

روی کردهای مختلف در مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس

محمد کاظم شاکر^۱

مینا شمخی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴/۶/۸۸

تاریخ تصویب: ۱۴/۱۲/۸۹

چکیده

در هر سه دین اسلام، مسیحیت و یهود، سنت نیز در کنار کتاب، منبع اعتقاد و عمل دین داران است؛ با این حال، گروههایی سنت را نفی کرده و یا از گستره اثربخشی آن در احکام و آموزه‌های این ادیان و یا در تعامل‌های آن با کتاب‌های آسمانی (عهدین و قرآن) کاسته‌اند.

در این مقاله، روی کردهای مختلف باورمندان و مخالفان سنت را در سه دین اسلام، یهود و مسیحیت طبقه‌بندی کرده و تعامل سنت با کتاب‌های آسمانی را در این سه دین ابراهیمی مورد بررسی قرار داده‌ایم. درباره رابطه قرآن و سنت، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است: از یک سوی، مخالفان سنت تا مرز انکار نقش سنت پیش رفته‌اند و از آن سوی، موافقان خود مشتمل بر چند دسته‌اند: برخی برای سنت، تنها نقش تفسیر قرآن را قائل‌اند، برخی دیگر سنت را عهده‌دار

۱. دانشیار دانشگاه قم mk_shaker@yahoo.com
۲. استادیار دانشگاه شهید چمران m_shamkhi@yahoo.com

بیان تفصیلی قرآن می‌دانند و گروهی دیگر علاوه بر اینها، سنت را منبعی همپای قرآن می‌شمارند و نسخ قرآن با سنت را نیز ممکن قلمداد می‌کنند. درباره کتاب مقدس، بیشتر گروههای یهودی در کنار شریعت مکتوب (تورات)، به شریعت شفاهی نیز باورمندند. در مسیحیت نیز سنت در کنار کتاب مقدس، هم به عنوان مفسر و هم به عنوان منبعی مستقل، برخی آموزه‌ها را بنیان می‌نهد که هیچ سابقه‌ای در کتاب مقدس ندارند.

واژه‌های کلیدی: سنت، تفسیر، قرآن، کتاب مقدس، عهد عتیق، عهد جدید.

۱. طرح مسئله

سنت به عنوان موضوعی اساسی در ادیان ابراهیمی مطرح است. به طور کلی می‌توان مسئله سنت را در هریک از این ادیان، در دو ساحت بررسی کرد: ساحت نخست، نقش سنت در آموزه‌های دینی در کنار کتاب‌های مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان؛ ساحت دوم، نقش سنت در تعامل با کتاب‌های آسمانی. در ساحت نخست، این موضوع مطرح است که آیا اساساً این ادیان در تشریع احکام و آموزه‌های خود دارای دو منبع وحیانی هستند و سنت در کنار کتاب‌های آسمانی، به مثابة منبعی مستقل مطرح است یا خیر. در ساحت دوم، بعداز پذیرش سنت به عنوان منبع معتبر، این سؤال مطرح می‌شود که سنت چه تعاملی با کتاب دارد؛ آیا صرفاً نقش تبیینی و تفصیلی دارد یا آنکه می‌تواند حتی احکام کتاب‌های آسمانی را نیز تغییر دهد؛ به بیان روشن‌تر، در این مقاله، در پی پاسخ این سؤال هستیم که آیا سنت در اسلام، مسیحیت و یهود، تنها در محدوده تفسیر، تبیین و تفصیل آموزه‌های کتاب‌های آسمانی عمل می‌کند یا فراتر از آن، دارای نقش استقلالی نیز هست و یا حتی می‌تواند احکام و دستورهایی را از

شریعت مبتنی بر کتاب نیز نسخ کند. در بخش نخست مقاله، دیدگاه‌های مختلف مسلمانان را درباره سنت، بیان و تحلیل می‌کنیم و در بخش دوم، روی کردهای گوناگون به سنت را در یهود و مسیحیت بررسی می‌کنیم؛ درنهایت، به مقایسه این دیدگاه‌ها می‌پردازیم و نقاط اشتراک و اختلاف را مطرح می‌کنیم.

۲. دیدگاه‌های مختلف درباره جایگاه سنت در اسلام و تعامل آن با قرآن

تقریباً همه مسلمانان، سنت را به عنوان منبعی معتبر در کنار کتاب پذیرفته‌اند؛ با این حال، تخصیص بسیاری از مفاهیم قرآنی از سوی روایتها، تفسیرهای غیر ظاهر و حتی خلاف ظاهر، و نیز بیان بسیاری از جزئیاتی که در آیات قرآن نیامده و حتی گاه اضافه شدن احکامی که در قرآن، حتی به آنها اشاره‌ای نشده است و بالاتر از همه، تغییر صریح احکام ظاهری قرآن کریم از سوی سنت، سبب شده است که در دو سده اخیر، مباحثی بسیار جدی در برخی محافل اسلامی صورت گیرد. به هر حال، امروزه، رابطه سنت با کتاب‌های آسمانی، از موضوع‌های مهم به شمار می‌رود و بیان دیدگاه‌های مهم و اصلی در اثبات و نفی نقش سنت و یا میزان نقش سنت در تفسیر قرآن، به شفاف‌سازی بیشتر نقش سنت در دین اسلام و تعامل آن با قرآن می‌انجامد.

پرسش‌های اساسی مطرح در این بحث، به شرح ذیل‌اند: آیا سنت در کنار قرآن، منبعی معتبر است یا خیر؛ در صورت مطرح بودن، آیا هم‌رتبه با قرآن است یا خیر؛ رابطه آنها با یکدیگر چگونه است؛ مفسّر، مفصل یا مغایر.

۳. دیدگاه‌های مختلف در طریق نفی سنت

در طول تاریخ اسلام، برخی افراد در مسیر مقابله با سنت گام برداشته‌اند؛ با این حال نمی‌توان همه کسانی را که به نوعی به مخالفت با حدیث یا سنت برخاسته‌اند، یکسان انگاشت. برخی از این افراد، در اصل اعتبار سنت به عنوان منبعی در تشرعی احکام و تأسیس آموزه‌های معرفتی، تردید ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر به اعتبار سنت منقول،

خدشه وارد کرده‌اند. در این میان، در هردو مورد، بعضی به نفی کل و برخی به نفی بعض نظر داشته‌اند.

براساس مدارک تاریخی، برخی اطرافیان رسول اکرم (ص) در زمان حیات آن حضرت و در خانه ایشان، هنگام وصیت‌کردن، عبارت «حسبنا کتاب الله» را بر زبان راندند (ابن حنبل، ۱۹۴۹م: ۱/ ۳۲۶ تا ۳۲۴؛ بخاری، ۱۴۹۱م: ۱/ ۳۶ و ۵/ ۱۳۷). بعداز آن نیز به‌جهت ملاحظه‌های سیاسی، بر این مسئله تأکید شد و زمینه منع کتابت حدیث رسول اکرم (ص) را فراهم آورد. حتی در دوران خلیفه اول و دوم، شاهد نابودی مجموعه‌ای از احادیث گردآوری شده هستیم (عسکری، ۱۳۷۸ش: ۲/ ۴۱۷؛ ابن حنبل، ۱۹۴۹م: ۳/ ۱۲). خواه عامل اصلی ضدیت با حدیث و سنت را در آن برهه زمانی، وضع سیاسی بدانیم و یا صیانت از قرآن و تداخل نکردن قرآن و سنت، بر همگان روشن است که در آن عصر، کسی معتقد نبود که قرآن در همه امور مربوط به دین، برای مردم کفایت می‌کند. از برخی آثار منقول از خلفا هم هویداست که منظور آنها مطلق سنت نبوده است. از خلیفه دوم نقل شده است که گفت: روایت کردن از رسول خدا را کم کنید؛ مگر در آنچه مربوط به عمل است (مرتضی العاملی، ۲۰۰۶م: ۱/ ۲۷؛ بنابراین، وجود سنت و اصالت آن در کنار قرآن، برای همه صحابه، مفروغ عنه بوده است و درنهایت، آنان در برخی موارد خاص، قرآن را کافی به مقصود می‌دانستند و یا اشکال آنها در کتابت احادیث بوده است. به هر حال، دیری نپایید که جامعه اسلامی به خود آمد و حرکتش را درجهت صیانت از سنت پیامبر تصحیح کرد.

برخی نویسندهای اهل سنت که نمی‌خواهند اندیشه قرآن بسندگی به برخی از خلفا نسبت داده شود، معتقدند خوارج در قضیه تحکیم، سنگ نخست این اندیشه را نهادند؛ یعنی هنگامی که سپاه معاویه قرآن‌ها را بر نیزه کرده بودند و می‌گفتند: «لا حکم الا لله». این گروه بعداً هم معتقد شدند هیچ حکم شرعی‌ای حجت ندارد؛ مگر آنکه از قرآن اخذ شود (خطیب بغدادی: ۱۹، شهرستانی، ۱۳۹۵ق: ۱۱۴ و ۱۱۵؛ عبداللطیف، ۱۹۹۱م: ۸۵). پس از این حرکت آسیب‌زا برای سنت، ظاهراً تا دوران محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰ق)، حرکت قابل توجهی در این زمینه دیده نشد. شافعی در کتاب *جماعع العلم*- که

همراه با کتاب /لام نیز چاپ شده است- بابی را تحت عنوان «باب حکایه قول الطایفه الّتی رددت الاخبار کلها» آورده است (شافعی، ۱۹۸۵م: ۱ تا ۱۱؛ بی‌تا: ۷/۲۷۳ به بعد). وی نقل می‌کند که کسی که خود را از اهل علم می‌دانسته، برسر این مسئله با او بحث کرده است که شما چگونه به خود اجازه می‌دهید در قرآنی که «تبیاناً لکل شیء» است، با توجه به اخباری که به دستتان رسیده و معلوم نیست راویانش صادق بوده‌اند یا کاذب، برخی احکام را عام و برخی را خاص بشمارید و برخی اوامر را واجب و برخی را غیرواجب بدانید (شافعی، ۱۹۸۵م: ۱ تا ۱۱؛ بی‌تا: ۷/۲۷۳ به بعد). این گروه حتی درباره نماز نیز- که روش بهجا آوردنش جزو سنت قطعی است- می‌گفتند آنان نماز و زکات را بر اقل چیزی که این نام‌ها بر آن صدق کند، بهجای می‌آورند. وی می‌گوید: «من جاء بما يقع عليه اسم صلوه و أقل ما يقع عليه اسم زکوه فقد أدى ما عليه، لا وقت في ذلك و لو صلى ركعتين في كل يوم»، یعنی هر کس عملی را بهجا آورد که بتوان نام نماز بر آن نهاد، و نیز کسی که کمترین چیزی را که بتوان آن را زکات نامید، در راه خدا بدده، تکلیفش را ادا کرده است. زمان خاصی برای نماز وجود ندارد؛ حتی اگر دو رکعت در هر روز بهجا آورد، کفايت می‌کند (شافعی، ۱۹۸۵م: ۱ تا ۱۱؛ بی‌تا: ۷/۲۷۳ به بعد). در تعیین مصدق این گروه، برخی معذله را مراد دانسته‌اند (سباعی، ۱۹۷۶م: ۱۴۹) و برخی گفته‌اند که این گروه همان خوارج هستند. ابن حزم ظاهری گفته است: ازارقه از خوارج، رجم را باطل می‌دانند و دست سارق را از شانه (منکب) قطع می‌کنند و نماز و روزه را بر حائض واجب می‌دانند (ابن حزم، الفصل، ۱۲۴ و ۱۲۵). طوایفی از خوارج می‌گویند نماز، یک رکعت در صبح و یک رکعت در شب است: «إن الصلوه رکعه بالغداه و رکعه بالعشى» (ابن حزم، ۲/۱۱۴)؛ همچنین خطیب بغدادی گفته است: «خوارج چنین پنداشته‌اند که در احکام شرعی، هیچ‌چیز بهجز قرآن کریم، حجت نیست» (خطیب بغدادی، ۱۹)؛ شهرستانی نیز در «الملل و النحل» گفته است که ازارقه از خوارج، حکم رجم را ساقط کرده‌اند؛ با این توجیه که در قرآن، از آن ذکری به میان نیامده است (شهرستانی، ۱۳۹۵ق: ۱/۱۲۱).

در سدۀ نهم هجری، جلال الدین سیوطی (۸۹ تا ۹۱) در کتاب *مفتاح الجنّه* فی الاحتجاج بالسنّه می‌گوید: امروزه، عده‌ای عقیده دارند که فقط باید به قرآن احتجاج کرد و نمی‌توان به سنت احتجاج کرد (سیوطی، ۱۹۹۲م: ۱۳).

در سدۀ سیزدهم هجری، جریان مخالفت با سنت، شکلی تازه به خود گرفت و این بار، نه در میان فرقه‌های مذهبی متعارف، بلکه در میان تجددگرایانی نضج یافت که بسیاری از آموزه‌های حدیثی را با روح قرآن، جاودانگی اسلام، پیش‌رفت مسلمانان و همراهی با تمدن جدید در تضاد می‌دانستند. برخی ریشه انکار سنت در شبۀ قاره را سید احمد خان هندی دانسته‌اند (اعظمی، ۱۴۲۲ق: ۲)، اما مودودی، متفکر مسلمان معاصر، این مسئله را به گونه‌ای دیگر تحلیل می‌کند:

فتنة انكار سنت در قرن سیزدهم هجری - که در شبۀ قاره پا گرفت - نطفة آن در عراق بسته شد و در همانجا نیز متولد شد و سپس در هند، توسط سید احمد خان (۱۸۱۷ تا ۱۹۹۷) و شیخ چراغ علی (۱۸۴۴ تا ۱۸۹۷) رواج یافت؛ سپس مولوی عبدالله جکرالوی یکه‌تاز این میدان شد؛ پس از او، پرچم به مولوی احمد الدین امرتسری رسید و آن گاه اسلام جراجبوری و اخیراً غلام احمد این اندیشه را به ساحل ضلالت رسانده است (الهی بخش، ۱۹۸۹م: ۹۹).

البته همه افرادی که از آنها به عنوان مخالفان سنت در شبۀ قاره یاد شده است، یکسان نمی‌اندیشیدند. سید احمد خان معتقد بود نمی‌توان به احادیث اعتماد کرد و شروطی را برای حجّیت احادیث می‌گذاشت که به گفته برخی فقط در متواتر لفظی یافت می‌شود. چراغ علی نیز بر این عقیده بود که نمی‌توان به احادیث اعتماد کرد. شیخ عبدالله الجکرالوی که گروه خود را «اهل الذکر و القرآن» نامیده بود، از همان ابتدا علناً با سنت مخالفت کرد. وی در دهه پایانی قرن نوزدهم، در مناظره‌ای گفت: تنها قرآن، از جانب خدا به حضرت محمد وحی شده و غیراً آن، وحی نیست (الهی بخش، ۱۹۸۹م: ۲۱ و ۲۷). محب الحق عظیم‌آبادی حنفی‌مذهب (متوفی در دهه پنجاه از قرن بیستم)، در کتابی به نام *بلغ الحق*، به عدم اخذ به سنت در دین تصریح می‌کند و می‌گوید: در اسلام، منصب امامت نداریم؛ چون قرآن از آن یادی نکرده است. وی همچنین اعتقاد به عالم بزرخ را

نفی می‌کند (الهی‌بخش، ۱۹۸۹م: ۲۱ و ۲۷).

بعداز عراق و هند، موج این اندیشه به مصر نیز رسید. در آنجا، کسانی چون محمد توفیق صدقی در مقاله «الاسلام هو القرآن وحده»، الارشادی احمد زکی در کتاب ثوره‌الاسلام (الهی‌بخش، ۱۹۸۹: ۱۷۶)، اسماعیل ادhem در کتاب مصادر التاریخ الاسلامی (الهی‌بخش، ۱۹۸۹: ۱۸۰) و محمد ابوزید الدمنهوری در کتاب الهادیه و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن و نیز احمد صبحی منصور، بر نفی سنت تأکید کردند (سیوطی، ۱۹۹۲م: ۵ تا ۶، مقدمه معاذ محمود).

۴. نقد اندیشهٔ مخالفت با سنت

در نقد سخن مخالفان سنت، نکات زیر در خور ذکرند:

(الف) مسلمانان، همان طور که قرآن را به توادر، بهارت برده‌اند و به درستی آن بقین دارند، سنت عملی پیامبر اکرم (ص) را نیز از نسلی به نسل دیگر سپرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان یکی را پذیرفت و دیگری را وانهاد. به گفتهٔ سیوطی در مفتاح‌الجن، «همانهایی که قرآن را به ما رسانده‌اند، سنت را نیز برای ما نقل کرده‌اند؛ یعنی صحابه و تابعین؛ بنابراین، اگر کسی قرآن را قبول دارد، باید سنت را نیز قبول داشته باشد» (سیوطی، ۱۹۹۲م: ۸۷). همان طور که قبلًاً هم گفتیم، مخالفت‌هایی که بعداز رحلت پیامبر (ص)، با نگارش و تدوین حدیث صورت گرفت، مخالفت با اصل سنت نبود؛ بلکه همهٔ صحابه، تابعین و نسل‌های بعدی بر سنت عملی پیامبر (ص) اتفاق نظر داشته‌اند.

(ب) دغدغهٔ نوگرایان مسلمان در شبه‌قاره یا مصر در بدومر، اصل سنت نبود؛ بلکه آنها به طرق روایتها و سنت بی‌اعتماد بودند و این بی‌اعتمادی، آنها را به نقطهٔ انکار سنت رسانده است. باید بگوییم احتمال دروغ و کمی حافظهٔ دربارهٔ راویان وجود دارد؛ اما راه مقابله با آن، رد سنت و نفی همهٔ روایتها نیست؛ بلکه می‌توان برای نقل و تدوین روایت‌های صحیح، تمهداتی اندیشید. گذشته از آن، بخش اصلی سنت، یعنی سنت عملی، به صورت قطعی به ما رسیده است و با اخبار آحاد و طرق نامطمئن آنها ارتباطی ندارد.

ج) اگر منبع بودن قرآن مجید را تمام و کمال قبول داشته باشیم، باید سنت را نیز بپذیریم؛ زیرا خداوند متعال در قرآن، به اطاعت پیامبر امر کرده و طاعت ایشان را طاعت خود دانسته است و مردم را در منازعاتشان به حکم رسول ارجاع داده است. صحابه نیز بر اتباع سنت رسول خدا اجماع دارند. معاذ بن جبل می‌گوید که اگر حکمی را در قرآن نیافتم، به سنت پیامبر حکم می‌کنم. همهٔ تابعین و اتباع تابعین نیز همین شیوه را داشته‌اند (فتحی، ۱۹۸۵: ۵ و ۶). شافعی براساس آیهٔ شریفه «و انزلنا اليك الذکر لتبیین للناس ما نزل اليهم» (قرآن، نحل: ۴۴) این‌گونه استدلال می‌کند که سنت نیز مانند قرآن، از سوی خداوند متعال نازل شده است؛ زیرا در این آیه، مراد از «ذکر»، سنت است (سیوطی، ۱۹۹۲: ۴، مقدمهٔ معاذ محمود).

۵. دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ طریق تعیین نقش سنت

پس از پذیرش منبع بودن سنت در تشریع باید از نقش و جایگاه آن در تبیین دین و نیز رابطه آن با قرآن سخن بگوییم. قبل از بیان دیدگاه‌های مختلف دربارهٔ چگونگی تعامل قرآن با سنت، مناسب است کارکردهای سنت را به‌اجمال یادآور شویم. مجموعهٔ این کارکردها را می‌توان در چهار مورد بدین شرح طبقه‌بندی کرد:

- الف) صرفاً بر مضمون آیه یا آیات قرآن مجید تأکید کند؛
- ب) بیانی روشنگر برای متن قرآن باشد؛
- ج) آنچه را در قرآن، به‌اجمال آمده است، به تفصیل بیان کند؛
- د) منشأ حکمی شود که قرآن اصلاً آن را متعرض نشده است؛
- ه) حکم قرآن را تغییر دهد.

در میان دانشمندان اسلامی، دیدگاه‌هایی مختلف در پذیرش همه یا برخی از این موارد وجود دارد. در اینجا، هریک از این دیدگاه‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱-۵. هممرتبگی قرآن و سنت در اعتبار و احتجاج

مطابق این دیدگاه، قرآن و سنت، هردو از وحی الهی سرچشمه می‌گیرند و در هردو، بیان آموزه‌های دینی و تشریع احکام عملی، به نحوی یکسان انجام می‌شود؛ تفاوت این دو منبع، در اموری غیراز تشریع و بیان آموزه‌هast؛ بنابراین، جدای از شأن ممتاز قرآن کریم در اسلام و نزد مسلمانان، در اینجا، از نقش قرآن و سنت در بیان آموزه‌های دینی، اعماز اعتقادی، اخلاقی و احکام شرعی سخن می‌گوییم. برخی می‌گویند: درست است که الفاظ قرآن ازسوی خدا و معجزه پیامبر است؛ اما در اینجا، به این‌گونه شئونات قرآن کاری نداریم؛ بلکه این کتاب آسمانی به عنوان مصدر تشریع دارای اعتبار است؛ چون وحی الهی است؛ بنابراین، از این جهت، بین قرآن و سنت، فرقی نیست و هردو در یک درجه از اعتبار قرار دارند (عبدالخالق، ۱۹۸۶: ۴۸۵)؛ بدین ترتیب، سنت دارای تمام کارکردهای قرآن در تشریع و تبیین آموزه‌ها و احکام دینی است؛ هم می‌تواند گزاره‌هایی داشته باشد که مستقل از گزاره‌های قرآنی‌اند و هم گزاره‌هایی که ناظر به گزاره‌های قرآنی هستند.

از پی‌آمدۀای هممرتبگی قرآن و سنت در تشریع، آن است که نسخ قرآن به‌وسیله سنت نیز همانند نسخ قرآن به قرآن و نسخ سنت به قرآن ممکن است؛ زیرا سنت پیامبر نیز در واقع، وحی و از جانب خدادست. یادآوری می‌کنیم کسانی که نسخ قرآن را با سنت پذیرفته‌اند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده‌ای چون مالک، نسخ قرآن را تنها با سنت متواتر قبول دارند (ابن‌جوزی، ۱۴۰۶ق: ۲۵). گفته‌اند که جمهور متکلمان از اشاعره و معتزله و فقیهان، قائل به نسخ قرآن به سنت متواترند (آمدی، ۱۴۰۵ق: ۲/۱۵۳). آیت‌الله خویی نیز معتقد است اگر حکمی که به‌وسیله قرآن ثابت شده است، با سنت قطعی و حدیث‌های متواتر یا با اجماع قطعی کاشف از عقیده معصوم نسخ شود، این نوع نسخ از لحاظ عقلی و نقلي اشکالی ندارد و اگر در موردی، چنین نسخی ثابت شود، باید از آن پیروی کرد (خویی، ۱۳۹۵ق: ۲۸۶). عده‌ای دیگر، توواتر را نیز شرط نمی‌دانند. حنفیه گفته‌اند اگر سنت از شهرت برخوردار باشد، می‌تواند ناسخ باشد (سلفی، ۱۹۸۹م: ۱۱۴). ابن حزم نیز معتقد است که اخبار، اعماز متواتر و واحد می‌توانند ناسخ قرآن باشند

(ابن حزم، ۱۴۰۵ق: ۴۷۷). شایان ذکر است که هردو گروه- چه آنها که تواتر را شرط می‌دانند و چه آنها که شرط نمی‌دانند- سنت را در تشریع، هم‌رتبه با قرآن می‌دانند. سخن آنها برسر اطمینان یا عدم اطمینان به سنت‌بودن آن چیزی است که به دست ما رسیده است.

گروهی دیدگاه علامه طباطبائی را درباره رابطه قرآن و سنت، خاص و متفاوت با دیدگاه مشهور دانشمندان اسلامی دانسته‌اند (نصیری، ۱۳۷۹ش: ۶۰؛ مهریزی، ۱۳۸۲ش: ۱۴)؛ اما به‌نظر می‌رسد که تفکیک دیدگاه ایشان از دیدگاه مشهور علمای اسلامی- که قرآن و سنت را به عنوان دو منبع وحیانی اصیل و در عرض هم می‌دانند- صحیح نیست. البته دیدگاه علامه طباطبائی درباره نقش سنت در تفسیر آیات را باید با در نظر گرفتن چند مؤلفه بدین شرح مورد توجه قرار داد:

الف) مبنای ایشان در حجّیت خبر واحد، آن است که این‌گونه اخبار جز درباره احکام شرعی، حجت نیستند؛ بنابراین نباید پنداشت که ایشان برای سخنان پیامبر و معصومان، شأنی درجه دوم قائل هستند؛ بلکه به‌نظر ایشان، سخنان آنها در صورتی که یقین به صدور آنها داشته باشیم، به‌طور مطلق، حجت است و حجّیت آن مانند حجّیت قرآن کریم و یا حجّیت عقل در استنباط احکام الهی است؛ بدین ترتیب، علامه طباطبائی سنت را در عرض قرآن معتبر می‌داند و نه در طول قرآن.

ب) نظریه استقلال قرآن کریم در فهم آیات، ناظر به سخن اخباریان است که ظواهر قرآن را در فهم مقاصدش برای مردم حجت نمی‌دانند؛ بنابراین نباید این‌گونه پنداشت که ایشان در تفسیر قرآن، برای روایتها شأنی مستقل قائل نیستند. سخن برسر استقلال قرآن در دلالت بر معنای مقصود است؛ نه در عدم استقلال حدیث و سنت. ایشان تصريح می‌کنند که به‌موجب آیات قرآن، پیامبر اکرم (ص) مبین جزئیات شریعت و معلم الهی قرآن مجید است و ائمه (ع) نیز در همین سمت، جانشین ایشان هستند؛ اما این امر با این مسئله منافاتی ندارد که دیگران نیز با اعمال روشی- که از معلمان حقیقی یاد گرفته‌اند- مراد قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمند (طباطبائی، ۱۳۷۹ش: ۱۹ و ۲۰)؛

بنابراین، بیان روایت‌ها از باب تعیین همه مصدق‌های آیات نیست؛ درنتیجه نمی‌توان علامه طباطبائی را طرف‌دار این نظریه دانست که سنت دارای نقش درجه دوم است.

۲-۵. نقش تفسیری سنت برای قرآن

اخباریان و اخبارگرایان درباره رابطه قرآن با سنت، بر یک عقیده نیستند و می‌توان آنها را در دو گروه متمایز جای داد: گروه نخست، تمام قرآن و حتی سخنان پیامبر را برای مردم عادی، متشابه می‌دانند و تفسیر آن را تنها از طریق ائمه جایز می‌دانند. این گروه در میان اخباریان، جایگاهی ندارند و شمار بسیار کمی از اخباریان دارای چنین دیدگاهی بوده‌اند. به‌نظر محدث جزائری، ائمه (ع) برای ما نقش مترجم دارند و ما به‌طور مستقیم نمی‌توانیم کلام خدا و پیامبر را بفهمیم؛ بلکه آنها ائمه را خطاب می‌کنند و ائمه نیز آنها را برای ما ترجمه می‌کنند؛ بنابراین، آنان «ترجمة وحیه» نامیده می‌شوند (جزائری، بی‌تا: ۱/۳۰۷). محدث جزائزی از برخی مشایخ خود نقل کرده است که همه قرآن نسبت به ما متشابه است؛ حتی در مثل «**قل هو الله احد**» که آیه‌ای محکم و ظاهر الدلالة است؛ ولی برای ما متشابه است و ما فقط از طریق تفسیر ائمه می‌توانیم به معنایش پی ببریم (جزائری، بی‌تا: ۱/۳۰۸؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۱۶۹؛ ۱۳۶۳ش: ۱/۲۷) گروه دوم، نصوص قرآن کریم را بی‌نیاز از سنت دانسته‌اند؛ ولی ظواهر قرآن و سنت پیامبر را نیازمند تفسیر ائمه می‌دانند. برخی اخباریان بر این باور بوده‌اند که قرآن بروجه تعمیه نازل شده (کرکی، بی‌تا: ۱۶۲) و علم به ظواهر آن، تمام و کمال به مخاطبان اصلی‌اش، یعنی پیامبر و اهل بیت (ع) واگذار شده است (کرکی، بی‌تا: ۱۵۵). ایشان حتی عمل به عموم «اوْفُوا بِالْعَقُود» را بدون مراجعه به روایت‌های اهل بیت، جایز نمی‌دانند و معتقد‌ند متمسکان به این‌گونه عمومات، دچار غفلت شده‌اند (کرکی، بی‌تا: ۱۶۲). محقق کرکی درباره تفسیر قرآن می‌گوید: برخی آیات قرآن، از نوع محکماند؛ یعنی به لحاظ معنایی، نصّ صریح هستند؛ به طوری که غیراز معنایی که از آنها فهمیده می‌شود، احتمال معنایی دیگر وجود ندارد؛ مثل «و لا يظلم ربك احدا» (قرآن، کهف: ۴۹). برخی دیگر از آیات قرآن، متشابه‌اند؛ شامل تمام آیاتی که ویژگی یادشده را نداشته باشند؛

مانند منسخ، مجمل، عامی که محتمل تخصیص است، مطلقی که محتمل تقيید است و هر آیه‌ای که محتمل وجوهی در معنا باشد. این معنای محکم و متشابه است که از کلام ائمه (ع) به دست می‌آید. اخبار فراوانی از ائمه داریم که از تفسیر قرآن، مطابق ظاهرش منع کردند و گفته‌اند علم به آنها تنها نزد ائمه موجود است؛ زیرا تنها آنان مخاطبان قرآن‌اند و مردمان دیگر موظف به رجوع به آنان هستند؛ از این رو، قدماًی مفسران مانند ابو حمزة ثمالی، علی بن ابراهیم و عیاشی در تفسیر قرآن، از نصّ تجاوز نمی‌کردند (کرکی، بی‌تا: ۱۵۵). محمدامین استرآبادی در مخالفت با حجتیت ظواهر قرآن می‌گوید: بیشتر قرآن و همچنین بسیاری از احادیث نبوی نسبت‌به فهم مردم، حالتی رمزوار و عمماً‌گونه دارند. در آنچه از احکام شرعی، اعماز اصلی و فرعی نمی‌دانیم، راهی جز رجوع به روایت‌های رسیده از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) وجود ندارد. روا نیست که برای به دست آوردن احکام نظری، به استنباط از ظواهر کتاب و روایت‌های نبوی بپردازیم؛ مادامی که از ناحیه اهل ذکر، یعنی امامان معصوم (ع)، درباره آنها حکمی نیامده باشد؛ بلکه در این حالت باید درباره آنها توقف و احتیاط کنیم (استرآبادی، ۱۴۲۴ق: ۴۷ و ۴۸). به نظر استرآبادی، تمسک به ظواهر الفاظ برای ما فقط درباره احادیث ائمه جایز است. او این اصل عقلایی مورد قبول اصولیان را می‌پذیرد که متکلم حکیم در مقام بیان و تفهیم، سخنی نمی‌گوید که خلاف ظاهرش را بدون وجود قرینه‌ای صارفه اراده کند؛ ولی آن را درباره بخشی عمدی از کلام خداوند متعال و پیامبر (ص) نسبت‌به ما جاری نمی‌داند؛ زیرا ما مخاطب قرآن نیستیم و قرآن را تنها مخاطبان آن (من خطب به) می‌شناسند. او برای این مدعای خود، به روایت‌هایی مختلف استناد می‌کند. به نظر او، کلام ائمه چنین نیست و طبق آن اصل می‌توان به ظاهر کلام ائمه تمسک کرد؛ زیرا کلام آنان در حد ادراک مردم عادی است و آنها مخاطب آن‌اند و در کلامشان، احتمال نسخ و اراده خلاف ظاهر نمی‌رود (استرآبادی، ۱۴۲۴ق: ۱۷۸ تا ۱۷۹؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ۱۸۴ و ۱۸۵).

۳-۵. اصالت قرآن و نقش تبیین برای سنت

در اینجا، مراد از اصالت قرآن، آن است که اصل و اساس شریعت، همان چیزی است که در چهارچوب قرآن مجید بر پیامبر (ص) نازل شده است. در این فرض، سنت اصالت ندارد؛ گرچه در چهارچوب قرآن، دارای حجّیت است. بر این مبنای سنت تنها جایی حجت است که حکم‌ش در چهارچوب قرآن باشد؛ بدین معنا که سنت صرفاً نقش تبیینی دارد؛ بنابراین نمی‌تواند حکمی صادر کند که هیچ اصلی در قرآن نداشته باشد. نظریهٔ یادشده را به شافعی و شاطبی نسبت داده‌اند (عبدالحالق، ۱۹۸۶م: ۴۰۵). شافعی معتقد است در سنت، چیزی نمی‌تواند باشد که برای آن، اصلی در کتاب وجود نداشته باشد (سلفی، ۱۹۸۹م: ۱۱۱). شاطبی هم به صراحت، این مطلب را گفته است. وی معتقد است سنت از نظر معنا و محتوا، به کتاب برمی‌گردد؛ زیرا تفصیل مجلمل، بیان مشکل و یا بسط مختصر کتاب است. در همهٔ این موارد، سنت، بیانی برای قرآن محسوب می‌شود و آیه «و انزلنا اليك الذکر لتبيين للناس ما نزل اليهم» (قرآن، نحل: ۴۴) نیز به همین امر ناظر است؛ از این رو، چیزی در سنت نیست مگر آنکه قرآن، به‌اجمال و یا تفصیل، بر آن دلالت کند (شاطبی، ۲۰۰۴م: ۹/۴). در احادیث امامان شیعه نیز می‌توان شواهدی بر تأیید این دیدگاه یافت. ائمّه اطهار (ع) به اصحاب خود می‌گفتند که هرچه ما می‌گوییم، از قرآن می‌گوییم و شما می‌توانید دلیل و شاهد هر مسئله‌ای را که ما به شما می‌گوییم، از قرآن کریم بپرسید؛ مثلاً امام باقر (ع) می‌فرماید: «اذا حدثتكم بشيء فاسلوني من كتاب الله»؛ یعنی هرگاه دربارهٔ چیزی با شما سخن گفتم، دربارهٔ آن از قرآن، از من سؤال کنید (کلینی، ۱۴۰۱ق: ۱/۷۷).

شاطبی معتقد است روایت‌های خاص و مقید نمی‌توانند عمومات و اطلاقات قرآن را باطل کنند. پیامبر (ص) بر جوامع‌الکلم مبعوث شده است و عمومات قرآن را می‌توان از مصادف‌های بارز جوامع‌الکلم شمرد؛ از این رو، تخصیص عمومات قرآن کریم، نقض این غرض از بعثت پیامبر اکرم به‌شمار می‌رود (شاطبی، ۲۰۰۴م: ۳/۱۷۳ تا ۱۷۴). علامه طباطبائی نیز دربارهٔ این مسئله، سخنی قابل تأمل دارند. ایشان می‌گویند: اگر آن طور که باید و شاید، اخبار ائمّه اهل بیت را دربارهٔ عام و خاص، و مطلق و مقید قرآن، دقیقاً

مطالعه کنیم، مواردی بسیار را خواهیم دید که از عام آنها، یک قسم استفاده می‌شود و از خاصشان، وجوب فهمیده می‌شود؛ همچنین آنجاکه دلیل نهی دارد از عامش کراحت و از خاکش حرمت؛ همچنین جایی که از مطلق قرآن، حکمی و از مقیدش حکمی دیگر استفاده می‌شود و این خود یکی از کلیدهای اصلی تفسیر در اخباری است که از آن حضرات نقل شده و مدار احادیثی بی‌شمار از آن بزرگواران است (طباطبایی، ۱۹۷۴: ۱/ ۳۹۲).

تمام کسانی که معتقدند سنت نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد، برای قرآن مجید، نوعی اصالت در تشریع قائل هستند. ابن حنبل و شافعی به طور کلی، با نسخ کتاب با سنت مخالفاند (ابن جوزی، ۱۴۰۶ق: ۲۴). ابن حنبل در تبیین دیدگاه خود گفته است که نقش سنت، تفسیر و تبیین کتاب است و از این رو نمی‌تواند ناسخ آن باشد (ابن جوزی، ۱۴۰۶ق: ۲۴). از دیدگاه شافعی و ثوری حتی خبر متواتر هم نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد؛ چون سنت مثل قرآن نیست و طبق بیان قرآن، ناسخ باید مانند ویا بهتر از منسوخ باشد (ابن جوزی، ۱۴۰۶ق: ۲۵ و ۲۶؛ زلمی: ۸۸). از رسول اکرم (ص) نیز نقل شده است که فرمود: «سخن من قرآن را نسخ نمی‌کند؛ بلکه ممکن است بعضی از آن، بعضی دیگر را نسخ کند» (ابن جوزی، ۱۴۰۶ق: ۲۶).

۶. دیدگاه‌های مختلف در باب جایگاه سنت در میان اهل کتاب و تعامل آن با کتاب مقدس

۱-۶. مفهوم سنت از نگاه یهودیت

در فرهنگ یهودی، ماسورت (مازورت) عنوانی کلی برای سنت است و در کتاب حزقيال (۳:۴۷) ذکر شده است. واژه ماسور^۱ به معنای سپردن است و از آنجایی که این دانش به نسل‌های بعدی سپرده می‌شود، به این نام مصطلح شده است. در ادبیات تلمودی، ماسورت برای تمام اشکال سنت- هم آنهایی که مربوط به کتاب مقدس است و هم

آنهايی که مربوط به رسوم شرع، وقایع تاریخی، زندگی محلی و موضوعهای دیگر- استفاده می‌شود (Encyclopedia Judaica, 1996: 15/1039).

۱-۶. شریعت شفاهی در کنار شریعت مکتوب

به اعتقاد بیشتر یهودیان، افزون بر تورات مکتوب، تورات دیگری نیز بر موسی وحی شد که همواره به شکلی نانوشته در کنار تورات مکتوب وجود داشته و دارای همان ارزش و اعتبار است. این کتاب، تورات شفاهی نامیده شده است. ساماندهی این اندیشه به گروهی از یهودیان برمی‌گردد که به فریسیان شهرت دارند. تعالیم و نهادهای اساسی در هسته مرکزی اعتقادات و تعالیم فریسیان، قبول ایمان مبتنی بر سه رکن اساسی است. این ایمان سه رکنی چنین می‌گوید:

الف) خداوند یگانه و چونان به انسان عشق می‌ورزد؛

ب) شریعتی دوگانه را بر قوم خود، یعنی بنی اسرائیل نازل کرد: یکی شریعت مکتوب که در پنج کتاب موسی (ع)، یعنی اسفار خمسه، و دیگر کتاب‌های انبیاء، نوشته شده و دیگری شریعت شفاهی که از حضرت موسی (ع) به یوشع و سپس به مشایخ و انبیاء، و سرانجام، به فریسیان انتقال یافته است؛ بدین سان که هر کس این شریعت دوگانه را پیذیرد، می‌تواند امیدوار باشد که روحش حیات جاودانی و جسمش قیام پس از مرگ (Rivkin, 1995: 270).

۱-۲. علل نیاز به سنت در یهودیت

با گذشت زمان و دورشدن از عصر نزول، بسیاری از واژگان و اصطلاحات برای نسل بعدی، غریب، نامأنوس و مشکل‌آفرین شد؛ از این رو، همواره تلاش‌هایی صورت گرفته است تا معانی، شرح یا تفسیری که مخاطبان اولیه متون مقدس گفته‌اند یا از طرف پیامبر یا اصحاب او نقل کرده‌اند، حفظ، ثبت و ضبط شود تا در آینده، به کار تفسیر و تأویل متون آید (سالتر، ۱۳۸۳: ۱۷۷). این مهم مورد تأیید تورات نیز هست: «نzd لاویان

کهنه و نزد داوری که در آن روزها باشد رفته، مسئلت نما و ایشان تو را از فتوای قضا مخبر خواهد ساخت» (تشنیه، ۹/۱۷).

علاوه بر این، شریعت مکتوب همواره جزئیات اعمال را ذکر نمی‌کرد؛ بنابراین، لزوم استفاده از سنت را سبب می‌شد؛ همچنین ناکافی بودن متن مقدس در پاسخ‌گویی به نیازهای روز بر لزوم توجه به سنت می‌افزود؛ بنابراین، متن مقدس به سبب محدود بودن در تنگنای زمان و نیز مت مرکز بودن بر عرضه کلیات و قوانین اساسی، از پرداختن به جزئیات شریعت و نیازهای روز بازمانده است (ظفرالاسلام خان، ۱۳۶۹ش: ۳۷). علاوه بر این موارد، وضعیت‌هایی دیگر نیز حاکم بود که تورات مکتوب دربرابر آنها سکوت می‌کرد. تعارض‌های ظاهری بین عبارت‌های مختلف و نیز تزاحم‌هایی که بین احکام پیش می‌آمد، از آن جمله است. گاهی بین دو حکم مختلف از تورات تزاحم به وجود می‌آید و خود تورات روشن نکرده است که در وضعیت تزاحم، به کدام حکم باید عمل کرد؛ مثلاً کتاب مقدس حکم می‌کند که برّه عید پاک باید در روز چهاردهم ماه نیسان ذبح شود؛ ولی روشن نمی‌کند که اگر روز چهاردهم نیسان با روز سبت^۱ مصادف شود- که در آن، کشتن حیوانات ممنوع است- می‌توان چنین کاری کرد یا نه. در سال ۳۱ قبل از میلاد، روز چهاردهم ماه نیسان با روز سبت مصادف شد؛ پسران بشیر، رؤسای دادگاه عالی، قانون قبلی را فراموش کردند و هیلل اهل بابل که در آن زمان ناشناخته بود، اطلاع داد که از شمعیا^۲ و اوطلیوس^۳، معلمان بزرگ آن زمان شنیده که ذبح برّه عید پاک در روز سبت بلامانع است؛ این روایت‌های گزارش شده از معلمان هیلل فوراً پذیرفته شد و گفته شده که هیلل به خاطر این اظهار فضل درباره سبت، به مقام ناسی (رهبر دینی) نایل شد .(Encyclopedia Judaica, 1996: 15/1039)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

1. Sabbat
2. Shemaiah
3. Avtalyon

۱-۳-۶. به کتابت در آمدن سنت شفاهی در یهودیت

پس از تخریب معبد دوم به دست رومیان در سال هفتاد میلادی از یک سو و حجم زیاد شریعت شفاهی از سوی دیگر، فکر تدوین سنت شفاهی در یهودیت قوت گرفت. در اوایل قرن سوم میلادی (حدود ۲۱۰م)، یکی از عالمان یهودی به نام ربی یهودا هناسی^۱ مکتوبات متفرق هلاخایی را به صورت یک جا تدوین کرد و کتابی ویژه تورات شفاهی به وجود آورد که میشنا^۲ (به معنای مطالعه، آموزش و تکرار) نام گرفت. (روهنج، ۲۰۰۳: ۱۳). مجموعه هناسی در همه مدرسه‌های یهودی آن زمان پذیرفته شد و جای همه آثار پیشین را گرفت. میشنا که حاصل کار شش نسل از عالمان شریعت شفاهی (تنائیم) است، شش بخش دارد که هر یک را سدر^۳ می‌گویند. هر سدر خود شامل تعدادی رساله یا مسیخت^۴ است و بدین ترتیب، میشنا در مجموع، ۶۳ رساله دارد (کهن، ۱۳۵۰ش: ۱۵ تا ۲۰).

میشنا یکی از دو بخش اصلی تلمود^۵ را تشکیل می‌دهد. تعریف رسمی تلمود عبارت است از: خلاصه‌ای از شریعت شفاهی که پس از قرن‌ها تلاش عالمانه دانشمندان مقیم فلسطین و بابل، در آغاز قرون وسطی، با تفسیرهای جدید بهار نشسته است. تلمود از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: یکی میشنا که کتابی است حاوی هلاخا (شریعت) و به زبان عبری نوشته شده است؛ دیگری تفسیر میشنا معروف به تلمود (گمارا)^۶ که به معنای خاص، خلاصه‌ای از بحث و تبیین میشنا به زبان ناماؤوس آرامی- عبری است (سالتز، ۱۳۸۳ش: ۲۲).

۱-۴-۶. مخالفان سنت در یهود

گرچه بیشتر یهودیان، سنت را بخش جدایی‌ناپذیر شریعت می‌دانند، در تاریخ یهودیت،

1. R. JudanHanasi
2. Mishnah
3. Seder
4. Massekhet
5. Talmud
6. Gemara

گروههایی نیز به مخالفت با سنت برخاسته‌اند. حکیم آنتیگونوس دو شاگرد بهنام‌های صادوق و بوئوس داشت. هنگامی که این دو تن دیدند وی می‌گوید: «مانند بردگان نباشد که با چشم داشت نعمت به ارباب خود خدمت می‌کنند...»، از وی جدا شدن^۱ و تورات را رها کردند. یک فرقه گرد این حکیم و فرقه دیگر گرد آن حکیم جمع شدند. این دو فرقه، صدوقيان و بوئوسیان نامیده شدند. آنان برای حفظ جان خود به قبول تورات مکتوب تظاهر می‌کردند؛ ولی با سنت (شفاهی) مخالف بودند. علاوه‌بر این، راه تفسیر برای آنان باز شد؛ زیرا تفسیر تابع اراده آنان شد. این فرقه‌ها در مصر، قائون خوانده شدند. آنان کسانی بودند که به مخالفت برخاسته و همه آیات (تورات) را به رأی خود تفسیر کردند و مطلقاً به سخن حکیمی گوش ندادند.

به نظر بیشتر یهودیان، این امر مخالف گفته خداوند است؛ زیرا در کتاب مقدس آمده است: «... موافق مضمون شریعتی که به تو تعلیم دهنده و مطابق حکمی که به تو گویند، عمل نما و از فتوایی که برای تو بیان می‌کند، به طرف راست یا چپ تجاوز مکن» (تثنیه ۱۷:۱۱). در پایان قرن هشتم (قرن وسطی)، یهودیت حاخامی مورد حمله فرقه‌ای دیگر بهنام قرایان قرار گرفت. آنان مرجعیت کتاب مقدس را می‌پذیرفتند؛ اما سنت و شریعت حاخامی را که بیشتر در قالب میشنا و تلمود رشد کرده و بررسی و به کار بسته شده بود، رد می‌کردند. یهودیت حاخامی از شارحان بزرگش سعدیا^۲ و ابن‌میمون^۳ در قوانین فائق آمدند (Encyclopedia Judaica, 1996: 15/1310).

۶-۱-۵. گستره سنت در یهود

آن گونه که یهودیت حاخامی می‌گوید، آموزه‌های حکمای بزرگ در هر نسل، در راستای هلاحا الزام آورند؛ بنابراین، ناقلان سنت، شامل جانشینان مردان کنیسه بزرگ تا امروز

۱. هریک به دیگری گفت: «بیین که استاد صریح‌آمی گوید: "نه پاداشی وجود دارد و نه کیفری و نه مطلقاً هیچ چشم داشتی"». (آن چنین گفته‌ند؛ زیرا مقصود او را در نیافتند؛ سپس دست به دست هم دادند و از جمع جدا شدند (همان، ۲۶۱ و ۲۶۲).

2. Saadiah

3. Maimonides

می‌شوند؛ یعنی: زوگوت^۱، تنائیم^۲، آمورائیم^۳، ساوروائیم^۴، گائونیم^۵ و... (کهن، ۱۳۵۰ش: ۱۴۳)؛ بدین صورت، امروزه، وقتی از سنت شفاهی یهود سخن به میان می‌آید، چیزی فراتر از صرف سنت شفاهی موسوی منظور است. مراد از سنت یهودی، مجموعه‌ای از نظرها و فتواهای فقیهان و عالمان یهود نیز هست، و بهنظر می‌رسد که وجه افتراق میان سنت در مسلمانان با شریعت شفاهی در یهودیان، اساساً در همین نکته باشد.

۲-۶. نقش سنت در تفسیر کتاب مقدس مسیحی

۲-۶-۱. سنت ازنگاه مسیحیت

سنت در الهیات مسیحی عبارت است از ارتباط داشتن با حقیقت مسیحیت از طریق کلیسا‌ی حاضر و بیان شفاهی یا مکتوب این واقعیت (Herbermann, 1913: 14/134). کلمه سنت^۶ از لحاظ ریشه‌ای، به معنای تسلیم‌کردن و تحول دادن است. از دیدگاه مسیحیان، رسولان عیسی مسیح برای اینکه انجیل کامل و زنده، همیشه در کلیسا باقی بماند، اسقفانی را جانشین خود کردند و جایگاه خاص خود در تعلیم را به آنان واگذار کردند. این انتقال زنده، که روح القدس آن را به سرانجام رساند، «سنت» نامیده می‌شود؛ زیرا متمایز از کتاب مقدس است؛ اما با آن پیوندی نزدیک دارد (مک گراث، ۱۳۸۴ش: ۱۳۵۰).

1. Zugot (Pairs)

«جفت‌ها» با قلب پنج جفت از عالمان یهودی که در دوره تأسیس سفمرین، اداره آن را بر عهده داشتند.

2. Tannaim

جمع «تنّا» به معنای «علم». این واژه در باره مدرسان شریعت شفاهی در سده‌های اول و دوم میلادی به کار می‌رود.

3. Amoraim

جمع «آمورا» به معنای «شارحان و محققان». این واژه بیشتر به دانشمندان یهودی بابلی و فلسطین در سده‌های سوم تا ششم اطلاق می‌شده است.

4. Savoraim

«حکما»؛ عالمان یهودی آخر دوره تلمود که به تنظیم و ویرایش تلمود پرداختند (سده ششم میلادی). ۵. اصل آن، گائون (Gaon)، واژه‌ای عبری به معنای نابغه، علامه و جمع آن، گئونیم (Geonim) است و در اصطلاح، عنوان افتخاری رؤسای مدرسه‌های دینی یهود بین سده‌های ششم و یازدهم میلادی است که مسئول انتشار و تبلیغ تعالیم تلمود در میان یهودیان بوده‌اند.

6. Tradition

۳۵۷ و ۳۵۸). مسیحیان از سخنان عیسی (ع) هنگام عروج به آسمان، چنین فهمیده‌اند که بعداز ایشان، روح القدس الهام‌بخش آنها خواهد بود. (یوحناء، ۱۶/۷؛ از این رو، از نظر مسیحیان سنتی، بیانیه‌های کلیسا و نیز تفسیری که کلیسا از کتاب مقدس به‌دست می‌دهد، جزو سنت محسوب می‌شود و همانند کتاب مقدس دارای اعتبار است.

در بین جوامع مذهبی کاتولیک رومی، ارتدوکس و جوامع وابسته به کلیسای انگلستان، اصرار و تأکید بر پایندگی آموزه‌های اعتقادی و سازمان کلیسایی، مشترک است؛ اما آنان در باب جایگاه حجتیت سنت و تالاندازهای مفاد و مضمون آن اختلاف دارند. نهضت اصلاح دینی نمونه‌ای بود که مرجعیت کلیسای کاتولیک رومی را که تا آن زمان مقبول بود، به‌طور گسترده و جامع انکار کرد؛ اما خود اختلاف‌نظرهای بیشتری را در باب اینکه آیا اکنون این مرجعیت در اختیار سازمان روحانی دیگری قرار می‌گیرد و یا به کل جامعه مؤمنان یا به آگاهی فردی واگذار می‌شود، دامن زد. پروتستان‌ها همگام با آنگلیکان‌ها، بر این مطلب پافشاری می‌کردند که سنت را باید از کتاب مقدس اقتباس کرد؛ در حالی که کلیسای کاتولیک رومی حاضر بود «سنت‌های نانوشته»‌ای را مجاز بشمارد که در صورت سازگاری با کتاب مقدس و تأیید عام متکلمان، حجتیت و اعتبارشان از سوی جامعه مسیحی تصویب می‌شد (بازیل میچل، ۱۶۵). جان هیک می‌نویسد:

شورای ترنت (مربوط به کلیسای کاتولیک) اعلام نمود که این شورا با همان اخلاص و احترامی که تمام کتاب‌های عهد قدیم و جدید را می‌پذیرد و حرمت می‌نهد، همین‌طور سنتی را - که به ایمان و اخلاقیت مبتنی است و به عنوان امری که شفاهای از عیسی مسیح دریافت گردیده یا الهام‌بخش آنها روح القدس بوده و همیشه در کلیسای کاتولیک محفوظ است - می‌پذیرد و تقدیس می‌کند (هیک، ۱۳۷۲، ۱۲۱).

کاتولیک‌ها معتقد‌اند کتاب مقدس و سنت، هردو منابع حقیقت و مکمل یکدیگرند (براون، ۱۳۸۳: ۳۰۶). آنها می‌گویند کتاب مقدس در بسیاری از موارد، ابهام دارد؛ به گونه‌ای که نمی‌تواند خود را تفسیر کند و مرجعی دیگر لازم است تا معنی درست را بیان کند. در عهد قدیم، موسی و کاهن‌ان، تورات را تفسیر می‌کردند اما امروز، تفسیر کتاب مقدس، در دست کلیسایی است که تحت اوامر پاپ است (جماعه من اللّاهوتیین،

ستون استوار بود: یکی سنت شفاهی کلیسا و دیگری کتاب مقدس ؟
Hastings et.al: (.7/41)

۲-۲-۶. گستره سنت در مسیحیت

ازنظر مسیحیان، سنت تنها شامل شرح و تفسیر کتاب مقدس نمی‌شود؛ بلکه مواردی نیز وجود دارد که کتاب مقدس متعرض آنها نشده است؛ اما در سنت ذکر شده‌اند. برخی محققان مسیحی سیزده موضوع را مشخص کرده‌اند که برای اثبات آنها، به سنت نیاز است. این موارد سیزده گانه عبارت‌اند از:

الف) قانونی شدن اسفار: در هیچ‌کدام از کتاب‌های مقدس، تأییدی بر حجّت آنها وجود ندارد؛ بنابراین، مسیحیان معتقدند تأیید کتب عهد قدیم ازسوی آباء کیسا و جدید، حاکی از تأیید آنها ازسوی روح القدس است و این، خود سنت است.

ب) الهام نویسندگان اسفار: آباء کلیسا تأیید کرده‌اند که نویسندگان کتاب‌های یهودی و مسیحی، کسانی بوده‌اند که با الهام روح القدس، کتابهایشان را نوشته‌اند و این مسئله‌ای نیست که خود کتاب مقدس، آن را تأیید کند.

ج) تعلیم ثالثیت: ثالثیت نیز به‌شکل کنونی اش در سنت مسیحی شکل گرفته است؛ زیرا در هیچ‌کجا کتاب مقدس مسیحی، به صراحت از سه اقوام به‌عنوان خدا یاد نشده است.

د) تعلیم شأن روح القدس؛

ه) تعمید اطفال؛

و) تبدیل روز شنبه به یک‌شنبه؛

ز) درجات روحانی سه گانه؛

ح) ریاست اسقفان؛

ط) استمرار رسولیت؛

ی) حلول روح، هنگامی که به لباس روحانی درمی‌آید؛

- ک) قربانی بودن عشاء ربانی؛
 ل) اسرار هفتگانه؛
 م) پاک و طاهر (انس، ۱۸۹۰م: ۴۳).

۳-۲-۶. رویکردهای مختلف الهیات مسیحی درباب سنت

در الهیات مسیحی، سه رویکرد کلی به سنت قابل تشخیص است که عبارت‌اند از:

الف) نظریه تکمنبعتی درباب سنت: در واکنش به مناقشات مختلف در کلیسای اولیه، روش «سنتی» در فهم عبارت‌هایی خاص از کتاب مقدس مطرح شد. پدران الهی دان در سده دوم، مانند ایرنهوس اهل لیون، اندیشهٔ شیوهٔ معتبر برای تفسیر متونی خاص از کتاب مقدس را مطرح کردند که به عقیدهٔ ایشان، به عصر خود رسولان بازمی‌گشت. کتاب مقدس را نباید به گونه‌ای تفسیر کرد که به میل سود خود باشد؛ بلکه تفسیر آن باید در چهارچوب پیوستگی تاریخی کلیسای مسیحی صورت گیرد. در اینجا، سنت صرفاً به معنای «شیوه‌های سنتی مریوط به تفسیر کتاب مقدس در جامعه مؤمنان» است و این، همان نظریه تکمنبعتی^۱ الهیات به شمار می‌رود؛ یعنی الهیات برپایه کتاب مقدس استوار است و سنت بیانگر «شیوهٔ سنتی تفسیر کتاب مقدس» است (مک گرا، ۱۳۸۴ش: ۳۵۹).

ب) نظریه دومنبعتی درباب سنت: در سده‌های چهاردهم و پانزدهم، برداشتی از سنت مطرح شد که تاحدی با نظریهٔ یادشده متفاوت است. سنت، منبعتی جداگانه درباب مکافغه بود که علاوه‌بر کتاب مقدس، تلقی می‌شد. چنین استدلال می‌شد که کتاب دربارهٔ برخی موضوع‌ها ساكت است؛ اما خداوند به مشیت خود، منبعتی ثانوی را درباب مکافغه ترتیب داده تا این نقیصه را جبران کند. این، همان جریان سنت نامکروب است که ریشه‌اش به خود رسولان بر می‌گردد. این سنت از نسلی به نسلی دیگر، در کلیسا انتقال یافته و همان نظریه دومنبعتی^۲ در الهیات است؛ به این معنا که الهیات بر دو منبع

1. Single-Source
 2. Dual-Source

کاملاً متمایز استوار است: کتاب مقدس و سنت نانوشه (مک گرات، ۱۳۸۴ش: ۳۵۹).
 ج) نظریه طرد تمام عیار سنت: برخلاف دو روی کرد یادشده که به ارزش سنت واقفاند، در شاخه بنیادستیز نهضت اصلاح دینی در قرن شانزدهم، معروف به آناباپتیسم، روی کرد سومی رواج یافت که سنت را کنار گذاشت. این روی کرد را بعدها نویسنده‌گان هودار جنبش روشنگری پروراندند. از دیدگاه الهی‌دانان بنیادستیز، هر کس می‌تواند با توجه به راهنمایی روح القدس، کتاب مقدس را آن گونه که می‌پسندد، تفسیر کند. از دیدگاه بنیادستیزانی چون سbastien فرانک^۱، کتاب مقدس، کتابی است که هفت بار مهر و موم شده و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون استفاده از کلید داود- که تجلی روح القدس است- آن را بگشاید. اینان آیینی چون تعمید اطفال و آموزه‌هایی چون تثلیث و الوهیت مسیح را، از آنجا که مبنایی کافی در کتاب مقدس نداشتند، انکار کردند (مک گرات، ۱۳۸۴ش: ۳۶۱ و ۳۶۲)، از این رو، جنبش روشنگری نماد نفی افراطی سنت بود.

۴-۲-۶. انواع سنت در مسیحیت

سنت در مسیحیت از جنبه‌هایی مختلف قابل تقسیم است: نخست از جنبه لفظی و واقعی بودن؛ دوم از نظر نوشتاری یا گفتاری بودن؛ سوم براساس خاستگاه‌های متفاوت.
 الف) سنت واقعی و لفظی: وحی در مسیحیت تنها یک پیام نیست؛ بلکه تمام واقعیت مسیحیت است. سنت لفظی، به مثابة روشی برای انتقال وحی، بیانگر وحی است؛ اما تمام آن را دربر نمی‌گیرد. سنت واقعی عبارت از آن دسته فعالیتها و حیات کلیسا است که به‌وسیله آن، تمام سرّ رستگاری و نجات بیان می‌شود؛ مثلاً کلیسا پیام/نجیل را درباره عشای ربانی می‌پذیرد و یا نشان صلیب را می‌آموزد و انتقال می‌دهد. سنت لفظی و واقعی در کلیسا چنان مکمل یکدیگرند که سنت واقعی در قالب لفظ بیان می‌شود و سنت لفظی به‌وسیله سنت واقعی روشن می‌شود (Herbermann, 1913: 14/134).

ب) سنت شفاهی و سنت مکتوب: در کلیسا مقدم، سنت شفاهی پیش از سنت مکتوب فرود آمد و همه آنها در کتاب مقدس جمع‌آوری شد. کتاب مقدس، مدرکی است

از سنت؛ بدین معنا که عهد جدید تجسد وعظ عیسی و پیروانش در حیات و فعالیت جامعه مسیحی متقدم است. اسکار کالمن^۱، یک محقق پروتستان قبول دارد که سنت شفاهی مقدم بر مکتوب نخستین، ازلحاظ کمیت، غنی‌تر از سنت مکتوب است. آن گونه که کالمن ادعا می‌کند، هدف سنت مکتوب، تعیین حدود مرز برای سنت شفاهی بوده است. وی معتقد است سنت شفاهی فقط تا سال ۱۵۰ ارزش تعیین‌کنندگی داشته است؛ زیرا محدود به دوره حواریون بوده که شاهد واقعه مسیح بوده‌اند. پس از آن دوره گمان می‌رود کتاب مقدس تنها معیار ایمان بوده است (Herbermann, 1913: 14/134).

ج) سنت سه‌گانه: الهیات طبق خاستگاه‌های متفاوت، سه نوع سنت الهی، رسولی و کلیسا‌یی را بازشناسی کرده است. بی‌شک، نقطه شروع این سنت‌ها متفاوت است. خداوند سنت الهی را با مسیح آغاز کرد؛ حواریون - که روح‌القدس آنها را به آگاهی رسانده بود - سنت حواری را شروع کردند و کلیسا‌یی پس از رسولان، سنت کلیسا‌یی را پدید آورد (Herbermann, 1913: 14/134).

۶-۲-۵. سنت و کتاب مقدس

رابطه بین سنت و کتاب مقدس، معضل همیشگی در تاریخ کلیسا بوده است. مشکل از زمانی شروع شد که به متن مقدس قانونی، ارزش داده شد. مسیحیان با یک پرسش اساسی بدین شرح روپرتو بودند: روح‌القدس که فعالیت نیروبخش و پویای پرورددگار است، با چه وسیله‌ای کارش را در کلیسا انجام می‌دهد. پاسخ به این پرسش، نقطه عطفی بود که میان آیین‌های پروتستان و کاتولیک جدایی انداخت. پاسخ مرسوم پروتستان‌ها این بود که کتاب مقدس، مجرایی است که نیروی روح‌القدس از طریق آن جریان می‌یابد. پاسخ مرسوم کاتولیک‌ها نیز این بود که فعالیت روح‌القدس هنگام تکمیل آخرین کتاب عهد جدید، متوقف نشد؛ بلکه او از راه سنت‌های دستگاهی زنده به نام کلیسا نیز اراده‌اش را آشکار می‌کند (براون، ۱۳۸۳: ۳۹۶).

1. Oscar Cullmann

آموزه حجّیت کلیسا و نیز تفوق کلیسا روم به دست پاپ لئوی بزرگ در قرن پنجم میلادی باعث شد کلیسا دو شأن مهم و اساسی پیدا کند: یکی آنکه این نهاد، مرجعی موثق و معصوم برای بیان حقایق و تفسیر کتاب مقدس باشد. و دیگر آنکه واسطهٔ فیض الهی باشد (انس، ۱۸۹۰م: ۴۲ و ۴۳؛ کرنز، ۱۹۹۴م: ۹۵). بعدها با جدایی کلیسا ارتدوکس شرقی از کاتولیک رم در سال ۱۰۵۴ میلادی، این آموزه مورد مناقشهٔ جدی قرار گرفت. کلیسا ارتدوکس، اصل حجّیت کلیسا را پذیرفت؛ اما برتری اسقف رم را رد کرد و همهٔ اسقفها را برابر شمرد (مولند، ۱۳۶۸ش: ۳۵).

از نظر کاتولیک‌ها، نقش سنت این است که به نکته‌های تلویحی مندرج در کتاب مقدس پی ببرد و در کلیسا به آنها وضوح و صراحةً بخشد؛ پس سنت، امری خلاق و پویاست و کلیسا کاری می‌کند که سنت نه با خودش در تناقض افتاد و نه با گواهی‌های مبتنی بر کتاب مقدس ناسازگار شود. این سخن بدان معناست که کتاب مقدس و سنت، هردو منبع حقیقت به شمار می‌روند و نباید آنها را از یکدیگر جدا کرد؛ زیرا اگر آنها از هم جدا شوند، چشم‌انداز به همین صورت باقی می‌ماند و فاجعه در پی می‌آید (براون، ۱۳۸۳ش: ۳۲۷). این مسئله که کتاب مقدس همیشه دارای نفوذ مطلق است و تحت نفوذ هیچ قدرت دیگری نیست، بدان معنا نیست که این منبع، تنها قاعدة ایمان است؛ بلکه سنت و کتاب، هردو تماماً الهی و انسانی‌اند. کلیسا هیچ حقیقتی را تنها بر مبنای کتاب مقدس و بدون درنظر گرفتن سنت یا براساس سنت تنها و مستقل از کتاب بیان نمی‌کند (Herbermann, 1913: 14/136).

۶-۲-۶. پروتستان‌ها و نفی سنت

شعار مصلحان پروتستان، بازگشت به کتاب مقدس بود. آنان می‌گفتند تنها کتاب مقدس، حجّیت دارد. نویسنده‌ای مسیحی اعتقاد پروتستان‌ها را - که خود را به خاطر شعار بازگشت به کتاب مقدس، انگلیلی می‌نامند - این‌گونه بیان می‌کند: انگلیلی‌ها تعلیم می‌دهند که کلام خدا در عهد قدیم و جدید، یگانه قانون الهی معصوم برای ایمان و عمل است؛ بدان معنا که:

الف) کتاب‌های موجود در دو عهد قدیم و جدید، کلام خدا هستند و حجّیت الهی دارند.

ب) این متون در بردارنده همهٔ اموری هستند که خدا به عنوان حکم همیشگی ایمان و عمل کلیسا اعلام کرده است. این متون واضح و روشن‌اند؛ به گونه‌ای که تودهٔ مردم می‌توانند همه آنچه را برای نجات لازم است، با استفاده از وسایل متعارف و به کمک روح القدس و بدون نیاز به یک مفسر معصوم زمینی، از آن برداشت کنند (انس، ۱۸۹۰م: ۶۷).

این ادعای پروتستان‌ها که تنها کتاب مقدس، حجّیت دارد، لوازم اعتقادی و عملی دیگری را نیز در پی داشت که عبارت بودند از:

الف) انکار حجّیت کلیسا: پروتستان‌ها حجّیت کلیسا، عصمت آن و نیز این مسئله را که کلیسا نهادی واسطهٔ فیض با ابزار شعایر است، رد کردند. آنان معتقد بودند کلیسا نهادی خاص با افرادی خاص نیست؛ بلکه همهٔ مؤمنان را دربر می‌گیرد و همهٔ افراد می‌توانند خادم آن باشند (انس، ۱۸۹۰م: ۶۸).

ب) استقلال انسان: مصلحان پروتستان بر این عقیده بودند که برخلاف نظر کلیسای قرون وسطی، انسان‌ها همهٔ مسئول‌اند، خودشان باید به کتاب مراجعه کنند و به واسطهٔ هیچ‌گونه نیازی ندارند. اعتقاد به استقلال انسان در اندیشهٔ پروتستانی چنان اهمیت دارد که گفته می‌شود آیین پروتستان بر این باور متکی است که خدا به صورت مستقیم با انسان به عنوان یک شخص سروکار دارد. مارتین لوثر می‌گوید:

من می‌گویم نه پاپ و نه هیچ فرد دیگری حق ندارد حتی یک کلمه به یک مسیحی فرمان و دستور دهد؛ مگر آنکه یک مسیحی به رضای وجود خود و به طیب خاطر، آن را بپذیرد. اگر او تن به چنین دستوری بدهد، تن به روح استبداد سپرده است (ناس، ۱۳۷۵ش: ۶۶۷).

ج) رد برخی آداب و شعایر مرسوم؛ از آنجا که نزد پروتستان‌ها، تنها مرجع کتاب مقدس بود، آداب و شعایر مرسوم هم می‌باشد از طریق این کتاب فهمیده می‌شد؛ البته درجهٔ تأکید مصلحان بر این مسئله، متفاوت بود:

لوتر به چیزی که کتاب مقدس نمی‌نکرده بود، هیچ کاری نداشت، و حال آنکه تسوینگلی هرچه را کتاب مقدس امر نکرده بود، اجرایش را لازم نمی‌دانست. این امر باعث شد که پروتستان‌ها برخی از شعایر مسیحی را که، نزد دو گروه کاتولیک و ارتدوکس هفت عدد بودند، رد کنند؛ با این همه، خود و آنان نیز در تعداد این شعایر اختلاف دارند (دانستن، ۱۳۸۱ ش: ۲۶).

بیان چنین دیدگاه‌هایی در مخالفت با سنت، سبب شد سنت‌گرایان نیز عقاید خود را افراطی تر کنند. شدیدترین شکل تمسمک به سنت- که در مخالفت عمدی و آگاهانه با تجددگرایان بسط یافت- در تصمیم‌های شورای اول واتیکان به سال ۱۸۷۰ میلادی یافت می‌شد. درواقع همان گونه که کلیسا همواره اظهار می‌داشت، یگانه منبع سنت معتبر، مرجعیت کلیسای کاتولیک روم بود؛ اما اکنون قرار بود در سمت پاپی تمرکز یابد؛ به طوری که پاپ پیوس نهم^۱ (۱۸۴۶ تا ۱۸۷۸ م) می‌توانست تصريح کند که «من سنت هستم» (بازیل میچل، ۱۶۸).

درست است که در الهیات پروتستان چیزی، بهنام سنت شفاهی وجود ندارد و تنها کتاب مقدس مطرح است؛ اما پروتستان‌ها به جای سنت، روش تفسیری گذشتگان خود را در پنج قرن نخست- که به زمان کتاب مقدس نزدیک است- حجت می‌دانند و درواقع، این روش تفسیری را بهارث برده‌اند؛ مثلاً پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها هردو تثلیث را قبول دارند؛ اما موضوع تثلیث به صراحة در کتاب مقدس نیامده است؛ بدین ترتیب، این سؤال مطرح می‌شود که آیا فرقی بین این دو نیست. در پاسخ باید گفت: این دو با هم تفاوت دارند؛ زیرا کاتولیک‌ها پاسخ می‌دهند که آن در سنت آمده است. از آنجا که کتاب مقدس هم کافی نیست و هم آنچه در آن آمده، ابهام دارد، با سنت می‌توان کمبودها را جبران کرد. پروتستان‌ها در پاسخ به سؤال مطرح شده می‌گویند: در کتاب مقدس آمده است؛ بدین معنا که در قرن‌های نخست، آن را تفسیر کرده‌اند و هرچند به صراحة در کتاب مقدس وارد نشده، در تفسیر بیان شده است.

1. Pius IX

پروتستان‌ها برخلاف کاتولیک‌ها معتقدند کتاب مقدس، کامل است؛ زیرا هرچه برای نجات و رستگاری مورد نیاز باشد، در آن هست؛ البته این سخن بدان معنا نیست که همه این کتاب، به راحتی فهمیده می‌شود؛ بلکه با دقیقیت و اجتهاد، و ارشاد روح القدس می‌توان به فهم حقیقی آن دست یافت (انس، ۱۸۹۰م؛ ۸۸).

۷. نتیجه‌گیری

از آنچه گفتیم، نتایج زیر به دست می‌آید:

الف) بیشتر مسلمانان، یهودیان و مسیحیان سنت را منبعی مستقل در کنار کتاب آسمانی می‌دانند. سنت عملی از منابعی است که کمتر کسی می‌تواند با آن مخالف باشد. آنچه برخی مخالفت‌ها را برانگیخته، مواردی است که به عنوان سنت مطرح شده‌اند؛ اما با ظواهر یا نصوص کتب آسمانی و یا احکام عقلی مخالفت دارند.

ب) در هرسه دین، محدوده سنت تنها به تفسیر متن کتاب خلاصه نمی‌شود؛ بلکه تعامل سنت با کتاب، فراتر از تفسیر است.

ج) در هرسه دین، ضمن توافق بر اصل سنت، دیدگاه‌هایی مختلف درباره گستره سنت و نیز نحوه تعامل آن با کتاب آسمانی وجود دارد.

د) درباره منشأ و گستره سنت، اختلاف‌هایی بین سه دین دیده می‌شود؛ اما هم در اسلام و هم در یهودیت و مسیحیت، سنت منشأ الهی دارد. یهودیان معتقدند خداوند علاوه بر شریعت مكتوب، شریعت شفاهی را نیز بر موسی (ع) نازل کرده است؛ مسیحیان عقیده دارند روح القدس منشأ سنت است و مسلمانان بر این باورند که آنچه پیامبر اسلام آورده، وحی الهی است.

۵) گروه‌هایی اندک و نادر در هرسه دین پیدا شده‌اند که در صدد انکار سنت برآمده‌اند و بر این باورند که کتاب آسمانی برای هدایت نظری و عملی پیروان این ادیان کفايت می‌کند؛ اما منشأ مخالفت با سنت، طرقی نامطمئن است که برخی گزاره‌های موجود در سنت، از آن طرق رسیده است و یا مخالفت‌های برخی احکام و آموزه‌های مبتنی بر سنت با دیگر منابع معتبر در دین است.

منابع

- قرآن کریم.
- کتاب مقدس.
- آمدی، علی بن ابی علی (۱۴۰۵ق). *الإحکام فی اصول الأحكام*. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ابن جوزی (۱۴۰۶ق). *نواسخ القرآن*. تحقیق سلیمان البنداری. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ابن حزم، علی بن احمد (۱۴۰۵ق). *الاھکام فی اصل الاحکام*. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ابن حزم (۱۹۹۶م). *الفصل فی الملل والآهواء والنحل*. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ابن حنبل (۱۹۴۹م). *مسند احمد*. مصر: دار المعارف.
- استرآبادی، محمدامین (۱۴۲۴ق). *الفوائد المدنیه*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- اعظمی، حبیب الرحمن (۱۴۲۲ق). *نصره الحديث فی الرد علی منکری الحديث*. مدینه: دار رحاب طیبه.
- الهی بخش، خادم‌حسین (۱۹۸۹م). *القرآنیون و شبہاتهم حول السنّة*. طائف: مکتبه الصدقیق.
- انس، جیمس (۱۸۹۰م). *كتاب نظام التعليم في علم اللاهوت القويم*. بیروت: مطبعه الامیرکان.
- بحرانی (۱۳۶۳ش). *الحدائق النافریه فی احکام العترة الطاھرہ*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۹۱ق). *صحیح بخاری*. به کوشش ابوصهیب کریمی. ریاض: بیت الافکار الدولیه.
- براون، رابرت مک آفی (۱۳۸۲ش). *روح آیین پروتستان*. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: نشر نگاه معاصر.
- بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر (۱۹۸۱م). *اصول الدین*. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- جزائری، سید نعمه‌الله (بی‌تا). *الدّرر النّجفیه*. تبریز: مکتبه حقیقت.
- جزائری (بی‌تا). *الانتوار النّعمانیه*. یوسف بن احمد البحاری. [بی‌جا]: مؤسسه آل‌البیت لایحاء التّراث.
- جماعة من اللاهوتيين (۱۹۸۶م). *تفسیر الكتاب المقدس*. بیروت: دار منشورات التّفیر.
- حرّ عاملی، محمد بن الحسن (۱۴۰۳ق). *الفوائد الطّوسيه*. قم: المطبعه العلمیه.
- خویی، ابوالقاسم (۱۳۹۵ق). *البيان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دار الزّھراء.
- دانستن، جی. لسلی (۱۳۸۱ش). *آیین پروتستان*. ترجمه عبدالرحیم سلیمانی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

- روهنچ و دیگران (٢٠٠٣م). *الكنز المرصود في قواعد التلمود*... . ترجمة يوسف حنا نصر الله. مكتبة النافذة.
- زلمى، مصطفى ابراهيم (٢٠٠٠م). *التبيان لرفع غموض التسخن في القرآن*. اربيل: مكتب التفسير للطباعة والنشر.
- سالتر، آدين اشتلين (١٣٨٣ش). *سیری در تلمود*. باقر طالبی دارابی. قم: مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
- سباعی، مصطفی (١٩٧٦م). *السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي*. بيروت: المكتب الإسلامي.
- سلفی، محمد لقمان (١٩٨٩م). *السنة، حجيتها و مكانتها في الإسلام والرد على منكريها*. مدينة: مكتبة الإيمان.
- سیوطی، جلال الدين (١٩٩٢م). *فتتاح الجنۃ في الاحتجاج بالسنة*. جده: مکتبة الصحابة.
- شاطبی، ابو اسحاق (٢٠٠٤م). *المواقفات في اصول الشریعه*. تحقيق محمد عبدالقادر الفاضلی. بيروت: المکتبه العصریه.
- شافعی، محمد بن ادریس (١٩٨٥م). *جماع العلم*. تحقيق محمد احمد عبدالعزیز. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ----- (بی تا). *الأقم*. تصحیح محمد زهری التجار. بيروت: دار المعرفة.
- شهرستانی (١٣٩٥ق). *الملل والنحل*. تحقيق محمد سید گیلانی. بيروت: دار المعرفة.
- طباطبائی، محمد حسین (١٣٧٩ش). *قرآن در اسلام*. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- ----- (١٩٧٤م). *المیزان فی تفسیر القرآن*. بيروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- ظفرالاسلام خان (١٣٦٩ش). *نقد و نگرشی به تلمود*. ترجمة محمدرضا رحمتی. قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
- عبدالخالق، عبد الغنی (١٩٨٦م). *حجیہ السنّة*. بيروت: دار القرآن الكريم.
- عبداللطیف، عبدالموجود محمد (١٩٩١م). *السنّة النبویة بین دعاه الفتنه و أدعیاء العلم*. ریاض: مطبعه طیبه.
- عسکری، سید مرتضی (١٣٧٨ش). *القرآن الكريم و روایات المدرستین*. تهران: دانشکده اصول دین.
- فتحی، عبدالکریم (١٩٨٥م). *السنّة تشريع لازم و دائم*. قاهره: مکتبه و هبہ.

- کرکی، حسین بن شهاب الدین العاملی (بی‌تا). *هدایه الابرار الی طریق الائمه الاطهار*. تصحیح رئوف جمال الدین. [بی‌جا]: [بی‌نا].
- کرنز، ارل (۱۹۹۴م). *سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ*. ترجمه آرمان رشدی. [بی‌جا]: شورای کلیساهاي جماعت زبان آموزشگاه کتاب مقدس.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۱ق). *الكافی*. بیروت: دار صعب.
- کهن، راب ا. (۱۳۵۰ش). *گنجینه‌ای از تلمود*. ترجمه امیرفریدون گرگانی. [بی‌جا].
- مرتضی العاملی، السید جعفر (۲۰۰۶م). *الصحيح من سیره النبی الاعظم*. بیروت: المركز الاسلامی للدراسات.
- مک گراث، آلیستر (۱۳۸۴ش). *درسنامه الهیات مسیحی*. شاخصه‌ها، منابع و روش‌ها. ترجمه بهروز حدادی. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
- مولند، اینار (۱۳۶۸ش). *جهان مسیحیت*. ترجمه محمدانصری و مسیح مهاجری. تهران: امیرکبیر.
- مهریزی، مهدی (۱۳۸۲ش). «رابطه قرآن و حدیث». *علوم حدیث*. ش ۲۹.
- ناس، جان جی / (۱۳۷۵ش). *تاریخ جامع ادیان*. ترجمه علی اصغر حکمت. تهران: علمی- فرهنگی.
- نصیری، علی (۱۳۷۹ش). «رابطه متقابل کتاب و سنت». *علوم حدیث*. ش ۱۵.
- هیک، جان (۱۳۷۲ش). *فلسفه دین*. ترجمه بهرام راد. تهران: الهدی.

- *Encyclopedia Judaica* (1996). House Jerusalem. Ltd Israel.
- Hastings, James, et.al. *Encyclopedia Religion and Ethics*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Herbermann, Charles G. (1913). *The Catholic Encyclopedia*. New York: Encyclopedia.
- Rivkin, Ellis (1995). *The Encyclopedia of Religion*. ed. Mircea Eliade. New York.