

بررسی تاریخی آیه مباھله و بازتاب‌های کلامی آن*

دکتر علی معموری

دکترای علوم قرآن و حدیث

چکیده

آیه مباھله از جنبالی ترین آیات قرآن کریم است. سنت مباھله از دیرباز در بین اقوام سامی رواج داشته و افزون بر قرآن در کتاب‌های مقدس دیگر نیز به مواردی از آن اشاره شده است. مباھله مذکور در قرآن، به ماجرای گفتگو و مناظرة مسیحیان «نجران» با پیامبر ﷺ اختصاص دارد که سرانجام، به دلیل امتناع مسیحیان از پذیرش دعوت پیامبر ﷺ طرفین توافق کردند دست به مباھله زند و از خدا بخواهند راستگو را از دروغگو تعایز دهد. این مباھله در میانه راه به دلیل امتناع مسیحیان متوقف شد و به انجام نرسید؛ اما همراهی اهل بیت پیامبر ﷺ با ایشان در این حادثه، زمینه گسترده‌ای برای مجادلات کلامی بین فرق و مذاهب اسلامی پدید آورده است. پیشتر مفسران از این آیه برای اثبات فضیلت اهل بیت ﷺ استفاده کرده‌اند و شیعه، علاوه بر آن، از این آیه برای اثبات معتقدات دیگری چون عصمت و امامت بلافصل امام علی علیهم السلام استفاده کرده است. در این مقاله، به بررسی دیدگاه‌های کلامی پیرامون آیه مباھله پرداخته شده است. ابدا و اثر مباھله از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف شده است. سپس ماجرای تاریخی مباھله پیامبر ﷺ با مسیحیان نجران از منابع تاریخی و اسباب نزول گزارش شده است. در بخش اصلی مقاله، به برداشت‌های کلامی از آیه مباھله در اثبات افضلیت اهل بیت ﷺ و اولویت امام علی علیهم السلام به خلافت، از نظر شیعه پرداخته شده و دیدگاه‌های رقیب نیز گزارش و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: مباھله، مسیحیان، نجران، اهل بیت.

مفهوم شناسی

واژه مباهله از ریشه «بهل» گرفته شده است. این ریشه و مشتقات آن، در معانی «رها ساختن» و «ترک گفتن» به کار می‌رود (زمخشري، ۱۹۶۰م، ص ۷۱ / راغب، ۱۴۱۲ق، ص ۱۴۹) و به همین مناسبت، به معنای لعنت و نفرین نیز به کار رفته است (مطرزی، ۱۹۷۹، ج ۱، ص ۹۳ / ابن منظور، ۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۵۲۲ / ابن حیان، ۱۴۲۳ق، ج ۳، ص ۱۸۸).

در بیان ارتباط معنای نخست و دوم گفته‌اند: لعنت الهی، موجب جدا شدن و انفکاک انسان از رحمت خداوند می‌شود (فخر رازی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۲۴۹) و یا آنکه لعن و نفرین، گاه همراه با دعا و تصرع بسیار و در نتیجه، همراه با توجه کامل قلب و انقطاع از محیط می‌باشد (راغب، ۱۴۱۲ق، ص ۱۴۹ / مصطفوی، [ب] تا، ج ۱، ص ۳۴۹).

در بیان تفاوت بین مباهله و لعنت نیز گفته‌اند: مباهله همواره از شدت و تأکید بیشتری نسبت به لعنت برخوردار است (ابوهلال، ۱۴۱۲ق، ص ۴۶۶). اشتاقاق مباهله از ریشه‌ای عربی به معنای غیر اعجمی بودن آن نیست، بلکه موارد کاربرد این واژه در زبان‌های عبری و سریانی نیز پیش از کاربرد عربی آن یافت شده که دلیل بر وام‌گیری آن در زبان عربی است (ماسینیون، ۱۳۷۸ش، ص ۶۷).

سنت مباهله از دیرباز در میان برخی جوامع بشری و به‌ویژه اقوام سامی متداول بوده است. مباهله بر پایه این باور استوار است که در موارد نومیدی از اثبات حقیقت به طریق طبیعی، به عالم غیب روی آورده و درخواست کشف حقیقت از جانب خداوند می‌شود؛ برای نمونه می‌توان از سوگند پاکدامنی در بین بابلیان یاد کرد که در موارد اتهام زنان به انجام عمل خلاف عفت برگزار می‌شد و یا آتش هوله که فرد متهم از آن گذر می‌کرد و در صورت بی‌گناهی گزندی به او وارد نمی‌شد و نیز برخی آزمایش‌های مشابه دیگر که برای اثبات بی‌گناهی در بین بومیان عرب مرسوم بوده است (همان، ص ۶۷۵). برخی اقوام اروپایی نیز پیروزی هر یک از طرفین در مبارزة تن به تن را

دلیل بر حقانیت وی می‌پنداشتند (شعرانی، ۱۳۹۸ ق، ج ۱، ص ۹۷).

در کتاب مقدس نیز مواردی از مباهله گزارش شده است. برای نمونه از رقابت هابیل و قابیل یاد شده است که دو هدیه به پیشگاه خداوند تقدیم می‌دارند و خداوند یکی از آنها را به نشانه قبولی برمی‌گزیند و دیگری را رد می‌کند (کتاب مقدس، عهد قدیم، ۱۹۸۸ م، سفر پیدایش، ۴، ۵-۳). نشانه قبولی خدا، نزول آتشی از آسمان بر هدیه فرد برحق بوده است (همان، سفر اول پادشاهان، ۱۸، ۲۰-۴۰). این ماجرا به شکل خلاصه‌تری در قرآن نیز گزارش شده است (مائده: ۲۷). در روایات نیز مواردی چون مباهله موسی^{علیه السلام} با قارون - که به هلاکت قارون منتهی می‌شود - آمده است (مجلسی، ۱۹۸۳ م، ج ۲۱، ص ۳۲۴).

مباهله، در معنای اصطلاحی آن به درخواست نزول لعن و عذاب بر مخالف پس از بی‌حاصل ماندن بحث و مناظره اطلاق می‌شود (زمخشري، [ب] تا، ج ۱، ص ۱۴۰) و تنها به مواردی اختصاص دارد که دو طرف برای اثبات موضوعی غالباً دینی و مذهبی، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و از خداوند درخواست لعن و نفرین و نزول عذاب بر طرف دروغگو می‌کنند (طربی، ۱۳۶۷ ش، ج ۱، ص ۴۵۷).

این اصطلاح دو بار در قرآن به کار رفته است. یک مورد آن به مناظره مسیحیان نجران با پیامبر^{صلوات الله علیہ و آله و سلم} درباره حضرت عیسی^{علیه السلام} مرتبط بوده است (آل عمران: ۶۱) و موضوعی کلامی به شمار می‌رود. مورد دیگر، در ارتباط با کسانی است که همسران خود را به عمل منافی عفت، متهم می‌سازند (نور: ۷) که بنابر آیه مذکور، باید طرفین برای اثبات حقانیت خود چهار بار سوگند یاد کنند و در بار پنجم برای طرف دروغگو درخواست عذاب کنند. این مورد، موضوعی فقهی است و از محدوده این بحث خارج است و معمولاً در فقه نیز با اصطلاح «العان» از آن یاد می‌شود و واژه مباهله برای آن به کار نمی‌رود. در آیه‌ای دیگر (الفال: ۳۲) نیز برخی از کفار به صورت یک جانبه از

خداوند می‌خواهد که اگر ادعای محمد^{علیه السلام} حق است، سنگی از آسمان بر سرشان فرو فرستد (فخر رازی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۲۵۰)، لیکن از آنجاکه مباهله در اصطلاح، عملی دو طرفه می‌باشد، لذا به این مورد نیز در این مقاله پرداخته نمی‌شود.

مباهله پیامبر^{علیه السلام} با مسیحیان نجران

در سال نهم هجرت و در پی اقتدار پیامبر^{علیه السلام} و نیز ارسال نامه‌های متعددی به سران قبایل و کشورهای همسایه، هیئت‌های مختلفی برای اسلام آوردن یا انعقاد پیمان صلح به مدینه روان شدند؛ از این رو آن سال را «عام الوفود» به معنای سال ورود هیئت‌ها و تشرف آنها به محضر پیامبر^{علیه السلام} نامیدند (ابن اثیر، ۱۹۶۶ م، ج ۲، ص ۲۸۶).

پیامبر^{علیه السلام} در ادامه نامه‌نگاری‌های خود به قبایل و کشورهای همسایه، نامه‌ای نیز به مسیحیان نجران فرستاد. نجران، منطقه‌ای در حوالی یمن است که مسیحیان عرب در آن سکونت داشتند. برخی مفسران و مورخان، ساکنان مسیحی این سرزمین را باقیمانده اصحاب «اخدواد» دانسته‌اند (حموی، ۱۹۷۹ م، ج ۵، ص ۲۶۷ / طبرسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱۰، ص ۲۰۷). پیامبر^{علیه السلام} در این نامه، از آنان خواسته بود اسلام بیاورند یا جزیه بدهند و یا آماده جنگ باشند (یعقوبی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۸۱ / ابن کثیر، ۱۴۱۸ ق، ج ۵، ص ۴۲). بزرگان مسیحی نجران، پس از دریافت نامه پیامبر^{علیه السلام} گرد آمدند و به گفتگو پرداختند و سرانجام پس از مذاکرات طولانی، به نتیجه مشخصی نرسیدند، لذا تصمیم گرفتند به دیدار پیامبر^{علیه السلام} بروند و سپس راه حل مناسبی بیابند (مجلسی، ۱۹۸۳ م، ج ۲۱، ص ۳۱۸-۲۸۸). آنان ابتدا درباره عیسی^{صلی الله علیه و آمين} - که اساسی‌ترین مستله در نظرشان بود - با پیامبر^{علیه السلام} بحث نمودند. پیامبر^{علیه السلام} از عیسی^{صلی الله علیه و آمين} به بندۀ و پیامبر خداوند یاد کرد و این سخن برای آنان بسیار شگفت‌انگیز بود (طبرسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۳۰۹ / سیوطی، ۱۴۱۴).

ق، ج ۲، ص ۲۳۳): لذا برای ابطال آن از ایشان می‌پرسند: همه آدمیان، پدری دارند، پس چگونه است که عیسیٰ بدون پدر به دنیا آمده است؟ پاسخ پیامبر ﷺ به این پرسش آنان، در آیه ۵۹ سوره آل عمران منعکس شده است: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَّلَ آدَمَ حَلْقَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». در این آیه، آفرینش عیسیٰ علیه السلام از آدم شمرده شده است؛ پس همان‌گونه که آدم از خاک و بدون پدر و مادر آفرینش آدم شده است، عیسیٰ نیز بدون پدر آفریده شده است (نیشابوری، [بی‌تا]، ص ۹۰ / حسکانی، ۱۴۱۱ ق، ج ۱، ص ۱۵۵). نجرانیان از پاسخ گفتن به این استدلال، عاجز ماندند و تنها به انکار شدید و مکرر آن بسته کردند. پیامبر ﷺ از این رفتار ناخرسند شدند و به ستوه آمدند (طبری، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۴۰۵) تا آنکه از جانب خداوند فرمان رسید که آنان را به مباهله دعوت کند (ابونعیم، ۱۴۱۹ ق، ج ۱، ص ۳۵۳-۳۵۵). این فرمان در آیه ۶۱ سوره آل عمران منعکس شده است: «فَنَّ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَاوَلُوا نَذْعَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَثَّلْ لَنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَكَمِينَ»: به آنان که پس از علم و یقینی که بر تو نازل گشت، باز با توجیه می‌کنند، بگو: فرزندان و زنان و جان‌های خویش را حاضر ساخته و به مباهله نشسته و آن گروه را که دروغ می‌گوید، مورد لعنت خداوند قرار دهیم.

فردای آن روز در ۲۴ یا ۲۵ ذی الحجه (ابن شهرآشوب، ۱۴۱۲ ق، ج ۳، ص ۴۲۱) همگان برای انجام مباهله در بیابانی اطراف مدینه گرد آمدند (میبدی، ۱۳۶۱ ش، ۲، ص ۱۴۷ و ۱۵۱). پیامبر ﷺ به همراه امام علیٰ علیه السلام، فاطمه علیه السلام و حسنین علیه السلام در زمان و مکان موعود حاضر شدند (ابن عساکر، ۱۴۱۷ ق، ج ۴۲، ص ۱۱۲ / ابن اثیر، ۱۴۰۷ ق، ج ۴، ص ۹۹) و در جایگاه خویش در زیر یک چادر قرار گرفتند (مفید، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۱۵ / قمی، ۱۴۱۶، ص ۴۱۷ / گنجی شافعی، [بی‌تا]، ص ۱۴۴) و فرمودند: «بَارَاللَّهَا إِيَّانَ اهْلَ بَيْتِ مَنْ هَسْتَنْدَ» (مسلم، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۲۳۰ / ابن حنبل، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۳۰۲). در روایتی

دیگر از عایشه نیز آمده است: پیامبر ﷺ این آیه را تلاوت فرمود: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا» (احزاب: ۳۳) (زمخشی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۳۶۹).

مسیحیان نیز که برخی دختران و پسران خویش را به همراه آورده بودند، در جایگاه مقابل قرار گرفتند. در این میان، بزرگان مسیحی از همراهی عزیزترین اشخاص پیامبر ﷺ با ایشان، بسیار هراسیده بودند (مفید، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۱۵ / زمخشی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۳۶۸-۳۶۹ / طبرسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۳۰۹). آنان با خود گفتند: «به خدا قسم که نشستن او همچون نشستن دیگر پیامبران در مراسم مبارله است (یعقوبی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۸۳-۸۲ / ابن شهرآشوب، ۱۴۱۲ ق، ج ۳، ص ۴۲۰) باید جان خویش را حفظ نموده و به دادن جزیه راضی شویم» (طبری، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۴۰۸ / یعقوبی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۸۳-۸۲ / زمخشی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۳۶۸-۳۶۹). برخی از راویان نیز این تصمیم مسیحیان را ناشی از ظهور نشانه‌های عذاب دانسته‌اند (مجلسی، ۱۹۸۳، ج ۲۱، ص ۲۲۳). سرانجام برخی از مسیحیان به اسلام گرویدند (طبرسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۳۱۰ / ابن سعد، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ص ۲۶۸) و باقی آنها، صلحنامه‌ای با پیامبر ﷺ امضا نمودند و به دیار خویش بازگشتند (یعقوبی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۸۳ / حموی، ۱۹۷۹، ج ۵ ص ۲۶۹). روایت شده که پیامبر ﷺ پس از پیشمانی آنها از مبارله، خطاب به آنها فرمود: «به خدا قسم اگر با شما مبارله می‌کردم، تمام این بیابان پر از آتش گردیده، در دم هلاک می‌شدید» (طبری، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۴۰۸-۴۰۷ / زمخشی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۳۶۹ / ابونعیم، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۲۵۳) و نیز فرمود: «به خدا قسم اگر با افرادی که زیر این چادر قرار دارند، با هر کس دیگری در آسمان و زمین مبارله کنم، در همان لحظه، نابود می‌شود» (مفید، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۱۵-۱۱۶).

برداشت‌های کلامی از آیه مباهله

مباهله در اسلام یکی از روش‌های مسالمت‌آمیز در مبارزه‌های فرهنگی به شمار رفته است و موجب فروپاشی روحیه و اطمینان کاذب مخالفان به اعتقادشان قلمداد شده است (فضل‌الله، ۱۴۱۹، ق، ج ۶ صص ۶۵۴ و ۷۲). گرچه روی سخن در آیه مباهله تنها با پیامبر ﷺ بوده و متضمن دستوری عمومی در این زمینه برای مسلمانان نیست، اما انجام مباهله تحت شرایط خاص، پس از پیامبر ﷺ نیز مشروع شناخته شده است (مکارم، ۱۳۷۵، ش، ج ۲، ص ۵۸۹ / حویزی، ۱۴۱۵، ق، ج ۱، ص ۳۵۱-۳۵۲)؛ چه اینکه موارد متعددی از آن در تاریخ ثبت شده است (قاسمی، ۱۳۹۸، ق، ج ۳، ص ۱۱۶ / سیوطی، ۱۴۱۴، ق، ج ۲، ص ۲۲۳ / قمی، ۱۴۱۶، ق، ص ۴۱۹)؛ البته مباهله تنها برای امور مهم دینی و پس از اقامه دلیل و برهان و نویمیدی از اقتانع طرف مخالف به شکل طبیعی مشروع شمرده شده است (قاسمی، ۱۳۹۸، ق، ج ۳، ص ۱۱۶ / هاشمی، ۱۳۷۶، ش، ج ۲، ص ۴۷۰).

تفسران از آیه مباهله، استفاده‌های مختلف کلامی، فقهی، اجتماعی و عرفانی نموده‌اند؛ در این بین، برداشت‌های کلامی، بیشترین حجم را به خود اختصاص داده و به دلیل ارتباط با مستلة امامت و خلافت، از بیشترین اهمیت برخوردار است؛ گرچه عموم شیعه و اهل‌سنّت در این نقطه اتفاق نظر دارند که این آیه، دلالت بر فضیلت اهل‌بیت ﷺ دارد؛ لیکن در این نقطه با یکدیگر اختلاف نظر دارند که: غالباً نگاه اهل‌سنّت به این پدیده تنها به عنوان وسیله‌ای برای اثبات حق و باطل بوده، ولی شیعیان همواره آن را در صبغه‌ای سیاسی و اجتماعی و در ارتباط با امر خلافت و امامت می‌بینند (برای آگاهی بیشتر ر.ک به: ماسینیون، ۱۳۷۸ ش، ص ۶۸).

فضیلت اهل بیت^{علیهم السلام} در آیه مباھله

بیش از چهل منبع مختلف اهل سنت، تصریح کرده‌اند که این آیه در شان علی^{علیه السلام} و فاطمه^{علیها السلام} و حسین^{علیهم السلام} نازل شده است (برای نمونه ر.ک به: واحدی نیشابوری، [بی‌تا]، ص ۹۱ / جبری، ۱۴۰۸ ق، ص ۲۴۷ / حسکانی، ۱۴۱۱ ق، ج ۱، ص ۱۵۶ و نیز: شرف‌الدین، ۱۴۰۴ ق، ص ۷۶-۷۵)؛ از این رو عموم مفسران، محدثان و مورخان، این آیه را فضیلیتی بزرگ برای اهل بیت^{علیهم السلام} شمرده‌اند (برای نمونه ر.ک به: الوسی، ۱۴۱۴ ق، ج ۳، ص ۳۰۱ / گنجی شافعی، [بی‌تا]، ص ۱۴۲-۱۴۴ / مفید، ۱۴۱۴، «ب» ج ۱، ص ۱۷۰). زمخشری و بیضاوی در ذیل این آیه، به همراه آمدن عزیزترین و نزدیک‌ترین اشخاص پیامبر^{علیه السلام} با ایشان اشاره کرده‌اند و این واقعه را محاکم‌ترین دلیل بر فضل اصحاب کسae شمرده‌اند (زمخشری، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۲۷۰ / بیضاوی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص ۲۶۰-۲۶۱).

ابن حجر و دیگران از تمسک علی^{علیه السلام} به این آیه برای اثبات فضل خویش در جلسه انتخاب عثمان به خلافت و اذعان همه حاضران به آن خبر داده‌اند (ابن حجر، [بی‌تا]، ص ۹۳ / بحرانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۶۳۱). قندوزی در روایتی از پیامبر^{علیه السلام} نقل می‌کند: «خداؤند مرا دستور داده به همراه این چند نفر که افضل مخلوقاتند به مباھله برخاسته و او به وسیله آنان مرا بر یهود و نصاری پیروز گردانید و اگر خداوند بندگانی برتر از آنها داشت، مرا دستور به همراه آوردن آنان می‌داد» (قندوزی، ۱۴۱۶ ق، ج ۲، ص ۲۶۶). الوسی، روایت ضعیفی که همراهان پیامبر^{علیه السلام} را ابوبکر و عمر و عثمان و فرزندانشان می‌شمرد، خلاف نظر جمهور مسلمانان دانسته است و پس از نقل سخن گروهی که این آیه را فضیلیتی برای اهل بیت^{علیهم السلام} نشمرده‌اند، آن را نوعی هذیان‌گویی توصیف می‌کند (الوسی، ۱۴۱۴ ق، ج ۳، ص ۳۰۳). رشید رضا و ابن عاشور نیز به طرح این اشکال پرداخته‌اند که زنان و کودکان نجرانیان در مباھله با ایشان نبودند و لذا پیامبر^{علیه السلام} نیز دلیلی نداشته که زنان و فرزندانش را با خود ببرد و بنابراین تطبیق این

ایه بر خصوص امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه علیها السلام و حسنین علیهم السلام قطعی نیست؛ اما این دسته سرانجام بر اساس اجماع روایات، معتبر فرد هیچ کس جز علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام در مباهله شرکت نداشته است (رشید رضا، ج ۳، ص ۲۲۲-۲۲۳ / ابن عاشور، ج ۳، ص ۲۶۵-۲۶۶)؛ هرچند اثبات همراه بودن زنان و فرزندان پیامبر ﷺ با ایشان، منوط به همراهی زنان و فرزندان مسیحیان با ایشان نمی‌باشد، با این حال گفتنی است برخی از گزارش‌ها از حضور دختران و پسران مسیحیان نجران در مباهله خبر داده‌اند (یعقوبی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۲ / مجلسی، ۱۹۸۳ م، ج ۲۱، ص ۲۲۱).

برخی در تطبیق تعبیر «ابنائنا» و «نسائنا» و «أنفسنا» بر حسنین و فاطمه زهره علیهم السلام و امام علی علیهم السلام، چنین اشکال کرده‌اند که این تعبیر به صورت جمع آمدۀ‌اند و جمع در زبان عربی شامل بیش از دو نفر می‌شود؛ در حالی که «ابنائنا» تنها شامل دو نفر و دو تعبیر دیگر تنها شامل یک نفر است و این، از جهت قواعد زبان عربی درست نیست. در پاسخ به این اعتراض گفته‌اند: سبک بیان قرآن معمولاً چنین است که مطالب خود را به صورت گزاره‌های کلی و عمومی بیان می‌کند و شان نزول است که مصدق این گزاره را برای ما روشن می‌سازد و این سبک در آیات متعدد دیگری در قرآن نیز به کار رفته که در آنجا نیز به اتفاق همه مفسران، در شان یک نفر مشخص است؛ اما تعبیر قرآن به صیغه جمع آمدۀ است (برای نمونه ر.ک به: مجادله: ۳-۲ / آل عمران: ۱۷۳ و ۱۸۱ / بقره: ۲۱۹)؛ به عبارت دیگر، خداوند در بیانی کلی به پیامبر ﷺ می‌گوید: فرزندان و زنان و جان خود را در مباهله همراه خود کن و پیامبر ﷺ نیز در تطبیق فرمان خداوند، تنها دختر و داماد و فرزندانشان را با خود همراه ساخت؛ بنابراین فضیلت این اشخاص از گزینش آنها توسط پیامبر ﷺ از میان زنان و فرزندان و پیروانشان برای انجام این امر ثابت می‌شود و عموم مفسران و مورخان در این اتفاق نظر دارند که تنها این چهار نفر به همراه پیامبر ﷺ بوده‌اند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۲۵۸ / فضل الله، ۱۴۱، ق، ج عص ۷۰).

متکلمان شیعه افزون بر فضیلت اهل بیت علیهم السلام به افضليت آنها بر همه آفریده‌ها به جز پیامبر اسلام علیه السلام باور داشته و نیاز پیامبر علیه السلام به این چهار تن را در مبارله، دليل بر این باور شمرده‌اند (سیوری، ۱۳۷۰، ش، ص ۵۰). شیخ طوسی در این باره می‌گوید: «از آن جا که مبارله برای تمییز حق از باطل صورت گرفته است، پس الزاماً شرکت‌کنندگان آن در جبهه حق، باید معصوم و بهترین مردمان نزد خداوند باشند» (طوسی، [ب] تا، ج ۲، ص ۴۸۵). در فقره پایانی آیه مبارله، لعنت خدا شامل دروغگویان شده است: «فَقُبْلَ لِغَنَمَ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ». علامه طباطبائی از تعبیر «کاذبین» به صورت صیغه جمع چنین برداشت می‌کند که: مجموعه افراد همراه با پیامبر علیه السلام در انجام مبارله، شریک و همسان وی بوده‌اند؛ بنابراین آنان نیز باید در موضوع مورد اختلاف - که دعوت به اسلام است - شریک یکدیگر باشند؛ زیرا اسناد دروغ به خویشاوندانی که تنها رابطه خویشی با انسان دارند و خود در موضوع مورد مبارله دخالتی ندارند، نادرست است و شمول لعنت و عذاب خدا بر آنها در صورت خداوند است. نتیجه این استدلال آن است که: اهل بیت پیامبر علیه السلام در اصل دعوت و تبلیغ آیین اسلام، نقش و جایگاهی ویژه دارند و آیین اسلام با تلاش‌های مشترک پیامبر علیه السلام و ایشان استوار و قائم گشت (طباطبائی، ۱۴۱۷، ق، ج ۳، ص ۲۵۹-۲۶۲)؛ البته مشارکت اهل بیت پیامبر علیه السلام در وظیفه تبلیغ رسالت به معنای مشارکت آنها در نبوت پیامبر علیه السلام نیست (همان، ص ۲۶۲).

افزون بر فضایل عمومی اهل بیت علیهم السلام در این آیه، فقرات خاص آن نیز هر یک، به فضیلتی برای یکی از ایشان اشاره دارد. ابن ابی علان معتزلی بنا به این پیش‌فرض که رسیدن به سن تکلیف از شرایط حضور در مبارله است، با استناد به این آیه، از بلوغ شرعی و کمال عقلی حسین علیه السلام در سن کودکی خبر داده است (طبرسی، ۱۴۱۵، ق، ج ۲).

ص ۳۱۱ / طوسی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۴۸۵). طبرسی و طوسی نیز کمال فوق العاده عقلی را برای حسنین^{علیہ السلام} در سن کودکی ثابت نموده و طبرسی قول به بلوغ شرعی آن دو را در انجام مباهله لازم نشمرده است (همان). فخر رازی و دیگران نیز از تعبیر «ابنائنا» در این آیه استفاده کرده‌اند که: حسنین^{علیہ السلام} فرزندان پیامبر^{علیہ السلام} به شمار می‌روند (جصاص، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۲۳ / فخر رازی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۲۴۸)؛ همچنین از تعبیر «ابنائنا» در این آیه استفاده شده که: انتساب فرزندان دختری به پدر بزرگ مادری آنها صحیح است (فضل‌الله، ۱۴۱۹ق، ج ۶ ص ۷۱) و در نتیجه کسانی که تنها از جانب مادر، سید هستند، جزو سادات بد حساب آمده و می‌توانند از حقوق مالی سادات بهره‌مند باشند (صادقی، ۱۳۶۵ش، ج ۳ و ۴، ص ۱۷۴-۱۸۱)*.

با استناد به فقره «نسائنا» که روایات متواتر، آن را بر فاطمه زهراء^{علیہ السلام} تطبیق می‌کند، حضرت زهراء^{علیہ السلام} برترین بانوی جهان شناسانده شده است (طبرسی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۳۱۱)؛ افزون بر آن، برخی از مفسران علی‌رغم اذعان به اینکه جز حضرت زهراء^{علیہ السلام} زن دیگری در مباهله حضور نداشته است، در اطلاق «نساء» بر فرزند دختر تردید نموده و این تعبیر را تنها شامل همسران پیامبر^{علیہ السلام} شمرده‌اند (رشیدرضا، ج ۳، ص ۳۲۲ / ابن عاشور، ج ۳، ص ۲۶۵-۲۶۶). این در حالی است که «نساء» به معنای «زنان» است و شامل هر زنی می‌شود که نسبت با انسان داشته باشد (فضل‌الله، ۱۴۱۹ق، ج ۶ ص ۶۴)؛ به علاوه، اطلاق کلمه «نساء» بر دختران در قرآن مرسوم است (ر.ک به: قصص: ۴ / جوادی، ۱۳۷۸ش، ج ۱، ص ۱۱۱)؛ همچنین از حضور حضرت زهراء^{علیہ السلام} در این واقعه، بر ضرورت حضور زنان در برخی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی استدلال شده است (رشیدرضا، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۳۲۳).

* البته این دیدگاه برخلاف نظر مشهور فقهاست که سادات را تنها کسانی می‌دانند که از طریق پدر به پیامبر^{علیہ السلام} نسب می‌برند.

تفسران شیعه و سنی به استناد روایات فراوان (برای نمونه ر.ک به: حویزی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۳۴۹ / مشهدی، ۱۴۱۰ ق، ج ۳، ص ۱۱۸-۱۲۲) «أنفسنا» را در این آیه، بر امام علی علیه السلام تطبیق داده‌اند (برای نمونه ر.ک به: ابوحیان، ۱۴۱۳ ق، ج ۳، ص ۱۹۱ / طبرسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۳۱۱). برخی نیز منظور از «أنفسنا» را در این آیه، شخص پیامبر ﷺ دانسته و علی علیه السلام را داخل در «ابنائنا» شمرده‌اند (الوسی، ۱۴۱۴ ق، ج ۳، ص ۳۰۱)؛ اما واضح است که انسان هیچ‌گاه خود را برای حضور در جایی دعوت نمی‌کند؛ به ویژه آنکه تعبیر «أنفسنا» پس از ذکر فرزندان و زنان آمده است؛ و اگر منظور از آن، شخص پیامبر ﷺ بود، باید به طور طبیعی ابتدا از ایشان نام برده می‌شد و سپس از فرزندان و زنان (مفید، ۱۴۱۴ ق، «ج» ص ۲۲ / طبرسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۳۱۱)؛ در واقع تعبیر «أنفسنا» حاکی از جایگاه ویژه امام علی علیه السلام نزد پیامبر ﷺ است و اینکه آن حضرت در نزاع میان حق و باطل، تجسم کامل و عینی پیامبر ﷺ به شمار می‌آید (فضل الله، ۱۴۱۹ ق، ج عرصه ۶۴).

برتری علی علیه السلام بر همگان جز پیامبر ﷺ

متکلمان شیعه از آیه مباھله بر افضليت امام علی علیه السلام نسبت به همگان به جز پیامبر ﷺ استدلال کرده‌اند (سیوری، ۱۳۷ ش، ص ۵۰)؛ یعنی از آنجاکه پیامبر ﷺ برترین مخلوق خدا در جهان بوده و در این آیه از علی علیه السلام به عنوان نفس پیامبر ﷺ یاد شده است، پس ایشان از همه وجوده به جز نبوت با پیامبر ﷺ شbah است (مفید، ۱۴۱۴ ق، «ج» ص ۲۰-۲۲ / سیوری، ۱۳۷ ش، ص ۵۰ / حلی، ۱۴۱۷ ق، ص ۵۲۵). در نتیجه، ایشان از همه اصحاب و همه پیامبران و حتی از همه مخلوقات به جز شخص پیامبر ﷺ برتر و بالاتر است (همان). متکلمان شیعه همچنین از این آیه بر محقق تر بودن ایشان به خلافت استدلال کرده‌اند و انتخاب دیگران به خلافت، هنگام حضور

علی ﷺ را نادرست و باطل شمرده‌اند (سیوری، ۱۳۷۰ ش، ص ۴۹). اهل سنت علی‌رغم اعتقاد به افضلیت علی ﷺ بر همه یا دستکم برخی از دیگر صحابه (ابن لبی‌الحدید، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۱۵-۱۷) استدلال شیعه بر محق‌تر بودن ایشان به خلافت را نمی‌پذیرند. فخر رازی در رد استدلال مذکور از اجماع مسلمانان در برتری پیامبران بر غیر پیامبران یاد کرده و بر اساس آن افضلیت علی ﷺ بر پیامبران دیگر را نیز همانند پیامبر اسلام نادرست شمرده است؛ اما وی به نقل این اجماع بسنده کرده و هیچ دلیل و مستندی بر این ادعا نمی‌آورد (فخر رازی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۲۴۸).

گروهی دیگر سعی کرده‌اند دلالت «انفسنا» بر امام علی ﷺ را محل تردید قرار دهند و استعمال «نفس» را به معنای خویشاوند، هم‌نژاد و هم‌کیش شمرده‌اند؛ در نتیجه این آیه را الزاماً دلیل بر افضلیت علی ﷺ بر همگان ندانسته‌اند (لوسوی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۳۰۲-۳۰۳). این در حالی است که همراه آوردن یک خویشاوند و یا هم‌نژاد و یا هم‌کیش اضافه بر حضرت زهرا ﷺ و حسنین ﷺ ضرورتی نداشته و به علاوه، مشارکت با پیامبر ﷺ در چنین امر مهمی - که به منظور تمییز حق از باطل صورت گرفته است - خود بیانگر وجه اطلاق نفس پیامبر ﷺ بر علی ﷺ است (طوسی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۴۸۵).

عرفا نیز از تعبیر «انفسنا» در این آیه بر اتحاد نفس علی ﷺ با پیامبر ﷺ استدلال کرده‌اند و از سوی دیگر نفس پیامبر ﷺ نیز به هنگام مباهله با روح القدس متصل شده و همین امر موجب هراس نجرانیان شد (قاسمی، ۱۳۹۸ ق، ج ۲، ص ۱۱۳)؛ بنابراین حقیقت محمدی در جریان مباهله، در صورت ولایت علوی تجلی یافت که ختم ولایت مطلقه کلیه به شمار می‌آید (قمشه‌ای، ۱۳۷۵، ص ۴۴۶-۴۵۲).

نتیجه

در بررسی آیه مباهله در منابع تفسیری و تاریخی و حدیثی به اهمیت این ماجرا و این آیه در اندیشه اسلامی دست می‌یابیم. این منابع، همگی بر حضور اهل بیت علیهم السلام در این ماجرا تأکید کرده‌اند و نزول این آیه را از فضایل ایشان شمرده‌اند؛ گرچه همگی بر ارتباط مباهله به ماجراهای خلافت تأکید نکرده‌اند. در این بین متکلمان و مفسران شیعه بیشترین مباحثت را در اثبات افضلیت اهل بیت علیهم السلام و نیز سزاواری امام علی علیهم السلام در خلافت بعد از پیامبر علیهم السلام در ذیل این آیه و نیز در منابع کلامی مستقل گرد آورده‌اند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

۱. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید؛ شرح نهج البلاغه؛ تهران؛ اعلمی، ۱۴۱۵ ق.
۲. ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن؛ اسد الغابه؛ سوریه؛ دارالکتاب، [بی‌تا].
۳. _____؛ الکامل فی التاریخ؛ سوریه؛ دارالکتاب، ۱۴۰۷ ق.
۴. ابن حجر، احمد بن علی؛ الصواعق المحرقة؛ [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
۵. ابن حنبل، احمد؛ المسند؛ بیروت؛ داراحیاء التراث العربي، [بی‌تا].
۶. ابن شہرآشوب، ابوعبدالله محمد؛ متناب آل ابی طالب؛ بیروت؛ دارالاضواء، ۱۴۱۲ ق.
۷. ابن عاشور، محمدطاهر؛ التحریر و التنویر؛ تونس؛ انتشارات التونسیه، [بی‌تا].
۸. ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن؛ تاریخ مدینة دمشق؛ بیروت؛ دارالفکر، ۱۴۱۷ ق.
۹. ابن کثیر، ابوالقداء اسماعیل؛ البداية و النهاية؛ بیروت؛ دارالکتب، ۱۴۱۸ ق.
۱۰. ابوحیان اندلسی، ابوعبدالله محمد؛ البحر المحيط؛ بیروت؛ دارالفکر، ۱۴۲۳ ق.
۱۱. ابوهلال عسکری، حسن بن عبد الله؛ معجم الفرق اللغویه؛ قم؛ جامعه مدرسین، ۱۴۱۲ ق.
۱۲. بحرانی، سید هاشم؛ البرهان؛ تهران؛ انتشارات البعثة، ۱۴۱۵ ق.
۱۳. بیضاوی، عبد الله بن عمر؛ انوارالتنزیل؛ تهران؛ اعلمی، ۱۴۱۰ ق.
۱۴. جصاص، احمد بن علی؛ احکام القرآن؛ [بی‌جا]، مکتبة الباز، [بی‌تا].
۱۵. جوادی آملی، عبد الله؛ تفسیر تسنیم؛ قم؛ اسراء، ۱۳۷۸ ش.
۱۶. حبیری، حسین بن حکم؛ تفسیر حبیری؛ قم؛ آل البيت، ۱۴۰۸ ق.
۱۷. حسکانی، ابوالقاسم؛ شواهد التنزیل؛ تهران؛ وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ ق.
۱۸. حلی، جمال الدین؛ کشف المراد؛ قم؛ مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
۱۹. حموی، یاقوت؛ معجم البلدان؛ بیروت؛ داراحیاء التراث العربي، ۱۹۷۹ م.
۲۰. حویزی، عبدالعلی بن جمعه؛ نور الثقلین؛ قم؛ اسماعیلیان، ۱۴۱۵ ق.
۲۱. رشیدرضا، محمد؛ المثار؛ قاهره؛ دارالمعرفة، [بی‌تا].
۲۲. زمخشیری، ابوالقاسم محمود بن عمر؛ اساس البلاغه؛ دمشق؛ دارالشعب، ۱۹۶۰ ق.
۲۳. _____؛ الفائق؛ به کوشش علی محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت؛ دارالمعرفة، [بی‌تا].
۲۴. _____؛ الکافی؛ قم؛ نشرالبلاغه، ۱۴۱۵ ق.
۲۵. سیوری، فاضل مقداد؛ شرح باب حادی عشر؛ [بی‌جا]، انتشارات مصطفوی، ۱۳۷۰ ش.

۲۶. سیوطی، جلال الدین؛ *الدر المنشور*؛ بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ ق.
۲۷. شرف الدین، عبدالحسین؛ *النص والاجتهاد*؛ قم: سیدالشهدا، ۱۴۰۴ ق.
۲۸. صادقی تهرانی، محمد؛ *تفسیر الفرقان*؛ تهران: فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵ ش.
۲۹. طباطبائی، محمد حسین؛ *المیزان*؛ تهران: اعلمی، ۱۴۱۷ ق.
۳۰. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن؛ *مجمع البیان*؛ تهران: اعلمی، ۱۴۱۵ ق.
۳۱. طبری، ابن جریر؛ *جامع البیان*؛ بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ ق.
۳۲. طریحی، فخرالدین؛ *مجمع البحرين*؛ تهران: فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش.
۳۳. طوسی، محمد بن جعفر؛ *التیبیان*؛ بیروت: احیاء التراث العربي، [بی تا].
۳۴. فخر رازی، محمد بن عمر؛ *التفسیر الكبير*؛ بیروت: احیاء التراث العربي، ۱۴۱۵ ق.
۳۵. فضل الله، محمد حسین؛ *من وحی القرآن*؛ بیروت: دارالملّاک، ۱۴۱۹ ق.
۳۶. قاسمی، جمال الدین؛ *محاسن التأویل*؛ بیروت: دارالفکر، ۱۳۹۸ ق.
۳۷. قمشه‌ای، محی الدین؛ *تعليقه بر شرح فصوص الحكم*، در ضمن *شرح فصوص الحكم* قیصری رومی؛ به کوشش سید جلال الدین آشتیانی؛ تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
۳۸. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم؛ *ینابیع الموده*؛ تهران: دارالاسوه، ۱۴۱۸ ق.
۳۹. کتاب مقدس؛ بیروت: دارالمشرق، ۱۹۸۸ م.
۴۰. گنجی شافعی، محمد بن یوسف؛ *کفاية الطالب*؛ [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۴۱. ماسینیون، لویی؛ *میاهله در مدینه*؛ تهران: رسالت، ۱۳۷۸ ش.
۴۲. مجلسی، محمد باقر؛ *بحار الانوار*؛ بیروت: داراحیاء التراث العربي، ۱۹۸۳ م.
۴۳. مشهدی، میرزا محمد؛ *کنز الدقائق*؛ تهران: وزارت ارشاد، ۱۴۱۰ ق.
۴۴. مصطفوی، حسن؛ *التحقیق فی کلمات القرآن*؛ تهران: وزارت ارشاد، [بی تا].
۴۵. مطرزی، ناصر الدین؛ *المغرب فی ترتیب المعرف*؛ سوریه: مکتبة اسامة بن زید، [بی تا].
۴۶. مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ *الاختصاص*؛ قم: دارالمفید، ۱۴۱۴ ق.
۴۷. _____؛ *الارشاد*؛ قم: دارالمفید، ۱۴۱۴ ق.
۴۸. _____؛ *مسار الشیعه*؛ قم: دارالمفید، ۱۴۱۴ ق.
۴۹. مبیدی، رشید الدین؛ *کشف الا سرار*؛ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۱ ش.
۵۰. واحدی نیشابوری، ابوالحسن علی بن احمد؛ *اسباب النزول*؛ قاهره: دارالحدیث، [بی تا].
۵۱. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ *تاریخ یعقوبی*؛ بیروت: دار صادر، ۱۴۱۵ ق.