

نص قرآن برولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام «بررسی تحلیلی آیه بلاغ»

محمد رضا آرام^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵، صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۲ (مقاله پژوهشی)

چکیده

این پژوهش آیه بلاغ را با توجه به تفاسیر شیعه و سنتی، تفسیر کرده و ضمن استناد به احادیث و روایات، ارتباط آن را با ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان کند و نیز در ادامه ضمن بررسی تحلیلی این آیه، به شباهات موجود در مدلول این آیه پرداخته و سپس به بررسی جوانب مختلف دلالت آیه بلاغ و شأن نزول آن می‌پردازد.

نویسنده ارتباط این آیه را با آیات قبل و بعد - که درباره اهل کتاب است - در قالب چند پرسش و پاسخ توضیح داده است.

این آیه به صراحت نشان می‌دهد که رسول، جزانجام رسالت و رسانیدن پیام کار دیگری ندارد و کسی که زیر بار رسالت رفته به لوازم آنکه همان تبلیغ و رسانیدن امر ولایت است باید قیام کند.

کلیدواژه‌ها: آیه بلاغ، ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اباغ رسالت، شأن نزول، غدیرخم.

۱. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران:
aram.mohammadreza@yahoo.com

بررسی تحلیلی مدلول آیه بلاغ

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ إِلَّعَنْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَارْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التَّائِبِ إِذَا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾. (مائده ۶۷)

بحث از نقطه نظر دلالت آیه تبلیغ و انتساب آن به قضیه ولایت از این قرار است:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾:

این آیه لحن خاصی بخود گرفته که آن را از آیات قبل و بعد مشخص می‌سازد در این آیه روی سخن، فقط به پیامبر است، و تنها وظیفه او را بیان می‌کند. در این آیه خطاب رسول الله به لفظ «**يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ**» (ای فرستاده و پیغام آورنده) آمده است که در اینجا آن حضرت را به صفت رسالت مخاطب ساخته است و در هیچ جای قرآن غیر از آیه ۴۱ در همین سوره مائده، رسول خدا بدین صفت مورد خطاب قرار نگرفته است؛ خداوند متعال در آیه ۴۱ سوره مائده می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحِزْنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفَّارِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾

[ای فرستاده ما، به غم و اندوه نیاندازد تو را، کسانی که در کفر شتاب می‌ورزند! آن کسانی که با زبان هایشان می‌گویند ایمان آورده ایم؛ ولی بادل هایشان ایمان نیاورده اند].

البته با توجه به توضیحی که در خصوص آیه **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** در انتهای آیه ۶۷ سوره مائده خواهیم داد، روشن می‌شود که صحابه پیامبر که در واقعه غدیر بالاجماع و متفقاً با خلافت و ولایت علی علیه السلام بعد از پیامبر اکرم ﷺ بیعت کردند ولی بعد از رحلت پیامبر، پیمان شکنی کردند همان‌هایی هستند که به حکم آیه ۴۱ همین سوره به زبان ایمان آورده‌اند، ولی دل هایشان به نور ایمان آراسته نشده است، و اینان همان کافرانی هستند که در کفرشان شتاب ورزیدند و لذا با این توضیح نیز آشکار می‌شود که وقوع این آیه که با خطاب **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ** شروع شده است و در همین سوره نیز آمده است بی ارتباط با واقعه غدیر نیست و به جهت اهمیتی که موضوع ولایت دارد شایسته است که پیامبر با این خطاب، مخاطب قرار بگیرد زیرا نوع خطاب باید با نوع هدف هماهنگ باشد و چون هدف، رسالت و پیام رسانی است، خطاب هم با **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ** است.^۱ همچنانکه می‌دانیم رسول الله ﷺ دارای القاب زیادی است و اینکه در این آیه بعنوان رسول مورد خطاب قرار گرفته است به جهت آن است که در این آیه گفتگو از تبلیغ است ولذا مناسب‌ترین القاب و عنوانی آن حضرت در این مقام همان

عنوان رسالت است؛ برای اینکه بکار رفتن این لقب خود اشاره‌ای است به وجوب تبلیغی که بوسیله همین آیه به رسول الله ﷺ گوشزد شده است.

﴿تَبْلِغُ﴾:

در این قسمت پیامبر اکرم ﷺ امر شده‌اند به تبلیغ؛ و تبلیغ عبارت است از رسانیدن و ابلاغ نمودن و اتمام حجت کردن.

وجوب تبلیغ در این آیه، هشداری بر آن حضرت است تا براساس آنچه که رسالت را تحمل کرده است بر مفاد آنکه همان تبلیغ رسالت است، عمل کند چرا که قرآن کریم شان رسالت را، ابلاغ «ما أَنْذِلْ إِلَيْكَ» دانسته است (مائده- ۹۹) «مَا عَلِيَ الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاغُ» [برعهده رسول غیر از رسانیدن چیزی نیست] این آیه به صراحة نشان می‌دهد که رسول، جز انجام رسالت و رسانیدن پیام کار دیگری ندارد و کسی که زیر بار رسالت رفته است البته به لوازم آنکه همان تبلیغ و رسانیدن امر ولایت است باید قیام کند.

﴿مَا أَنْذِلْ إِلَيْكَ﴾:

يعنى [ابلاغ کن] چیزی را که بر تو نازل شده است. در این آیه از خود آن مطلبی که باید تبلیغ شود اسم نبرده است بلکه با صفت «ما أَنْذِلْ» آورده است تا دلالت بر اهمیت و بزرگی این امر بکند و اینکه چون فرستاده شده از جانب خداست، پیامبر در تاخیر آن حقی ندارد و هم اینکه بفهماند این مطلب امری است که رسول الله ﷺ در آن هیچ گونه اختیاری ندارد.

﴿مِنْ رَبِّكَ﴾:

يعنى از جانب پروردگار تو؛ و این می‌رساند که خداوند خالق و قادر و مدبّر و مالک الملک که همه چیز تودر تحت قدرت اوست، این را فرستاده است، پس چگونه جای تردید یا تاخیر است؟

از نکات بسیار مهم درباره «ما أَنْذِلْ» این است که فرقین در جست و جوی کشف معنای «ما أَنْذِلْ» مباحث متعددی مطرح کرده‌اند. روایات اهل بیت ﷺ بدون استثناء بر این قول متفقند که آنچه بر رسول خدا ﷺ نازل شده و مامور به ابلاغ آن بوده است، ولایت امام علی علیه السلام است، بدون استثناء در همین مورد است و بزرگانی از علمای عامه آن را در کتب حدیث و تفسیر خود آورده‌اند و همچون طبری، ابن ابی حاتم، و ابو نعیم اصفهانی، و ابو اسحاق ثعلبی، واحدی، سجستانی، نطنزی، رسعنی، ابن مردویه، ابن عساکر و حسکانی و غیره هم با سندهای مختلف از بزرگانی از صحابه و مانند

براء بن عازب و جابرین عبدالله انصاری، عماربن یاسر و ابوذر غفاری و سلمان فارسی و حذیفه یمانی، وابن عباس و ابوسعید خدری و زید بن ارقم و ابوهریره و ابن مسعود و عامر بن لیلی بن ضمره و حضرت امام باقر محمد بن علی علیهم السلام روایت کرده‌اند و **«ما اُثْرَلُ»** را درباره ولایت علی از ائمه سنته اهل تسنن: ترمذی، نسائی و ابن ماجه و احمد بن حنبل در کتب خود روایت کرده‌اند.^۱

اما فخر رازی که آثار تعصب از عبارتش پیداست، ده وجه درشان نزول آیه ذکر می‌کند:

(رجم و قصاص؛ استهزا یهودیان نسبت به اسلام؛ داستان زید بن حرثه و زوجه اش زینب دختر عمه رسول خدا علیه السلام؛ جهاد؛ سکوت حضرت پیامبر در خصوص عیب گویی بت پرستان؛ بیان مناسک و شرایع حج؛ قصد کشتن پیامبر توسط یک اعرابی؛ ترس پیامبر از قریش و یهود؛ خوف پیامبر از بیان آیه تخییر به همسرانش؛ قصه غدیر خم) فخر رازی که این وجوده را ذکر کرده و قصه غدیر را دهmin یعنی آخرين آنها می‌شمرد و سپس همان وجه هشتم یعنی ترس پیامبر از قریش و یهود را ترجیح داده و از مطلب عبور کرده است.^۲

ولی نظام الدین نیشابوری که نیز از مفسران عامه است قصه غدیر را اولین وجه شمرده و از ابن عباس و براء بن عازب و ابوسعید خدری و حضرت باقر علیهم السلام آورده و بقیه وجوده را بالفظ قیل که دلالت بر ضعف آنها می‌کند، ذکر کرده است.^۳

طبری که از فخر رازی مقدم است، نه در تاریخ و نه در تفسیر خود، هیچ کدام از این وجوده را نیاورده است و لیکن کتاب مستقلی در ولایت تالیف کرده است و حدیث ولایت (من کنت مولا فهذا علی مولا) را از هفتاد دو طریق آورده است و در این کتاب درباره شان نزول آیه تبلیغ درباره علی بن ابیطالب علیهم السلام با اسناد خود از زید بن ارقم سخن گفته است.

باری عمدۀ تمسّک فخر رازی و پیروان او این است که آیه تبلیغ در سوره مائدۀ بین آیات راجع به اهل کتاب است، پس مناسب است درباره حکم نازل درباره اهل کتاب بوده باشد.^۴

در حالیکه برای هر کس که مختصر انس و آشنایی نسبت به قرآن داشته باشد کاملاً آشکار است که وجود این آیه در میان آیات مربوط به اهل کتاب از جهت هشدار به امت پیامبر علیه السلام است تا مثل اهل کتاب نباشند که به مفاد دستورات کتاب آسمانی خود عمل ننمودند و از طریق هدایت، گمراه شدند و

۱. کتاب خطبه غدیریه، دکتر امیر توحبی، ص ۱۵-۲۵ انتشارات وزاره

۲. تفسیر مفاتیح الغیب ج ۳۷، ص ۶۳۵ و ۶۳۶

۳. تفسیر غرائب القرآن، ج ۶، ص ۱۲۹ و ۱۳۰

۴. تفسیر مواهب علیه، جلد ۱، ص ۳۳۵ و تفسیر کشف الحقائق جلد ۱، ص ۴۹۸

اتفاقاً با عنایت به ارتباط معنایی و پیوستگی آیات، نکته جالب آیه تبلیغ این است که در میان دو آیه‌ای قرار گرفته است که مربوط به اقامه کتاب آسمانی است زیرا اگر امت پیامبر ﷺ نیز مثل اهل کتاب به دستورات قرآن مثل همین آیه تبلیغ در خصوص اطاعت از پیامبر در مورد ولایت علی علیهم السلام عمل نکند و دستورات قرآن را اقامه نکند مثل اهل کتاب در سرگردانی و حیرت ضلالت به سر برده و مهر ذلت و مسکنت بر پیشانی اشان حک خواهد خورد والبته وجود آیه تبلیغ در میان آیات مربوط به اقامه کتاب آسمانی اشاره‌ای است بر این مطلب که میان رهبر معصوم و اقامه کتاب آسمانی پیوند محکمی برقرار است، آری امام است که می‌تواند کتاب آسمانی را به پا دارد و این کتاب آسمانی است که می‌تواند امام واقعی را معرفی کند.

نکته مهم دیگر در خصوص «ما انذل إلينك» این است که به هیچ تقدیر و فرضی نمی‌توان «ما انذل إلينك» را عبارت از اصل دین و یا مجموع آن گرفت، ناگزیر باید آن را به معنای بعضی از دین و حکمی از احکام آن دانست، و آیه را بدین صورت معنا کرد: این حکمی که از ناحیه پروردگارت برتو نازل شده، تبلیغ کن، که اگر این یکی را تبلیغ نکنی مثل این است که از تبلیغ مجموع دین کوتاهی کرده باشی.

این حکم، حکمی است که حائز کمال اهمیت است به حدی که جا دارد رسول الله ﷺ از مخالفت مردم با آن اندیشناک باشد و خداوند هم با وعده خود وی را دلگرم و مطمئن سازد (والله يعصمك من الناس)، حکمی است که در اهمیت به درجه‌ای است که تبلیغ نشدنش تبلیغ نشدن همه احکام دین است، و اهمال در آن اهمال در همه آنها است، حکمی است که دین بانبود آن جسدی است بدون روح که نه دوامی دارد و نه حس و حرکتی و خاصیتی.

آن امر مهم و خطیری که پیامبر ﷺ مأمور به ابلاغ آن شده است «ولایت» و جانشینی امیر المؤمنین علیهم السلام است و این مطلب، روایاتی را که هم از طریق عامه و هم از طریق امامیه وارد شده است، تایید می‌کند، چون مضمون آن روایات این است که آیه شریفه درباره ولایت علی علیهم السلام نازل شده است.

خداآوند رسول الله ﷺ را مأمور به تبلیغ آن نموده، آن جناب از این عمل بیمناک بوده که مبادا مردم خیال کنند وی از پیش خود پسر عم خود را جانشین خود قرار داده است، و به همین ملاحظه انجام آن امر را به انتظار موقع مناسب تاخیر انداخت تا اینکه این آیه نازل شد و ناچار در غدیر خم آن را عملی کرد.

﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتُهُ﴾:

[اگر این ماموریت را بجا نیاوردی، اصلاً ادای رسالت پروردگارت را ننموده‌ای!] و این جمله نهایت تاکید و اهمیت حکم مزبور را می‌رساند، که آن در درجه و منزله‌ای است که اگر تنها آن را انجام ندهی مثل آن است که بطور کلی هیچ یک از رسالات خدا را که متحمل و متعهد شده‌ای، انجام نداده‌ای!

این جمله گرچه صورت تهدید دارد ولی در حقیقت مبین اهمیت موضوع است. زیرا آنجا که گفته: **﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴾** به این معنا نیست که پیامبر قرار است امر خدا را اجرا نکند چرا که مقام پیامبر اکرم اشرف و اجل است از آنکه خداوند در باره احتمال تبلیغ حکم و یا عدم تبلیغ حکم را بدهد در حالی که خود خداوند می‌فرماید:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^۱

پیامبر که در کل دوران رسالتش تمام سختی‌ها را به امر خدا تحمل می‌کند؛ حال یکی از اوامر خدا را اجرا نکند! مسلمآ خداوند متعال می‌خواهد بدین وسیله اهمیت موضوع را نشان بدهد.

به هر حال این جمله شرطیه در ظاهر مفادش تهدید و در حقیقت اعلام به غیر رسول الله است که تا چه سرحد این امر نازل شده حاوی اهمیت است.

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾:

[و خداوند تو را از مردم حفظ می‌کند!]

در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم ﷺ که گویا از واقعه خاصی اضطراب و نگرانی داشته، دلداری و تامین می‌دهد و به او می‌گوید: از مردم در ادای این رسالت وحشتی نداشته باشد، زیرا خداوند تو را از خطرات آنها نگاه خواهد داشت.^۲

پیامبر از جان خود نمی‌ترسید زیرا در روزگار تنها‌ی که با بت‌ها مبارزه می‌کرد و در جنگ‌ها که با مشرکین درگیری نظامی داشت، از خطرها نمی‌ترسید، در حالی که سنگباران می‌شد و یارانش شکنجه می‌شدند. حال در اواخر عمر در میان این همه اصحاب بترسد! خداوند متعال می‌فرماید: **﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْسُونَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾** اصولاً پیامبر اکرم ﷺ و سایر پیامبران کوچکترین وحشتی در برابر مسئولیت الهی و انجام اوامر او ندارد.

۱. آیه ۲۴ سوره انعام

۲. تفسیر اثنی عشری، جلد ۳ ص ۱۳۵ و تفسیر انوار درخشان، جلد ۵ ص ۷۲

حکمی که در این آیه دستور به تبلیغ آن داده است، به گونه‌ای است که ممکن است برخی از مردم علیه آن شورش کنند و اصل این را منکر شوند و این مربوط به مشرکان و سایر کفار نیست، قرآن انواع کارشکنی‌ها و تبلیغات سوء و افتراهای دروغین کفار و مشرکان را نقل کرده است، گاهی به حضرت گفتند:

﴿...مَعْلُومٌ مَجْنُونٌ﴾ (دخان/۱۴) گاهی می‌گفتند ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ يَسْرُ...﴾. (حل/۱۰۳)

گاه شاعرش می‌خوانند: **﴿شَاعِرٌ نَّرَبَّصُ بِهِ رَبِّ الْمَؤْنَونَ﴾** (طور/۳۰) [شاعری است که منتظریم (هماند سایر شاعران) دستخوش حوادث روزگار شود و خودش و نام و نشانش از بین برود].

این نوع برخوردها از کافران و مشرکان تازگی نداشت و باعث وهن و سستی در ارکان دین نشد و حضرت نیز از سخن آنان دلوایس نبود. افتراها، تهمت‌ها، توطئه‌ها برای قتل مختص به اسلام و پیامبر بزرگوار آن نیست. سایر انبیاء نیز همواره به همین گونه ابتلاهای فتار بودند بدون آنکه در ابلاغ پیام خدا کوچکترین قصور یا تقصیری بکنند، بنابراین، خطر محتمل را نمی‌توان از ناحیه مشرکان و سایر کفار دانست و نکته دوم آنکه این خطر باید پس از هجرت و پس از پایی گرفتن دین در جامعه احساس شود.

پس از آنکه روشن شد خطر از ناحیه اهل کتاب و مشرکان و کافران متوجه سازمان دین و جامعه اسلامی نیست، باید به خطر منافقان اندیشید. منافقان که به تعداد قابل ملاحظه‌ای در صفوف مسلمین بودند، با انکار و تکذیب آنچه رسول خدا ﷺ مأمور به ابلاغ آن شده بود، دسیسه می‌نمودند و بیم این می‌رفت که در اذهان چنین القاء کنند که رسول خدا ﷺ از پیش خود حکمی صادر می‌کند و آن را به اسم دین خدا منشر می‌سازد و عده‌ای ساده‌دل شایعه‌های دروغین آنان را درست می‌پنداشتند.

آری فقط معنای صحیحی که برای خوف رسول خدا از **﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكُمْ مِنَ النَّاسِ﴾** می‌توان استنباط کرد، آن است که: منافقین پیامبر را متهشم می‌کردنده به تهمت‌هایی که اثر دعوت بر مردم در لباس نبوت و در کسوت رسالت ظاهری است، امری است تهی و توخالی و دلیل آن این است که اکنون که می‌خواهد از دنیا برود، به روش سلاطین مادی و حکام دنیوی، ریاست را در اعقاب خود به ارت نهاده است. و چون فرزند پسر ندارد؛ داماد خود را که در حکم ریاست دختر اوست به جای خود منصوب کرده است. و یا می‌گفتند که کسی را به ریاست منصوب می‌کند که سی و چند سال بیشتر ندارد و جوانی را به امر خلافت انتخاب می‌کند که در میان شما سالخوردگان مجری وجود دارند.

این نوع تهمت‌ها اگر به جای خود می‌نشست، اثر دعوت رسول خدا ﷺ را به کلی ضایع و باطل می‌ساخت و لذا ترس پیامبر از توطئه و وسیله‌های منافقین بود نه از جان خود و یا نه از آزار و اذیت یا فتنه کفار و مشرکین، چرا که پیامبر با توجه به محاسبات اجتماعی و سیاسی و با توجه به کمی سن

علی علیه السلام که ذکر آن گذشت و نیز گذشته از این مسائل، خود بسیار از بستگان همین افراد که دور پیامبر علیه السلام را گرفته بودند در صحنه های نبرد به دست حضرت علی علیه السلام ریخته شده بود و حکومت چنین فردی بر مردمی کینه توز بسیار سخت خواهد بود و نیز با توجه به اینکه انتساب علی به خلافت نوعی تعصب فامیلی محسوب می شد، لذا از ناحیه توطئه منافقین احساس ترس می کردند.^۱

ولی به رغم این زمینه های نامساعد، اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفت که پایداری نهضت را با نصب حضرت علی علیه السلام تضمین کند و رسالت جهانی پیامبر خویش را با تعیین رهبر و راهنمای پس از او تکمیل سازد.

﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

[خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند]

در پاسخ به عده ای که می گویند: اگر این آیه مربوط به نصب علی علیه السلام به خلافت و ولایت و داستان غدیر خم است پس این جمله آخر که می گوید: **﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾** خداوند قوم کافرین را هدایت نمی کند چه ارتباطی با این مسئله می تواند داشته باشد؟

برای پاسخ به این ایراد می گوییم که کفر در لغت و همچنین در لسان قرآن به معنی انکار و مخالفت و ترک است، گاهی به افکار خدا و یا نبوت پیامبر علیه السلام اطلاق می شود و گاهی به افکار و یا مخالفت در برابر دستورات دیگر، در سوره آل عمران آیه ۹۷ در مورد حج می خوانیم: **﴿وَمَنْ كَفَرَ بِإِنَّ اللَّهَ عَزَّى عَنِ الْعَالَمِينَ﴾** [کسانی که دستور حج را زیر پا بگذارند و با آن مخالفت نمایند به خدا زبانی نمی رسانند خداوند از همه جهانیان بی نیاز است]. و در سوره بقره آیه ۱۰۲ درباره ساحران و آنها که آلوده به سحر شدند اطلاق کلمه کفر شده است **﴿وَمَا يَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾** و نیز در آیه ۲۲ سوره ابراهیم می بینیم که شیطان در برابر کسانی که از او پیروی و اطاعت کردند در روز رستاخیز صریحاً اظهار تنفر کرده و به آنها می گوید: شما در اطاعت اوامر الهی مرا شریک او ساختید و من امروز نسبت به این کار شما کفر می ورم **﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلَ﴾** بنابراین اطلاق کفر بر مخالفان مسئله ولایت و رهبری جای تعجب نیست.^۲

نکته مهم دیگر در خصوص این آیه این است که مقصود از کفر در اینجا، کفر به خصوص آیه ایست که متنضم حکم مورد بحث است، حکمی که جمله **«مَا أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ»** به آن اشاره دارد؛ کما

۱. تفسیر المیزان، جلد ۶ صفحه ۴۲۶.

۲. تفسیر نمونه، جلد ۵ صفحه ۸ و تفسیر راهنمای، جلد ۴ صفحه ۴۹۴ و تفسیر القمی جلد ۱ صفحه ۱۷۲

اینکه در آیه مربوط به حج اشاره کردیم که مخالفین حج را کافر خوانده است نه کفری که به معنای استکبار از اصل دین و از اقرار به شهادتین است، زیرا کفر به این معنا با مورد آیه مناسب ندارد؛ مگر اینکه کسی بگوید مراد از «**مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِّنْ رِّبَّكُمْ**» مجموع دین و قرآن است، که همچنانکه قبل اگفتیم، این حرف درست نیست و بنابراین مراد از هدایت هم هدایت به راه راست نیست؛ بلکه مراد هدایت به مقاصد شوم آنها است، و معنایش این است که خداوند ابزار کار و اسباب موفقیت آنان را در دسترسیان قرار نمی‌دهد، نظیر این آیه که می‌فرماید: «**إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ**» پس معنای آیه این است که خداوند آنها را مطلق العنان نمی‌گذارد تا هر لطمه که بخواهند به دین و به کلمه حق وارد کرده و نوری را که از جانب خود نازل کرده خاموش کنند، لذا هر چند مساعی شان آنان را احیاناً در چند قدم کوتاه پیشرفت دهد ولی خداوند نمی‌گذارد که کارشان سامان یافته و به مقاصد پلید خود نائل شوند، لذا هر آنچه که از فتنه برای مسلمانان ترتیب می‌دهند خود در آن گرفتار می‌شود چرا که: «**وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرُسَيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ**».

از آنچه بیان کردیم معلوم شد که مفاد این آیه بسیار مهم، از مهمترین آیات قرآن کریم است، این آیه، آیه ۶۷ سوره مائدہ است، و سوره مائدہ آخرین سوره‌ای است که بر رسول خدا ﷺ در مدینه نازل شده است^۱؛ و همه یا بیشتر آن در حجّه الوداع نازل شده است و به اتفاق جمیع مفسران از سوره‌های مدنی است زیرا که سوره‌های مدنی به سوره‌هایی گویند که بعد از هجرت رسول خدا نازل شده است گرچه آن حضرت در سفر بوده‌اند ولیکن قبل از این آیه و بعد از این آیه، آیاتی نازل شده است که راجع به اهل کتاب است و این آیه (۶۷ سوره مائدہ) در میان آن دو آیه آمده است. قبل از این آیه، این است:

«**وَلَوْ أَتَهُمْ أَفَالُمُوا النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّنْ رِّبَّهُمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّفَصِّدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ**» (آیه ۶۶)

(واگر هر آینه اهل کتاب، تورات و انجیل را بر پا می‌کردند و آنچه که از پروردگارشان به سوی ایشان نازل شده اقامه می‌نمودند، هر آینه از سمت بالایشان و از زیر پاهاشان نعمت می‌خورند. بعضی از ایشان گروه مقتضد و میانه رو هستند، بسیاری از آنان اعمالی که انجام می‌دهند زشت است)

و آیه بعد این آیه است:

۱. «اتفاقان» ج ۱ ص ۲۳ از محمد بن کعب از طریق ابو عبید آورده است که سوره مائدہ در حجّه الوداع فیما بین مکه و مدینه نازل شده است.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقِّيْ تُقْبِلُوا التَّوْرَاهَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رِّبْكَمْ وَلَيَرِبَدَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رِّبْكَ طَغَيْانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (آیه ۶۸)

[بغو ای پیامبر] ای اهل کتاب! شما مایه وزنی ندارید (شما هیچی نیستید) و ارزش و قیمتی ندارید تا زمانیکه تورات و انجیل و آنچه را که از پروردگاران به سویتان نازل شده است اقامه کنید! (و ای، پیغمبر) برای بسیاری از ایشان، آنچه از پروردگار تو به سوی تو نازل شده است، موجب مزید طغیان و سرکشی و کفر می‌گردد، پس بر قوم کافران اسف مخور و اندھگین مباش!.

آیه مورد بحث ما (آیه بлаг) در وسط این دو آیه است و بسیار جای تعجب است که عده کثیری گفته‌اند: از آنجا که ارتباطی بین این آیه و آیات ما قبل و ما بعد، منجمله این دو آیه نیست، لذا حقاً نمی‌توان گفت که آیه تبلیغ، تبلیغ درباره اهل کتاب است. زیرا اولاً در این آیات راجع به اهل کتاب جز یک دستورات عمومی و دعوت‌های کلی چیزی نیست تا در وسط، نیاز به آیه تبلیغ با آن شدت وحدت باشد!

و ثانیاً سوره مائدہ در آخر حیات رسول خدا و در مدینه نازل شده است و در آن زمان اسلام به اعلی درجه شوکت و عزت خود رسیده، کفار و مشرکین و یهود و نصاری مخدول و منکوب شده بودند و دیگر قادری نداشتند که نیازی به تبلیغ حکمی باشد که در آن رسول خدا ترس و دهشتی داشته باشد و خداوند به او وعده عصمت و مصونیت بدهد.

همانطوریکه ملاحظه می‌شود از عدم ارتباط بین آیه ۶۷ با قبل و بعد خود به این نتیجه رسیده‌اند که آیه تبلیغ در خصوص اهل کتاب یعنی یهود و نصاری نیست بلکه در خصوص ابلاغ ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام است و برای اثبات سخن خود به سراج دلیل دوم رفته و اذعان می‌دارد که در اواخر عمر شریف پیامبر یهود و نصاری چنان منکوب شده بودند که پیامبر در امر تبلیغ حکمی از احکام خدا از آنان ترس و دهشتی داشته باشد.

ما معتقدیم که براین دلیل ایراداتی وارد است که استحکام آن را برای مدلول مورد بحث آیه، تضعیف می‌کند و یقیناً برای پاسخ دهی به عده‌ای از علمای اهل تسنن (فخر رازی) که معتقدند این آیه در خصوص یهود و نصاری است^۱، این پاسخ منطقی بنظر نمی‌رسد زیرا:

اولاً: گرچه متاسفانه پیش داوری‌ها و تعصب‌های مذهبی مانع از آن شده است که حقایق مربوط به این آیه بدون پرده پوشی در اختیار همه مسلمین قرار گیرد، اما در عین حال در کتاب‌های مختلفی که

۱. تفسیر «مفاتیح الغیب» ج ۳ ص ۶۳۶ و «تفسیر المنوار» ج ۶ ص ۴۶۷.

دانشمندان اهل تسنن اعم از تفسیر و حدیث و تاریخ نوشته‌اند، روایات زیادی وجود دارد که با صراحت می‌گوید: آیه ۶۷ سوره مائدہ درباره علی علیهم السلام است.

این روایات راجع زیادی از صحابه از جمله زید بن ارقم و ابوعسید حذری وابن عباس و جابر ابن عبد الله انصاری و ابوهریره و براء عازب و حذیفه و عامر بن لیلی بن ضمره و ابن مسعود نقل کرده‌اند و گفته‌اند که آیه فوق درباره علی علیهم السلام و داستان روز غدیر نازل گردید. بعضی از احادیث فوق مانند حدیث زید بن ارقم به یک طریق بعضی از احادیث مانند حدیث ابوعسید حذری به یازده طریق و بعضی از این احادیث مانند احادیث ابن عباس نیز به یازده طریق و بعضی دیگر نیز مانند حدیث براء بن عازب به سه طریق نقل شده است.

دانشمندانی که به این احادیث در کتب خود تصریح کرده‌اند، عده کثیری هستند.

موضوع دیگری که در اینجا یاد آوری آن ضرورت دارد این است که روایاتی که در بالا ذکر شد، تنها روایاتی است که در زمینه نزول آیه درباره علی علیهم السلام وارد شده است (یعنی روایاتی مربوط به شان نزول آیه بود و گرنه روایاتی که در باره جریان غدیر خم و خطبه پیامبر ﷺ و معرفی علی به عنوان وصی و ولی نقل شده به مراتب بیش از آن است تا آنجا که نویسنده محقق علامه امینی در الغدیر، حدیث غدیر را از ۱۱۰ نفر از صحابه و یاران پیامبر ﷺ و با اسناد و مدارک و از ۸۴ نفر از تابعین و از ۳۶۰ دانشمند و کتاب معروف اسلامی نقل کرده است که نشان می‌دهد حدیث مزبور یکی از قطعی ترین روایات متواتر است و اگر کسی در تواتر این روایت شک و تردید کند باید گفت که او هیچ روایت متواتری را نمی‌تواند پیذیرد.

حال با این توضیح، چگونه می‌توان شان نزول آیه ۶۷ مائده را در خصوص یهود و نصاری دانست؟ برای امثال فخر رازی آیا وجود روایت کثیر و متواتر در خصوص شان نزول آیه که در تفاسیر و کتب تاریخی اهل سنت آمده است، کافی نیست؟

و به همین خاطر است که می‌گوییم برای اثبات شان نزول این آیه لازم نیست که ما برخلاف اسلوب بیانی قرآن که یکی از زیبایی‌های منحصر بفرد آن است، ارتباط این آیه را با آیه ماقبل و بعد خود قطع کنیم و بگوییم که این آیه با قبل و بعد خود هیچ ارتباطی ندارد تا از این طریق اثبات کنیم که این آیه درباره اهل کتاب نازل نشده است بلکه منطقی آن است که توجه معاندان و مخالفان را به احادیث متواتر در این خصوص جلب کنیم.

ثانیاً: قرآن کتاب هدایت است و برای رسیدن به این مقصود گاهها با تذکر مستقیم و با صراحت، انسان را مورد خطاب قرار داده و اواامر و نواهی خود را در جهت اصلاح و یارشد وی ابلاغ نموده است در پاره‌ای

موقع لازم بوده است تا با نقل سرگذشت پیشینیان و توجه به علل انحطاط و حبوط اقوام گذشته، مخاطب را به عبرت گیری از حوادث گذشته و جلوگیری از تکرار آنها در حال دعوت نماید و در هر مقطعی از آیات، قران وجه هدایت خود را به طرق گوناگون ارائه نموده است.

یکی از آن موارد همین آیه مورد بحث است که در آن آیه تبلیغ در میان دو آیه مربوط به اهل کتاب آمده است و براساس تناسب و ارتباط میان آیات که پیوستگی معانی را در پی دارد با اندکی تدبیر در سیاق آیات، به این نکته می‌رسیم که اتفاقاً برخلاف آنچه که دیگران گفته‌اند، این آیه (۶۷) دارای یک ارتباط بسیار ظریف و عمیق با دو آیه قبل و بعد خود دارد، زیرا در آیه ۶۶ درخصوص اهل کتاب است که علیرغم سفارش خدا و پیامبرش کتاب خدا مورد عمل واقع نگردیده که اگر اقامه می‌گردید هر آینه در نعمت‌های مادی و معنوی متنعم می‌شدند. و در آیه ۶۸ نیز باز اهل کتاب مورد خطابند ولی اینبار با این خطاب که تازمانی که تورات و انجیل و آنچه را که پروردگارتران به سویتان نازل کرده اقامه نکنند. اصلاً ارزشی ندارد و اصلاح‌هیچی بحساب نمی‌آیند!

حال جای این نکته است که بسیاری از مفسران از عبارت «وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ» که در دو آیه ما قبل و بعد آیه ۶۷ آمده است، غافل شده‌اند در حالیکه همین عبارت «بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» دقیقاً همان عبارتی است که در خصوص ولایت علی بن ایطالب علیهم السلام است و همانطوریکه قبل تفسیر آن به تفصیل گذشت، در آیه ۶۷ نیز آمده است.

تکرار این عبارت هم در آیه ۶۶ یکبار و به صورت جدا و مستقل از تورات و انجیل و نیز در آیه ۶۷ یکبار و در آیه ۶۸ دو بار و در آنچه نیز به صورت جدا و مستقل از تورات و انجیل، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

آیا پیامی غیر از این دارد که ای مسلمانان! نباشید مثل اهل کتاب که به تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان «وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ» برایشان نازل شد، عمل نکردند و در نتیجه بسیاری از ایشان در ضلالت و هلاکت ابدی گرفتار شدند «وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ».

از جمله روایاتی که به این حقیقت دلالت دارد روایتی است که شیخ صدق در «کمال الدین» آورده که غیاث بن ابراهیم او هم از امام صادق علیهم السلام و آن حضرت نیز از پدرش از رسول خدا علیهم السلام نقل نموده‌اند که: «هر آنچه در امت‌های گذشته به وقوع پیوسته است در این امت نیز موبه می‌وافع خواهد گردید» «لتركب سن من قبلکم».

و مگرنه‌این است که یهود و نصاری توارث و انجیل و آنچه که از پروردگارشان برایشان نازل شده بود

پشت سرنهادند و اعراض نمودند و بدین جهت در حیرت و سرگردانی ضلالت و گمراهی آشکار گرفتار آمدند؟ پس ای مسلمانان بر مفاد آیه ۶۷ مائدہ نیز که دعوت پیامبر ﷺ بر ولایت علی علیهم السلام است **«وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ»** گردن نهید و عمل کنید تا رستگار شوید و اینکه در خصوص رفتار اقوام گذشته با پیامبران در خصوص وصی و جانشین پیامبر شان توجه مخاطبین را به حدیث ذیل جلب می‌کنیم:

ابن عباس نقل کرده که پیامبر گرامی اسلام پس از نزول این آیه چنین فرمودند:

«به خدا قسم آدم علیهم السلام» از دنیا رفت درحالیکه از قوم خود برای وفا به عهد فرزندش (شیعی) پیمان گرفته بود، اما آنها وفا نکردند - نوح علیهم السلام نیز در حالی از دنیا رفت که برای وصیتش «سام» از قوم خود تعهد گرفته بود، اما امت او (به عهد خویش) وفا نکردند، «ابراهیم علیهم السلام» هم وقتی از دنیا رفت از قومش برای وفای به عهد در مورد وصی خود «اسمائیل علیهم السلام» پیمان گرفته بود اما امتش (به آن عهد) وفا نکردند، همچنین «موسى علیهم السلام» از دنیا رفت درحالیکه از قوم خود بر وفا به عهد وصیتش «یوشع بن نون علیهم السلام» پیمان گرفته بود، اما امتش وفا ننمودند. «عیسی بن مریم علیهم السلام» نیز به آسمان برده شد درحالیکه با قوم خود برای وفا به عهد وصیتش «شمعون بن حمون الصفا علیهم السلام» معاهده بسته بود، اما امتش (به آن عهد) وفا نکردند.

من هم به همین زودی از شما جدا می‌شوم و از میانتان می‌روم درحالیکه با امت خود در مورد «علی بن ابیطالب علیهم السلام» عهد بسته‌ام ولی آنها همچون امتهای پیشین با وصی من مخالفت نموده و او را نافرمانی می‌کنند.

سپس فرمودند:

الاواني مجدد عليكم عهدي في على «فن نكث فاما ينكث على نفسه ومن اوفي بما عاهد عليه الله فسيوطيه اجرا عظيم»

[آگاه باشید من عهد خود را با شما در مورد علی علیهم السلام تجدید می‌نمایم؛ «پس هر که عهد شکنی کند، به ضرر خود عهد شکنی نموده و هر کس به عهدی که با خداوند بسته وفادار باشد، (خداوند) اجر بزرگی به او خواهد بخشید»].^۱

و اینکه با این توضیحات کاملاً آشکار می‌شود که اتفاقاً آیه ۶۷ سوره مائدہ برخلاف آنانی که معتقدند با آیات قبل و بعد خود ارتباطی ندارد تا از این طریق اثبات کنند که **«ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ»** در مورد

۱. به نقل از کتاب «پیمان غدیر» بیعت با مهدی علیه السلام دکتر بنی هاشمی ص ۱۵ و ۱۶

يهود و نصارى نیست، در ارتباط تنگاتنگ با آیه ۶۶ و ۶۸ است این ارتباط تابه آن حد است که زیبایی‌ها و ظرایف معنایی خود و پیام عمیق خود را در کنار آیات مربوط به اهل کتاب ارائه می‌کند تا قاطبه مسلمانان با عرت پذیری از آنچه که اقوام گذشته در خصوص کتاب آسمانی و پیامبر ووصی پیامبر خود انجام دادند، نسبت به عهد و پیمان خود با پیامبر اعظم ﷺ در مورد آنچه که از پروردگار عالم بر پیامبر ﷺ در مورد علی علیهم السلام نازل شد «مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رِّبَّهِمْ» وفا دار باشند. تا مصدق آیه ۶۶ سوره مائدہ نباشند که فرمود: «مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرُهُمُّهُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ» و نیز از زمرة کسانی نباشند که خداوند در آیه ۶۸ مائدہ فرمود:

«وَلَيَزِيدَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رِتَكٍ طُغِيَانًا وَكُفَّارًا فَلَا تُأْسِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».

ونکته جالب توجه دیگر در آیه ۶۸ مائدہ این است که این آیه با عبارت «فَلَا تُأْسِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» به انتها می‌رسد و این بی‌شباهت به عبارت «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» که در انتهای آیه ۶۷ مائدہ آمده است نیست، تاکید بر این مطلب که خداوند منکر ولایت علی علیهم السلام و توطئه‌های آنان را به سر منزل مقصود نمی‌رساند، همچنانکه در اقوام گذشته نیز معاندین و منکرین در عناد و افکار شان راه به جایی نبرند و هرگز نتوایستند نور الهی را خاموش کنند «يُرِيدُونَ لِيُظْفِئُنُورَ اللَّهِ يَا قَوْهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَّمِّنُ نُورِهِ وَلَوْكَةُ الْكَافِرُونَ».

نتیجه

در خاتمه باید بگوییم همچنانکه قرآن کتاب همیشه حی و زنده است که در بستر زمان و تاریخ همیشه جریان دارد و هدایت خود را بر اهلهش «**هُدًى لِلْمُّقْيَنَ**» ارائه می نماید و در یک کلام عصری است و اعجاز آن هم در این نکته نهفته است، لذا آیه ۶۷ سوره مائدہ همیشه تا قیام قیامت همه را به لبیک گویی به دعوت و تبلیغ رسول اکرم ﷺ در مورد ولایت علی علیهم السلام فرا می خواند تا به واسطه ولایت علی علیهم السلام خبیث از طیب، مناطق از مومن و ملعون از مرحوم تمیز داده شود و تا زحمات و رنج های طاقت فرسای انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ به واسطه ولایت علی علیهم السلام به نتیجه برسد و تا امت به «اب شفیق» خویش آشنا گرددند و بواسطه آن دینشان کامل گردد: «**إِلَيْكُمْ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا**».

فهرست منابع و مأخذ

- .۱ القرآن الكريم.
- .۲ الطبرسي الطوسي، امين الدين ابو على الفضل بن الحسن، مجمع البيان، بيروت: داراحياء التراث العربي، ۱۳۷۹ق.
- .۳ کاشانی، ملفتح الله؛ منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۴۴ش.
- .۴ شریف لاهیجی، بهاء الدین محمد شیخعلی؛ تفسیر شریف لاهیجی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۶۳ش.
- .۵ توحیدی، امیر؛ خطبه غدیریه، تهران: انتشارات زراره، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ش.
- .۶ الرازی، الفخر؛ مفاتیح الغیب، ۱۱ جلدی، چاپ دوم، بيروت: داراحياء التراث العربي، ۱۴۱۷ق.
- .۷ واعظ کاشانی، کمال الدین حسین؛ مواجب علیه، تهران: کتابفروشی اقبال، چاپ اول، ۱۳۱۷ش.
- .۸ العلوی الحسینی الموسوی، محمد کریم؛ کشف الحقائق عن نکت الآیات والدقائق، تهران، انتشارات عبدالحمید و صادق نوبری، چاپ سوم، ۱۳۹۶ق.
- .۹ الحسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری، تهران: انتشارات میقات، چاپ اول، ۱۳۶۴-۱۳۶۳ش.
- .۱۰ حسینی الهمدانی، سید محمد؛ انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران، کتابفروشی لطفی، ۱۳۸۰ق.
- .۱۱ طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۷ق.
- .۱۲ مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، ۲۷ جلد، ۱۳۵۳-۱۳۶۶ش.
- .۱۳ هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ تفسیر راهنما، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۳-۷۵ش.
- .۱۴ القمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی، قم؛ مؤسسه دارالکتاب للطبعه والنشر، چاپ سوم، ۲ جلد، بی تا.
- .۱۵ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن؛ الاتقان فی علوم القرآن، ترجمه: سید مهدی حائری قزوینی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲ش.
- .۱۶ بنی هاشمی، سید محمد؛ پیمان غدیر، بیعت با مهدی علیهم السلام، تهران: مرکز فرهنگی انتشارات منیر، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- .۱۷ رشید رضا، محمد؛ تفسیرالمنار، بيروت: دارالمعرفه، ۱۲ جلد، بی تا.