

قرآن و عصمت امام

علی ربانی گلپایگانی

اشاره:

اعتقاد شیعه امامیه این است که امام و پیشوای امت اسلامی پس از پیامبر اکرم ﷺ باید از خطأ و گناه معصوم باشد. آنان بر این عقیده از راه عقل و وحی دلیل آورده‌اند. در نوشتار پیشین دلایل عقلی آنان را مطرح نمودیم. در این نوشتار به تبیین دلایل وحیانی آن، از منظر قرآن کریم می‌پردازیم.

آیه ابتلاء ابراهیم ﷺ

قرآن در آیه ۱۲۴ سوره بقره از امتحان حضرت ابراهیم ﷺ و آزمون‌هایی الهی سخن گفته و یادآور شده است که ابراهیم آن آزمون‌ها را با موفقیت کامل پشت سر گذاشت. در این هنگام خداوند او را به مقام امامت نایل ساخت. ابراهیم ﷺ درباره این مقام برای فرزندان خویش سؤال کرد که آیا آنان نیز از چنین مقامی برخوردارند؟ خداوند در پاسخ او فرمود: «این عهد و پیمان الهی شامل ظالمان از فرزندان او نمی‌شود.» متن آیه چنین است:

﴿وَإِذَا أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ أَنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً، قَالَ وَمِنْ ذَرِيَّتِي، قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ﴾

ای پیامبر ﷺ، یادآور آنگاه که پروردگار ابراهیم او را به آزمون‌هایی مبتلا ساخت و او آن آزمون‌ها را به اتمام رسانید. خداوند به او فرمود: من تو را پیشوای مردم قرار دادم، ابراهیم گفت: از ذریه من نیز از امامت بهره‌ای خواهند داشت؟ خداوند به او فرمود: عهد من شامل حال ظالمان نمی‌شود.

آزمون ابراهیم

هدف از آزمایش انسان‌ها به طور معمول این است که توانمندی و شایستگی افراد نسبت به کاری برای آزمایش کننده، آزمایش شونده و افراد دیگر معلوم شود. اما از آنجا که چیزی بر خداوند پوشیده نیست، فلسفه امتحان الهی بروز شایستگی و توانمندی افراد برای خود آسان و دیگران است. نتیجه نهایی آزمون‌های الهی هم شکوفا شدن استعدادها و فعلیت یافتن آن-هاست تا بدین وسیله شایستگی بهره‌مندی از پاداش‌های خداوند را به دست آوردند و به کمال مقصود دست یابند. البته کسانی که به دلیل غفلت و سستی از این آزمون‌ها مردود گردند، مستحق کیفر و شقاوت خواهند شد. امیر المؤمنین علیه السلام در این باره فرموده است:

خداوند با اینکه عالم‌تر از همه به حال بندگان خویش است آنان را با اموال و فرزندان می‌آزماید تا به این وسیله استحقاق آنان را نسبت به پاداش و کیفر آشکار سازد.^۱

درباره این که آزمون ابراهیم چگونه انجام گرفته است، و مقصود از «کلمات» در آیه سوره بحث چیست، آرای گوناگونی نقل شده است:

الف: از امام صادق علیه السلام روایت شده که آزمون ابراهیم این بود که در خواب دید فرزندش اسماعیل را ذبح می‌کند.

به نظر می‌رسد آنچه در این روایت آمده، به عنوان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های حضرت ابراهیم علیه السلام بوده است و نه آنکه این، تنها آزمون ابراهیم بوده است.

ب: از «ابن عباس» در این باره سه تفسیر نقل شده است:

۱. خصلت‌ها یا سنت‌های دهگانه‌ای بود که همگی به نظافت و طهارت بدن مربوط می‌شدند.^۲

۲. سی خصلت یا دستورالعمل از شریعت اسلامی بوده است.^۳

۳. مقصود مناسک حج است.

چ: «حسن بصری» می‌گوید: منظور از «کلمات»، امتحان‌های ابراهیم هستند که به واسطه احتجاج او با پرستشگران ستارگان و ماه و خورشید، ذبح فرزندش اسماعیل، افکندن او در آتش و هجرت او از زادگاهش، صورت گرفت.

۱. نهج البلاغه حکمت ۹۳.

۲. سنت‌های دهگانه عبارتند از: مضمضة، استنشاق، باز کردن موهای فرق سر، کوتاه کردن سیبل، مسوک کردن، ختنه کردن و... (د.ک: مجمع‌البيان، ج ۱، ص ۲۰۰).

۳. ده مورد آن در سوره توبه در آیه التائون العابدون (۱۱۲)، ده مورد در سوره احزاب آیه ان المسلمين والمسلمات (۳۵)، ده مورد در سوره مؤمنون از آغاز تا آیه علی صواتهم يحافظون (۹-۱).

د: «ابوعلی جبایی» گفته است: مقصود آزمودن ابراهیم به همه طاعات عقلی و شرعی است.

ه: «مجاحد» گفته است: مقصود از «کلمات»، جمله «...قال انی جاعلک للناس اماما...» و آیات پس از آن است. بر این اساس، امامت از موارد امتحان ابراهیم بوده است نه مقاصد، که پس از امتحان به وی اعطا شده باشد.

«امین الاسلام طبرسی» پس از نقل قول های یاد شده می گوید: «آلیة محتملة بجميع هذه الاقاویل التي ذكرناها^۱: «آیه، همه اقوال یاد شده را برابر می تابد».

ولی از نظر علامه طباطبایی آنچه از مجاهد نقل شده است قابل اعتنا نیست؛ زیرا در قرآن اطلاق کلمات بر بخش هایی از کلام، معهود نیست.^۲

«ابن جریر طبری» پس از نقل قول های یاد شده (به جز قول اول) گفته است:

خداآوند خبر داده است که ابراهیم را به کلماتی که آن ها را به او وحی کرده، آزموده است. همچنین خبر داده است که او این آزمون ها را به صورت کامل انجام داده است. اما نسبت به این که آن کلمات چه بوده است، احتمال دارد همه مواردی که نقل شده یا برخی از آن ها درست باشد؛ زیرا ابراهیم علیه السلام - مطابق آنچه درباره او به ما رسیده است - همه آزمون های یاد شده را انجام داده است. ولی در مورد «کلمات» در آیه مورد بحث نه می توان گفت که همه آن ها مقصود است و نه می توان گفت بعضی خاص مورد نظر است؛ زیرا در این باره روایت معتبری در دست نیست.^۳

«ابن کثیر» نیز نظریه مجاهد را مخالف سیاق می داند و نظریه طبرسی را - که همه اقوال را احتمال داده است - بر می گزیند.

«قرطی» از «ابواسحاق زجاج» نقل کرده که گفته است: «قول های مختلف در تفسیر «کلمات» با یکدیگر ناسازگار نیستند؛ زیرا ابراهیم با همه آن ها مورد امتحان قرار گرفته است.»^۴

در این باره می توان گفت که گرچه در کلام الهی منظور از «کلمات» بیان نشده است، ولی

۱. مجمع البيان، ج ۱، ص ۲۰۰.

۲. اذ لم يعهد في القرآن اطلاق الكلمات على جمل الكلام. (الميزان، ج ۱، ص ۲۷۰).

۳. تفسیر طبری، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ج ۱، ص ۹۰۸.

۴. همان، بیروت، دارالکتاب العربي، ۱۴۲۲ هـ، ج ۸، ص ۹۵.

از سیاق آیه به دست می‌آید که «کلمات» هر چه بوده، در اثبات و اظهار شایستگی حضرت ابراهیم برای نیل به مقام امامت تأثیر داشته است.^۱

با توجه به احادیثی که از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده است، خداوند مقام امامت را پس از مقام «خلت» به ابراهیم اعطا کرده است.^۲ مقام خلت آن است که انسان غرق در محبت و دوستی خداوند گردد و در راه او از مال، جان و فرزند درگذرد. بر این اساس می‌توان گفت که امتحان‌هایی چون ذبح فرزند، افکنده شدن در آتش توسط نمرود و هجرت از وطن و گذاردن فرزندان خویش در سرزمین سوزان عربستان از جمله کلمات و آزمون‌های مورد نظر در آیه موردن بحث می‌باشد.

این مطلب نیز روشن شد که این آزمون‌ها در دوران نبوت و رسالت او انجام گرفته است.

امامت ابراهیم علیهم السلام

اکنون باید دید مقصود از مقام امامتی که پس از آزمون‌های الهی از جانب خداوند به ابراهیم علیهم السلام اعطا شده است چیست؟ در این باره نیز آرای مختلفی بیان شده است:

۱. برخی از مفسران، امامت ابراهیم علیهم السلام در آیه موردن بحث را به نبوت تفسیر کرده‌اند. «فخرالدین رازی»، «شیخ محمد عبده» و «مصطفیٰ المراغی» این دیدگاه را برگزیده‌اند.^۳

عده‌ای امامت ابراهیم علیهم السلام را به پیشوایی جهانی برای نسل‌های پس از وی تفسیر نموده‌اند. «ابن جریر طبری» این تفسیر را برگزیده است.^۴

گروهی دیگر، امامت ابراهیم علیهم السلام را به زعامت و رهبری سیاسی معنا کرده‌اند. «شیخ طوسی»، «امین‌الاسلام طبرسی» از این دسته‌اند.^۵

به اعتقاد علامه طباطبائی امامت ابراهیم علیهم السلام در آیه موردن بحث به معنای هدایت‌گری باطنی است. این هدایت از سخ راهنمایی و نشان‌دادن راه نیست، بلکه از مقولهٔ رسانیدن به مقصود و مطلوب است.^۶

تفسیر نخست نادرست است؛ زیرا بدون شک، همه یا برخی از آزمون‌هایی که حضرت ابراهیم علیهم السلام پشت سر گذاشت و بدآن جهت شایسته رسیدن به مقام امامت گردید، در دوران

۱. المیزان؛ ج ۱، ص ۲۷۰.

۲. تفسیر برهان، قم، دارالکتب العلمیه، ج ۱، ص ۱۴۹-۱۵۱.

۳. مفاتیح الغیب، ج ۴، ص ۳۹۹؛ تفسیر المنار، ج ۱، ص ۴۵۵؛ تفسیر المراغی، ج ۱، ص ۲۰۹.

۴. تفسیر طبری، ج ۱، ص ۱۰۱.

۵. التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۴۴۹؛ مجمع البیان، ج ۱، ص ۲۰۱.

۶. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۷۲-۲۷۳.

نبوت و پیامبری او رخ داده است. در این صورت، تفسیر امامت به نبوت از قبیل «تحصیل حاصل» بوده و نادرست است. گذشته از این، حضرت ابراهیم علیه السلام مقام امامت را برای فرزندان خود نیز درخواست کرد. چنین درخواستی آن گاه معقول است که وی در آن زمان دارای فرزند باشد یا امید داشتن فرزند در آینده را داشته باشد. در حالی که از آیات قرآن به دست می‌آید که ابراهیم علیه السلام تا دوران کهن‌سالی فرزند نداشت و حتی وقتی فرشتگان به او مژده فرزند دادند، شگفتزده شد:

﴿فَالْأَبْشِرُ تِعْوَنِي عَلَى أَنْ مَسْتَنِي الْكَبْرَ فَبِمِ تَبَشَّرُونَ﴾^۱

«گفته: آیا مرا به داشتن فرزند بشارت می‌دهید در حالی که سالخورده نسده‌ام؟ به چه چیز بشارت می‌دهید؟»

در جایی دیگر نیز یادآور شده است که ابراهیم علیه السلام در دوران پیری دارای فرزند شد و خدا را بر چنین نعمتی سپاس گفت:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبْرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ...﴾^۲

«سپاس خدای را که در دوران سال‌خوردگی اسماعیل و اسحاق را به من عطا فرمود...». با توجه به نکات یاد شده، تفسیر امامت ابراهیم علیه السلام - در آیه مورد بحث - به نبوت، پذیرفته نیست.

تفسیر دوم نیز قابل قبول نمی‌باشد؛ زیرا ابراهیم علیه السلام مقام امامتی را که به وی عطا گردید، برای فرزندان خویش نیز درخواست کرد و خداوند در خواست او را در حق آن دسته از فرزندانش که از ستم‌گری و تباہی متزه می‌باشند پذیرفت. بنا بر این مقام امامت به وی اختصاص نداشت تا گفته شود او امام همه انسان‌های پس از خود بود. گذشته از این، چگونه ابراهیم علیه السلام پیشوای پیامبرانی چون موسی، عیسی و رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بوده است که خود آنها آورنده شریعت جدید از جانب خداوند بودند - اما این که قرآن کریم بر اسوه و الگو بودن ابراهیم علیه السلام تأکید می‌ورزد بدان جهت است که یهود و نصارا خود را ادامه‌دهندگان روش ابراهیم علیه السلام معرفی می‌کردند و مدعی بودند که آئین آنها آیینی است توحیدی و تمام عیار. قرآن کریم برای رد این ادعای بی‌اساس، تأکید می‌کند که آئین ابراهیم علیه السلام آئین توحیدی خالص بود و از شرک و غلو پیراسته بود، در حالی که اهل کتاب به چنین انحرافاتی گرفتار شده‌اند.

۱. حجر، ۵۴.
۲. ابراهیم، ۳۹.

تأکید بر شخصیت‌های بزرگ الهی به عنوان نمونه مجسم برای هدایت افراد بشر، روشنی است که قرآن کریم پیوسته از آن بهره می‌گیرد؛ چنان‌که از حضرت ابراهیم ﷺ نیز به عنوان شیعه نوح یاد کرده و می‌فرماید: «وَانَّمِنْشِيعَتِهِلَابْرَاهِيمُ»^۱ یقیناً مقصود این نیست که نوح ﷺ، امام و پیشوای ابراهیم ﷺ است، بلکه مقصود این است که روش ابراهیم ﷺ با روش توحیدی حضرت نوح کاملاً هم‌آهنگ می‌باشد.

بنابراین، دو قول نخست قابل قبول نیست اماً دو نظریه دیگر هر یک از جهتی قابل تأمل و دقیقت است؛ زیرا از یک سو به مقتضای اصل اولی، هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و نمی‌تواند در امور او تصرف کند و درباره او تصمیم بگیرد ولی امام از جانب خداوند چنین ولایتی را دارد. بنا بر این می‌توان تصور کرد که حضرت ابراهیم ﷺ در آغاز بر مردم ولایت تبلیغی و ارشادی داشته و آنگاه خداوند ولایت زعامت امامت را نیز به او عطا کرده است. البته این تفسیر در گرو آن است که مقام زعامت و رهبری سیاسی را عملأً از نبوت و پیامبری جدا بدانیم. در این که مقام نبوت از نظر ماهیت با مقام امامت تفاوت دارد سخنی نیست، ولی تفکیک آن دو در مقام عمل مشکل است. از آیات قرآن به دست می‌آید پیامبرانی که از جانب خداوند برای هدایت بشر مبعوث شده‌اند، دارای مقام حکومت و زعامت سیاسی نیز بوده‌اند، چرا که آنان مسؤولیت برقراری عدل در جامعه بشری را بر عهده داشتند. بدیهی است دست یافتن به چنین هدفی بدون داشتن مقام امامت و رهبری سیاسی امکان‌پذیر نیست.

با توجه به نکات یاد شده، دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر امامت ابراهیم ﷺ استوارتر به نظر می‌رسد. این دیدگاه هم با سیاق آیه مورد بحث تناسب دارد و هم با آیه‌های دیگری که امامت برخی از پیامبران الهی را بازگو کرده است؛ زیرا بدون شک داشتن چنین مقام و منزلتی به آزمون‌های سختی نیاز دارد تا شخصیت معنوی یک پیامبر به مراتب عالی نایل گردد و از چنان قدرت روحی و معنوی برخوردار شود که بتواند در دل‌های آماده هدایت، تأثیر گذارد؛ نه تنها راه هدایت را به آنان بنمایاند، بلکه آنان را از درون، دستگیری کند و به منزلگه مقصود برسانند. در چنین شرایطی است که پیامبر در کنار مقام نبوت و رسالت، از مقام امامت - به معنی هدایت درونی - نیز برخوردار می‌گردد. با استناد به امر تکوینی الهی اقدام به هدایت تکوینی می‌کند:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَّةً يَهْدِونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَوْقُنُونَ»^۲؛

۱. صفات، ۸۳.
۲. سجده، ۲۴.

«برخی از بنی اسرائیل (پیامبر اشان) را - که بر دباری پیشه کردند و به مقام یقین به آیات الهی نایل گردیدند - پیشوا قراردادیم که با استناد به امر (تکوینی ما) مردم را هدایت می‌کردند.»

البته، از آن جا که این مقام به حضرت ابراهیم ﷺ اختصاص نداشته است و دیگر پیامبران الهی نیز - چنان‌که از آیه قبل و آیه ۷۳ سوره انبیاء به دست می‌آید - دارای چنین مقامی بوده‌اند، باید گفت امامت حضرت ابراهیم ﷺ آن چنان بلندمرتبه بوده است که به صورت خاصی منعکس شده است؛ همان‌طور که قرآن کریم از حیات جاودانه شهیدان به صورت ویژه یاد کرده است، در حالی که حیات پس از مرگ، به شهیدان اختصاص ندارد.

به هر حال امامت در معنای اخیر، با امامت مورد بحث در کلام اسلامی، کاملاً مرتبط است؛ زیرا در اینجا سخن درباره جانشینی پیامبر اکرم ﷺ به عنوان پیشوای امت اسلامی است. آنچه با پیامبر ﷺ پایان پذیرفته است نبوت و شریعت است و شئونات دیگر پیامبر ﷺ که زعامت سیاسی و هدایت معنوی از آن جمله است، پس از وی ادامه خواهد داشت؛ چرا که دلیلی بر پایان یافتن آن‌ها وجود ندارد، بلکه مقتضای دلایل عقلی و نقلی استمرار آن‌هاست: آیه ولایت (مائده، ۵۵) آیه اولی الامر، (نساء، ۹۵) آیه اكمال دین، (مائده، ۳) و نظایر آن، گواه این ادعاست.

عصمت امام

تا اینجا با اقوال مفسران در باره آزمون‌های الهی از حضرت ابراهیم ﷺ و حقیقت امامت او آشنا شدیم و دیدگاه خود را نیز ضمن ارزیابی آرای دیگران بیان نمودیم. اینک به تبیین چگونگی دلالت آیه بر عصمت امام می‌پردازیم:

تقریر اول

فخرالدین رازی از جمله «...انی جاعلک للناس اماما...» بر معصوم بودن حضرت

ابراهیم ﷺ به عنوان امام استدلال کرده و گفته است:

این جمله دلالت می‌کند که ابراهیم ﷺ از همه گناهان معصوم بوده است؛ زیرا امام، کسی است که به او اقتضا می‌شود. در این صورت اگر از او گناهی سرزند پیروی از او در آن گناه، واجب است و در نتیجه ما مرتكب گناه خواهیم شد و این باطل است؛ زیرا لازمه معصیت بودن فعل، این است که انجام آن ممنوع و حرام است، و از طرفی چون

پیروی از امام واجب است، انجام آن واجب خواهد بود، و جمیع میان
واجب و حرام در یک فعل و در یک زمان محل است.^۱

توضیح استدلال رازی این است که در آیه یاد شده، حضرت ابراهیم علیہ السلام به عنوان امام و پیشوای مردم از جانب خداوند معرفی شده است. از طرفی فلسفه امامت، هدایت انسان‌ها به راه مستقیم الهی و رسیدن به کمال مطلوب است. این غرض بدون وجوب اطاعت و پیروی از امام حاصل نخواهد شد. از سوی دیگر، حق و باطل، و طاعت و معصیت را باید در گفتار و رفتار امام جست‌وجو کرد. در این صورت اگر امام معصوم نباشد، به جای آن که بشر را هدایت کند، گمراه خواهد کرد و این خلاف فلسفه امامت است.

اگر چه فخرالدین رازی در بحث امامت علم کلام، معصوم بودن امام را لازم نمی‌داند، ولی مقتضای استدلال یاد شده این است که امام (جانشین پیامبر) باید معصوم باشد؛ زیرا او نیز همچون پیامبر مقتدای مردم در حلال و حرام و طاعت و معصیت است. او هدایت‌گر مردم به راه سعادت و رستگاری است و بر این اساس باید معصوم باشد. این دقیقاً با استدلال متکلمان شیعه بر لزوم عصمت امام هم‌آهنگ است. چنان‌که محقق طوسی گفته است:

«يجب أن يكون الإمام معصوماً لثلا يضل الخلق»^۲

«امام باید معصوم باشد تا موجب گمراهی مردم نگردد.»

۲۷

تقریر دوم

متکلمان و مفسران امامیه با استناد به جمله «لایتال عهده الظالمین» بر عصمت امام استدلال کرده‌اند.^۳

صورت استدلال: خداوند فرموده است که عهد او – یعنی امامت – نصیب ظالم نمی‌شود. کسی که مرتکب گناه گردد خواه در آشکار یا پنهان، ظلم کرده است؛ زیرا فرد گناه‌کار حدود الهی را نقض کرده است و به نص قرآن کسی که حدود الهی را نقض کند، ظالم است: «...و من يتعد حدود الله فاوئك هم الظالمون»^۴

«فاضل مقداد» استدلال یاد شده را چنین تقریر کرده است:

۱. غير معصوم ظالم است.

۲. ظالم شایسته امامت نیست؛

۱. مفاتیح الغیب، ج ۴، ص ۴۰.

۲. قواعد المقادن، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، ۱۴۱۶ هـ، ص ۱۲۱.

۳. التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۵۴۹؛ الشافی فی الإمامه، ج ۳، ص ۱۱۳۹؛ مجتمع البیان، ج ۱، ص ۲۰۲؛ اللوامع الإلهیه، ص ۳۳۲؛ دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۶.

۴. بقره، ۲۲۹.

١. اللوامع الإلهي؛ صص ٣٣٢-٣٣٣.
٢. الشافى، ج ٣، ص ١٤١.

۳. غیرمعصوم شایسته امامت نیست؛

بیان صغیری: ظلم یعنی چیزی در غیر جایگاه مناسب خود نهاده شود، و غیر معصوم چنین می‌کند.

بیان کبری: خداوند فرموده است: **«لَيَنْالَ عَهْدِ الظَّالِمِينَ»**
و مقصود از «عهد»، امامت است؛ زیرا قبل از این آیه، جمله **«أَنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»**
آمده است.^۱

پس قرینه سیاق گویای این است که مقصود از عهد، امامت است؛ زیرا
خداوند مقام امامت را به ابراهیم عطا کرد و آنگاه ابراهیم آن را برای
فرزندان خود درخواست نمود و خداوند در پاسخ فرمود: «عهد من
نصیب ظالمان نمی‌شود».

اگر مقصود از عهد در جمله **«لَيَنْالَ عَهْدِ الظَّالِمِينَ»** عهد امامت نباشد، پاسخ با سؤال
هم‌آهنگ نخواهد بود. علاوه بر این اگر عهد را بر معنای عام آن حمل کنیم باز هم شامل
امامت خواهد شد، و مفاد آیه - این که عهد الهی خواه نبوت باشد یا امامت - نصیب ظالمان
نمی‌گردد.^۲

اشکال

ظالم کسی است که مرتکب گناه گردد و از گناه خود توبه نکند. اما گناه کاری که از گناه
خود توبه نماید عنوان ظالم بر او صدق نمی‌کند. آری، او در گذشته گناه کار و ظالم بوده است
نه در زمان حال؛ چنان که در آیه‌های زیر آمده است:
«وَبِشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ بِإِنَّ اللَّهَ فَضْلًا كَبِيرًا» مقصود مؤمنان است در حالی که صفت ایمان
را دارند.

«وَلَا تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» مقصود کسانی هستند که در حال حاضر عنوان ظالم بر آنها
صدق می‌کند.

«وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» مقصود کسانی هستند که وصف احسان بر آنان منطبق
است، نه کسانی که در گذشته این وصف را داشته‌اند.
حاصل آنکه ظالم کسی است که اولاً مرتکب گناه کبیره شود و ثانیاً از گناه خود توبه

نکند.^۱

پاسخ

نفی در آیه «لاینال عهدی الظالمین» اطلاق دارد و مفاد آن، این است که هر کس در لحظه‌ای از زندگی خود، عنوان ظالم بر او منطبق گردد از عهد امامت بهره‌ای نخواهد داشت. تقييد اين اطلاق به دليل ديگري نياز دارد. فرض اين است که چنین دليلي در دست نیست.^۲ به عبارت ديگر، در اين جا دليل روشني وجود دارد بر اين که مقصود، کسی است که در طول عمر خود مرتكب ظلم نگردد و اگر در مرحله‌اي ظلم کند و سپس توبه نماید باز هم از عهد امامت نصبي نخواهد برد.

آن دليل اينگونه تبيين مى شود که در يك تقسييم‌بندی کلي، فرزندان حضرت ابراهيم علیهم السلام از چهار دسته خارج نيسند:

۱. کسانی که پيوسته مرتكب گناه می‌شوند و عنوان ظالم نيز پيوسته بر آنان صدق می‌کند.
۲. کسانی که در آغاز زندگی مرتكب گناه می‌شوند و سپس توبه می‌کنند. (افراد خوش فرجام)

۳. افرادی که گناه نكرده‌اند اما در پایان زندگی مرتكب گناه می‌شوند. (افراد بد فرجام)

۴. افرادی که هيچ‌گاه مرتكب گناه نگريده‌اند و هرگز مصدق ظالم نمي‌باشند.

ترديدي نیست که ابراهيم خليل علیهم السلام برای گروه اول و سوم درخواست امامت نكرده است؛ زيرا يك انسان صالح هرگز از خداوند نمي‌خواهد که سرنوشت هدایت افراد را به کسانی بسپارد که يا در تمام دوران زندگي و يا در پایان راه، معصيت‌كار بوده و بدفرجام از دنيا مي‌رونند. نتيجه امامت اين دو گروه گمراهی افراد است نه هدایت آنها. بنابراین آنچه می‌تواند مورد درخواست حضرت ابراهيم علیهم السلام باشد دو گروه دوم و چهارم است. مفاد آیه «لاینال عهدی الظالمین» اين است که گروه دوم نيز بهره‌اي از امامت ندارند. در نتيجه امامت مخصوص کسانی است که هيچ‌گاه مرتكب گناه نشوند.

اشکال

استدلال مذبور در صورتی لزوم عصمت امام را نتيجه مي‌دهد که عصمت را به خلق نکردن گناه در مكلف تفسير کنيم؛ چنان‌که مورد قبول اشاعره است. ولی اگر عصمت را به ملکه ترك گناه تعريف کنيم، از استدلال ياد شده نمى‌توان عصمت امام را نتيجه گرفت؛ زيرا مرتكب گناه

۱. شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۱

۲. التبيان، ج ۱، ص ۴۴۹؛ الشافعي، ج ۳، ص ۱۳۹؛ مجمع البیان، ج ۱، ص ۲۰۲

پاسخ

اول: هر گاه فردی در طول زندگی خود، در آشکار و نهان از گناه دوری نماید، به طریق این می‌توان کشف کرد که او دارای ملکه عصمت است.

دوم: اشاعره که عصمت را به عدم خلق گناه در انسان تعریف کرده‌اند باید دلالت آیه بر عصمت امام را پذیرنند.

سوم: حقیقت عصمت از نظر متکلمان عدیله^۱ عبارت است از لطف الهی در حق مکلفی که داعی بر گناه در او پدید نمی‌آید، و در نتیجه صدور گناه از او ممتنع می‌گردد؛ زیرا صدور گناه با نبودن داعی، تحقق نیافتن معلول بدون علت تامه آن است، که از محالات عقلی است. از طرفی تحقق نیافتن معلول، دلیل بر تحقق نیافتن علت تامه آن است و علت تامه گناه، یکی قدرت بر انجام گناه و دیگری، داعی بر انجام آن می‌باشد. در فرض مورد بحث هم قدرت بر انجام گناه موجود است، پس عدم صدور گناه از وی به خاطر عدم وجود داعی بر گناه در او هست؛ در نتیجه او معصوم است.

آیه اولی الامر

یکی از آیاتی که متکلمان و مفسران امامیه با آن بر عصمت امام استدلال کرده‌اند، آیه اولی الامر است. متن آیه چنین است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولى الامر منكم...﴾.^۲

ای کسانی که به آین اسلام ایمان آورده‌اید از خدا و رسول خدا و آن کسانی از خود شما که متولی امر رهبری هستند اطاعت کنید.... .

مورد بحث در این آیه، کلمه «اولی الامر» است و مقصود کسانی‌اند که سرنشته‌دار امر رهبری و هدایت جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم ﷺ می‌باشند. در این که این افراد چه کسانی هستند، آرای مختلفی نقل شده است.

۱. شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۵۱؛ النبراس، ص ۵۳۳

۲. قال اصحابنا و من وافقهم من العدلية، هي لطف يفعله الله بالملکف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية، لانتفاء داعيه و وجود صارفة مع قدرته عليها. (اللوامع الالهية؛ ص ۲۴۳)

۳. نساء، ۵۹

اقوال مفسران اهل سنت

تفسران اهل سنت در این باره آرای مختلفی اظهار کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها چهار نظریه است:

۱. مقصود، حکام و زمامداران مسلمان و عادلند.

زمخسری این قول را برگزیده و گفته است:

«خدای و پیامبر از حاکمان جور بیزارند. بنابراین در وجوب اطاعت از

آنان، بر خدا و پیامبر عطف نمی‌شود. تنها اطاعت از حکامی را می‌توان

در ردیف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد که عدالت پیشه باشند و

حق را برگزینند.^۱

این نظریه به حدیثی از حضرت علی استدلال کرده است:

حق علی الامام أن يحكم بالعدل و يؤدى الامانة، فاذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطعوه.

بر امام واجب است که به عدل حکم کند و امانت دار باشد. هرگاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند.^۲

طبری نیز این قول را برگزیده و روایاتی که بر اطاعت از والیان در آنچه معصیت نباشد و در بردارنده مصلحت مسلمین باشد - تأکید کرده است - را دلیل بر درستی این نظریه می‌داند.^۳

البته برخی، عدالت را شرط وجوب اطاعت از حاکم و زمامدار ندانسته و تنها شرط کرده‌اند که امر و نهی او در معصیت خداوند نباشد. بنابراین، اگر حاکم ظالم و فاسق نیز باشد اطاعت از او واجب است، مگر آن که در معصیت خداوند باشد.^۴

۲. مراد، فرماندهان سپاه در «سرایا» در عصر پیامبر ﷺ هستند. در جنگ‌هایی که پیامبر اکرم ﷺ حضور نداشت - که آن‌ها را «سریه» می‌گویند - افرادی به عنوان فرماندهان سپاه تعیین می‌شدند. برخی اولی‌الامر را بر این فرماندهان تطبیق کرده‌اند. بر این نظریه حدیثی از پیامبر ﷺ را شاهد آورده‌اند:

«من يطع أميرى فقد اطاعنى و من يعص أميرى فقد عصانى».^۵

هر کس از امیر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس امیر مرا نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است.

۱. الکشاف، ج ۲، ص ۵۲۴

۲. تفسیر قرطبی؛ ج ۵، ص ۲۴۹

۳. تفسیر طبری؛ ص ۱۸۰

۴. تفسیر قرطبی؛ ج ۵، ص ۲۴۹

۵. تفسیر طبری؛ ج ۵، ص ۱۷۸؛ مجمع‌البیان، ج ۲، ص ۶۴

۳. عده‌ای از مفسران اولی‌الامر را بر علمای دین تطبیق کرده‌اند.^۱ قرطبی این قول را ترجیح داده و به آیه «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» استدلال کرده و گفته است: «خدا دستور داده است که در مسایل مورد نزاع به کتاب و سنت رجوع شود، و جز علمای دین کسی به چگونگی استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست.

بر این نظریه به آیه «...وَلَوْ رَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمُهُمْ بِمَا يَسْتَطُونُهُ مِنْهُمْ...»^۲ نیز استدلال شده است؛ زیرا استنباط احکام موضوعات شأن عالمان دین است.^۳

۴. از نظر برخی از مفسران، اولی‌الامر اهل حل و عقدند که هر گاه در مورد مسایل مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی اجماع نمایند، اجماع آنان بر دیگران حجت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. این نظریه نخست توسط فخرالدین رازی مطرح شده و سپس نیشابوری آن را در تفسیر خود برگزیده و پس از او شیخ محمد عبده آن را پسندیده و انتخاب کرده است.

فخر رازی از اطلاق امر به اطاعت از اولی‌الامر، معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است؛ زیرا امر مطلق و بدون قید به اطاعت از اولی‌الامر غیرمعصوم، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد شد؛ چون اگر اولی‌الامر معصوم نباشد چه بسا به معصیت فرمان دهد. در آن صورت اطاعت از آنان هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اولی‌الامر دستور داده و اطاعت از اولی‌الامر به صورت مطلق واجب است، پس باید به دستور او عمل کرد، و از آن جا که معصیت خداوند است، نباید از او اطاعت کرد.

آنگاه گفته است: مصدق اولی‌الامر معصوم، یا مجموع امت است یا بعضی از امت، و از آن-جا که بعضی از امت را به وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، پس مصدق آن، مجموع امت است.

بر این اساس، وی این آیه را از دلایل حجت اجماع دانسته است. البته در کلام او گاهی به اجماع «امت» تعبیر شده و گاهی به اجماع «أهل حل و عقد».^۴
«رشید رضا» از شیخ محمد عبده نقل کرده است که وی پس از تفکر بسیار در این که

۱. تفسیر قرطبی؛ ج ۵ ص ۲۵۰.

۲. نساء، ۸۳.

۳. تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۳۵۵.

۴. ان المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس ببعض اهل الحل والعقد من الأمة، ولما بطل هذا وجوب ان يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله «و اولی الامر» اهل الحل والعقد من الأمة، و ذلك يوجب القطع بان اجماع الأمة حجة. (مفتأتیح الفیسب؛ ج ۱، ص ۱۴۴).

مقصود از اولی‌الامر چه کسانی‌اند به این نتیجه رسید که آنان اهل حل و عقد از مسلمانان‌اند و عبارتند از حاکمان، عالمان، فرماندهان سپاه و دیگر رهبرانی که معمولاً مردم در نیازها و مصالح عمومی به آنان رجوع می‌کنند. هرگاه آنان بر رأی توافق نمایند، مسلمانان باید از آنان اطاعت کنند. البته به شرط این‌که آنان از مسلمانان باشند، رأی آنان بر خلاف دستور خدا و پیامبر ﷺ نباشد، در اظهار نظر و انتخاب رأی کاملاً آزاد باشند و بالاخره آنچه آنان در آن به توافق می‌رسند از مسایل مربوط به مصالح عمومی باشد. اما مسایل مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هرگاه اهل حل و عقد درباره امری توافق کنند، اطاعت از آنان واجب است و می‌توان گفت که آنان در اجماع خود معصوماند. به همین جهت در آیه کریمه به اطاعت از اولی‌الامر به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی دستور داده شده است.

رشید رضا می‌گوید: استاد شیخ محمد عبده می‌گفت: این نظریه را از تفسیر نیشابوری الهام گرفته است و پیش از وی کسی آن را اظهار نکرده است. ولی رشید رضا یادآور شده است که این نظریه قبل از نیشابوری توسط فخر الدین رازی مطرح شده و تفسیر نیشابوری در حقیقت تلخیص تفسیر فخر رازی است.^۱

۳۳

ارزیابی

با توجه به آنچه در نظریه چهارم آمده است نادرستی سه نظریه نخست روش می‌شود؛ زیرا نه زمامداران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دین، از ویژگی عصمت برخوردار نیستند.

امر مطلق و بی‌قید و شرط به اطاعت از اولی‌الامر و عطف آن بر رسول، بدون تکرار فعل «اطیعوا» بیانگر آن است که اولی‌الامر همچون پیامبر ﷺ، از ویژگی عصمت برخوردارند. این نکته‌ای است که فخر الدین رازی و نیشابوری به درستی به آن آگاهی یافته‌اند و در کلام شیخ محمد عبده نیز به آن اشاره شده است.

سخنایی که در تأیید دیدگاه‌های یاد شده آمده است نیز قابل مناقشه است؛ زیرا این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام که می‌فرماید:

«هرگاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند و امانت دار باشد، اطاعت از او واجب است»

با معصوم بودن اولی‌الامر - که از آیه به دست می‌آید - کاملاً هم‌آهنگ است؛ زیرا عدالت-

پيشه‌بودن زمامدار در تمام شرایط و حالات، در حقیقت تجلی عصمت اوست. چنان‌که تأکيد پیامبر ﷺ بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هیچ وجه دلیل بر این نیست که آنان از مصاديق اولی‌الامرند؛ چرا که مقصود از اولی‌الامر کسانی‌اند که رهبری شئون کلی جامعه اسلامی را بر عهده دارند. این مطلب از اطلاق کلمه امر به دست می‌آید. کلمه امر در این آیه به همان معنای است که در آیه «وشاورهم فی الامر»^۱ و آیه «...وامرهم شوری بینهم...»^۲ آمده است. یعنی مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامی که مسأله فرماندهی سپاه هم از مصاديق آن است. بنابراین، اولی‌الامر کسانی‌اند که اداره امور کلی جامعه اسلامی به عهده آنان است؛ چنان‌که پیامبر ﷺ در زمان خود عهده‌دار چنین مسؤولیتی بود و طبعاً اطاعت از فرماندهانی که او تعیین می‌کرد، در حقیقت اطاعت از او به شمار می‌رفت. چنان‌که اگر پیامبر اكرم ﷺ برای امور دیگر جامعه اسلامی نیز افرادی را تعیین می‌کرد، اطاعت از آنان نیز واجب بود. از آنجه گفته شد، نادرستی نظریه سوم نیز روشن گردید؛ زیرا علمای دین به خاطر آن که آگاه به معارف و احکام دین‌اند، عهده‌دار امور جامعه اسلامی نیستند،^۳ مگر آن که دلیل دیگری چنین شأن و مقامی را برای آنان اثبات کند.

اما این‌که در موارد نزاع باید به کتاب و سنت رجوع کرد و فهم حکم الهی از کتاب و سنت شأن عالمان دین است، تنها بر این مطلب دلالت می‌کند که اولی‌الامر باید عالم به کتاب و سنت باشند، نه این‌که عالمان به کتاب و سنت اولی‌الامرند. زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی‌الامر را بر مسلمانان واجب کرده است، آنگاه یادآور شده است که اگر در حکم مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اختلافی رخ دهد، باید آن را به کتاب و سنت ارجاع دهنده؛ یعنی اولی‌الامر نمی‌توانند بدون استناد به کتاب و سنت، در احکام دینی تصمیم‌گیری کنند. همان‌گونه که پیامبران الهی نیز براساس کتاب و شریعت الهی جامعه بشری را رهبری می‌کردند و در منازعات داوری می‌نمودند. بنابراین، شریعت الهی (کتاب و سنت) معیار حکومت و داوری است. حاکم و داور اولی‌الامرند، و شرط آن، آگاهی کامل نسبت به شریعت الهی است.

نظریه چهارم از این جهت که معصوم بودن اولی‌الامر را از آیه نتیجه گرفته، راه صواب را پیموده است. ولی از این جهت که مصداقی آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطأ رفته

۱. آل عمران، ۱۵۹.

۲. سوری، ۲۸.

۳. فاما من قال المراد به العلماء، فقوله بعيد، لأن قوله («و اولی الامر منكم») معناه اطيعوا من له الامر، وليس ذلك للعلماء، (التبييان، ج ۲ ص ۲۳۶).

است؛ زیرا توافق و اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی و نظر آنان منتفی نیست، از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد.

نباید این مسئله را با تواتر در نقل مقایسه کرد؛ زیرا در تواتر، آنچه دیده یا شنیده شده است نقل می‌شود، ولی در اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‌ای صاحب‌نظر در چیزی است که آن را استبطاط کرده‌اند. در نقل محدثان هرگاه تعداد ناقلان به اندازه‌ای باشد که معمولاً تبادی آنان بر جعل و نیز خطای آنان در ادراک حسی منتفی باشد، به درستی مطلب یقین حاصل می‌شود. ولی در مسایل اجتهادی و نظری چنین نیست؛ زیرا اگرچه با توافق عده‌ای از صاحب‌نظران احتمال خطا کاهش می‌یابد ولی هرگز به نقطه صفر نمی‌رسد. با توجه به این که با رأی معصوم، احتمال خطا به کلی از بین می‌رود.

گذشته از این، پیوسته چنین نیست که اهل حل و عقد در مسایل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند، و در صورت عدم توافق، حل و فصل مسایل با چه مرجعی خواهد بود؟ این که گفته شود «باید موارد اختلاف را به کتاب و سنت ارجاع داد» راه‌گشای مشکل نخواهد بود؛ زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این تأملات، از این حقیقت پرده بر می‌دارد که باید مصدق اولی‌الامر را در جای دیگری غیر از اجماع اهل حل و عقد جست‌وجو کرد، و آن چیزی جز پیشوای معصوم نیست.

این سخن رازی که «راهی برای شناخت پیشوای معصوم نداریم» بسیار بی‌پایه و اساس است؛ زیرا اگر چنین باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از «اولی‌الامرِ معصوم»، لغو و بی‌اثر یا تکلیف ملا‌یطاق خواهد بود. مگر آن که رازی به چنین امر نادرستی - تکلیف ملا‌یطاق - تن در دهد. چنان‌که در پاره‌ای از بحث‌های کلامی خود به آن ملتزم شده است.^۱ در آن صورت، اختلاف با او مبنای خواهد بود و داوری در آن با خردمندان منصف است.

دیدگاه مفسران شیعه

از دیدگاه مفسران شیعه، در دلالت آیه بر عصمت اولی‌الامر تردیدی وجود ندارد. دلالت آیه بر عصمت اولی‌الامر دو گونه تقریر شده است:

تقریر اول

هرگاه خداوند به اطاعت بی‌قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود؛^۲

۱. تلخیص المحصل، ص ۴۳۹ القواعد الكلامية، ص ۷۰.

۲. لا يجوز ايجاب طاعة احد مطلقا الا من كان معصوما مأمورا منه السهو والغلط. وليس ذلك بحاصل في اولى الامر ولا للعلماء، وإنما هو واجب في الآئمه الذين دلت الآية على عصمتهم و ظهارتهم. (التبیان، ج ۳، ص ۴۳۶؛ مجمع البیان، ج ۸، ص ۶۴).

زیرا تردیدی نیست که خداوند انجام گناه را برای کسی روانمی‌دارد و آن را نمی‌پسندد. به عبارت دیگر، معصیت و گناه مورد نهی خداوند است نه مورد امر او.

از طرفی اگر اولوامر معصوم نباشند، احتمال این که در امر یا نهی خود مرتکب خطأ شوند و دیگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. اکنون اگر چنین موردی پیش آید از یک طرف باید از او اطاعت کرد، چرا که بر اساس آیه مورد بحث، اطاعت از اولوامر بدون هیچ‌گونه قید و شرط واجب است، و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد چرا که مستلزم ارتکاب گناه است که مورد نهی الهی است.^۱

اشکال

اگرچه در آیه، اطاعت از اولی‌الامر به صورت مطلق واجب شده است ولی اولاً: عقل، به جایز نبودن اطاعت از کسی که به معصیت خداوند دستور می‌دهد حکم می‌کند و ثانیاً: در حدیث نبوی مشهور تصریح شده است که:

«لَا طَاعَةٌ لِّمُخْلُوقٍ فِي مُعْصِيَةِ الْخَالِقِ»؛

«در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد».

این دو قاعده عقلی و شرعی، اطلاق آیه را مقید می‌سازند و مفاد آیه این خواهد شد که اطاعت از اولی‌الامر در غیرمعصیت خداوند واجب است. در این صورت، آیه بر عصمت اولی‌الامر دلالتی ندارد.

پاسخ

در دو قاعده عقلی و شرعی یاد شده تردیدی نیست. ولی باید توجه داشت که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، مقتضای لطف الهی این است که مکلفان را بر آن آگاه سازد. چنان‌که اطاعت از خدا و پیامبر ﷺ به حکم عقل واجب است، اما به دلیل اهمیت مسئله، خداوند در آیات متعدد بر آن تبیه نموده است. به این اوامر یا نواهی در اصطلاح، اوامر و نواهی ارشادی گویند.

قرآن کریم این روش را در مورد دیگری نیز که اهمیت آن در حد مسئله مورد بحث نیست به کار گرفته است؛ چنان‌که در مورد احسان به پدر و مادر - که خود از مستقلات عقلیه است - نخست مؤمنان را به آن توصیه می‌کند و آنگاه یادآور می‌شود که اگر پدر و مادر، انسان

۱. انه تعالى اوجب طاعة اولى الامر على الأطلاق كطاعته و طاعة الرسول، وهو لا يتم الا بعصمه اولى الامر، فان غير المعصوم قد يأمر بمعصيه و تحرم طاعته فيها، فلو وجبت ايضا اجتماع الضدان: وجوب طاعته و حرمتها. دلائل الصدق؛ ج. ۲، ص. ۱۷.

را به شرک برانگیزند نباید از آنان اطاعت کرد و چنین احسانی نسبت به آنان پسندیده نخواهد بود. «وَصِّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالْدِيهِ حَسْنًا وَأَنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَطْعَمْهَا...»^۱.

در اینجا با این که دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک به خداوند است که از بزرگ‌ترین گناهان می‌باشد و در زشتی آن جای تردید وجود ندارد، اما خداوند مکفاف را نسبت به آن هشدار داده است.

اگر در اولی‌الامر نیز احتمال خطا وجود داشت، یعنی احتمال داشت که آنان افراد را به معصیت خداوند دستور دهنده، به طریق اولی‌الامر با رسول هیچ‌گونه تفاوتی ندارد، یعنی هشدار و تنبیه‌ی روشن می‌شود که حکم الهی به اطاعت از اولی‌الامر واقعاً مطلق است و اطلاق آن جز با عصمت اولی‌الامر قابل توجیه نیست.

تقریر دوم

در این آیه بدون اینکه فعل «اطیعوا» تکرار شود، اولی‌الامر بر رسول عطف شده است. این مطلب گویای این حقیقت است که اطاعت از اولی‌الامر با رسول هیچ‌گونه تفاوتی ندارد. یعنی همان‌گونه که رسول خدا بر جامعه ولايت دارد و اطاعت از او بدون هیچ قيد و شرطی واجب است - چرا که او از ویژگی عصمت برخوردار است - اطاعت از اولی‌الامر نیز بدون هیچ قيد و شرطی واجب است؛ زیرا آنان نیز از ویژگی عصمت برخوردارند.^۲

اولی‌الامر، اهل بیت‌الله

تا اینجا ثابت شد که اولی‌الامر - که خداوند اطاعت از آنان را همچون اطاعت از پیامبر ﷺ واجب کرده است - معمصوم‌اند و در این خصوص برخی از مفسران اهل سنت نیز با شیعه هم‌عقیده‌اند؛ چنان‌که پیش از این، دیدگاه آنان را نقل کردیم. با این تفاوت که آنان مصدق اولی‌الامر را اجماع اهل حل و عقد می‌دانند، ولی شیعه مصدق آن را اهل بیت ﷺ می‌داند. با توجه به نادرستی دیدگاه اهل سنت درباره تطبیق اولی‌الامر بر اجماع اهل حل و

۱. عنکبوت، ۸.

۲. ان الله سبحانه أبيان ما هو اوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله في الوالدين: «وَصِّنَا الْإِنْسَانَ بِوَالْدِيهِ حَسْنًا وَأَنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَطْعَمْهَا...» [العنکبوت، ۸]. فما باله لم يظهر شيئاً من هذه القيد في آية تشتمل على اس اساس الدين و إليها تنتهي عمامة اعراق السعادة الإنسانية. (الميزان، ج ۴، ص ۳۹۱).

۳. مجمع‌البيان، ج ۲، ص ۳۶۴؛ الميزان، ج ۴، ص ۳۹۱.

عقد، درستی دیدگاه شیعه ثابت می‌شود؛ زیرا اقوال مسلمانان درباره مصدق اولی‌الامر خارج از موارد زیر نیست:

اولی‌الامر معصوم نیستند. (حاکمان، زمامداران، عالمان دین و...);

اولی‌الامر معصوم‌اند و مقصود اجماع اهل حل و عقد است؛

اولی‌الامر معصوم‌اند و مصدق آن اهل بیت می‌باشد.

با اثبات نادرستی دو دیدگاه اول، استواری دیدگاه سوم ثابت می‌شود؛ زیرا لازمه نادرستی آن، این است که حق در این مسأله از امت اسلامی بیرون باشد، که با حقانیت اسلام ناسازگار است. گذشته از این، آیات و روایاتی که بر عصمت اهل بیت علیهم السلام و عترت پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم دلالت می‌کند مصدق اولی‌الامر را روش می‌سازند. مانند آیه تطهیر (احزاب، ۳۳)، آیه ولایت (مائده، ۵۵)، حدیث تقلین، حدیث سفینه و غیره.

بررسی اشکالات

بر دیدگاه شیعه در تفسیر اولی‌الامر و تطبیق آن بر اهل بیت علیهم السلام اشکالاتی وارد شده است که لازم است آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم:

۱. اطاعت از اولی‌الامر بدون شناختن آنان و امکان ارتباط با آنها ممکن نیست. اکنون اگر پیش از شناخت آنان اطاعت از آن‌ها واجب باشد، تکلیف به مالاً یطاق لازم خواهد آمد، و اگر وجوب اطاعت از آنان مشروط به معرفت آنان باشد، وجوب اطاعت از اولی‌الامر مشروط خواهد شد که با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه به دست می‌آید منافات دارد.^۱

پاسخ

این اشکال اگر وارد باشد تنها بر نظریه شیعه وارد نیست، بلکه بر همه اقوال - و از آن جمله بر نظریه اشکال کننده (رازی) هم - وارد است؛ زیرا اطاعت از حکام یا عالمان دینی یا اجماع اهل حل و عقد نیز بدون شناخت آن‌ها امکان پذیر نیست. در این صورت، اگر وجوب اطاعت از آن‌ها مشروط به شناخت آنها نباشد، تکلیف به مالاً یطاق خواهد بود، و اگر مشروط به آن باشد، با اطلاق وجوب اطاعت منافات خواهد داشت. اما حقیقت این است که اشکال مذبور از اساس، سست و لرزان است؛ زیرا آنچه در باب معرفت^۲ به احکام الهی، می‌توان گفت این

۱. مفاتیح القیب، ج ۱۰، ص ۱۴۶.

۲. ان المعرفة و ان عدت شرطاً لكنها ليست من قبل سائر الشروط فانها راجعة الى تحقق بلوغ التكليف، و ليست راجعة الى التكليف والمكلف به، ولو كانت المعرفة في عداد سائر الشريوط كالاستطاعة في الحج، و وجود الماء في الوضوء مثلاً لم يوجد تكليف مطلق ابداً اذ لا معنى لتوجيه التكليف الى مكلف سواء علم به او لم يعلم. (المیزان، ج ۴، ص ۳۹۹؛ دلائل الصدق، ج ۲، ص ۱۸).

است که معرفت شرط تتجز و فعلیت یافتن تکلیف است، نه شرط اصل تکلیف. به عبارت دیگر، معرفت شرط واجب است نه شرط وجوب. بر این اساس، جاہل به حکم هر گاه در جهل خود قاصر باشد - نه مقصرا - از پیامدهای تکلیف معذور است، نه این که به کلی مکلف نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، هیچ تکلیف دینی مطلق وجود نخواهد داشت، و جاہل به احکام، هر چند جاہل مقصرا باشد، هیچ‌گونه تکلیفی نخواهد داشت.

بنابراین، وجوب اطاعت از اولی‌الامر همچون وجوب اطاعت از خدا و پیامبر ﷺ مطلق است و مشروط به معرفت اولی‌الامر نیست. بر این اساس بر مکلف واجب است که اولی‌الامر را بشناسد چنان‌که بر او واجب است که خدا و رسول خدا را بشناسد. آری، در اینجا لازم است که راه معرفت به روی بشر گشوده باشد و بشر قدرت به شناخت اولی‌الامر را داشته باشد؛ همان‌گونه که راه معرفت خدا و رسول بر او گشوده است.

شرط قدرت بر معرفت، در این خصوص موجود است و عبارت است از دلایل کتاب و سنت بر عصمت اهل بیت پیامبر ﷺ حال اگر رازی و مانند او این دلایل را نپذیرفتند، دلیل بر نادرستی یا وجود نداشتن آن‌ها نخواهد بود؛ چنان‌که دلایل منکران نبوت پیامبر اسلام ﷺ دلیل بر نادرستی یا نبودن دلایل بر نبوت آن حضرت نمی‌باشد.

۳۹ ۲. در زمان کنونی (عصر غیبت) ما از شناخت امام، دسترسی به او و بهره‌گیری معرفتی از او عاجزیم، در حالی که اطاعت از اولی‌الامر بدون امکان شناخت آنان و امکان ارتباط با آن‌ها امکان پذیر نیست.^۱

پاسخ

شناخت امام معصوم و دسترسی به او و هم‌چنین بهره‌گیری معرفتی از او، بیرون از توان مکلفان نیست. با رجوع به آیات قرآن و احادیث اسلامی می‌توان امام معصوم را، خواه در زمان غیبت و خواه در زمان حضور، شناخت؛ چنان‌که با فراهم ساختن شرایط حضور امام معصوم می‌توان به او دسترسی پیدا کرد و از آثار امامت او به صورت کامل بهره‌مند شد. اکنون اگر همه یا جمیع از مکلفان از تحقق یافتن چنین شرایطی جلوگیری کردند، انگشت انتقاد را باید به سوی آنان نشانه رفت نه به سوی خداوند یا پیامبر ﷺ یا امام معصوم. آیا اگر همه یا عده‌ای از مکلفان، پیامبر خود را به قتل برسانند یا مانع از بهره‌گیری کامل مردم از آثار نبوت او گردند، تکلیف از آنان برداشته می‌شود، یا این‌که تکلیف آنان به شناخت پیامبر و اطاعت از او به قوت خود باقی است؟ نهایت امر این است کسانی که تقصیری ندارد، معذورند، و مقصرا

عقاب خواهند شد.

گذشته از این، امام معصوم در عصر غیبت برای مکلفان راه دیگری را گشوده است و آن اطاعت از مجتهدان عادل و با کفایت است. آنان به نیابت از امام معصوم عهده‌دار تدبیر امور جامعه اسلامی می‌باشند. البته، این گزینه جنبه ثانوی دارد و برای گره‌گشایی از جامعه مسلمانان است، ولی مسؤولیت فراهم ساختن شرایط برای حضور امام معصوم را از عهده مکلفان بر نمی‌دارد.

۳. کلمه اولی‌الامر جمع است و مقتضاش این است که در یک زمان افراد متعددی عهده‌دار امر جامعه اسلامی گردند، در حالی که بر اساس نظریه شیعه، در هر زمان ولی امر مسلمین بیش از یکی نیست و اطلاق لفظ جمع بر یک فرد، بر خلاف ظاهر است.^۱

پاسخ

این اشکال از به هم آمیختن دو مطلب متفاوت ناشی شده است:

یکی این که لفظی که معنای عام دارد، از آن معنای خاص اراده شود. مانند این که واژه «عالم» گفته شود و از آن، عالم خاصی اراده شود. دیگر این که لفظ عام در معنای عام به کار رود و بر معنای عام حکمی مترتب گردد. ولی از نظر تحقق خارجی تنها یک مصدق داشته باشد؛ چنان‌که کلمه «رسول» در «اطیعوا الرسول» معنای عامی دارد و همین معنای عام اراده شده است، اگرچه از نظر تحقق خارجی تنها یک مصدق دارد.

واژه اولی‌الامر نیز از این باب است. معنای آن عام است و همان معنای عام اراده شده است - یعنی در مقام مفهوم، تحدید و تخصصی صورت نگرفته است و حکم وجوب اطاعت نیز به همین عنوان عام مترتب شده است - ولی در هر زمان یک مصدق بیش ندارد.

برای مثال، در آیه: «حافظوا علی الصلوات...»^۲ واژه «صلوات» جمع است، ولی در هر زمان تنها یک نماز واجب است و باید وجوب آن نماز را رعایت کرد.

بنابراین هر چند در طول زمان، دوازده اولی‌الامر معصوم وجود دارد، ولی در هر زمان تنها یک ولی^۳ امر معصوم موجود است. وحدت مصدق موجب تخصیص مفهوم نخواهد بود.

۴. در ادامه آیه آمده است «...فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...». «هرگاه در مورد چیزی نزاع نمودید آن را به خدا و رسول او بازگردانید.»

۱. همان، ص ۱۴۶.

۲. بقره، ۲۲۸.

۳. المیزان، ج ۴ ص ۳۹۲ و ص ۴۰۱.

اگر مقصود از اولی‌الامر، امام معصوم است می‌بایست پس از رسول، امام نیز ذکر شود.^۱

پاسخ

این اشکال نیز اگر وارد باشد، بر همه اقوال وارد است؛ زیرا مطابق همه اقوال در تفسیر اولی‌الامر، در منازعات باید به اولی‌الامر رجوع شود. کسانی که اولی‌الامر را زمامداران می‌دانند، رأی آنان را نیز ملاک حل منازعات می‌دانند، و آنان که اولی‌الامر را علمای دین می‌شناسند، رأی آن‌ها را معيار فصل منازعات می‌انگارند، و کسانی هم که اهل حل و عقد را اولی‌الامر می‌دانند، در منازعات رأی آنان را بر می‌گزینند. در غیر این صورت اولی‌الامر نقش ویژه‌ای نخواهد داشت و ذکر آن لغو خواهد بود.

آری، آنچه مسلم است، اولی‌الامر در حل منازعات باید بر اساس معيارهای کتاب و سنت داوری کنند؛ خواه اولی‌الامر را امامان معصوم بدانیم یا آرای دیگری را برگزینیم. بر این اساس دلیل این که در ادامه آیه فقط خدا و رسول ذکر شده‌اند و از اولی‌الامر ذکری به میان نیامده است روشن می‌باشد؛ زیرا مقصود از خدا و رسول، کتاب و سنت و شریعت اسلامی است که باید در حل منازعات براساس آن داوری شود.

امیرالمؤمنین ﷺ در وصیت‌نامه خود به مالک اشتر می‌فرماید:

۴۱

مشکلاتی که در راستای رهبری جامعه برای تو پیش می‌آید و اموری که بر تو مشتبه می‌شود را به خدا و رسول او بازگردان، زیرا خداوند فرموده است «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی‌الامر منكم، فان تنازعتم فی شئ فردوه الى الله والرسول...»

امام ﷺ سپس می‌فرمایند: «بازگرداندن امور به خداوند به این است که به محکمات قرآن استناد شود، و بازگرداندن به رسول خدا به این است که به سنت قطعی او استناد گردد.^۲

امام ﷺ در مسأله حکمیت نیز می‌فرمایند:

«ما افراد را حاکم نساخته‌ایم بلکه قرآن را حاکم ساخته‌ایم، ولی قرآن نوشتۀ‌ای است میان دو جلد که با زبان سخن نمی‌گویند و ترجمان لازم دارد، و چون این قوم (فاسطین) از ما خواستند که قرآن را داور میان

۱. مفاتیح الغیب، ج ۱۰، ص ۱۶۶.

۲. نهج البلاغه، فاتحه، ۵۳.

خود قرار دهیم، هرگز ما از کسانی نیستیم که به کتاب خداوند پشت
کنیم، خداوند فرموده است:

»فَإِن تنازعُكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...«

ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم
کنیم، و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل
نماییم و اگر مطابق کتاب خدا و سنت رسول حکم می‌شد، ما به امامت
و رهبری به دیگران سزاوار بر بودیم.^۱

۵. دلیلی بر عصمت ائمه علیهم السلام وجود ندارد و اگر مقصود از اولی الامر ائمه معصوم بود باید
آیه به آن تصریح می‌کرد.^۲

پاسخ

این سخن - که دلیلی بر عصمت اهل بیت علیهم السلام وجود ندارد - خود سخنی است
بی‌دلیل، چرا که آیاتی از قرآن چون آیه تطهیر، و احادیشی متواتر و مسلم چون حدیث ثقلین و
حدیث سفینه، بر عصمت اهل بیت علیهم السلام دلالت دارند. چه دلیلی بر عصمت اهل بیت
پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم روش‌تر از این که پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم در حدیث ثقلین آنان را عدل و همتای قرآن
قرار داده و تصریح کرده است که آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند و هر کس به آنان تمسک
جوید گمراه نخواهد شد.

اما این که گفته شده است اگر مقصود از اولی الامر امام معصوم بود باید در آیه با صراحة
بیان می‌شد، ادعایی شگفت‌آور است. چرا که همین اشکال بر اشکال کننده نیز وارد است. وی
اولی الامر را به اجماع اهل حل و عقد تفسیر کرده و اجماع آنان را معصوم دانسته است.^۳
مطابق اشکال یاد شده باید گفت که اگر مقصود از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد است باید
در آیه با صراحة بیان می‌شد.

۶. قائلان به امام معصوم بر این عقیده‌اند که پیروی از ایشان، امت را از اختلاف و نزاع و
تفرقه نجات می‌دهد. در حالی که مفاد آیه وجود نزاع و اختلاف با وجود
اولی الامر است. بدین صورت که میان اولی الامر در حکم برخی از حوادث و وقایع اختلاف رخ
دهد.

۱. همان، خطبه ۱۲۵.

۲. المنار، ج ۵ ص ۱۸۱.

۳. و يصح أن يقال هم معصومون في هذا الاجماع ولذلك أطلق الامر بطاعتهم بلاشرط. (المنار، ج ۵ ص ۱۸۱.)

بنابر قول به امام معصوم، و این که وجود او بر طرف کننده اختلاف میان امت است، نیازی به ذیل آیه: «...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...» نبود؛ زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت فرع وجود اختلاف و نزاع است، ولی لازمه قول به امام معصوم رفع اختلاف و نزاع است.^۱

حاصل اشکال این است که از آیه استفاده می‌شود که با وجود اولی‌الامر و وجوب اطاعت از آنان همچنان زمینه اختلاف وجود دارد و این جز به تعدد اولی‌الامر که در بین آن‌ها در برخی از مسایل اختلاف رخ دهد، خواهد بود. پس، اولی‌الامر را نمی‌توان به امام معصوم تفسیر کرد؛ زیرا او یکی است و رأی معصوم او معیار رفع اختلاف است. در آن صورت، فرض وجود نزاع و ارجاع آن به کتاب و سنت – که در ذیل آیه مطرح شده است – منتفی خواهد بود. پس ذیل آیه لغو و بی‌اثر خواهد شد و چون در کلام الهی لغواره ندارد پس فرض امام معصوم نادرست است.

پاسخ

مخاطب این آیه مؤمنان‌اند که دو حکم متوجه آنان شده است:

الف: اطاعت از خدا، پیامبر و اولی‌الامر؛

ب: ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت (خدا و رسول).

آیه کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی‌الامر نیست، بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی‌الامر است؛ زیرا فرموده است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ». ضمیر جمع مخاطب، به مؤمنان – که در آغاز آیه از آنان یاد شده است – باز می‌گردد. اگر مقصود اختلاف میان اولی‌الامر بود می‌فرمود: «فَإِنْ تَنَازَعْ أُولُو الْأَمْرِ» یا «فَإِنْ تَنَازَعُوا».

بنابراین، نقش اولی‌الامر داوری در منازعات است و داوری آنان، چنان‌که پیش از این بیان گردید، براساس کتاب و سنت انجام می‌گیرد. چنان‌که اگر در زمان پیامبر ﷺ نیز در مسأله‌ای دینی اختلاف می‌شد و مسلمانان نمی‌توانستند تا حکم آن را از کتاب و سنت به دست آورند، می‌باشد به پیامبر ﷺ – به عنوان رهبر جامعه اسلامی – رجوع کنند و پیامبر ﷺ بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن می‌ساخت. چنان‌که در آیه‌ای دیگر فرموده است:

۱. ان القائلين بالامام المعصوم يقولون ان فائدة اتباعه اقناذ الأمة من ظلمة الخلاف و ضرر التنازع والفرق و ظاهر الآية بيان حكم المتنازع فيه مع وجود اولى الأمر و طاعة الأمة لهم كان يختلف اولى الأمر في حكم بعض النوازل والواقع. والخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غير جائز عند القائلين به لانه عندهم مثل الرسول ﷺ فلا يكون لهذه الزيادة فائدة على رأيهما. (المتن، ج ۵ ص ۱۸۲).

﴿وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوَالْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ...﴾^۱

هرگاه درباره شکست یا پیروزی خبری به آنان (منافقان یا مسلمانان سست ایمان) بررسد بی درنگ آن را پخش می کنند، و اگر این کار را به پیامبر و اولی الامر بسپارند، آنان که طالب فهم این گونه خبرها هستند، از طریق پیامبر و اولی الامر در جریان آن قرار خواهند گرفت...

دلیل این که در این آیه از ارجاع به خداوند سخن به میان نیامده، این است که مورد بحث در اینجا حکم دینی نیست بلکه درستی و نادرستی اخبار مربوط به شکست یا پیروزی و مانند آن است، که برای تشخیص درستی و نادرستی آنها باید به وقایع و شواهد اجتماعی استناد کرد. تصمیم گیری در این گونه مسائل هم به کسی که عهدهدار رهبری جامعه اسلامی است سپرده شده است که در عصر رسالت، رسول خدا ﷺ بود و پس از او به عهده اولی الامر می باشد. و آنچه همان امامان معصوم ﷺ هستند.^۲

حاصل آن که مسائلی که باید به پیامبر ﷺ - به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلغ وحی الهی - و اولی الامر ارجاع شود دو گونه است:

الف: مسائل مربوط به احکام دینی؛

ب: مسائل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی.

در قسم نخست، معیار داوری در اختلافات، کتاب و سنت است. این همان است که در آیه ۵۹ سوره نساء بیان شده است. در قسم دوم ، معیار داوری، واقعیت‌ها و شواهد عینی و اجتماعی است و این همان است که در آیه ۸۶ سوره نساء بیان شده است. در هر حال در آیه اولی الامر هیچ‌گونه اشاره‌ای به وجود اختلاف میان اولی الامر نشده است. بنابراین، اشکال مذبور بی‌پایه است.

۱. نساء، ۸۴

۲. ر.ک: المیزان؛ ج ۳، ص ۳۰۰ و ج ۵ ص ۲۲-۲۳