

نقد و بررسی قلمرو ولایت بر اساس مفهوم قرآنی ملک عظیم

m.hasansaleh2010@gmail.com

سیدمحمدحسن صالح / دانشجوی دکتری ادیان و عرفان

محمد جعفری / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

چکیده

اثبات فضایل اهل بیت در قرآن کریم، به عنوان متن مشترک و مقدس تمام مسلمانان همواره مد نظر علمای شیعه بوده است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین ابعاد و شئون امامت، شأن «ولایت تکوینی» است که خود دارای تغیرات و تقسیمات گوناگونی است. برخی از معاصران کوشیده‌اند با استدلال به آیه ۵۴ سوره نساء، مفهوم قرآنی «ملک عظیم» را مربوط به قدرت تصرف تکوینی و اثبات کننده ولایت تکوینی اهل بیت آن هم در بالاترین حد خود، یعنی تدبیر و ریاست بر کل عالم تفسیر کنند. نگارنده ضمن رذاین استدلال، معتقد است: اگرچه این آیه از فضایل اهل بیت به شمار می‌رود، اما نمی‌توان از آن چنین برداشتی نمود. علاوه بر این، روایات متعدد ذیل آیه، این فضیلت را خارج از قلمرو تکوین و در حوزه تشریع معرفی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها: ملک عظیم، ولایت، ولایت تکوینی، امامت، تکوین.

در کتب کلامی برای اهل بیت^ع به عنوان حجج راستین الهی و انسان‌های برگزیده، شئونی معرفی شده است. یکی از این شئون مربوط به تصرف تکوینی اهل بیت^ع و در اصطلاح، «ولایت تکوینی» است. بر این اساس، هر یک از اهل بیت^ع به اذن الهی می‌تواند در حوادث جهان تصرف کند و آن را تغییر دهد. در کتب حدیثی، ابواب متعددی درباره متعلق تصرف تکوینی اهل بیت^ع وجود دارد. گاهی امام معمصون^ع در انسان‌ها نوعی تصرف خاص انجام می‌دهد و بیماری را شفا داده، یا مردهای را زنده می‌کند، و گاه متعلق تصرفات تکوینی اهل بیت^ع فراشتری بوده، انواع موجودات زمینی و آسمانی را دربر می‌گیرد. جدای از اثبات بسیاری از کرامات و خوارق عادات برای اهل بیت^ع که کتبی مستقل و مجزاً همچون *الخراج والجرائح*، تألیف قطب الدین راوندی؛ مدینه *المعاجز*، تألیف سیده‌هاشم بحرانی؛ و *اثبات الهداء*، تأثیف شیخ حر عاملی عهده‌دار آن بوده‌اند، رصد فضایل اهل بیت^ع و شئون گوناگون آنها، از جمله شأن تکوینی در میان آیات قرآن کریم همواره مد نظر ریزبینان کلام امامیه بوده است؛ زیرا قرآن کریم متن مقدس و مشترک تمام فرق اسلامی است و از این‌رو، استناد به آن برای اثبات فضیلت اهل بیت^ع بسیار کارگشا و اثرگذار است. از این‌رو، در بسیاری از آیات، برای مصدق آیه یا فضیلت خاصی، اهل بیت^ع پیامبر^ص معرفی شده‌اند و آن شأن و نقطه مثبت را (منحصرًا و یا غیر منحصرًا) از آن این بزرگواران دانسته‌اند. از جمله آیات مهمی که مصدق آن اهل بیت^ع معرفی شده‌اند آیه ۵۴ سوره نسا، معروف به آیه «ملک عظیم» است. در اینکه این آیه قطعاً اثبات برتری و فضیلتی برای اهل بیت^ع می‌نماید شکی نیست؛ اما سؤال اصلی این است که آیا می‌توان بنابر ادعای برخی از نویسنده‌گان، با ادله کافی نقلی، این فضیلت را در جهت اثبات ولایت تکوینی آن بزرگواران —آن هم در بالاترین حد— دانست؟ و یا اینکه این آیه فضیلتی غیر تکوینی را تصدیق و تأیید می‌کند؟ از این‌رو، ابتدا مفاهیم «ولایت» و «ولایت تکوینی» و همچنین مراتب آن را بررسی می‌کنیم. سپس استدلال کسانی را بیان خواهیم کرد که ادعا می‌کنند این آیه ولایت تکوینی اهل بیت^ع را به اثبات می‌رسانند، و در پایان، برخی از این مقدمات و همچنین نتیجه‌گیری آنها را به نقد خواهیم کشید.

ولایت

بحث ولایت در ساحت‌های گوناگون اسلامی مطرح شده است. از یک سو، مفسران در تفسیر آیاتی که به ولایت اشاره دارند، در این زمینه بحث کرده‌اند و از سوی دیگر، عرفانی تحلیل‌های عرفانی خویش، تأکید زیادی بر این بحث داشته‌اند (ابن عربی، ۱۳۷۰، ص ۱۳۴-۱۳۷؛ همو، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۲۴۶-۳۵۲؛ آشتیانی، ۱۳۸۵، ق، ص ۸۵۵-۹۴۱). همچنین ولایت از این حیث که می‌تواند فعل مکلفان واقع شود موضوعی فقهی به شمار آمده، و از این حیث که فعل باری تعالی است یک مسئله کلامی هم به شمار می‌رود.

خود واژه «ولایت» از واژه‌های رایج و پرسامد در قرآن کریم است که با مشتقاش، بیش از ۲۳۶ بار به کار رفته که ۱۲۴ نمونه آن به صورت اسم و بقیه به صورت فعل استعمال شده است. ریشه این کلمه «ولی» است که

به معنای «قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به گونه‌ای که فاصله‌ای در کار نباشد». ابن‌فارس می‌نویسد: «او، لام و یاء (ولی) بر قرب و نزدیکی دلالت می‌کند و واژه «ولی» به معنای قرب و نزدیکی است، و کلمه «مولی» نیز از همین باب است و بر «معتّق، معتّق، صاحب، حليف، ابن عم، ناصر و جار» اطلاق می‌شود که ریشه همه آنها «ولی» به معنای «قرب» است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ص ۱۱۰۴).

راغب اصفهانی گفته است: «ولاء» و «توالی» آن است که دو یا چند چیز به گونه‌ای باشند که غیر آنها میانشان فاصله نشود. این معنا برای قرب مکانی است، ولی در قرب معنوی نیز به لحاظ نسبت خانوادگی، دین، دوستی، نصرت و یا اعتقاد، استعاره آورده می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص ۸۸۵).

مؤلف التحقیق فی کلمات القرآن، که معمولاً به واکاوی ریشه لغوی کلمات با استفاده از منظومه مشتقات آن مبادرت می‌ورزد، اصل این ماده را «وقوع شیء وراء شیء مع رابطه بینهما» معرفی می‌کند که بر اساس اینکه این رابطه حسنی باشد یا سیئه و همچنین بر پایه تفاوت وجودی دو شیء محل بحث، معانی متعددی همچون قرب، نصرت، محبت، تدبیر، هم‌قسم، پسر عموم و همسایه از آن به دست می‌آید (مصطفوی، ۱۳۷۱، ج ۱۳، ص ۲۰۳-۲۰۸). با توجه به حالات اولیه انسان در کاربرد الفاظ و اینکه معمولاً کلمات را در آغاز برای بیان معانی مربوط به محسوسات به کار می‌برد، می‌توان گفت: واژه «ولایت» در آغاز، برای قرب و نزدیکی خاص در محسوسات (قرب، حسی) به کار رفته، سپس برای قرب معنوی استعاره آورده شده است (مطهری، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۲۵۶) بر این اساس، هرگاه این واژه در امور معنوی به کار رود بر نوعی از نسبت قربت دلالت می‌کند و لازمه آن این است که ولی نسبت به آنچه بر آن ولایت دارد، دارای حق است که دیگری ندارد و می‌تواند تصرفاتی کند که دیگری جز به اذن او نمی‌تواند؛ مثلاً ولی میت می‌تواند در اموال او تصرف کند، این ولایت او به خاطر حق وراثت است و کسی که بر صغیر ولایت دارد حق تصرف در امور وی را دارد. کسی که ولایت نصرت دارد می‌تواند در امور منصور (آن کسی که نصرتش را عهده‌دار شده است) تصرف کند. و خداوند ولی امر بندگان خویش است؛ یعنی امور دنیوی و اخروی آنها را تدبیر می‌کند و او ولی مؤمنان است؛ یعنی بر آنان ولایت خاصی دارد (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲، ص ۱۲). بنابر این، معنای «ولایت» در همه موارد استعمال آن، که به ۳۷ نمونه می‌رسد، گونه‌ای از قربت و نزدیکی وجود دارد که منشأ نوعی تصرف و مالک تدبیر بودن است.

الف. تقسیمات ولایت و تحریر محل نزاع

ولایت در یک تقسیم کلان و از حیث ارزشی، به دو قسم «ولایت رحمانی» (مثبت) و «ولایت شیطانی» (منفی) تقسیم می‌شود. مراد از «ولایت رحمانی» ولایتی است که از سوی قرآن کریم، به رسمیت شناخته شده و از پیروان قرآن خواسته شده است آن را بپذیرند و از برکات دنیاگی و آخرتی آن بهره‌مند شوند. در مقابل، «ولایت شیطانی» قرار دارد که از سوی قرآن کریم، به رسمیت شناخته نشده و از مومنان خواسته است که آن را نپذیرند (بقره: ۲۷؛ اعراف: ۲۵۷).

ولايت رحماني از حيث متعاق، به سه قسم تقسيم می شود: ولايت شرعی؛ ولايت تشريعی؛ و ولايت تکوينی.
 «ولايت شرعی» به معنای نوعی سرپرستی و تصرف در محدوده شريعت و تابع قانون الهی است. در اين نوع ولايت، هيچ گونه تشريع و قانون گذاري انجام نمي شود، بلکه اجرای قانون از پيش تفني يافته به شخص و يا گروههای خاصی از مؤمنان سپرده می شود. در همین زمینه، در قرآن کريم از ولايت ولی دم (اسراء: ۳۳)، ولايت بر سفويه و صغير (بقره: ۲۸۳) و ولی در اirth (نساء: ۳۳) سخن به ميان آمده است.

قسم دوم، يعني «ولايت تشريعی» در حقيقه، حق قانون گذاري و تشريع است؛ يعني کسی سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونی باشد. اين ولايت، که در حيطه قوانین است – و نه در دايره موجودات واقعی و تکوينی – اگرچه نسبت به وضع قانون تخلف پذير نيسست، يعني با اراده مبدأ جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می شود، اما در مقام امثال، قابل تخلف و عصيان است؛ يعني ممکن است افراد بشر قانون قانون گذاري را اطاعت کنند و ممکن است دست به عصيان زده، آن را پذيرند. در روایات، شواهدی بر تشريع پیامبر در حوزه احکام عملی وجود دارد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۲۶۵-۲۶۸). برخی از اندیشمندان معاصر نيز بر اساس اين روایات، ولايت پیامبر ﷺ بر تشريع را پذيرفته‌اند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۳۲۸ و ۳۲۹؛ سباناني، ۱۳۸۵، ص ۲۰-۲۲) و گروهی دیگر نظریه ياد شده را مخدوش دانسته، معتقدند: اين نوع ولايت مختص ذات خداوند است (جوادي آملی، ۱۳۶۷، ص ۲۷۰؛ طباطبائي، ۱۴۱۷ق، ج ۱۶، ص ۳۲۱) و آنچه را ولايت تشريعی فقيهان خوانده می شود، در حقيقه، نوعی ولايت شرعی در حيطه تشريع خداوند (ولايت در تشريع، نه ولايت بر تشريع) می دانند (جوادي آملی، ۱۳۷۸، ص ۱۲۳ و ۱۲۴).

در قسم سوم، يعني «ولايت تکوينی»، برخلاف دو قسم پيش گفته، ولايت وضعی و قراردادی نبوده و به صورت علی و معمولی است. در سخنان پيشينيان، اصطلاح «ولايت تکوينی» رواج نداشته است و اين تعبير در نوشته‌های علامه غروي اصفهاني و ميرزاي نائيني به چشم می خورد (اصفهاني، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۳۷۸؛ آملی، بي‌تا، ج ۲، ص ۳۳۲). در برخی کتب معاصر هم از اين ولايت به «ولاء تصرف» ياد شده است (مطهری، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۲۸۵).

ولايت تکوينی در وهله اول، از آن خداست و در آيات قران کريم، در مواردي به طور خاص، بر اين ولايت تأكيد شده است؛ مانند: آفرينش جهان هستي «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ الْأَمْرَ» (يونس: ۳)، حفظ و نگهداري دستگاه عظيم خلت «وَلَا يَؤْدِهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ عَلَى الْأَنْظَارِ» (بقره: ۲۵۵)؛ و تدبیر امور عالم «يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَوْتَ سَيِّئَةً مِمَّا تَعَدُّونَ» (سجده: ۵). تعريف «ولايت تکوينی» برخی تعريف به اثر و لوازم، و برخی تعريف به علل و مقدمات است. روشن است که چون اين تصرف در تکوين بريایه قرب به خدا حاصل شده، هرچه از سوی خداوند و حجج الهی به عنوان مقرب الى الله معرفی شده است، می تواند در اين تعريف جای گيرد. بر همین اساس، می توانيم ولايت تکوينی را قدرت تصرف در جهان و انسان بر اساس کمال معنوی و قرب به خدا تعريف کييم. توجه همزمان به علت (قرب الهی) و معمول (تصرف

در تکوین) در انتساب ولایت تکوینی حائز اهمیت است. بر همین اساس، ولایت نفس بر قوای درونی خودش (در حد عادی)، اگرچه تصرفی تکوینی است، اما لزوماً به معنای ولایت تکوینی مطحم نظر ما نیست؛ زیرا این تصرف در افراد غیر مقرب نیز مشاهده می‌شود و مخصوص نوع انسانی است. همچنین ممکن است کسانی مانند مرتاضان بر اثر عواملی غیر شرعی، همچون ریاضت‌های طاقت‌فرسا به برخی تصرفات در طبیعت و انسان‌ها قابل شوند. این تصرفات اگرچه واقعی و غیرقبلی انکار است، اما به معنای دارا بودن ولایت تکوینی نیست.

ب. ولایت در تکوین و ولایت بر تکوین

کسانی که در پی تبیین شأن تکوینی اهل‌بیت^{۱۰۷} بوده‌اند تقسیمات گوناگونی از مراتب و مصاديق ولایت تکوینی ارائه داده‌اند. (مکارم شیرازی، ۱۳۶۷، ج. ۹، ص. ۱۶۳-۱۶۱؛ شاه‌آبادی، ۱۳۸۶، ص. ۲۷۴-۲۷۵؛ صافی گلپایگانی، ۱۳۷۵، ص. ۵۲-۵۱). اما به‌طور خلاصه، می‌توان ولایت تکوینی را به دو قسم «ولایت در تکوین» و «ولایت بر تکوین» تقلیل داد تا راحت‌تر بتوان به جمع‌بندی رسید:

«ولایت در تکوین» بدین معناست که ولیٰ توانایی تصرف در نظام هستی را داشته باشد. امام در قالب این توانایی، به درخواست‌های معقول و منطقی در چهت اثبات حجیت خوبیش جواب مثبت می‌دهد (معجزه)، و یا در چهت تثبیت ایمان مؤمنان و اکرام آنان و یا در زندگی خویش، خرق عادتی می‌کند (کرامت). در این بخش، مهم نیست که تصرف شخص ولیٰ کم یا زیاد است، بلکه تصرفات او به معنای آن است که بر مجاری تکوین تسلط داشته و به نوعی ربویت و تدبیر می‌کند.

«ولایت بر تکوین» بدین معناست که ولیٰ بر نظام هستی ولایت دارد و تدبیر امر بندگان بر عهده است. مسئولیت امر روزی، نزول باران، حیات و ممات موجودات و خلاصه آنچه مربوط به مدیریت نظام هستی است بر عهده ولیٰ قرار دارد (فاریاب، ۱۳۹۲، ص. ۱۱۸). در این میان، بر دو صفت «رزق» و «خلق» حساسیت بیشتری وجود دارد؛ به این معنا که ولیٰ بر تکوین، قدرت فاعلی بر آفریدن و خلق دارد و همچنین مجاری رزق مخلوقات به دست است. تفاوت میان این دو قسم ولایت روشی است؛ یعنی قابل تصور است که ولیٰ در تکوین، بر زنده کردن مرده توانا باشد؛ اما چنین نباشد که او مسئول کل امر حیات و ممات باشد، یا آنکه ولیٰ در تکوین بتواند از زیر سنگ برای کسی آب درآورده، او را سیراب کند، اما چنین نباشد که او مسئول رزق و روزی در دنیا باشد.

بیشتر متکلمان و علماء طرفدار شأن ولایت در تکوین هستند. اینان معتقد‌ند: اگرچه ولایت اهل‌بیت^{۱۰۸} بر تکوین امری ممکن و مجاز است، لیکن تنها ولایت اهل‌بیت^{۱۰۹} در تکوین به اثبات رسیده است (صافی گلپایگانی، ۱۳۷۵، ص. ۸۷-۸۶). در مقابل، گروهی دیگر نیز با تکیه بر استدلالاتی معتقد‌ند: اهل‌بیت^{۱۱۰} نه صرفاً ولایت در تکوین، بلکه بر کل هستی و تکوین ولایت دارند و مجازی تکوینی عالم به دست آنان است. این نظریه معتقد است که ائمه اطهار^{۱۱۱} فراتر از انجام معجزه بر مجازی عالم تکوین، مانند خلق و رزق هم ولایت دارند، و خداوند به واسطه این ذوات مقدس است که فیوضات مادی و معنوی خود را به مخلوقات می‌رساند.

برای نمونه، شیخ احمد احسایی، در شرح معروف خویش بر « Ziارت جامعه کبیره»، اهل بیت^{۱۴} را علی اربعه (فاعلی، مادی، صوری و غایبی) عالم می داند (احسایی، ۱۳۵۶، ج ۳، ص ۶۵-۲۹۶-۲۹۸؛ ج ۴، ص ۴۷-۴۸-۷۸-۸۰).

همچنین مرحوم سیدحسن میرجهانی، در کتاب ولایت کلیه معتقد است: وقتی معجزات را، که جزئیاتند، می توان به اهل بیت^{۱۵} منتب کرد و مستلزم شرک و تفویض نیست، چه اشکالی دارد که امور کلی عالم مانند خلق و رزق را نیز به آنها منتب کنیم (میرجهانی، ۱۳۸۲، ص ۴۳). علاوه بر این، وقتی وساطت فاعلی برای ملائکه شرک و تفویض نیست، چرا برای ائمه^{۱۶} که ملائک خدمتگزار ایشانند، شرک و تفویض باشد؟ (همان، ص ۴۴). وی به صراحة می گوید که می توان پیامبر اکرم^{۱۷} و ائمه اطهار^{۱۸} را «محبی» و «ممیت» نامید (همان، ص ۹۱).

سیدزین العابدین طباطبایی ابرقوی هم در کتاب ولایت المتقین درباره نسبت دادن خلق و رزق به ائمه اطهار^{۱۹} معتقد است: اولاً، با توجه به معجزات برخی پیامبران، مانند حضرت عیسی^{۲۰} چنین تسبیتی مستلزم شرک و کفر نیست؛ ثانیاً، با استناد به برخی روایات، مانند حدیث «مشیت» می توان ادعای وقوع این نسبت را هم کرد (طباطبایی ابرقوی، ۱۳۶۶، ص ۱۱۴-۱۱۶).

مرحوم آیت الله محمدعلی اراکی مراد از «ولایت تکوینی» را این گونه تفسیر می کند: قوه تصرف داشتن و قلب و تقلیب نمودن در اجزای عالم کون وجود، اعم از سماویات، مثل «فلق قمر» و «رُّد شمس» یا نحو آنها، از تصرفات در کرات سماویه و ارضیات، مثل خسف و غرق و احیاء و موت و رزق و ولد و امثال ذلک، بدون اینکه محدود باشد به حدی خاص (استادی، ۱۳۷۵، ص ۴۱۰).

از محدود نداشتن تصرفات تکوینی اهل بیت^{۲۱} می توان برداشت نمود که نظر ایشان ولایت بر تکوین است. مرحوم سیدجavad کربلایی تصریح می کند: اینکه قابل شویم سموات و ارض به دست امیرالمؤمنین و ائمه اطهار^{۲۲} نگه داشته شده نه شرک است ونه غلو؛ زیرا همگی به اذن خداوند است (کربلایی، بی تا، ج ۱، ص ۳۱۲). در زمینه اثبات این ادعا، به ادلایی، از جمله آیه «ملک عظیم» استناد شده است که در ادامه، به بیان مقدمات و نقد آن خواهیم پرداخت.

آیه ملک عظیم

آیه ۵۴ سوره نساء از مهم ترین آیات در فضیلت اهل بیت^{۲۳} به شمار می رود: «أَمْ يَخْسِدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا»؛ بلکه حسد می ورزند با مردم؛ چون آنها را خدا از فضل خود برخوردار ساخت که البته ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک و سلطنتی بزرگ عطا کردیم. در توضیح این آیه و ارتباط آن با آیات پیشین و پسین خود، باید گفت: قرآن کریم در مجموع، رذالت های متعددی را در ساحت های گوناگون فرهنگی (نساء: ۴۴)، اجتماعی (نساء: ۵۱)، دینی (نساء: ۷۵) و اخلاقی (نساء: ۵۴) به یهودیان نسبت می دهد. طبق آیه ۵۲ سوره نساء، از جمله خیانت های یهودیان، ایمان به بت ها و ترجیح بت پرستان بر مؤمنان است. آنان در سخنرانی خطاب به مشرکان، مدعی شدند: بت پرستانی برتر از آیین اسلام است و بت پرستان از مسلمانان، که اساس اعتقادشان توحید است، هدایت یافته ترند «اللَّمَّ تَرَ إِلَىَ الَّذِينَ أَوْتُوا

نصیبیاً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالظَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَلَاءُ أَهْدِي مِنَ الَّذِينَ أَعْمَنُوا سَبِيلًاٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَأْتِنَ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا». در آیه ۵۳^{۱۷} در ادامه سرزنش یهودیان می‌فرماید: آیا آنان بهره‌ای از ملک و قدرت و ثروت دارند؟ اگر دارای چنین سلطنت مادی و معنوی شوند انحصار طلبانه کوچک‌ترین حقی به مردم نمی‌دهند «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِنَّا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ تَقْيِيرًا». برخی همچون علامه طباطبائی معتقدند: با توجه به اشاره آیه قلی به ادعای مالکیت قضا و حکم از سوی یهودیان، کلمه «الملک» در این آیه، معنای عامی دارد و افرون بر امور مادی، سلطنت بر امور معنوی، همچون ملک نبوت و ولایت و هدایت را نیز شامل می‌شود (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۴، ص ۳۷۷). علاوه بر این، بنابر هر دو تقریر از «ملک» معنای آیه پنجاه و سوم این می‌شود که اگر آنان نصیبی از «ملک» (به معنای معنوی) داشتند، هرگز شرک را بر توحید و مشرکان را بر موحدان ترجیح نمی‌دادند؛ و اگر نصیبی از ملک (به معنای مادی) داشتند، از شدت بخل، کمترین چیزی به مردم نمی‌دادند. در آیه ۵۴^{۱۸} که محل بحث ماست، به ردیل یهودیان، یعنی حسادت به گروهی از مردم به خاطر اعطاشدن فضل الهی به آنها یاد می‌کند. در ادامه، آیه می‌فرماید: حسادت و توطئه یهود و بنی اسرائیل وجهی نداشت؛ زیرا سه نعمت کتاب، حکمت و ملک عظیم پیش‌تر به انبیای ابراهیمی نیز عطا شده بود و خداوند به آل ابراهیم نیز هم کتاب و حکمت داد و هم فرمان‌روایی و حکومت در دنیا. از مقایسه این دو جمله، به دست می‌آید که مراد از «فضل الهی» در جمله «ما آتاهیم الله من فضله» همانا کتاب، حکمت و ملک عظیم است و هر تفسیری که در آنجا ارائه شد، در اینجا هم کارگر است.

استدلال در جهت اثبات ولایت بر تکوین

آیا از این آیه و به طور خاص، مفهوم «ملک عظیم» می‌توان شأن تکوینی اهل بیت^{۱۹} آن هم در بالاترین حد خود یعنی ولایت بر تکوین را استنتاج نمود؟ جواب این سؤال بحثی چندجانبه می‌طلبد که از یک سو، باید روایات بی‌شمار ذیل آیه را استقصا کرد؛ و از سوی دیگر، ارتباط آیه با قبل و بعد خود و همچنین موارد مشابه خود (استعمالات ملک در قرآن) را بررسی نمود. برخی با ذکر مقدماتی معتقد شده‌اند که این آیه بر فاعلیت حقیقی اهل بیت^{۲۰} در تکوینیات عالم و ولایت تکوینی دلالت دارد و حتی ادعا کرده‌اند: این ولایت از نوع ولایت بر تکوین و بالجمله است؛ یعنی زمام عالم هستی به اذن الله در دست چهارده مخصوص^{۲۱} است. به طور خاص، مرحوم نمازی شاهرودی در تأثیفات خود، این ادعا را مستدل ساخته و بر آن پافشاری نموده است. این استدلال را می‌توان در چهار مقدمه جانمایی نمود:

مقدمه اول (صدقاق شناسی ناس): بر اساس روایات، مراد از کلمه «ناس» در آیه «ملک عظیم»، پیامبر اکرم و امامان مخصوص^{۲۲} هستند. بر این اساس، نه تنها عموم مردم مراد نیستند، بلکه اهل بیت^{۲۳} مصدق انصاری آن به شمار می‌روند؛ زیرا ظاهر روایات هم نشان از این امر دارد.

مقدمه دوم (صدقاق شناسی آل ابراهیم): مراد از «آل ابراهیم» فقط اهل بیت^{۲۴} هستند (نمازی شاهرودی، ۱۳۵۰، ص ۳۱).

مقدمه سوم (مفهوم شناسی ملک): «ملک» به معنای سلطنت و ریاست و استیلا و تمکن از تصرف در امور عباد و بلاد است (نک. مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۱۱، ص ۱۶۹ و ۱۷۰). در مواردی از قرآن، که این کلمه استعمال شده، به همین معنا، یعنی قدرت تصرف و استیلا آمده است؛ مانند آیاتی که از ملک حضرت سلیمان^ع سخن می‌گوید در این آیات، وقتی آن پیامبر خدا در خواست ملک از خدا می‌کند، حق تعالی بادها و شیاطین را به تسخیر ایشان درمی‌آورد: «فَالَّرَبُّ أَغْرِيَ لِي وَهَبَ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحْكَاءَ حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَنَوْاصِي وَآخَرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (ص: ۳۵-۳۹). البته ملک و پادشاهی اصالتاً از آن خداوند و حق اوست، لیکن این منافاتی ندارد با آنکه خداوند به بندهای سلطنت کلیه بدهد؛ زیرا در خود قرآن نیز بدین امر اشارت شده است: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ...» (آل عمران: ۲۶).

مقدمه چهارم (تجیه وصف عظیم)؛ در قرآن کریم، اشخاصی دارای ملک معرفی شده‌اند؛ با این توضیح که حضرت یوسف^ع دارای ملک تدبیر «رب قد آئیتی من الملک» (یوسف: ۱۰؛)؛ داود دارای ملک عزت «وَشَدَّدَنَا مَلْكَه» (ص: ۲۰)؛ طالوت دارای ملک ریاست «قد بعث لكم طالوت ملکا» (بقره: ۲۴۷)؛ و سلیمان دارای ملک دنیا (ص: ۳۵-۳۹) معرفی شده‌اند. با اینکه هیچ کدام از این ملک‌ها موصوف به وصف «عظیم» نشده‌اند، تنها جایی که در قرآن لفظ «ملک» موصوف به وصف «عظیم» شده همین آیه است که ملک آل ابراهیم را عظیم دانسته است (نمایزی شاهروندی، ۱۳۷۵، ج ۹، ص ۴۱۸). این عظیم بودن به معنای آن است که آل ابراهیم بالاترین حد از ولایت تکوینی را دارا هستند.

نتیجه‌گیری: از یک سو، مفهوم «ملک» به معنای «قدرت بر تصرف تکوینی» است. از سوی دیگر، اهل بیت^ع مصادیق «ناس» و «آل ابراهیم» به شمار می‌روند که طبق آیه، به آنها ملک عطا شده است. پس آنها دارای ولایت تکوینی هستند. ازان رو که از این ولایت با وصف «عظیم» یاد شده است، نشان از آن دارد که بالاتر از موارد مشابه خود، در قرآن کریم است. پس باید گفت: اهل بیت^ع دارای ولایت کلیه و تسلط بر تمام مجاری حیات و ممات و رزق در عالم هستند. به دیگر سخن، مراد از «ملک عظیم» در آیه شریفه، سلطنت و ریاستی است که امامان معصوم^ع بر تمام افراد مکلف و تمام حیوانات و تمام کائنات و موجودات دارند: «المراد بالملك العظيم وجوب إطاعة الأشياء كلهـا لهم» (همان، ص ۳۰ و ۳۱؛ همو، ۱۳۷۵، ج ۹، ص ۴۱۸). البته ازان رو که این عنایت تکوینی با اذن الهی صورت گرفته، حق است و منافاتی با هیچ درجه‌ای از درجات توحید ندارد (همو، ۱۳۵۰، ص ۸۵).

۳- نقد و بررسی

از مقدمات پیش‌گفته، برخی درست و قابل تأیید و برخی دیگر قابل تأمل و مناقشه است. اینکه لزوماً از مفاهیمی همچون «ملک» و «عظیم» چنین نتایجی استفاده شود، مستلزم توجه به نکات ذیل است:

مراد از ناس (بررسی مقدمه اول)

در اینکه مراد از «ناس» در آیه، که محسود بني اسرائیل هستند، کیانند اختلالاتی ذکر شده است: الف. منظور پیامبر اکرم^ع است. تعبیر از یک شخص به کلمه «ناس» رایج است؛ چنان که درباره فردی که به

دیگری ستم می‌کند می‌گویند: این شخص «مردم آزار» است، با اینکه تنها به یک شخص آزار رسانده است؛ زیرا در این میان، شخص آزار دیده خود موضوعیت ندارد، و اگر او هم نبود دیگری مورد ستم واقع می‌شد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۴، ص ۳۷۶). علاوه بر این، می‌توان راز این تعبیر را این دانست که پیامبر محبی و زنده کننده مردم و جامعه است؛ همان‌گونه که قرآن کریم از حضرت ابراهیم^ص به «امت» تعبیر کرده است: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةً قَاتَّا لِلَّهِ حَيْفَا» (تحل: ۱۲۰). به دیگر سخن، چون قوام دین به پیامبر است، حسد نسبت به او، حسد به کل مردم به شمار می‌رود (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳، ص ۹۵).

ب. منظور پیامبر اکرم^ص و مسلمانان هستند؛ زیرا مراد از «الذین آمنوا» در آیه ۵۱ همین سوره «...يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَيِّلًا» پیامبر اکرم^ص و مؤمنان است (جوادی املی، ۱۳۸۹، ص ۱۷۴). در جهت همین حسادت، یهودیان آرزوی زوال نعمت هدایت الهی از مسلمانان را دارند «وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» (بقره: ۱۰۹).

ج. منظور پیامبر اکرم و امامان معصوم^ع هستند. امام صادق^ع در حدیث صحیحی، مراد از محسودون را اهل بیت^ع معرفی کردند «وَتَحْنُنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ أَمْ يُحْسِدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۸۶، ح ۶). در احادیث صحیح دیگری نیز بر این موضوع تأکید شده است (همان، ج ۱، ص ۲۰۶، ح ۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۱۳۲، ح ۱). در حدیثی هم اهل بیت^ع مصدق انحصاری معرفی شده‌اند «وَتَحْنُنُ الْمَحْسُودُونَ عَلَى مَا أَتَانَا اللَّهُ مِنَ الْإِمَامَةِ دُونَ حَلْقِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» (فرات کوفی، ۱۴۱۰ق، ص ۱۰۶، ح ۱۰۰).

با توجه به این اقوال سه‌گانه، مصدق کلمه «فضل» نیز متفاوت خواهد شد؛ به این معنا که بنابر تفسیر نخست، مراد از آن «تبوت»، و بنابر تفسیر دوم مراد از آن «عموم نعمت‌های الهی»، و بنابر تفسیر سوم «حجیت الهی» (نبوت و امامت) است. باین حال، می‌توان گفت: با توجه به جمله «فقد آتیانا آل ابراهیم الكتاب و الحکمة»، مراد از «ناس»، که محسود یهود بوده کل مسلمانان نیستند؛ زیرا همه آنان از آل ابراهیم و ذریه او نبودند و صرف ایمان و پیروی از آیین حضرت ابراهیم^ص سبب آن نمی‌شود که پیروان آن حضرت به آل ابراهیم نامیده شوند. حتی آیه «إِنَّ أُولَئِ النَّاسِ يَأْبِرُهُمْ لِلَّذِينَ أَتَبْعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (آل عمران: ۶۸) نیز نمی‌تواند مجوز این باشد که مؤمنان را به نام «آل ابراهیم» بنامیم؛ زیرا صرف اولویت و نزدیکتر بودن، کسی را آل ابراهیم نمی‌کند (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۴، ص ۳۷۷). از سوی دیگر، دلیلی بر انحصار مصدق «ناس» در پیامبر اکرم^ص نداریم. ازین‌رو، با توجه به تصریح روایات، می‌توان گفت: منظور از «ناس» و محسودون در آیه شریفه، هم پیامبر و هم آل او و در مجموع، اهل بیت^ع هستند.

۲. مراد از آل ابراهیم(بررسی مقدمه دوم)

مراد از «آل ابراهیم» در آیه شریفه، همه فرزندان حضرت ابراهیم^ص نیستند؛ زیرا یهودیان بنی اسرائیل نیز خود در وهله نخست، از آل ابراهیم هستند. علاوه بر این، از بنی اسرائیل در قرآن کریم، معمولاً به «آل یعقوب یاد می‌شود.

به دیگر سخن، اگرچه «آل ابراهیم» عام است، لیکن در مقام استعمال، بر فرزندان حضرت اسماعیل اطلاق می‌شود. بنابراین، مراد از آل ابراهیم، انبیای ابراهیمی‌اند که پیامبر اکرم نیز از آنان است (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ج ۱۹ ص ۱۷۵). با این حال، دلیل وجود ندارد که منظور از آل ابراهیم در آیه را منحصرً اهل‌بیت بدانیم؛ به‌ویژه که در آیه، فعل ماضی «آتينا» به کار رفته است.

در توجیه این استعمال، برخی دولت را مذکور شده‌اند: نخست آنکه مراد قبل از نزول آیه است، و دوم اینکه می‌توان گفت: آیه اشاره به «عالی‌ذر» دارد (نمایی شاهروodi، ۱۳۵۰، ص ۳۱). در روایتی، امام رضا در پاسخ مأمون عباسی که پرسید: آیا خداوند در قرآن کریم به افضلیت اهل‌بیت اشاره کرده است یا نه؟ آیه «ملک عظیم» را در کنار آیه اصطفاء «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» دربیه بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ علیم» (آل عمران: ۳۳ و ۳۴) قرار دادند؛ به این معنا که «ذریة بعضها من بعض» همان کسانی هستند که «ملک عظیم» به آنها عنایت شده است. امام هشتم همچنین با قرائت آیه «اولی الامر» و تصریح به اینکه مصدق هر سه آیه همان اهل‌بیت هستند، اشاره کردند که مراد از «ملک عظیم» همین مطاع بودن است. حضرت در ادامه دوازده آیه قرآن کریم را، که تفسیر این اصطفاء است (مانند آیه تطهیر) ذکر کردند. در این روایت، با قرار گرفتن آیه «اولی الامر» در کنار دو آیه پیشین تصریح می‌شود که این بعض، که به واسطه برگزیده شدن توسط خداوند دارای ملک عظیم هستند، از سوی خداوند به مردم دستور داده شده است که از آنها اطاعت کنند (صدقه، ۱۳۷۶، ص ۵۲۴). در روایت دیگری، امام علی راز حسادت نسبت به آل ابراهیم و قبل از آنها مثل حضرت آدم را همین «اصطفاء» و یه‌گزینی از سوی خداوند می‌دانند:

...إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ وَالْحَكَمَةَ وَالْإِيمَانِ آلُّ إِبْرَاهِيمَ يَبْيَهُ اللَّهُ لَهُمْ فَحَسِدُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرَهُ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحَكَمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. فَمِنْهُمُ مَنْ أَمْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ
مَنْ صَدَّعْنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا فَنَحْنُ آلُ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ حُسِدْنَا كَمَا حُسِدَ آبَاؤُنَا وَأَوْلُ مَنْ حُسِدَ أَدْمُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ
غَرَّ وَجْلَ بَيْهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ وَعَالَمَهُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْعَالَمِينَ فَحَسِدَهُ الشَّيْطَانُ
(طبعی، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۱۶۰).

کوتاه سخن آنکه آل ابراهیم در آیه شرife، نه تمام فرزندان حضرت ابراهیم، بلکه مصطفاهای خداوند از ذریه او هستند. حال آیا مصادقاً هم شامل اهل‌بیت می‌شود؟ اگر قبول کنیم که مراد از آل ابراهیم اهل‌بیت پیامبر هم باشد، نتیجه این نظریه آن است که فاء مفید استئناف است، و حال آنکه تقابل میان دو جمله «ام يحسدون الناس...» و «فقد آتينا آل ابراهیم...» نشان می‌دهد که مراد از «آل ابراهیم» کسانی غیر از ناس هستند؛ زیرا در صدد آن است که بگوید: هرچه را به ناس دادیم، به آل ابراهیم هم دادیم. پس چه جای رشک و حسد است؟ علاوه بر این، صیرف اینکه اهل‌بیت مصدق آل ابراهیم باشند کفایت نمی‌کند، بلکه زمانی در جهت ادعای مستدل کارایی دارد که اهل‌بیت مصدق منحصر آیه باشند؛ زیرا وی با استناد به وصف «عظیم» می‌خواهد قلمرو ولایت آنان را از دیگران جدا کند. بنابراین، مقدمه دوم استدلال صحیح نیست.

۳. مفهوم ملک (بررسی مقدمه سوم)

«ملک» در لغت، به معنای «سلطنت و استیلای همراه با ضبط و تمکن در تصرف» است؛ یعنی صاحب ملک، هم باید قوه نگهدارنده و نظام بخش داشته باشد که بتواند امور را نظام بخشد و هم باید در ملک خود إعمال تصرف کند. این تصرف و مستولی شدن از نظر لغت، عام است. در قرآن مجید، «ملک» گاه به معنای سلطنت و آمریت (بقره: ۲۴۶ و ۲۴۷) و گاهی به معنای تسلط و حق تصرف استعمال شده است؛ مانند آیات مربوط به حضرت سلیمان. «مالکیت» به معنای «تسلط یافتن و چیره شدن بر امور دیگران» و مقام آمریت به صورت مطلق، از آن خدای تعالی است: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِئُكَ الْحَيْرَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (آل عمران: ۲۶). مالکیت انسان‌ها اعتباری است و تنها با تفویض الهی رسمیت می‌یابد. معنی اعتباری مالکیت را می‌توان بر سه قسم دانست:

اول. مالکیت و تسلط بر زمین و اهالی آن، که یا عادلانه است؛ مانند حکومت انبیا و یا ظالمانه است؛ مانند حکومت جباران و ستمگران. دوم. مالکیتی که بر اثر مقررات الهی حاصل می‌شود؛ مانند مالکیتی که از خرید و فروش و دیگر معاملات حاصل می‌گردد. سوم. مالکیتی که بر اثر عمل و فعالیت است؛ مانند مالکیت غنایم که بر اثر جنگ به دست می‌آید، و مالکیت بر محصول کشاورزی که بر اثر زراعت است (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۱۱، ص ۱۶۹ و ۱۷۰).

در هر صورت، مفهوم «ملک» در استعمال لنوی، می‌تواند هم شامل آمریت و هم شامل تصرف باشد، و برخلاف ادعای استدلال کنندگان، تنها منحصر در تصرف تکوینی نیست. حال باید دید در روایات کدام یک از این دوگزینه (ملک آمریت، ملک تسخیری) به عنوان تفسیر آیه معرفی شده است. دو کتاب *الكافی* و *بعض اسناد* در باب مستقلی به ارائه احادیث مربوط به آیه ذیربط و از جمله تفسیر «ملک عظیم» پرداخته‌اند (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۸۵؛ صفار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۳۵ و ۳۶، ب ۱۷). همچنین تفاسیر روایی روایاتی در باب تفسیر «ملک عظیم» نقل کرده‌اند (عروسوی حوزی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۴۹۱). حمران از امام باقر^ع از تفسیر این آیه پرسید: حضرت در جواب فرمودند: مراد از «کتاب»، نبوت، و مراد از «حکمت»، فهم و حکم، و مراد از «ملک عظیم» اطاعت است:

عن حمران بن أعين قال: قلت لابي عبد الله^ع: قول الله عز و جل: «فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِسْرَاهِيمَ الْكِتَابَ» فقال: النبوة قلت: «الحكمة قال: الفهم و القضا، قلت: «وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» قال: الطاعه(همان، ج ۱، ص ۴۹۱، ح ۳۰۳).

همچنین داود بن فرقان می‌کند که امام صادق^ع «ملک عظیم» را «وجوب اطاعت» معنا کردند:

عن داود بن فرقان قال: سمعت أبا عبد الله^ع و عنده إسماعيل ابنه^ع يقول «أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» قال: «فَقَالَ الْمَلِكُ الْعَظِيمُ افْتَرَاضُ الطَّاعَهِ» (عياشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۲۴۸، ح ۱۶۲).

ابو بصیر همین تفسیر را از امام صادق^ع روایت می‌نماید:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ^ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِسْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا»، قال: «الطَّاعَهُ الْمَفْرُوضَهُ» (صفار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۳۵، ح ۲).

علاوه بر این، همان‌گونه که در قسمت قبل گذشت، حضرت امام رضا^ع در پاسخ مأمون، که در خصوص برتری عترت رسول خدا^ع می‌پرسد، به آیه «ملک عظیم» استشهاد می‌کند و «ملک» را در این آیه، به وجوب اطاعت از ائمه اهل بیت^ع تفسیر می‌فرماید: «...فَالْمُكْرِهُ هُوَ الطَّاغِيَةُ لَهُمْ» (صدوق، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۲۳۱).

وجوب اطاعت از انسان کامل، که ازوی به صاحب مقام «مفترض الطاعه» یاد می‌شود، به این معناست که چیزی را که پیامبر یا امام معصوم^ع به عنوان حکم خدا ابلاغ می‌کند یا به عنوان دستور رهبری صادر کرد، باید مطابق همان بیان اطاعت شود؛ مثلاً اگر آن حکم تکلیفی است به صورت تکلیف است، و چنان که وضعی است به صورت وضعی، و اگر واجب است به شکل وجوب، و چنانچه مستحب است به گونه استحباب برداشت شود. برآیند کلی این روایات، تفسیر «ملک عظیم» به مقام «امر و نهی و وجوب طاعت» است و دلالتی بر تصرف تکوینی ندارد. تنها روایت مفید برای استدلال کنندگان، که مستقیماً به این مطلب پرداخته روایتی از امام صادق^ع است که وجوب اطاعت را به فراتر از انسان‌ها تعمیم داده و کل تکوین، از جمله جهنم را نیز شامل آن دانسته‌اند؛ یعنی «ملک عظیم» به معنای «اطاعت تمام موجودات است» که قاعده‌تاً مفید ولايت کلیه در امور تکوینی و تسخیر تکوینی عالم هستی است:

عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمَ قَالَ: قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا مَا ذَلِكَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ قَالَ فَرْضُ الطَّاعَةِ وَمِنْ ذَلِكَ طَاعَةُ جَهَنَّمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا هِشَامٌ (صفار، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۳۵، ح ۱).

صرف نظر از مشکل سندی حدیث مذکور و منقطع بودن آن، مهم‌ترین دلیل بر رد این نظر آیه بعد از ملک عظیم، یعنی آیه ۵۵ سوره نساء است. طبق این آیه، مفترض الطاعه بودن امری تشریعي و وابسته به اختیار است و بدین روی، برخی از آن سرباز می‌زنند، در حالی که اگر منظور قبول تکوینی بود مخالفت با آن معنا نداشت: «فَمِنْهُمْ مَنْ ءامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا». در بعضی روایات، سلمان و ابوذر و مقدار و عمار جزو مصاديق «من آمن به» بر شمرده شده‌اند؛ یعنی کسانی که به امیر المؤمنین^ع ایمان آورده‌اند: «فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، يَعْنِي امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ سَلَمَانٌ وَأَبُو ذَرٍ وَالْمَقْدَادُ وَالْعَمَارُ» (بحرانی، ۱۳۷۴ق، ج ۲، ص ۹۹، ح ۲۴۵۴). علاوه بر این، در برخی روایات، تفسیر آیه محل بحث با آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» عجین شده است:

عَنِ الْرِّیَانِ بْنِ الْصَّلتِ، قَالَ: حَضَرَ الرَّضَا^ع مَجْلِسُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَرْوَهِ... وَفِيهِ - قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا شَمَدَ الْمَخَاطِبَةَ فِي أَثْرِ هَذَا إِلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّیعوا اللَّهَ وَاطِّیعوا الرَّسُولَ وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَعْنِي الَّذِينَ قَرْنَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَحَسَدُوا عَلَيْهِمَا، فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَّا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا يَعْنِي الطَّاعَةَ لِلْمَصْطَفَى الْطَّاهِرِينَ، فَالْمَلِكُ هَا هَنَا الطَّاعَةُ لِهِمْ (همان، ج ۲، ص ۹۴، ح ۲۴۳۱).

این نشان از آن دارد که مراد از «ملک» امر تکوینی نیست. همچنین برخی از روایات امکان عصیان و سریچیجی از این وجوب را متذکر می‌شوند که مساوی است با عصیان خداوند متعال: «الْمُلْكُ الْعَظِيمُ أَنْ جَعَلَ فِيهِمْ أَئِمَّةً مَّنْ أَطَاعُهُمْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُمْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ» (صفار، ۴۰، ۱۴، ص ۳۴، ح ۶).

همین جواب را می‌توان در رابطه با روایات دیگری دانست که مدعاو دلالت این آیه بر ولايت تصرف بدان‌ها استدلال کرداند که اگرچه مستقیماً ارتباطی با آیه «ملک عظیم» ندارد، لیکن بر طبق آنها، اطاعت از اهل بیت^{۲۹} بر موجودات عالم واجب است (نمایی شاهروندی، ۱۳۵۰، ص ۵۰-۵۲)؛ روایاتی مانند آنچه در ذیل آیه «شق القمر» صادر شده است و بر طبق آن، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: «إِنَّ اللَّهَ يَقِئْ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ أَنِّي قَدْ أَمْرَتُ كُلَّ شَيْءٍ بِطَاعَتِكَ» (علی بن ابراهیم قمی، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۴۱).

در حدیث دیگری امام حسین^{۳۰} بعد از شفا دادن بیماری از شیعیان فرمودند: «وَاللَّهُ مَا خَلَقَ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ أَمْرَهُ بِالطَّاعَةِ لَنَا فَإِذَا نَسِيَ الصَّوْتُ وَلَا نَرَى الشَّخْصَ يَقُولُ لِيَكَ» (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹، ج ۴، ص ۵۱). روایات زیادی هم درباره اطاعت موجودات زمینی(جمادات و حیوانات و گیاهان) از پیامبر اکرم^{۳۱} وارد شده است (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۷، ص ۳۶۳-۴۲۱).

نقد و بررسی روایات مذکور مجال وسیعی می‌طلبد، لیکن منظور ما این است که با توجه به آیه بعدی، مراد از اطاعت واجبی که مقصود ملک عظیم است، اطاعت تکوینی موجودات نیست و فقط مخصوص انسان‌هاست. با توجه به آنچه گذشت، مفهوم «ملک» لزوماً مستلزم ولايت و تصرف تکوینی نیست و شامل امور تشریعی نیز می‌شود. منحصر کردن معنای «ملک» در آیه به تصرف تکوینی، نیازمند اثبات روایات است که این مهم در روایات یافت نشد، و بعکس، این احادیث مفهوم «ملک» را به اطاعت تشریعی معنا نمودند.

۴. مراد از وصف(عظیم) (بررسی مقدمه چهارم)

کسانی که ملک عظیم را در جهت ولايت بر تکوین می‌دانستند، در توجیه حکمت ذکر وصف «عظیم» آن را در مقایسه با مالکیت حضرت سلیمان^{۳۲} دانسته، نتیجه می‌گرفتند که عبارت «ملک عظیم» تدبیر کل عالم هستی و ولايت آنان بر تکوین را نتیجه می‌دهد. با توجه به آنچه در نقد مقدمه سوم گذشت، بر اساس روایات، مراد از «ملک» «مقام آمریت» است، و اصولاً در بردارنده مقام تکوین نیست، تا وصف «عظیم» بخواهد قلمرو آن را گسترش داده مفید در معنای ولايت کلیه تکوینیه باشد. در نتیجه، مقدمه چهارم از دایره نقد و بررسی خارج می‌شود.

با این حال، این سؤال پیش می‌آید که بنابر تفسیر مختار ما، وصف «عظیم» چه توجیهی پیدا می‌کند؟ در توجیه وصف «عظیم» بنابر این نظر(یعنی تشریعی بودن ملک) باید گفت: با توجه به اینکه کلمه «كتاب» در برخی روایات پیشین به «نبوت» معنا شد و هم از این نظر که مقصود از كتاب در اینجا، كتاب آسمانی است که ملازم بنا نبوت آورنده آن است، پس باید «ملک عظیم» چیزی فراتر از نبوت باشد تا غویت کلام حکیم پیش نیاید، بهویژه اینکه مجدداً به طور اختصاصی با فعل «أتینا» آورده شده است (سبحانی، ۱۳۶۴-۱۳۶۰، ج ۵، ص ۲۵۴). براین اساس،

می‌توان گفت: «ملک عظیم» در این آیه، بیانی دیگر از «امامت» در آیه «ابتلاء» است که پیشوایی و مقتداً بودن برای مردم در تمام امور را می‌رساند، به گونه‌ای که بر اساس آن، حجت خدا به اذن الهی تشکیل حکومت داده، ریاستی عام بر امور دین و دنیا مردم خواهد داشت و مردم جدای از پیام‌های وحیانی -که مربوط به مقام نبوت- است باید از تمام سخنان او اطاعت کنند (سبحانی، ۱۴۱۱، ج ۴، ص ۱۱۱۹) در همین زمینه، امام باقر^ع در تشریح «ملک عظیم» می‌فرمایند: «الْمُلْكُ الْعَظِيمُ أَنْ جَلَّ فِيهِمْ أَمْمَةً مِنْ أَطَاعُهُمْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُمْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ» (صفار، ۱۴۰۴ق، ص ۳۴، ح ۶). در این حدیث، «ملک عظیم» ملزم با «امامت» شمرده شده است. در برخی آیات قرآن، نبوت و حکومت از هم تفکیک شده است؛ مانند آیه «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَائِلُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَتَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتُ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْفَقَهُ عَلَيْكُمْ وَرَأَدَهُ سُلْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ» (بقره: ۲۴۷) ازین رو، طبق آیه ابتلاء، حضرت ابراهیم^ع برای بعض ذریه‌اش مقام امامت طلب کرد که خداوند این دعا را اجابت فرمود و برخی از پیامبرانی که از نسل ایشان بودند، علاوه بر نبوت، به این مقام راه یافتند که قرآن کریم از آن به ملک تعییر کرده است؛ مانند حضرت یوسف (یوسف: ۱۰۱)، داود (بقره: ۲۵۱) و سلیمان (ص: ۳۵)؛ یعنی همان‌هایی که درباره‌شان «فقد آتينا آل ابراهیم الكتاب والحكمة والآتیناهم ملکا عظیما» نازل شده است. بنابراین، می‌توان «ملک عظیم» را همان معنای «امامت و مقتداً بودن» دانست.

نتیجه‌گیری

با نظر به روایات، آیه «ملک عظیم» مفید برای اثبات وساطت فاعلی اهل بیت^ع در امور تکوینی عالم نیست و تنها بر آمریت ایشان به طور مطلق و مفترض الطاغعه بودن آنها از حیث تشریعی دلالت دارد. به طور خلاصه، می‌توانیم نتایج برداشتی از آیه مزبور را این گونه بیان کنیم:

- آیه «ملک عظیم» با توجه به روایاتی که مصدق «ناس» را اهل بیت^ع بر می‌شمارند، نوعی فضیلت برای آنان بهشمار می‌رود.

- مراد از «آل ابراهیم»، نه عموم این خاندان، بلکه بعضی از آنها هستند.
- کلمه «ملک» انحصار در معنای تصرف تکوینی ندارد و شامل شأن غیرتکوینی هم می‌شود. به دیگر سخن، اینکه در مواردی دیگر از قرآن کریم، از این کلمه معنای تکوینی اراده شده باشد، دليل بر عمومیت آن نیست.
- بر اساس روایات، «ملک عظیم» اشاره به شئون غیرتکوینی ائمه اطهار^ع دارد.
- وصف «عظیم» در این آیه، برای اشاره به مقام «امامت» است، و به این نکته اشاره می‌کند که آل ابراهیم مذکور در این آیه، نه فقط در امور وحیانی، بلکه تمام سخنانشان حجت است.
- این آیه ولایت تکوینی برای اهل بیت^ع را ثابت نمی‌کند، چه ولایت فی الجمله و در حد معجزات و خوارق عادت و چه ولایت بالجمله و تدبیر عالم. با این حال، ممکن است این مقام از آیاتی دیگر از قرآن قابل برداشت باشد که خود بحثی مجزا می‌طلبد.

منابع

- ابن بابویه، محمد بن علی (صدقوق)، ۱۳۷۸، *عيون أخبار الرضا*، تهران، جهان.
- ، ۱۳۷۶، *الأمالی*، ج ششم، تهران، کتابچی.
- ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، ۱۳۷۹، *مناقب آل أبي طالب*، قم، علامه.
- ابن عربی، محی الدین، ۱۳۷۰، *فصوص الحكم*، ج دوم، تهران، الزهراء.
- ، ۱۴۰۵، *فتوات المکیه*، تحقیق عثمان یحیی، ج دوم، مصر، بی‌نا.
- ابن فارس، احمد بن فارس، ۱۴۰۴، *معجم مقاییس اللغه*، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
- احسائی، احمد، ۱۳۵۶، *شرح زیرارت جامعه کبیره*، کرمان، سعادت.
- استادی، رضا، ۱۳۷۵، *یادنامه آیت الله العظمی ارجکی*، اراک، انجمن علمی، فرهنگی و هنری استان مرکزی.
- اصفهانی، محمدحسین، ۱۴۱۸، *حاشیة المکاسب*، قم، بی‌نا.
- آشتیانی، جلال الدین، ۱۳۸۵، *شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم*، مشهد، باستان.
- بحرانی، سیدهادیش بن سلیمان، ۱۳۷۴، *البرهان فی تفسیر القرآن*، قم، مؤسسه بنته.
- تفنازانی، سعد الدین، ۱۴۰۹، *شرح المقادیه*، تحقیق عبدالرحمن بن عمر، قم، شریف رضی.
- جرجانی، سید شریف علی بن محمد، ۱۴۱۲، *شرح المواقف*، قم، شریف رضی.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹، *تفسیر تسنیم*، تحقیق سعید بندعلی و عباس رحیمیان، قم، اسراء.
- ، ۱۳۶۷، *ولایت در قرآن*، قم، رجاء.
- ، ۱۳۷۸، *ولایت فقهیه ولايت فقاہت و عدالت*، قم، اسراء.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۰۴، *المفردات فی غریب القرآن*، بی‌جا، نشر الكتاب.
- سبحانی، جaffer، ۱۳۸۵، *ولایت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه*، قم، مؤسسه امام صادق.
- ، ۱۴۱۱، *الاہلیات*، تحقیق حسن محمد مکی عاملی، ج سوم، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
- ، ۱۳۶۴، *منشور جاوید*، اصفهان، کتابخانه امیر المؤمنین.
- شاه‌آبادی، محمدعلی، ۱۳۸۶، *رشحات البخار*، تحقیق زاهد ویسی، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- صفی‌کلپایگانی، لطف‌الله، ۱۳۷۵، *ولایت تکوینی و لايت تشریعی*، قم، حضرت مصصومه.
- صفار، محمد بن حسن، ۱۴۰۴، *بعابر الدرجهات فی فضائل آل محمد*، ج دوم، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.
- طباطبایی ابرقوی، سیدزن العابدین، ۱۴۱۹، *ولایت المتقین*، بی‌جا، مانی.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مججم البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، ناصرخسرو.
- طبرسی، احمد بن علی، ۱۴۰۳، *الإختجاج علی أهل الحاج*، مشهد، مرتضی.
- طوسی، محمد بن الحسن، ۱۴۰۷، *تهذیب الأحكام*، تحقیق خرسان، ج چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامیه.
- عروسوی حوزی، عبد علی بن جمعه، ۱۴۱۵، *تفسیر نور النقلین*، ج چهارم، قم، اسماعیلیان.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، بی‌تا، *مناهج التقین فی اصول الدين*، تهران، دارالاسوه للطبعه و النشر.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰، *تفسیر العیاشی*، تهران، المطبعه العلمیه.
- فاریاب، محمدحسین، ۱۳۹۲، «جستاری در شان ولايت تکوینی امام معصوم»، *اینه معرفت*، ش ۳۴، ص ۱۱۵-۱۳۶.
- فرمانیان، مهدی، ۱۳۸۷، *آشنایی با فرق تشیعی*، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- قمری، علی بن ابراهیم، ۱۴۰۴، *تفسیر القمی*، ج سوم، قم، دار الكتاب.

- کربلایی، جواد عباس، بی‌تا، الانوار الساطعه فی تسریح زیاره البجامعة، تحقیق محسن اسدی، قم، دارالحدیث.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، چهار، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
- کوفی، فرات بن ابراهیم، ۱۴۱۰ق، تفسیر فرات الکوفی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الانوار، چ دوم، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۸۰، مجموعه آثار، چ دهم، تهران و قم، صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
- ، ۱۳۶۷، بیام قرآن، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین ؑ.
- میرجهانی طباطبائی، سیدحسن، ۱۳۸۲، ولایت کلیه، تصحیح سیدمحمد ولایکی، قم، الهادی.
- نمایزی شاهرودی، علی، ۱۳۷۵، مستدرک سفینه البحار، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
- ، ۱۳۵۰، آثیات ولایت حقه الہیه، مشهد، چاپخانه خراسان.