اینکه چند درصد معنای مندرج در واژه عصمت بر آنها نیز همپوشانی دارد باید از این طریق درک شود که فقط در اصل باید واژه‌های هم‌معنا را با دقت بیشتری بررسی کرد و عامل بافت (سیاق) را در این همپوشانی دخیل دانست.

واژه عصمت از واژه‌های کلیدی قرآن و نهج‌البلاغه است. این واژه در طول تاریخ ادبیات عرب تا عصر پیامبر (ص) و دوران امامت وارثان معصوم او تطورات بسیاری را از سر گذرانده است. نتایج معناشناختی عصمت در نهج‌البلاغه در این مقاله به ترتیب ذیل بحث شده است:

۱. عصمت به معنای منع از هر چیزی به طور عام و منع از گناه به طور خاص است.
۲. هم قرآن عصمت دارد و هم پیامبر (ص) و امام (ع)، یعنی تا وحی معصوم نباشد و آنچه موجب هدایت انسان است در حد یقین بروز و ظهور نکند، دل بستن فطرت انسانی به آن نمی‌تواند در حد عقیده باشد و تا الگو و اسوه‌ای چون پیامبر (ص) یا امام (ع)، با رفتار و اعمالی برگرفته از وحی الهی، در نظر مردم نباشد، دل دادن افراد مؤمن معنایی نخواهد داشت.
۳. عصمت با واژه‌هایی چون عدالت، تقوا، یقین، میزان، و مانند آن مرتبط است. پس عصمت واژه‌ای مهم در فرهنگ اسلامی از جمله در نهج‌البلاغه است. ثانیاً این واژه معنایی مفهومی هم دارد که همان حفظ انسان معصوم از هرگونه خطأ و لغزش است و

نیز مصادیق فراوانی دارد که در متن نهج‌البلاغه و در سخنان امام (ع) بحث و بررسی شد. پس عصمت واژه معنوی مشترکی است و با واژه‌های دیگری مانند عفت، زهد، خوف، و خشیت ارتباط معنایی دارد.

۴. واژه عصمت، چنانکه در نمونه‌هایی از نهج‌البلاغه بحث شد، طیفی معنایی است که از یک سو به معنای منع از خطأ و گناه و لغتش است و بسیاری از افراد جامعه که با سیر و سلوک و ریاضت پا به دایره آن می‌گذارند به تدریج به ملکه عصمت دسترسی پیدا می‌کنند؛ لیکن، از سوی دیگر، عصمت معنایی بسیار قوی دارد که به همه افراد مربوط نمی‌شود و آن عصمت علمی است که به معنای پیراستگی از نسیان و غفلت و خطای ادراکی است. این عصمت فقط در پیامبران الهی و امام معصوم (ع) صدق می‌کند. پس نباید عصمت آل رسول (ص) را، که وارث پیامبراند، با دیگر افراد در هر مرحله‌ای که باشد مقایسه کرد که این قیاسی مع الفارق خواهد بود.

۵. عصمت اشخاص با مجاهدات پیگیر، ریاضت‌های مداوم، و عبودیت خالص همراه و بسیار مسئولیت‌آور است. معصوم (ع)، هنگام برخورد با افراد خاص، چون طبیبی دوّار است که پیوسته در صدد معالجه بیماران است و می‌خواهد امراض آنها را درمان کند و افرادی سالم به کاروان در حال حرکت بشری تحويل دهد.

منابع

- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۰۸ ق)، *لسان العرب*، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
ابن میثم، میثم بن علی (۱۴۲۰ ق)، *شرح نهج‌البلاغه*، دار الثقلین، بيروت.
تابط شرآ (۱۹۹۳)، دیوان، تقدیم طلال حرب، الطبعة الأولى، الدار العالمية، بيروت.
دشتی، محمد (۱۳۷۹)، *ترجمة نهج‌البلاغه*، انتشارات مشرقین، قم.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۲۶۲ ش)، *المفردات في غريب القرآن*، المكتبة المرتضوية، بي‌جا.

- زبيدي، محمد مرتضى (١٣٠٦ ق)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
- زمخشري، محمود بن عمر (١٤٠٧ ق)، *الكتاف عن حقائق التنزيل*، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (١٣٥٨ ق)، *اساس البلاغه*، دار صادر، بيروت.
- سميح، عاطف الزين (بي تا)، *معجم لغات القرآن*، دار الكتاب، مصر.
- طباطبائي، محمد حسين (١٤١١ ق)، *الميزان في تفسير القرآن*، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بيروت.
- طبرسي، فضل بن حسن (١٤٠٨ ق)، *مجمع البيان في تفسير القرآن*، دار المعرفة، بيروت.
- طبرى، محمد بن جرير (١٤١٢ ق)، *تفسير الطبرى المسمى بجامع البيان فى تأويل القرآن*، دار الكتب العلمية، بيروت.
- عامرى، لبيد بن ربيعة (١٤١٤ ق)، *ديوان شرح طوسي*، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت.
- فخر رازى، محمد بن عمر (بي تا)، *التفسير الكبير*، المطبعة البهية، مصر.
- قرآن كريم (١٣٨٠)، ترجمة مهدى الهى قمشهائى، انتشارات فاطمة الزهراء(س)، قم.
- (١٣٣٩)، *ترجمة ابوالقاسم پايدار، انتشارات کاشیچی*، بي جا.
- قرطبي، محمد بن احمد (١٤٠٥ ق)، *جامع الأحكام القرآن والمبين لما تضمنه*، تصحيح احمد عبدالعزيز البردوني، دار الاحياء التراث العربي، بيروت.
- متني، احمد بن الحسين (١٤١٤ ق)، *ديوان تأبطة شرآ*، الدار العالمية، بيروت.
- مشهدى، محمد بن رضا (١٣٦٦ ش)، *تفسير كنز التفاسير و بحر الغائب*، تحقيق حسين درگاهى، انتشارات وزارة فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.