

نوع مقاله: پژوهشی

نقد و بررسی مدخل «خلیفه» از «دائرۃ المعارف قرآن لایدن»

ربابه کریمی / طلبه سطح چهار جامعه‌الزهراء

karimi52.qom@gmail.com

orcid.org/0009-0006-8760-1643

علی قانعی اردکان / دکترای تفسیر و علوم قرآن جامعه‌المصطفی العالمیه و دییر آموزش گروه علمی جامعه‌الزهراء

ghanei83@yahoo.com

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

چکیده

واژه «خلیفه» از واژگان پرکاربرد و کلیدی در نظام سیاسی اسلام است که نقش مهمی در فهم موضوعات و مسائل دینی دارد. وداد قاضی مستشرق آمریکایی در «دائرۃ المعارف قرآن لایدن» در باره مفهوم، مصدق، پیشینه، سیر تاریخی واژه قرآنی «خلیفه» و واقعیت سیاسی - دینی نهاد خلافت سخن گفته است؛ اما مراجعه محدود به منابع اصولی اسلامی، بی‌توجهی به آراء و منابع قرآنی شیعه، عدم جامعیت در استناد به آیات قرآن و فقدان مستندات کافی در برخی موارد، موجب فهم ناقص و یا نادرست او در موضوعاتی همچون لحاظ معانی متعدد برای این واژه در آیات گوناگون و خطای تعیین مصدق و تاریخ آغاز رویکرد سیاسی مفسران به واژه مزبور شده است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، از کاربرد این واژه در صدر اسلام خبر داده و با بررسی انتسابی بودن خلافت و نقد قرآنی، نظر نویسنده در کاربردهای سیاسی خلیفه را به چالش کشیده و معنای «خلیفه» در تمام آیات قرآن را «جانشین» یا «جایگزین» می‌داند که در انواع و مصادیق گوناگونی (همانند سکونت و وراثت) تحقق می‌یابد. تحلیل شناختی «خلیفه» در هیأت مفرد، این واژه را هم‌حوذه «امام»، و انسان را در «حكم» خلیفه الهی معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: خلیفه، دائرۃ المعارف لایدن، قرآن، وداد قاضی.

مقدمه

دائرة المعارف قرآن لايدن به سرويراستاری خانم حبیب دمن مک اولیف دارای قریب ۷۰۰ مقاله است. با توجه به اینکه بیشتر نویسنده‌گان این دائرة المعارف غیرمسلمان بوده و اغلب مقالات براساس منابع اهل سنت نوشته شده است، بررسی‌های تقاضانه آن پس از نشر نخستین جلد آن از سوی مسلمانان آغاز شد و با انتشار دیگر مجلدات آن، گسترش یافت.

ماده «خلف» که «خلیفه» از آن مشتق شده، ۱۲۷ بار در قرآن به کار رفته است. با توجه به نقش مهمی که این واژه در فهم موضوعات و مسائل دینی و کلامی دارد، پژوهش حاضر به سنجه و اعتبار مدخل «خلیفه» از دائرة المعارف قرآن لایدن، اثر وداد قاضی مستشرق آمریکایی می‌پردازد تا درستی یا نادرستی فهم نویسنده از این واژه را در قرآن ارائه نماید.

این پژوهش علاوه بر اشاره به نکات مثبت و اشکالات صوری و ارجاعی مدخل، به بررسی پیشینه، مفهوم و مصدق «خلیفه» در قرآن، بهویژه آیه ۳۰ سوره «بقره»، سیر تاریخی و برخورد سیاسی مفسران با این واژه بهمثابه اصلی‌ترین محورهای مدخل پرداخته است.

۱. پیشینه بحث

درباره مدخل «خلیفه» در دائرة المعارف لایدن تاکنون نقد و تحلیلی صورت نگرفته و فقط این مدخل توسط امیر مازیار ترجمه شده است. البته مقالات و پژوهش‌های متعددی درخصوص برخی مسائل مرتبط با این واژه انجام شده، اما دیدگاه وداد قاضی بهمثابه یکی از منابع قابل استفاده در فهم واژگان قرآنی و سنجه‌شناختی مستشرقان در این زمینه بررسی نشده است.

از سوی دیگر تحلیل معنایی صورت گرفته در جهت تعیین معنا و مصدق «خلیفه» در کاربردهای گوناگون قرآنی، خطای ناشی از خلط مفهوم با مصدق را که در برخی آثار مانند مقاله «معناشناسی خلیفه در قرآن کریم» (جمالی‌راد و دیگران، ۱۳۹۷) دیده می‌شود، برطرف می‌سازد. مقاله مذکور با تفکیک خلافت به معنای عام (وراثت از پیشینیان) و خلافت در مفهوم خاص (رباست عظمایی)، به معنای واحد «جانشینی» در تمام آیات و تقسیم آن براساس انواع و مصادیق خلافت دست نیافته است. افزون بر ویژگی‌های پیشین، بررسی آیاتی که رویکرد سیاسی مفسران به این واژه را نشان می‌دهد، از نوآوری‌های این تحقیق محسوب می‌شود.

۲. ارزیابی مقاله

پرداختن به چهار موضوع مهم معنا، مصدق، پیشینه و کاربردهای سیاسی واژه «خلیفه» در قرآن و نظم و انسجام مطالب از ویژگی‌های مثبت این مدخل به شمار می‌رود؛ اما در طرح و بیان مباحث و مستندات با اشکالاتی مواجه است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱- محدود بودن منابع

منابع مقاله محدود و منحصر به تفاسیر سفیان ثوری، طبری و مقاتل از اهل سنت است و به آراء شیعه در آیات مدنظر اشاره نمی‌کند. در منابع فرعی نیز مانند خصوص «دیدگاه‌های تفسیری پیش از دوره عباسیان» و «تاریخ تحولات نmad خلافت» (فاضی، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۲۷۸) نیز منابع دست اول دیده نمی‌شود.

۲- عدم ارائه مستندات

نویسنده در برخی موارد، مستند سخن خود را ذکر نکرده است؛ مانند نسبتی که به مفسران متقدم می‌دهد و ادعای می‌کند: «جهت‌گیری لغتشناسانه و دسترسی آنها به متون یهودی و مسیحی (یعنی اسرائیلیات) سبب اطلاق معنای «جانشینی و جایگزینی» در همه کاربردهای واژه «خلیفه» شده است (همان، ص ۲۷۷).

یا اینکه معنایی را برای «خلیفه» در سوره «قمره» بیان می‌کند که معلوم نیست بر چه اساس و با استناد به کدام منبع، آن را به معنای «ساكن و مقیم در زمین» دانسته است (همان).

در جای دیگر می‌نویسد: برخی مفسران آیه مربوط به سوره «ص» را تنها اشاره به حضرت داوود^{علیه السلام} دانسته‌اند و نه انسان‌های دارای سلطه به‌طور کلی (همان) و تفاسیر را مشخص نمی‌کند.

۳- عدم جامعیت در استناد به آیات قرآن

یک دائرةالمعارف باید به ارائه اطلاعاتی جامع در یک موضوع پردازد، به‌گونه‌ای که محقق را از منابع فرعی بی‌نیاز کند، اما این نکته گاهی در مدخل رعایت نشده است؛ همانند:

۴- کاربر ماده «خلف» در قرآن

ماده «خلف» که «خلیفه» از آن مشتق شده ۱۳۷ بار در قرآن به کار رفته است. وداد قاضی می‌نویسد: این واژه دو بار در قرآن به شکل مفرد و هفت بار به شکل جمع «خلافه» یا «خلفاء» آمده و برخی از کاربردهای فعلی آن (به‌ویژه «خلف» و «استخلف») به لحاظ معنای بسیار به آن نزدیک‌کاند (همان).

با توجه به اینکه وداد قاضی در مقام شمارش تمام آیات برگرفته از ماده «خلف» است و حق دائرةالمعارف هم ذکر تمام آیات را می‌طلبد، اما از اسم جمع «خلف» (در آیات اعراف: ۱۶۹؛ مریم: ۵۹) و یا «مستخلفین» (حدید: ۷) غفلت کرده و به تمام آیات فعلی (مانند اعراف: ۱۴۲ و ۱۵۰) هم اشاره نکرده است.

شاید علت این موضوع آن باشد که در بندهای بعدی می‌نویسد: هنگامی که قومی به ضلالت کشیده شوند خداوند به ایشان هشدار می‌دهد و سپس ایشان را نابود می‌کند و کسانی را جانشین ایشان می‌سازد که از رسولان الهی اطاعت کنند... در نتیجه، ایشان به پاداش، وارث زمین و کتاب مقدس پیشینیانشان می‌شوند (همان). این در صورتی است که در این آیات، بر عکس، به جانشینی قوم ناصالح به جای صالح اشاره شده است.

اگر این سخن در سه آیه اول هم قابل پذیرش باشد، در دو آیه بعدی پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا در آیه ۱۴۲ «اعراف» به جانشینی هارون نسی^{۱۷۶} از حضرت موسی^{۱۷۷} و در سوره «حدید» به جانشینی مؤمنان و صلحاء اشاره می‌کند. علاوه بر آن با توجه به احلاق معنای «خلیفه» بر هر کسی که جانشین دیگری می‌شود (فراهیدی، ۱۴۰۹)، ج ۴، ص ۲۶۸ دلیلی بر اختصاص و انحصار معنای «خلافت» به «جانشینی صلحاء و طائعان از طالحان» نیست، به ویژه آنکه درباره «خلف» از دیگر مشتقات این ماده که معنایی نزدیک به «خلیفه» دارد نیز هر دو معنا آمده است؛ چنان‌که/ خفشن «خلف» به تحریک و سکون لام را هر کسی می‌داند که پس از رفتن دیگری درآید، هرچند برخی «خلف» به فتح اول و دوم را در جانشین خوب و به فتح اول و سکون دوم را در جانشین بد به کار می‌برند و «خلف» صدق^{۱۷۸} و «خلف سوء^{۱۷۹}» گویند (جوهری، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۱۳۵۶).

۲-۳-۲. عدم اشاره به رویکرد سیاسی مفسران در آیه ۱۴۲ اعراف

در رویکرد سیاسی مفسران، به آیه ۱۴۲ سوره «اعراف» اشاره نکرده است.

این نوشتار در مقام سنجش اقوال مفسران در آیه «وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْتَعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» نیست. بنابراین تنها به نقل اختلافات برای اثبات مدعای بستنده می‌کنیم؛ در تفسیر فرات کوفی (م ۳۰۷) آمده است: «فَخَلَفَ وَاللهُ أَبُونَا رَسُولُ اللهِ وَأَصْلَحَ وَلَا وَاللهِ، مَأْسَلِمٌ وَلَارْضِيَ وَلَا تَنْتَعِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» (کوفی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۴۵)؛ به خدا قسم، پدر ما جانشین رسول الله شد و اصلاح نمود و تسلیم نشد و از راه مفسدان تعییت نکرد.

کوفی «خلیفه» را به حضرت علی^{۱۸۰} تفسیر کرده و گروهی مانند سمرقندی (م ۳۹۵) آن را به خلافت/بابکر حمل نموده‌اند (سمرقندی، بی‌تا، ج ۱، ص ۵۴۹).

بنابراین برخی مفسران شیعه «خلیفه» را در آیه به دلیل حدیث نبوی «انت منی کهارون من موسی» بر امام علی^{۱۸۱} تطبیق داده (علم‌الهدی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۰۳) و آیه را دلیل بر جدایی نبوت از امامت می‌دانند؛ زیرا اگر هارون می‌توانست علاوه بر نبوت، دارای مقام امامت هم باشد، لازم نبود که حضرت موسی^{۱۷۷} او را خلیفه خود کند و مقام امامت را به او واکنارد (طبرسی، ۱۳۷۳، ج ۴، ص ۷۲۸) و از اینجا روشن می‌شود که مقام «امامت» مقامی برتر از مقام «نبوت» است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۱، ج ۶، ص ۳۴۱).

اما مفسران اهل سنت اصل بودن نبوت حضرت موسی^{۱۷۷} را دلیل بر خلافت هارون از وی (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱۴، ص ۳۵۳؛ رشید رضا، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۱۲۲) و خلافت هارون را متفاوت از امامت (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۲۷۱) و به منزله وکالت کوتاه‌مدت از جانب حضرت موسی^{۱۷۷} دانسته‌اند و از این‌رو تطبیق حدیث نبوی بر حضرت علی^{۱۸۲} را محدود به زمان حیات رسول الله^{۱۷۷} می‌دانند (ابن عطیه، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۵۰؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۷، ص ۲۷۷؛ ابو حیان، ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۱۶۱).

۴-۲. پیشینه خلیفه

وداد قاضی «خلیفه» را عنوانی می داند که پس از وفات حضرت محمد ﷺ در سال یازدهم هجری به رأس حکومت اسلامی داده شد و خلاصه عبارت طولانی «خلیفه رسول الله» (جانشین رسول خدا) است که بوبکر نخستین خلیفه مسلمانان آن را به جای «خلیفه رسول الله» و یا «خلیفه الله» (نماینده خدا) اختیار کرد، هرچند عنوان اخیر که بیشتر خلفای بنی امیه و بنی عباس آن را به کار می بستند، هیچ گاه در نظریه سیاسی اسلامی مشروعتی نیافت (قاضی، ۲۶۸-۲۷۶، ج ۱، ص ۲۰۰).

با توجه به اخباری که در آن پیامبر اکرم ﷺ در موقعیت‌های گوناگون افرادی را به عنوان خلیفه خود در مدینه انتخاب می کردند و مکرر از حضرت درباره خلفای بعد از ایشان سؤالاتی می پرسیدند، معلوم می شود این واژه در میان مسلمانان صدر اسلام کاربرد داشته است.

سید مرتضی در این باره می نویسد: در عرف مردم هر عصری زمان سفر سلطان و غیبت او، از وی سؤال می کردند که چه کسی را جانشین خود کرده است؟ و وقتی به آنان گفته می شد: «خلیفتی فلان او فلان» معنا و ضرورت «خلیفه» نزد مردم چنان روش و بدیهی بود که کسی نه از مفهوم «خلیفه» سؤال می کرد و نه اعلام می داشت که به خلیفه نیازی نیست (سید مرتضی، بی تا، ج ۱، ص ۱۲۸-۱۲۹).

وجود نام «خلیفه» برای فرزندان پسر نیز دلیل بر کاربرد آن در میان عرب قبل از پیامبر است؛ چنان که پدر دحیه کلبی به این نام نامیده شده است (ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۳۲۱).

اما اصطلاح «خلیفه رسول الله» اولین بار بعد از وفات رسول الله ﷺ توسط /سامه در پیامی به بوبکر استفاده شد (طبری، ۱۸۷۹، ج ۲، ص ۴۶۲). بعد از آن به عمر «خلیفه خلیفه رسول الله» و به عثمان «خلیفه خلیفه رسول الله» گفته می شد که برای کوتاه شدن، عنوان «الخلیفه» را برای خلفای بعدی به کار برند (ابن سعد، بی تا، ج ۳، ص ۲۸۱)؛ چنان که وداد قاضی نیز «خلیفه» را خلاصه عبارت طولانی‌تر «خلیفه رسول الله» دانسته است (قاضی، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۲۷۸).

۵-۲. معنای خلیفه در آیه ۳۰ سوره بقره

نویسنده در این باره می گوید: معنای دوم این واژه که نادرتر و به لحاظ ریشه‌شناختی مبهم‌تر است، «ساکن و مقیم زمین» است. این معنا در آیه ۳۰ «بقره» از همه مشهورتر است (همان، ص ۳۷۷).

چون مؤلف دلیل خود برای اتخاذ معنای «ساکن و مقیم زمین» در آیه را مطرح نکرده، چند احتمال متصور را بررسی و نقد می کنیم:

الف. به نظر می رسد با توجه به تصور نویسنده از معنای «جانشینی» در خلافت که لزوماً آن را به معنای «جانشینی صالح از طالح» دانسته (همان) و ممکن نبودن چنین معنایی درباره خداوند، معنای «مقیم و سکونت» را

انتخاب نموده است. این در صورتی است که اطلاق «خلیفه» در لغت (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۲۶۸) این تصور را باطل می‌گرداند. چگونگی استخلاف خداوند نیز در احتمال بعدی خواهد آمد.

ب. احتمال هم می‌رود که چون متبار در معنای خلافت آن است که شخصی در اثر غیبت و یا مرگ مستخلف‌عنه یا ناتوانی او جایگزین وی شود و چنین مسئله‌ای درباره خداوند امکان ندارد (صادقی تهرانی، ۱۴۰۶ق، ج ۲۵، ص ۲۳۲)، معنای «سکونت» را برگزیده است، در حالی که راغب اصفهانی در المفردات شرافت نایب را نیز یکی از دلایل نیابت بیان کرده، می‌نویسد: خلیفه کسی است که در اثر غیبت منوب‌عنه و یا مرگ او و یا برای عاجز بودنش به جای او نشسته و یا به سبب شرافت نایب، نیابت از غیر می‌کند؛ مانند آنکه خداوند اولیای خود را به خاطر شرافتشان در زمین خلیفه کرده است (raghib اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۲۹۵).

نادیده گرفتن این موضوع موجب شده است نویسنده دیدگاه مفسران متقدم در معنای «جانشینی» را نادرست دانسته، ادعا کند: این تفسیر و کاربرد آن درباره آدم، مفسران را به دشواری‌های بزرگ اندخته و سبب شده است گاه با تکلف، آن را به معنای اصلی اش (یعنی جانشینی) پیوند دهند (قاضی، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۲۷۷) و شاید همین پندار موجب اخذ معنای «سکونت» در آیه باشد.

بررسی آراء مفسران هم نشان می‌دهد بیشتر آنها «خلافت» را در آیه به معنای «جانشینی انسان از خداوند در روی زمین» گرفته و این قول را به/بن عباس و/بن مسعود نسبت داده‌اند (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۵۷). حال این جانشینی یا به نحو خلیفه خداوند بودن تمام انسان‌ها در زمین (رشیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۲۵۵؛ قرشی، ۱۴۷۵ق، ج ۱، ص ۹۱) و یا خلیفة‌اللهی حضرت آدم^{۲۶} در اقامه احکام باشد (بغوی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰۲؛ محلی، بی‌تا، ج ۱، ص ۹؛ طبری، ۱۳۷۳ق، ج ۱، ص ۱۷۶؛ زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۲۷؛ بیضاوی، بی‌تا، ج ۱، ص ۶۸؛ آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۲۲۲) که این قول به سلی نسبت داده شده است (شیبانی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۱۱۵) و یا خلیفة‌اللهی انسان کاملی که توانایی و لیاقت به ظهور رساندن تمام اسماء و صفات الهی را داشته باشد (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۷؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸ق، ج ۳، ص ۴۱).

تنها یک نظریه در رابطه با «جانشینی انسان از غیر خدا» وجود دارد که یا معتقد به جانشینی آدم و ذریه او به جای ساکنان قبلي از جنس جن و ملک است (مقالات بن سلیمان، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۶؛ طبری، ۱۳۷۳ق، ج ۱، ص ۱۷۶؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱، ص ۳۸۸) و یا بنا بر قول مجاهد، «جانشینی آدم^{۲۷} از ابلیس» (سمرقدی، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۱) و یا انسان‌هایی که قبل از وی در زمین سکونت داشته‌اند و از آنها به «نسناس» تعبیر شده است (ر.ک: قمی، ۱۳۶۳ق، ج ۱، ص ۳۷؛ فیض کاشانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰۷) و یا بنا بر حکایت برخی از حسن بصری، «جانشینی نسلی به جای نسل پیش از خود» است (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۵۷؛ ماوردی، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۵). برخی از مفسران علت اتخاذ این نظر را عدم امکان موت برای ذات باری تعالی و جانشینی از او دانسته‌اند (مدرسی، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۱۳۰).

در رد این نظر، علاوه بر سخن راغب/اصفهانی، می‌توان گفت: نیابت گاهی مطابق با نقل پیشین از تفاسیر بغوی و جلالیں و قول منسوب به/بن‌مسعود، «نیابت در حکم» است (ماوردي، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۵). افزون بر آن، مستخلفُ عنہ بودن فرشتگان یا جن و انسان‌های دیگر کرامتی برای انسان به دنبال ندارد که مستلزم تعلیم اسماء و یا لزوم سجده بر وی باشد.

بنابراین بیشتر مفسران در تعیین مستخلفُ عنہ دچار تکلف نگشته و حتی برخی در حکمت خلافت‌الله‌ی انسان نوشتهداند: انسان جانشین خداوند در زمین گردید تا همان سلطه و حقی که اصالتاً برای مستخلفُ عنہ وجود دارد، به منظور شرافت بخشیدن به خلیفه برای او نیز محقق شود (ارمی علوی، بی‌تا، ج ۲۴، ص ۳۴۸) و آن را تکریم نوع انسان دانسته‌اند (زجیلی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۱۲۷).

ج. نقد وی به جهت‌گیری لغتشناسانه مفسران که بنا بر ادعای وداد قاضی رجوع آنان به لغت سبب شد تا به جای «سکونت» معنای «جانشینی» را در آیه ۳۰ سوره «بقره» برگزینند، ارجاع نویسنده به لغت را منتفی می‌کند؛ اما شاید با توجه به سابقه ادبی که دارد، تأثیرپذیری وی از مفسرانی همچون جرجانی بعید نباشد: «و آدم خلف الملائكة فی اتخاذ الارض مسکنا» (جرجانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۳۰)، در حالی که جرجانی متعلق خلافت را بیان کرده است، نه معنای آن را.

د. قید «فی الارض» در آیه نیز نمی‌تواند قرینه‌ای برای معنای سکونت در این آیه باشد؛ زیرا در بیشتر آیاتی که واژه «خلیفه» و یا جمع آن به کار رفته، واژه «ارض» آمده در حالی که نویسنده معنای «سکونت» را برای آن آیات انتخاب نکرده است. به نظر می‌رسد ذکر «فی الارض» در آیه تنها برای تعیین محل استقرار خلافت در زمین باشد و برخی گفته‌اند: ذکر «فی الارض» در آیه قید جعل است، نه مجعل. از این‌رو تنها اشاره به این دارد که مبدأ انسان در قوس صعود و جایگاه بدن عنصری او زمین است، و گرنیه - دست کم - انسان کامل در همه عوالم غیبی و شهودی خلیفه‌الله است (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۹).

۶-۲. تحلیل معنای خلیفه در قرآن

وداد قاضی معنای «خلافت» در آیات انعام: ۱۳۳ و ۱۶۵؛ اعراف: ۱۲۹ و ۷۴؛ یونس: ۱۴ و ۷۳؛ هود: ۵۷؛ نور: ۵۵؛ نمل: ۶۲؛ فاطر: ۳۹ را «جانشین، جایگزین، قائم مقام، نایب» و آن را مرتبط با «ذهب» در نساء: ۱۳۳، «ورث» در احزاب: ۲۷ و «استبدل» در محمد: ۳۸ دانسته است؛ اما «خلافت» در آیه ۳۰ سوره «بقره» را به معنای «ساکن و مقیم زمین» و در آیه ۲۶ سوره «ص» «عمل سلطه» می‌داند (قاضی، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۲۷۷).

نظر وی در این زمینه را از دو جهت بررسی می‌کنیم:

۶-۳. خلط معنای لغوی با انواع و شروط خلافت

دقت در معنای لغوی «خلیفه» و اقوال مفسران در کاربردهای قرآنی و سایر مشتقات «خلف» نشان می‌دهد معنای

«خلیفه» در تمام کاربردهای آن «جانشین» است (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۲۶۸؛ ابن اثیر، ۱۳۷۶ق، ج ۲، ص ۹۶؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۲۹۵) و نویسنده معنای لغوی را با انواع خلافت و یا ویژگی‌ها و لوازم آن خلط کرده است. به عبارت دیگر جانشینی می‌تواند به گونه‌های مختلف و از طرق متعدد حاصل شود؛ بدین صورت که گاهی با رفتن و هلاکت قوم پیشین و استبدال قوم دیگر (انعام؛ ۱۶۵؛ یونس: ۱۴؛ ۳۹؛ فاطر: ۱۶۹؛ مریم: ۵۹) یا از طریق وراثت امت پیش از خود (اعراف: ۷۴؛ نمل: ۶۲؛ حدیث: ۷)، یا ساکن شدن در سرزمینی (نمیل: ۸۲) و یا غیبت منوب‌عنہ (اعراف: ۱۴۲ و ۱۵۰) تحقق می‌یابد. برخی تفاسیر (طبرسی، ۱۳۷۳ق، ج ۴، ص ۷۶۲ و ۷۴) ج ۹، ص ۳۴۹؛ طوسی، ۱۴۰۹ق، ج ۴، ص ۴۵۰؛ زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۷۳؛ یضاوی، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۶۵) به بعضی از این نکات اشاره کرده‌اند.

یا ممکن است این جانشینی در حکم و تدبیر باشد (بقره: ۳۰؛ ص: ۲۶؛ چنان‌که در برخی تفاسیر به «خلافت از خداوند در حکم به حق و اقامه احکام و تنفیذ اوامر الهی» تصریح شده است (ابن عطیه، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۷؛ بفوی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰۲؛ مادری، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۵).

مفرد و نکره بودن «خلیفه» در این دو آیه با وجود «تا» مفید تأکید و مبالغه (ابن اثیر، ۱۳۷۶ق، ج ۲، ص ۹۶؛ فیومی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۱۷۹) یا «تا» نقل به معنای موصوف (مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۱۹۴) مانند «طیحة» و «ذیحة» با فرض معنای «سلطان اعظم» (جوهری، ۱۳۷۶ق، ج ۴، ص ۱۳۵) از شرافت و بزرگی خلیفه حکایت می‌کند و نشانگر تفاوت نوع خلافت در دو آیه اخیر است. از این‌رو مانند دیگر کاربردهای جمعی آن به کار نرفته و متصف به ویژگی‌هایی شده که در ادامه آیات آمده است.

سؤال فرشتگان «أتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَاء» (بقره: ۳۰) نشان می‌دهد حقیقت خلیفه نزد ملانکه کسی است که مفسد و خونریز نباشد. شاید یکی دیگر از دلایل مفرد بودن خلیفه در این آیات توجه به همین ویژگی دفع فساد باشد؛ زیرا تعدد در خلیفه منجر به فساد خواهد شد. بدین‌روی در مواردی که مراد از خلیفه برخلاف این دو آیه صرف «جایگزین شدن» است و از فساد و گمراهی و تباہی سخن به میان آمده، از تعبیر جمعی نظیر «خلفاء» (اعراف: ۷۴) و «خلف» (مریم: ۵۹) استفاده شده است.

بنابراین قرایین همچون سؤال فرشتگان و در ادامه تعلیم اسماء «وَ عَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا» به حضرت آدم بر عظمت و شأن خلیفه مدنظر در آیه می‌افزاید و نشان می‌دهد: منشاً و راه رسیدن به این مقام، علم و معرفت به اسماء است (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۵؛ امری که در نهایت او را مسجد فرشتگان می‌کند (اسراء: ۶۱)).

علت غایبی این استخلاف ظهور و بروز احکام و تدبیر الهی است؛ زیرا خلیفه باید از تمام شئون وجودی، آثار، احکام و تدبیر مستخلف‌عنہ حکایت کند (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۵) بنابراین خداوند متعال در سوره «بقره» از واژه «رب» به جای دیگر اسماء و صفات الهی استفاده کرده که با مقام ربویت پروردگار مرتبط است و مشعر به تنفیذ حکم و اعمال سلطه و قدرت است.

«حکم و داوری» در سوره «ص» نیز از نشانه‌های تدبیر حاکم است. از این‌رو گروهی از مفسران، «خلیفه» در سوره «ص» را به معنای «تدبیر امور» دانسته‌اند (طبرانی، ۲۰۰۸، ج ۵، ص ۳۴۴). وجود «فاء» فصیحه (درویش، ۱۴۱۵، ج ۸، ص ۳۵۲) در ابتدای «فاحکم» در سوره مزبور در جواب شرط مقدر آمده است؛ یعنی «اذا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الْهُوَى فَيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»؛ حال که تو را خلیفه گردانیدم، میان مردم به حق داوری کن و از هوا نفوس پیروی منما که تو را از راه خدا گمراه می‌سازد. این تذکر حق تعالی روشن می‌کند که داوری به حق، عدالت و تعیت نکردن از هوا نفوس از صفات کلیدی دستیابی به مقام خلافت‌الله‌ی است.

۲-۶. حوزه شناختی خلیفه در کاربرد مفرد

اگر بخواهیم مانند وداد قاضی که معنای «خلافت» در برخی آیات را با «اذهب»، «اورث» و «استبدل» مرتبط دانسته و - درواقع - هم حوزه شناختی خلافت را در آیات نامبرده تعیین کرده است، هم حوزه خلیفه را در آیات (بقره: ۳۰؛ ص: ۲۶)، می‌گوییم: باید از واژه «امام» استفاده کنیم که در این صورت نظیر آیه «إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (بقره: ۱۲۴)؛ من تو را امام مردم قرار دادم است. بنا بر تعریف حوزه شناختی، اگر میان اعضای یک حوزه در ویژگی لازم اشتراکی وجود داشته باشد، می‌توان یک مفهوم را از اعضای آن حوزه به شمار آورد (نصرتی و رکعی، ۱۳۹۹، ص ۲۳۳).

ویژگی‌های برشمرده شده خلیفه در مطلب پیشین، نظیر آیه «إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (بقره: ۱۲۴) است؛ زیرا خداوند متعال به پرسش حضرت ابراهیم ﷺ که آیا ذریه من به این مقام می‌رسند؟ پاسخ داد: عهد من به ستمگران نخواهد رسید: «لَا يَنالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ».

با بررسی آیات دیگر روشن می‌شود بزرگترین ظلم شرک به خداوند (القمان: ۱۳) است و از مصاديق دیگر آن کفر (انعام: ۹۳)، کتمان شهادت (بقره: ۱۴۰)، دروغ بستن به خداوند (انعام: ۲۱؛ آل عمران: ۹۴)، تکذیب آیات الهی و رویگردانی از آنها (انعام: ۱۵۷ و ۹۳)، جلوگیری از خدایپرستی و بندگی خداوند (بقره: ۱۱۴)، دوستی کافران (توبه: ۲۳) و تعیت از یهود و نصارا (بقره: ۱۴۵)، و شکستن حدود الهی (بقره: ۲۲۹؛ طلاق: ۱) است و مستکبران (سبا: ۳۱) و کسانی که توبه نمی‌کنند (حجرات: ۱۱) از ظالمان هستند؛ یعنی امام باید از هر نوع شرک و تجاوز از حدود الهی مبرا بوده و علاوه بر تعیت محض از خداوند، هدایتگر مردم به سوی سعادت و امر الهی باشد.

خداوند متعال می‌فرماید: «آیان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می‌کردند» (انبیاء: ۷۳) و در صورت حکم نکردن بدستورات خداوند در زمرة ظالمان بوده و شایسته چنین مقامی نیستند: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده: ۴۵). البته این بدان معنا نیست که خلیفه عصمتی مانند امام دارد؛ زیرا «الظالمین» در آیه ۱۲۴ «بقره» عام است و هر ظلمی را در بر می‌گیرد، هرچند بسیار کوچک باشد؛ یعنی چه این ظلم شرک باشد و چه معصیت، چه در همه عمر باشد و چه در ابتدای عمر و بعد توبه کرده و عمل صالح انجام داده

باشد، این فرد نمی‌تواند امام باشد. پس امام تنها کسی است که در تمام عمرش، حتی کوچکترین ظلمی را مرتکب نشده و معصوم باشد (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۸، ص ۲۳).

به عبارت دیگر قید «الظالمین» در آیه ۱۲۴ «بقره»، همان‌گونه که قرینه بر ورود خلیفه به شکل مفرد در حوزه امام بود و تبیین آن به سبب اشتراک در مصادیقی از ظلم (همچون شرک و استکبار و کفر و معصیت بدون توبه) گذشت، قرینه صارفه هم هست برای بیان تفاوت خلیفه و امام و توجه دادن به این نکته که خلیفه عصمت در مرتبه امام را لازم ندارد و دایره‌ای وسیع‌تر داشته، به‌گونه‌ای که نوع انسان به صورت بالقوه دارای استعداد خلیفة‌الله شدن است و می‌تواند با تمسک به فرامین الهی این استعداد بالقوه را به صورت بالفعل به‌گونه تشکیکی محقق کند (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۹۳). اما مرتبه کامل و عالی آن مختص دوازده امام معصوم از اهل بیت پیامبر ﷺ است. «لَا يَرَأُ الْأَمْرُ أُمَّةٌ طَالِهِ رَحْمَةً يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيَشٍ» (صدق، ۱۳۷۶، ص ۳۱۰؛ همواره امر امت من پیروز است تا آنگاه که دوازده جانشین زمامدار شوند که همگی از قریش‌اند.

در هر حال، وجوده اشتراک «خلیفه» و «امام» موجب گشته است لفت‌دانان این دو واژه را کنار هم آورده، «خلیفه» را امام رعیت بدانند (فراهیدی، ۱۴۰۹، ق ۸، ص ۴۲۸؛ ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ق ۱، ص ۲۸).

در اصطلاح اهل سنت نیز کاربرد «خلیفه»، «امام» و «امیرالمؤمنین» به یک معناست، با این تفاوت که از نظر آنان لفظ «خلیفه» و «امام» از ابتدای دوران پس از رحلت نبی مکرم ﷺ کاربرد داشته، ولی عنوان «امیرالمؤمنین» در زمان خلیفه دوم استفاده شده است (ابن‌سعد، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۸۱؛ نوی، ۱۴۱۲، ق ۱۰، ص ۴۹).

تعاریف متكلمان اهل سنت نیز بر ترادف «امامت» و «خلافت» تصریح دارد: «الامامة و الخلافة و امرة المؤمنين مترادفة» (دمیجی، بی‌تا، ص ۳۳) و به جانشینی پیامبر اکرم ﷺ در سیاست، حکومت و دیانت گفته می‌شود. در تعریف «امامت» گفته شده است: «هی رئاسة عامة في امور الدين و الدنيا خلافة عن النبى» (تفتازانی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۲۷۲).

قاضی عضد‌الدین / یجی و جو布 اتباع از کسی که خلافت رسول‌الله در اقامه دین را برعهده دارد، واجب دانسته (ایجی، ۱۳۲۵، ق ۸، ص ۳۴۵) و آمدی بر آن، حفظ حوزه ملت را نیز می‌افزاید (آمدی، ۱۴۲۳، ق ۵، ص ۱۲۱). البته آنچه در تعریف و شرایط خلیفه بیان داشته‌اند به سرعت رو به زوال رفته و در نهایت برای خلیفه چهره‌ای جز یک والی که بر مردم حکومت کند و امور دنیوی آنها را سیاست کند، باقی نمانده است (موحدی، ۱۳۸۹، ش ۳).

نzd شیعه «خلافت» مقامی الهی و موهبتی خدایی است. امام رضا ﷺ مقام امامت را مقام خلیفة‌الله‌ی دانسته، می‌فرماید: امامت جانشینی خداوند است: «ان الامامة خلافة الله» (کلینی، ۱۴۰۷، ق ۱، ص ۲۰۰) و در زیارت پیامبر گرامی ﷺ آمده است: «أسنان خلیفتک الامام المفروض على طاعته» (مجلسی، ۱۴۰۳، ق ۹۷، ص ۳۷۱) از خلیفه‌ات، امامی که طاعت‌ش را بر من واجب کرده‌ای، اجازه می‌خواهم.

۲-۷. مصدق خلیفه در آیه ۳۰ سوره بقره

وداد قاضی با ارجاع به مدخل «آدم و حوا»، مصدق «خلیفه» در این آیه را حضرت آدم ﷺ می‌داند و می‌نویسد: خداوند (در سوره بقره) به فرشتگان می‌فرماید: من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت...، که آشکارا مراد از «خلیفه» آدم است (قاضی، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۲۷۷).

در بررسی معنای «خلیفه» در قرآن روشن شد که مراد از «خلیفه» در آیه نوع انسان است و داخل شدن ابتدایی حضرت آدم ﷺ هم موجب انحصار حکم در ایشان نیست؛ زیرا مورد مخصوص نیست؛ امری که مفسران اهل سنت نیز در موارد متعدد به آن ملتزم بوده‌اند (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۹، ص ۵۰۷؛ آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۹، ص ۱۹۹). این مطلب بر آیه ۲۶ سوره «ص» نیز صادق است.

احتمال دارد مفرد بودن لفظ «خلیفه» دلیل تصور نویسنده برای اختصاص خلافت به حضرت آدم باشد؛ اما این واژه صلاحیت استعمال در مفرد یا جمع را دارد (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲، ص ۳۸۹).

دلایل متعدد دیگری نیز همچون تعبیر «جاعل» در آیه ۳۰ سوره «بقره» به صورت اسم فاعل نشان می‌دهد جعل خلیفه در آیه مستمر است و همواره باید مجعلی برای چنین جملی باشد (حسن‌زاده آملی، ۱۳۷۲، ص ۱۰۵). اضافه نشدن «جاعل» به ضمیر «ک» شاهد دیگری بر تعیین معنا در سوره «بقره» است؛ زیرا اگر مقصود فقط حضرت آدم بود از تعبیر «جاعلک» استفاده می‌شد. جمله اسمیه هم نشان می‌دهد مقام آدمیت که شخصیت حقوقی انسان کامل است، محور خلافت الهی است؛ زیرا بیان خلافت در قالب جمله اسمیه مفید استمرار است (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۱۹) و در نهایت لطفاً، خطاب در آیه با اضافه «ربک» و عنایت خاص به پیامبر مکرم ﷺ این معنا را به ذهن مبتادر می‌کند که تو ای پیامبر، از این خیر بهره ویژه‌ای داری و خلیفه اعظم و امام مقدم در زمین و آسمان هستی (آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۲۲۰) و از این رو قضیه منحصر به آدم ﷺ و یا شخص دیگری نیست، بلکه نوع انسان بالقوه استعداد خلیفه‌الله‌ی شدن را دارد (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۴۹).

حکم آیه مربوط به حضرت داود ﷺ نیز با قرایین دیگر منحصر به ایشان نمی‌شود. وجود فاء فصیحه در این سوره و ترتیب حکم به حق بر خلافت، مشعر بر بیان قاعده کلی و گویای آن است که لازمه خلافت، حکم به حق و تبعیت نکردن از هوای نفس است و قاعده مختص ایشان نیست. از این‌رو قریب به اتفاق مفسران از طبری تا معاصران «خلافت» را در آیه به معنای «تدبیر در امور و یا سلطنت و تنفيذ حکم» معنا نموده و تنها تعداد محدودی از مفسران (ابومسلم اصفهانی، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۲۸؛ واحدی، بی‌تا، ج ۲، ص ۹۲۲؛ میبدی، بی‌تا، ج ۸، ص ۴۳۸؛ شبیانی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۳۱۷) خلافت را به معنای نیابت حضرت داود ﷺ از انبیاء پیشین معنا کرده‌اند.

۲-۸. کاربردهای سیاسی خلیفه

در بخش دیگری از مقاله، نویسنده به آیاتی که مفسران با آن برخورد سیاسی داشته‌اند و ابتدای شکل گیری این نگرش اشاره کرده، می‌نویسد: کاربردهای قرآنی این واژه سهم ناچیزی برای تمهید معنای کلامی و سیاسی آن

دارد... در رابطه با آیه مربوط به آدم، به نظر می‌رسد معنایی کلی وجود داشته است حاکی از آنکه این واژه نه تنها به آدم، بلکه به کل انسانیت اشاره دارد؛ یعنی به فرزندان آدم. بعکس، برخی مفسران آیه مربوط به سوره «ص» را تنها اشاره به حضرت داود^ع دانسته‌اند و نه انسان‌های دارای سلطه بطور کلی.

بنابراین در دوره بنی‌امیه، مفسران ارتباطی بین واژه قرآنی «خلیفه» و واقعیت سیاسی - دینی نهاد خلافت ایجاد نمی‌کردند و تمایل به این ارتباط در حدود نیمه قرن دوم با اشاره‌ای از جانب سُتّی (د ۱۲۸) با تفسیر خلافت حضرت داود^ع به «ملکه؛ یعنی در ملک او قرار داد» آغاز و نزد سفیان ثوری (د ۱۶۱) در تفسیر آیه ۵۵ «تور» که مؤمنان جانشین دیگران را حاکمان و قوم حاکم (الولاة) نامید، گسترش بیشتر یافت و در زمان طبری (د ۳۱۰) با نخستین کاربرد این واژه در تفسیر «خلیفه» (سوره بقره) به «سلطان اعظم» کامل شد (قاضی، ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۲۷۶-۲۷۸).

نگرش مفسران و قرآن‌پژوهان به جنبه سیاسی - کلامی خلیفه را در دو موضوع «انتسابی بودن» و «قد قرآنی» بررسی می‌کنیم:

۲-۱. انتسابی بودن خلافت

تعییر «انی جاعل» در سوره «بقره» و مفرد آوردن اسم «إن» بیانگر اختصاص این امر به خداوند است؛ زیرا در مواردی که خداوند متعال به اسباب و وسایطی اشاره دارد که در تحقق آن فعل مؤثر است، فعل را به صورت جمع به خود نسبت می‌دهد (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۳۷). از سوی دیگر وصف تنوین دار «جاعل» نظیر «إِنْيَى خالقُ بَشَرًا مِنْ طِين» بوده است و همان‌گونه که در آن آیه کسی نمی‌تواند ادعا کند غیر از خداوند می‌تواند بشری خلق کند، در این آیه نیز جز خدا کسی نمی‌تواند جعل خلافت کند (صدقو، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۹).

مؤلف *السیرة النبویة* (م ۱۸۲ق) یک قرن پیش از طبری در روایتی از زهری می‌نویسد: رسول الله ﷺ در پاسخ به فردی از قبیله «بیحره بن فراس» که خواستار انتقال حکومت به آنان پس از بیعت و پیروزی بر مخالفان بود، فرمودند: امر حکومت با خداوند است؛ هرجا بخواهد آن را قرار می‌دهد (ابن‌هشام، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۲۷۲).

انحصار جعل خلیفه به دست خداوند متعال یکی از مسائل مهم اختلافی در مسئله ولایت و خلافت میان مسلمانان محسوب می‌شود. غیر از خوارج و گروهی از معتزله، دیگر فرق اسلامی بر لزوم نصب امام و خلیفه‌ای که امر او مطاع باشد، تأکید دارند (طوسی، ۱۴۰۹ق، ص ۳۸۸). اما علمای امامیه معتقد‌ند: نصب امام منحصر در جعل الهی (همان؛ بحرانی، ۱۴۰۶ق، ص ۱۸۱) و تنها از ناحیه او و به اختیار اوست (صدقو، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۱۹۶). بنابراین خلافت در اعتقاد شیعه جنبه تنصیصی دارد (سیحانی، ۱۴۳۱ق، ص ۱۶) و منصب الهی و عهد ربیانی است که برگزیدگان به آن دست یافته‌اند (حسن، ۱۴۱۵ق، ص ۱۶). ازین‌رو مفسرانی همچون قرطبي به دلالت آیه بر اصل نصب امام و خلیفه مطاع و نافذ الحکم اشاره می‌کنند (ر.ک: قرطبي، ۱۳۶۴ق، ج ۱، ص ۲۶۴)، هرچند بالا فصله با رد نظر شیعه، تنها طریق در انتصاب خلیفه را اختیار و اجماع اهل اجتہاد می‌دانند (همان، ج ۱، ص ۲۶۵).

۲-۸۲. نقد قرآنی

با بررسی دیدگاه مفسران در ذیل برخی آیات، به دست می‌آید که رویکرد سیاسی مفسران به این واژه به دوران قبل از زمان مورد اشاره نویسنده برمی‌گردد:

۲-۸۲-۱. آیه ۳۰ سوره بقره

عالمن و قرآن پژوهان شیعه، از قدما و معاصران، آیه ۳۰ سوره «بقره» را از شمار آیات ولایت دانسته و به آن استناد کرده و معتقدند: مراد از «خلافت» در آیه مقام «ولایت» و بزرگ‌ترین منصب است که با آن ولی حق تصرف در امور و مصالح دیگران پیدا می‌کند (صدقوق، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۱۲-۴؛ کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۱۲ و ۵۳۸).

در تفسیری که از ابن مسعود نقل شده، «خلیفه» کسی است که در حکم کردن بین مردم جانشین خداوند است و مراد از آن آدم و جانشینان او هستند (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۲۱۵). سپس ابن شهرآشوب قول ابن عباس مبنی بر جعل آدم و ذریه او بدل از جن، و قول حسن بصری مبنی بر جانشینی قومی به جای قوم دیگر در اقامه حق و آبادانی زمین را بیان می‌کند (همان). این اختلافات شاهدی بر سهم آیه در تمهید مسائل کلامی و سیاسی و شکل‌گیری آن از همان صدر اسلام و قبل از سنت است.

۲-۸۲-۲. آیه ۲۶ سوره ص

البته وداد قاضی برای معنای «خلافت» در سوره «ص» به لوازم سیاسی و فقهی قابل است، آنچا که می‌نویسد: معنای سوم برخی لوازم فقهی و سیاسی دارد. «خلیفه» کسی است که اعمال سلطه می‌کند. این معنا تنها در یک جا، آیه ۲۶ «ص» مشهود است که خطاب به حضرت داود پیامبر ﷺ آمده است (مک اولیف، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ۵۶۴): اما سخن وی در اولین کاربرد آن بر زمان طبری دقیق نیست؛ زیرا:

اولاً، مراد او از برخی نویسنده‌گانی که آیه را به حضرت داود ﷺ منحصر کرده‌اند، مشخص نیست. اگر منظور مفسران سده ۱۰۰ یا ۲۰۰ هجری است که تفسیر آنان در این آیه با جستجو و در جامع التفاسیر در دسترس نیست تا برخی را معتقد به انحصار آیه در حضرت داود ﷺ بدانیم.

ثانیاً، برخی مفسران پیش از طبری به معنای مرتبط با کارکرد سیاسی «خلیفه» اشاره کرده‌اند. علی بن ابراهیم قمی که بنا بر نقل النسیریه تا سال ۳۰۷ زنده بوده (آغابرگ طهرانی، ۱۴۰۲، ج ۴، ص ۳۰۲)، خلیفه در آیه ۳۰ «بقره» را به معنای «حجت» می‌داند که خداوند در پاسخ به سؤال فرشتگان فرمود: من بندگان صالح و امامانی بر هدایت خلق خواهم کرد تا مردم را از معاصی نهی کنم و آنها را حجت خود علیه خلق قرار خواهم داد (قمی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۳۷). دینوری (۰۸۰-۳) «خلیفه» در آیه مربوط به حضرت داود ﷺ را ملکی از بنی اسرائیل معنا می‌کند (دینوری، ۱۴۲۴، ج ۲، ص ۲۲۹).

در تفسیر طبرانی (م ۳۶۰ق) که از تفاسیر روایی سنی است، «خلیفه» را کسی می‌داند که مدبر امور بندگان است (طبرانی، ج ۲۰۰، ص ۳۴۴) و در ذیل آیه ۳۰ سوره «بقره» روایت جالبی نقل می‌کند که معنای «خلیفه» و کارکرد سیاسی آن را به وضوح نشان می‌دهد. در این روایت سلمان در پاسخ به سؤال کسی که درباره تفاوت «خلیفه» با «ملک» سؤال می‌کند، می‌گوید:

الخليفة هو الذى يعدل فى رعيته و يقسم بينهم بالتسوية و يشفق عليهم شفقة الرجل على اهله والولد على والده
يقضى بكتاب الله؛

«خلیفه» کسی است که بین رعیت به عدالت رفتار کند و ثروت بیت‌المال را به‌طور مساوی تقسیم نماید و بر رعایا چنان مهریان و دلسوز باشد که بر خانواده خویش چنان است و براساس کتاب‌الله حکم براند. و در پاسخ به عمر که آیا من ملک هستم یا خلیفه؟ می‌گوید: اگر به عدالت و انصاف عمل کنی خلیفه هستم، و گرنم ملک هستم (همان، ج ۱، ص ۱۴۵).

درباره مفسران بعد از طبری بحثی نیست که قریب به اتفاق، خلافت را منحصر به حضرت داود ندانسته‌اند (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۷، ص ۹۵)، بلکه «خلافت» در آیه را یا به معنای «تدبیر امور» (طبرانی، ج ۲۰۰، ص ۵) یا به معنای «آل غازی» (بغوي، بی‌تا، ج ۴، ص ۶۶؛ طبرسی، ج ۱۳۷۸، ص ۷۳۷؛ طوسی، ج ۱۴۰۹، ق ۱۴۰۹؛ آل غازی، ج ۱۳۸۲، ق ۱، ص ۳۰۷) و یا به معنای «ملک و سلطه و تنفيذ حکم» گرفته‌اند (مانند: طبری، ج ۱۴۱۲، ق ۲۳، ص ۱۳۶۸، ج ۱۱، ص ۲۲؛ آلوسی، ج ۱۴۱۵، ق ۱۴۱۵؛ زمخشri، ج ۱۴۰۷، ق ۱۴۰۷؛ قمی مشهدی، ج ۱۴۱۳، ق ۱۴۱۳؛ شیبانی، ج ۱۴۱۳، ق ۱۴۱۳) و تنها عده کمی «خلافت» را به معنای «ییابت حضرت داود از انبیاء پیشین» معنا کرده‌اند (ابومسلم اصفهانی و دیگران، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۲۸؛ واحدی، بی‌تا، ج ۲، ص ۹۲۲؛ میدی، بی‌تا، ج ۸، ص ۳۳۸؛ شیبانی، ج ۱۴۱۳، ق ۱۴۱۳). آیه ۵۶ سوره نور

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

نویسنده منکر رویکرد سیاسی مفسران با این آیه نیست، اما تکمیل فرایند مواجهه سیاسی را به طبری در تفسیر آیه ۳۰ سوره «بقره» نسبت می‌دهد، و حال آنکه برخی از مفسران پیش از طبری نیز وعده خداوند به مؤمنان در این آیه را به حاکمیت مسلمانان بر دیگر ادیان تفسیر نموده‌اند؛ مانند یحیی بن سلام (م ۲۰۰ق): «سینصرهم بالإسلام حتى (بظهرهم) على الدين كل، فيكونوا الحكام على أهل الأديان» (تیمی، ج ۱۴۲۵، ق ۱۴۲۵؛ به زودی آنان را با اسلام یاری خواهد کرد تا بر همه آیین‌ها غالب گردند و حاکم همه ادیان شوند.

در نگرش سیاسی مفسران به آیه و تعیین مصداق مؤمنان و مستخلف‌عنده، اقوال متعددی بوده که برای رعایت اختصار، مهم‌ترین نظرات بیان می‌شود. برخی مصداق مؤمنان را امت پیامبر اکرم دانسته که خداوند آنها را جانشین امته‌های پیشین ساخته (مقاتل بن سلیمان، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۰۶؛ طبری، ج ۱۸۷۹، ص ۱۸؛ ابی‌حاتم،

۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۲۶–۲۷؛ سمرقندی، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۲۱؛ دینوری، ج ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۷۵؛ ماتریدی، بی‌تا، ج ۷، ص ۵۸۷) و سکان و ملوک قرار داده است (طبرانی، ج ۲۰۰۸، ج ۴، ص ۴۴۶).

برخی مفسران عامه گفته‌اند: چون فتوحات در زمان خلفای اربعه انجام شد، مراد خلفای اربعه هستند که جانشین رسول‌الله ﷺ شدند (جصاص، بی‌تا، ج ۵، ص ۱۹۱؛ نحاس، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۰۱).

در مقابل، گروهی از امامیه آن را بر ائمه اطهار ﷺ (کوفی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۸۹؛ قمی، ۱۳۶۳، ج ۲، ص ۱۰۸) و صاحب‌الزمان مهدی موعود ﷺ تطبیق داده و در ترجیح این قول گفته‌اند: به قرینه «کما استخلف الذین من قبلهم» که اشاره دارد به «إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» (بقره: ۳۰) و «إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» (ص: ۲۶) و «الْخَلُفَنِي فِي قَوْمِي» (اعراف: ۱۴۲) که در هر سه، خطاب به انبیا آمده، معلوم است استخلاف بر این وجه، نه در حق صحابه بوده و نه در حق امت (فخررازی، ج ۱۴۲۰، ج ۱۴، ص ۱۷۲).

برخی دیگر نیز گفته‌اند: «استخلاف» در آیه به معنای امارت و خلافت نیست، بلکه صرفاً به معنای «قرار گرفتن گروهی به جای گروه دیگر» است؛ نظیر «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافَةً فِي الْأَرْضِ» (فاطر: ۳۹)؛ زیرا قبول معنای خلافت تنصیص از جانب خدا را به دنبال دارد که بیشتر اهل سنت به آن اعتقاد ندارند. نسبت اجماع مفسران هم با توجه به سخن اهل بیت ﷺ و تطبیق آن بر مهدی موعود ﷺ باطل است (طوسی، ج ۱۴۰۹، ج ۷، ص ۴۵۶).

بسیاری از این اختلافات ناشی از تفاوت نگذاشتن بین معنا و مصدق است. قبلاً ثابت کردیم که «خلیفه» در تمام آیات به معنای «جانشین» است و در این آیه با توجه به کاربرد جمعی، نمی‌تواند به معنای خلافت الهی نظری آیات بقره: ۳۰ یا ص: ۲۶ باشد، بلکه به معنای «جانشین شدن مؤمنان از طریق ارث دادن زمین به ایشان و مسلط کردن آنان بر زمین» است. این سخن مورد تأیید علامه طباطبائی بوده و دلایلی بر آن ذکر کرده است (ر.ک: طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۵، ص ۱۵۱).

نتیجه‌گیری

با بررسی منابع لغوی و تفسیری، این نتیجه به دست آمد که معنای «خلیفه» در تمام آیات نامبرده به معنای «جانشین» است. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد، معنای ساکن در آیه ۳۰ سوره «بقره» رد و اثبات شد «خلیفه» در کاربرد مفردش به معنای «جانشین خداوند در حکم» است که نوع بشر قابلیت رسیدن به این مقام را دارد؛ اما چون این مقام دارای شروط و ویژگی‌هایی است، در همه انسان‌ها فعلیت نیافته و هر کس به هر اندازه که مظاهر اسماء الهی باشد، سهمی از خلافت الهی دارد و کامل ترین مصدق آن انبیا و مصصومان ﷺ هستند. این واژه که در زمان پیامبر نیز کاربرد داشته، همواره مطمئن نظر مفسران از صدر اسلام بوده است؛ چنان‌که ابن‌مسعود «خلیفه» را کسی می‌داند که در حکم کردن بین مردم جانشین خداوند شود. نادرست بودن دیدگاه وداد قاضی در پژوهش حاضر، ناشی از عدم مراجعه وی به منابع اصیل شیعه و تبع ناقص و محدود اوست.

منابع

- ابن شهرآشوب، محمدبن علی، ۱۳۶۹ق، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بیدار.
- ابن اثیر، مبارکبن محمد، ۱۳۷۶، النهاية في غريب الحديث والاثر، قم، اسماعيليان.
- ابن حجر عسقلاني، احمدبن علی، ۱۴۱۵ق، الاصابة في تمسير الصحابة، بيروت، دارالكتب العلميه.
- ابن سعد، محمدبن سعد، بی تا، الطبقات الكبير، بيروت، دارصادر.
- ابن عاشور، محمدطاهر، ۱۴۲۰ق، التحرير والتتوير، مؤسسة التاريخ العربي.
- ابن عطیه، عبدالحق بن غائب، بی تا، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت، دارالكتب العلميه.
- ابن فارس، احمد، ۱۳۹۹ق، معجم مقاييس اللغة، تحقيق محمد هارون، بيروت، دارالفکر.
- ابن هشام، عبدالملک، ۱۴۱۱ق، السیرة النبویة، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دار الجبل.
- ابوحنان، محمدبن یوسف، ۱۴۲۰ق، بحر المحيط، بيروت، دارالفکر.
- ابومسلم اصفهانی، محمدبن بحر و دیگران، بی تا، موسوعه تفاسیر متنزله، بيروت، دار الكتب العلميه.
- ابی حاتم، عبدالرحمن، ۱۴۱۹ق، تفسیر القرآن العظیم، ریاض، مکتبة نزار مصطفی الباز.
- ارمی علوی، محمدامین بن عبدالله، بی تا، تفسیر حدائق الروح والريحان فی روایی علوم القرآن، بيروت، دارطوق النجاه.
- ایحی، میرسید Shirif، ۱۳۲۵ق، شرح المواقف، قم، شریف الرضی.
- آغابرگ طهرانی، محمدمحسن، ۱۴۰۲ق، النزیعة، بيروت، دارالاخذاء.
- آل غازی، عبدالقدار، ۱۳۸۲ق، بیان المعانی، دمشق، مطبعة الترقی.
- اللوی، محمودبن عبدالله، ۱۴۱۵ق، روح المعانی، بيروت، دار الكتب العلميه.
- آمدی، سیفالدین، ۱۴۳۳ق، ابکار الافکار فی اصول الدین، قاهره، دارالكتب.
- بحرانی، ابن میثم، ۱۴۰۶ق، قواعد المرام فی علم الكلام، به کوشش سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- بعوی، حسین بن مسعود، بی تا، تفسیر البغوي المسمى معاالم التنزيل، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- بیضاوی، عبداللهبن عمر، بی تا، انوار التنزيل و اسرار التأویل، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- تفنازانی، سعدالدین، ۱۴۱۰ق، شرح المقاصد فی علم الكلام، پاکستان، دار المعارف النعمانیه.
- تیمی، یحیی بن سلام، ۱۴۲۵ق، تفسیر یحیی بن سلام، بيروت، دارالكتب العلميه.
- جزجانی، عبدالقاهر، بی تا، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم، تصحیح محمد ادیب شکور، بيروت، دارالفکر.
- چصاص، احمدبن علی، بی تا، احکام القرآن، بيروت، داراحیاءتراث العربی.
- جمالی راد، فهیمه و دیگران، ۱۳۹۷، «معناشناسی خلیفه در قرآن کریم»، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال ششم، ش ۲، ص ۱۵۳-۱۷۵.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، تفسیر تنسیم، تحقیق علی اسلامی، قم، اسراء.
- جوهربی، اسماعیلبن حماد، ۱۳۷۶ق، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للملايين.
- حسن، عبدالله، ۱۴۱۵ق، المناظرات فی الامامة، بی جان، انوار الهدی.
- حسن زاده آملی، حسن، ۱۳۷۲، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، قم، قیام.
- ، ۱۳۷۸، ممدالهم در شرح فصوص الحكم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- درویش، محی الدین، ۱۴۱۵ق، اعراب القرآن الكريم و بيانه، حمص، الارشاد.
- دمیجی، عمرین سلیمان، بی تا، الامامة العظمی عند اهل السنة والجماعة، ریاض، دار طبیه.
- دينوری، عبداللهبن محمد، ۱۴۲۴ق، تفسیر ابن وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکریم، بيروت، دارالكتب العلميه.

- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ١٤١٢ق، *مفردات الفاظ القرآن*، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت، دار الشامیه.
- رشیدرضا، محمد، ١٤١٤ق، *تفسیر المختار*، بیروت، دار المعرفة.
- زحلیلی، وهبین المصطفی، ١٤٢٢ق، *تفسیر الوسيط*، دمشق، دار الفکر.
- زمخشّری، محمودبن عمر، ١٤٠٧ق، *الكتاب عن حقوق عوامض التنزيل*، بیروت، دار الكتب العربي.
- سبحانی، جعفر، ١٤٣١ق، *خلافت اسلامی از دو منظر تنصیص و انتخاب*، قم، مؤسسه امام صادق.
- سمرقندی، نصرین محمد، بی تا، *تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم*، تحقیق عمر عمروی، بیروت، دار الفکر.
- سید مرتضی، علی بن حسین، بی تا، *الشارفی فی الامامة*، تهران، مؤسسه الصادق.
- شیبانی، محمدبن حسن، ١٤١٣ق، *نهج الیان عن کشف معانی القرآن*، قم، الهادی.
- صادقی تهرانی، محمد، ١٤٠٦ق، *الفوکان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنّة*، قم، فرهنگ اسلامی.
- صدقوق، محمدين علی، ١٤٩٥ق، *کمال الدین و تمام النعمه*، تهران، اسلامیه.
- ، ١٣٧٦، *الأدلة*، تهران، کتابچی.
- ، ١٣٧٨، *عيون أخبار الرضا*، تهران، جهان.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، بی تا، *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- طبرانی، سلیمان بن احمد، ٢٠٠٨م، *تفسیر القرآن العظیم*، اردن، دارالکتاب الفقافی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ١٣٧٣م، *مجمع الیان*، تهران، ناصر خسرو.
- طبری، محمدبن جریر، ١٤١٢ق، *جامع الیان*، بیروت، دارالمعرفة.
- ، ١٨٧٩م، *تاریخ طبری*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- طوسی، محمدبن حسن، ١٤٠٩ق، *کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد*، قم، شکوری.
- علم‌الهدی، علی بن حسین، بی تا، *تفاسیس التأویل*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- فخررازی، محمدبن عمر، ١٤٢٠ق، *مفاییح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ١٤٠٩ق، *العین*، قم، هجرت.
- فیض کاشانی، ملامحسن، بی تا، *تفسیر الصافی*، تهران، مکتبه الصدر.
- فیومی، احمدبن محمد، ١٤١٤ق، *المصباح المنیر*، قم، هجرت.
- قادسی، وداد، ٢٠٠١م، «خليفة» در *دائرة المعارف لیدن*، سرویراستار جین دمن مک اولیف، بوستون، بریل.
- قرشی، علی اکبر، ١٣٧٥، *تفسیر حسن الحديث*، تهران، بنیاد بعثت.
- قرطی، محمدبن احمد، ١٣٦٤م، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا، ١٣٦٨م، *کنز الدقائق*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- قمی، علی بن ابراهیم، ١٣٦٣م، *تفسیر القمی*، تحقیق طیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب.
- کلینی، محمدبن یعقوب، ١٤٠٧ق، *الكافی*، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- کوفی، فراتبن ابراهیم، بی تا، *تفسیر فرات کوفی*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ماتریدی، محمدبن محمد، بی تا، *تأویلات أهل السنة*، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- ملوردی، علی بن محمد، بی تا، *النکت والعيون تفسیر الماوردي*، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- مجلسی، محمدباقر، ١٤٠٣ق، *بحار الانوار*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- محلى، محمدبن احمد، بی تا، *تفسیر الجلالین*، تحقیق جلال الدین سیوطی، بیروت، مؤسسه النور للمطبوعات.
- مدرسی، محمدتقی، ١٤١٩ق، *من هدی القرآن*، تهران، دار محبی الحسین.

- مراخي، احمد مصطفى، بي تا، تفسير المراخي، بيروت، دار الفكر.
- مرتضى زيدى، محمدبن محمد، ۱۴۱۴ق، تاج العروس من حواهر القاموس، بيروت، دار الفكر.
- مقاتل بن سليمان، بي تا، تفسير مقاتل بن سليمان، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- مک اوليف، جین دمن، ۱۳۹۲، دائرة المعارف القرآن، ترجمة گروھي از مترجمان، تهران، حکمت.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، ۱۳۷۱، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- موحدی، عبدالعلی، ۱۳۸۹، «بررسی تطبیقی مفهوم خلافت در کلام شیعه و اهل تسنن»، حکمت و فلسفه، ش ۳ ص ۲۵-۷۲.
- میبدی، احمدبن محمد، بي تا، کشف الاسرار و عدة الابرار، بي جا، بي نا.
- نحاس، احمدبن محمد، بي تا، اعراب القرآن، بيروت، دار الكتب العلميه.
- نصرتی، شعبان و محمد رکعی، ۱۳۹۹، معناشناصی شناختی در کاریست متون وحیائی، قم، معارف اهل بیت ^{رض}.
- نوروی، یحیی بن شرف، ۱۴۱۲ق، روضة الطالبین، بيروت، المکتب الاسلامی.
- واحدی، علی بن احمد، بي تا، الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، بيروت، دار القلم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی