

چرایی مرد بودن پیامبران و پاسخ به شبهه ناعادلانه بودن فعل خداوند

علی ربانی کلپایگانی^۱

چکیده

دیدگاه مشهور میان عالمان اسلامی این است که عموم پیامبران الهی از مردان بوده اند و خداوند هیچ زنی را به پیامبری بر نگزیده است. مستند این دیدگاه آیات قرآن و روایات اسلامی است. برخی با استناد به بعضی آیات و روایات برای تعدادی از زنان مقام نبوت قایل شده اند، ولی آنچه از آن ادلہ به دست می آید، نبوت انبائی است نه نبوت تشریعی که مقصود در باب نبوت به عنوان مسأله ای کلامی و اعتقادی است. بر دیدگاه مشهور، شبهه ناسازگاری با عدالت خداوند مطرح شده و با استناد به آن اساسا خاستگاه الهی داشتن نبوت انکار شده است. در این نوشتار با بهره گیری از روش گزارش و تحلیل (نقل و عقل)، ادلہ دیدگاه مشهور بیان گردیده و با تبیین فلسفه اختصاص نبوت به مردان، به شبهه مذبور پاسخ داده شده است.

واژه های کلیدی: نبوت تشریعی، نبوت انبائی، پیامبری مردان، پیامبری زنان، خاستگاه الهی پیامبر، عدل الهی.

مقدمه

از آیات قرآن و روایات به روشنی به دست می‌آید که عموم پیامبران الهی از مردان بوده‌اند و هیچ زنی به پیامبری برگزیده نشده است. دیدگاه مشهور عالمان اسلامی نیز همین است، ولی برخی از آنان به استناد بعضی آیات و روایات، برای تعدادی از زنان مانند حضرت مریم ﷺ مقام نبوت قایل شده‌اند. یکی از نویسنده‌گان معاصر با استناد به دیدگاه مشهور، اختصاص نبوت به مردان را مخالف عدالت خداوند دانسته و بر این مبنای اساساً خاستگاه الهی داشتن نبوت را منکر شده است. به زعم وی، پیامبران افرادی نبوده‌اند که از سوی خداوند برای هدایت بشر برگزیده شده‌اند، بلکه انسان‌هایی دارای بینش و نگرش خاص به انسان و جهان و دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت و زندگی جوامعی بودند که در آن‌ها زندگی می‌کردند، و آن‌گاه که شرایط اجتماعی را برای اقدام در سامان دادن به زندگی اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بشر مناسب دیدند، وارد عمل شدند، اما به دلیل حاکمیت تفکر مردم سالارانه بر جوامع بشری، چنین شرایطی هیچ‌گاه برای زنان فراهم نشد، در نتیجه عموم پیامبران از جنس مردان بوده‌اند. اگر چه این جریان ناعادلانه بوده است، اما به خداوند مستند نمی‌باشد و عدالت خداوند با چالش مواجه نمی‌گردد. برخلاف دیدگاه رایج که پیامبری را گزینش الهی می‌دانند که لازمه‌اش خدشه دارشدن عدالت خداوند است.

در این نوشتار، ادله دیدگاه مشهور، یعنی اختصاص نبوت به مردان را بیان نموده و دلایل دیدگاه مخالف را بررسی می‌کنیم، آن‌گاه فلسفه این فعل الهی را تبیین کرده و به شبھه‌ی مخالفت آن با عدل الهی پاسخ می‌دهیم.

قرآن کریم و اختصاص نبوت به مردان

در سه آیه از قرآن کریم تصریح شده است که عموم پیامبرانی که قبل از رسول اکرم ﷺ از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده‌اند، مرد بودند. با توجه به این که رسول اکرم ﷺ آخرین پیامبر الهی است، اثبات می‌شود که عموم پیامبران الهی مرد بوده‌اند:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ (انبیاء: ۷. نیز ر.ک: یوسف: ۱۰۹؛ نحل: ۴۳) نفی و استثناء از ادوات حصر و اختصاص است. بنابراین مفاد این آیات، اختصاص پیامبران الهی به مردان و نفی وجود حتی یک زن در میان پیامبران الهی است.

اشکال

بر این استدلال اشکال شده است به این که اولاً: این آیات در مقام اثبات بشر بودن پیامبران و رد این توقع کافران اند که پیامبران باید موجوداتی از غیر جنس بشر مانند فرشتگان باشند. بنابراین، کلمه «رجال» در این آیات از معنای حقیقی آن- یعنی مردان- تهی شده و به معنای انسان -اعم از مرد و زن- بکار رفته است. و ثانیاً کلمه «رجال» در قرآن کریم گاه در برابر زنان به کار رفته و همین قرینه‌ای است بر این که معنای مردان از آن اراده شده، ولی گاهی به معنای اعم از مردان و زنان است و از این رو هرگاه شاهد و قرینه‌ای در کار نباشد، باید آن را بر معنای اعم حمل کرد. (مهریزی، ۱۳۹۱، ۱۳۶- ۱۳۸).

پاسخ

۱. دیدگاه نادرست مشرکان و شباهه‌ای که در مورد نبوت مطرح کردند (که اگر خداوند می‌خواست به واسطه ارسال پیامبران آنان را هدایت کند، چرا فرشتگان را به پیامبری برنگزید، که در آیاتی از قرآن کریم ذکر شده است)، به صورت روشن و صريح پاسخ داده شده است. در سوره اسراء نخست اشکال مشرکان را نقل کرده فرموده است: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءُهُمُ الْهَدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (اسراء: ۹۴): چیزی مانع ایمان آوردن مشرکان به هدایت الهی نشد جز این که گفتند آیا خدا بشری را به رسالت برگزیده است؟ سپس در پاسخ فرموده است: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَرَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (اسراء: ۹۵): بگو اگر در زمین ملائکه زندگی می‌کردند، ما از آسمان فرشته‌ای را به پیامبری برای آن‌ها می‌فرستادیم.

در جایی دیگر فرموده است: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ (انعام: ۹): اگر فرشته‌ای را به پیامبری برمی‌گزیدیم او را به صورت بشر متشتمل می‌کردیم (یا به بشر مبدل می‌نمودیم). این آیه دو مدلول مطابقی و التزامی دارد؛ مدلول مطابقی آن، رجل بودن پیامبر، و مدلول التزامی آن، بشر بودن پیامبر است؛ زیرا وجود خاص، مستلزم وجود عام است. و مدلول التزامی کلام، همانند مدلول مطابقی آن، معتبر و حجت است.

بنابراین، شباهه کافران و مشرکان در باب نبوت- که چرا خداوند فرشته‌ای را به پیامبری مبعوث نکرده است- در آیات دیگر پاسخ داده شده است، و قرینه‌ای بر این که آیات سه‌گانه دال بر رجل بودن پیامبران ناظر به پاسخ آن شباهه است، وجود ندارد.

۲. بر فرض این که آیات مزبور ناظر به پاسخ مشرکان باشد نیز مجوزی برای این که «رجال» را کنایه از بشر بدانیم، و خصوصیت مرد بودن را الگا کنیم- که بر خلاف اصل است- وجود ندارد، زیرا با تحفظ بر معنای حقیقی رجال در این آیات، به شبهه مزبور پاسخ داده می شود، چون ذکر خاص مستلزم ذکر عام است. اگر کسی بگوید: «زید را دیدم»، او انسانی را دیده است، بنابراین مرد بودن پیامبر مستلزم بشر بودن آنان است، و مدلول التزامی کلام- مانند مدلول مطابقی آن- معتبر و حجت است.

۳. اصولاً آیات سه‌گانه را نمی توان ناظر به پاسخ به شبهه مشرکان درباره اینکه پیامران از جنس بشر بودند، دانست؛ زیرا در آن صورت، پاسخ تکرار اشکال خواهد بود. مشرکان می گفتند: چرا خداوند پیامبر را از جنس بشر قرار داده و فرشته نیست، در پاسخ گفته شود: چون خداوند، بشر را به پیامبری برمی گزیند، نه فرشته را! این پاسخ، تکرار اشکال است، و بازگویی اشکال در پاسخ، مصادره به مطلوب و باطل است، مانند اینکه رهبر دینی یا سیاسی، فردی جوان را به عنوان نماینده خود به شهر یا روستایی اعزام کند، و مردم آنجا در نماینده‌گی او از طرف رهبر اشکال یا شبهه کنند که: اگر رهبر او را به نماینگی برگزیده است چرا جوان است، و چرا فردی میان سال را برگزیده است؟، او در پاسخ بگوید: چون رویه رهبر این است که افراد جوان را به نماینده‌گی انتخاب می کند.

این پاسخ در حقیقت تکرار اشکال است نه پاسخ اشکال. پاسخ اشکال این است که حکمت و فلسفه جوان بودن نماینده بیان شود؛ چنان که در آیه ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُّونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَرَأُنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (اسراء: ۹۵)، به همین شیوه به اشکال مشرکان در مورد بشر بودن پیامبر پاسخ داده شده است، یعنی به مقتضای مسانخت و مجانست میان پیامبر و مردم، پیامبر باید از جنس بشر باشد، و فرشته گزینه‌ی مناسبی برای پیامبری برای بشر نیست، آری اگر در زمین فرشتگان زندگی می کرددند، خداوند برای آنان پیامبری از جنس فرشته می فرستاد. همین گونه است، آیه: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ (انعام: ۹)، یعنی مسانخت و مجانست میان پیامبر و مردم، اقتضا می کند که اگر فرشته‌ای را به پیامبری برگزیند، او را به بشر متمثلاً یا مبدل سازد، اما این که در پاسخ مشرکان که می گفتند چرا خدا بشر را به پیامبری برگزیده است، اگر گفته شود: چون خدا بشر را به پیامبری برمی گزیند، تکرار اشکال و مصادره به مطلوب است.

۴. در آیاتی که واژه «رجال» به کار رفته است، موردی ذکر نشده است که محرز باشد که کنایه از بشر است و معنای حقیقی آن مراد نیست، و مواردی که حکمی که

ذکر شده به مردان اختصاص ندارد، می‌تواند تعمیم از باب عمومیت ملاک باشد، مانند آیه: «رَجُالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا يَبْيَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (نور: ۳۷)، یا آیه «فِيهِ رِجَالٌ يَحْبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا» (توبه: ۱۰۸) یا آیه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ» (احزان: ۲۳).

در این موارد اگر چه حکمی که بیان شده است به مردان اختصاص ندارد، ولی نه از باب این که لفظ رجل در معنای بشر به کار رفته است، بلکه از باب این که ملاک آن، ایمان و تقوا و صفات کمال انسانی است که به مردان اختصاص ندارد، و بر فرض این که در یک آیه یا بیشتر، قرینه و شاهدی وجود داشته باشد که لفظ «رجل» به معنای بشر به کار رفته است، دلیل بر این نخواهد بود که در آیات سه گانه پیشین که بر مرد بودن پیامبران دلالت می‌کنند نیز، رجال کنایه از بشر است؛ زیرا استعمال کنایی و مجازی در هر موردی، قرینه و دلیل می‌خواهد، که در این آیات وجود ندارد.

تفسران نیز عموماً آیات سه گانه را دلیل بر اختصاص پیامبری به مردان دانسته‌اند (ر.ک: رازی، بی‌تا، ۱۸: ۲۲۶، ۲۰: ۳۶؛ بیضاوی، ۱۴۱۰، ۲: ۳۲۹، ۴۰۴؛ آلوسی، بی‌تا، ۱۳: ۹۷؛ طوسی، ۱۴۰۹، ۶: ۲۰۶؛ طبرسی، ۱۳۷۹، ۶-۵: ۳۶۱، ۸-۷: ۴۰؛ رازی، ۱۳۸۱، ۱۱: ۱۶۹؛ کاشانی، ۱۳۸۹، ۳: ۲۲۹؛ معنیه، بی‌تا: ۳۴۱؛ مراغی، بی‌تا، ۱۳: ۵۳؛ شوکانی، بی‌تا، ۳: ۶۲؛ حقی بروسی، بی‌تا، ۴: ۳۳۱، ۵: ۳۷؛ جوادی آملی، ۱۳۹۵، ۴: ۱۶۹-۴۸۹).

قرطبی با این که در تفسیر آیات مربوط به سخن گفتن فرشتگان با مریم عليها السلام و برگزیده بودنش، به نبیه بودن او معتقد شده است، در تفسیر آیه «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ» (یوسف: ۱۰۹؛ نحل: ۴۳) گفته است: این آیه دلالت می‌کند که هیچ زنی یا فردی از جن یا فرشته، به پیامبری مبعوث نشده است و این مطلب، روایتی را که از پیامبر عليه السلام نقل شده که حواء، آسیه، مادر موسی و مریم (سلام الله علیہن) نبیه بودند، رد می‌کند (قرطبی، ۱۴۲۳، ۹: ۲۳۳-۲۳۴).

پیامبری و بلوغ فقهی

برخی، با استناد به آیه «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا» (یوسف: ۱۰۹؛ نحل: ۴۳) و با استناد به این که واژه رجل بر مرد بالغ دلالت می‌کند، علاوه بر مرد بودن پیامبران، بر بالغ بودن آنان در زمان برانگیخته شدن به پیامبری نیز استدلال کرده‌اند. این استدلال با آیه مربوط به نبوت عیسی عليه السلام در گهواره (مریم: ۳۰)، مورد اشکال واقع شده و در پاسخ آن، به تفکیک میان رسالت و نبوت استناد شده است، یعنی آیه «وَمَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا مربوط به رسالت است، و آیه «أَتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا» مربوط به نبوت می باشد (طباطبایی، بی تا، ۱۲: ۲۵۶-۲۵۷).

علامه طباطبایی در نقد استدلال و پاسخ به اشکالی که بر آن شده گفته است: آیه «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا» در مقام بیان این مطلب است که پیامبران مردانی از بشر عادی بودند و به قوه قاهره غیبی و اراده تکوینی الهی مجهز نبودند، و به این که آنان در آغاز رسالت بالغ بودند، نظر ندارد» (همان).

بر این سخن علامه اشکال شده است به این که ایشان در این جا برای رحل بودن خصوصیتی قائل نیست و آن را به معنای بشر بودن گرفته است، ولی در جایی دیگر (طباطبایی، بی تا، ۱۴: ۱۴۹) با استناد به همین آیه، نبوت زنان را نفی کرده است.

اشکال مزبور بر علامه وارد نیست، زیرا ایشان رجل بودن را به بشر بودن تفسیر نکرده است، بلکه رجل بودن را اعم از بالغ بودن و بالغ نبودن دانسته است. بنابراین در هر دو مورد «رجال» در آیه «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا» را به مرد بودن پیامبران تفسیر کرده است.

با این حال، سخن علامه پذیرفته نیست، زیرا در این که پیامبران الهی در عین بشر بودن و داشتن زندگی عادی بشری، از قدرت قاهره غیبی و عنایت و مشیت ویژه الهی برخوردار بودند، تردید روا نیست.

دیدگاه درست در این باره این است که اولاً: دلیل و شاهد روشنی بر این که کلمه «رجل» علاوه بر مرد بودن، بر بالغ بودن نیز دلالت می کند، وجود ندارد. بسیاری از عالمان لغت، رجل را به انسان مذکور در مقابل مرأه (زن) معنا کرده‌اند (ر.ک: جوهري، ۱۴۳۲: ۲، ۱۲۷۹؛ راغب اصفهاني، ۱۴۱۲: ۳۴۴؛ فيومي، بی تا، ۱: ۲۶۷؛ این منظور، ۲۰۰۰م، ۶: ۱۱۱؛ شرتونی، ۱۴۰۳: ۳۹۳)، و تنها برخی از آنان، آن را به مرد بالغ معنا کرده‌اند (ر.ک: مصطفی ابراهیم و دیگران، ۱۹۸۹: ۱: ۳۳۲).

ثانیاً: بر فرض این که واژه «رجل» بر مرد بالغ دلالت کند، هرگاه قرینه‌ای وجود داشته باشد می توان آن را بر معنای مرد بودن- اعم از بالغ و غیر بالغ- حمل کرد. در بین اهل عرف نیز چنین استعمالی متعارف است؛ از باب مثال وقتی گفته می شود مجلس مردانه یا زنانه است، مقصود، مرد یا زن بالغ نیست، بلکه جنس مرد و زن مقصود است و افراد نابالغ از هر دو جنس را شامل می شود.

در آیات قرآن نیز کلمه «رجل» در هر دو معنا (جنس مذکر و مرد بالغ) به کار رفته است. از باب مثال «رجال» در آیه «الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ» (نساء: ۳۴)، مردان بالغ است. همین گونه است آیه «وَاثْسَّـهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» (بقره: ۱۴)

۲۸۲)، ولی «رجال» در آیه ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ (هود: ۷۸) به معنای انسان مذکور است نه مرد بالغ. همین گونه است آیه ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (نساء: ۷).

بررسی ادله نبوت زنان

برخی از عالمان اسلامی به نبوت بعضی از زنان قائل شده اند. از تقی الدین سبکی نقل شده که اعتقاد به نبوت مریم ﷺ را به مشهور نسبت داده است (ر.ک: فهیم کرمانی، ۱۳۷۱: ۳۵). ابن حجر عسقلانی با استناد به حدیث «لِمَ يَكُمْلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعُ: آسِيَّةٌ بِنْتُ مُزاِحِمٍ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ، وَمَرِيمٌ بِنْتُ عُمَرَانَ» به نبوت آسیه و مریم قائل شده است، زیرا کامل‌ترین افراد بشر، پیامبرانند (عسقلانی، ۱۴۲۲، ۶: ۵۱۵). ولی، از ابوالحسن اشعری نقل کرده که شش زن به مقام نبوت رسیدند: حواء، ساره، مادر موسی، هاجر، آسیه، مریم (همان: ۵۱۶).

ابن حزم گفته است: در مسأله نبوت زنان سه قول است، موافق، مخالف، توقف. ولی، آیه مربوط به مادر موسی ﷺ که بیان گر این است که به او وحی شده است: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَمْ مُوسَى﴾ (قصص: ۷) و آیه مربوط به حضرت مریم ﷺ که پس از ذکر نام او و شماری از پیامبران فرموده است ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ﴾ (مریم: ۵۸) را دلیل روشنی بر نبوت آن دو دانسته است (ابن حزم، ۱۴۲۲، ۳: ۱۵۹ - ۱۶۰).

قرطبی نیز با استناد به آیات و روایات دال بر برتری مریم ﷺ بر زنان عالم، و سخن گفتن فرشتگان با او، بر نبوت اوی استدلال کرده است (قرطبی، ۱۴۲۳، ۴: ۸۴).

یکی از نویسندهای معاصر شیعی نیز به پیامبری شماری از زنان معتقد شده و کتاب «زن و پیام‌آوری» را در اینباره تالیف کرده است (فهیم کرمانی، ۱۳۷۱).

ادله‌ای که برای اثبات پیامبری زنان بیان شده عبارتند از:

- آیات بیان گر سخن گفتن فرشتگان با بعضی از زنان برجسته، مانند مریم و ساره. درباره مریم فرموده است: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَشْمَمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٍ وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمَقْرَبَيْنَ﴾ (آل عمران: ۴۵): به یادآورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم: خداوند تورا به کلمه‌ای [موجود با عظمتی] از سوی خود بشارت می‌دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است، در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهی است.

در مورد ساره فرموده است: «وَمَرْأَتُهُ قَائِمَةً فَصَرِحَّتْ فَبَشَّرَنَاهَا بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَزَاءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ * قَالَتْ يَا وَبْنَتَى أَلَّا دُولَ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِيٌ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ * قَاتُلُوا أَنْتُعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» (هود: ۷۱ - ۷۳)؛ و همسر (ابراهیم علیہ السلام) ایستاده بود، پس (از خوشحالی) خندید پس او را به اسحاق و بعد از اسحاق به یعقوب بشارت دادیم (ساره) گفت: ای وای بر من؛ آیا من فرزند می‌آورم در حالی که پیرم و این شوهرم پیرمردی است؟! این راستی چیز عجیبی است.

۲. آیه‌ی دال بر برگزیده شدن حضرت مریم علیہ السلام از میان زنان عالم: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» (آل عمران: ۴۲)؛ به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم؛ خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان، برتری بخشیده است.

قرطبی در این باره گفته است: ظاهر قرآن و احادیث بر این دلالت دارد که مریم علیہ السلام بر همه زنان عالم برتر است زیرا فرشتگان، وحی الهی درباره تکلیف و اخبار و بشارت را به او ابلاغ کردند، همان گونه که آن را به پیامبران ابلاغ می‌کردند. بنابراین او نبیه بود و نبی برتر از ولی است، پس مریم از همه زنان (و مردان غیر از پیامبران) برتر است» (قرطبی، ۱۴۲۳، ۴: ۸۴).

۳. روایاتی که بعضی از زنان را در شمار انسان‌های کمال یافته معرفی کرده‌اند «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم و آسمية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليهما وآله وسلام» (طبری، ۱۴۱۲، ۳: ۳۰۹).

۴. روایاتی که بدون ذکر وصف رجولیت (مرد بودن) صفات و مراتب انبیاء و تفاوت آنان با رسولان را بیان کرده‌اند (کلینی، ۱۳۸۸، ۱: ۱۳۳ - ۱۳۴).

۵. تعابیر برگرفته از عهده‌اند که از زنان «نبیه» سخن به میان آورده‌اند (ر.ک: فهیم کرمانی، ۱۳۷۱، ۴ - ۱۱؛ مهریزی، ۱۳۹۱، ۱۴۲).

ارزیابی

۱. سخن گفتن فرشتگان با فردی -زن باشد یا مرد- دلیل بر پیامبر بودن او نیست، زیرا در روایات تصریح شده است که افرادی در امت اسلامی و امت‌های قبل بوده‌اند که بدون این که پیامبر بوده باشند، فرشتگان با آنان سخن گفته‌اند. از این افراد با عنوان «محدث» تعابیر شده است (بخاری، بی‌تا، ۱۲: ۵؛ ابن حنبل، ۱۴۰۳: ۱؛ ۳۵۴) و این اساس، حضرت فاطمه علیہ السلام «محدثه» نامیده شده است: «إِنَّمَا سُمِّيَّتْ

فاطِمَةُ عَلِيٌّ مُحَمَّدَةً لَاَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَنَادِيهَا كَمَا تَنَادِي مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ...» (مجلسی، بی‌تا، ۱۴: ۲۰۶؛ صدوق، ۱۳۸۵، ۱: ۱۸۲).

در برخی روایات به این که حضرت مریم و حضرت فاطمه و مادر موسی (سلام الله علیہن) محدثه بودند نه نبیه، تصریح شده است (صدوق، ۱۳۸۵، ۱: ۱۸۳). چنان‌که در روایات بسیاری امیر المؤمنین علیه السلام و دیگر امامان اهل بیت علیهم السلام محدث نامیده شده‌اند؛ بدون این‌که دارای مقام نبوت و رسالت باشند (مجلسی، بی‌تا، ۲۶: ۶۶-۸۵).

۲. برگزیده بودن فردی از جانب خداوند مرد باشد یا زن- و برخوداری او از کمال ویژه انسانی، دلیل بر پیامبر بودن او نیست، زیرا ممکن است فردی از اولیای خاص خداوند باشد، در نتیجه، هم دارای کمال ویژه انسانی باشد و هم برگزیده خداوند؛ بدون این‌که دارای مقام و منصب نبوت و رسالت باشد. قرآن کریم از طالوت به عنوان فردی برگزیده و دارای مقام فرمانروایی یاد کرده است، ولی پیامبر نبوده: ﴿قَالَ لَهُمْ بَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا فَأَلَوْا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَبَخْرُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَأَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَأَدَهُ بَشْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِنْسِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ (بقره: ۲۴۷): (گروهی از بنی‌اسرائیل پس از موسی علیهم السلام از پیامبر خود درخواست کرده بودند، فرمانروایی را برایشان برگزینند تا به فرماندهی او در راه خدا بجنگند) پیامبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را برای فرمانروایی شما برگزیده است. گفتن: چگونه او بر ما حکومت کند با این‌که ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادی ندارد؟! گفت: خداوند، فرمانروایی‌اش را به هر کس بخواهد (هر کس را که شایسته و مصلحت بداند) می‌بخشد و احسان خداوند گسترده است و (از شایستگی افراد) آگاه است.

قرآن کریم، یکی از یاران و اصحاب حضرت سلیمان علیهم السلام را نام می‌برد که بهره‌ای خاص از علم به کتاب الهی داشت و در یک چشم برهم زدن تخت ملکه سبا را نزد حضرت سلیمان علیهم السلام آورد: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقْرِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي...﴾ (نمل: ۴۰). وی آصف بن برخیا وزیر حضرت سلیمان علیهم السلام بود و از اسم اعظم آگاه بود (طبرسی، ۱۳۷۹، ۷-۸: ۲۲۳)، بنابراین، هم از کمال ویژه انسانی برخوردار بود و هم برگزیده خداوند بود، اما پیامبر نبود.

نمونه دیگر، لقمان است که از حکمت و هوی و اعطایی خداوند برخوردار بود: ﴿وَ لَقْدَ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ (لقمان: ۱۳) از دیدگاه ابن عباس، مجاهد، قتاده و اکثر مفسران، لقمان حکیم بود اما پیامبر نبود. برخی مانند عکمه، سدی و شعبی حکمت

را به نبوت تفسیر کرده‌اند (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۹، ۱۷: ۳۱۵). ممکن است مقصود آنان، نبوت انبائی باشد نه نبوت شریعی، و مراد اکثر، که نبی بودن وی را نفی کرده‌اند، نبوت شریعی است. بر این اساس، میان دو دیدگاه تعارضی وجود ندارد.

۳. عدم ذکر رجولیت در روایات مربوط به اوصاف و مراتب انبیاء، دلیل بر شرط بودن آن در باب نبوت نیست، زیرا با توجه به آیات دال بر اختصاص نبوت و رسالت به مردان، می‌توان گفت شرط مزبور، مسلم و مفروغ عنه گرفته شده است.

۴. اشکال دلیل پنجم، علاوه بر عدم اعتبار سندی آن، این است که ممکن است نبوت مذکور در عبارت عهده‌ین، نبوت شریعی که مورد بحث کنونی است نباشد، بلکه مقصود، نبوت انبائی است؛ همان معنایی که در احادیث اسلامی با عنوان «تحدیث» از آن یاد شده است (نبیه = مُحدّثه).

تحقیق و تکمیل

از دقت در عبارت‌های قائلان به نبوت زنان به دست می‌آید که مقصود آنان نبوت به معنای مصطلح در علم کلام که ملازم با رسالت (ابلاغ پیام‌های الهی به مردم و هدایت آنان) است (نبوت شریعی) نیست، بلکه مقصودشان نبوت انبائی است، یعنی اینکه خداوند به واسطه فرشته یا بدون واسطه، حقیقتی را به کسی اعلان می‌کند، و او آن را به صورت روشن و یقینی ادراک می‌کند و کمترین تردیدی در وی پدید نمی‌آید. ابن حزم، پس از اشاره به این که اهل علم در قرطبه درباره نبوت زنان به سه دسته منکران، مثبتان و متوقفان تقسیم می‌شوند، گفته است، منکران دلیلی جز آیه ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ (نحل: ۶۸) ندارند. در دلیل آنان در باب رسالت، نزاعی نیست، ولی سخن ما درباره نبوت است نه رسالت. پس لازم است در معنای لغوی نبوت که خداوند با همان لغت با ما سخن گفته است، تأمل کیم.

وی، در ادامه گفته است معنای نبوت، وحی غریزی مانند آنچه در آیه ﴿وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى التَّحْلِيل﴾ (نحل: ۶۸)، بیان شده است نیست، چنان که از باب ظن و توهم که جز فرد مجنون به حقانیت آن قطع پیدا نمی‌کند هم نمی‌باشد. همچنین از باب کهانت که استراق سمع شیاطین از آسمان است هم نیست، زیرا با نبوت پیامبر اکرم ﷺ کهانت قطع شده است. از باب علم نجوم یا رویابی که صدق و کذب معلوم نیست، هم نمی‌باشد، بلکه از جنس وحی خداوند است که حقیقتی را به فردی از بشر به واسطه ملک یا بدون واسطه، به صورت روشن به او اعلان می‌کند، که همانند علوم بدیهی برایش روشن و قطعی است.

سپس گفته است آیات قرآن به روشنی بیان گر این است که این گونه وحی الهی برای عده‌ای از زنان تحقق یافته است، مانند بشارت دادن فرشتگان به همسر ابراهیم علیهم السلام در مورد اسحاق و یعقوب (هو: ۷۱-۷۳)، و تمثیل فرشته برای مریم علیها السلام و اعلام این که من رسول پورودگارت هستم تا پسری را به تو بخشم: «إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ رَّبِّكَ لِأَهْبَطَ لَكَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّينَ» (مریم: ۱۹). همین گونه است وحی خداوند به مادر موسی علیه السلام به این که فرزندش را به دریا بیفکند و آگاه ساختن او به این که به فرزندش آسیبی نخواهد رسید و سالم به او بازخواهد گشت و از رسولان الهی خواهد شد (قصص: ۷). در این حقایق قرائی شکی وجود ندارد، بنابراین نبوت آنان اثبات می‌گردد (ابن حزم، ۱۴۲۲، ۳: ۱۵۹-۱۶۰).

آری، وی در ادامه برای اثبات نبوت حضرت مریم علیها السلام به آیه «أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِيِّنِ مِنْ ذُرَيْةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ» (مریم: ۵۸) نیز استدلال کرده و گفته است، خداوند عده‌ای از انبیاء را نام برده و مریم علیها السلام را نیز در زمرة آنان ذکر نموده و سپس فرموده است: «أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّبِيِّنِ» بر اساس این آیات، مریم علیها السلام در شمار انبیاء ذکر شده است (ابن حزم، ۱۴۲۲، ۳: ۱۶۰).

با توجه به این که پیامبرانی که نام برده شده‌اند، مقام رسالت داشتند، این استدلال وی، چنین نبوتی را برای مریم علیها السلام اثبات می‌کند، مگر آن که بگوییم مراد وی اشتراک مریم علیها السلام با این پیامبران در مقام نبوت به معنای لغوی آن است، نه مقام رسالت. گواه این مطلب آن است که وی در پاسخ این اشکال که قرآن کریم، مریم را صدیقه نامیده است «وَأَنَّهُ صِدِّيقَةً» (مائده: ۷۵) بنابراین مریم علیها السلام در زمرة صدیقین است نه انبیاء، گفته است: «مَنَافَاتِي نَدَرَدَ كَه يَكْ فَرَدْ هَمْ مَصَدَّاقْ صَدِيقَ باشَدْ وَ هَمْ مَصَدَّاقْ نَبِيَّ؛» چنان که درباره یوسف علیه السلام فرموده است: «يُوَسْفُ أَئِيْهَا الصَّدِيقُ» (یوسف: ۶). بنابراین، حضرت مریم علیها السلام هم صدیقه بود و هم نبیه (ابن حزم، ۱۴۲۲، ۳: ۱۶۰). از این عبارت به دست می‌آید که سخن ابن حزم ناظر به نبوت پیامبران بوده است نه رسالت آنان.

فلسفه اختصاص پیامبری به مردان

تا اینجا اثبات شد که پیامبری به مردان اختصاص داشته و هیچ فردی از زنان از سوی خداوند به پیامبری برگزیده نشده است. اکنون بحث درباره فلسفه و چراگی این مسئله است. یکی از نویسنده‌گان معاصر، این مطلب را ناسازگار با عدل خداوند پنداشته است، زیرا همواره نیمی از انسان‌ها زنان بوده‌اند، و قانون برابری و عدالت اقتضا می‌کرد که نیمی از پیامبران یا لااقل تعداد قابل توجهی از آنان زن می‌بودند. از آن جا که

نمی‌توان چنین بی‌عدالتی و تبعیض را به خداوند نسبت داد، دیدگاه سنتی درباره پیامبری را که پیامبران را برگزیدگان خداوند می‌داند، نادرست دانسته است. به اعتقاد او، پیامبری پدیده‌ای بشری است و خاستگاه بشری دارد. وی، پیامبران را افراد برجسته‌ای توصیف نموده که نسبت به سرنوشت جوامعی که در آنها زندگی می‌کردند، احساس مسئولیت نموده و برای به سامان رساندن وضع نابسامان آن جوامع از جنبه‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری با بهره‌گیری از عقل و دانش خود، طرح و برنامه‌هایی را تنظیم و عرضه نمودند.

علت این که در میان پیامبران- به ویژه پیامبران تأثیرگذار در تاریخ بشر و بنیان‌گذاران دین و آیین مهم- زن نبوده است، این بوده که به دلیل نگاه مرد سالارانه‌ای که در تاریخ بشر حاکم بوده و نسبت به توانایی فکری، روحی و جسمی زنان- به ویژه از سوی مردان- دیدگاه سلبی وجود داشته، شرایط پیامبری برای زنان فراهم نشده است. اگرچه برخی از گزارش‌های تاریخی بیان‌گر آن است که در بین زنان، پادشاهان و افراد برجسته‌ای ظهرور کرده‌اند، اما شرایط برای پیامبری، آن‌هم پیامبر بنیان‌گذار دین و آیین که ایمان و وفاداری پیروان- به ویژه از میان مردان- را جلب کند، فراهم نبوده است. مطابق این دیدگاه، ستم و تبعیضی که درباره پیامبری در مورد زنان شده است، ریشه بشری دارد و مستند به خداوند نیست تا برخلاف عدل الهی باشد. نویسنده، برای اثبات دیدگاه خود درباره نگرش سلبی مردان در طول تاریخ نسبت به مقام و شخصیت زن، شواهدی را از منابع فلسفی و دینی نقل کرده است. درباره قرآن گفته است:

۱۰۰

اگرچه در قرآن نگاه منفی و تحقیرآمیز نسبت به زن تقریباً کم رنگ است و در مقایسه با منابع دینی پیشین، قرآن نگاه مترقبیانه‌تر نسبت به زن دارد، اما مفسران کوشیده‌اند نگاه سلبی و نادرست خود نسبت به زن را در تفسیر برخی آیات، از جمله آیه ۳۴ سوره نساء، توجیه کنند. باید اذعان کرد که برخلاف آیات بسیار که به نفع زنان گام برداشته، آیه مزبور، مستمسک مناسبی را در اختیار مردان بداندیش قرار داده است. این آیه، چنین آغاز می‌شود: مردان بر پای دارندگان زنانند به دلیل آن که خداوند برخی را برخی دیگر فرونی بخشیده است. ذیل همین بخش از آیه مفسران در تفسیر فزونی بخشیدن برخی برخی دیگر، سخن‌ها درباره برتری مردان بر زنان گفته‌اند (ر.ک: آلوسی، بی‌تا، ۴، ۳۵- ۳۴؛ طبرسی، ۱۳۷۹، ۳- ۴). با توجه به این که نگاه غالب دینی، زن را تابع و فرمانبردار مرد می‌داند، دیدگاه سنتی، زن را شایسته

پیامبری نمی‌داند و همین دلیل را که هیچ پیامبری زن نبوده، شاهد محکمی بر ادعای خود می‌داند.

پاسخ دیدگاه سنتی به سؤال مطرح شده در این بخش (چرا همه پیامران مرد بودند) پاسخی است مبتنی بر نگاه برتری جویانه‌ی مردان. این پاسخ نمی‌تواند پاسخ خدایی باشد که آفریدگار زن و مرد است. برای زنان پذیرفتی نیست که پاسخ مردان را پاسخ خدا قلمداد کنند و گمان برند که خداوند نیز آنان را با نگاهی مردانه می‌نگرد. بر مبنای دیدگاه نگارنده، دلیل این که بنیانگذار همه ادیان مرد بودند، این نیست که خداوند زنان را شایسته‌ی پیامبری نیافت و آنان را بر این کار برنگزید، بلکه دلیل مرد بودن صاحبان ادیان این است که زنان به دلایل تاریخی و فرهام نبودن شرایط، بر این کار همت نگمارند. زنان، گاه توانسته‌اند شایستگی‌های خود را ابراز کرده، اعتماد دیگران و حتی مردان را نسبت به خوبیش جلب کنند، اما تأسیس دین و جلب پیروان فراوان و فدایکاری به ویژه از میان مردان که خود را همواره برتر از زنان دانسته‌اند، کار آسانی نبوده و نیست. این کار نیازمند تحول دیدگاه عمومی نسبت به زن است (وسمقی، بی‌تا، ۱۲۳-۱۲۹).

درباره چرایی اختصاص مقام نبوت و پیامبری به مردان و برگزیده نشدن هیچ یک از زنان به این مقام، وجودی ذکر شده است که لطافت جسمی و روحی زنان و تناسب نداشتن آنان با رهبری سیاسی و اجتماعی که از شئون پیامبری است، ناسازگاری رهبری سیاسی و اجتماعی پیامران با تأکید شریعت الهی بر عدم معاشرت زنان با مردان نامحروم مگر در شرایط خاص و ضروری، الگو بودن پیامران برای مردم- اعم از زنان و مردان- در معاشرت با پیامران و تناسب نداشتن الگو بودن زنان در این خصوص به دلیل جذابیت و محرك بودن زنان برای مردان از نظر غریزه جنسی، از آن جمله است. اکنون به بررسی وجود ذکر شده و وجوده دیگری که قابل فرض و تحقیق است می‌پردازیم.

۱. لطافت جسمی و ناکافی بودن توان بدنی

یکی از وجودی که برای اختصاص مقام و مأموریت پیامبری به مردان و عدم گزینش زنان به این مقام و مأموریت از جانب خداوند حکیم ذکر شده، لطافت جسمی و نداشتن توانایی بدنی لازم برای این مقام و مسئولیت است: «مأموریت و رسالت فرستادگان الهی، کاری اجرایی و دشوار است که با روح و جسم لطیف زن سازگار نیست» (جوادی آملی، ۱۳۹۵، ۴۱: ۴۸۹-۴۹۰، ۵۰۲-۵۰۳).

در تأیید این وجه می‌توان به برگزیدگی طالوت برای فرماندهی از سوی خداوند استشهاد کرد که توانمندی علمی و جسمی از ویژگی‌های گزینش او به شمار آمده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًاٰ قَاتِلًا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَأَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِنْسِ﴾ (بقره: ۲۴۷).

آن گاه که دختر شعیب^{علیه السلام} از پدر خواست که جوانی^۱ که در آب دادن گوسفندان به او و خواهرش کمک کرد را برای شبانی اجیر کند، بر دو ویژگی قوی و امین بودن او تأکید کرد: ﴿قَالَ ثُمَّ إِنَّهُمَا يَا أَبِّي أَشْتَأْجِرُهُ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ أَشْتَأْجِرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (قصص: ۲۶). از این آیات به روشنی به دست می‌آید که در کارهایی که جنبه فیزیکی و بدنی دارد، نیزمندی جسمانی شرط لازم است، چنان که تفکر عقلی و سیره عقلابی نیز همین اقتضا را دارد. از آن جا که پیامبری، در ابلاغ پیام‌های الهی به مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه نقش مدیریتی و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز دارد، به طریق اولی پیامبر باید از توانمندی جسمانی بالایی برخوردار باشد، اما نوع زنان فاقد چنین توانمندی بدنی و جسمانی می‌باشدند.

ارزیابی

این وجه قابل مناقشه است، زیرا اولاً: رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی مستلزم این نیست که پیامبر خود کارهای سخت و سنگین که توانمندی بدنی بالایی را نیاز دارد، انجام دهد، بلکه می‌تواند از افراد نیرومند در انجام آنها استفاده کند، چنان که در مورد طالوت، فرماندهی یا فرمانروایی بر مردم از سوی پیامبر به طالوت سپرده شد. و ثانیاً: ناتوانی یا کم‌توانی جسمانی زنان نسبت به انجام کارهای سخت و سنگین، جنبه صنفی و غالباً دارد و استثنای پذیر است.

گاهی در بین اقوام و جوامع مختلف زنان نیرومندی وجود داشته و دارند که توانمندی جسمانی آنان از بسیاری از مردان برتر است. بنابراین، امکان پذیر است که زنانی را که خداوند به پیامبری برمی‌گزیند، توانمندی جسمانی متناسب با ایفای نقش رهبری سیاسی و اجتماعی را به آنان عطا نماید.

۱. آن جوان حضرت موسی^{علیه السلام} - قبل از برگزیده شدن به مقام پیامبری - بود.

۲. لطافت روحی و غلبه عاطفه و احساس

وجه دیگری که برای برگزیده نشدن زنان به پیامبری بیان شده این است که زنان از لطافت روحی و روانی ویژه‌ای برخوردارند و عنصر عاطفه و احساس در آنان نسبت به مردان قوی تر است. این ویژگی با رهبری سیاسی و اجتماعی که از شئون پیامبری است تناسب ندارد، زیرا رهبری سیاسی و اجتماعی با حودت و رویدادهای خشن و جانگذار همراه است: «عهده داری رسالت و نبوت با روح لطیف زن سازگار نیست، زیرا روح لطیف زن با کارهای خشنی که در اجتماع بشری رخ می‌دهد، مناسبت ندارد» (جوادی آملی، ۱۳۹۵، ۴۱، ۴۸۹-۵۰۲، ۱۹۰-۵۰۳).

ارزیابی

دومین اشکالی که بر وجه اول وارد شد، بر این وجه نیز وارد است. افزون بر این، هرگاه زنی از نظر مرتبه وجودی و کمال نفسانی در تراز پیامبری باشد، مصدق بارز انسان کامل است و انسان کامل -خواه زن باشد یا مرد- از تعادل شخصیتی و اعتدال روحی در حد عالی برخوردار است. چنین انسانی، عواطف و احساسات خود را بر موازین عقلانی مدیریت می‌کند و حوادث ناگوار او را از حد اعتدال خارج نخواهد ساخت. وجود زنانی مانند ملکه سبا که از مقام فرمانروایی برخوردار بوده و در عرصه مدیریت سیاسی و اجتماعی ممتاز بودند، گواه دیگری بر نادرستی وجه مزبور است.

۳. تناسب نداشتن برای الگوپذیری

وجه دیگری که درباره برگزیده نشدن زنان به مقام پیامبری بیان شده این است که الگوپذیری انسان‌ها از پیامبران که مورد اهتمام بوده است، نیازمند معاشرت‌ها و مناسبات خاص بین الگوها و پیروان آنان می‌باشد، در حالی که بدون شک زنان به سبب جذابیت‌های خاص جنسی نمی‌توانند نقش یک الگوی رفتاری مناسب را برای مردان ایفا کنند. البته، این امر بیان گر نقصی در زنان نیست، بلکه به ضعف و آسیب‌پذیری مردان در برابر محرک‌های جنسی مربوط است (نجفی، ۱۳۹۰: ۱۲۶).

ارزیابی

الگوپذیری مردان از رفتارهای عبادی، اخلاقی و سیاسی- اجتماعی پیامبر زن، مستلزم این نیست که مردان به صورت مستقیم و بدون واسطه، شاهد و ناظر آن رفتارها باشند تا اشکالی که در وجه مزبور بیان شده است، پدید آید، زیرا همان گونه که اولین حلقه ارتباط گیرندگان مستقیم و بی‌واسطه با پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم، از غیر محارم، مردان بوده و زنان از طریق مردان با رفتارهای عبادی، اخلاقی و سیاسی- اجتماعی

پیامبر آشنا می شدند و از آن الگو می گرفتند، هرگاه پیامبر زن باشد، نخستین حلقه مربطان با او، به ویژه در امور عبادی و اخلاقی، زنان خواهند بود و مردان می توانند از طریق گزارش های زنان از شیوه رفتاری پیامبر آگاه شده و از آن الگو بگیرند. مضافاً بر این که مردانی که از محارم پیامبر زن می باشند نیز می توانند به صورت مستقیم شاهد و ناظر رفتارهای پیامبر زن در مسایل عبادی و اخلاقی باشند و آن ها را برای دیگران گزارش کنند، تا الگو و سرمشق زندگی آنها باشد، همان گونه که برخی از رفتارهای عبادی، اخلاقی و اجتماعی پیامبر اکرم ﷺ توسط زنان محرم با آن حضرت گزارش شده است.

اگر الگوپذیری مردان از زنان ممکن یا مطلوب نبود، خداوند حکیم، حضرت مریم و آسمیه (سلام الله علیہمَا) را به عنوان دو سرمشق و الگو برای مؤمنان- اعم از مردان و زنان- معرفی نمی کرد: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَّلُوا أُمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبُّ أَنِّي لَيَعْنَدَكَ بَيْنَنَا فِي الْجَنَّةِ وَفَجَنَّيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلَهُ وَنَجَنَّي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَرْيَمَ أَبْنَتْ عِمَرَانَ الَّتِي أَخْصَنَتْ فَرِجَحَهَا فَنَفَّحَتَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتَبَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (تحریم: ۱۱-۱۲).

رفتارهای زنان و مردان به دو گونه مشترک و مختص تقسیم می شود. رفتارهای مختص هریک از این دو جنس برای جنس دیگر الگوپذیر نمی باشد، مانند آن چه در حوزه وظایف ویژه زن و شوهر نسبت به یکدیگر تعریف می شود، اما رفتارهای مشترک که جنبه انسانی دارند و جنیست زن یا مرد بودن در آنها دخالت ندارد، برای همگان قابلیت الگو و سرمش بودن را دارد و چون قوام الگوپذیری به آگاهی از رفتار الگو و سرمشق است، نه مشاهده بی واسطه آن، الگوپذیری مرد از زن در مسایل مشترک انسانی، همانند الگوپذیری زن از مرد، هیچ پیامد ناروایی نخواهد داشت. بر این اساس، همان گونه که امیر المؤمنین علیه السلام در عبادت خدا، ایثار و فداکاری در دفاع از اسلام، ولایتمداری و اطاعت از پیامبر اکرم ﷺ، ظلم‌ستیزی، حمایت از مظلوم و محروم‌نوازی و نظایر آنها، برای مردان و زنان سرمشق و الگو می باشد، فاطمه زهرا علیها السلام نیز در مسایل یاد شده، سرمشق و الگو برای همگان است.

۴. محدودیت شرعی ارتباط زن با مردان

یکی از شئون پیامبری- چنان که قبل این شد- رهبری سیاسی و اجتماعی است که مستلزم ارتباط و معاشرت با مردان است. از سوی دیگر، در آیین توحیدی، ارتباط زن با مرد نامحرم، جز در موارد خاص و ضروری، مطلوب نیست. در تفسیر تسنیم در این باره چنین آمده است: «ماموریت و رسالت فرستادگان الهی با حکم دین توحیدی

که زن باید از تماس با نامحرمان پرهیزد، سازگار نیست» (جوادی آملی، ۱۳۹۵، ۴۱: ۴۸۹-۵۰۲، ۵۰۳-۴۹۰). در تفسیر روح البیان نیز گفته شده است: «لأن مبني حالها على الستر، والنبوة تقتضى الظهور» (حقی بروسی، بی تا، ۵: ۳۷؛ نیز رک: همان، ۴: ۳۳۱)؛ وجه این که زنان به پیامبری برگزیده نشده‌اند این است که مبنای دین در مورد آنان پوشیدگی است ولی مقتضای پیامبری، ظاهر و نمایان بودن است. مقصود از ستر و پوشیدگی در عبارت مذبور، ارتباط نداشتن زن با مردان نامحرم و به عبارت دیگر حضور نداشتن در مکان‌هایی است که ناگزیر است با مردان نامحرم ارتباط داشته باشد، در حالی که اگر زن پیامبر باشد، برای ایفای رسالت پیامبری ناگزیر است در بین مردم- اعم از زنان و مردان و محرمان و نامحرمان- حضور یافته و با آنان معاشرت داشته باشد.

ارزیابی

از نظر فقهی، حضور زن در اجتماعات برای انجام اعمال عبادی یا غیر عبادی- مشروط به داشتن حجاب و دیگر شوون شرعی و این که مفسده‌ای برای او یا دیگران در برنداشته باشد- جایز است، اما از مطالعه روایات و سیره پیامبر اکرم ﷺ و امامان اهل بیت ﷺ به دست می‌آید که تا آنجا که ممکن است- یعنی مطلوبی اهم یا ضروری اقتضا نکند- بهتر آن است که زن از ارتباط با مردان نامحرم پرهیز نماید. می‌توان این مطلب را اصل راجح و برتر در این باره به شمار آورد. نمونه‌هایی از این روایات را بازمی‌گوییم:

۱. امیر المؤمنین و فاطمه زهرا (سلام الله عليهما) از رسول اکرم ﷺ در خواست کردند که در باره اداره زندگی، برنامه‌ای را برای آنان مشخص کند. رسول خدا ﷺ فرمود: کارهای داخل خانه را فاطمه ﷺ و کارهای بیرون خانه را علی ﷺ انجام دهد. فاطمه ﷺ فرمود: کسی غیر از خدا نمی‌داند که از این برنامه‌ای که رسول خدا ﷺ مقرر فرمود که من با مردان ارتباط نداشته باشم، چقدر شادمان گردیدم (حر عاملی، ۱۴: ۱۲۳).

۲. از امیر المؤمنین ﷺ روایت شده که فرمود: ما (عده‌ای از اصحاب) نزد رسول خدا ﷺ بودیم، پیامبر ﷺ از ما پرسید: چه چیزی برای زنان بهتر است. ما پاسخ آن را نمی‌دانستیم و متفرق شدیم. من نزد فاطمه ﷺ رفتم و او را از سؤال رسول خدا ﷺ و این که ما پاسخ آن را نمی‌دانستیم آگاه کردم. فاطمه ﷺ فرمود: من می‌دانم؛ بهترین چیز برای زنان این است که مردان (نامحرم) را نبینند، و مردان

(نامحرم) نیز آنها را نبینند. من نزد پیامبر ﷺ بازگشتم و آن را به آن حضرت گفتم: فرمود: چه کسی این پاسخ را به تو گفته است، زیرا تو آن گاه که نزد من بودی آن را نمی دانستی. گفتم: این پاسخ از فاطمه ؓ است. رسول خدا ﷺ آن پاسخ را پسندید و فرمود: «فَاطِمَةُ بَضْعَةُ مِنِي» (همان: ۴۳. نیز ر.ک: همان: ۱۷۲).

۳. در چند روایت این مطلب بیان شده است که بهتر آن است که زن از وسط طریق (کوچه و خیابان) راه نرود، بلکه از کنار آن برود (همان: ۱۲۲). معلوم است که این توصیه برای آن است که زن کمتر در معرض نگاه مردان نامحرم باشد.

۴. در نامه امیرالمؤمنین ؓ به امام حسن مجتبی ؓ یا محمد حنفیه، پس از تأکید بر حجاب زنان توصیه شده است که اگر ممکن است، جز تو، مردی را نشاسند: «فَإِنِ اشْتَأْطَعْتُ أَنْ لَا يَعْرُفَنَّ غَيْرُكَ مِنَ الرِّجَالِ». مقصود این است که زن با مردان نامحرم ارتباط نداشته باشد.

۵. ابن ام مکتوم که نابینا بود از پیامبر ﷺ اجازه خواست که وارد خانه آن حضرت شود، وقتی وارد شد، عایشه و حفصه نزدیک ایشان بودند. پیامبر ﷺ از آنان خواست که به اتاق دیگری بروند، آنان گفتند او نابینا است، پیامبر ﷺ فرمود اما شما او را می بینید (همان: ۱۷۱).

در روایت دیگری، این واقعه در مورد ام سلمه و میمونه نقل شده است. در آن روایت آمده است که پیامبر ﷺ از آن دو خواستند که حجاب بر سر گیرند. گفتند: آیا او نابینا نیست، پیامبر ﷺ فرمود: آیا شما نیز نابینا هستید و او را نمی بینید؟ (همان: ۱۷۲).

۶. از امام صادق ؓ روایت شده که امیرالمؤمنین ؓ فرمودند: ای مردم عراق، به من خبر داده شده که زنان شما در طریق (کوچه و خیابان) با مردان برخورد می کنند (بدنشان به یکدیگر می خورد) آیا حیا نمی کنید؟! «أَنَّ نِسَاءً كُمْ يُدَافِعُنَ الرِّجَالَ فِي الْطَّرِيقِ، أَمَا تَسْتَحِيُنَ؟!» (همان: ۱۷۴؛ کلینی، ۱۳۸۸، ۵: ۵۳۷).

از این روایات و نظایر آنها به دست می آید که اگرچه حضور زنان در جامعه با حفظ شؤون احکام شرعی، جایز است، ولی در غیر موارد خاص و ضروری، ترک آن اولی و ارجح است. از سوی دیگر، بر پیامبر روانیست که در غیر موارد خاص و ضروری، مرتکب ترک اولی شود و کاری را که مکروه است انجام دهد، چرا که او اسوه و الگوی دینی و تربیتی مردم است و خود چنین توصیه هایی را به مردم می کند، هرگاه خود به این توصیه ها عمل نکند، مصدق نکوهش الهی **«لَمْ تَثْوِلُنَّ مَا لَا تَفْعَلُنَّ»** (صف: ۲) خواهد شد.

نکته در خور توجه این که حضور زن در جامعه در جایگاه پیامبری، حضوری عادی و محدود نیست، بلکه حضوری برجسته و فraigیر است، درست است که او چون از ویژگی عصمت برخودار است، در ارتباط داشتن با مردان نامحرم از گناه مصون و مبرا است، ولی مردان نه تنها فاقد صفت عصمت‌اند، بلکه بسیاری از آنان از ویژگی تقوا نیز محروم‌مند و حتی به تعبیر قرآن کریم بیماردل «فَيَقْلِبُهُ مَرَضٌ» (احزان: ۳۲) می‌باشند. طبعاً وقتی پیامبر زن باشد، دستیاران، مشاوران و کارگزاران او نیز همگی یا اغلب یا غالباً زن خواهند بود.^۱ بدیهی است حضور این تعداد زن در مناصب مهم و حساس، مستلزم ارتباط آنان با قشرهای مختلف مردان نامحرم و زمینه‌ساز گناه از سوی بسیاری از آنان خواهد بود که اگر حرام نباشد، در مرجوح و مکروه بودنش تردیدی وجود ندارد.

از سوی دیگر، در این باره هیچ گونه اضطراری وجود ندارد، چرا که همه اهداف پیامبر زن، با پیامبر مرد تحقق یافتنی است. پیامبر ابلاغ کننده احکام خداوند به مردم است، خداوند که خالق مرد و زن بوده و از احکام مشترک و مختص مردان و زنان آگاه است، آن احکام را تشریع کرده و توسط پیامبر مرد که معصوم است بدون هیچ گونه تغییری به آنان ابلاغ می‌کند. در این خصوص، مرد یا زن بودن پیامبر، هیچ گونه تأثیری ندارد یعنی چنین نیست که اگر پیامبر زن باشد، احکام الهی مختص زنان به صورت کامل تر به آنان تعلیم داده می‌شود. در مورد رهبری اجتماعی نیز چنان که گفته شد، مرد بودن پیامبر بر زن بودن او رجحان دارد، این رجحان به لحاظ برتری شخصیت مرد بر زن نیست تا امتیازی برای مردان بشمار آید، بلکه به لحاظ پی‌آمدہای سلبی دینی و اخلاقی آن است که منشأ آن ضعف و آسیب‌پذیری مردان است.

حاصل آن که درباره ارتباط زن با مرد نامحرم چند فرض وجود دارد:

۱. ارتباط برای انجام کاری است که از موارد اضطرار است، مانند نجات دادن مرد یا زن نامحرم از مرگ یا معالجه بیماری در صورتی که مرد یا زن محرم وجود ندارد. حکم شرعی این فرض وجوب است.

۲. ارتباط برای انجام کاری که مهم و مطلوب عقل و شرع است و نسبت به عدم ارتباط، اهمیت بیشتری دارد و مستلزم یا همراه با گناه نیست. حکم شرعی این فرض، جواز و بلکه رجحان است.

۳. فرض پیشین، در صورتی که همراه با گناه باشد. حکم شرعی آن، حرمت است.

۱. بر اساس این دیدگاه که زن بودن نیمی از پیامبران مقتضای عدالت خداوند است، این قاعده درباره مشاوران، ملازمان و کارگزاران او نیز جاری خواهد بود.

۴. ارتباط برای انجام کاری که نه ضرورت دارد و نه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بلکه از امور عادی زندگی است. اگر همراه با گناه باشد، حرام، و اگر همراه با حرام نباشد، جایز ولی مرجوح است.

در اینکه پیامبری از مسایل مهم و بلکه اهم و ضروری در زندگی بشر است، سخنی نیست، ولی با توجه به این که دارای بدیل است، یعنی از طریق پیامبری مرد قابل تحقق می‌باشد، پیامبری زن نه مصدق فرض اول (وجوب) است و نه مصدق فرض دوم (جواز همراه با رجحان) بلکه یا مصدق فرض سوم و شق اول فرض چهارم (همراه با گناه از سوی مردان نامحرم) است که حرام است، یا مصدق شق دوم فرض چهارم است (جواز مرجوح). معلوم است که پیامبری با حرمت و مرجوحیت سازگاری ندارد. و انتساب آن به خداوند، با عدل الهی منافات دارد.

اشکال

وجهی که برای مرجوح بودن پیامبری زن از حیث مدیریت و رهبری سیاسی و اجتماعی بیان شد، مبتنی بر فرض وحدت پیامبر است. می‌توان فرض تعدد پیامبر مرد و زن را به صورت همزمان مطرح کرد تا هریک از آن دو، رهبری جنس موافق خود را بر عهده بگیرد. در آن صورت، مشکل مزبور رخ نخواهد داد.

پاسخ

در مورد تعدد پیامبر مرد و زن چند فرض متصور است:

۱. هریک از آن دو، پیامبری مردم در منطقه‌ای خاص را عهده دارشود. اشکال وارد بر وحدت پیامبر زن در زمینه رهبری سیاسی و اجتماعی، بر این فرض نیز وارد است؛ زیرا پیامبر زن در منطقه مخصوص خود، رهبری مردان را نیز بر عهده دارد.
- ۲ هر دو پیامبر مرد و زن، پیامبری مردم یک منطقه را بر عهده دارند، به این صورت که پیامبر مرد مخصوص مردان و پیامبر زن مخصوص زنان باشد. این فرض در باب تبلیغ احکام دینی با مشکلی مواجه نیست، ولی در مورد رهبری سیاسی و اجتماعی با مشکل مواجه است، زیرا مسایل مربوط به رهبری در این زمینه غالباً از حیث مردانه و زنانه بودن تفکیک پذیر نیستند، مانند مسایل مربوط به امنیت اجتماعی، امور اقتصادی، بهداشت و درمان، روابط بین الملل، جنگ و صلح و... در این گونه مسایل، امور مربوط به مردان و زنان مشترک است و تفکیک جنسیتی در آنها ممکن نیست.

۳. پیامبر زن فقط کار تبلیغی کند و رهبری سیاسی و اجتماعی به پیامبر مرد اختصاص داشته باشد. این فرض آن گاه پذیرفته است که بر پیامبری زن فایده‌ای معقول در راستای هدایت‌گری مترتب باشد، زیرا در غیر این صورت با عدل و حکمت الهی سازگاری ندارد. فایده آن را از دو جهت می‌توان بررسی کرد، یکی از حیث معرفت‌بخشی و دیگری از حیث داعویت و انگیزشی.

از حیث معرفت‌بخشی فایده خاصی نخواهد داشت، زیرا در ابلاغ و تبیین معارف و احکام دینی برای زنان، میان پیامبر مرد و زن تفاوتی وجود ندارد، چنان که پیامبرانی که قرآن معرفی کرده و همگی مرد بوده‌اند، در ابلاغ احکام دینی به زنان با مشکلی مواجه نشده‌اند.

داعی و انگیزه انسان در کارهایی که انجام می‌دهد، یا عقلانی و قدسی است، یا غریزی و نفسانی. در مورد انگیزه عقلانی و قدسی، مردانگی و زنانگی نقش ویژه‌ای ندارد، زیرا ملاک و معیار آن کمالات انسانی است، که مرد یا زن بودن پیامبر در آن تأثیری ندارد. انگیزه غریزی و نفسانی نیز ارزش معنوی و دینی ندارد، بلکه ضد ارزش معنوی و دینی است. امیرالمؤمنین علیؑ فلسفه این که خداوند کسانی را به پیامبری برگزید که از نظر مال و منال و قدرت و شوکت اجتماعی از طبقه مستضعفان و تهمی دستان بودند نه ثروتمندان، و صاحبان زر و زور را امتحان افراد بشر در خالص بودن انگیزه‌های آنان دانسته است: «اگر پیامبران دارای چنان قدرتی بودند که کسی خیال مخالفت با آنان را نمی‌کرد، و عزتی داشتند که هرگز مغلوب نمی‌شدند، و فرمانروایی‌ای داشتند که توجه همگان به سوی آن جلب می‌شد و از راه‌های دور رهسپار آنان می‌شدند، اطاعت و انقیاد مردم از آنان آسان‌تر و استنکبار و عدم انقیاد در برابر آنها دورتر می‌بود، و از روی رهبت و رغبت ایمان می‌آورند، در آن صورت، نیت‌ها خالص نبود و انجام کارهای نیک صرفاً برای خدا نبود، لیکن خدای سبحان اراده کرده است که پیروی از رسولانش و تصدیق کتابهایش، و خشوع در پیشگاهش و اطاعت از اوامر ش، خالص بوده و به نیت غیر الهی مشوب نباشد» (نهج البلاغه: ۲۹۱ - ۲۹۲). خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه، فرازهای ۴۲ - ۵۹).

۵ نقش بی‌بدیل مادرانه زنان

ازدواج و زناشویی در جهان بینی الهی، جایگاهی بس بالا و والا دارد، تا آنجا که از آن به عنوان محبوب ترین نهاد و بنیان نزد خداوند تعبیر و توصیف شده است: «ما بُنِيَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ التَّرْوِيجِ» (حر عاملی، ۱۴، ۱۳۹۸: ۳). این

بنای مقدس، دارای اهداف حکیمانه و آثار سازنده فراوانی است که در آیات قرآن و روایات اسلامی بیان شده است. ارضای غریزه جنسی- که از قوی ترین (یا قوی ترین) غریزه و نیاز طبیعی مرد و زن است- از طریق مشروع و مصون ماندن مرد و زن از فروافتادن در دام گناه^۱، به آرامش رسیدن روحی و روانی زن و مرد و برقراری رابطه مودت و رحمت در زندگی خانوادگی که نخستین کانون اجتماعی است^۲، تولید مثل و تکثیر و بقا نسل بشر^۳، مهم‌ترین اهداف و نتایج ازدواج و زناشویی به شمار می‌رود.

در روایات بر بقا و تکثیر نسل در راستای افزایش بندگان موحد و صالح خداوند، تأکید شد است. در روایتی با سند معتبر از امام صادق علیه السلام آمده است: هنگامی که یوسف علیه السلام برادرش (بنيامین) را ملاقات کرد به او گفت: چگونه توانستی پس از من (پس از این که مرا از دست دادی) ازدواج کنی؟ برادرش گفت: پدرم به من دستور داد و فرمود اگر می‌توانی بکوش تا برای تو ذریه‌ای باشد که با تسیح گفتن آنها، (بار معنوی) زمین سنگین شود (حر عاملی، ۱۳۹۸، ۱۴: ۵).

هریک از مرد و زن در بقا و تکثیر نسل بشر و تربیت فرزندان نقش ویژه‌ای دارد، و نقش زن به عنوان مادر نسبت به مرد به عنوان پدر مهم‌تر و حساس‌تر است. نقش زن یا مادر، علاوه بر حدوثی و احادیثی، بقاوی و ابقاء‌ی نیز هست، زیرا جنین در رحم او رشد و نمو پیدا کرده و از وجود او تغذیه می‌کند.

دوران بارداری، دوران بسیار حساس و سرنوشت‌سازی در سرنوشت فرزند است، و برای مادر-به‌ویژه در ماههای پایانی- بسیار سخت و طاقت فرساست. پس از به دنیا آمدن فرزند، دوران شیردهی فرزند و مراقبت، پرستاری و نگهداری فرا می‌رسد که آن نیز، هم در حفاظت و سلامتی جسمی و روحی فرزند نقش بی‌بدیل دارد، و هم برای مادر با سختی‌ها و رنج‌های بسیاری همراه است که جز با پشت‌وانه محبت، مهر و عشق مادرانه قابل تحمل نیست، و از توان و تحمل پدر بیرون است. به این جهت است که گفته شده است: «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَفْدَامِ الْأَمْهَاتِ» (بهشت زیر پای مادران است) (نهج الفصاحة، ۱۳۸۲: ۴۳۴)، حدیث (۱۳۲۸: ۴). در روایات بر احترام فرزند نسبت به مادر توصیه و تأکید ویژه شده است. در روایتی معتبر آمده است که پیامبر اکرم علیه السلام در

۱. «مَنْ تَرَوَّجَ أَحْرَرَ نِصْفَ دِينِهِ» (حر عاملی، ۱۳۹۸، ۱۴: ۵).

۲. ﴿وَمَنْ آتَيْهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُشْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

(روم: ۲۱).

۳. ﴿خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (نساء: ۱).

پاسخ فردی که پرسید به چه کسی نیکی کنم، سه مرتبه فرمود به مادرت، و در مرتبه چهارم فرمود به پدرت (کلینی، ۱۳۸۸، ۲: ۱۲۷-۱۲۸).

روشن است که ایفای این نقش و رسالت بی‌نظیر و بی‌بدیل زن با مقام و مسئولیت پیامبری سازگاری ندارد، چرا که گستردگی و اهمیت مسئولیت پیامبری که بی‌بدیل است، مجالی برای پیامبر زن برای ایفای مسئولیت مادری که آن نیز بی‌بدیل است، باقی نمی‌گذارد. یعنی ایفای این دو مقام والا و مسئولیت خطیر به نحو بایسته، کامل، و با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشد. بر این اساس، هرچند زنی مانند مریم^{علیها السلام} از نظر شخصیت و مقام معنوی در تراز پیامبران الهی است، اما مسئولیت پیامبری به او واگذار نشده است، بلکه مسئولیت مادری بر عهده‌اش نهاده شده است. او به جای پیامبری کردن، پیامبر پروری کرده است. همین گونه است، فاطمه زهراء^{علیها السلام} که از نظر مقام و شخصیت معنوی در تراز پیامبران الهی یا برتر از آنان - جز پیامبر اکرم^{علیه السلام}- است، اما مسئولیت امامت به او سپرده نشده است، بلکه مسئولیت مادری و امام پروری و حمایت و نصرت امام بر عهده او نهاده شده است.

نکته در خور توجه اینکه این مطلب به شخص پیامبر زن ختم نمی‌شود، بلکه بر اساس استدلال نویسنده «مسیر پیامبری» باید معاونان، مشاوران، و کارگزاران پیامبر زن نیز همه یا اکثرشان زن باشند، در نتیجه شأن و نقش مادری آنها نیز با مشکل مواجه می‌شود. از آنجا که پیامبر^{الله عزوجل} گویی جامعه است، چه بسا زنان دیگر نیز به تصدی مشاغل مدیریتی در جامعه تشویق شوند که نتیجه‌اش کم‌رنگ شدن نقش و شأن مادری در بین عموم زنان خواهد بود.

از طرفی، از آن جا که ایفای مسئولیت پیامبری توسط پیامبران مرد به نحو بایسته و کامل انجام شدنی است، هیچ‌گاه شرایط اضطرار در این باره پدید نیامده است، تا به مقتضای آن عمل شده و به جای پیامبر مرد، زن به پیامبری مبعوث شده باشد.

عدل الهی و جایگاه مرد و زن در پیامبری

گویاترین و مشهورترین تعریف عدل این است که هر چیزی در جایگاه مناسب آن قرار گرفته باشد: «وضع کل شيء في موضعه». امیر المؤمنین^{علیه السلام} فرموده است: «العدل يَصْلُحُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»؛ عدل، امور را در جایگاه مناسب آنها قرار می‌دهد (نهج البلاغه، ۱۴۱۴: ۵۵۳، حکمت ۴۳۷). در مثنوی مولوی (بیت ۲۵۹۶) نیز در تعریف عدل چنین آمده است:

لهم إله العالمين
إليك الدليل
بأيديك نسترش
بأيديك نسترش

عدل چه بود، وضع اندر موضوعش ظلم چه بود، وضع در ناموضعش
عدل چه بود، آب ده اشجار را ظلم چه بود، آب دادن خار را

از تحقیق پیشین به دست آمد که در جهان بینی توحیدی، مقام و مسئولیت پیامبری، از جهاتی با ویژگی های تکوینی و تشریعی زنان تناسب ندارد. این عدم تناسب به علت نقصان وجودی و تنزل مقام معنوی آنان نیست، بلکه یا به خاطر ضعف طبیعی و تقوایی مردان و یا به خاطر مسئولیت و جایگاه بی بدیل مادرانه زنان می باشد. بنابراین، اختصاص پیامبری به مردان و نهاده نشدن این مسئولیت الهی به عهده زنان، مقتضای عدل الهی در باب نبوت و پیامبری است، و اگر چنین نمی شد، و نیمی از پیامران الهی یا کمتر یا بیشتر، از زنان می بودند، برخلاف عدل الهی می بود.

این مطلب مقتضای تفکر عقلانی و منطقی در پژوهش کلامی است. آری، اگر به جای داوری خردمندانه، بررسی چنین مسأله اعتقادی را به دست احساسات صنفی و ساده و نگرش سطحی و عوامانه بسپاریم، به نتیجه دیگری خواهیم رسد؛ همان نتیجه‌ای که در کتاب «مسیر پیامبری» گرفته شده است. در نگرش عاطفی و عامیانه به مسأله پیامبری، کمیت ملاک قرار می گیرد و گفته می شود از آن جا که نیمی از افراد بشر، زنان بوده‌اند، می بایست نیمی از پیامران نیز از زنان می بود. گویا نیاز مردان و زنان به پیامبری، همانند نیاز آنان به پوشان مردانه و زنانه است که می باید نیمی از لباس‌هایی که تولید می شود، مردانه و نیمی دیگر زنانه باشد.

اما در نگرش عقلانی و منطقی به پیامبری، «کیفیت» مبنای پژوهش قرار می گیرد. آنچه در این جا مهم است نیاز بشر به هدایت و رهبری پیامبرانه است که عبارت است از تعالیم و احکام الهی. بخش محدودی از این تعالیم و احکام را عقل بشر که هادی و حجت باطنی خداوند بر بشر است، می فهمد، اما بخش اعظم آن را نمی فهمد و خداوند از طریق وحی به پیامران تعلیم کرده و آنان به بشر ابلاغ می کنند. احکام الهی در مورد بشر- چنان که قبل اشاره شد- دو گونه است، احکام مشترک مردان و زنان، و احکام ویژه آنان. نقش پیامبر در این باره جز دریافت و ابلاغ آنها به مردم نیست، و در این خصوص، مرد یا زن بودن تفاوتی ندارد، اما در مورد اجرای احکام اجتماعی و رهبری سیاسی جامعه، چنان که بیان شد، تفاوت وجود دارد. و مقتضای آن، مرد بودن پیامران است. بنابراین، اختصاص پیامبری به مردان، تبلور عدل الهی در باب نبوت و رسالت است.

شبهه ظالمانه بودن اختصاص پیامبری به مردان، از خلط میان «تفاوت و تبعیض» و «برابری با همانندی» ناشی شده است. تبعیض که ناروا است، در جایی است که

نسبت به دو موضوع همانند، حکم متفاوت صادر و رفتار مختلف انجام شود، مانند این که معلم به دو دانش آموز که به سؤالات امتحانی پاسخ همانند داده‌اند، و در همه آداب دانش آموزی همانند بوده‌اند، نمره متفاوت بدهد، اما اگر نمره متفاوت، مبتنی بر تفاوت در پاسخ یا رعایت آداب دانش آموزی باشد، تبعیض نخواهد بود.

نکته در خور توجه درباره اختصاص پیامبری به مردان این است که حتی اگر وجودی که در تبیین و توجیه آن گفته شد هم پذیرفته نشود، احتمال وجود تفاوت برای رد ظالمانه بودن آن کافی است، زیرا غیر عادلانه دانستن آن در گرو علم به منتفی بودن هرگونه تفاوت است، ولی چنین علمی وجود ندارد.

این تحلیل و بررسی، فکری و عقلانی است، و عنصر مردانگی یا زنانگی در آن دخالت ندارد تا گفته شود: برای زنان پذیرفته نیست که عموم پیامبران از مردان بوده باشند و آن را تبعیض در حق زنان می‌دانند! داشتن چنین نگرشی در مسایل علمی و تحقیقی، با اصل برابری زن و مرد که نویسنده «مسیر پیامبری» مدعی آن است، ناسازگار است.

آنچه درباره فلسفه‌ی مرد بودن پیامبران بیان گردید در مورد مرد بودن جانشینان پیامبران و امامان نیز صادق و ثابت است، زیرا آنان نیز همگی از جنس مرد بوده‌اند. حاصل آن که مبنای دیدگاه سنتی و رایج درباره نبوت و امامت که آن را مخصوص مردان می‌داند، برتری شخصیت معنوی مرد بر زن نیست، بلکه با توجه به صفات و ویژگی‌های جسمی و روحی مردان و زنان که وظایف و مسئولیت‌های ویژه‌ای را قضا داشته و دارد، مسئولیت نبوت و امامت با صفات و ویژگی‌های مردان تناسب بیشتری دارد، و مصلحت جامعه‌ی بشری آن را اقتضا می‌کند. این تفاوت در سیر من الحق الى الخلق است نه در سیر من الخلق الى الحق. «اسلام در سیر من الخلق الى الحق یعنی در حرکت و مسافت به سوی خدا، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست، تفاوتی که اسلام قائل است در سیر من الحق الى الخلق است، در بازگشت از حق به سوی مردم و تحمل مسئولیت پیامبری است که مرد را برای این کار مناسب‌تر دانسته است» (مطهری، ۱۳۶۹: ۱۵۰).

تبیین دیدگاه مشهور بر اساس عدم وجود شرایط

تا اینجا ثابت شد که دیدگاه مشهور درباره الهی بودن خاستگاه پیامبری و برگزیده بودن پیامبران از جانب خداوند برای هدایت بشر و اختصاص آن به مردان، با عدل و حکمت الهی کاملاً هماهنگ است و ناسازگار انگاشتن آن با عدل الهی به این

دلیل که نیمی از افراد بشر را زنان تشکیل داده‌اند، پنداری ناصواب و برخلاف مقتضای عدل و حکمت خداوند است. اکنون سخن در این است که با همان وجهی که بر اساس خاستگاه بشری داشتن پیامبری، نویسنده «مسیر پیامبری» عدم نبوت زنان در تاریخ را توجیه و تفسیر کرده است، می‌توان اختصاص پیامبری به مردان را بر اساس دیدگاه مشهور و رایج در این‌باره که پیامبری خاستگاه الهی دارد، تبیین کرد.

وجه مزبور این است که تحقیق نیافتن پیامبری در مورد زنان- به ویژه درباره پیامرانی که بنیانگذار آیین ویژه‌ای بوده‌اند- فراهم نبودن شرایط اجتماعی و فرهنگی بوده است، زیرا براساس حاکم بودن تفکر مردسالانه بر جوامع بشری، برای زنان توانمندی ایفای نقش پیامبری را قائل نبودند و اگر چه در میان زنان افرادی وجود داشته است که از چنین توانمندی برخوردار بوده‌اند، ولی فراهم نبودن شرایط فرهنگی و اجتماعی، مانع اقدام آنان در این‌باره بوده است. می‌گوییم بر فرض درستی این توجیه، می‌توان اختصاص نبوت به مردان را بر اساس دیدگاه رایج که پیامران را برگزیدگان خداوند می‌داند نیز تبیین کرد که با عدل و حکمت الهی نیز ناسازگار نباشد، زیرا خداوند حکیم کار لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد. بدون شک از اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی برای پیامران زنان فراهم نبوده، آگاه بوده است. در این صورت اگر از بین زنان افرادی را به پیامبری برمی‌گزید، مورد پذیرش جوامع بشری قرار نمی‌گرفت، و هدایت گری الهی درباره بشر از طریق نبوت تحقیق نمی‌یافت، و این، برخلاف مقتضای عدالت و حکمت الهی است.

در فرض مزبور، مجهرز کردن زنان مدعی نبوت به معجزه نیز راهگشا و کارساز نیست، زیرا غیر حکیمانه دانستن پیامبری زنان، خاستگاه الهی داشتن کار خارق العاده مدعی نبوت را مردود یا مشکوک می‌سازد، در نتیجه دلالت آن بر صدق ادعای پیامبری مخدوش می‌گردد، چرا که این اندیشه که اگر خدا می‌خواست از طریق نبوت بشر را هدایت کند، مردی را به پیامبری برمی‌گزید، وجهی معقول برای تشکیک در راستگویی زن مدعی نبوت به شمار می‌رفت و پاسخی که به چرا بی عدم ارسال فرشتگان برای هدایت داده شده است در اینجا مقبول نبود، زیرا مرد و زن از نظر ویژگی‌های بشری همانندند، برخلاف فرشتگان که فاقد ویژگی‌های بشری می‌باشند.

نتیجه

اختصاص نبوت تشریعی (نه نبوت انبائی) به مردان که مستند به ادله معتبر قرآنی و روایی است، نه تنها با عدالت خداوند ناسازگار نیست، بلکه خود مقتضای عدل الهی است. زیرا پیامبری، علاوه بر مسئولیت ابلاغ پیام‌های الهی به بشر، با مسئولیت

مدیریت و رهبری سیاسی و اجتماعی بشر نیز همراه است. انجام این مسئولیت، لوازم و پیامدهایی دارد که با ویژگی‌های جسمی و روحی زنان و نقش و جایگاه آنان در پاسداری از عفت و پاکدامنی جامعه و رشد و تعالی نهاد خانواده و منزلت والای مادری، سازگاری کامل ندارد و چون این پیامدهای سلبی در مورد پیامبری مردان، منتفی است، همان مقتضای نظام احسن و عدالت الهی بوده است.

پرآنبی مرد بودن پیامبران و پاسخ به شبهه ناعادله بودن فعل خداوند / علی ربانی گلپایگانی

فهرست منابع

قرآن کریم.

۱. ابن حزم، علی بن احمد، ۱۴۲۲ق، *الفصل فی الملل والاهواء والنحل*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۲. ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، ۱۴۰۳ق، *فضائل الصحابة*، تحقیق: وصی الله محمد عباس، بیروت، مؤسسه الرساله.
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، ۲۰۰۰م، *لسان العرب*، بیروت، دار صادر.
۴. آلوysi، اسماعیل بن حقاد، بی تا، *تفسیر روح المعانی*، بیروت، دار الفکر.
۵. بخاری، ابو عبدالله، بی تا، *صحیح البخاری بحاشیة السندي*، بیروت، دار المعرفة.
۶. بستان (نجفی)، حسین، ۱۳۹۰ش، *اسلام و تفاوت های جنسیتی*، در نهادهای اجتماعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.
۷. بیضاوی، ناصر الدین، ۱۴۱۰ق، *تفسیر بیضاوی*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
۸. پاینده، ابوالقاسم، ۱۳۸۲ش، *نهج الفضاحه*، تهران، دنیای دانش.
۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۵ش، *تسنیم*، قم، مرکز نشر اسراء.
۱۰. جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۳۲ق، *صحاح اللغة*، بیروت، دارالفکر.
۱۱. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، ۱۳۹۸ق، *رسائل شیعه*، تهران، المکتبة الاسلامی.
۱۲. حقی بروسی، اسماعیل، بی تا، *روح البيان*، بیروت، دارالفکر.
۱۳. رازی، ابوالفتوح، ۱۳۸۱ش، *تفسیر ابوالفتوح رازی*، مشهد، آستان قدس رضوی.
۱۴. رازی، فخرالدین، بی تا، *مفہاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۱۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *مفردات ألفاظ القرآن*، بیروت، دار القلم.
۱۶. سید رضی، محمد بن الحسن، ۱۴۱۴ق، *نهج البلاغة*، تحقیق: صبحی صالح، قم، دار الهجرة.
۱۷. شرتونی لبنانی، سعید الخوری ، ۱۴۰۳ق، *اقرب الموارد*، قم، مکتبة آیة الله المرعشی.
۱۸. شوکانی، محمد بن علی، بی تا، *فتح القدير*، بیروت، دار الارقم.
۱۹. صدوق، محمد بن علی، ۱۳۸۵ق، *علل الشرایع*، قم، مکتبة الداوری.
۲۰. طباطبائی، سید محمد حسین، بی تا، *المیزان*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
۲۱. طرسی، فضل بن الحسن، ۱۳۷۹ق، *مجمع البيان*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۲۲. طبری، محمدبن جریر، ۱۴۱۲ق، *تفسیر طبری*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۲۳. طوسی، محمد بن الحسن، ۱۴۰۹ق، *التبيیان*، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

٢٤. عسقلانی، احمد بن حجر، ١٤٢٢ق، *فتح الباری*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
٢٥. فیومی، احمد بن محمد، بی تا، *مصابح المنیر*، تصحیح محمد محبی الدین، بی جا.
٢٦. قرطبی، محمد بن احمد، ١٤٢٣ق، *تفسیر قرطبی*، بیروت، دار الكتاب العربي.
٢٧. کاشانی، ملافتح الله، ١٣٨٩ش، *منهج الصادقین*، ویرایش عقیقی بخشایشی، قم، نوید اسلامی.
٢٨. کلینی، محمد بن یعقوب، ١٣٨٨ق، *أصول کافی*، تهران، المکتبة الاسلامية.
٢٩. مجلسی، محمد باقر، بی تا، *بحار الانوار*، تهران، المکتبه الاسلامية.
٣٠. مراغی، احمد مصطفی، بی تا، *تفسیر المراغی*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
٣١. مرتضی فهیم کرمانی، ١٣٧١ش، زن و پیام آوری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
٣٢. مصطفی ابراهیم و دیگران، ١٩٨٩م، *المعجم الوسيط*، استانبول، دار الدعوة.
٣٣. مطهری، مرتضی، ١٣٦٩ش، *نظام حقوق زن در اسلام*، تهران، انتشارات صدر.
٣٤. مغنية، محمد جواد، بی تا، *التفسیر المبين*، بی جا، دار الكتاب الاسلامی.
٣٥. مولوی، جلال الدین محمد بلخی، ١٣٦٢ش، *مثنوی معنوی*، تهران، انتشارات امیر کبیر.
٣٦. مهربیزی، مهدی، ١٣٩١ش، *شخصیت و حقوق زن در اسلام*، تهران، انتشارات شرکت علمی و فرهنگی.
٣٧. وسمقی، صدیقه، بی تا، *مسیر پیامبری*، ویرایش معصومه شاپوری، بی جا.