

بازخوانی تفسیر سوره مائدہ با تکیه بر کلیدواژه‌های آن

*مهدی رستم‌نژاد

چکیده

آیات ۳، ۵۵ و ۶۷ سوره مائدہ در موضوع ولایت است. بازخوانی تفسیری سوره مائدہ با محوریت این آیات بیانگر آن است که آیات ولایت تنها به سه آیه این سوره محدود نمی‌باشد، بلکه تمام آیات این سوره با نگاهی آسیب‌شناسانه در راستای تبیین و توضیح مسأله ولایت است. بیان موضوعاتی چون وفای به میثاق‌ها و کیفر نقض پیمان‌ها، بیان نعمت‌های عظیم الهی و عقوبات ناسیاسان، طرح آیاتی در باب حبط، ارتداد، کیفر مرتدین، غلو و زیاده‌گویی در باب پیشوایان دینی، قصه پسران آدم و طرح موضوع مبعوث شدن دوازده رهبر آسمانی در بنی اسرائیل و اخذ میثاق برای آن، همه بهنوعی با موضوع ولایت مرتبط هستند و هر یک از این عناوین در بردارنده انذاری بر امت اسلام است تا قدر نعمت عظیم ولایت را بدانند و مانند امتهای پیشین به عقوبت کفران نعمت گرفتار نشوند.

واژگان کلیدی

آیات ۳، ۵۵ و ۶۷ مائدہ، آیات ولایت، تفسیر سوره مائدہ.

rostamnejad1946@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۹۸/۲/۱۲

*. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی ﷺ العالمیه.
تاریخ دریافت: ۹۷/۷/۲۹

طرح مسئله

تفسیر بخش‌هایی از قرآن به وسیله آیات دیگر که به عنوان «تفسیر قرآن به قرآن» شناخته می‌شود، از دیرباز مورد توجه مفسران بزرگ بوده است. علامه طباطبایی که تفسیر فاخر المیزان را بر همین اساس تدوین کرده است، این روش را برگرفته از اهل بیت[ؑ] می‌داند. (طباطبایی، ۱۳۸۹ / ۳ : ۸۷)

چیزی که در روایات مختلف تفسیری از آن به خوبی استفاده شده است، البته این روش بیشتر در عرصه تفسیر آیه به آیات همنوای دیگر از جاهای مختلف قرآن، جاری و ساری شده است، مثلاً علامه طباطبایی از کنار هم قرار دادن آیات مرتبط با آزر (پدر ابراهیم) از سوره‌های مختلف، چنین نتیجه می‌گیرد که آزر، پدر واقعی ابراهیم نبوده است. (همان: ۷ / ۱۶۵ - ۱۶۴)

به همین جهت علامه طباطبایی این روش را «تفسیر آیه به آیه» نیز نامیده است. (طباطبایی، بی‌تا: ۶۰ - ۶۱) ولی آنچه در این نوشتار دنبال می‌شود و می‌توان آن را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های تفسیر قرآن به قرآن برشمرد، عبارت است از تفسیر آیه به وسیله محورهای اصلی و کلیدواژه‌های همان سوره. در این نوع از تفسیر، محورهای اصلی یک سوره با تکیه بر غرض و هدف سوره، شناسایی شده و با توجه به آن ابهام‌های آیات دیگر همان سوره برطرف می‌گردد و در واقع محورهای اصلی سوره بر کل سوره سایه افکنده، در نتیجه با ایجاد همپوشانی معنایی، مفسر به فهم عمیق‌تر می‌هماید و مجملات آیات آن سوره نایل می‌شود. این روش تاکنون چندان مورد توجه جدی مفسران قرار نگرفت، هرچند در موارد اندکی در استفاده از قاعدة سیاق تا حدودی از این روش به صورت جزئی و موردي بهره‌برداری شد، اما به صورت روشن‌تر و گسترده از آن استفاده نشده است. آنچه در این نوشتار آمده است نمونه‌ای روشن از کاربرد این روش در سوره مائده است.

بی‌تردید صریح‌ترین آیات در باب ولايت، منحصراً در سوره مائده قرار دارد. اما آیاتی که در سوره‌های دیگر در شأن امیرمؤمنان علی[ؑ] نازل شده است مربوط به مناقب و فضائل آن حضرت است ولی آنچه به صورت صریح در باب ولايت و امامت نازل شده است، تنها در سوره مائده در سه آیه ۳، ۵۵ و ۶۷ آن سوره آمده است. زمان نزول این سوره نیز که در حجۃ الوداع مقارن با قضیة غدیر بوده است، مقتضی همین معنای است که آیات مرتبط با مسئله ولايت در این سوره قرار داشته باشد.

تا اینجا کار چندان مذکور این مقاله نیست بلکه آنچه مهم است، این است: چگونه برای مسئله خطیری چون ولايت و تعیین رهبری امت بعد از پیامبر^ص، که به تعبیر قرآن، کمال دین و تمامیت نعمت و رضایت باری تعالی را به دنبال داشت، تنها به سه آیه، آن هم در هاله‌ای از ایماء و اشاره اکتفا شده است؟! بله! برای بیان اصل مسئله ولايت، همین سه آیه بلکه یک آیه هم کافی بود ولی آیا نسبت

به حوادث و اتفاقاتی که بعداً پیرامون این مسئله مهم رخ می‌دهد، لازم نبود قرآن هشدار دهد و پیشاپیش امت اسلام را نسبت به حواشی این مسئله توجیه کند تا از پیشامدهای پیش رو جلوگیری نماید؟! چگونه پذیرفتی است قرآن در ارتباط با حادثه‌سازترین و تاریخ‌سازترین موضوع اسلام (یعنی ولایت)، مهر سکوت بر لب زده و نسبت به آینده پر فراز و نشیب آن هشدار نداده باشد؟ بهویژه وقتی دأب قرآن در بیان این نوع از موضوعات، مدّ نظر قرار گیرد، پذیرفتن مسئله دشوارتر می‌شود. قرآن نسبت به بگومگوهای سفیهان پیرامون تغییر قبله، از قبل خبر می‌دهد. (بقره / ۱۴۲) در باب شکست و پیروزی ایران و روم در جنگ، پیشاپیش اطلاع‌رسانی می‌کند! (روم / ۲ - ۱) در مورد اختلاف آیندگان درباره تعداد اصحاب کهف، از پیش خبر می‌دهد، (كهف / ۲۲) در مواردی هم از نجواهای منافقان از قبل پرده بر می‌دارد، (بقره / ۱۴)، حال چگونه ممکن است کتابی که دأب‌ش چنین است، در موضوع ولایت صرفاً به بیان اصل مطلب تنها در سه آیه - آن هم نه چندان صریح - بسنده کرده باشد؟ و نسبت به معضلات و مشکلات پیش رو هیچ انذار و هشداری نداده باشد؟!

در ادامه با استفاده از روش تفسیر آیه به محورهای اصلی سوره، به این پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود.

برای پاسخ لازم به یادآوری است که قرآن کتاب تدبیر و تفکر است. بدون تدبیر نمی‌توان به ژرفای ایماء‌ها و اشاره‌های نهفته در آن، پی برد. از این رو باسته است برای رسیدن به پاسخ، به صورت دقیق و عمیق - فارغ از مستندات روایی و تاریخی - همه آیات این سوره به درستی بازخوانی گردد. کلید واژه‌های سوره استخراج شود، پیوند اجزای آن با یکدیگر سنجیده شده رابطه مجموعه آیات این سوره با آن سه آیه در نظر گرفته شود، در آن صورت حقایق دیگری رخ می‌نماید و چهره واقعی آیات در پیوند با یکدیگر نمایان‌تر می‌شود.

با این نگاه وقتی مجموع آیات سوره مائدہ مورد مذاقه قرار می‌گیرد، کلیدوازه‌های شگفت‌آوری به دست می‌آید، کلیدوازه‌هایی که چون رشته‌ای پیوسته به صورت تاروپود در خلال آیات این سوره تعییه شده است: مانند میثاق و کیفر نقض آن، نعمت و جزای کفران آن، ارتداد و مجازات آن، غلو و عقوبت آن. نخستین چیزی که در مواجهه با این عنوانین و واژه‌ها به ذهن تبار می‌کند، این است که طرح این موضوعات در چنین سوره‌ای نمی‌تواند بی‌ارتباط با مسئله ولایت باشد، بلکه انسان با دقیق بیشتر به این نتیجه می‌رسد که این سوره تنها حاوی سه آیه در موضوع ولایت نیست بلکه تمام حلقات کلیدی آن به صورت روشنی با مسئله ولایت پیوند خورده به‌گونه‌ای که می‌توان سوره مائدہ را «سوره ولایت و آسیب‌شناسی آن» نامگذاری کرد.

در ادامه برای توضیح بیشتر به عنوانین کلیدی این سوره اشاره می‌شود.

عنوانین کلیدی سورهٔ مائدہ

۱. میثاق و نقض آن

موضوع عهد و میثاق و کیفر نقض آن، از موضوعاتی است که سیاق سورهٔ مائدہ بر آن استوار شده است، تکرار و کثرت طرح این موضوع در سورهٔ مائدہ نسبت به میزان آیات آن، به‌گونه‌ای است که در هیچ سوره‌ای این موضوع تا بدین اندازه طرح نشده است. از این‌رو ابن‌عاشور از مفسران اهل سنت، می‌نویسد: سورهٔ مائدہ به «سورهٔ عهدها» نامیده می‌شود.^۱

برخی از آیاتی که در این سوره به این موضوع پرداخته عبارتند از:

۱. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُهُودِ» (آیه ۱)

۲. «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيشَافَهُ الَّذِي وَاثْقَلُكُمْ بِهِ» (آیه ۷)

۳. «وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ...» (آیه ۱۲)

۴. «فَإِنَّمَا تَنْقِضُهُمْ مِيشَاقُهُمْ لَعَنَّهُمْ ...» (آیه ۱۳)

۵. «وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيشَاقَهُمْ ...» (آیه ۱۴)

اینها نمونه‌هایی از آیات سورهٔ مائدہ است که مستقیماً واژه عهد و میثاق در آنها به کار رفته است، گذشته از اینها محتوای سایر آیات این سوره به‌گونه‌ای است که به مسئله عهد و میثاق بر می‌گردد. علامه طباطبایی در این زمینه می‌نویسد:

غرض جامع این سوره براساس آنچه که از تدبیر در ابتداء و انتهای این سوره و همه آیاتی که در این سوره آمده است از احکام، مواضع، و قصه‌ها به دست می‌آید، عبارت است از دعوت به وفای به عهدها و حفظ پیمان‌ها و پرهیز از نقض آن.

آنگاه می‌افزاید: «همین غرض جامع، متناسب با زمان نزول این سوره است که در حجه الوداع بوده است». (طباطبایی، ۱۳۸۹: ۵ / ۱۵۷)

حال با توجه به این نکات آیا می‌توان پذیرفت که این همه تأکید و توصیه نسبت به پاییندی به میثاق و قراردادها در یک سوره، ارتباطی با مسئله غدیر ندارد در حالی که این آیات در فضایی نازل شده است که ذهن‌ها معطوف به پیمان غدیر بوده است؟!

۲. نعمت و جزای کفران آن

واژه نعمت و کیفر ناسپاسی نسبت به آن، از جمله موضوعات پر تکرار در سورهٔ مائدہ است. این

۱. إِنَّهَا تَسْمَى بِسُورَةِ الْعُهُودِ. (ابن‌عاشور، بی‌تا: ۶ / ۶۹)

موضوع آن قدر در این سوره تکرار شده است که همانند واژه میثاق و نقض آن، در تمام قرآن، به نسبت آيات این سوره، بیشترین آیه را به خود اختصاص داده است.

در ادامه به نمونه‌هایی از آیات مرتبط با این موضوع اشاره می‌شود:

۱. «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي». (آیه ۳)

۲. پس از بیان حکم وضو و تیمم می‌فرماید: «وَكَنِّ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلَيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ». (آیه ۶)

۳. «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ». (آیه ۷)

۴. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ». (آیه ۱۱)

۵. در ابتدای قضیه امتناع بنی اسرائیل از ورود به سرزمین مقدس می‌فرماید: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ». (آیه ۲۰)

۶. در ادامه همین داستان می‌فرماید: «قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ...». (آیه ۲۳)

۷. در قضیه نزول برکات ارضی و سماوی بر یهود و نصارا می‌فرماید: «وَكَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الشَّوْرَاءَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوَّا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ». (آیه ۶۶)

۸. در ابتدای داستان حواریون که از حضرت عیسی تقاضای مائدۀ آسمانی کردند، می‌فرماید: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدِّيْكَ». (آیه ۱۱۰)

۹. در پایان همین داستان، درباره جزای کفران نعمت مائدۀ چنان تهدیدی کرده است که در هیچ جای قرآن با چنین ادبیاتی نیامده است، در آنجا می‌فرماید: «قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلٌ هُنَّ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا أَعْذَبُهُ عَذَابًا لَا أَعْذَبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ». (آیه ۱۱۵)

به راستی آیا چنین آیاتی با این همه تأکید و توصیه نسبت به پاسداشت نعمت‌ها، در جوی که سخن از اتمام نعمت الهی است، هیچ ارتباطی با نعمت عظیم ولایت ندارد! اساساً طرح داستان مائدۀ آسمانی به عنوان یک نعمت الهی برای حواریون، در سوره‌ای که در حجه الوداع بر پیامبر اکرم ﷺ نازل می‌شود چه پیامی برای مسلمانان دارد؟ آیا حتی به عنوان تعریض بر نعمتی که در حجه الوداع بر مسلمانان ارزانی شده است، به حساب نمی‌آید؟

۳. ارتقاد و کفر بعد از ایمان

از موضوعات شگفت‌آور در سوره مائدۀ آن است که از سویی این سوره در اواخر حیات پیامبر اکرم ﷺ نازل می‌شود و اکمال دین و اتمام نعمت الهی و اعلام رضایتمندی خدا از دین اسلام در همین سوره

تبیین می‌شود و از سوی دیگر مسئله ارتاد، حبط، جزای مرتدین و بیان نمونه‌هایی از ارتاد یهود و نصارا به عنوان یکی از کلیدوازه‌های مهم، در این سوره طرح می‌گردد.

ابتدا به آیاتی در این زمینه اشاره می‌شود:

۱. «وَمَنْ يَكُفِرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آیه ۵)

۲. «فَنَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» (آیه ۱۲)

۳. «وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَمَعْكُمْ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِحُوا خَاسِرِينَ» (آیه ۵۳)

۴. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ...» (آیه ۵۴)

جالب توجه آنکه در این آیه از ابتدا با توجه به خطاب «یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» مخاطبان ارتاد مشخص شده‌اند، نکته تأمل برانگیز این است که چرا موضوع ارتاد و تهدید به جایگزینی قومی دیگر به جای مؤمنان عصر نبوی تنها سه ماه مانده به پایان عمر پیامبر ﷺ نازل می‌شود؟ مگر مؤمنان آن روزگار در معرض چه ارتدادی بودند؟ چرا چنین هشداری آن‌هم در آخرین آیاتی که بر پیامبر ﷺ نازل می‌شود، متوجه صحابه شده است؟

۵. «وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونُ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ» (آیه ۷۱)

عر در باب کفر نصارا پس از ایمانشان فرمود: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» (آیه ۷۲)

۷. همچنین در این باره فرمود: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ...». (آیه ۷۳)

به راستی این همه تأکید و اصرار بر بیان ارتاد مؤمنان و ذکر مصادیقی از مرتدان یهود و نصارا در سیاق این سوره که در حجه الوداع در جو نزول آیات ولایت، شگفت‌انگیز است! شگفت‌آورتر هشدار به صحابه و انذار به ارتاد آنان، آن‌هم پس از بیان رضایت‌الهی نسبت به دینشان است. مگر چه رخدادی در پیش بود که مؤمنان عصر پیامبر ﷺ نسبت به آن در معرض ارتاد قرار داشتند تا جایی که مستحق چنین انذار شدیدی شدند؟! آنان، برابر آیه ۵۴ این سوره تهدید به انقراض نسل شدند.

توجه به این نکته می‌تواند در فهم روایات باب ارتاد که در منابع اصلی اهل سنت آمده است، کمک شایانی نماید. از باب نمونه بخاری از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

بِرَدْ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيَجْلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقْوَلُ: يَا رَبَّ أَصْحَابِي!

فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثْتَ بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْرَى. (بخاری،

(۲۰۸ / ۷ : ۱۴۰۱)

گروهی از اصحابم در روز قیامت بر من وارد می‌شوند ولی آنان را از کنار حوض دور می‌کنند، پس من می‌گویم: خدا یا اینان اصحاب منند! ولی خدا می‌فرماید: تو نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند؟ آمان به پشت سر شان (دوره جاهلیت) برگشتند.

شبیه همین مضمون را مسلم نیز در صحیحش نقل کرده است. (نیشابوری، بی‌تا: ۷ / ۶۶)
در روایتی دیگر از ابوهریره آمده است که پیامبر اکرم ﷺ افزودند: «فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل هَمَل النَّعْمَ» (بخاری، ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۰۹) پس نمی‌بینم کسی از آنان از آتش نجات یابد مگر به اندازه یک شتر جا مانده از قافله.«

همچنین در روایتی دیگر از ابن عباس آمده است که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذَ فَارَقُتُهُمْ» (همان: ۴ / ۱۱۰) آنان همواره بر بازگشت به دوره جاهلیت اصرار داشتند از زمانی که از میانشان رخت بربستی.«

لغتشناسان و شارحان صحیح بخاری واژه «هَمَل» را به معنای شتر رهاشده و جامانده از قافله شتران گرفته‌اند. (زمخشری، ۱۴۱۷ / ۳: ۴۰۸؛ فراهیدی، ۱۴۰۵ / ۵: ۵۶)

جالب توجه اینکه قیدهایی که در این روایات آمده است هیچ تناسبی با ارتاداد مانعان زکات - که برخی‌ها بر آن حمل کرده‌اند - ندارد؛ زیرا آنان اولاً ارتاداد از دین نداشتند، بلکه تنها حاضر نشدند زکات‌شان را به خلیفه پردازند، ثانیاً آنان در این مسئله اصرار نکردند بلکه با تحمیل حکومتی، برگشتند و تسلیم شدند درحالی که قیدهایی چون «لَمْ يَزَالُوا» دلالت بر استمرار ارتاداد دارد. نکته سوم آن که آنها تعدادشان نسبت به سایر مسلمانان اندک بود درحالی که برابر این نقل، ارتاداد مسلمانان به‌قدری وسیع و گسترده است که نجات‌یافتگان آن به اندازه شتر جامانده از قافله است. بنابراین باید برای این احادیث مصاديق دیگری را جستجو کرد و جای این پرسش‌ها باقی است که آنان چه کسانی هستند؟ مراد از ارتاداد، ارتاداد از چیست؟ طرح چنین موضوعی با این همه اصرار و تکرار، در کنار طرح موضوع ولایت، در این سوره به چه معنای است؟

۴. غلو

از عناوین پر تکرار در سیاق سوره مائدہ، موضوع غلو است. این موضوع نیز به قدری در سوره مائدہ تکرار شده است که بی‌گمان انسان احساس می‌کند بین این مسئله و مسئله ولایت یک رابطه معناداری وجود دارد. گویا این خود هشداری است به یکی دیگر از آسیب‌هایی که امت اسلام در موضوع صاحبان ولایت در آینده بدان دچار خواهد شد.

موضوعی که امیرمؤمنان^{علیهم السلام} خود به آن تصريح کرده و فرمود: «هَلَكَ فِي رَجُلٍ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبغِضٌ قَالٌ، درباره من دو دسته هلاک شده‌اند: دوستدار غلوکنده و دشمن کینه جو!». (نهج‌البلاغه، حکمت ۱۱۷)

در ادامه به چند نمونه از آیاتی که در این سوره به مسئله غلو پرداخته است، اشاره می‌شود:

۱. «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» (آیه ۱۷)
 ۲. مجدداً همین مطلب در آیه ۷۲ نیز عیناً تکرار شد.
 ۳. «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» (آیه ۷۳)
 ۴. در پاسخ به غلو مسیحیان می‌فرماید: «مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامَ» (آیه ۷۵)
 ۵. «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ» (آیه ۷۷)
- ع «وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَتَأْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنَّهُنِي وَأُمِّي إِلَهُيْنِي وَأُمِّي إِلَهُيْنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آیه ۱۱۶) از این همه تکرار و تأکید در یک سوره می‌توان به وجود رابطه این مسئله و موضوع ولايت پی برد و آن را یکی از انذارها و هشدارهای الهی در باب مسئله ولايت تفسیر کرد.

۵. نزاع عدالت و بی‌عدالتی

از موضوعات مهمی که در سوره مائده بدان اعتنا شده است، قصه هابیل و قابیل است؛ قصه‌ای که ضربالمثل نزاع حق و باطل است. در ابتدای این قصه تأکید می‌شود که قصه پسران آدم را برای امتنت بخوان، دو برادری که هر دو با انگیزه تقرب به خدا، قربانی کردند ولی از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد و همین مسئله، زمینه حسادت و برادرکشی را به دنبال داشت. این داستان در خلال آیات ۳۱ تا ۳۷ این سوره آمده است. داستانی که حول یک امر معنوی و مقدس شکل می‌گیرد. در این قضیه، برادری از نعمت قرب الی الله برخوردار می‌شود و همین نعمت عظیم، او را در معرض یک حسادت و انتقام قرار می‌دهد و بالاخره به دست برادر حسودش به قتل می‌رسد.

مهم درک ارتباط این داستان با داستان ولايت و صاحبان آن است! اینکه بفهمیم انتخاب چنین داستانی در سوره مائده توسط خدای متعال، چه پیامی برای امت اسلام دارد؟ آیا این داستان، اشاره‌ای به این نکته ندارد که برخورداران از نعمت‌های الهی در معرض حسادت قرار می‌گیرند؟ و آیا به این نکته اشاره ندارد که صاحبان ولايت که از عظیم‌ترین نعمت‌ها برخوردار شدند، محسود دیگران قرار خواهند گرفت؟ و آیا تعریض و ارهاصی بر آینده پرخون خط ولايت نیست؟

بله می‌توان به قیاس اولویت چنین نتیجه گرفت که اگر یک نعمتی در حدّ قبولی یک قربانی می‌تواند به برانگیخته شدن حسادت و در نهایت برادرکشی متجر شود، به طریق اولی نعمت عظمای ولایت، می‌تواند طمع‌ها و حسادت‌ها را برانگیزاند و خون‌ریزی و جنایت را در آینده رقم بزند.

درست به همین جهت است که اهل بیت[ؑ] خود را «محسود» معرفی می‌کردند.

از امام صادق^ع و امام باقر^ع در تفسیر آیه «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»

(نساء / ۵۴) روایت شده است که فرمودند: «خن الحسودون؛ ما مورد حسادت قرار گرفتیم». (کلینی،

۳۶۲ / ۱: ۱۴۱۶؛ قندوزی، ۱۴۱۶ / ۱: ۱۹۷؛ ۱۸۵ / ۱: ۱۴۱۱؛ حسکانی، ۲۰۵ و ۱۳۸۸ / ۱: ۱۸۶)

۶. مبعوث شدن ۱۲ نقیب در میان بنی اسرائیل

یکی دیگر از موضوعات قابل توجه که تنها در این سوره آمده است، مبعوث شدن دوازده امام و پیشوای در میان قوم یهود است. جالب است در آیه ۱۲ این سوره وقتی که سخن از اخذ میثاق با بنی اسرائیل به میان می‌آید بلافصله جمله «وَبَعْثَنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» به آن عطف می‌گردد. این نکته بیانگر آن است که دامنه میثاق بنی اسرائیل، تا گستره دوازده نقیب را نیز شامل می‌شده است.

نکته قابل توجه اینکه در سوره‌های دیگر، از بنی اسرائیل، فراوان سخن به میان آمده است ولی در هیچ جای قرآن، جز در همین مورد، سخنی از مبعوث شدن دوازده رهبر الهی میان بنی اسرائیل، مطرح نشده است. البته در قرآن در مواردی از «الثُّنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا» (اعراف / ۱۶۰) یاد شده است ولی «اسپاط» جمع سبیط به معنای نسل و تبار است و اشاره به دوازده فرزند یعقوب دارد که به دوازده تیره و خاندان امتداد یافته‌اند. اما وجود نقیب به معنای رهبر و پیشوای برای هر یک از آن تیره‌ها و مبعوث شدن آنها از ناحیه خدا، تنها در این سوره آمده است.

حال چه نسبتی بین مبعوث شدن دوازده رهبر و اخذ میثاق نسبت به آنها از قوم یهود، با دوازده صاحب ولایت و امامت در امت اسلام است؟! چرا چنین مسئله‌ای باید در تمام قرآن، فقط در سوره مائدہ قرار گیرد؟ سوره‌ای که در ایام مبعوث شدن نخستین امام و رهبر امت بعد از پیامبر اکرم[ؐ] نازل شده است!

در منابع اهل سنت از پیامبر اکرم[ؐ] روایتی وارد شده است که فرمود: «يَكُونُ بَعْدِي مِنَ الْخُلَفَاءِ عَدَدُ أَصْحَابِ مُوسَى؛ جانشینان بعد از من، به تعداد اصحاب (نقیب) موسی‌اند». (ابن کثیر، ۱۴۰۸ / ۶: ۲۴۸؛

متقی هندی، ۱۴۰۹ / ۱۳: ۲۷)

احمد بن حنبل و طبرانی - از بزرگان اهل سنت - در روایتی از پیامبر اکرم[ؐ] درباره تعداد جانشینان

آن حضرت نقل کرده‌اند که فرمود: «اثنا عشرة كعده نقباء بنی اسرائیل؛ تعدادشان دوازده نفرند به میزان تعداد نقبای بنی اسرائیل». (ابن حنبل، بی‌تا: ۱ / ۳۹۸؛ طبرانی، بی‌تا: ۱۰ / ۱۵۷ / ۱۰۳۱۰) گفتنی است تعداد حواریون حضرت عیسی که تقاضای مائدہ‌شان در همین سوره آمده است، دوازده نفرند.

در روایتی از ابوقتاده از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده است که فرمود: «الأنّمّة بعدى بعده نقباء بنی إسرائیل و حواری عیسی؛ امامان بعد از من تعداد نقبای بنی اسرائیل و حواریون عیسی است». (خزار، ۱۴۰۱: ۱۳۹)

البته ادعا این نیست که حتماً رابطه مستقیمی بین این مسئله با مسئله ولايت وجود دارد، ولی آیا می‌توان از سبقت ذهن و تداعی معنی در این باب جلوگیری کرد؟!

نگاهی گذرا به روایات تفسیری این سوره

نگاهی اجمالی به برخی از روایات که در توضیح یا تطبیق آیات این سوره از ائمه اهل بیت ﷺ و شاگردانشان وارد شده است، بیانگر آن است که از منظر آن بزرگواران، محورها و موضوعات مطرح شده در این سوره تماماً مرتبط با مسئله غدیر و ولايت است و این امر تنها به آن سه آیه محوری (۳، ۵۵ و ۶۷) اختصاص ندارد.

در ذیل، به چند نمونه از این روایات و منقولات تفسیری اشاره می‌شود:

۱. در ارتباط با آیه نخست «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ» از امام جواد علیه السلام روایت شده است: «أَوْفُوا بِالْعُهُودِ الَّتِي عَقدْتُمْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ، بِهِ پیمانهایی که نسبت به امیر مؤمنان علیه السلام اخذ شد، وفادار بمانید». (قمی، ۱: ۱۴۰۴)

۲. در تفسیر آیه ۵ «وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ» از امام باقر علیه السلام روایت شده است: «تفسیرها في بطن القرآن يعني من يكفر بولاية علي و علي هو الإیمان؛ تفسیر آیه در بطن قرآن عبارت است از: هر کس به ولايت علی علی کفر بورزد عملش حبط خواهد شد، و علی همان ایمان است». (صفار قمی، ۵ / ۱: ۱۴۰۴)

۳. در تفسیر آیه ۷ «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيقَاتَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ» علی بن ابراهیم قمی که متن تفسیرش غالباً برگرفته از متن روایت است، می‌نویسد: «لَا أَخْذُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلَامَ الْمَيْتَاقَ عَلَيْهِمْ بِالْوَلَايَةِ - قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا؛ هنگامی که پیامبر ﷺ از شما برای ولايت پیمان گرفت، گفتند: ما شنیدیم و اطاعت کردیم». (قمی، ۱: ۱۴۰۴)

۴. در آیه ۱۳ در تفسیر «فَيَمَا نَقْضِهِمْ مِيشَاقُهُمْ لَعَنَاهُمْ» علی بن ابراهیم قمی می‌نویسد: یعنی نقض عهد امیرمؤمنان ﷺ. (همان)

۵. در آیه ۱۵ در تفسیر «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» علی بن ابراهیم می‌نویسد: یعنی نقض بالنور امیرالمؤمنین ﷺ. (همان: ۱۶۳)

۶. حتی در قضیه امتناع یهود از ورود به سرزمین مقدس که در آیه ۲۱ به بعد آمده است، امام باقر علیه السلام از پیامبر ﷺ نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: شما هم مثل آنان (قوم یهود) عمل خواهید کرد و درست پا جای پای آنان خواهید گذاشت و از سنت بنی اسرائیل پیروی خواهید کرد. (عياشی، ۱: ۱۴۱۱ / ۳۰۴ / ۶۸) آنگاه این آیه را تلاوت کرد که: «اَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ». (مائده / ۲۱)

تدبر در این روایت که نظایر آن در منابع اهل سنت نیز از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده است می‌رساند آیاتی که درباره امت موسی نازل شد از اینکه آنها به سرزمین مقدس دعوت شدند ولی از ورود به آن سرپیچی کردند و در صحرای تیه سرگردان و حیران ماندند، در واقع همه اینها تعزیضی بر حال امت اسلام است.

حال سؤال این است که امت اسلام به چه سرزمین مقدسی دعوت شدند؟ اینکه پیامبر ﷺ فرمود: شما نیز از سنت آنان پیروی می‌کنید، منظور چیست؟ اینکه آنان در تیه خلالتشان سرگردان ماندند، سرگردانی امت اسلام از چیست؟!

آیا ولایت همان ارض مقدسه‌ای نیست که امت اسلام به آن دعوت شده‌اند؟ و آیا مسئله امتناع ورود به این میدان مقدس، همان بلایی نیست که امت اسلام بدان گرفتار شده‌اند؟ آنچه در این نوشتار آمده است بخشی از مطالب بود که به عنوان نمونه بیان شده است. حقیقت آن است که مطالب این سوره با توجه به نکاتی که در روایات و تاریخ آمده است به گونه‌ای است که می‌توان سوره مائدہ را سوره ولایت نامید. تهدیدی که در ارتباط با مائدۀ مادی حواریون وارد شده است «فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّمَا أُعَذِّبُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» (مائده / ۱۱۵) در واقع یک کنایه تلویحی و رمزی است بر مائدۀ معنوی که در غدیر بر امت اسلام ارزانی شد. اینجاست که می‌توان به قیاس اولویت ادعا کرد اگر خداوند برای یک مائدۀ مادی در صورت کفران و ناسیاسی، چنین عذابی نازل می‌کند برای مائدۀ معنوی آن هم مائدۀ ای که نعمتش را با آن به اتمام رساند و دین را با آن کامل نمود و با آن رضایتش را از اسلام اعلام کرد، چه خواهد کرد؟!

نتیجه

تدبر در حلقات سوره مائدہ و بازشناسی محورهای کلیدی و عناوین اصلی آن، بیانگر آن است که مجموع آیات سوره مائدہ درباره موضوع ولایت و حواشی پیرامونی آن است. تمام محورهای اصلی این سوره که عبارتند از: میثاق و جزای نقض آن و پاسداشت نعمتها و کیفر ناسپاسی آن، ارتداد و حبط و جزای کفر بعد از ایمان، غلو و زیاده‌گویی در باب اولیای الهی، داستان پسران آدم و نیز مبعوث شدن ۱۲ رهبر در بنی اسرائیل و اخذ میثاق از آنان؛ جملگی در ارتباط معناداری با موضوع ولایت‌اند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که سوره مائدہ تنها حاوی سه آیه در بیان اصل موضوع ولایت نیست، بلکه بقیه آیات آن نیز، در بیان آسیب‌شناسی مسئله ولایت است و همه موضوعات و محورهای اصلی این سوره در واقع بیان حواشی و مطالب جانبی برخاسته از آن سه آیه اصلی در موضوع ولایت است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- نهج البلاخه، گردآوری سید رضی، تصحیح صبحی صالح، قم، دار الهجرة.
- ابن عاشور، محمد طاهر، بی تا، التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسه التاریخ.
- ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، ۱۴۰۸ق، البداية والنهاية، تحقیق علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- احمد بن حنبل، بی تا، المسند، بیروت، دار الكتب العلمية.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، ۱۴۰۱ق، الجامع الصحیح، بیروت، دار الفکر.
- حسکانی، عبید الله بن احمد، ۱۴۱۱ق، شواهد التنزيل لقواعد التفضیل، تهران، مجمع احیاء الثقافة.
- خزار، علی بن محمد، ۱۴۰۱ق، کفایه الأثر، تحقیق عبداللطیف حسینی، قم، بیدار.
- زمخشیری، جارالله محمود بن عمر، ۱۴۱۷ق، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، دار الكتب العلمية.
- صفار قمی، محمد بن حسن، ۱۴۰۴ق، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ﷺ، تهران، مؤسسه اعلمی.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ۱۳۸۹، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دار الكتب الاسلامیة، چ ۲.
- طباطبایی، سید محمدحسین، بی تا، قرآن در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرانی، سلیمان بن احمد، بی تا، المعجم الكبير، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- عسقلانی، ابن حجر، بی تا، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفة، چ ۲.

- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۴۱۱ق، *كتاب التفسير*، بيروت، مؤسسه اعلمی.
- عینی، محمود بن احمد، بی‌تا، *عمدة القاری*، بيروت، دار احیاء التراث العربي.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۵ق، *كتاب العین*، قم، دارالهجرة.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۴۰۴ق، *تفسير قمی*، قم، مؤسسه دارالكتاب، ج ۲.
- قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ۱۴۱۶ق، *ینایع المودة*، بيروت، دارالأسوة.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۸۸، *الكافی*، تهران، دارالكتب الاسلامیة، ج ۳.
- متقی هندی، علی بن حسام الدین، ۱۴۰۹ق، *كنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال*، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- نیشابوری، مسلم بن حجاج، بی‌تا، *الجامع الصحيح*، بيروت، دارالفکر.

