

پژوهش پیرامون آیه‌ی تبلیغ

* محمد رضا آرام

چکیده: نویسنده در این نوشتار، آیه‌ی تبلیغ 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 علیهم السلام بیان می‌کند. نیز، به بررسی جوانب مختلف دلالت آیه‌ی تبلیغ و شأن نزول آن می‌پردازد. نویسنده ارتباط این آیه را با آیات قبل و بعد - که درباره‌ی اهل کتاب است - در قالب چند پرسش و پاسخ توضیح داده است.

کلید واژه‌ها: آیه‌ی تبلیغ / ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیهم السلام / ابلاغ رسالت / آیه‌ی تبلیغ، شأن نزول / آیه‌ی تبلیغ، پرسش و پاسخ / غدیرخم.

* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.^۱

۱. دلالت آیه

از دیدگاه دلالت آیه‌ی تبلیغ و انتساب آن به قضیه‌ی ولایت، چند نکته قابل ذکر است:

۱-۱) «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ»: این آیه لحن خاصی به خود گرفته که آن را از آیات قبل و بعد مشخص می‌سازد. در این آیه روی سخن، فقط به پیامبر است، و تنها وظیفه‌ی اورا بیان می‌کند. در این آیه خطاب خداوند به رسول الله، با لفظ «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ» (ای فرستاده و پیغامبرنده) آمده است. در هیچ جای قرآن غیر از آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی مائدہ، رسول خدا بدین صفت مورد خطاب قرار نگرفته است. خداوند متعال می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحِنْزِنْكَ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ فِي الْكُفَّارِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنُوا
بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تَؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ.

ای فرستاده، به غم و اندوه نیندازند توراکسانی که در کفر شتاب می‌ورزند! از آن کسانی که با زبان‌هایشان می‌گویند: ایمان آورده‌یم، ولی با دل‌هایشان ایمان نیاورده‌اند.

با توجه به توضیحی که در خصوص آیه‌ی «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» در انتهای آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی مائدہ خواهیم داد، به نظر می‌رسد که این آیه با پیمان‌شکنی کسانی که پیمان بیعت را در غدیر، شکستند، بی ارتباط نیست. از این‌رو، پیامبر در هر دو آیه با این تعبیر، مورد خطاب قرار گرفته است؛ زیرا نوع خطاب باید با نوع هدف هماهنگ باشد و چون هدف رسالت و پیامرسانی است، خطاب هم با «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ» است.^۲ می‌دانیم که رسول الله ﷺ القاب زیادی دارد

۱. مائدہ (۵) / ۶۷. ۲. مجمع‌البيانات / ۷ / ۲۲۷.

واز این رو؛ در این آیه به عنوان رسالت مورد خطاب قرار گرفته است که در این آیه گفت و گو از تبلیغ است. لذا مناسب‌ترین القاب و عنوان‌ین آن حضرت در این مقام، همان عنوان رسالت است؛ که وجوب تبلیغ پیام الاهی را می‌رساند.

۲-۱) **﴿بلغ﴾**: در این قسمت، پیامبر اکرم ﷺ امر به تبلیغ شده است. تبلیغ یعنی رسانیدن و ابلاغ و اتمام حجت.

وجوب تبلیغ در این آیه، هشداری به آن حضرت است تا بر اساس آن چه رسالت را تحمل کرده است، بر مفاد آن- یعنی تبلیغ- عمل کند؛ چراکه قرآن کریم، شأن رسالت را ابلاغ دانسته است.

ما على الرسول إلّا البلاغ.^۱

بر عهده‌ی رسول، غیر از رسانیدن چیزی نیست.

این آیه به صراحة نشان می‌دهد که رسول، جز انجام رسالت و رسانیدن پیام کاری ندارد و کسی که زیر بار رسالت رفته است، البته به لوازم آن- که همان تبلیغ و رسانیدن است- باید قیام کند.

۳-۱) **﴿ما أَنْزَلْتِ إِلَيْكَ﴾**: یعنی ابلاغ کن چیزی را که بر تو نازل شده است. خدای متعال در این آیه از مورد تبلیغ اسم نبرده است؛ بلکه با صفت **ما أَنْزَلْ** آورده است تا اهمیت و بزرگی این امر را برساند و این‌که چون فرستاده شده از جانب خداست، پیامبر در تأخیر آن حقیقی ندارد. هم‌چنین می‌رساند که این مطلب امری است که حتی وجودگرامی رسول الله ﷺ نیز در آن هیچ‌گونه اختیاری ندارد.

۴-) **﴿مَنْ رَبِّك﴾**: یعنی از جانب پروردگار تو؛ این می‌رساند که خداوند خالق قادر و مدبر و مالک‌الملک- که همه‌چیز تو در سیطره‌ی قدرت اوست- این را فرستاده است، پس چگونه جای تردید یا تأخیر است؟

فریقین در جست‌وجوی کشف معنای «ما أَنْزَلْ» مباحث متعددی مطرح کرده‌اند. روایات اهل بیت ﷺ بدون استثناء، بر این قول متفق‌اند که آن‌چه بر رسول

خد^{الله} نازل شده و مأمور به ابلاغ آن بوده است، ولایت امام علی^ع است.^۱ بزرگانی از علمای عامه آن را در کتب حدیث و تفسیر خود آورده‌اند؛ همچون طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ابو‌نعمیم اصفهانی، ابواسحاق شعلی، واحدی، سجستانی، نطنزی، ابن‌مردویه، ابن‌عساکر، حسکانی و غیرهم. اینان با سندهای مختلف از بزرگانی از صحابه مانند براء‌بن‌عازب، جابرین‌عبدالله انصاری، عمّارین‌یاسر، ابوذرغفاری، سلمان فارسی، حذیفه یمانی، ابن‌عباس، ابوسعید خدری، زیدبن‌ارقم، ابوهریره، ابن‌مسعود، عامرین لیلی‌بن‌ضمّره و حضرت امام باقر محمدبن‌علی^ع روایت کرده‌اند که «ما أَنْزَلُ» درباره‌ی ولایت علی^ع است. برخی از پیش‌تازان حدیث اهل تسنن مانند ترمذی، نسائی، ابن‌ماجه و احمدبن‌حنبل در کتب خود این مضمون را روایت کرده‌اند.^۲

فخر رازی ده وجه در شان نزول آیه ذکر می‌کند:

رجم و قصاص، استهراه یهودیان نسبت به اسلام، داستان زیدبن حارثه و زوجه‌اش زینب دختر عمه‌ی رسول خد^{الله}، جهاد، سکوت حضرت پیامبر در خصوص عیب‌گویی بت‌پرستان، بیان مناسک و شرایع حج، قصد کشتن پیامبر توسط یک اعرابی، ترس پیامبر از قریش و یهود، حوف پیامبر از بیان آیه‌ی تخيیر به همسرانش و قصه‌ی غدیر خم. فخر رازی سپس همان وجه هشتم یعنی ترس پیامبر از قریش و یهود را ترجیح داده و از مطلب عبور کرده است.^۳

البته نظام الدین نیشابوری-که او نیز از مفسران عامه است- قصه‌ی غدیر را نخستین وجه شمرده و آن را از ابن‌عباس، براء‌بن‌عازب، ابوسعید خدری و حضرت باقر علی^ع نقل کرده و بقیه‌ی وجوه را بالفظ قیل-که دلالت بر ضعف آن‌ها می‌کند- ذکر کرده است.^۴

طبری-که از فخر رازی مقدم است- در تاریخ یا تفسیر خود هیچ‌کدام از

۱. تفسیر منهج الصادقین ۳ / ۲۷۴؛ تفسیر شریف لاهیجی ۱ / ۶۸۲.

۲. خطبه‌ی غدیریه، دکتر امیر توحیدی، صص ۲۵-۱۵، انتشارات زراره.

۳. تفسیر مفاتیح الغیب ۳۷ / ۶۳۵ و ۶۳۶. ۴. تفسیر غرائب القرآن ۶ / ۱۲۹ و ۱۳۰.

این وجوه را نیاورده است؛ لیکن کتاب مستقلی در ولایت نگاشته و حدیث ولایت من کنت مولا فهذا علی مولا را از هفتاد و چند طریق آورده است و در این کتاب، درباره‌ی شان نزول آیه‌ی تبلیغ درباره‌ی علی بن ابی طالب^{علیه السلام} با اسناد خود از زیدین ارقم، سخن‌گفته است.

باری بزرگ‌ترین دستاویز فخر رازی و تابعان او این است که آیه‌ی تبلیغ در سوره‌ی مائدہ بین آیات راجع به اهل کتاب است، پس باید درباره‌ی حکم نازل درباره‌ی اهل کتاب بوده باشد.^۱

در حالی‌که برای هر کس که مختصر بصیرت و آشنایی نسبت به قرآن داشته باشد، کاملاً آشکار است که وجود این آیه در میان آیات مربوط به اهل کتاب، برای هشدار به امّت پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} است تا مثل اهل کتاب نباشند که به مفاد دستورهای کتاب آسمانی خود عمل نکرند و گمراه شدند. اتفاقاً با عنایت به ارتباط معنایی و پیوستگی آیات، نکته‌ی جالب آیه‌ی تبلیغ این است که در میان دو آیه‌ی مربوط به اقامه‌ی کتاب آسمانی قرار گرفته است. زیرا اگر امّت پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} نیز مثل اهل کتاب به دستورهای قرآن مثل همین آیه‌ی تبلیغ در خصوص اطاعت از پیامبر در مورد ولایت علی^{علیه السلام} عمل نکنند و فرمان‌های قرآن را اقامه نکنند، مثل اهل کتاب در سرگردانی و حیرت ضلالت به سر می‌برند و مهر ذلت و مسکنت بر پیشانی‌شان حک خواهد شد. البته وجود آیه‌ی تبلیغ در میان آیات مربوط به اقامه‌ی کتاب آسمانی، اشاره‌ای است بر این مطلب که میان رهبر معصوم و اقامه‌ی 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 «ما انزل إليك» این است که به هیچ تقدیر و فرضی نمی‌توان «ما انزل إليك» 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 را که از ناحیه‌ی پروردگارت بر تو نازل شده، تبلیغ کن؛ که اگر این یکی را

۱. تفسیر موافق علیه ۱ / ۳۳۵؛ تفسیر کشف الحقائق ۱ / ۴۹۸.

تبليغ نکنی، مثل اين است که از تبليغ مجموع دين کوتاهی کرده باشی.
اين حکم، حائز کمال اهمیت است، به حدی که جا دارد رسول الله ﷺ از
مخالفت مردم با آن اندیشناک باشد و خداوند هم با وعده‌ی خود وی را دلگرم و
مطمئن سازد ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾. اهمیت اين حکم به درجه‌ای است که
تبليغ نشدنش، تبليغ نشدن همه‌ی احکام دين است و اهمال در آن، اهمال در
همه‌ی آن‌هاست. دين بدون اين حکم، جسدی است بدون روح که نه دوامي دارد و
نه حسّ و حرکتی و خاصیتی.

آن امر مهم و خطيری که پیامبر ﷺ مأمور به ابلاغ آن شده است، «ولایت»
يعني تداوم نبوّت است. اين مطلب را روایاتی که هم از طريق عامه و هم از طريق
امامیه وارد شده است، تأیید می‌کند؛ چون بر اساس مضمون آن روایات، آيهی
شريفه درباره‌ی ولایت علی ﷺ نازل شده است.

۵-۱) ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتِهِ﴾: اگر اين مأموریت را به جا نياوری، اصلاً
رسالت پروردگاریت را ادا نکرده‌ای.

این جمله نهایت تأکید و اهمیت حکم مذبور را می‌رساند. اين حکم در درجه
و منزلتی است که اگر تنها آن را انجام ندهی، مثل آن است که به طور کلی، هیچ‌یک
از رسالات خدا را که متحمل و متعهد شده‌ای، انجام نداده‌ای!

این جمله صورت تهدید دارد، ولی در حقیقت مبنی اهمیت موضوع است.
آن جا که گفت: «وَإِنْ لَمْ تَفْعِلْ»، به اين معنا نیست که پیامبر قرار است امر خدارا اجرا
نکند؛ چرا که مقام پیامبر اکرم اشرف و اجل است از آن که خداوند درباره‌ی او
احتمال قصور در تبليغ حکم و یا عدم تبليغ حکم را بدهد، در حالی که خود
خداوند می‌فرماید: ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾.^۱

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

۱. انعام (۶) / ۲۴

جمله‌ی شرطیه در ظاهر مفادش تهدید و در حقیقت، اعلام به غیر رسول الله است که تا چه حدی این امر نازل شده اهمیت دارد.

۶-۱) **﴿وَاللهُ يعصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾**: و خداوند، تو را از مردم حفظ می‌کند!

در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم ﷺ که گویا از واقعه‌ی خاصی اضطراب و نگرانی داشته- دلداری و تأمین می‌دهد و به او می‌گوید: از مردم در ادای این رسالت وحشتی نداشته باش؛ زیرا خداوند تو را از خطرات آن‌ها نگاه خواهد داشت.^۱

پیامبر از جان خود نمی‌ترسید؛ زیرا در روزگار تنها بی که با بت‌ها مبارزه می‌کرد و در جنگ‌ها که با مشرکان درگیری نظامی داشت، از خطرها نمی‌ترسید؛ در حالی که سنگباران می‌شد و یارانش شکنجه می‌شدند. حال آیا پذیرفتني است که در اواخر عمر در میان این همه اصحاب بترسد؟ خداوند متعال می‌فرماید:

الَّذِينَ يَلْعَلُونَ رِسَالَاتَ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.^۲

اصولاً پیامبر اکرم ﷺ و سایر پیامبران، از مشکلاتی که در برابر مسؤولیت الاهی و انجام اوامر خداوند پیش می‌آید، کوچک‌ترین وحشتی ندارند. حکمی که خداوند در این آیه، دستور به تبلیغ آن داده، به گونه‌ای است که ممکن است برخی از مردم در مقابل آن شورش کنند و اصل دین را منکر شوند. این مربوط به مشرکان و سایر کفار نیست. قرآن انواع کارشکنی‌ها و تبلیغات سوء و افراهای دروغین کفار و مشرکان را نقل کرده است، گاهی به حضرت می‌گفتند: «...علم مجنون»^۳ گاهی می‌گفتند: «إِنَّمَا يَعْمَلُهُ بَشَرٌ...»^۴ گاه شاعرش خواندند: «شاعر نتربص به ریب المنون»^۵: «شاعری است که انتظار مرگش را می‌کشیم.» این نوع برخوردها از کافران و مشرکان تازگی نداشت و باعث وهن و سستی

۱. تفسیر اثنا عشری ۳ / ۱۳۵؛ تفسیر انوار درخشان ۵ / ۷۲.

۲. احزاب (۳۳) / ۳۹.

۳. دخان (۴۴) / ۱.

۴. نحل (۱۶) / ۱۰۳.

۵. طور (۵۲) / ۳۰.

در ارکان دین نشد و حضرت نیز از سخن آنان دلوایس نبود. افترها، تهمتها، توطئه‌ها برای قتل، مختص به اسلام و پیامبر بزرگوار آن نیست. سایر انبیا نیز همواره به همین‌گونه ابتلاها گرفتار بودند، بدون آنکه در ابلاغ پیام خدا کوچک‌ترین قصور یا تقصیر روا دارند. بنابراین، خطر محتمل را نمی‌توان از ناحیه‌ی مشرکان و سایر کفار دانست. نکته‌ی دوم آنکه این خطر باید پس از هجرت و پس از پای‌گرفتن دین در جامعه احساس شود.

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

معنای صحیحی که برای خوف رسول خدا از «و الله يعصمك من الناس» می‌توان استبطا کرد، آن است که: منافقان پیامبر را متهمن می‌کردند به تهمت‌هایی، از این قبیل که پیامبر، به روش سلاطین مادی و حکام دنیوی، ریاست را در اعقاب خود به ارث نهاده است. و چون فرزند پسر ندارد؛ داماد خود را به جای خود منصوب کرده است و یا بگویند جوانی سی و چند ساله را به ریاست منصوب می‌کند در حالی که در میان شما سالخورده‌گان مجرّب وجود دارند.

این نوع تهمت‌ها اگر به جای خود می‌نشست، اثر دعوت رسول خدا ﷺ را به کلی ضایع و باطل می‌ساخت. لذا ترس پیامبر از توطئه و دسیسه‌های منافقان بود نه از جان خود و نه از آزار و اذیت یا فتنه‌ی کفار و مشرکان. این نکته نیز دانستنی است که خون بسیاری از بستگان همین افراد که دور پیامبر ﷺ را گرفته بودند، در صحنه‌های نبرد به دست حضرت علی علیه السلام ریخته شده بود و امارت چنین فردی بر مردمی کینه‌توز بسیار سخت خواهد بود. بدین لحاظ، پیامبر از توطئه‌ی منافقان

احساس نگرانی می‌کردند.^۱

ولی به رغم این زمینه‌های نامساعد، اراده‌ی حکیمانه‌ی خداوند بر این تعلق گرفت که تداوم آثار نبوت را با نصب حضرت علی علیہ السلام تضمین کند و رسالت جهانی پیامبر خویش را با تعیین رهبر و راهنمای پس از او کامل سازد.

۷-۱) «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»: یعنی خداوند، قوم کافر را هدایت نمی‌کند.

می‌پرسند: اگر این آیه مربوط به نصب حضرت علی علیہ السلام به خلافت و ولایت و داستان غدیر خم است، پس این جمله‌ی آخر که می‌گوید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» چه ارتباطی با این مسئله می‌تواند داشته باشد؟

در پاسخ می‌گوییم که کفر در لغت و هم‌چنین در لسان قرآن، به معنی انکار و مخالفت و ترک است و گاهی به انکار خدا یا نبوت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم اطلاق می‌شود و گاهی به انکار یا مخالفت در برابر دستورهای دیگر. مثلاً در سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۹۷ در مورد حج می‌خوانیم:

و من كفر فإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عن العالمين.

کسانی که دستور حج را زیر پا بگذارند و با آن مخالفت کنند، به خدا زیانی نمی‌رسانند؛ زیرا خداوند از همه‌ی جهانیان بی‌نیاز است.

نیز در سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۰۲ در باره‌ی ساحران و آن‌ها که آلوده به سحر شدند، اطلاق کلمه‌ی کفر شده است:

و ما يعْلَمُانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّا خَنِنَ فَتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ.

در آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی ابراهیم می‌بینیم که شیطان در برابر کسانی که از او پیروی و اطاعت کردند، در روز رستاخیز صریحاً اظهار تنفس می‌کند و به آن‌ها می‌گوید: شما در اطاعت اوامر الاهی مرا شریک او ساختید و من امروز نسبت به این کار شما کفر می‌ورزم: «إِنِّي كُفِرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمْنِي مِنْ قَبْلِ». بنابراین اطلاق کفر بر

۱. تفسیر المیزان ۶ / ۴۲.

مخالفان مسأله‌ی ولایت و رهبری جای تعجب نیست.^۱

مقصود از کفر در اینجا، کفر در خصوص آیه‌ای است که متضمن حکم مورد بحث است، حکمی که جمله‌ی «ما أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رُّبُّكَ» به آن اشاره دارد؛ چنان‌که در آیه‌ی مربوط به حج، مخالفان حج را کافر خوانده است، نه کفری که به معنای انکار اصل دین و عدم اقرار به شهادتین باشد؛ زیرا کفر به این معنا با مورد آیه مناسبت ندارد؛ مگر این‌که کسی بگوید مراد از «ما أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رُّبُّكَ» مجموع دین و قرآن است، که این حرف درست نیست.

اهمیت این آیه، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سوره‌ی مائده آخرین سوره‌ای است که بر رسول خدا ﷺ در مدینه نازل شده است؛^۲ و همه یا بیشتر آن در حجّة‌الوداع 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.

۲. پرسش و پاسخ

(۱-۲) قبل از این آیه و بعد از این آیه، آیاتی نازل شده که راجع به اهل کتاب است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که آیه‌ی تبلیغ نیز در مورد اهل کتاب است؟

(۲-۲) پاسخ: برخی از صاحب‌نظران، از عدم ارتباط بین آیه‌ی ۶۷ با قبل و بعد از آن به این نتیجه رسیده‌اند که آیه‌ی تبلیغ در خصوص اهل کتاب یعنی یهود و نصاری نیست؛ بلکه در خصوص ابلاغ ولایت علی بن ابی طالب ﷺ است. اینان برای اثبات سخن خود می‌گویند که در اوایل عمر شریف پیامبر، یهود و نصاری چنان منکوب شده بودند که پیامبر در امر تبلیغ حکمی از احکام خدا، از آنان ترس و دهشتی نداشت. اینان این مطلب را در پاسخ به عده‌ای از علمای اهل تسنن گفته‌اند

۱. تفسیر نمونه ۵ / ۸؛ تفسیر راهنمای ۴ / ۴۹۴؛ تفسیر قمی ۱ / ۱۷۲.

۲. سیوطی در اتقان ۱ / ۲۳ از محدثین کعب، از طریق ابو عبید آورده است که سوره‌ی مائده در حجّة‌الوداع میان مکه و مدینه نازل شده است.

که معتقدند این آیه در خصوص یهود و نصاری است.^۱ این پاسخ منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا:

۲-۱) در کتاب‌های مختلفی که دانشمندان اهل تشیع و تسنن اعم از تفسیر و حدیث و تاریخ نوشته‌اند، روایات زیادی وجود دارد که با صراحة می‌گوید: آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی مائدہ درباره‌ی علی عائیلاً است.^۲

علاوه بر آن، روایاتی که درباره‌ی جریان غدیر خم و خطبه‌ی پیامبر ﷺ و معرفی علی عائیلاً به عنوان وصی و ولی نقل شده، به مراتب بیش از آن است تا آن‌جا که نویسنده‌ی محقق علامه امینی در الغدیر، حدیث غدیر را از ۱۱۰ صحابی و ۸۴ تابعی و ۳۶۰ دانشمند و کتاب معروف اسلامی نقل کرده است. بر این اساس، حدیث مذبور یکی از قطعی‌ترین روایات متواتر است و اگر کسی در تواتر این روایت شک و تردید کند، باید گفت که او هیچ روایت متواتری را نمی‌تواند بپذیرد.

اسلوب بیانی قرآن یکی از زیبایی‌های منحصر به فرد آن است. از این‌رو برای اثبات شأن نزول این آیه، لازم نیست ارتباط این آیه را با آیه‌ی ماقبل و بعد خود قطع کنیم و بگوییم که این آیه با قبل و بعد خود هیچ ارتباطی ندارد تا این طریق اثبات کنیم که این آیه درباره‌ی اهل کتاب نازل نشده است؛ بلکه منطقی آن است که توجه دیگران را به احادیث متواتر در این خصوص جلب کنیم.

۲-۲) قرآن کتاب هدایت است. برای رسیدن به این مقصود، گاه با تذکر مستقیم و با صراحة، انسان را مورد خطاب قرار داده و اوامر و نواهی خود را در جهت اصلاح و یا رشد وی ابلاغ نموده است. گاه، با نقل سرگذشت پیشینیان و توجه به علل انحطاط اقوام گذشته، مخاطب را به عبرت‌گیری از حوادث گذشته و جلوگیری از تکرار آن‌ها در حال، فرا می‌خواند و در هر مقطعی از آیات، قرآن وجهه هدایت خود را به طرق گوناگون ارائه می‌کند.

یکی از آن موارد آیه‌ی تبلیغ است. این آیه در میان دو آیه‌ی مربوط به اهل کتاب آمده است. با اندکی تدبیر در سیاق آیات، به این نکته می‌رسیم که این آیه

۱. تفسیر مفاتیح الغیب ۳ / ۶۳۶؛ تفسیر المنار ۶ / ۴۶۷.

۲. بنگرید به: الغدیر ۱، فصل «الغدیر في الكتاب العزيز».

ارتباطی بسیار ظریف و عمیق با دو آیه‌ی قبل و بعد خود دارد؛ زیرا آیه‌ی ۶۶ در خصوص اهل کتاب است که علی‌رغم سفارش خدا و پیامبرش، به کتاب خدا عمل نکردند که اگر آن را اقامه می‌کردند، در نعمت‌های مادی و معنوی متنعم می‌شدند. در آیه‌ی ۶۸ نیز باز اهل کتاب مورد خطاب اند؛ ولی این‌بار با این خطاب که تا زمانی که تورات و انجیل و آن‌چه را که پروردگاریان به سویتان فرو فرستاده اقامه نکنید، اصلاً ارزشی ندارید.

بسیاری از مفسران، از عبارت «و مَا أُنْزَلْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ» که در دو آیه‌ی ماقبل و بعد آیه‌ی ۶۷ آمده است، غافل شده‌اند، در حالی که عبارت «بَلْغَ مَا أُنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» دقيقاً همان عبارتی است که در خصوص ولایت علی‌بن ابی طالب^{علیهم السلام} است که در آیه‌ی ۶۷ نیز آمده است.

تکرار این عبارت در آیه‌ی ۶۶ یک‌بار و به صورت جدا و مستقل از تورات و انجیل، در آیه‌ی ۶۷ یک‌بار و در آیه‌ی ۶۸ دو‌بار و در آن‌جا نیز به صورت جدا و مستقل از تورات و انجیل، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

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

از جمله روایاتی که به این حقیقت دلالت دارد، روایتی است که شیخ صدوق در کمال الدین از رسول خدا^{علیه‌السلام} نقل نموده‌اند که:

هر آن‌چه در امت‌های گذشته به وقوع پیوسته است، در این امت نیز موبیه مو واقع خواهد گردید. «لَتَرَكِبَنَّ أَمْتَيْ سَنَنْ مِنْ كَانَ قَبْلَهَا». ^۱

مگر نه این است که یهود و نصاری، تورات و انجیل و آن‌چه از پروردگارشان برایشان نازل شده بود، پشت سر نهادند و اعراض کردند و بدین جهت، در حیرت و سرگردانی ضلالت و گمراهی آشکار گرفتار آمدند؟ پس ای مسلمانان به مفاد آیه‌ی

.۱. کمال الدین / ۵۷۶

۶۷ مائده که دعوت پیامبر ﷺ به ولایت علی ﷺ است «ما أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» گردن نهید و عمل کنید تا رستگار شوید. در مورد رفتار اقوام گذشته با پیامبران در خصوص وصی و جانشین پیامبر شان، به این حدیث بنگرید: ابن عباس نقل کرده که پیامبر گرامی اسلام ﷺ پس از نزول این آیه چنین فرمودند:

به خدا قسم آدم ﷺ از دنیا رفت در حالی که از قوم خود برای وفا به عهد فرزندش (شیث) پیمان گرفته بود، اما آنها وفا نکردند؛ نوح ﷺ نیز در حالی از دنیا رفت که برای وصیش (سام) از قوم خود تعهد گرفته بود، اما امّت او (به عهد خویش) وفا نکردند؛ ابراهیم ﷺ و قتنی از دنیا رفت، از قومش برای وفا به عهد در مورد وصی خود (اسماعیل ﷺ) پیمان گرفته بود، اما امّتش (به آن عهد) وفا نکردند؛ هم‌چنین موسی ﷺ از دنیا رفت در حالی که از قوم خود بر وفا به عهد وصیش (یوشع بن نون ﷺ) پیمان گرفته بود، اما امّتش وفا ننمودند؛ عیسی بن مریم ﷺ نیز به آسمان برده شد در حالی که با قوم خود برای وفا به عهد وصیش (شمعون بن حمون الصفلا ﷺ) معاہده بسته بود، اما امّت او (به آن عهد) وفا نکردند.

من هم به همین زودی از شما جدا می‌شوم و از میانتان می‌روم در حالی که با امّت خود در مورد علی‌بن‌ابی طالب ﷺ عهد بسته‌ام ولی آن‌ها هم‌چون امّت‌های پیشین با وصی من مخالفت نموده و او را نافرمانی می‌کنند.

سپس فرمود:

أَلَا وَإِنِّي مُجَدِّدٌ عَلَيْكُمْ عَهْدِي فِي عَلِيٍّ «فَنَكِثْتُ إِنْكِثْتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْ أُوفِيَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسِيَّوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»^۱

آگاه باشید! من عهد خود را با شما در مورد علی ﷺ تجدید می‌کنم؛ پس هر که عهد شکنند، به ضرر خود عهد شکسته و هر کس به پیمانی که با خداوند بسته وفادار باشد، (خداوند) اجر بزرگی به او خواهد بخشید.

نتیجه

قرآن‌کتاب همیشه حی و زنده است که در بستر زمان و تاریخ، همیشه جریان

دارد و هدایت خود را بر اهلش «هدّی للّمُتَقِّن» ارائه می‌کند. اعجاز آن هم در این نکته نهفته است. لذا آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی مائدۀ همیشه تا قیام قیامت، همه را به لبیک‌گویی به دعوت و تبلیغ رسول اکرم ﷺ در مورد ولایت علیؑ فرا می‌خواند تا به واسطه‌ی قبول این ولایت، پیروان واقعی پیامبر اسلام از مدعیان تمیز داده شوند و زحمت‌ها و رنج‌های طاقت‌فرسای انبیا و اولیای الاهی در طول تاریخ، به نتیجه برسد و امّت با «پدر مهربان» خویش آشنا گردد تا دینشان کامل گردد: «الیوم أكملت لكم دینکم وأتمت عليکم نعمتی ورضيت لكم إسلام دیناً».

منابع

* قرآن کریم

۱. بنی‌هاشمی، سید محمد، پیمان غدیر، بیعت با مهدیؑ، تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، چاپ اول ۱۳۸۴ ش.
۲. توحیدی، امیر، خطبه‌ی غدیریه، تهران، انتشارات زراره، چاپ هفتم، ۱۳۸۴ ش.
۳. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشری، تهران: انتشارات میقات، چاپ اول، ۱۳۶۳-۱۳۶۴ ش.
۴. حسینی همدانی، سید محمد، انوار درخشنان در تفسیر قرآن، تهران، کتاب‌فروشی لطفی، ۱۳۸۰ ق.
۵. رازی، فخر؛ مفاتیح الغیب، ۱۱ جلدی، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۱۷ ق.
۶. رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفه، ۱۲ جلد، بی‌تا.
۷. سیوطی، جلال الدّین عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن، ترجمه: سید مهدی حائری قزوینی، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲ ش.
۸. شریف لاهیجی، بهاء الدّین محمد شیخ‌علی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، مؤسسه‌ی مطبوعاتی علمی، ۱۳۶۳ ش.
۹. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق.

۱۰. طبرسی، امین‌الدین ابوعلی فضل بن الحسن، **مجمع البيان**، بیروت، دار احیاء التراث العربي، انتشارات عبدالحمید و صادق نوبری، چاپ سوم، ۱۳۹۶ ق.
۱۱. علوی حسینی موسوی، محمد کریم، **كشف الحقائق عن نکت الآیات و الدّقائق**، تهران، انتشارات عبدالحمید و صادق نوبری، چاپ سوم، ۱۳۹۶ ق.
۱۲. قمی، علی‌بن ابراهیم، **تفسیر القمی**، قم، مؤسسه دارالکتاب للطباعة و النشر، چاپ سوم، ۲ جلد، بی‌تا.
۱۳. کاشانی، ملافتح‌الله، **منهج الصادقین فی الزام المخالفین**، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۴۴ ش.
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، **تفسیر نمونه**، تهران، درالكتب الاسلامیة، ۲۷ جلد، ۱۳۵۵-۱۳۶۶ ش.
۱۵. واعظ کاشانی، کمال‌الدین حسین، **مواهب علیه**، تهران، کتابفروشی اقبال چاپ اول ۱۳۱۷ ش.
۱۶. هاشمی رفسنجانی، اکبر، **تفسیر راهنما**، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ اول، ۱۳۷۳-۱۳۷۵ ش.