

بورسی و تبیین تلازم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی با تأکید بر تفسیر «المیزان»

khoshnazar110@gmail.com

javadkarkhan@yahoo.com

سید کریم خوب بین خوش نظر / استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن

جواد کارخانه / استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دریافت: ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ - پذیرش: ۰۴/۱۰/۱۳۹۷

چکیده

اگر حقیقت خاتمیت را آن گونه که علامه طباطبائی در تفسیر گران سنگ المیزان فی تفسیر القرآن، از رهگذر آیه «إِكْمَالُ دِينِ» تبیین کرده است، پذیریم، فهم تلازم آن با جامعیت دین تسهیل خواهد شد؛ به این معنا که فرض ثبوت هر یک از «جامعیت دین» و «خاتمیت»، بدون دیگری فرض محالی است؛ زیرا نمی‌توان تصور کرد که دین، جامع و کامل است، ولی به قلم رفیع خاتمیت نائل نشده باشد؛ همچنان که نمی‌توان پذیرفت که دین، خاتم بوده باشد، اما واحد جامعیت و کمال نباشد. در عدم ثبوت دو امر مُتلازم نیز همین مسئله مطرح است. نوشتار پیش رو، در تبیین تلازم موجود بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی - با رویکردی توصیفی، تحلیلی - از میان سه رهیافت «مراجعةه به نصوص دینی»، «بررسی آموزه إِكْمَالُ دِينِ» و «بررسی یکایک آموزه‌های قرآن و اثبات کمال آنها»، تنها به آموزه إِكْمَالُ دِین پرداخته است. مدلول صریح آیه إِكْمَال از منظر علامه، کامل شدن مجموعه معارف و احکام دین، با تشریع حکم ولایت است. همچنین إِكْمَال دین، مُساوی با إِتمام نعمت است و این هر دو، مُساوی و مُتلازم با جامعیت دین است.

کلیدوازه‌ها: جامعیت، خاتمیت، تلازم، إِكْمَالُ دِينِ، إِتمام نعمت، طباطبائی.

این حقیقت که پیامبر گرامی اسلام ﷺ آخرين و برترین پیامبر الهی، و دین و شریعت او، آخرین و کامل‌ترین دین و شریعت آسمانی است، از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق و اجماع همهٔ فرق اسلامی است. توجه به حقیقت یادشده، این پرسش جدی و مهم را پیش رو می‌نهاد: آیا بین ختم نبوت تشریعی و جامعیت دین تلازم وجود دارد؟ به سخن دیگر، آیا از خاتمتیت (تشریعی) مورد عنایت قرآن، می‌توان جامعیت دین، و به عکس از جامعیت دین، خاتمتیت تشریعی را استنتاج کرد؟ شایان ذکر است که نگارنده برای دستیابی به پاسخ این پرسش، با محور قرار دادن سخنان علامه طباطبائی در تفسیر *المیزان*، به بررسی و تبیین پرسش یادشده مبادرت ورزیده است. همچنین یادکرد این مهم ضروری است که خاتمتیت مسئله‌ای درون دینی است، نه بروندینی؛ یعنی اگر معارف اسلامی پرده از این حقیقت برنمی‌گرفتند، ما قادر نبودیم تنها بر اساس براهین عقلی و فلسفی به اثبات یا نفی آن بپردازیم. توضیح بیشتر آنکه، «اصل نبوت را می‌توان هم از دلیل‌های بروون دینی (دلیل عقلی) و هم از دلیل‌های درون دینی (دلیل نقلي) اثبات کرد؛ ولی در انقطاع وحی، دلیلی عقلی بر ضرورت انقطاع خاتمتیت نداریم؛ یعنی عقل، آمدن پیامبر دیگر را محال نمی‌بیند، جز اینکه دلیل‌های درون دینی، عقل را متقادع به پذیرفتن خاتمتیت می‌کند. بنابراین، عقل بشری به ضرورت انقطاع نبوت و استحاله تداوم آن دست نمی‌یازد؛ بلکه ادراک پایان نبوت از راه دانشی است که اگر خداوند به پیامبر ﷺ نیاموخته بود، خود او نیز بر آن آگاه نبود؛ چنان‌که قرآن فرمود: «...وَ عَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ...» (نساء: ۱۱۳). بنابراین، اگر پیامبر اکرم ﷺ ادعای خاتمتیت نکرده بود هیچ‌کس را امکان دستیابی بر این راز نبود» (جودی‌آملی، ۱۳۸۶، ج ۳، ص ۴۰۷-۴۰۸). نکته قابل ذکر دیگر آنکه با پذیرش اصل خاتمتیت، نبوت در دو شکل تشریعی و تبلیغی آن پایان می‌یابد؛ یعنی پس از پیامبر اعظم *علیه السلام*، نه کسی شریعت جدیدی می‌آورد و نه نیازی است برای تبلیغ دین و شریعت اسلام، پیامبر دیگری ظهور کند؛ ولیکن از آنجاکه نوشتۀ پیش رو در صدد تبیین تلازم موجود بین خاتمتیت و جامعیت دین است، بالطبع تنها ناظر بر نبوت تشریعی - و نه تبلیغی - خواهد بود. در باب پیشینهٔ مسئلهٔ پژوهش حاضر نیز به این مقدار بسنده می‌گردد که هر یک از دو اصل «خاتمتیت» و «جامعیت دین» از دیرباز مورد توجه دانشواران شیعی و سنی قرار گرفته است و در این باب، چه در ضمن تفاسیر قرآن و چه در قالب تکنگاره‌های مستقل، کتابها و مقالات بی‌شماری نگاشته‌اند؛ ولی کمتر دیده شده است که کسی همچون علامه طباطبائی و برخی از شاگردان مُبّرّ ایشان به تلازم موجود بین دو مقوله یادشده توجه کرده باشند؛ لذا نگارنده با عنایت به برخی از سخنان علامه در تفسیر *المیزان* کنجدکاو شد به بررسی و تبیین تلازم ادعاهده مبادرت ورزد و به حقیقت مطلب نائل گردد. حال پیش از بررسی و تبیین مسئلهٔ اصلی این پژوهش، یعنی تلازم بین جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی، اشاره‌ای مختصر به «سبب تازه شدن شریعت‌ها» و نیز «فلسفهٔ خاتمتیت» ضروری می‌نماید.

۱. سبب تازه شدن شریعت‌ها

اصل وجود تعذر و تجدُّد شریعت‌ها، حقیقت روشنی است که خداوند در آیه «...لِكُلٌ جَعْلَنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ...» (مائده: ۵۸) (ما برای هر امتی از شما، شریعت و راهی مُقرر داشتیم)، بر آن تأکید ورزیده است. علامه جمله «...و

لوشاء الله لجَّلَكم أُمَّةً واحِدَةً ولكن لِيَلْوُكُم فِيمَا تَأْكُم...»؛ و اگر خدا می خواست، همه شما را اُمّتی یگانه قرار می داد و برای شما یک شریعت مُقرر می کرد، از آیه ۴۸ سوره مائدہ را بیانگر سبب تعدد شریعتها می داند و تأکید می ورزد که تعدد شریعتها و تازه شدن نبوت‌ها در دوره‌های مختلف، به سبب اختلاف (تنوع) و ارتقای مراتب استعدادها و مرور زمان است (طباطبائی، ۱۴۰۳ق، ج ۵، ص ۳۵۳). سخن ایشان به این صورت قابل گزارش است: ۱. از تنوع و اختلاف مراتب استعداد نوع انسان، به حسب اختلاف زمان؛ ۲. تنوع سنت‌ها و شریعت‌های الهی واجب‌الاجرا به تبع تنوع و اختلاف مراتب استعداد انسان‌ها، تعدد و تازه شدن شریعتها لازم می‌آید (همان؛ برای آگاهی از دیگر اسباب و عوامل تعُدُّد و تجدُّد شریعت‌ها، ر.ک: همو، ج ۲، ص ۱۳۰؛ ج ۱۸، ص ۳۱).

علامه سپس در جمع‌بندی این بخش از معنای آیه می‌نویسد:

پس معنای آیه – و خداوند داناتر است – چنین است: برای هر اُمّتی از شما – به جعل تشریعی – شریعت و منهاجی قرار دادی؛ و اگر خدا می خواست، همه شما را اُمّت واحد قرار می داد و برایتان [تنها] یک شریعت تشریع می کرد؛ ولیکن برای هر اُمّتی از شما شریعتی خاص قرار داد تا شما را در آنچه از نعمت‌های مختلف ارزانی داشته، بیازماید (همان، ج ۵، ص ۳۵۳).

۲. فلسفه خاتمیت

سخن برخی از روشنفکران معاصر در تحلیل خاتمیت، تنها ناظر بر یک روی سکه آن، یعنی شکوفایی خرد استغراقی و ابزاری (خردی که در حوزه طبیعت و تجربه عمل می‌کند و موجب چیرگی انسان بر طبیعت می‌شود) است؛ درحالی که در نگاه نافذ علامه طباطبائی، سکه خاتمیت از دو رویه متوازن برخوردار است که یک روی آن ناظر بر «تعالی و تکامل استعداد نوع انسان» و روی دیگر آن، ناظر بر «تکامل و تمامیت یافتن شریعت‌های الهی در شریعت محمدی» است. بنابراین، اصلی‌ترین علت تعدد و تجدد شریعت‌های الهی و بالطبع تعدد و تجدد پیامبران، نبود استعداد و آمادگی لازم امّتها در دوران مختلف برای دریافت معارف ژرف و عمیق عرضه شده از سوی پیامبران بوده است؛ لذا با فرض تعالی و تکامل استعداد نوع انسان برای دریافت و حفظ معارف و شریعت‌های الهی و همچنین عرضه تام و تمام و متكامل آن در عالی‌ترین شکل ممکن از سوی پیامبر اعظم ﷺ، «اسباب» تعدد و اختلاف شریعت‌ها و به تبع آن تعدد و اختلاف شریعت‌ها رخت می‌بندد و شریعت‌ها به وحدت حقه خود که تبلور و تجلی تام و تمام آن همان شریعت و دین محمدی است، نائل می‌شوند؛ در نتیجه، ختم نبوت تشریعی و تبلیغی (با فرض حضور امامان معمصون ﷺ و علمای امت) محقق می‌گردد. از آنچه گفته شد، روش گردید که دو عامل «تعالی و تکامل استعداد نوع انسان» و «تکامل و تمامیت یافتن شریعت‌های الهی در شریعت محمدی» از عوامل اساسی و تأثیرگذار در ختم نبوت تشریعی است؛ لذا علامه در یکی از مجلدات *تفسیر المیزان* به فرایند استکمالی دین و شریعت محمدی و در نتیجه نائل آمدن آموزه‌ها و قوانین آن به نقطه‌ای که قابلیت شمول و فراگیری تمام جهات نیازهای مادی و معنوی انسان را داشته باشد، اشاره می‌کند و می‌نویسد:

دین پیوسته رو به کمال داشته، تا آنجا که قوانین آن تمام ساختهای حوابیج و نیازهای زندگی بشر را دربرگیرد؛ پس هرگاه دین – در این سیور تکاملی – چنان توسعه و ظرفیتی پیدا کند که قوانین آن [پاسخگو و] واجد تمام جهات نیازهای انسانی باشد، به طور قطع ختم می‌گردد [و فرض وجود دین دیگری بعد از آن، فرض باطلی است]. همچنین عکس این ادعا نیز صادق است؛ یعنی هرگاه دینی از ادیان خاتمه باشد، به یقین واجد قوانین فraigیری خواهد بود که تأمین کننده تمام نیازهای مادی و معنوی انسان باشد (همان، ج ۲، ص ۱۳۰).

در ضمن، از تمامیت یافتن شریعت‌های آسمانی در شریعت محمدی ﷺ و در نتیجه ختم نبوت، به دلالت مفهومی و التزامی این معنا نیز آشکار می‌شود که به طور قطع مخاطبان شریعت محمدی به عالی‌ترین مراتب تهیؤ و استعداد انسانی دست یافته بودند (ر.ک: همان، ج ۵، ص ۳۵۳؛ صدرالمتألهین، ۱۳۷۰، ص ۴۲۴؛ مطهری، ۱۳۶۸، ص ۶۰؛ همو، ۱۳۶۲، ص ۱۶۴؛ مصباح، ۱۳۷۶، ج ۵-۴، ص ۱۸۵-۱۸۶؛ سبحانی، ۱۴۱۷، ق ۲، ج ۵۰۵؛ قدردان قراملکی، ۱۳۸۷، ص ۲۱۱-۲۱۰ و ص ۲۳۳ و ص ۲۴۳).

۳. راههای اثبات خاتمیت و ارتباط و تلازم آن با جامعیت دین

پس از توضیح مختصر درباره «سبب تعدد و تجدد شریعت‌ها» و «فلسفه خاتمیت»، اکنون نوبت بحث اصلی این نوشتار، یعنی بررسی و تبیین تلازم دو مقوله مهم جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی است. گفته‌ی است برای اثبات خاتمیت و ارتباط و تلازم آن با جامعیت دین، به سه طریق می‌توان عمل کرد که البته طریق نخست، ناظر بر ختم نبوت به معنای مطلق (تشریعی و تبلیغی) بوده؛ لیکن طریق دوم و سوم، تنها ناظر بر ختم نبوت تشریعی است:

۱. مراجعه به نصوص دینی (آیات و روایات) که به صراحت یا به تلویح (دلالت تضمّنی یا التزامی) بر خاتمیت و جامعیت دین دلالت دارد.

۲. بررسی آموزه اکمال دین. اگرچه بررسی این آموزه نیز مشمول مراجعه به نصوص دینی است، ولیکن با عنایت به این ادعا که با پذیرش اصل کمال (و جامعیت) دین می‌توان خاتمیت را اثبات و استنتاج کرد، آموزه یادشده به طور مستقل طرح و بررسی می‌شود.

۳. بررسی یک‌یک آموزه‌های قرآن و اثبات کمال آنها. این مورد خود به دو بخش قابل انقسام است:

- الف. اثبات کمال آموزه‌های فراتبیعی؛ همچون آموزه توحید، معاد و...؛

ب. اثبات کمال آموزه‌های مورد عنایت قرآن در باب نظام اخلاقی، نظام خانواده، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام حکومتی و... (ر.ک: رباني گلپایگانی، ۱۳۸۹، ص ۵۶). پر واضح است که اثبات کمال آموزه‌های فراتبیعی و نیز آموزه‌های مورد عنایت قرآن در باب نظام‌های یادشده به معنای اثبات فraigیری و استعمال دین بر اصول، قواعد و آموزه‌هایی خواهد بود که با انتکای به آنها می‌توان به پاسخ نیازهای مادی و معنوی انسان دست یافت.

با عنایت به اینکه تأکید اصلی نوشتار حاضر در تبیین ارتباط و تلازم موجود بین خاتمیت و جامعیت دین، بررسی و واکاوی آموزه اکمال دین است، از سه رهیافت اشاره شده، تنها به این رهیافت بسنده می‌گردد.

۴. اكمال دين و خاتميته تشريعي

تنها آيه‌اي که بهروشني ووضوح بر اكمال دين و جامعیت آن از يك سو، و تلازم بین کمال و خاتميته از سوی ديگر دلالت دارد، اين آيه است:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (مائده: ۳)؛ امروز دينتان را برای شما كامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را آيین شما پسندیدم.

علامه طباطبائي پس از يادکرد اين نكته که دو واژه «إكمال» و «اتمام» معنای نزديک به هم دارند، برای شناساندن بهتر معنای دو واژه مذبور در ذيل تعريف راغب‌اصفهاني، تعريف ديگری ارائه مي‌دهد. حال برای فهم بهتر معنای کمال و تماميت دين، هر دو تعريف بررسى می‌شود.

۱-۴. تعريف کمال و تماميت شيء از منظر راغب‌اصفهاني

raghab/اصفهاني در تعريف «كمال شيء و تماميت آن» می‌نويسد: کمال هر چيزی عبارت از اين است که غرض از آن چيز حاصل بشود (raghab/اصفهاني، ۱۳۸۷، ص ۷۲۶). تمام بودن هر چيز، متنه‌ي شدين آن به حدی است که ديگر احتياج به چيزی خارج از خود نداشته باشد؛ به خلاف ناقص، که محتاج به چيزی خارج از ذات خود است تا آن را تمام کند (همان، ص ۱۶۸).

۲-۴. تعريف کمال و تماميت شيء از منظر علامه طباطبائي

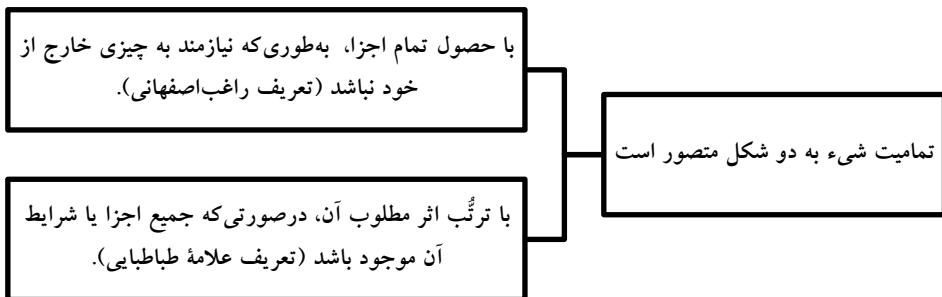
تعريف پيشنهادي علامه برای تشخيص کمال و تماميت اشيا را می‌توان «تعريف بر اساس ترتيب آثار شيء» نام‌نهاد. ايشان آثار اشيا را دو نوع می‌داند:

نوعی از آثار، تنها هنگام فراهم آمدن تمام اجزا يا شرایط چيزی بر آن چيز مرتقب می‌شود؛ به‌گونه‌اي که اگر بخشی از آن اجزا يا شرایط مفقود شود، اثر مورد نظر، بر آن چيز مرتقب نمی‌گردد؛ مثل «تماميت کلمه پروردگار» که با وجود صدق و یکوتاختی، فرض درست و قابل قبولی دارد (تمت کلمه رتک صدق و عدلا). اشيا با اين نحوه ترتيب آثار بر آنها موصوف به تماميت می‌شوند.

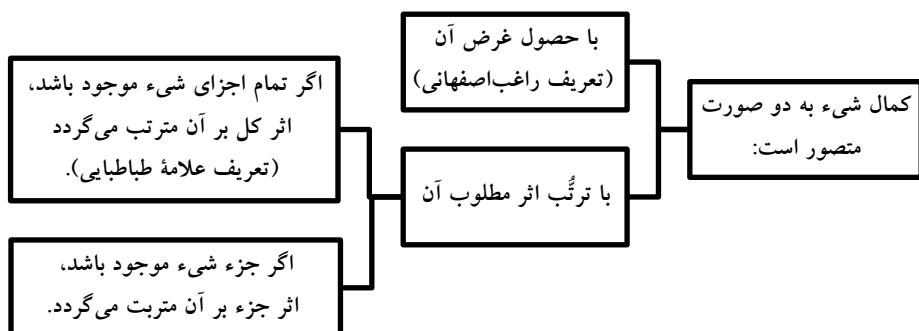
ترتيب نوع ديگر از آثار، متوقف بر حصول و فراهم آمدن تمام اجزا چيزی نیست؛ بلکه اثر مجموع اجزا، مانند مجموع آثار تک تک اجزاست؛ يعني هر يك از اجزا به‌عنوان يك كل، اثر مطلوب و مورد نظر خود را دارد؛ مانند روزه ماه رمضان که اگر يك روز روزه گرفته شود، اثر يك روز را دارد و اگر سی روز روزه گرفته شود، اثر سی روز را دارد. اشيا با اين نحوه ترتيب آثار بر آنها، موصوف به کمال می‌شوند (طباطبائي، ۱۴۰۳ق، ج ۵، ص ۱۷۹؛ برای آشنايي با ديگر مفسران هم رأي با مرحوم علامه در تعريف يادشده، ر.ک: موسوي سبزواری، ۱۴۳۱ق، ج ۱۰، ص ۳۵۵-۳۵۶).

بنابراین، بر اساس دو تعريف يادشده از راغب‌اصفهاني و علامه طباطبائي، هر يك از «تماميت» و «كمال» به دو گونه متصور است که به اختصار در دو نمودار ذيل ذكر می‌شود:

نمودار ۱. تعریف تمامیت از منظر راغب اصفهانی و طباطبایی

نمودار ۲. تعریف کمال از منظر راغب اصفهانی و طباطبایی

۳-۴. برآیند دو تعریف مذبور در تبیین آیه مورد بحث

به نظر می‌رسد دو تعریف ارائه شده از واژگان «تمام» و «کمال»، قابل ارجاع به یکدیگرند و هیچ‌گونه تنافی و تضادی بین آنها نیست. با عنایت به دو تعریف یادشده، نتیجه‌ای که می‌توان در تبیین آیه مورد بحث گرفت، بدین قرار است که «دین» بنا به فرض، یک مجموعه و کل^۱ ذواजاست که در یک طرف مجموعه، دیگر اجزا به عنوان معارف و احکام تشریع شده قرار دارد و در طرف دیگر آن، فرضیه و لایت که روز غدیرخم به آن افروده شده است. به سخن دیگر، به مجموعه معارف و احکام تشریع شده دین به عنوان اجزای یک کل، از دو منظر می‌توان نگریست:

نخست، پس از تشریع فرضیه و لایت؛

دوم، پیش از تشریع فرضیه و لایت.

از منظر نخست، اثر مطلوب و مورد انتظار از دین، بر مجموعه آن به عنوان یک کل ذواجاً مترتب می‌گردد و از منظر دوم، اثر مطلوب و مورد توقع از دین، بر سایر اجزای آن، بدون لحاظ کل^۲ مترتب می‌شود؛ زیرا بنا به فرض، هنوز فرضیه و لایت تشریع نشده است تا مجموعه دین به مثابه یک کل لحاظ شود. البته به همین نسبت - بدون تشریع و انضمام فرضیه و لایت - نیز غرض از مجموعه معارف و احکام تشریع شده حاصل است؛ زیرا پیامبر ﷺ در

قید حیات است و در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... حضور فعال دارد. بنابراین اشکال برخی مبنی بر اینکه قبل از تشریع فریضه ولایت، دین ناقص بوده و پیامبر ﷺ قسمت زیادی از عمر شریف خود را با دین ناقص سپری کرده است، وارد نخواهد بود (ر.ک: فخر رازی، ج ۶۰، ۱۴۲۰ق، ج ۶، ۱۱، ۱۴۰؛ زیرا با عنایت به نکات پیش گفته، به رغم عدم تشریع فریضه ولایت، هم غرض از معارف و احکام تشریع شده حاصل است و هم اثر مطلوب و مورد توقع از دین، بر آن مقدار تشریع شده مترتب می‌گردد؛ چون بنا به فرض، پیامبر ﷺ در قید حیات بودند که روح ولایت الاهی و ولایت شخص رسول خدا ﷺ در همه عرصه‌های زندگی بشر آن دوران دمیده شد و سریان یافت؛ لیکن با تشریع حکم جدید، یعنی فریضه ولایت. اتفاقی که افتاد، این بود که به مجموعه معارف و احکام تشریع شده، یک چیز - به مثابه اساس، محور و نقطه اتکای آن - افزوده شد و دین از اتکا بر قیم و حامل شخصی به اتکا بر قیم و حامل نوعی که شخص پیامبر ﷺ مکلف بیان مصاديق آن است، ارتقا یافت (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۰۳ق، ج ۵، ص ۱۷۶) و از واپستگی به فرد و شخصیت حقیقی خارج شد و به شخصیت نوعی و حقوقی اتکا کرد. به سخن دیگر، از ویژگی ظهور و حدوث، به ویژگی بقا و دوام متتحول شد و به عالی‌ترین مرتبه کمال دست یافت (ر.ک: همان، ص ۱۷۷؛ اما «نعمت»، یک امر معنوی واحد است که گویا ناقص و فاقد اثر بوده است؛ پس با تشریع فریضه ولایت، به تمامیت خود رسید و اثر مورد توقع از آن بر آن مترتب شد.

حاصل آنکه در «کمال»، آجزا و مقدار شیء بما هو آجزاً و مقدار (جزئاً یا کلًا) لحاظ می‌گردد؛ یعنی اگر «جزء» موجود باشد، اثر مربوط به جزء مترتب می‌شود؛ و اگر «کل» موجود باشد، اثر مربوط به کل مترتب می‌گردد و در هر دو فرض، غرض مناسب با آن فرض موجود است. بنابراین می‌توان گفت که جزء یا کل، واحد کمال است؛ لذا علامه طباطبائی در توضیح جمله «آکملت لكم دینکم» می‌نویسد: مقصود از دین، مجموع معارف و احکام تشریع شده‌ای است که امروز (روز غدیر خم) یک چیز (فریضه ولایت) به آن افزوده شده است (همان، ج ۵ ص ۱۸۰).

اما در «تمام»، اجزای یک شیء به مثابه یک امر معنوی واحد لحاظ می‌شود؛ در نتیجه، در فرض عدم تشریع فریضه ولایت، گویا نعمت الهی هنوز ناقص و فاقد اثر است و به تمامیت خود نرسیده؛ زیرا «امر معنوی واحد» محقق نشده، اگرچه نسبت به مقدار عینیت‌یافته، اثر لازم آن مترتب است؛ چنان‌که پیش از تشریع حکم ولایت و انقطاع وحی، نعمت به‌واسطه فراهم بودن ولایت الهی و ولایت رسول الله ﷺ محقق شده، ولیکن به تمامیت خود نرسیده بود؛ لذا علامه در توضیح جمله «و اتممت عليکم نعمتی» چنین می‌نگارد؛ و چون «نعمت» یک امر معنوی واحد] است، گویا [پیش از تشریع فریضه ولایت] ناقص و فاقد اثر است؛ بنابراین، [پس از تشریع فریضه ولایت] به تمامیت رسید و اثر مورد انتظار از آن، بر آن مترتب گردید (همان، ج ۵ ص ۱۸۰).

علامه در جمع‌بندی نهایی معنای آیه، ضمن تأکید بر نکات گذشته، چهار نکته اساسی را بیان می‌فرماید. از این‌رو به دلیل اهمیت موضوع، گفتار ایشان عیناً ذکر می‌شود. وی می‌نویسد:

پس حاصل معنای آیه مورد بحث این شد: امروز - روز نامید شدن کفار از دین شما - مجموع معارف و احکام دینی نازل شده بر شما را با «حکم ولایت» برایتان کامل کردم و نعمت خود را که همان نعمت

ولایت، یعنی اداره امور دین و تدبیر الهی آن است، بر شما تمام نمودم؛ چون این تدبیر تا پیش از امروز با ولایت خدا و رسول صورت می‌گرفت، و معلوم است که ولایت رسول تا روزی می‌تواند ادامه داشته باشد که رسول در قید حیات باشد، و وحی خداوند همچنان بر وی نازل شود، و اما بعد از ارتحال رسول و انقطاع وحی، دیگر رسولی در بین مردم نیست تا از دین خداوند حمایت نموده، دشمنان آن را دفع کند؛ پس بر خداوند واجب است که برای ادامه تدبیر خود فردی را نصب کند، و آن فرد، همان ولی امر بعد از رسول و قیم بر امور دین و امت است. بنابراین ولایت که یکی از احکام تشریع شده است، تا قبل از امروز (روز غدیرخُم) ناقص و به حد تمام نرسیده بود؛ [اما] امروز با نصب ولی امر، بعد از رسول خدا تمام شد (همان، ج ۵، ص ۱۸۱).

چنان که گفته شد، گفتار مذبور جمع‌بندی و تأکیدی است بر آنچه تاکنون از قول علامه در توضیح آئه مورد بحث بیان شد؛ ولیکن به دلیل تبیین روش‌تر سخن ایشان، یادآوری این نکته ضروری است که گفتار مذبور واجد چهار ویژگی اساسی برای فهم آئهٔ إِكْمَال است، که عبارتند از:

الف. بیان عامل یأس کفار؛

ب. إِكْمَال دین با تشریع حکم ولایت؛

ج. إِتَّمَام نعمت و مساوی بودن آن با فریضهٔ ولایت؛

د. تلازم هر یک از إِكْمَال دین و إِتَّمَام نعمت با بحث جامعیت و خاتمت.

اینک به اختصار در باب هر یک از ویژگی‌های مذبور نکاتی طرح می‌شود.

۱-۳-۴. عامل یأس کفار

مرحوم علامه در تبیین عامل یأس و نامیدی کفار می‌نویسد: «یأس آنان تنها زمانی محقق می‌گردد که خداوند برای پیامبر ﷺ، جانشین و قائم‌مقامی نصب نماید و دین از مرحلهٔ قائم بودن به فرد و شخصیت حقیقی گذر نموده، به مرحلهٔ اتکای به شخصیت حقوقی نائل آید؛ و این در واقعهٔ إِكْمَال دین به تحول یافتن آن از ویژگی حدوث به ویژگی بقا و إِتَّمَام نعمت و لایت می‌باشد» (همان، ج ۵، ص ۱۷۶).

عموم مفسران، همچون علامه طباطبائی، علت یأس و نامیدی کفار را کامل شدن دین دانسته‌اند. یکی از مفسران معاصر در این زمینه می‌نویسد: «منظور از «الیوم» در هر دو قسمت آیه، یک روز بوده، جملهٔ دوم «الیوم اکملت...» دلیل جملهٔ اول «الیوم یئس...» است؛ یعنی علت نامیدی کافران از این دین، کامل شدن آن است» (جوادی‌آملی، ۱۳۸۲، ص ۲۵۱؛ همو، ۱۳۹۰، ج ۲۱، ص ۵۹۵؛ موسوی سبزواری، ۱۴۳۱ق، ج ۱۰، ص ۳۵۵).

۲-۳-۴. إِكْمَال دین با تشریع فریضهٔ ولایت

علامه در تبیین مراد خداوند از إِكْمَال دین می‌فرماید: منظور خداوند این است که امروز (روز غدیرخُم) برای شما مجموع معارف دینی و احکام تشریع شده را با تشریع حکم ولایت به کمال رساندم (طباطبائی، ۱۴۰۳ق، ج ۵، ص ۱۸۱). بنابراین، معنای إِكْمَال دین، کامل کردن آن از حیث تشریع فرایض و واجبات است؛ به گونه‌ای که بعد از نزول این آیه، دیگر هیچ فریضه و واجبی تشریع نگردید. به سخن دیگر، معنای إِكْمَال دین، ارتقا و رساندن آن به

عالی ترین مدارج ترقی است؛ به گونه‌ای که بعد از رسیدن به قله کمال، هرگز نقصان نپذیرد: «لایقبل الانتقام بعد الازياد» (همان، ص ۲۰۰؛ موسوی سبزواری، ۱۴۳۱ق، ج ۱۰، ص ۳۵۵).

همان‌گونه که از توضیحات فوق بر می‌آید؛ کمال دین، مُساوِق با جامعیت آن و بالطبع مستلزم خاتمتیت پیامبری است. مُساوِقت و تلازم هر یک از «کمال و جامعیت»، و «جامعیت و خاتمتیت» - به ترتیب - بدین‌گونه است که باور داشته باشیم کامل شدن یک چیز (مجموعهٔ معارف و احکامی که دین مشتمل بر آنهاست)، مُساوِق با جامع بودن آن است؛ همچنین جامعیت آن (دین)، مستلزم خاتمتیت پیامبری و شریعت (نبوت تشریعی) است؛ زیرا اگر فرض تحقق معارف و احکام کامل‌تر و جامع‌تری امکان‌پذیر باشد، پایان بخشیدن به چنین معارف و احکامی با فرض وجود قابلیت آن در افراد بشر، نشانهٔ امساك فیض و خودداری از اعطای کمال است که با حکمت الهی منافع خواهد داشت (ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۹، ص ۵۵).

یادکرد این مهم خالی از لطف نیست که یکی از مفسران معاصر، ضمن پذیرش تلازم جامعیت دین و ختم نبوت تشریعی (جوادی‌آملی، ۱۳۷۸، ص ۲۱۴؛ همو، ۱۳۸۱، ص ۶۳)، بر این باور است که برتری و کمال وجودی پیامبر اعظم ﷺ - به عنوان انسان کامل - نیز به نوبه‌خود، مستلزم تأخر و خاتمتیت زمانی در قوس نزول و خاتمتیت رُتبی در قوس صعود است (جوادی‌آملی، ۱۳۷۶، ج ۸ ص ۲۳-۲۴؛ همو، ۱۳۸۵، ص ۸۸-۸۹؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۲۱۵).

۳-۴. تبیین تلازم بین خاتمتیت و جامعیت دین از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

تفسر بزرگ قرآن، آیت‌الله جوادی‌آملی نیز همچون استاد خود علامه طباطبائی، بر این باور است که «خاتمتیت و کمال [دین]» دو امر متلازم‌اند؛ یعنی ممکن نیست که دین و آیینی خود را خاتم ادیان بداند و داعیهٔ کمال نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر دینی داعیهٔ کمال داشت، بی‌شك خود را به عنوان دین خاتم معرفی خواهد کرد (جوادی‌آملی، ۱۳۸۱، ص ۶۳). بنابراین با استفاده از تلازم بین خاتمتیت و کامل بودن نیز می‌توان اخبار نبی ﷺ به یکی از این دو را دلیل بر دیگری گرفت (همان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۶). قرآن کریم برای تفهیم تلازم میان خاتمتیت و کمال مطلق، گاه از کامل بودن دین اسلام خبر می‌دهد و گاه خاتمتیت آن را اعلام می‌کند. دربارهٔ کامل بودن دین اسلام می‌فرماید: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَلَتِي وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا...» (مائده: ۳) و دربارهٔ خاتمتیت اسلام می‌فرماید: «مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ...» (احزاب: ۴۰؛ جوادی‌آملی، ۱۳۸۱، ص ۶۵).

تحلیل تلازم یادشده، به گونهٔ دیگری نیز امکان‌پذیر است و آن اینکه اثبات و نفی هر یک از متلازمین، مستلزم اثبات و نفی آن دیگری است؛ به این معنا که، از ثبوت هر یک از «جامعیت» و «خاتمتیت»، ثبوت آن دیگری لازم می‌آید؛ زیرا نمی‌توان تصور کرد که دین، جامع و کامل است، ولی به قله سِتُرگ و رفیع خاتمتیت نائل نگردیده باشد؛ چنان‌که نمی‌توان پذیرفت که دین، خاتم بوده باشد، ولی واجد جامعیت و کمال نباشد. همچنین از نفی و عدم ثبوت هر یک از «جامعیت» و «خاتمتیت»، نفی و عدم ثبوت آن دیگری لازم می‌آید؛ زیرا نمی‌توان تصور کرد که دین در فرض عدم جامعیت و کمال، خاتم بوده باشد؛ چنان‌که نمی‌توان پذیرفت دین در فرض عدم خاتمتیت، واجد ویژگی

جامعیت و کمال باشد. پس به طور قطع می‌توان گفت، از اثبات و نفی هر یک از متلازمین، اثبات و نفی آن دیگری لازم می‌آید (ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۲، ص ۵۱۴).

بنابراین، از کمال و جامعیت شریعت می‌توان بر خاتمتیت آن استدلال کرد؛ چنان‌که از خاتمتیت شریعت نیز می‌توان کمال و جامعیت آن را نتیجه گرفت. حاصل آنکه، مُساوقت «کمال و جامعیت» و تلازم بین «جامعیت و خاتمتیت» را می‌توان در قالب دو قیاس اقترانی شکل اول چنین صورت‌بندی کرد:

قیاس نخست

جامعیت دین، مُساوq با کمال آن است؛
هر امر مُساوq با کمال دین، مستلزم ختم نبوت تشریعی است؛
جامعیت دین، مستلزم ختم نبوت تشریعی است.

قیاس دوم

ختم نبوت تشریعی، مستلزم کمال دین است؛
هر دین کاملی، مُساوq با جامعیت آن است؛
ختم نبوت تشریعی، مستلزم جامعیت دین است.

۴-۳-۴. اتمام دین و مُساوq بودن آن با فریضه ولايت

همان‌طور که گفته شد، دو واژه «کمال» و «إِتَّمَام» معانی‌ی نزدیک به هم دارند و در آیه مورد بحث، مُساوq یکدیگرند. همچنین بیان گردید که در إِكمال، اجزا و مقدار شیء بما هو اجزا و مقدار لحظات می‌گردد؛ ولی در اتمام، به اجزا و مقدار بما هو امرٌ معنویٌ واحد نگریسته می‌شود؛ لذا مرحوم علامه در تبیین مراد از اکمال دین و اتمام نعمت می‌فرماید: مقصود از «کمال دین»، مجموعه معارف و احکام تشریع شده‌ای است که روز غدیر خم چیزی به آن افروده شده و مراد از «اتمام نعمت»، امر معنوی واحدی است که گویا ناقص و فاقد اثر بوده، ولیکن با تشریع فریضه ولايت، به تمامیت خود رسید. ایشان همچنین در جمع‌بندی معنای آیه، از قول خداوند می‌نویسد: امروز با تشریع فریضه ولايت، مجموع معارف دینی نازل شده بر شما را کامل کردم و نعمتم را که همان نعمت «ولايت» [در مراتب طولی آن] است، برای شما به اتمام رساندم (طباطبائی، ۱۴۰۳ق، ج ۵، ص ۱۸۱-۱۸۲).

همان‌گونه که از مضمون آیه مورد بحث بهره‌شدنی برمنی آید، هر یک از إِكمال دین و اتمام نعمت - در این آیه - مُساوq با دیگری است؛ زیرا إِكمال دین با تشریع ولايت، و اتمام نعمت نیز با آن عینیت می‌باشد و محقق می‌شود. بنابراین، مصدق اینکه هر یک از این دو، تنها با مؤلفه محوری و بی‌بدیل «ولايت» قابل تصور خواهد بود؛ به گونه‌ای که اگر عنصر ولايت در میان نباشد، نه إِكمال دین محقق می‌شود و نه اتمام نعمت. حاصل آنکه مُساوq هر یک از «کمال دین» و «اتمام نعمت» در قالب قیاس اقترانی شکل اول چنین صورت‌بندی می‌گردد:

إكمال دین، افزودن فرضیه ولایت به مجموعه معارف دین است؛
افزوده شدن فرضیه ولایت به مجموعه معارف دین، اتمام نعمت است؛
إكمال دین، اتمام نعمت است.

همچنین رابطه «اتمام نعمت» و «ولایت» را نیز می‌توان در قالب قیاس اقترانی شکل اول چنین صورت‌بندی کرد
اتمام نعمت در آیه إكمال، ولایت الهی است؛

ولایت الهی در آیه إكمال، تدبیر خداوند یا پیامبر ﷺ یا اولوالامر بر شئون بندگان است؛
اتمام نعمت در آیه إكمال، تدبیر خداوند یا پیامبر ﷺ یا اولوالامر بر شئون بندگان است.

ولایت الهی نیز تا زمانی که پیامبر ﷺ در قید حیات بود و وحی نازل می‌شد، همان ولایت خداوند و پیامبر او بود؛ لیکن با عنایت به ارتحال رسول خدا ﷺ و پیوستن او به ملکوت اعلیٰ، و انقطاع و باز ایستادن وحی از نزول، خداوند بر خود فرض دانست که با نصب جانشین برای پیامبر ﷺ، إكمال دین و اتمام نعمت را محقق کند و این عینیت و تحقق ولایت در بستر جامعه و برپایی خیمه کمال دین و تمامیت نعمت بر استوانه بی‌بدیل ولایت، همان رمز و راز رضایتمندی خداوند از تشریع دین اسلام و توحید است.

نتیجه و برآیند نکات مذبور این است که قرآن از رهگذر آیه إكمال دین، بر کمال یافتن دین و تمامیت نعمت الهی تصریح نموده، بر این باور تأکید می‌کند که تشریع فرضیه ولایت – در فرض انقطاع وحی و ختم نبوت – مانع هرگونه رخنه و شکاف در سد مستحکم کمال و جامعیت دین می‌شود.

بنابراین، اتمام نعمت الهی به مثابه تمامیت و کمال دینی است که مشتمل بر آموزه ولایت است؛ و از این حیث، بین تمامیت و کمال این دین آسمانی و جامعیت آن، مُساوّقت، و بالطبع بین تمامیت و ختم نبوت رابطه تلازم وجود دارد. این مُساوّقت و تلازم را می‌توان در قالب دو قیاس اقترانی شکل اول، چنین صورت‌بندی کرد:

قیاس نخست

تمامیت مجموعه معارف و احکام دین، مُساوّق با جامعیت آن است؛
هر امر مُساوّق با جامعیت دین، مستلزم خاتمتیت (ختم نبوت تشریعی) است؛
تمامیت مجموعه معارف و احکام دین، مستلزم خاتمتیت (ختم نبوت تشریعی) است.

قیاس دوم

خاتمتیت (ختم نبوت تشریعی)، مستلزم جامعیت دین است؛
هر دین جامعی، مُساوّق با تمامیت مجموعه معارف و احکام آن است؛
خاتمتیت (ختم نبوت تشریعی)، مستلزم تمامیت مجموعه معارف و احکام آن است.
در پایان، یادآوری این نکته ضروری است که ویزگی چهارم آیه إكمال، با عنایت به گفتار نقل شده از مرحوم علامه، مُساوّقت هر یک از إكمال دین و اتمام نعمت با بحث جامعیت دین، و تلازم آن دو با خاتمتیت پیامبری و تشریعی است؛ که از نکات پیش گمته به خوبی قابل دریافت است و لذا نیاز به تکرار ندارد.

نتیجه‌گیری

از آنچه در این مقاله انکاس یافته، نتایج ذیل قابل استفاده است:

۱. مدلول صریح آیه إِكْمَال، کامل شدن مجموعه معارف و احکام دین، با تشریع حکم ولايت است.

۲. إِكْمَال دین، مُساوِق با إِنْتَام نعمت است؛ زیرا هر یک از إِكْمَال دین و انْتَام نعمت، با تشریع حکم ولايت محقق می‌شود و عینیت می‌یابد؛ و این هر دو، مُساوِق با جامعیت دین است. به سخن دیگر، دین با عنایت به کامل شدنش به واسطه تشریع حکم ولايت و تمامیت نعمت، از ویژگی جامعیت برخوردار می‌گردد.

۳. مراد از «دین» در آیه إِكْمَال، مجموعه معارف، شرایع و قوانینی است که فرضیه ولايت به آن افزوده شده است.

۴. بین دو مقوله جامعیت دین از یک سو، و خاتمیت (ختم نبوت تشریعی) از سوی دیگر، تلازم وجود دارد.

منابع

- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۶، سیبره رسول اکرم در قرآن، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۱، ولايت فقیه، ج سوم، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۵، پیامبر رحمت، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۶، وحی و نبوت در قرآن، ج چهارم، قم، اسراء.
- ، ۱۳۷۸، تشریعت در آینه معرفت، ج دوم، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۲، تسمیه ولايت، قم، اسراء.
- ، ۱۳۹۰، تسمیه (تفسیر قرآن کریم)، ج نهم، قم، اسراء.
- راغب‌اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۷۷، المفردات فی غریب القرآن، تهران، آرایه.
- ربانی گلپایگانی، علی، ۱۳۸۲، ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- ، ۱۳۸۹، جامعیت و کمال دین، ج سوم، تهران، کانون اندیشه جوان.
- سبحانی، جعفر، ۱۴۱۷، الهیات علی هدى الكتاب والسنن والعقل، ج چهارم، قم، اعتماد.
- صدرالمتألهین، ۱۳۷۰، تشرح اصول کافی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴۰۳، ج پنجم، بیروت، اعلمی.
- فخررآزی، محمدمدن عمر، ۱۴۲۰، التفسیر الکبیر، تهران، دارالكتب العلمیه.
- قدرقدان فرامکی، محمدحسن، ۱۳۸۷، آینین خاتم، ج سوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- صبحی بزدی، محمد تقی، ۱۳۷۶، معارف قرآن (راه و راهنمای تئناسی)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۶۲، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، ج دوم، قم، انتشارات اسلامی.
- ، ۱۳۷۵، مجموعه آثار، تهران، صدر.
- ، ۱۳۶۸، شش مقاله، تهران، صدر.
- موسی سبزواری، عبدالاعلی، ۱۴۳۱، ق، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، ج سوم، قم، دارالتفسیر.