

محدودیت تاریخی افعال پیامبر ﷺ و راه کار بروند است از آن

مهدی مردانی (گلستانی) (استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی)

mahdi_mardani@islamic-rf.ir

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵)

چکیده

الگوگیری از رفتار پیامبر ﷺ همیشه هموار نیست و گاه بهره‌گیری از افعال ایشان به دلیل محدودیت‌های تاریخی با دشواری همراه است. در این حال، ضرورت تأسی به رفتار پیامبر ﷺ اقتضا می‌کند تا راه کاری برای الگوگیری از این دست از افعال پیامبر ﷺ اندیشیده شود و شیوه‌ای برای بروند است از محدودیت موجود در پیش گرفته شود؛ موضوعی که با توصیف افعال پیامبر ﷺ پذیرد نمی‌آید و نیازمند تحلیل و پردازش رفتارهای پیامبر ﷺ است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با تحلیل و تدقیق محدودیت تاریخی به عنوان یکی از موانع تأسی به رفتار پیامبر ﷺ، مسیر عبور از این تنگی زمانی را بگشاید و امکان الگوگیری از افعال تاریخی پیامبر ﷺ را فراهم آورد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که با گونه‌شناسی روش‌های تأسی به رفتار پیامبر ﷺ و کشف پیام اصلی افعال ایشان، می‌توان از حصار زمان فعل خارج شد و به افعال پیامبر ﷺ قابلیت فراتاریخی بخشید.

کلیدواژه‌ها: رفتار نبوی، افعال پیامبر ﷺ، سنت فعلی، موانع تأسی، تاریخمندی، آسیب‌شناسی.

۱ - مقدمه

بر پایه آموزه‌های قرآن و سنت، تأسی و الگوگیری از رفتار پیامبر ﷺ امری لازم و ضروری است؛ چنان‌که خداوند متعال، رسول خدا ﷺ را به عنوان الگو معرفی کرده و مؤمنان را به تأسی از رفتار ایشان فراخوانده است: **﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِر﴾** (احزاب: ۲۱). همچنین امیر المؤمنین ع، تأسی به سیره انبیا به ویژه رسول اکرم ﷺ را جزو وظایف دینی مسلمانان برشمرده و آنان را به پیروی از رفتار حضرت دعوت کرده

است: «فَتَأَسَّسَ بِتَبِيَّكَ الْأَطْهَرِ الْأَطْيَبِ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَائَسَ وَعَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّزَ» (شریف رضی، خطبه ۱۶۰: ۱۴۱۴)؛ لکن الگوگیری از رفتار پیامبر ﷺ همیشه ساده و هموار نیست و گاه بهره‌گیری از افعال ایشان به دلیل برخی محدودیت‌های تاریخی، با دشواری همراه است. چطور که غذا خوردن با برداشتن، سوار شدن بر الاغ بی‌پالان، دوشیدن شیر بُز و پوشیدن لباس پشمی، از جمله رفتارهایی است که امروزه به دلیل تغییر شرایط زمانی، امری مرجوح تلقی می‌شود:

خَمْسٌ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ: الْأَكْلُ عَلَى الْحَضِيضِ مَعَ الْعَيْدِ وَرُكُوبِ الْحِمَارِ مُؤْكَفًا وَ حَلْبِي الْعَنْزَ بِيدِي وَلُبْسُ الصُّوفِ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى الصَّبِيَّانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي» (ابن بابویه، ۸۱/۲: ۱۳۷۸).

زیرا افعال پیامبر ﷺ مطابق با شرایط و فضای دوره حضور ایشان شکل گرفته است و طبیعتاً مناسب با عرف و فرهنگ آن زمان فهمیده می‌شود؛ اما در دوره معاصر که اقتضایات زمانی و محیطی رفتار تغییر کرده است، امکان انجام عین فعل ایشان وجود ندارد و نمی‌توان به رفتار ایشان اقتدا کرد. از این رو، ضرورت تأسی به رفتار پیامبر ﷺ، اقتضا می‌کند تا راهکاری برای الگوگیری از این دست از افعال پیامبر ﷺ اندیشیده شود و شیوه‌ای برای برداشتن محدودیت موجود در پیش گرفته شود؛ مسئله‌ای که با تکیه بر ظاهر متون رفتاری پیامبر ﷺ پدید نمی‌آید و نیازمند روش و منطقی عملی است.

در این باره، پژوهش مستقلی انجام نشده است و تنها در برخی آثار موجود مانند کتاب استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم، اثر محمد عالم زاده نوری و نیز مقاله «سیره پویا؛ چالش‌های فراروی عمل به سیره و راه برداشتن رفت از آن» نوشته حامد حسینیان، دغدغه اصلی این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. عالم زاده در بحث «اشکالات لزوم تأسی به معصومان»، اختلاف شرایط زمانی و مکانی معصومان با شرایط کنونی را یکی از موانع تأسی بر شمرده و بر این نکته تأکید کرده است که اگر معصومان در عصر ما می‌بودند، بی‌شک در مواردی، به طریق دیگر عمل می‌کردند. حسینیان نیز با بررسی ده تنگنای اجرای سیره معصومان در عصر حاضر، «مقتضیات زمان و تغییر موضوع» را به عنوان یکی از چالش‌های عمل به سیره معصومان بر شمرده و با ذکر نمونه‌هایی چند، به لزوم پیروی از اصول ثابت سیره و اجرای متناسب با نیازمندی‌های زمان، حکم کرده است. از سوی دیگر، برخی از آثار مرتبط همچون: «قواعد استنباط از سیره نبوی» نوشته سید محمد کاظم طباطبائی، «سنّت فعلی و جایگاه آن در

استنباط احکام» نگاشته فاطمه اردستانی، فقه السیره محمد غزالی و زاد المعاد ابن قیم جوزی وجود دارد که به جهت موضوع با مقاله حاضر همسان شمرده شده است، لکن هیچ یک از آثار یاد شده به صورت مستقل و جامع به مسئله این تحقیق نپرداخته و راهکار مورد نظر را به صورت روشمند، مستدل و مستند به نمونه‌های عینی تبیین نکرده‌اند.

شایان ذکر است که از همین قلم، مقاله دیگری با عنوان «عصری سازی افعال پیامبر ﷺ»:

روش و نمونه» منتشر شده است که به جهت رویکرد و محتوا با مقاله پیش رو متفاوت است؛ چه، رویکرد مقاله حاضر، آسیب‌شناسانه است و به تبیین یکی از موانع تأسی به رفتار پیامبر ﷺ پرداخته است، در حالی که رویکرد مقاله نخست، ایجابی است و یکی از روش‌های مؤثر در بهره‌گیری بیشتر از افعال پیامبر ﷺ را تبیین نموده است. علاوه بر آن که محدودیت تاریخی تنها یکی از مسائل تحلیل عصری افعال پیامبر است که در کنار دیگر مؤلفه‌های سیره‌پژوهی، ایده عصری سازی را سامان می‌دهد.

۲- مفهوم شناسی

واژه « فعل » در لغت به معنای نتیجه انجام کار است (فیومی، ۱۴۱۴: ۴۷۸/۲؛ ابن فارس، ۱۴۰۴: ۵۱۱/۴) و در اصطلاح، به حسب دانش‌های گوناگون، معانی متفاوتی دارد. چنان‌که در «ادبیات عرب»، به کلمه‌ای اطلاق می‌شود که بر معنایی مستقل و مقرر به یکی از زمان‌های ماضی، حال و مستقبل دلالت کند (گیوی، ۱۳۸۸: ۹)؛ در «اصول فقه»، به عملی گفته می‌شود که معصوم آن را به قصد تشریع به انجام رساننده باشد (بحر العلوم، ۱۹۷۷: ۶۸؛ فخر رازی، ۱۴۱۲: ۲۲۹/۳) و در دانش «فلسفه»، به معنای هیئتی است که از سوی مؤثر بر چیزی عارض می‌شود (طوسی، ۱۳۶۷: ۵۱؛ حلی، ۱۳۸۰: ۳۱). اماً تعاریف یادشده در انکاوسِ حقیقت فعل معصوم موفق نبوده و همهٔ ابعاد معناشناختی آن را روشن نساخته است؛ چراکه گاه فعل معصوم مستقیماً و به منظور القای یک پیام دینی صادر می‌شود (کنش) و گاه در مواجهه با موقعیتی بیرونی انجام می‌پذیرد (واکنش)؛ گاه به شکل ایجادی و انجامِ فعل رخ می‌دهد (انجام) و گاه به شکل امساکی و واگذاشتِ فعل ظهور دارد (ترک)؛ همچنین گاه معصوم چیزی را با سکوت و سکون خود تأیید می‌کند (تقریر) و گاه با ردع قولی یا فعلی، آن را انکار می‌نماید. در حقیقت، فعل معصوم گونه‌های مختلفی دارد که با تدقیق دقیق ماهیت آن، می‌توان تسرّع و فراوانی آن را

روشن ساخت و تفاوت آن را با دیگر گونه‌های سنت مشخص کرد. از این رو، با مطالعهٔ موردی گزاره‌های فعلی پیامبر ﷺ و در یک تعریف قراردادی می‌توان چنین گفت که: «فعل معصوم، هر گونه کنش و واکنش غیر قولی است که در مواجهه با وقایع و مسائل جاری زمان ظهور پیدا می‌کند؛ خواه ایجادی باشد یا امتناعی، مستمر باشد یا مقطوعی». بر پایهٔ این معنا، فعل معصوم با سیره ایشان متفاوت است و به جهت تعریف و خصوصیت ماهوی با یکدیگر فرق می‌کنند؛ چه، ماده «سیر» بر گذشتن، روان شدن و حرکت کردن دلالت می‌کند (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۱۲۰/۳) و واژه «سیره» به نوع خاص حرکت انسان و نوع رفتار وی اشاره دارد و در لغت به مذهب، روش، راه و رسم، سلوک و طریقه معنا شده است (دهخدا، ۱۳۶۴). این نکته، در تعریف اصطلاحی سیره نیز مورد توجه بوده و از آن با تعبیری نظیر «منطق عملی» و «سبک و اسلوب رفتار» یاد شده است (مطهری، ۱۳۸۴: ۵۹/۱۶). از این رو، به آن دسته از افعال معصوم سیره اطلاق می‌گردد که نشان‌دهندهٔ سبک و روش معصوم باشد و آموزه‌های ایشان را حکایت کند؛ بر خلاف فعل که اعمّ از سیره است و می‌تواند روشمند و دارای سبک یا بی‌روش و عاری از سبک باشد.

منظور از «محدویت تاریخی» تنگنا و مضيقهٔ عملی است که به جهت فاصلهٔ زمانی میان معصوم و مخاطب ایجاد شده است و در حقیقت از تفاوت تاریخ «صدور فعل» با تاریخ «فهم فعل» ناشی می‌شود. به بیان دیگر، منظور از «تاریخی بودن»، آن است که فعل معصوم زمان دار و موسمی باشد و انجام شدن آن بسته به شرایط و اقتضائات زمان تغییر یابد، به طوری که گاه در شرایطی مقدور گردد و گاه در شرایطی دیگر ناممکن؛ مانند «حمل آذوقه برای خانواده» که در عصر پیامبر ﷺ رواج داشت و توسط حضرتش انجام می‌گرفت (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴: ۱۹۶/۱۱)؛ اما در عصر امام صادق ع و در فرهنگ زمانهٔ ایشان ناروا بود و حضرت هم از انجام دادن آن امتناع می‌ورزیدند (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۲۳/۲).

۳- موانع تأسی به رفتار پیامبر ﷺ

برآیند مطالعات سیره‌پژوهی نشان می‌دهد که سه مؤلفهٔ زمان، مکان و شخصیت، از مهم‌ترین موانع پیش روی تأسی به رفتار پیامبر ﷺ است (ر.ک: عالم زاده نوری، ۱۳۹۱: ۶۹؛ حسینیان، ۱۳۹۳: ۷)، چنان که «مکان» و موقعیت صدور افعال پیامبر ﷺ، یکی از عواملی

است که امکان تأسی به رفتار پیامبر ﷺ را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه برخی از افعال پیامبر ﷺ به اقتضای مکان و قلمرو زندگانی ایشان رخ داده است و طبیعتاً انجام آن در دیگر مناطق جغرافیایی محدود نیست؛ مثلاً پوشیدن لباس بلند و خنک که مخصوص مناطق گرمسیری چون حجاز و عراق بوده است، برای کسی که در مناطق سردسیر زندگی می‌کند ممکن نیست و نمی‌توان با استناد به این که پیامبر ﷺ لباس پنهان یا کتان می‌پوشیدند (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۴۵۰/۶؛ طبرسی، ۱۴۱۲: ۱۰۴/۱)، آنان را به پوشیدن لباس‌های کتانی یا پنهانی تشویق کرد. همچنین «زمان» و فضای تاریخی صدور فعل، از دیگر محدودیت‌های تأسی به رفتار پیامبر ﷺ است که موجب تعطیل یا تقلیل تأسی به رفتار پیامبر ﷺ می‌گردد؛ چنان‌که همنشینی و هم‌غذا شدن با بردگان (ابن ماجه، بیتا: ۷۷۰/۲؛ ابن بابویه، ۱۳۸۷: ۸۱/۲) از جمله افعالی است که به اقتضای زمان حیات پیامبر ﷺ رخ داده است و امروزه به دلیل فقدان نظام بردگداری و نبودن شرایط بردگی، امکان پیروی ندارد؛ چه، بر پایه دیدگاه شماری از عالمان امامیه، تنها طریق معتبر برای بردگی، اسارت کفار حربی در جهاد شرعی است و چنین حالتی به خاطر غیبت امام زمان عملاً منتفی است (کدیور، ۳۶۲: ۱۳۸۷). از سوی دیگر، برخی از محدودیت‌های تأسی به رفتار پیامبر ﷺ به «شخصیت» ایشان مربوط می‌شود که این مانع، خود دو گونه مختلف دارد: گونه نخست، محدودیتی است که از شخصیت معنوی و کمال روحی پیامبر ﷺ نشست گرفته و انجام دادن فعل را برای غیر معصوم نامحدود می‌سازد؛ چنان‌که امام صادق علیه السلام بر ناتوانی شیعیان در پیروی از پیامبر ﷺ تصریح کرده و طاقت ایشان در تأسی به حضرت را ناچیز شمرده است (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۶۵/۸). گونه دوم، محدودیتی است که به دلیل شخصیت سیاسی یا اجتماعی پیامبر ﷺ پدید می‌آید و امکان تعییت به سیره حکومتی یا قضایی ایشان را سلب می‌کند؛ افعالی مانند: خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنی‌نصریر و منع عمار یاسر و سلیمان بن خالد از ازدواج مؤقت (مکارم شیرازی، ۱۴۲۸: ۲۸۴/۳؛ ضیائی‌فر، ۹۳: ۱۳۹۳) که به دلیل حکومتی بودن جهت صدور، تأسی دیگران به آنها ممکن نیست؛ وبالاخره برخی دیگر از محدودیت‌های تأسی به رفتار پیامبر ﷺ به جهت شخصیت اختصاصی پیامبر ﷺ رخ داده است و اجازه پیروی از برخی افعال ایشان را به دیگران نمی‌دهد؛ مانند جواز عقد دائم با بیش از چهار زن یا روزه وصال (حلی، ۵۶۷؛ طوسی، ۱۵۲/۴) که مخصوص پیامبر ﷺ بوده و امکان اقتدای دیگران به آن وجود ندارد.

۱ - ۳ - محدودیت تاریخی افعال پیامبر ﷺ

گفته آمد که تأسی به افعال پیامبر ﷺ گاه با محدودیت‌هایی مواجه است که مانع از انجام مطابقی و تبعیت مستقیم از آن می‌شود. در این شرایط، لازم است تا رویه دیگری برای الگوگیری از افعال ایشان اندیشیده شود و شیوه متفاوتی برای خروج از محدودیت موجود در نظر گرفته شود. لکن محدودیتی که بیش از همه، مانع تأسی به افعال پیامبر ﷺ می‌شود و بسامد بالایی در مصاديق سیره نبوی دارد، «محدودیت تاریخی» است. بر این اساس، شایسته است تا از طریق غربالگری موانع تأسی و کشف نشانه‌های تاریخی، به تحلیل و تبیین این قسم از محدودیت افعال پیامبر ﷺ پردازیم.

۱ - ۱ - ۳ - ملاک محدودیت تاریخی

تشخیص محدودیت تاریخی در افعال پیامبر ﷺ، نیازمند ملاکی است که زمان معيار برای سنجش محدودیت تاریخی را مشخص کند. از این رو، عصر مخاطب و دوره‌ای که وی در صدد فهم فعل معصوم بر می‌آید، میزان تشخیص محدودیت تاریخی است که در این تحقیق، کشور ایران و عصر حاضر (یعنی قرن پانزدهم هجری) ملاک ارزیابی افعال پیامبر ﷺ خواهد بود. در واقع، محدودیت تاریخی، امری متغیر و شناور است که در همه اعصار و زمان‌ها جریان دارد و در هر دوره به حسب اقتضای زمان و شرایط وقت تعیین می‌گردد؛ چه، ممکن است فعلی در یک دوره با محدودیت تاریخی مواجه شود و در دوره دیگر، فاقد محدودیت و تنگنای تاریخی باشد. از این رو، برای تحلیل افعال تاریخی پیامبر ﷺ و الگوگیری از آنها، نیازمند تعیین بازه زمانی و موقعیت تاریخی مشخصی هستیم که جامعه ایرانی و زمان کنونی، ملاک تاریخیت افعال پیامبر ﷺ است.

۲ - ۳ - انواع محدودیت تاریخی

محدودیت تاریخی افعال پیامبر ﷺ گونه‌های مختلفی دارد که با توجه به تئیدگی عنصر «زمان» با عواملی چون: موضوع، مصلحت و فرهنگ پدید می‌آید. به بیان دیگر، زمانداری موضوع فعل، تغییر زمان مصلحت فعل و فرهنگ زمانه فعل، سه ویژگی مهمی است که تاریخی بودن محدودیت افعال پیامبر ﷺ را نشان می‌دهد؛ چه، برخی از محدودیت‌های تاریخی، به زمان «موضوع فعل» مربوط می‌شود و چون موضوع فعل، محدود به یک برهه

خاص بوده است، امکان انجام شدن آن در موقعیت‌های دیگر وجود ندارد. مثلاً سوار شدن بر الاغ بی‌پالان، از جمله افعالی است که به عنوان سنت پیامبر ﷺ شناخته شده است (ابن بابویه، ۱۳۷۸: ۸۱/۲)؛ لکن با گذشت زمان و ارتقای امکانات و تغییر مرکب از چهارپا به وسائل نقلیه، دیگر امکان پیروی از فعل یادشده وجود ندارد و به ندرت می‌توان به عین فعل پیامبر ﷺ اقدا کرد. دلیل این محدودیت، گذشت زمان موضوع فعل پیامبر ﷺ است که تا دوره‌ای مشخص متداول بود و در عصر حاضر، سریان و جریان ندارد. به بیان دیگر، موضوع فعل پیامبر ﷺ «مرکب چهارپا» بوده است که زمان کارکرد آن به پایان رسید و در شرایط حاضر، امکان انجام آن وجود ندارد. گوسفندچرانی (بخاری، ۱۴۲۲: ۱۰۸/۴)، دوشیدن شیر بُز (ابن بابویه، ۱۳۷۸: ۸۱/۲)، نگهداری خروس سفید (طبرسی، ۱۴۱۲: ۱۳۰) و بهره‌گیری از سلاح‌های آهنین (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۶۲/۶) از دیگر افعال پیامبر ﷺ است که محدودیت تأسیی به آنها به زمان موضوع فعل باز می‌گردد.

از طرفی، برخی از محدودیت‌های تاریخی، از زمان «مصلحت فعل» ناشی می‌شود و به دلیل تغییر مهلتِ مصلحت فعل، تأسیی به رفتار پیامبر ﷺ محدود نمی‌گردد. به واقع، با تغییر مصلحت فعل پیامبر ﷺ در یک زمان، تأسیی به رفتار حضرت نیز دستخوش تغییر می‌گردد و امکان الگوگیری از فعل ایشان با محدودیت مواجه می‌شود. چنان که خضاب کردن موی سر و صورت، از جمله رفتارهایی است که پیامبر ﷺ بنا به مصلحت زمان انجام می‌داد و بر آن مواظبت می‌نمود (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۱۲۲/۱)؛ اما هنگامی که مصلحت رفتار یادشده تغییر یافت، امیرالمؤمنین ﷺ آن را ترک نمود و دیگر ائمه ﷺ نیز از مداومت بر آن دست برداشتند. چنان که امیرالمؤمنین ﷺ در توضیح خضاب نکردن محاسن خویش فرمودند:

وَ سُلِّلَ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَيْرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَسْبَهُوا بِالْيَهُودِ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلْ فَأَمَّا الآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِحِرَانِهِ فَأَمْرُرُ وَ مَا اخْتَارَ؛

وقتی از آن حضرت درباره این گفته رسول خدا ﷺ که فرمود: «موی سپید را تغییر دهید و خود را شبیه یهود ننمایید» پرسیدند، حضرت فرمود: پیامبر ﷺ این سخن را وقتی فرمود که شمارِ اهل دین اندک بود، اما امروز که سفره اسلام گسترده شده، و استوار و پابرجا گشته، مرد است و اختیارش (شریف رضی، ۱۴۱۴: حکمت ۱۷).

در حقیقت، امیرالمؤمنین ﷺ رفتار پیامبر ﷺ را محدود به زمانه‌ای دانست که مسلمانان، کم

تعداد و کهن سال بودند و پیوسته از سوی دشمن تهدید می‌شدند، پس لازم بود تا در یک اقدام نظامی - روان‌شناختی، موهای سپید خود را رنگ کنند تا هیئت ظاهری آنان در نگاه دشمنان، جوان به نظر آیند (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۸۱/۶)؛ لکن در زمانه‌ای که تعداد مسلمانان افزایش یافت و امنیت بر قلمرو اسلام حکم فرما شد، خضاب کردن، رفتاری شخصی و مباح تلقی گردید. آغاز احرام به وقت ظهر (همان: ۳۳۲/۴)، لزوم استلام حجرالاسود (همان: ۴۰۹/۴) و رمل در هنگام طواف (ابن بابویه، ۱۳۸۵: ۴۱۲/۲)، از دیگر افعال پیامبر ﷺ است که محدودیت تأسی به آنها از تغییر زمان مصلحت فعل نشئت گرفته است.

از سوی دیگر، برخی از محدودیت‌های تاریخی، ریشه در «فرهنگ زمانه فعل» دارد و به خاطر تقاویت عُرف زمان مخاطب با فرهنگ حاکم بر فعل اتفاق می‌افتد.^۱ چنان که لیسیدن ظرف غذا و مکیدن دست بعد از صرف غذا، از جمله افعالی است که پیامبر ﷺ انجام می‌دادند و بر آن مواظبت می‌نمود (طبرسی، ۱۴۱۲: ۳۰؛ برقی، ۱۳۷۱: ۴۴۳/۲)؛ لکن این افعال در دوره کنونی و برای مخاطب امروز مقدور نیست و تأسی به آنها با محدودیت رو به روست. دلیل این محدودیت، تغییر فرهنگ زمانه است که موجب گردید بار ارزشی افعال یادشده، تغییر کند و پذیرش آن برای مخاطب امروز دشوار شود؛ چراکه آداب پیش‌گفته در زمان پیامبر ﷺ نشانه شُکرگزاری و تکریم روزی بود و افعال یادشده سبب می‌گردید تا از اسراف و هدرزفت غذا جلوگیری شود؛ اما در دوره‌های پسین، مصادیق فروتنی نسبت به نعمت طعام تغییر یافت و فرهنگِ صرفه‌جویی در شکل و قالب‌های جدید ظهر نمود. خواندن نماز میت بر کودک (کلینی، ۱۴۰۷: ۲۰۷/۳)، پوشیدن لباس زبر و خشن (طبرسی، ۱۴۱۲: ۹۸/۱) و استفاده از پوشش‌های رنگین (کلینی، ۱۴۰۷: ۴۴۶/۶)، از دیگر افعالی است که محدودیت تأسی به آنها به دلیل تغییر فرهنگ محیط رخ داده است.

۲ - راه کاربرون رفت از محدودیت تاریخی

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که با توجه به محدودیت‌های پیش‌گفته و تنگناهای موجود بر سر راه تأسی به فعل پیامبر ﷺ، تکلیف مخاطب نسبت به این دست از

۱. منظور از «فرهنگ» در اینجا، اعم از عُرف، عادات، آداب و رسوم، آیین‌ها و باورهای محلی است که رفتار معصوم در آن شکل گرفته است.

افعال چیست؟ آیا باید از پیروی از فعل پیامبر ﷺ صرف نظر کرد و یا روش دیگری را برای تأسی برگزید؟ بدیهی است که تأسی به افعال پیامبر ﷺ وظیفه‌ای دینی است که با پدید آمدن برخی موانع، منتفی یا متوقف نمی‌شود، بلکه از یک روش به روش دیگر انتقال می‌یابد؛ چه، تأسی به افعال پیامبر ﷺ دو گونه متفاوت دارد که در صورت ایجاد محدودیت در نوع اول، به نوع دوم روی آورده می‌شود؛ روش نخست، تأسی به عین فعل پیامبر ﷺ و انجام مطابقی آن است و روش دوم، تأسی به مضمون و ملزم فعل پیامبر ﷺ و انجام دادن معادل آن. به دیگر سخن، افعالی که از پیامبر ﷺ صادر شده است یا محدود به مکان و زمان و فرهنگ خاصی نیست و برای همگان قابلیت پیروی دارد که در این صورت، امکان تأسی مستقیم به فعل پیامبر ﷺ وجود دارد و می‌توان عین رفتار ایشان را انجام داد، مانند: سلام کردن بر کودکان (ابن بابویه، ۱۳۷۸: ۲/۸۱) و امتناع از دمیدن در غذای گرم (ابو داود، بیتا: ۳/۲۶۲) یا در یکی از تنگناهای تاریخی، جغرافیایی و یا فرهنگی گرفتار می‌آید و امکان تأسی مستقیم به آن وجود ندارد که در این صورت، باید محتوا و پیام فعل پیامبر ﷺ را اخذ نمود و آن را ملاک عمل قرار دارد.

اصل اولیه در تأسی به رفتار پیامبر ﷺ

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اصل اولیه در تأسی به افعال پیامبر ﷺ چیست و کدامیک از اقسام یادشده، موضوع تکلیف است؟ آیا در صورت عدم علم به وجود مانع، اصل تأسی مطابقی است یا تأسی تضمنی مورد عمل قرار می‌گیرد؟ با توجه به دلایلی که در ذیل می‌آید، اصل اولیه، تأسی مطابقی و الگوگیری از عین فعل پیامبر ﷺ است، مگر آن که خلافش ثابت شود و محدودیتی برای اقتدای مستقیم به فعل پیامبر ﷺ وجود داشته باشد که در این صورت، به پیام و مضمون برگرفته از فعل، تأسی می‌شود.

دلیل اول، «اصل برائت» است که فقدان محدودیت‌های تأسی و نبود مانع برای الگوگیری مستقیم را اقتضنا دارد. یعنی در صورتی که شک کنیم مانعی بر سر راه تأسی مستقیم هست تا به مضمون متنّد از فعل عمل شود یا مانعی نیست تا به عین فعل پیامبر ﷺ اقتدا شود، اصل، عدم وجود مانع است و در نتیجه، تأسی مطابقی موضوع تکلیف خواهد بود.

دلیل دوم، قاعدة «قدر می‌تئن» است که فرد، یقینی را در دایرة افراد مشکوک مشخص می‌سازد (خراسانی، ۱۴۰۹: ۱/۲۸۷؛ خوبی، ۱۴۲۲: ۵/۳۷۰) بدین معنا که در شک بین دو

عمل یادشده - یعنی تأسی به عین فعل یا مضمون برگرفته از فعل -، آن عملی که با انجام دادن آن، تکلیف مخاطب به صورت یقینی ادا می‌شود، تأسی مطابقی است و در مقابل، با انجام دادن پیام فعل و ترک تأسی مطابقی، تردید بر ادای تکلیف همچنان باقی می‌ماند.

دلیل سوم، ظهور متون دال بر تأسی به فعل پیامبر ﷺ است که وقتی افعال پیامبر ﷺ را برای مخاطب ترسیم می‌کند، وی را به پیروی از عین رفتار حضرت دعوت می‌کند نه مضمون برگرفته از آن! برای مثال، روایاتی که رفتار پیامبر ﷺ در کوتاه کردن ناخن (طبرانی، ۱۴۱۵: ۲۵۷/۱)، پوشاندن سر در مستراح (بیهقی، ۹۶/۱: ۱۴۲۴) و سُبُک خواندن نماز جماعت را حکایت می‌کند (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۳۹۰/۱)، ظاهر در پیروی مطابقی و اقتدائی به عین رفتار پیامبر ﷺ است، چنان‌که برخی فقهای امامیه نیز بر مبنای همین گزارش‌ها حکم شرعی استنباط کرده و فتوای به استحباب داده‌اند (حلی، ۱۳۸۸: ۱۵۷/۳؛ شهید اول، ۱۴۱۹: ۱۵۷/۱؛ نراقی، ۱۴۱۵: ۱۵۸/۶). همچنین روایاتی که از استناد ائمهؑ به رفتار پیامبر ﷺ خبر می‌دهد و از نمونه‌های عینی افعال حضرت یاد می‌کند (کلینی، ۱۴۰۷: ۶۶۳/۲)، گواه مناسبی است بر این که متون یادشده ظاهر در تأسی مستقیم به افعال پیامبر ﷺ است.

۱-۲-۳- کشف مقصود فعل پیامبر ﷺ

با در نظر گرفتن نکات پیش‌گفته، اکنون با افعالی مواجهیم که از دونوع محدودیت برخوردارند: از یک سو، امکان تأسی مطابقی ندارند و از سوی دیگر، دارای محدودیتی تاریخی‌اند؛ در چنین شرایطی که راه متدائل اخذ به فعل پیامبر ﷺ محدود بوده و اقتدائی به رفتار حضرت با دشواری همراه است، باید به درون‌مایه و لایه‌های باطنی فعل پیامبر ﷺ راه یافت و به کمک آن، از تنگناهای ظاهری تأسی عبور کرد؛ برای این منظور، لازم است تا با کشف پیام اصلی و مضمون بنیادین رفتار، از حصار زمان و مکان خارج شد و قابلیت جریان بر دوره‌های دیگر را به آن بخشد.

مطالعه روش‌شناختی مباحث همسو^۱ چنین به دست می‌دهد که عمده روش‌هایی که می‌توان در کشف مقصود افعال پیامبر ﷺ به کار گرفت، روش‌هایی است که به عنوان «مسالک العلة» یا طرق کشف ملاک احکام شناخته می‌شود. از این رو، شایسته است تا در ادامه به بررسی چند نمونه از مهم‌ترین این روش‌ها پردازیم.

نصوص قرآنی و روایی

نخستین روش برای دریافت فلسفه احکام، نص آیات و روایات است که با تصریح به علت، حکمت یا مصلحت، به فهم مقصود از احکام الهی رهنمون می‌شود. این روش که خود شامل دو گونه «آدات نص» و «متون نص» است (علی‌اکبریان، ۹۵: ۹۵)، از معتبرترین شیوه‌هایی است که به کمک آن می‌توان به مقصود افعال پیامبر ﷺ نیز دست یافته. مقصود از «آدات نص»، الفاظی است که بر علت بودن مدخل خود دلالت می‌کند، مانند: «کی»، «إذن»، «من أجل» و «لام تعليل» که با قرار گرفتن بر سر کلمه، آن را به عنوان دلیل حکم معروفی می‌کند؛ مثلاً در جمله «الخمر حرام لآنَّه مسکر»، لام تعليل، نشان‌دهنده آن است که علت حرمت شراب، مست‌کنندگی است؛ اما منظور از «متون نص»، عبارات و جملاتی است که به علت یا حکمت حکم تصریح دارد؛ مانند این حدیث امیرالمؤمنین ع که به روشنی به علت یا حکمت برخی از احکام الهی تصریح کرده است:

فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرِكِ وَالصَّلَاةَ تَزْيِيهًأَ عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَسْبِيحاً لِلرَّزْقِ وَالصَّيَّامَ ابْتِلَاءً لِلْخَلَاصِ الْخَلْقِ؛

خدا ایمان را واجب کرد برای پاکی از شرک ورزیدن، و نماز را برای پرهیز از خودبزرگ دیدن، و زکات را تا موجب فروتنی روزی شود، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد (شریف رضی، ۱۴۱۴: حکمت ۲۵۲).

۱. مباحثی نظری: مقاصد الشریعة، علل احکام و غرض سور قرآن. برای آگاهی بیشتر در این باره، ر.ک: اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن؛ درآمدی بر فلسفه احکام: کارکردها و راه‌های شناخت؛ ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن.

تفقیح مناط

دومین روشی که برای کشف علل احکام در پیش گرفته شده است، «تفقیح مناط» است که از میان اوصاف مذکور در حکم، اوصاف دخیل در علتِ حکم را شناسایی و جدا می‌کند. به بیان دیگر، تفقیح مناط با منقح و مشخص نمودن علتِ حکم، اوصافی را که دخالتی در حکم ندارند، خارج می‌سازد (زرکشی، ۱۴۱۴: ۲۵۵/۵؛ میزای قمی، ۱۴۳۰: ۸۵/۲). برای نمونه، شهید ثانی پس از فتوای شهید اول به کراحت نماز خواندن به سوی مصحف یا درب گشوده می‌نویسد:

به این حکم ملحق می‌شود توجه کردن به هر چیزی که انسان را به خود مشغول سازد مانند:
نقاشی و نوشه، و عیبی در این فتوا نیست (شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۲۲۴/۱).

پُر واضح است که شهید ثانی با تممسک به روش تفقیح مناط، علت کراحت را «توجه به هر امر مشغول کننده» دانسته است و با صرف نظر از دیگر اوصاف وابسته به حکم، مانند: شخص نمازگزار، محل نمازگزار و موضوع اشتغال، دامنه حکم را تعمیم داده است.

استقراء

سومین روشی که برای کشف ملاک احکام به کار گرفته شده، «استقراء» است که از طریق تبیّع در جزئیات، به حکم کلی دست می‌یابد. در واقع، استقراء، جستجو در شمار بسیاری از مصادیق و افراد حکم است که در جهت‌گیری وجه حکم، اشتراک دارند؛ این وجه اشتراک، فقیه را به ملاک حکم رهنمود می‌سازد (صدر، ۱۳۵۹: ۲۰۳). برای نمونه، با جستجو در میان بسیاری از احکام شرعی متوجه می‌شویم که جهل و نادانی، موجب معذّبیت مکلف است؛ از این رو نتیجه می‌گیریم که «جهل»، ملاک معذّبیت بوده و قابلیت سرایت به دیگر احکام الهی را دارد (صدر، ۱۴۱۸: ۳۰۵). البته تعریف یادشده از «استقراء»، بر اساس دانش اصول فقه صورت گرفته است و با تعریف «استقراء» در دانش منطق متفاوت است. مهم‌ترین تفاوت دو اصطلاح یادشده آن است که استقراء منطقی، به دو قسم تمام و ناقص تقسیم می‌شود؛ ولی استقراء اصولی، منحصر در استقراء ناقص است و استقراء تام در احکام شرعی قابل دست‌یابی نیست (میزای قمی، ۱۴۳۰: ۱۷۸/۳).

قياس

چهارمین روشنی که برای کشف مناطق احکام در نظر گرفته شده، «قياس» است که معمول ترین کاربرد آن، عملیات مساوات فرع با اصل در علت حکم شرعی است. به بیان دقیق‌تر، منظور از قیاس، تسری دادن حکم اصل به فرع بر اساس علت واحدی است که در هر دو وجود دارد (سعدی، ۱۴۰۶: ۱۵؛ ایازی، ۱۳۸۹: ۴۰۷). برای نمونه، شیخ طوسی برای تعیین دیه دندانی که قدرت جویدن ندارد، به دیه دست شلی قیاس کرده است که توان انجام کار ندارد: «اگر بر دست کسی جنایتی وارد شود که باعث شل شدن آن شود و توان انجام کار با آن دست سلب گردد، جانی باید دیه کامل یک دست سالم را پردازد؛ همچنین است دیه دندانی که تمام منافع آن از بین بود به طوری که قدرت جویدن غذا از آن سلب شود، جانی باید دیه کامل یک دندان سالم را پردازد» (طوسی، ۱۳۸۷: ۱۴۱/۷).

با این همه، درجه اثرگذاری روش‌های یاد شده در کشف مقصود افعال پیامبر ﷺ مانند روش نخست (نصوص دینی) نیست و به دلیل تفاوت در حوزه کارایی، چندان در دریافت مقصود افعال پیامبر ﷺ به کار نمی‌آیند؛ از این رو لازم است با تکیه بر روش نخست و به کمک قرایین متن محوری همچون: بافت متن، سازگاری درون‌متنی، سازواری بروون‌متنی، تحلیل محتوا و ساخت‌گرایی، به شناسایی مقصود افعال پیامبر ﷺ دست یابید.

۲ - ۲ - ۳ - نمونه مقاصد فعل پیامبر ﷺ

چنان که گفته آمد، مهم‌ترین روش برای کشف مقصود افعال پیامبر ﷺ، نصوص روایات است که با ارائه قرایین و نشانه‌های معناشناختی، ما را به شناخت مراد پیامبر ﷺ رهنمون می‌سازد. البته بسامد افعال تاریخی پیامبر ﷺ چندان زیاد نیست و به دلیل تمرکز بر ویژگی تاریخی بودن، تنها شمار محدودی از افعال پیامبر ﷺ قابلیت تطبیق و بررسی دارد. با این همه تلاش شده است تا با انتخاب برخی مصاديق عینی و روشن، چگونگی کشف مقاصد رفتاری پیامبر ﷺ نشان داده شود.

۱ - ۲ - ۳ - مکیدن دست بعد غذا

یکی از افعال شخصی پیامبر ﷺ که در باب خورد و نوش انجام می‌گرفت، لیسیدن ظرف غذا و مکیدن دست بعد از صرف غذا بود. چنان که امام صادق ع فرموده است:

کانَ رَسُولُ اللَّهِ يَلْعَقُ أصَابِعَهُ إِذَا أَكَلَ (برقی، ۱۳۷۱: ۲۲۶/۲)؛
پیامبر خدا هر گاه غذا می‌خورد، انگشتانش را می‌لیسید.
همچنین امام باقرؑ روایت کرده است:

کانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، لَعَقَ أصَابِعَهُ فِي فَمَصَّهَا (همان جا)؛
پیامبر خدا هر گاه غذایش را تمام می‌کرد، انگشتانش را در دهانش می‌چرخاند و می‌مکید.
این رفتار پیامبرؑ در دوره کونی و برای مخاطب امروز مقدور نیست و تأسی به آنها با
محدودیت مواجه است. دلیل این محدودیت، تغییر فرهنگ زمانه است که موجب شده است تا
بار ارزشی فعل یادشده تغییر یابد و پذیرش آن برای مخاطب امروز دشوار گردد. از این رو، لازم
است تا با شناسایی مقصود پیامبرؑ و تطبیق آن بر مصاديق و اقتضائات زمان، زمینه الگوگیری
از فعل پیامبرؑ را فراهم آوریم. با بررسی روایات این باب و نیز دیگر احادیث مرتبط، چنین به
دست می‌آید که مقصود پیامبرؑ از رفتار یادشده «شکرگزاری و تکریم روزی» بوده است و
رفتار حضرت از اسراف و هدرزفت غذا جلوگیری می‌کرد؛ چنان که در روایتی، از احترام و
تکریم روزی به عنوان دلیل این رفتار ذکر شده است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَفِيهَا شَنِيءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيمًا
لِلطَّعَامِ حَتَّى يَمْصَهَا أَوْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِهِ صَبِيًّا فَيَمْصَهَا (برقی، ۱۳۷۱: ۴۲۹/۲)؛

امام صادقؑ خوش نداشت که شخص، دستش را که چیزی از غذا بر آن است، با دستمال
پاک کند و این، برای احترام به غذا بود؛ بلکه می‌بایست یا خودش آن را می‌لیسید یا کودکی که
در کنار او بود.
در روایتی دیگر، ضمن حکایت رفتاری از امت‌های پیشین، دلیل این سنت نبوی،
قدرشناسی و شکرگزاری از نعمت‌های خداوند شمرده شده است (همان: ۵۸۷/۲). از این رو
باید گفت که مکیدن یا لیسیدن دست‌ها پس از صرف غذا، رفتاری تاریخی است که متناسب با
موقعیت زمان صدور و به عنوان یکی از مصاديق تکریم روزی انجام گرفته است؛ اما در جامعه
کنونی و شرایط امروزی می‌تواند بازسازی شود و در قالب مصاديق جدید تحقق یابد.

۲-۲-۳- قراردادن صدقه در دست سائل

کمک مالی و اعطای صدقه به بینوایان، یکی از رفتارهای اخلاقی پیامبرؑ است که در
بسیاری از موارد به صورت مستقیم و با قراردادن صدقه در دست سائل همراه بوده است. چنان

که در روایتی از عایشه آمده است:

لا رأيت رسول الله يكل صدقته الى غير نفسه حتى يكون هو الذى يضعها فى يد السائل
(ابن سعد، ۱۴۱۰: ۲۳۷)

ندیدم رسول خدا را که صدقه‌اش را به غیر خود وانهد؛ بلکه او خود صدقه را در دست
درخواست کننده قرار می‌داد.
يا در روایتی دیگر نقل شده است:

كانت خصلتان لا يكلهما الى احد: الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم حتى يعطيه
(همان: ۳۶۹)

دو خصلت بود که پیامبر ﷺ به کسی نمی‌سپرد: وضوی شب‌هنگام آن‌گاه که بر می‌خواست
و نیازمند که بر می‌خواست و خود به وی عطا می‌کرد.
همچنین در حدیثی به نقل از پیامبر ﷺ آمده است:

لَسْتُ أَدْعُ رُكُوبَ الْحِمَارِ مُؤْكَفًا وَ الْأَكْلَ عَلَى الْحَصِيرِ مَعَ الْعَيْدِ وَ مُنَاوَلَةَ السَّائِلِ بِيَدِي
(طبرسی، ۱۴۱۲: ۲۴)

رسول خدا فرمود: من سوار شدن بر پشت الاغ بی پالان و غذا خوردن بر روی حصیر با
بندگان و دادن صدقه به دست سائل را رهان نمی‌سازم.
تحلیل احادیث فوق و دیگر روایات مرتبط چنین به دست می‌دهد که اصرار پیامبر ﷺ بر
عدم واگذاری اعطای صدقه به غیر، به معنای اهمیت اقدام شخصی و بی واسطه در انجام دادن
کار خیر است و تأکید پیامبر ﷺ بر قراردادن صدقه در دست سائل، به جهت اطمینان از قرار
گرفتن صدقه در جای خود بوده است. با این همه، به دلیل اختصائات زمان و شرایط متفاوت
عصر کنونی، این رفتار پیامبر ﷺ به شکل فراگیر ممکن نیست و با فرهنگ عمومی جامعه نیز
سازگاری ندارد؛ چراکه راههای پرداخت صدقه، متعدد شده و توسعه پیدا کرده است و تعداد
نیازمندان نسبت به جامعه صدر اسلام افزایش پیدا کرده است و ورود افراد شیاد و دروغگو در
جمع فقرا، تشخیص نیازمندان واقعی را دشوار ساخته است. از این رو، با توجه به قرایین موجود
و نیز شواهد بروون‌متی احادیث، چنین بر می‌آید که مقصود پیامبر ﷺ از رفتار یادشده، اقدام
مستقل و بی‌واسطه در انجام عمل خیر بوده است و در دست سائل قرار دادن صدقه، موضوعیتی
ندارد؛ چنان که در برخی روایات نیز بر ارزش اعطای صدقه توسط شخص احسان‌کننده تأکید

شده و برای خیراتی که توسط دیگری و پس از مرگ نیکوکار انجام می‌گیرد، بهای کمتری در نظر گرفته شده است:

وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْهَمٌ يُعْطِيهِ الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ حَيْرٌ مِّنْ عِتْقِ رَقَبَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ (شعیری، بی تا: ۱۸۱)

رسول خدا فرمود: در همی که فرد در زمان سلامت و حیاتش می‌پردازد، بهتر است از بردهای که هنگام مرگ آزاد کند.

۳-۲-۲-۳- تجارت

یکی از افعال اقتصادی پیامبر ﷺ که در دوران جوانی بدان پرداختند و از رهگذر آن سرمايه بسیاری جلب نمودند «تجارت» بود. چنان که در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است:

حلیث

فَلَمَّا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ صِدْقٍ حَدِيثٍ وَعَظِيمٍ أَمَانَتِهِ وَكَرْمٌ أَخْلَاقِهِ بَعَثَتْ إِلَيْهِ وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالِهَا تَاجِراً إِلَى الشَّامِ وَتُعْطِيهِ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنَ التُّجَارَ مَعَ غُلَامٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ مَيْسَرَةٌ فَقَبِيلَهُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَخَرَجَ فِي مَالِهَا ذَلِكَ (اربلی، ۱۳۸۱: ۵۰۹/۱)

پس چون صداقت، امانتداری و اخلاق نیکوی پیامبر ﷺ به خدیجه رسید، نزد ایشان فرستاد و بر او عرضه کرد که با مال وی برای تجارت راهی شام شود و در عوض به حضرت، بیش از مقداری که به دیگر تجّار می‌دهد پردازد به همراه غلامی که میسره نام داشت؛ پس رسول خدا پیشنهاد خدیجه را پذیرفت و با مال وی عازم شام شد.
همچنین در حدیث دیگری از پیامبر ﷺ نقل شده است:

آجرت نفسی من خدیجه سفرتین بقولوص (بیهقی، ۱۴۲۴: ۱۹۵/۶)

من در دو سفر خود را در مقابل دریافت یک ماده شتر جوان اجیر خدیجه کردم [و برای او به سفر تجارت رفتم].

این رفتار پیامبر ﷺ مورد استناد امام صادق علیه السلام قرار می‌گیرد و حضرت اصحاب خویش را به انجام داد و ستد تشویق می‌کنند:

سالیم

عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَشْتَرَى عِيرًا أَتَهُ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا فَصَنَى دِينَهُ وَقَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ؛

اسباط بن سالم گوید: نزد امام صادق ع رفتم، از ما پرسید عمر بن مسلم چه می‌کند، گفتم: کارش به خیر و صلاح است؛ اما تجارت را رها کرده است. امام صادق ع سه بار فرمود: این کار شیطان است! [آن گاه فرمود: آیا نمی‌داند که پیامبر خدا ص بار کاروانی را که از شام می‌آمد، خرید و از آن چندان سود برد که وام‌هایش را پرداخت و بخشی را بین خویشانش تقسیم کرد (کلینی، ۱۴۰۷: ۷۵/۵).]

استناد امام صادق ع به تجارت پیامبر ص نشان می‌دهد که عمل پیامبر ص یک رفتار اختصاصی نبوده است و دیگر افراد امت نیز می‌بایست به فعل ایشان اقتدا کنند. لکن رفتار یادشده در شرایط کنونی عمومیت ندارد و امکان تأسی به آن پوشمول نیست؛ چراکه تجارت، مقدمات و شرایطی دارد که برای همگان فراهم نیست و جز عده محدودی، امکان انجام دادن آن را ندارند؛ اموری چون: سرمایه اولیه، فرصت شغلی مناسب، امکان رقابت در بازار، برخورداری از مناسبات اجتماعی و سیاسی و دیگر امور لازم که در دوره معاصر برای عموم افراد جامعه مهیا نیست. با بررسی احادیث هم‌مضمون و شناسایی قرائی برومنتنی چنین به دست می‌آید که هدف اصلی پیامبر ص از تجارت، «تلاش برای کسب روزی حلال» بوده است و حضرت برای تأمین معاش خانواده، دست به داد و ستد اقتصادی می‌زند؛ آن‌گونه که در برخی از احادیث به رابطه تجارت با روزی به روشنی اشاره شده است:

الإِمَامُ عَلَىٰ: فَاتَّحُرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ الرِّزْقُ عَشْرَةً أَجْزَاءٍ
تِسْعَةً أَجْزَاءٍ فِي التِّجَارَةِ وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا (همان: ۳۱۸/۵);

امام علی ع فرمود: تجارت کنید تا خداوند به شما برکت دهد. من از پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: «روزی، ده بخش است؛ نه بخش در تجارت است و یک بخش در غیر آن». در برخی روایات دیگر، تجارت، روشی برای کسب روزی معرفی شده است:

فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَا سَعْدُ أَتُحِسِّنُ التِّجَارَةَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ مَا لَا أَتَحِرِّبُ بِهِ فَاعْطَاهُ النَّبِيُّ الدَّرَهْمَيْنِ وَقَالَ لَهُ أَتَحِرِّبُ بِهِمَا وَتَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ (همان: ۳۱۲/۵);

پیامبر خدا چون او را دید، فرمود: «ای سعد! کاسبی می‌دانی؟». سعد گفت: به خدا سوگند، هیچ‌گاه پولی نداشته‌ام که با آن کاسبی کنم! پیامبر ص آن دو درهم را به او داد و فرمود: «با این‌ها کاسبی کن و برای به دست آوردن روزی خدا تلاش نما». بر پایه برخی متون روایی، عتاب امام صادق ع نسبت به عمل عمر بن مسلم - که تجارت را

ترک گفته بود – به خاطر ترک تجارت نبوده است؛ بلکه به دلیل ترک کسب روزی حلال بود که به بهانه روی آوردن به عبادت صورت گرفت (همان: ۸۴/۵) بنابراین، باید گفت که تأسی به رفتار پیامبر ﷺ، تنها به انجام تجارت و یا معاملات اقتصادی محدود نمی‌گردد و می‌توان با دیگر روش‌های کسب درآمد – که به جلب روزی حلال بینجامد – به رفتار پیامبر ﷺ اقتدا کرد.

٤ - ٢ - ٣ - یاری نگرفتن از مشرکان

یکی از رفتارهای سیاسی پیامبر ﷺ که در مواجهه با دشمنان بروز می‌کرد، یاری نگرفتن از مشرکان و پرهیز از استمداد از کفار است؛ چنان‌که در حدیث نبوی آمده است:

إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُسْرِكِينِ (دارمی، ۱۴۲۱، ۳/۱۶۲۱)؛

همانا ما گروه انبیا از مشرکان یاری نمی‌جوییم:

یا در روایتی دیگر فرموده است:

لَا تَسْتَضِيُوا بَنَارَ الْمُسْرِكِينِ (نسائی، ۱۴۰۶، ۵/۴۵)؛

هیچ‌گاه از آتش مشرکان روشناجی مجویید.

این تقید رفتاری پیامبر ﷺ به گونه‌ای بود که حتی اگر کسی از مشرکان برای همراهی با سپاه اسلام نیز اعلام آمادگی می‌کرد، حضرت از پذیرش وی امتناع می‌ورزید (ر.ک: ابو داود، بی تا: ۱۱۸۸/۳). همچنین وقتی عبدالله ابن ابی و موالی یهودی اش برای همراهی پیامبر ﷺ در جنگ اُحد به ایشان پیوستند، حضرت از یاری گرفتن از ایشان ابا کردند (ر.ک: ابن ابی شیبه، ۱۴۲۹: ۶۶۰/۷).

اما این رفتار پیامبر ﷺ در شرایط امروز و با وجود گستردگی روابط بین‌الملل و تعامل چندسویه با کشورهای غیر اسلامی، عملاً امکان‌پذیر نیست و پیروی از رفتار حضرت با محدودیتی جدی مواجه است؛ چرا که امروزه روابط میان کشورها به روابط سیاسی محدود نگردیده و به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی توسعه یافته است و برخی از پیشرفت‌های علمی و فناوری وابسته به مشارکت کارشناسان غیر مسلمان است. از این‌رو، برای تأسی به رفتار پیامبر ﷺ می‌بایست از پوسته زمان و مکان صدور خارج شد و با کشف مقصد رفتار حضرت، آن را در زمانه حاضر بازسازی کرد. برای این منظور باید گفت که مقصد

پیامبر ﷺ از رفتار یادشده «حفظ عزت و استیلای اسلام» بوده است^۱ و حضرت برای پرهیز از کُرنش و استضعاف در برابر کفر، از یاری گرفتن از مشرکان سر باز می‌زدند. این امتناع که در حوزه مسائل نظامی و میدان جنگ رخ داده است، در عرصه مسائل فرهنگی وجود نداشته و رسول خدا ﷺ با مشرکان در زمینه «آموزش» همکاری داشته است (ر.ک: ابن حبیل، ۱۴۲۱؛ ۵۳۱/۱؛ ابن سعد، ۱۴۱۰؛ ۲۲/۲). از این رو، اگر ارتباط با مشرکان به هدف تأمین منافع مسلمانان باشد و حقوق ایشان رعایت شود، محذوریتی نداشته و می‌تواند مورد رغبت قرار گیرد. چنان که با رعایت اصل یادشده می‌توان در زمینه‌هایی چون علم و فناوری و نیز صنعت و انرژی با مشرکان همکاری نمود و از ایشان برای جلب منافع ملی و اسلامی یاری خواست.

۴ - نتیجه‌گیری

۱. تأسی و الگوگری از رفتار پیامبر ﷺ از جمله وظایف مسلمانان است که گاه با محدودیت‌هایی مواجه می‌گردد که امکان بهره‌گیری از افعال پیامبر ﷺ را دشوار می‌سازد.
۲. یکی از موانع تأسی به رفتار پیامبر ﷺ محدودیت تاریخی افعال ایشان است که به جهت فاصله زمانی میان معصوم و مخاطب ایجاد شده و از تفاوت تاریخ «صدر فعل» با تاریخ «فهم فعل» ناشی می‌شود.
۳. برای بروز رفت از این محدودیت تاریخی باید با گونه‌شناسی روش‌های تأسی به رفتار پیامبر ﷺ، راه‌های الگوگری از افعال پیامبر ﷺ را توسعه بخشید و مسیر بهره‌گیری از رفتار ایشان را فراهم نمود.
۴. تأسی به افعال پیامبر ﷺ با دو روش متفاوت امکان‌پذیر است که در صورت ایجاد محدودیت در شیوه اول، به شیوه دوم روی آورده می‌شود: روش نخست، تأسی به عین فعل پیامبر ﷺ و انجام مطابقی آن است و روش دوم، تأسی به مضمون فعل پیامبر ﷺ و انجام معادل آن است.
۵. دریافت محتوا و پیام فعل پیامبر ﷺ و تأسی تضمّنی و غیر مستقیم به افعال ایشان، می‌توان تنگناهای تاریخی رفتار پیامبر ﷺ را در نور دید و امکان تأسی به افعال تاریخی پیامبر ﷺ را مهیا کرد.

۱. این نکته از برخی متون دینی همچون: «الاسلام يَعلو و لا يُعلَى عليه» و «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» قابل استفاده است.

كتاباته

١. ابن أبي الحميد، عبد الحميد، (١٤٠١ق)، *شرح نهج البلاغة*، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي.
٢. ابن بابويه، محمد بن علي، (١٣٧٨ق)، *عيون اخبار الرضا*، تهران: نشر جهان.
٣. ابن بابويه، محمد بن علي، (١٤١٣ق)، *كتاب من لايحضره الفقيه*، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ١٤١٣ق.
٤. ابن حنبل، احمد بن محمد، (١٤٢١ق)، *المسنن*، بيروت: مؤسسه الرساله.
٥. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، (١٣٧٩ق)، *مناقب آل ای طالب*، قم: نشر علامه.
٦. ابن فارس، احمد، (١٤٠٤ق)، *معجم مقاييس اللغة*، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
٧. ابن ماجه، محمد بن يزيد، (بيتا)، *سنن ابن ماجه*، بيروت: دار إحياء الكتب العربية.
٨. ابن عساكر، على بن حسن، (١٤١٥ق)، *الطبقات الكبرى*، بيروت: دار الكتب العلميه.
٩. ابوذوود سجستانی، سليمان بن اشعث، (بيتا)، *سنن ابی داود*، بيروت: المکتبه العصریه.
١٠. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، (١٣٩٤ق)، *حلیۃ الاولیاء*، مصر: السعاده.
١١. ایازی، سید محمدعلی، (١٣٨٩ش)، *ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن*، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
١٢. بحر العلوم، محمد، (١٩٧٧م)، *الاجتهاد اصوله و احكامه*، لبنان: دار الزهراء.
١٣. بخاری، محمد بن اسماعیل، (١٤٢٢ق)، *صحیح البخاری*، بيروت: دار طوق النجاۃ.
١٤. برقی، احمد بن محمد، (١٣٧١ق)، *المحاسن*، قم: دار الكتب الإسلامية.
١٥. بیهقی، احمد بن حسین، (١٤٢٤ق)، *السنن الكبرى*، بيروت: دار الكتب العلميه.
١٦. حسینیان، حامد، (١٣٩٣ش)، «سیره پویا؛ چالش‌های فراروی عمل به سیره و راه بردن رفت از آن»، *مجلة تاريخ اسلام*، ش ۵۸.
١٧. حلوانی، حسین بن محمد، (١٤٠٨ق)، *نזהۃ الناظر و تنییہ الخواطر*، قم: مدرسة الإمام المهدي.
١٨. حلّی، حسن بن یوسف، (١٣٨٠ش)، *الجوهر النضید فی شرح منطق التجوید*، لندن: مؤسسه

الامام على عليه السلام.

١٩. حلّي، حسن بن يوسف، (١٣٨٨ ش)، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البيت.
٢٠. خراسانی، محمد کاظم، (١٤٠٩ ق)، کفاية الاصول، قم: مؤسسة آل البيت.
٢١. خویی، سید ابوالقاسم، (١٤٢٢ ق)، محاضرات فی أصول الفقه، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئی.
- دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، (١٤٢١ ق)، سنن الدارمی، ریاض: دار المغفی.
٢٢. زرکشی، محمد بن عبدالله، (١٤١٤ ق)، البحر المحيط فی اصول الفقه، بیروت: دار الكتبی.
٢٣. سعیدی، عبدالحکیم، (١٤٠٦ ق)، مباحث العلة فی القياس، بیروت: دارالبشایر الإسلامية.
٢٤. شریف رضی، محمد بن حسین، (١٤١٤ ق)، نهج البلاغه، قم: نشر هجرت.
- شعیری، محمد بن محمد، (بی تا)، جامع الأخبار، نجف، مطبعة حیدریة.
٢٥. شهید اول، محمد بن مکی، (١٤١٩ ق)، ذکری الشیعه، قم: مؤسسه آل البيت.
٢٦. شهید ثانی، زین الدین، (١٤١٠ ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.
٢٧. صدر، سید محمد باقر، (١٣٥٩ ق)، المعالم الجديدة للأصول، تهران: مکتبة النجاح.
٢٨. صدر، سید محمد باقر، (١٤١٨ ق)، دروس فی علم الأصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
٢٩. ضیائی فر، سعید، (١٣٩٣ ش)، «کاربیست شؤون معصوم در علم اصول»، مجله فقه، ش. ٧٩.
٣٠. طبرانی، سلیمان بن احمد، (١٤١٥ ق)، المعجم الأوسط، بیروت: دار الحرمین.
٣١. طبرسی، حسن بن فضل، (١٤١٢ ق)، مکارم الأخلاق، قم: الشریف الرضی.
٣٢. طوسی، محمد بن الحسن، (١٣٨٧ ش)، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة.
٣٣. طوسی، نصیر الدین، (١٣٦٧ ش)، اساس الاقتباس، تهران: دانشگاه تهران.
٣٤. عالمزاده نوری، محمد، (١٣٩١ ش)، استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
٣٥. عرب صالحی، محمد، (١٣٨٩ ش)، «تاریخمندی شریعت؛ بدعت یا نوآوری»، مجله کتاب نقد، ش. ٥٤.
٣٦. علی اکبریان، حسنعلی، (١٣٩٥ ش)، درآمدی بر فلسفه احکام؛ کارکردها و راههای شناخت، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

٣٧. فخر رازی، محمد بن عمر، (١٤١٢ ق)، المحسول فی علم اصول الفقه، بیروت: مؤسسه الرسالة.
٣٨. فیومی، احمد بن محمد، (١٤١٤ ق)، المصباح المنیر، قم: مؤسسه دارالهجرة.
٣٩. کدیور، محسن، (١٣٨٧ ش)، مسئله بردهاری در اسلام معاصر، تهران: نشر کویر.
٤٠. کلینی، محمد بن یعقوب، (١٤٠٧ ق)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
٤١. گیوی، احمد، (١٣٨٨ ش)، دستور زبان فارسی^۱، تهران: نشر فاطمی.
٤٢. مالک بن انس، (١٤٠٦ ق)، الموطأ، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٤٣. مجتهد شبستری، محمد، (١٣٩٠ ش)، نقدی بر فرائت رسمي از دین، تهران: نشر طرح نو.
٤٤. مطهری، مرتضی، (١٣٨٤ ش)، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران: صدرا.
٤٥. مکارم شیرازی، ناصر، (١٤٢٨ ق)، آثار الأصول، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب[ؑ].
٤٦. میرزای قمی، ابوالقاسم، (١٤٣٠ ق)، قوانین الأصول، قم: احیاء الكتب الاسلامیة.
٤٧. نراقی، احمد، (١٤١٥ ق)، مستند الشیعه فی أحكام الشریعه، قم: مؤسسه آل الیت.
٤٨. نسائی، احمد بن شعیب، (١٤٠٦ ق)، سنن النسائی، حلب: مکتبة المطبوعات الاسلامیه.
٤٩. دهخدا، علی اکبر، (١٣٦٤ ش)، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرکال جامع علوم انسانی