

پیوند ناگستی خاتمیت با ولایت و نقد شبهه آقای سروش در این زمینه

*علی نصیری

چکیده

خاتمیت رسالت پیامبر اکرم (ص) به رغم آن که مستند به شواهد عقلی و تلسی فراوان
لاعم از قرآن و روایات- بوده و افزون بر اجماع جزء ضروریات اعلام شده، ولی در
گذشته و حال هماره با تشکیک‌ها و شبیه‌هایی رو به رو بوده است که پیدایش دو فرقه
گمراه بایه و قادریانه نتیجه نامبارک همین تردیدها است. یکی از شباهات که در این
زمینه از سوی آقای سید عبدالکریم سروش ارائه شده، عدم هماهنگی میان مفهوم
خاتمیت با ولایت از نگاه شیعه است. به ادعای ایشان از آن جا که تشیع غالی برای
ائمه (ع) افزون بر تبیین کتاب و سنت نبوی، نقش نوگستری (ارائه آموزه‌های نوین

*. عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

خاتمیت در گستره علوم اسلامی

خاتمیت یکی از مباحث پرچالش روزگار ما است که از چند سو باید مورد بررسی عمیق و همدجانبه قرار گیرد:

۱. کلام؛ زیرا بسته شدن کتاب وحی و شریعت و یا یافته‌نیزی ارتباط رسمی آسمان با زمین، مباحثی همچون فلسفه خاتمیت، رابطه با جامعیت دین، چگونگی پاسخگویی دین به نیازهای نوپیدای زمان، نقش عقل در روزگار دین خاتم، رابطه ظهور و منجی و آموزه‌های دینی ای که در مقام تبیین با نوگستری خواهد آورد، مفهوم خاتمیت و نیز چگونگی تقدیم و بیان رسالت نوین و پرسش‌هایی از این دست را مطرح می‌سازد که پاسخگویی به آن‌ها بر عهده کلام است.

۲. قرآن و حدیث؛ زیرا در قرآن آیات متعددی آمده است که یا به دلالت مطابقی یا به سایر دلالتها همچون دلالت التزامی و تضمنی بر خاتمیت رسالت پیامبر اسلام (ص) پای فشرده است.

چنان‌که در روایات پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع) و نیز در گفتار صحابه و تابعان،^۱ آموزه‌هایی دال بر خاتمیت انعکاس یافته که بررسی مدلول‌ها و پیام‌های آن‌ها و تبیین راز خاتمیت کارستگی است که باید در قالب پژوهشی مستقل و جامع دنبال شود؛ بویژه آن‌که داعیه داران رسالت نوین همچون قادیانیه ضمن تشکیک در مدلول‌های این دست از آیات و روایات، به غلط به ظاهر آیات و روایات برای اثبات استمرار وحی و رسالت استناد می‌جوینند.

۳. فقه: زیرا از نظر فقیه به استناد ادله نقلی و عقلی با باور قلبی و پایبندی عملی به خاتمیت اسلام است که سلامت و طهارت ظاهری شخص تضمین می‌شود و با تکیه بر همین ادله و نیز اجماع و ضرورت دین، کسی که خاتمیت را انکار یا حتی در آن تشکیک کند، به ارتداد و خروج از دین محکوم است و آثار خاصی بر این امر بار می‌شود. آن‌چه در گذشته و حال از زبان فقیهان شیعه و اهل سنت مبنی بر ارتداد فرقه‌هایی همچون پاییه و قادیانه بیان شده، ناظر به همین نکته است.

۴. تاریخ و فرق: بازشناسی زمینه‌های تاریخی پیدایش فرقه‌های منکر خاتمیت همچون قادیانه^۲، تطور و تحولات رخ داده در سیر تاریخی آنان تا به امروز، زندگی و شخصیت، بنیانگذاران و مرؤجتان آن‌ها، کتاب‌ها و آثار اعتقادی، آموزه‌ها و شریعت مورد ادعای آنان از جمله مباحثی است که شاخه تاریخ و فرق بررسی آن‌ها را بر عهده گرفته است.

خاتمیت و شباهه‌های روشنفکران

گذشته از تشکیک‌ها و تردیدهای بنیانگذاران فرقه‌های همچون پاییه و قادیانه - که به انکار خاتمیت و بنیانگذاری دین و شریعت جدید انجامید - پاره‌ای از روشنفکران مسلمان نیز درباره خاتمیت مقالات و مقولاتی را مطرح ساخته که عملاً روح مفهوم و معنای مورد نظر در واژه خاتمیت نادیده گرفته شده و این آموزه‌های بلند قرآنی به چالش کشیده شده است.

از جمله نمونه‌های آن، دیدگاه اقبال لاهوری در این زمینه است که مدعی است فلسفه وحی و نبوت به کمال رساندن عقل انسانی است و هنگامی که بشر به سرزمین کمال و فریبی عقل پاگذاشت، نیاز به وحی و رسالت خودبخود از بین می‌رود؛ نظیر فرزند خردسالی که با تلاش، تکابو و هدایت مادر، راه رفتن را می‌آموزد و هنگامی که راه رفتن را به خوبی آموخت، دیگر عملاً به مادر در این جهت نیازی نخواهد داشت.

از جمله این شباهات، شباهه اخیر فیلسوف معاصر آقای سید عبدالکریم سروش است که خاتمیت را با باورهای شیعه درزمنه امامت و ولایت در تعارض دانسته است. مناسب است قبل از هرگونه پیش‌داوری درباره مدعای وی، سخن ایشان را ذکر کنیم. آقای سروش در بخشی از سخنرانی خود در پاریس که برای نخستین بار درباره این شباهه لب گشوده‌اند، چنین گفتند است:

۱. برگرفتگی بیواسطه دانش پیامبر (ص) از خداوند.

۲. عصمت در گفتار و کردار.

۳. حجیبت گفتارشان برای دیگران.^۴

آقای سروش مدعی است که شیعیان این سه ویژگی انحصاری پیامبر (ص) را به امامان نیز سراایت داده‌اند و بازها از آن‌ها به عنوان «تشیع غالی» نام برده و از زیارت جامعه کبیره به عنوان «مرانمناه تشیع غالی» یاد کرده است.

وی در بخشی از نامه دوم خود خطاب به آقای بهمن پور چنین آورده است:

«آن پرسش بنیادین این بود که چگونه می‌شود که پس از پیامبر خاتم کسانی درآیند و به انتکای وحی و شهود سخنانی بگویند که نشانی از آن‌ها در قرآن و سنت نبوی نباشد و در عین حال تعلیم و تشریع و ایجاد و تحریم‌شان در رتبه وحی نبوی بنشینند و عصمت و حجیبت سخنان پیامبر را پیدا کند و باز هم در خاتمیت خللی نیافتد؟ پس خاتمیت چه چیزی را نفی و منع می‌کند و به حکم خاتمیت، وجود و قوی چه امری ناممکن می‌شود؟ و چنان خاتمیت واقعی که همه شئون نبوت را برای دیگران میسر و ممکن می‌سازد، بود و نبودش چه تفاوتی دارد؟»^۵

آن‌گاه گویا در پاسخ به این نقد که نقش ائمه (ع) تشریع و تبیین است نه ارائه آموزه‌هایی که در کتاب و سنت نبوی مسکوت مانده، چنین آورده است:

«فصلت اول در معتقدات شیعه اعتقاد به ولایت است؛ یعنی آن خصوصیتی که در پیامبر بود ادامه پسدا می‌کند و با مرگ پیامبر پایان نمی‌پذیرد و آن هم در افراد معین نه در همه افراد، در میان شیعیان، این اولیای الاهی نام برده شده‌اند. همان‌ها که امامان شیعه نامیده می‌شوند و نیز شخصیتی که به این افراد داده شده، تقریباً برابر با شخصیت پیامبر است که می‌توانیم بگوییم مفهوم خاتمیت پیامبر را تقریباً دچار تزالزل کرده است... این نکته مهمی است که ما شیعه باشیم یا نباشیم، باید تکلیفمان را با آن مشخص کنیم. قرآن به وضوح می‌گوید که پیامبر اسلام، خاتم النبیین است؛ اما شیعیان، مقام و منزلتی که به ائمه خودشان بخشیده‌اند، تقریباً مقام و منزلتی است که پیامبر دارد و این نکته‌ای است که نمی‌توان به سهولت از آن گذشت؛ یعنی مفهوم خاتمیت در تشیع، مفهوم دقیق شده و سستی است؛ زیرا امامان شیعه، حق تشریع دارند. حال آنکه این حق انحصاراً حق پیامبر است.»

مقصود ایشان از شخصیت و ویژگی‌های پیامبر (ص) که شیعیان همانند آن‌ها را برای

ائمه (ع) قائل هستند، سه ویژگی است:

۳. حجیبت گفتارشان برای دیگران.^۶

هارج و میم خواندن پیشوایان شیعه هم گرهی از این کار فرو بسته نمی‌گشاید؛ چراکه کثیری از سخنان آن پیشوایان، احکامی جدید و بی‌سابقه است و در آن‌ها ارجاعی به قرآن و سنت نبود نرفته و نرفتنی است و نشانی از تعلیق و تبیین در آن‌ها دیده نشده و دیده ناشدندی است؛ مگر این‌که در معنای «شرح و تبیین»، چنان توسعه و تصریف به عمل آوریم که عاقبت سر از وحی و نبوت درآورد و کار پیشوایان، نه شرح شریعت، بل تداوم نبوت گردد. این همان راهی است که شیعیان غالی رفته‌اند و امامتی ناسازگار با خاتیمت بنادر کردند.^۱

و در جای دیگر با تاکید بر مسبوق نبودن پاسخ‌های ائمه (ع) در گفتار پیامبر چنین گفته است:

«ای امامان برای پاسخ به هرسوال به کلمات پیامبر رجوع می‌کردند و آن‌ها را می‌خواندند (در کجا؟) و می‌اندیشیدند و آن‌گاه جواب می‌گفتند یا جواب‌هایشان (چنان‌که شیعیان می‌گویند) نزدشان حاضر بود و نیازی به اجتهاد و اعمال رویت و پژوهش و تحلیل تداشتند و لذا سخنی که می‌گفتند، بی‌چون و چرا و بی‌احتمال خطأ و براثر الهام الاهی، عین کلام الاهی بود و جای اعتراض نداشت؟»^۲

آقای سروش برای اثبات مدعای خود – که شیعیان عملاً خاتیمت را بر تاخته و بر استمرار وحی در رسالت درباره امامان پای می‌پشارند – به یک روایت و گفتاری از مرحوم خوانساری استناد جسته است و می‌گوید از امامان شیعه نقل شده که فرمودند:

«زَلُونَا عَنِ الرِّبْوَيْهِ وَ قَوْلُوا فِينَا مَا شَتَّمْ»

و خطاب به آقای بهمن پور چنین آورده است:

«شما عالم علم الحديث هستید و از اصحاب این روایت باخبرترید. در این روایت چنان‌که می‌بینید، فقط اجتناب از روایت خواسته شده است و از نبوت سخنی نرفته است.»^۳

آن‌گاه ترجیح می‌دهد که بر رغم اصولی دانستن روایت، آن را ساخته و پرداخته غالیان معرفی کند.

وی گفتار مرحوم خوانساری را این چنین نقل کرده است:

«رضی خوانساری (متوفی به سال ۱۱۱۳ قمری و برادر جمال خوانساری و هردو، فرزندان حسین خوانساری، «استاد الكل فی الكل» و هرسه از فقیهان و متكلمان نامدار عصر صفوی) در کتاب «مائده سماویة» که کتابی فقیهی است، پس از ذکر احکامی چند (چون حکم خوردن تربت حسین ع) که نشانی از آن‌ها در زمان پیامبر نبوده و بر زبان رسول خاتم جاری نشده، به طرح این پرسش می‌پردازد

که تا این جهان به نور وجود حضرت خیرالبشر منور بود، این احکام ظاهر نبود و از آن سرور به مردم نرسیده بود و بعد از رحلت نبی و انقطاع وحی الاهی حکم شرعی متجدد نمی‌تواند شد. پس قرار این نوع احکام، شرعیه به چه نحوی می‌تواند شد و علم به آن‌ها از چه راه حاصل می‌شود و آن‌گاه در جواب این اشکال وجوهی را ذکر می‌کند چون وراثت و تأویل قرآن و علم به جامعه و جفو و مصحف فاطمه و نیز بودن روحی با ایشان که با پیامبر هم بود و همه چیز را به او تعلیم می‌کرد و نزول ملانکه در شب قدر و اوقات دیگر بر ایشان... و نهایتاً به این‌جا می‌رسد که همان اختیاری را که خداوند به پیامبر داده بود تا احکامی را جعل و وضع کند، به امامان هم داده است تا آن‌ها هم چنین کنند و مکرر حدیث وارد شده که هویضی که خدای عزوجل به رسول فرموده بود و اختیاری که به او داده بود، بعد از او به ائمه فرمود و اختیار به ایشان داد و بنابراین ممکن است که بعضی از احکام که در زمان رسول‌الله معلوم نشده باشد، ائمه خود قرار آن‌ها را بدھند و خدای عزوجل اجازه آن بفرماید، والله اعلم با حکامه“ و البته همه این وجوده را مستند به روایاتی از کتب "کافی" و "معحسن" و "غیره" می‌کند.

پیدا است که رضی خوانساری نیک دریافتنه بود تا همان اختیارات و امتیازات پیامبر را در نهایت برای امامان اثبات نکند، از بند آن اشکال رهایی نخواهد یافت و حالا چنین اعتقادی با خاتمتیت پیامبر چگونه قابل جمع است، پرسشی است که پیگیرانه از تشیع غالی باید پرسید و نویданه به انتظار باشند / باید نشست.«^۱

تحلیل مدعای آقای سروش درباره تعارض خاتمتیت با ولایت

با نگاه به فقرات پیشین گفتار آقای سروش می‌توان مدعای ایشان را در محورهای ذیل خلاصه کرد:

۱. تشیع به دو دسته غالی و معتدل قابل تقسیم است و تفکر حاکم بر حوزه‌های علمیه شیعه و عالمان شیعه که مبتنی بر روایات مجمل است، نماینده تفکر شیعه غالی است و اندیشه شیعیان به عنوان مردم عوام که به طور طبیعی به مخاطر تقلید و پیروی از تفکرات و آرای عالمان شیعه است - که از نگاه آقای سروش خود (عالمان شیعه) از جمله عوام هستند،^۱ آنکه از همین نگاه غلوآمیز است و آقای سروش چنان‌که از ظواهر ادعاهای ایشان که بخش محدودی از آن‌ها در این مقاله منعکس شده است - برمی‌آید، اگر مخالفتی نداشته باشد، خود را نماینده و سخنگوی شیعه معتدل می‌شناسد.

۲. تشیع غالی برای امامان شیعه سه مقام قاتل است:
 ۱. ارتباط مستقیم با آسمان و برگرفتگی مستقیم فرامین الهی از رهگذر وحی.
 ۲. عصمت امامان در مقام گفتار و کردار.
 ۳. حجیت بیچون و چرای سخنان ائمه (ع) برای دیگران.

براساس این سه مقام، تشریع به ائمه واگذار شده است و آنان بسان پیامبر (ص) می‌توانند برخی از احکام و آموزه‌های دینی را بدون وجود هرگونه پیشینه‌ای وضع کنند.

۳. مقامات سه‌گانه پیشین همان مقاماتی است که مسلمانان به استناد آیات و روایات برای پیامبر قائل شده‌اند؛ بنابراین شیعیان با پذیرش ولایت ائمه (ع) عملأ به وجود نه تنها یک پیامبر (ص) بلکه دوازده پیامبر پس از رسول اکرم (ص)، قائل شده‌اند اما پیامبرانی که گرجه نام امام بر خود دارند، اما همان مراتب، مقامات و تصرفات دینی بسان سایر پیامبران از آنان ساخته است؛ ولی شیعیان غالی چون دریافت‌هاند که تصریح به پیامبری امامان شیعه به صلاحشان نیست، با تغییر عنوان پیامبری به امامت، خود را از این محظوظ رهانیده‌اند. این همان تناقض و پارادوکسی است که تشیع غالی از نگاه ایشان به آن مبتلا است و «نومیدانه باید به انتظار پاسخ آن نشست».

بدین سبب ایشان معتقد است که میان خاتمیت با ولایت، طبق تفسیر غلوآمیز وی، تناقض آشکار وجود دارد و خاتمیت با این مبنایا رقیق و ناکار آمده شده یا عملاً به کناری گذاشته شده است. با این توضیح، اشکال پیشگفته افزون بر اهل سنت، تفکر اعتدال شیعه را نیز دربرنمی گیرد و با بنیان عقیدتی چالشی به همراه نمی آورد.

۴. آن چه غالباً در نگاشته‌ها در زمینه تبیین جایگاه ائمه (ع) دربرابر قرآن و سنت نبوی انعکاس یافته است و در پاسخ استاد فرزانه آیت الله سبحانی - که در ادامه مقاله خواهیم آورد - منعکس شده، این است که نقش ائمه (ع)، تبیین و تشریع آموزه‌های احیاناً مجمل و مبهم قرآن و سنت نبوی است؛ نه این که آنان بیانگر آموزه‌هایی بوده‌اند که قرآن و سنت به طور کامل درباره آن‌ها سکوت کرده است. اما آقای سروش با توجه به این اشکال براساس دفع یا رفع بر این نکته پای فشرده که «کثیری از سخنان آن پیشوایان، احکامی جدید و بی‌سابقه است و در آن‌ها ارجاعی به قرآن و سنت نبوی نرفته و نرفتی است و نشانی از تعلیق و تبیین در آن‌ها

پاسخ آیت الله سبحانی به شبهه آقای سروش

پس از آن که گفتار آقای سروش در فرانسه انعکاس یافت، آقای بهمن پور نخستین کسی بود که با رعایت جوانب اخلاقی و ادب و در عین حال با استناد به مبانی کلام شیعی به ایشان پاسخ داد و پس از آن، استاد فرزانه حوزه، آیه الله سبحانی در نامه‌ای مشفقاته و آنکه از احترام و تقدیر از آقای سروش، تقدّهای عالماًه خود را به شبهه پیشگفته وی ارائه کرد. در اینجا به پاسخ ایشان اشاره کوتاهی می‌شود.

آیت الله سبhanی پس از اشاره به آیه «ما کان محمد ابا احمد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین»^{۱۱} و تأکید بر اجماعی بودن خاتمتیت رسالت، در تعریف مفهوم خاتمتیت چنین آورده‌اند:

«قصد از خاتمتیت این است که پس از رسول گرامی دیگر پیامبری نخواهد آمد و باب وحی تشریعی به روی پشته شده است؛ همچنین بر هیچ انسانی وحی، که حامل تشریع حکمی و تعیین تکلیفی و تحلیل حرامی یا تحریم حلالی باشد، فرود نخواهد آمد.»^{۱۲}

ایشان سرجشمه علوم امامان معصوم را به چهار دسته تقسیم کرده است: ۱. نقل از رسول خدا (ص). ۲. نقل از کتاب علی (ع). ۳. استبطاط از کتاب و سنت. ۴. الهامات الاهی^{۱۳} ایشان در لابلای و در پایان تقسیم‌بندی این چنین نتیجه گرفته‌اند:

«بنابراین امامان معمول در حوزه معارف و احکام، نوآورانی نبوده‌اند که ریشه در کتاب و سنت نداشته باشد، بلکه استغراج کنندگان احکام الاهی از کتاب و سنت بوده‌اند که دیگران را یارای چنین فهم و دققی نیست.^{۱۴} همچنین آورده‌اند:

«انشاء احکام جدید ناقض خاتمت است، ولی خبردادن از احکامی که بر قلب پیامبر فرود آمده است، تایید خاتمت و نشانه آن است... از این‌رو روش ساختیم که ختم نبوت با مرجعیت علمی اهلیست کوچک‌ترین تعارضی ندارد و ائمه اهل‌بیت بازگو کنندگان احکامی هستند که قبلًا بر پیامبر اسلام، و حتی و تشریع گشته است.^{۱۵}»

نقد گفتار آقای سروش از زاویه‌ای دیگر

۱۵۵

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه تهران

افزون بر نقد علمی آیت الله سبحانی، به نظر می‌رسد مدعای آقای سروش مبنی بر تناقض خاتمت با ولایت از نگاهی دیگر نیز قابل نقد باشد. این نقد مبتنی بر دیدگاهی است که نگارنده در تعامل کتاب و سنت و نقش آن دو در دین، شناخت قائل بوده و براساس آن کتابی را با همین عنوان تدوین کرده است.^{۱۶} براساس این دیدگاه، سنت در برابر قرآن دارای سه نقش است:

۱. تقریر و تأکید آموزه‌های قرآن.
۲. تبیین آموزه‌های قرآن.
۳. نوگستری. یعنی ارائه آموزه‌هایی که قرآن درباره آن‌ها سکوت کرده است. از سوی دیگر مقصود ما از سنت - چنان‌که میان محدثان شیعه متداول است - اعم از سنت نبوی و ولوی (سنت امامان شیعه) است. سه نقش پیشگفته افزون بر آن‌که در مورد سنت نبوی در تعامل با قرآن جاری است، در تعامل سنت ولوی با سنت نبوی نیز ساری می‌باشد؛ به عبارت روش‌تر، براساس نقش سوم همان‌گونه که پیامبر (ص) در تعامل با قرآن و پیکره دین می‌تواند پیام آور آموزه‌هایی باشد که قرآن درباره آن‌ها سکوت کرده است، امامان معمول (ع) نیز می‌توانند بازگوکننده آموزه‌هایی باشند که سنت نبوی از آن‌ها ساكت است. حال با توجه به این مبنی معتقدیم که مدعای آقای سروش مخدوش است.

برای روش شدن مذکور نخست باید توجه داشت که تمام اشکالات آقای سروش مبنی بر تعارض خاتمیت با ولایت مبنی بر پذیرش نقش سوم ولوی دربرابر کتاب و سنت نبوی است. ایشان می‌پذیرد که سه نقش پیشگفته در سنت نبوی و نیز دو نقش تقریر و تبیین در سنت ولوی در تعامل با سنت نبوی با مسأله خاتمیت چالشی ندارد. تنها نقطه چالش و تناقض خاتمیت با ولایت در نقش سوم سنت ولوی خلاصه می‌شود؛ یعنی در سنت امامان آموزه‌هایی منعکس شده باشد که در قرآن و سنت نبوی از آن‌ها ساخت است و از آن‌جا که پیامبر (ص) به خاطر انصال وحیانی با آسمان می‌تواند از مقام تفویض برخوردار باشد، این نوگستری به خاتمیت او صدمه‌ای نمی‌زند؛ ولی اگر این نقش را برای امامان نیز تسری دهیم، عملًا به این معنا است که پرونده دین جدید هرچند به دست امامان مفتوح مانده است؛ برای خاتمیت جایی خواهد ماند.

اگر بخواهیم مدعای آقای سروش را در قالب قیاس اقترانی منعکس کنیم، شکل اولیه قیاس به صورت ذیل نتیجه خواهد داد.

قیاس اول امامان (طبق عقیده تشیع غالی) با اتصال به آسمان، آموزه‌های نوبی را که کتاب و سنت نبوی از آن‌ها ساخت‌اند ارائه کرده‌اند. (صغراً)
هرکس با اتصال به آسمان، آموزه‌های نوبی که در کتاب و سنت نبوی از آنها ساخت‌اند ارائه کند، پیامبر است. (کبراً)

پس امامان شیعه پیامبر هستند. (نتیجه قیاس اول)

قیاس دوم شیعیان غالی امامان خود را پیامبر می‌دانند. (صغراً)

هرکس مدعی وجود پیامبری پس از رسول اکرم باشد، منکر خاتمیت است. (کبراً)
شیعیان غالی منکر خاتمیت هستند. (نتیجه قیاس دوم)

البته می‌توان شکل‌های همسان و همگن دیگری بر اساس مدعای آقای سروش تنظیم کرد. اما به همین شکل بسته کرده و آن را برای تبیین ایشان کافی می‌دانیم.
اشکالی که از سوی آیت الله سبحانی و شماری دیگر از صاحب‌نظران متوجه آقای سروش شده، بر مردود بودن صفر استوار است؛ به این معنا که آنان معتقد‌اند امامان شیعه گرچه از رهگذر الهام و وحی غیررسمی به آسمان اتصال دارند، ولی آن‌چه ارائه کرده‌اند، آموزه‌های

نوین مسکوت گذاشته از سوی کتاب و سنت نبوی نیست؛ بلکه سراسر در مقام تبیین این آموزه‌ها است.

اما ما با استناد به دلایلی از عقل و نقل با صفرای قیاس ایشان مخالفتی نداریم.
اشکال اساسی ما به کباری قیاس اول آقای سروش است که با فروپاشیدن آن، جایی برای نتیجه شکل اول و تشکیل قیاس دوم باقی نخواهد ماند.

بنابراین دو مدعای داریم:

۱. ائمه (ع) در کنار تقریر و تبیین قرآن و سنت نبوی، با بهره جستن از مقام «تحدیث» و اتصال به آسمان، گاه آموزه‌های نوینی را آورده‌اند که در قرآن و سنت مسکوت گذاشته شده است و به اصطلاح، نقش «نوگستری» نیز دارند.
۲. پذیرش اتصال ائمه با آسمان و داشتن نقش نوگستری به معنای پیامبری و نفی خاتمیت نیست.

۱۵۷

ما برای نقض مدعای آقای سروش نیازی به اثبات مدعای نخست خود نداریم؛ یعنی حتی اگر نقش ائمه را به تبیین منحصر کنیم، باز به خاطر مخدوش دانستن کباری قیاس، مدعای ایشان اثبات نخواهد شد. به عبارت دیگر با اثبات مدعای دوم که اتصال ائمه (ع) با آسمان و داشتن نقش نوگستری به معنای نفی خاتمیت نیست، جایی برای مدعای ایشان نمی‌ماند. با این حال افزون بر مدعای دوم، بر مدعای نخست نیز پایبند هستیم. بر این اساس به صورت کوتاه مدعای نخست را تبیین می‌کنیم.

نویز
دانسته
نوگستری
خاتمیت
بر این
جهت

سنت ولوی و نقش نوگستری

در اینجا برای آنکه نشان دهیم که ائمه (ع) به صراحت اعلام کرده‌اند گاه پاسخ‌های خود را نه از قرآن و نه از سنت نبوی بلکه از آسمان گرفته‌اند، دو دسته از روایات را یاد می‌کنیم. روایات دسته نخست: *تفہ الاسلام* کلینی در کتاب *الحجۃ* کافی در بابی تحت عنوان «جهات علوم الائمه (ع)» سه روایت از امام صادق و امام کاظم (ع) نقل کرده که مضمون مشترک آن‌ها برخورداری ائمه (ع) از الهام در کناره بهره جستن از دانشی است که به میراث رسیده است. در روایت نخست از امام کاظم (ع) چنین نقل شده است:

«مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحدث فاما الماضي ففسر واما الفاجر فمزبور واما الحادث فقدف في القلوب ونفر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبيانا».
ساخت دانش ما بر سه دسته است: گذشته، آینده و حال؛ اما گذشته [که] تفسیر شده و اما آینده [که] نگاشته شده و اما حال به صورت افکنند در دلها و کوییدن در گوشها است و این بالاترین علم ما است و پیامبری پس از پیامبر ما نیست.^{۱۷}

براساس ظاهر این روایت، دانش ائمه (ع) نسبت به مسائل گذشته با مسائل آینده از رهگذر تفسیر یا نگاشتن برای آنان به میراث رسیده است؛ اما نسبت به مسائل و رخدادهای جاری کنونی از رهگذر اتصال به آسمان پاسخ می‌گیرند. از مقابله این قسم با دو قسم دیگر به روشنی به دست می‌آید که آموزه‌های دست یافتنی از رهگذر الهام در دانش به میراث رسیده انعکاس نیافته است.

«قذف في القلوب» و «نفر في الأسماع» بیانگر دو شیوه‌ای است که خداوند از رهگذر آن‌ها آموزه‌ها را به امامان می‌رساند. دل می‌تواند نشانگر الهام مستقیم و گوش حکایتگر الهام به دل‌ها از مسیر گوش باشد.

به هر حال نکته بسیار مهم در این روایت، عبارت «ولأ نبي بعد نبيانا» است. تاکید امام معصوم (ع) در این نکته که پس از پیامبر اسلام (ص) دیگر پیامبری نخواهد بود، ضمن تاکید بر مسأله خاتمیت نشانگر آن است که ممکن است کسی با شنیدن اتصال ائمه (ع) به آسمان و پاسخ‌یابی آنان نسبت به پرسش‌هایی که ممکن است در کتاب یا سنت نبوی (دانش به میراث بردہ پیشین) نیامده باشد، درباره خاتمیت رسالت به شبهه بیفتند. درست همان شبهه‌ای که آقای سروش در ورطه آن گرفتار آمده است. امام کاظم (ع) با دریافت و پیش‌بینی این شبهه، اتصال ائمه (ع) با آسمان را به معنای خاتمیت نداسته است؛ یعنی درست مدعایی که به دنبال اثبات آمیم.

اگر دانش ائمه (ع) به دو شیوه «تفسر» و «مزبور» خلاصه می‌شد، جایی برای شبهه تناقض ولایت با خاتمیت نمی‌ماند؛ زیرا همان‌گونه که آقای سروش مدعی است، اگر دانش ائمه (ع) را منحصر به میراث بر جای مانده بدانیم و بگوییم آنان مبین و شارح همان آموزه‌هایی هستند که در کتاب و سنت آمده است، جایی برای شبهه پیشگفته نخواهد ماند.

این که امام (ع) بلا فاصله پس از اثبات دانش از نوع الهام، بر خاتمیت پای فشرده است، نشان می‌دهد که آموزه‌های به دست آمده از این رهگذر فراتر از مرحله تبیین و تشریح است؛ همان که ما از آن به نقش «نوگستری» یاد کرده‌ایم.^{۱۸}

بنابراین روایت پیشگفته حداقل به استناد ظاهر آن مطابق با هردو مدعای ما است؛ یعنی ضمن تایید نقش نوگستری ائمه (ع) و اتصال آنان به آسمان و ارائه آموزه‌های مسکوت گذاشته در قرآن و سنت نبوی، این امر را مخالف خاتمیت ندانسته است.

روایات دسته دوم: در دسته‌ای دیگر از روایات، ائمه (ع) با صراحت بیشتر اعلام کردند که گاه به مسائلی برخورد می‌کنند که در کتاب و سنت نبوی از آن‌ها گفت‌وگو نشده است. در این موارد با توفيق و تسدید (تایید الاهی) پاسخ‌های خود را دریافت می‌کنند و حتی تأکید می‌کنند که شیوه پاسخ‌یابی آنان از نوعی که مخاطبان برداشت می‌کنند، یعنی از نوع اجتهاد و استنباط متداول خطاب‌دار نیست.

۱۵۹

نکته قابل توجه دیگر در این دست از روایات، استنکاف اولیه ائمه (ع) از اذعان به برخورداری آنان از چنین موهبتی است. شاید ائمه (ع) همچنان از شبیه تناقض خاتمیت با چنین مقامی برای آنان بیم داشتند. سوره بن کلیب می‌گوید:

«قلت لا بی عبد الله (ع): بای شیء یقتنی الامام؟ قال: بالكتاب. قلت: فما لمن يکن فی الكتاب؟ قال: بالسنة. قلت: ما لمن يکن فی الكتاب و السنة؟ قال: ليس شیء الا فی الكتاب و السنة. قال: فکررت مرة او مرتبین. قال: يسدد و يوقق فاما ما تظن فلا.»^{۱۹}

براساس این روایت و روایاتی مشابه آن، امام (ع) مسکوت گذاشتن پاسخ برخی از آموزه‌های دینی در قرآن و سنت نبوی را انکار نکرد. هرچند با اصرار پرسشگر بر آن مهر تایید زد. با این حال با برخورداری از دانش، این دست از مسائل را براساس توفيق و تایید الاهی دانسته که همان مقام «کلام رباني» و «تحديث» از سوی خداوند و روح القدس است و همان‌گونه‌که علامه مجلسی در توضیح این روایت آورده، چنان نیست که راوی پنداشته و گمان کرده که ائمه (ع) بسان سایر مجتهدان براساس آرای شخصی اجتهاد می‌کنند.^{۲۰}

در روایت دیگر چنین آمده است:

«عن هشام بن سالم السبابطي. قال: قلت لا بی عبد الله (ع): بما تحکمون إذا حکتم؟ قال: بحکم الله و حکم داود فاذًا ورد علينا شیء ليس عندنا تلقانًا به الروح القدس.»^{۲۱}

در روایت دیگر عبارت «وَالْهُمَّا اللَّهُ الْهَامَّا» پس از عبارت «تلقاناً بِالرُّوحِ الْقَدِيسِ» آمده است.^{۲۲}

رابطه نقش نوگستری ائمه (ع) با جامعیت دین

ممکن است در اینجا پرسشی به ذهن تداعی کند که اگر بخشی از آموزه‌های دینی در قرآن و سنت نبوی نیامده باشد که لزوماً باید در سنت ولوی تدارک شود، پس با آیه «انزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء»^{۲۳} و آیه «الليوم أكملت لكم دينكم...»^{۲۴} - که بر بیانگری قرآن نسبت به همه چیز و حدائق همه آموزه‌های دینی و نیز کامل شدن دین در روزهای پایانی رسالت و طبق عقیده مفسران شیعه در روز عید غدیر، روز تعیین ولایت حضرت امیر (ع) تأکید داردند - چه باید کرد؟ و نیز این مدعای روایاتی که می‌گوید: «ما من شیء الا و فیه كتاب او سنه»^{۲۵} یعنی برای تمام نیازهای دینی، قرآن یا سنت وجود دارد، چگونه سازگار است؟

گرچه این پرسش‌ها به پاسخ‌های تفصیلی تیاز دارد، در اینجا به اجمال و اختصار بسته می‌کنیم:

۱. واکذاری بخشی از آموزه‌های دینی به سنت نبوی و سنت ولوی خود یکی از آموزه‌های قرآن است که آیاتی نظیر: «وانزلنا اليك الذكر لتبيين للناس ما نزل اليهم»^{۲۶} و «ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنده فانهروا»^{۲۷} و «اطبعوا الله و اطبعوا الرسول و اولى الامر منكم»^{۲۸} و «ولوردوا الى الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستتبعونه منهم»^{۲۹} بر آن دلالت دارد. به عبارت روش‌تر تبیان هرچیز بودن قرآن لزوماً به این معنا نیست که باید هزاران مساله و آموزه دینی در عرصه عقاید، اخلاق، احکام، تاریخ و سیره، تفسیر و حدیث، ادیان و فرق و... را در آن جست و جو کرد و یافت. واکذاری بخشی از این آموزه‌ها به سنت نبوی و ولوی و اعتبار بخشی به آن‌ها، جزئی از این بیانگری است.^{۳۰} چنان‌که امروزه قانون اساسی را به رغم حجم کوچک و اختصار آن، پاسخگوی همه نیازهای دیروز نظام اسلامی می‌دانیم؛ درحالی‌که بسیاری از سائل در آن مسکوت مانده است. راز این امر این است که به عنوان مثال اگر در این قانون بر حق هر ایرانی برای داشتن عقیده آزاد، شغل، مسکن، تحصیل رایگان و... تأکید شده، در کنار آن با احواله تنظیم راهبردها، راهکارها، آیین‌نامه‌ها به نهادهای

اجرایی یا قانونگذاری عملأ تکلیف این امور بر ظاهر بر مسکوت گذاشته را مشخص کرده است.

۲. اكمال دین نیز درست به معنای پیشگفته است؛ زیرا با تعیین حضرت امیر (ع) و مشخص ساختن جایگاه علمی، معنوی و سیاسی سایر ائمه (ع) عملأ مشخص شده است که کار تعیین و نوگستری آموزه‌های دینی چگونه پس از پیامبر (ص) توسط ائمه (ع) دنبال خواهد شد.

۳. این که بارها در روایات ائمه (ع) بر این نکته تاکید شده که هیچ آموزه دینی نیست که درباره‌اش کتاب یا سنت و در برخی تعابیر کتاب و سنت آمده نشانگر مدعای ما است که آموزه‌های دینی در قرآن و سنت توزیع شده است. توزیع آموزه‌های دینی در کتاب و سنت، که از نظر اهل سنت معمولاً ناظر به سنت نبود است، نشانگر سکوت قرآن از بخشی از آموزه‌های دینی و احالة آن به پیامبر (ص) است. حال اگر این امر به جامعیت و تبیان بودن سنت و لولی تعیین و نوگستری بخش دیگری از آموزه‌های دینی به ائمه (ع) واگذار شده باشد و اساساً باید دین اسلام را پیکره منسجمی دانست که در سه بستر کتاب، سنت پیامبر و سنت ائمه (ع) انعکاس یافته و در عین حال منبع و آتشخور همه آن‌ها خداوند علیم و حکیم است؛ خداوندی که از روی علم و حکمت این سازمان را به آخرین دین خود بخشیده است.

چگونگی جمع میان نقش نوگستری ائمه (ع) و مسأله خاتمیت

همان‌گونه که اشاره کردیم، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اشکال آقای سروش این نکته است که چگونه می‌توان پذیرفت که ائمه (ع) از رهگذر الهام وحی یا هر طریق دیگری با آسمان اتصال داشته و آموزه‌های نوین مسکوت گذاشته در کتاب و سنت نبود را ارائه کنند و با این حال ادعای خاتمیت اسلام و رسالت پیامبر اکرم (ص) همچنان دست نخورده بماند؟ در اینجا ایشان معتقد است که تشیع غالی دچار بنبست کامل شده و هرچه دست و پا می‌زند، نمی‌تواند خود را از گرداب خطرناک و خانمانسوز آن برها ند.

به گمان ما اگر آقای سروش به جای پناه بردن به استدلال‌های ذهنی به متن دین و آموزه‌های دینی و نیز عناصر معنایی مفهوم خاتمیت مراجعه می‌کرد، نه تنها نقش نوگستری آئمه (ع) را به تشیع غالی نسبت نمی‌داد، بلکه میان این مدعای خاتمیت اسلام در رسالت پیامبر (ص) هیچ تناقضی نمی‌یافتد. برای این‌که این امر روشن شود، مناسب است مفهوم و عناصر معنایی خاتمیت را مورد بررسی قرار دهیم:

مفهوم لغوی خاتمیت

خاتم چنان‌که واژه‌شناسان می‌گویند، بر وزن حاتم [با فتحه تاء] به معنای چیزی است که با آن نامه یا قفل یا چیز دیگر را مهر و موم کنند که خود به معنای پایان پذیری آن است و از آن‌جا که در گذشته این کار با انگشت‌انجام می‌گرفته، به آن خاتم گفته شده است.

اما خاتم بر وزن ساجد [به کسر تاء] اسم فاعل به معنای پایان‌دهنده است.^{۳۱} در آیه «و لكن رسول الله و خاتم النبیین» خاتم به هردو وجه قرائت شده که در هر حال به معنای پایان بخشی نبوت از سوی پیامبر اکرم (ص) است.^{۳۲} هرچند ما قرائت‌های مخالف قرائت کسونی و متداول میان مسلمانان را مردود می‌دانیم.

مفهوم اصطلاحی خاتمیت

خاتمیت به معنای پایان پذیرفتن نبوت است؛ بنابراین برای فهم معنای آن ناگزیر به مفهوم نبوت می‌نگریم برای نبوت تعاریف ذیل پیشنهاد شده است:

«النبوة هي حكم الله تعالى برسالة رسول و إخباره عن سفارته و أمره أيام تبليغ الشرائع».»^{۳۳}

نبوت به معنای حکم خداوند به رسالت رسول و اخبار خداوند به سفارت و وساطت او و فرمان‌الاهی به آن رسول برای تبلیغ شریعت‌ها است.»

«النبوة هي البعثة».»^{۳۴}

نبوت به معنای برانگیخته شدن است.

«النبي هو إنسان كامل مغير عن الله تعالى بالوحى».»^{۳۵}

نى انسان كاملى است كه از طريق وحى از خداوند خبر مى دهد.

«النبي هو الإنسان المخمر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر».»^{۳۶}

نبی انسانی است که بدون واسطه هیچ انسانی از خداوند خبر می‌آورد.

با عنایت به این تعاریف، مهم‌ترین عنصر معنایی نبوت را می‌توان برخورداری از وحی و مقام سفارت دانست. وحی یعنی پیام‌رسانی خاص خداوند که به صورت مستقیم یا از رهگذر فرشته وحی (جبرئیل)^{۳۷} تحقق می‌یابد؛ چنان‌که آیه شریقه: «ما کان لبهر آن یکلمه الله الٰ وحیا او من وراء حجاب او برسل رسولا»^{۳۸}

به آن ناظر است. مقام سفارت یا وساطت به این معنا است که خداوند به پیامبر خود ماموریت می‌دهد تا به عنوان سفیر و واسطه خود، پیام‌های او را به مردم برساند. در تعاریف پیشگفته عبارت «مخبر عن الله» بیان‌گر عنصر سفارت و واژه‌های «بالوحتی» یا «بغیر واسطه» نشانگر عنصر وحی است.

با این توضیح خاتمیت پیامبر اکرم (ص) به این معنا است که هیچ‌کس پس از ایشان هرگز به مقام سفارت الاهی و وساطت الاهی میان خداوند و مردم نرسیده است و هیچ‌گاه خداوند از رهگذر وحی با کسی سخن نخواهد گفت.
بنابراین پایان پذیری سفارت و وحی را باید اساسی‌ترین عنصر معنایی مفهوم خاتمیت دانست.

بر ما روشن نیست که آقای سروش بر اساس چه منع و سندی خاتمیت را این چنین تعریف کرده است:

«خاتمیت چنان‌که من در می‌پایم مقتضیاتش این است که پس از پیامبر سخن هیچ‌کس در رتبه سخن وی نمی‌نشیند و حقیقت گفتار وی را ندارد.»^{۳۹}

اساساً کسی نبوت را به معنای رفعت و بلندای سخن نبی و حقیقت انحصاری گفتار وی ندانسته تا خاتمیت چنین لوازمی را به همراه داشته باشد؛ زیرا گفتار او صیا و جانشینان پیامبران پیشین حقیقت داشته، در عین آن که کسی از خاتمیت آن پیامبر سخن نگفته است؛ به عنوان مثال گفتار یوشع وصی موسی (ع) بسان گفتار موسی و همپا و همسطح آن دارای حقیقت است؛ درحالی‌که ما موسی (ع) را پیامبر خاتم نمی‌شناسیم.

لوازم معنایی مفهوم خاتمیت

حال باید دید مفهوم خاتمیت چه لوازم و عناصر معنایی را به دنبال دارد. آن‌چه صاحب نظران درباره مفهوم اصطلاحی خاتمیت و نیز کارکردهای این واژه بررسی کرده‌اند، می‌توان به جامعیت، جهانی‌بودن و جاودانگی اشاره کرد که از لوازم معنایی خاتمیت است.

۱. جامعیت

جامعیت به این معنا است که تمام گزاره‌های مربوط به هدایت و تربیت انسان‌ها و آن‌چه سعادت دنیا و عقبای مردم را تضمین می‌کند یعنی همان حوزه‌ای که مربوط به قلمرو دین است. در دین خاتم منعکس شده باشد.

جامعیت عبارت دیگری از ضرورت پاسخگویی دین خاتم به همه پرسش‌ها و نیازهای مخاطبان خود است. در غیر این صورت با فروگذاشته شدن پخشی از آموزه‌ها، ظهور دینی جدید برای ارائه آن‌ها ضروری و طبیعی خواهد بود.

آیه اکمال^{۴۱} و بیان‌گری قرآن نسبت به امور هدایت و تربیت انسان^{۴۲} و نیز روایاتی نظیر «ما من شیء الا و فيه كتاب او سنه»^{۴۳} «كل شیء في كتاب الله و سنه نبیه»^{۴۴} «فانه ما ورد علينا من امر القضايا وليس في كتاب الله ولا في سنه نبیه فانا نأخذ فيه برأينا»^{۴۵} حکایتگر جامعیت دین است؛ یعنی هیچ آموزه دینی وجود ندارد، مگر آن‌که در قرآن یا سنت نبوی یا سنت ولوی منعکس شده است.

۲. جهانی بودن

از آن‌جا که براساس قانون «و ان من امة الا خلافتها نذير»^{۴۶} حوزه رسالت و هدایت پیامبران به تواری یا توالی تمام مناطق جغرافیایی و همه اقوام و ملل را دربرمی‌گیرد، از سوی دیگر پیام دین خاتم، عدم امکان نسخ از سوی ادیان نوظهور دیگر، همزمان و پس از آن است. حال اگر فرض شود که به عنوان مثال اسلام در عین آن‌که دین خاتم است، تنها دین عرب باشد و در این دین اعلام شود که کاری به سایر اقوام و ملل ندارد، مفهوم آن این است که خداوند برای سایر امت‌ها همزمان با ظهور اسلام یا پس از آن، هیچ پیامبر یا شریعتی را در

نظر نگرفته است. در این صورت مفهوم خاتمتیت اسلام حفظ شده، اما بلا تکلیف ماندن سایر مناطق و اقوام با اصل پیشگفته یعنی ضرورت حضور پیامبران الاهی برای هر امت، که اصل حکیمانه است، تغص شده است.

بنابراین از دو حال گریزی نیست: یا باید از خاتم دانستن دین اسلام بنابر فرض پیشین - یعنی انحصار آن برای عرب دست شست و ظهور پیامبران و دین‌های دیگر را برای سایر مناطق و ملل ضروری دانست یا اگر بر خاتمتیت اسلام پافشاری کنیم؛ باید بر فراگیری آن نسبت به سایر مناطق و ملل پایبند باشیم.

راز این که قرآن بارها در کنار خطاب به همه انسان‌ها بر فراگیری رسالت پیامبر (ص) برای همه جهانیان و چیرگی اسلام بر سایر ادیان تاکید ورزیده^{۶۶} و نیز پیامبر اکرم (ص) شاهان و زمامداران دور و نزدیک عصر خود را به اسلام دعوت کرده^{۶۷}، همین نکته یعنی حکایتگری از خاتمتیت این دین است. البته این نکته علمی را نباید از نظر دور داشت که میان خاتمتیت و جهانی بودن، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی خاتمتیت هماره با جهانی بودن ملازم است، ولی لزوماً جهانی بودن یک دین به معنای خاتمتیت آن نیست. نظری آن که آئین مسیحیت را در عصر خود جهانی بینگاریم و در عین حال آن را دین خاتم نشناسیم. اما خاتمتیت بدون جهانی بودن چنان‌که توضیح دادیم - ناممکن است.

۳. جاودانگی

مهم‌ترین عنصر و رکن مفهوم خاتمتیت جاودانگی است؛ به این معنا که دین خاتم ضرورتاً باید جاودانه باشد. به گونه‌ای که تا پایان دوران حیات بر روی کره خالی و آغاز نشانه‌های قیامت و سرانجام فروپاشی دنیا هیچ دین و پیامبر جدیدی در هیچ نقطه زمین نباید ظهور کند؛ البته حساب ادیان و پیامبران دروغین و ساختگی را که بطلان آن‌ها بر جهانیان آشکار خواهد بود باید جدا دانست.

این عنصر نیز در آیاتی نظری «وَأَوْحِيَ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنُ لَا نَذَرْكُمْ وَمِنْ بَلْغٍ»^{۶۸} و روایاتی نظری «حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَحَرَامٌ حَرَامٌ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ» و نیز روایت معروف متزلت «يَا عَلَى أَنْتَ مَنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مَنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي»^{۶۹} با صراحت تمام منعکس شده است.

جاودانگی به معنای عدم امکان سنج دین خاتم است؛ بدین جهت هماره از ادیان پیشین که فاقد عنصر خاتمیت بوده‌اند به عنوان ادیان منسخ یاد شده است و غالباً در کتاب‌های کلامی دو مفهوم خاتمیت و ناساختیت در کنار یکدیگر می‌آید^{۱۰} و اساساً شالوده معنایی واژه خاتم همین نکته است، یعنی گویا خداوند کتاب رسالت را با آمدن اسلام و رسول اکرم (ص) مهر و موم کرده و به کناری گذاشته و پایان پذیری ظهور دین و پیامبر جدید را رسماً اعلام کرده است.

انعکاس آموزه‌های دینی در سه گستره قرآن، سنت نبوی و ولوی

حال باید بنگریم آیا مفهوم ولایت براساس آن‌چه آقای سروش به تشییع غالی نسبت داده – که از نظر ما حکایت‌گر دیدگاه تشییع معتقد است – یعنی برخورداری ائمه (ع) از نقش نوگستری و به تعبیر ایشان ارائه بخشی از آموزه‌های دینی نوین – که در کتاب و سنت نبوی مسکوت گذاشته شده است – با کدام یک از عناصر معنایی مفهوم خاتمیت سر ناسرگاری دارد.

مهم‌ترین خطای آقای سروش آن است که امامان شیعه و حتی امام عصر (ع) را که ممکن است سالیان متتمدی پس از این ظهور و آموزه‌های نوینی را ارائه کند، خارج از چارچوب اسلام به عنوان آخرین دین قلمداد کرده است. ایشان به این نکته بنیادین توجه نکرده است که خداوند از آغاز ظهور اسلام به جهانیان اعلام کرد که آموزه‌های اسلام را در سه ساحت اصلی یعنی قرآن، سنت نبوی، و ولوی جست و جو کنید.

با این تفاوت که قرآن به عنوان قانون اساسی حاوی بنیادهای اولیه و اساسی دین است و با اعلام واگذاری تبیین خود و واگذاری تبیین بخشی از آموزه‌های دینی متناسب با هر زمان به سنت نبوی و ولوی ضمن اعتبار بخشی به آن‌ها، نقش جامعیت خود را ایفا کرده است. و سنت نبوی به مقتضای دوران رسالت و نیازها و مقتضیات عصر رسالت در کنار تبیین قرآن، بخشی از آموزه‌های نوین مسکوت گذاشته در قرآن را ارائه کرده است و ائمه (ع) نیز براساس نقش و وظیفه‌ای که هریک بر عهده داشتند و بسته به شرایط و مقتضیات دوران خود در کنار تبیین قرآن و سنت نبوی با ارتباطی که با آسمان از رهگذر الهام و نه وحی رسمی دارند،

بخش دیگری از آموزه‌های دینی مسکوت گذاشته در قرآن و سنت نبوی را ارائه کرده‌اند؛
چنان‌که این نقش توسط امام عصر (ع) در دوران ظهور به طور کامل ایقا خواهد شد.

پس از ظهور امام عصر (ع) بر اساس همه شواهد موجود، جهان دوران پایانی را سپری خواهد کرد و در آستانه فروپاشی برای قیامت قرار خواهد گرفت.^۱ بنابراین با فرض صدور بخشی از آموزه‌های نوین از زیان ائمه (ع) یا امام عصر (ع) پس از ظهور، ما همچنان از چرخه اسلام و پنهانی زمانی و مکانی آن خارج نشده و معتقدیم که تمام این تحولات در درون یک دین آسمانی انجام گرفته است، نه دو دین.

برای آن که مقصود روشن شود، از یک مثال بهره می‌گیریم؛ هرچند ممکن است این مثال از جهاتی نارسا باشد.

تیمی را در نظر بگیرید که با داشتن ۱۴ بازیکن قرار است در آخرین بازی (بازی فینال) خود در المپیک جهانی حضور یابد و قرار بر این است که پس از این بازی دیگر هیچ بازی در دنیا انجام نگیرد و بساط بازی های المپیک برای همیشه برچیده شود. برای این بازی سه گیم (فرجه زمانی) پیش‌بینی شده است. گیم اول در ۳۰ دقیقه، گیم دوم در ۴۰ دقیقه و گیم سوم و نهایی در ۳۰ دقیقه که مجموعاً ۱۰۰ دقیقه می‌شود.

مربی تیم از آغاز اعلام کرده که از دقیقه اول تا آخرین دقیقه برنامه مشخص و مدونی را طراحی کرده که در فرصت مناسب این برنامه‌ها به اعضای تیم اعلام خواهد شد. بخشی از برنامه استمرار برنامه‌های پیشین و بخشی برنامه‌های نوین خواهد بود. نیز افزوده است که در سه گیم برنامه‌ریزی شده به متناسب نیازمندی‌های هر گیم، شماری از بازیکنان را به کار خواهد گرفت؛ به عنوان مثال برای گیم نخست ۴ تن، برای گیم دوم ۶ تن و برای گیم سوم ۴ تن پیش‌بینی کرده است و این را با جایبجا کردن آنان دنبال خواهد کرد.

با این برنامه ریزی بازی انجام می‌گیرد و برنامه‌ها و طرح‌های از پیش تعیین شده یک‌به‌یک در زمان مناسب به اعضای تیم ابلاغ شده و آنان این برنامه‌ها را اجرا می‌کنند و طبق پیش‌بینی آغازین مرتبی، افزون بر فقدان هرگونه ضعف و کاستی، تیم به عنوان برنده نهایی و همه زمانی پس از خود اعلام می‌گردد.

چنان‌که مشهود است، براساس این مثال سه ویژگی تحقق یافته است:

برنامه‌ها و طرح‌های تیم گرچه از آغاز برای همه بازیکنان تشریح و تبیین نشده است، اما برای مربی کامل‌روشن و منقح بوده و او به خاطر مصالحی تبیین آن‌ها را به فرصت‌ها و گیم‌های مقتضی واگذار کرده است. بر این اساس اگر مربی اعلام کند که برنامه‌های پیش‌بینی شده برای تیم کامل و جامع است، سخن حقیقت است؛ گرچه بخشی از برنامه‌ها در گیم سوم به ۴ بازیکن آخری ابلاغ شود و کسی نمی‌تواند بگوید چون ابلاغ برنامه‌ها در دو گیم آغازین تحقیق نیافته، پس برنامه ناقص است.

۲. از آن‌جا که شمار بازیکنان و زمان نهایی بازی یعنی ۱۰۰ دقیقه از آغاز اعلام شده و برنامه‌ها نیز منقح شده است، آمدن ۴ بازیکن در گیم سوم و آخرین بازی، با بخشی از برنامه‌های از پیش تعیین شده که برای آنان مسکوت گذاشته شده بود - از نگاه هیچ‌کس به معنای آمدن تیم جدید یا بازی جدید تلقی نخواهد شد؛ زیرا تمام این رخدادها از آغاز میان و تبیین شده است.

۳. با تأکید جهانی کمیته المپیک مبنی بر پایان پذیرفتن بساط تمام بازی‌ها و تلقی برندۀ مسابقه نهایی به عنوان آخرین برندۀ ماندگار تا دوران حیات بشر در گستره خاک، عمل‌آبرس پایان‌پذیری بازی و ماندگاری نهایی تیم برندۀ و برنامه‌های آن تأکید شده است.
آن‌چه درباره اسلام تحقق یافته، چیزی شبیه این مثال است.

خداآند متعالی مربی اسلام، قرآن و پیامبر (ص) به عنوان ۴ بازیکن اولی، امیر مؤمنان تا امام حسن عسکری به عنوان ۶ بازیکن بعدی و امام عصر (ع) به عنوان آخرین نقش آفرین قابل تلقی‌اند و سه گیم شامل ۲۳ سال دوران رسالت، (گیم نخست)، دهم هجرت ۲۵۵ هجری (گیم دوم)، ۲۵۵ هجری تا دوران ظهور امام عصر (ع) (گیم سوم) خواهد بود.

اعلام اسلام به عنوان دین کامل و جامع به معنای داشتن برنامه‌های مدون و مشخص است که از آغاز برای خداوند مشخص و معلوم بوده و در هر سه زمان پیشگفته اعلام می‌شود. سهم عده اعلام از آن قرآن و سنت نبوی است و بخشی نیز به سنت ولوی و در دو دوره زمانی از حضرت امیر تا امام حسن عسکری (ع) و پیش و پس از ظهور امام عصر (ع) واگذار شده است و از آن‌جا که شمار بسترهاي منعکس‌کننده آموزه‌های دینی و شمار پیشوایان دینی از آغاز مشخص شده است، آمدن امام عصر (ع) یا سایر ائمه با آوردن بخشی از آموزه‌های نوین

در کنار تحریک و تبیین آموزه‌های پیشین به معنای آمدن دین و شریعت جدید نیست؛ چنان‌که با اعلام بسته شدن پرونده رسالت و نبوت خاتمتیت اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بد رغم پذیرش نقش نوگستری برای پیامبر یا اهل‌بیت (ع) جامعیت، جهانی بودن و خاتمتیت اسلام به هیچ‌وجه مخدوش نخواهد شد.

تحقیق لوازم و عناصر معنایی خاتمتیت با فرض نقش نوگستری ائمه(ع) و مفهوم ولایت

ما معتقدیم که تمام عناصر سه‌گانه با مفهوم ولایت سازگار است با این بیان:
از آن‌جاکه طبق توضیح پیشگفتہ، هماره دین پاسخگوی نیازهای عصر و در نگاه کلی
نیازهای همه جهانیان تا پایان دنیا است، مفهوم جامعیت همچنان حفظ شده است و با فرض
این‌که مردم در آستانه و پس از ظهور امام عصر (ع) به رخدادها و رویدادهایی دینی برخورد
کنند و پس از مراجعته به امام عصر (ع)، ایشان آن پاسخ‌ها را در کتاب یا سنت نبوی و سنت
ائمه پیشین نیابد، از رهگذر الهام پاسخ آن‌ها را خواهد داد...
و از آن‌جاکه دین، از آغاز در میانه و در پایان راه هماره بر جهانی بودن خود تاکید
می‌ورزد، در تحفظ بر عنصر جهانی بودن نیز در مفهوم خاتمتیت نمی‌توان تردید کرد.
و با توجه به این‌که آخرین امامی که در پایان دوران حیات (آخرالزمان) ظاهر خواهد شد،
فرزند آخرین پیامبر آسمانی است که از پیش، ظهور او و برنامه‌های او پیش‌بینی شده و او بر
تمام آموزه‌های قرآن و سنت نبوی و ائمه(ع) پیشین مهر تایید و تاکید را خواهد زد و مروج
همین آموزه‌ها خواهد بود و خود را امام و پیشوای همین دین خواهد دانست، عملأً در مفهوم
جاودانگی و عدم امکان نسخ دین خاتم کمترین خللی وارد نخواهد شد.

چنان‌که در روایات فراوانی از زیان ائمه(ع) و نیز در روایت نقل شده پیشین از امام کاظم
(ع) در کنار تاکید بر امکان بیهوده‌مندی ائمه(ع) از الهام، بر نفی نبوت پس از رسول اکرم (ص)
پای فشرده شده است. آیا اگر امام عصر (ع) با فرض ارائه بخشی از آموزه‌های دینی با
به دست گرفتن پرچم اسلام که منتش بـ کلمـه توحـید و رسـالت پـیامـبر اـکـرم (ص) است، به
جهانیان اعلام کند که تمام آموزه‌های من برگرفته از کتاب و سنت است و آموزه‌های نوین من

معنای وحی نبوی نیست.

آیا با تحلیل‌های ارائه شده از مفهوم ولایت و با فرض پذیرش نقش نوگستری ائمه (ع) و امکان ارائه آموزه‌های نوین دینی که احیاناً قرآن و سنت نبوی از آن‌ها ساخت مانده است، آیا جایی برای توهمندی تعارض ولایت با خاتمتیت می‌ماند؟ آیا مفهوم تبیین شده از ولایت را سکه از هرجهت با خاتمتیت سازگار بوده و مدافعانه و موکّد آن است - می‌توان به تشییع غالی نسبت داد؟ آیا شایسته‌تر آن نیست که از طرح مباحثی که هنوز تمام جوانب علمی آن کاویده نشده - آن‌هم برای مخاطبان عامی که توان جدا ساختن مطالب ناسره از سره را ندارند و این‌گونه مقالات و مقولات عملاً به سست کردن باورهای دینی آنان و به آشوب کشیدن فضای آرام ذهنی آنان می‌انجامد - بپرهیزیم و به جای آن به تعمیق آموزه‌های دینی و تحکیم پایه‌های اخلاقی و باورهای دینی مردم بیندیشیم و در تحقق آن بکوشیم.

پی‌نوشت‌ها

۱. در ادامه مقاله بخشنی از این آیات و روایات آمده است.

۲. کتاب «القادیانیه» از سلیمان ظاهر عاملی از جامع‌ترین آثار در نقد فرقه قادیانه است.
۳. به نقل از ماهنامه معارف، شماره ۳۱، صص ۳۶-۳۷.
۴. همان، ص ۴۳ و نیز ر.ک؛ www.drsoroush.com. نامه دوم آقای سروش خطاب به آقای بهمن پور.
۵. www.drsoroush.com. نامه دوم خطاب به آقای بهمن پور.
۶. همان.
۷. همان.
۸. همان. نامه اول خطاب به آقای بهمن پور.
۹. همان. نامه دوم خطاب به آقای بهمن پور.
۱۰. این عبارت در سخنرانی ایشان در پاریس منعکس شده است.
۱۱. احرباپ (۳۳: ۴۰).
۱۲. ماهنامه معارف، شماره ۳۱، ص ۳۹.
۱۳. همان، صص ۴۰-۴۲.
۱۴. همان، ص ۴۲.
۱۵. همان.
۱۶. این کتاب با عنوان «رابطه متقابل کتاب و سنت» در ۴۶۰ صفحه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دست انتشار است.
۱۷. کافی، ج ۱، ص ۲۶۴. «باب جهات علوم الائمه»؛ ج ۱، ص ۱۲۵ و نیز ر.ک؛ بصائر الدرجات، صص ۲۳۸-۲۳۹. «باب فيه تفسیر الائمه لوجود علمهم الثلاثة و تاویل ذلك».
۱۸. ملا صالح مازندرانی در شرح این روایت، ماضی را به معنای هر آن‌چه از سوی پیامبر تفسیر شده و غایر را شامل کتاب جامعه و صحيفه فاطمه (س) دانسته و قذف در قلوب را به منهوم الهام ریانی و تقر در گوش‌ها را به معنای تحدیث فرشتگان معرفی کرده است. آن‌گاه درباره فقره «و لا نبی بعد نبینا» چنین آورده است: «دفع بذلک توهمند من یتوهم ان کل من قذف فی قلبی و تقر فی سمعه فهو نبی و هذا التوهمن فاسد لانه محدث والمحدث ليس نبی». شرح اصول کافی، ج ۶، ص ۴۹.
۱۹. بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۷۵.
۲۰. همان.
۲۱. همان، ج ۲۵، ص ۵۶.
۲۲. همان.

٢٣. نحل (١٦): .٨٩.
٢٤. مائده (٥): .٣.
٢٥. کافی، ج ١، ص ٦٠. «باب الرد الى الكتاب و السنة».
٢٦. نحل (١٦): .٤٤.
٢٧. حشر (٥٩): .٤٤.
٢٨. نساء (٤): .٥٩.
٢٩. همان: .٨٣.
٣٠. برای آگاهی بیشتر از تفسیر این آیه رک: العیزان، ج ١٢، ص ٣٢٤ تفسیر صافی، ج ١، صص ٥٨-٥٦
 (مقدمه هفتم کتاب)؛ مجمع البیان، ج ع، ص ١٩٠؛ مجمع البیان، ج ١٤، ص ٢١١؛ تفسیر کبیر، ج ١٠، ص ٥٨-٥٦
٣١. لسان العرب، ج ٤، صص ٢٥-٢٤؛ مفردات راغب، ص ١٤٢؛ ج ٣، ص ١٢٥٢.
٣٢. رک: مجمع البیان، ج ٨، ص ١٦٠.
٣٣. السیف الصقیل رَدِ ابن زنجبل، (سبکی)، ص ١٧٦.
٣٤. شرح فضوص الحکم قیصری، ص ٢٦٠.
٣٥. بدایة المعارف، ج ١، ص ٢١١.
٣٦. همان.
٣٧. همان.
٣٨. شوری (٤٢): .٥١.
٣٩. نامه دوم آقای سروش به آقای بهمن پور.
٤٠. مائده: .٣.
٤١. نحل: .٨٩.
٤٢. کافی، ج ١، ص ٦٠. «باب الرد الى الكتاب و السنة».
٤٣. همان، ج ١، ص ٦٠.
٤٤. دعائم الاسلام، ج ١، ص ٩٢.
٤٥. فاطر: .٢٤.

۴۶. آیات «ان هو الا ذکر للعالمين» (یوسف / ۱۰۴)، «ما أرسنناك الا رحمة للصالحين» (اتباء / ۱۰۷)؛ و «ارسلناك للناس رسولاً» (نساء / ۷۹)؛ «قل يا ايها الناس انی رسول الله اليکم جمیعاً» (اعراف / ۷)؛ به صراحت دال بر جهانی بودن رسالت پیامبر (ص)، است.

۴۷. کتاب مکاتیب الرسول مرحوم میانجی بهترین منبع در این زمینه است. به عنوان نمونه ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، صص ۳۵۶-۳۵۷، خاتمه، ص ۱۹. اتفاق (۶): ۱۱۹.

۴۸. در عموم منابع که از خاتمه رسالت پیامبر اسلام (ص) سخن به میان آورده‌اند، از این دو روایت به عنوان شاهد و دلیل بر خاتمه استفاده شده است. ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۱، صص ۲۷۹-۲۸۰؛ نور الافهام فی علم الكلام، ج ۱، صص ۵۴۷-۶۱۷؛ اضواه علی عقائد الشیعه الإمامیة، صص ۵۴۵-۵۶۱.

۴۹. به عنوان نمونه ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ص ۳۳۶ - ۳۳۷، خاتمه، ص ۱۹.

۵۰. از این رو از این دوران در اصطلاح به «آخرالزمان» یاد می‌شود. برای تفصیل بیشتر ر.ک: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱، مقاله آخرالزمان.

۵۱. چنان‌که اشاره کردیم مثال با نارسایی‌هایی رویرو است و تشییه پیشوایان دینی به بازیکان و نقش آفرینان میدان بازی چندان طلوب نیست. اما از آن‌جا که گفته‌اند «المثال يقرب من جهة و يبعد من جهة أخرى» برای تبیین مقصود خود گریزی از ارایه این مثال نداشتند.

۵۲. ر.ک: بصائر الدرجات، صص ۳۳۹-۳۴۴. باب فی الانتماء لهم محدثون مفهون» و باب «فی ان المحدث كيف صفتة و كيف يصنع به و كيف يحدث الانتماء» در این روایات تصریح شده که آنها (ع) فرشته را نمی‌پینند و تنها صدای آن را می‌شنوند و از حالت وقار و سکینه‌ای که به آنان دست می‌دهد، درمی‌پایند که الهام از سوی فرشته است؛ کافی، ج ۱، صص ۲۶۹-۲۷۲. «باب ان الانتماء محدثون مفهون» و نیز باب «فی أن الانتماء يعنی يشبهون معن مضى و كراهيه القول فهم بالبيوة». در این روایات آنها (ع) بسان همراهان سليمان و موسی و نیز همانند ذوالقرنین دانسته شده که دارای مقام الهام بوده‌اند. در روایتی که امام سجاد به پرسش‌های حکم بن عتبیه در زمینه مقام الهام و تحدیث آنها (ع) پاسخ داده، امام هلاک ابوالخطاب [=] محمدبن مقلас اسدی کوفی [=] را بمحاطر تفاوت نگذاشتن میان محدث و نبی دانسته است. هم چنین تقدیالاسلام کلینی در بابی دیگر با عنوان «الروح التي يسند الله بها الانتماء (ع)» روایاتی را در این زمینه آورده است. ر.ک: همان، صص ۲۷۳-۲۷۴. علامه مجلسی در بحارالانتوار با تفصیل بیشتری در این باره سخن گفته است. ر.ک: بحارالانتوار، ج ۲۵، صص ۴۷-۱۰۰. «باب الارواح الشی فیهم و انہم مویدون بروح القدس...» علامه مجلسی در این باب ۷۴ روایت را ذکر کرده است. در روایت بیستم این باب چنین آمده

است: «هن حمران بن أعين قال: قلت: لایی عبدالله (ع); انبیاء ائتم؟ قال: لا. قلت: فقد حدثتني من لا ائتم انک قلت: انا انبیاء، قال: من هو؟ أبو الخطاب؟ قال: قلت: نعم. قال: كنت إذا أحضر. قال: فيما تحكمون؟ قال: بحکم آل داود، فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقابه الروح القدس، همان، ص ۵۶. از این روایت به خوبی بدست می آید که کسانی امثال ابوالخطاب بمخاطر ادعای اتصال به آسمان از سوی ائمه (ع) مدعی نبوت آنان بوده‌اند. اما ائمه (ع) آنان را ملعون و مطرود دانسته و ضمن انکار نبوت و رسالت، ارتباط خود را از باب «تلقی از فرشته آسمانی» یا همان «الهام» یا «تحديث» دانسته‌اند، نه وحی نبوی.

۵۴. عالمان اهل‌سنت عموما در ذیل روایتی درباره خلیفه دوم درباره مقام «تحديث» گفت‌وگو کرده‌اند. روایت این است: «عن النبي (ص) لقد كان فيمن قبلكم من بين اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكتونوا انبیاء فان كان من امتى احد قصر» صحيح بخاری، ج ۲، ص ۱۹۴. «باب مناقب عمر بن خطاب».

۵۵. نگارنده در مقاله «هافت و مراتب وحی از دیدگاه صدرالمتألهین» مراتب ارتباط پامیران و صالحان با عالم ملکوت را مورد بحث قرار داده است. ر.ک: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، صص ۱۶۷-۱۸۸.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پریال جامع علوم انسانی