

بَتْ پُرْسْتَى هَائِي نُوين

احمد عابدینی

مقدمه

با تدبیر و دقت در آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی عنکبوت و نگاهی به آیات قبل و بعد از آن و مراجعته به تفاسیر متعددی از جمله: «المیزان»، «مجمع البیان»، «روح المعانی» و «تفسیرالکبیر»، معلوم شد، که در آیه، دقت‌هایی بیش از آنچه این مفسران بزرگ انجام داده‌اند، وجود دارد و مطالب

نو و جالب دیگری نیز می‌توان از آن استخراج کرد.

گرچه تکیه و تأکید اصلی روی آیه‌ی ۲۵ است و لکن در ابتدا خلاصه‌ای از آیه‌های مرتبط به آن بیان می‌شود و سپس احتمال‌های تفسیری که مفسران در این آیه بیان کرده‌اند، به اختصار نقل می‌گردد و پس از آن به توضیح احتمال مورد نظر می‌پردازیم.

ترجمه‌ی آیه‌ی ۱۶ و ۱۷ چنین است: «و ابراهیم را به یادآور چون به قوم خویش گفت: خدا را پرستید و از او پروا بدارید، اگر بدانید این برای شما بهتر است. واقعاً آنچه را که شم سوای خدا می‌پرستید جز بت‌هایی بیش نیستند و دروغی از پیش خود می‌سازید. در حقیقت، کسانی را که جز خدا می‌پرستید اختیار روزی شما را در دست ندارند پس رزق و روزی را پیش خدا بجویید و او را پرستید و وی را سپاس گویید که به سوی او باز گردانیده می‌شود.»

سخن را با دو سؤال آغاز می کنیم:

۱. آیا آنان می دانستند که بت پرستند یا نمی دانستند؟

۲. آیا بت پرستی را کار بدی می دانستند یا آن را کار خوب و دارای ارزش تلقی می کردند؟

اگر جواب هر دو سؤال مثبت باشد جمله «آئما تعبدون من دون الله اوئنان» با علامت حصر «آئما»، خبری است که حضرت ابراهیم به آنان داده است و آنان باید خوشحال نیز بشوند و برآن افتخار کنند، که بیٹا تهدیدها و مجازات هایی که علیه ابراهیم الله روا داشته اند، سازگار نیست. و اگر خود را بت پرست می دانستند و از آن متنقرا بودند، باید از این کلام حضرت ناراحت می شدند و به فکر موضع گیری علیه او می افتدند و سرانجام تصمیم به سوزاندن او می گیرند. بنابراین، این احتمال با تهدیدها و مجازاتها سازگار است.

از سیاق آیه و عطف «تخلقون افکاً»، «دروغی می سازید»، نیز به نظر می رسد که احتمال دوم پسندیده تر است. و در واقع، حضرت به آنان می فرماید: اگرچه شما از بت پرستی متنقrid و خود را خدا پرست می دانید ولی آنچه که انجام می دهید جز پرستش بت چیز دیگری نیست و اگرچه از دروغ سازی و خلاف واقع گفتن بیزار هستید ولی آنچه را که می گوید: دروغی بیش نیست.

اما چرا چنین می کنند؟ در سومین فراز آیه یعنی «انَّ الَّذِينَ تعبدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...»، توضیح می دهد چه اتفاقی افتاده که غیر خدا را به جای خدا گرفته اند و با این که از بت پرستی بیزارند، به بت پرستی روی آورده اند و کارشان کاملاً بت پرستی شده و هیچ رنگ و بوی خدا پرستی ندارد. و چرا دروغ می سازند با این که از دروغ تنفر دارند؟

مسئله ای که آنان را به سوی این رذایل سوق داده است، مسئله رزق، روزی و امرار معاش است. احتمالاً چون دیده اند که رزقشان از ناحیه کسانی، همانند سلاطین و فرمانروایان تأمین می شود و آنان هستند که با حقوق مستمر، هدیه ها، پاداش ها و... به آنان روزی می دهند. لذا فکر می کردند، که اگر نظری مخالف رأی حاکم و فرمانروا بر زبان جاری سازند یا از او تملق نگویند و چاپلوسی نکنند، این رزق و روزی بسته می شود، بنابراین کاملاً مطیع و فرمان بردار آنان شده اند، و عملًا عقل، اراده شعور، اختیار و جدان خود را کنار گذاشته اند. حضرت ابراهیم الله به ضعف این دیدگاه اشاره می کند و می فرماید: «اختیار روزی شما به دست این کسان نیست». آوردن لفظ «الذین» که معمولاً برای ذوی العقول به کار می رود نیز این احتمال را تقویت می کند. به هر حال حضرت از آنان می خواهد که برای بهره مندی از دنیا، به چاپلوسی فرمانروایان نپردازید و تملق آنان را نگویند و خود را مطیع محض آنان قرار ندهند و... و در یک کلمه آنان را عبادت نکنند؛ و روزی را از خداوند طلب کنند و او را عبادت نمایند.

اما مردم چون چشمی ظاهر بین دارند و رزق و روزی خود را متکی به حقوق مستمری، هدایا، بخشش‌ها، حمایتها و... می‌دانند، علیه این سخن حضرت ابراهیم موضع صریح می‌گیرند و چون جواب بیانی و گفتاری برای سخنان او نمی‌یابند و سکوت یا تأیید سخنان او را مضرّ به روزی خود می‌دانند، دورهم می‌نشینند و علیه شخص او -نه سخنان او- به موضع گیری می‌پردازنند. گروهی طرح کشتن او را مطرح می‌کنند، جمعی دیگری برای چاپلوسی و تملق بیشتر طرح زنده سوزاندن او را مطرح می‌سازند و سرانجام همگی به طرح دوم رأی مثبت می‌دهند. و حضرت ابراهیم صلوات اللہ علیہ و آله و سلم را به آتش می‌افکنند، که خداوند او را از آتش نجات می‌دهد «فانجاه اللہ من النار» (عنکبوت، ۲۹/۲۴) احتمال این که تمامی مبارزه حضرت ابراهیم صلوات اللہ علیہ و آله و سلم با بت‌های سنگی و چوب‌های تراشیده شده باشد و تنها به دلیل مبارزه با بت‌های بی‌جان، به مرگ محکوم شده باشد، ضعیف است. از آیاتی از سوره‌ی انبیا روشن می‌شود که در مقابل شکستن بت‌ها، آنان به پرسش و بحث پرداختند و به نظر فرو رفته‌اند لکن وقتی سخن از عبادت غیر خدا شد و بحث به ربوبیت خداوند و نفی ربوبیت از غیر او کشیده شد، مسأله محکومیت به قتل مطرح شد.

به هر حال سنگ و چوب و سیله‌ای برای فریب مردم بوده، که حاکمان و خواص جامعه از آن بهترین بهره‌برداری را به نفع خود می‌کرده‌اند.

بررسی آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی عنکبوت

«وَقَالَ أَئْمَّا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا مُوْدَةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بِعُضُّكُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بِعُضُّكُمْ بَعْضًا وَمَا وَآكُمُ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ». پیغمبر ارشاد

و [ابراهیم] گفت: جز خدا، فقط بت‌هایی را اختیار کرده‌اید که آن هم برای دوستی میان شما در زندگی دنیاست، آنگاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را العنت می‌کنند و جایتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود. آیا مراد از «أَئْمَّا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا»، همان «أَئْمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا» است؟ که در این صورت تکرار لازم می‌آید و تکرار بی جهت در کلام خداوند حکیم قبیح است خصوصاً در اینجا که سعی در اختصار داستانها دارد. و اگر تکرار نیست باید روشن شود که تفاوت این دو جمله در چیست؟

به نظر می‌رسد که تکرار نباشد و دو جمله دو پیام جداگانه دارند «أَئْمَّا تَعْبُدُونَ» به بعد عملی، تسلیم و انقياد و کرنش عملی اشاره دارد و همان طور که اشاره شد، آنان کرنش‌های ظاهری را برای رسیدن به متعای دنیایی انجام می‌دادند. اما جمله‌ی «أَئْمَّا اتَّخَذْتُمْ»، به جنبه‌ی اعتقادی

اشارة دارد و «اتخاذ» تا حدودی معنای اعتقاد را الفا می کند.

چیزی را به خود باوراندن و به آن تدین پیدا کردن مانند: «ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ» (بقره،

(۵۱) /۲

و برفرض که تکرار باشد، این تکرار لازم می نماید تا فرازهای بعدی برآنها مترب شود. اما چرا «اوئان» را به عنوان آلهه پذیرفتند و آنها را إله خود قرار دادند؟ دنباله‌ی آیه، علت آن را توضیح می دهد «مودةٌ يَنْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، «برای این که در حیات دنیا بین شما مودت باشد.» چگونگی مرتبط ساختن این علت و معلول، مفسران را متحریر کرده و هر کدام به سوی رفته‌اند. صاحب مجمع‌البيان‌تنهای به مفعول لاجله بودن «مودة» اشاره کرده است و فرموده: «ای لتوادوا بها»^۲ ولی هیچ اشاره‌ای نکرده است که چه ربطی بین بت‌پرستی و یکدیگر را دوست داشتن وجود دارد و چه ساختی بین علت و معلول است. و علت و معلول کدام است، لکن صاحب روح‌المعانی توضیح بیشتری داده و تا حدودی ربط بین علت و معلول را مشخص کرده است: ای لتوادوا بینکم و تتوصلوا لاجتماعکم علی عبادتها و اتفاقکم علیها و ائتلافکم کما یتفق الناس علی مذهب فیکون ذلك سبب تحابهم و تصادقهم، فالمفعول له غایه متربة علی الفعل و معلول له فی الخارج او المعنى ان مودة بعضکم بعضًا هي التي دعتکم الى اتخاذها بأن رأيتم بعض من تزدونه اتخاذها ، فاتخذنها موافقة له لموذتكم آیاه وهذا كما یرى الانسان من یوذه یفعل شيئاً في فعله مودة له ، فالمفعول له علی هذا علة باعنة علی الفعل وليس معلولاً له فی الخارج.^۳

«یعنی تا به خاطر اجتماع کردن شما بر عبادت آنها و اتفاق داشتن شما برآنها و ائتلاف شما، بیتان دوستی و اتصال برقرار شود. همان طور که مردم بریک مکتب توافق می کنند و همان سبب دوستی و تأیید یکدیگر می شود. بنابراین مفعول له، هدف و نتیجه‌ای است که بر فعل مترب می شود و در خارج معلول آن است. یا این که مودت داشتن برخی از شما نسبت به برخی دیگر، موجب شده که شما را به سوی بت‌پرستی بکشاند.

به این گونه: چون دیده‌اید برخی از کسانی که آنان را دوست می دارید بت‌پرستند شما نیز به خاطر موافقت با آنان بت‌پرستی می شوید، همان طور که انسان می بیند محبوش کاری انجام می دهد و این نیز به خاطر دوست داشتن او، همان کار را می کند. در این صورت مفعول له، علت برانگیزاننده به سوی فعل است و در خارج، معلول آن نیست.» نزدیک به همین سخن، در تفسیر کشاف نیز آمده است^۴ و صاحب روح‌المعانی قسمت اول عبارت خود را عیناً از کشاف گرفته است.

در تفسیر کبیر نیز دو وجه ذکر شده است:

۱. چون بین برخی از آنان و برخی دیگر مودت و دوستی بوده است نخواسته اند راه و روش نادرست خود یا پدران خود را کنار بگذارند پس می توان گفت که بت پرستی را از یکدیگر به ارث برده اند . ۲. وجه دوم - که آنرا تحقیق دقیق دانسته - این است که مودت بین بتها و پرستندگان آنان باشد و چون عقل آنان کم است تصور نمی کنند که معبدی بالاتر از بتها باشد.^۵

صاحب المیزان بت پرستان را به دو گروه عوام و خواص تقسیم کرده و فرموده است:
علاقه های قومی و نژادی ، انگیزه‌ی عوام برای تقلید از گذشتگان و عمل به سیره‌ی آنان

شده است ، سپس همین سیره و تقلید موجب بقای قومیت شده است.

ولی خواص برای بت پرستی خود به حجت‌های تمکن می کردند - اگرچه حجت‌هایشان باطل است - و می گفتند: خداوند سبحان بالاتر از آن است که به حسن یا به وهم و یا به عقل درآید ، پس عبادت نمی تواند متعلق به او واقع شود ، بنابراین ما موجوداتی نظری
ملائکه و جن را می پرستیم تا ما را به خدا نزدیک کنند و شفیع ما شوند: «ما نعبد هم إلا

لیقربونا الى الله زلفی» (زمیر ، ۳۹/۳)

بنابراین ، سخن حضرت ابراهیم «آئماً تخدمتم...» خطاب به توده‌ی مردم قومش می باشد.

از اینجا ظاهر می شود که «مودة بینکم» می تواند سببی باشد که به بت پرستی منجر شود

و می تواند غایت بت پرستی باشد ولی ذیل آیه با وجه دوم سازگارتر است .^۶

خلاصه‌ی سخن این مفسران به سه وجه ذیل برمی گردد:

۱. بت پرستی موجب مودت بین انسانهاست .

۲. مودت بین انسانها موجب بت پرستی یا موجب توارث بت پرستی یا موجب تقلید در بت پرستی است .

۳. مودت بین انسانها و بتها ، موجب پرستش بتها از سوی انسانهاست .

طرفداران وجه دوم بیشتر نظرشان به سایر آیات است که مشرکان معمولاً افکار و عقاید خود را برگرفته از پدران خود می دانستند: «قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین» (انبیاء ، ۵۳/۲۱) یا «وجدنا آباءنا کذلک يفعلون» (شعراء ، ۷۴/۲۶)

اما به نظر می رسد که آیات سوره عنکبوت به وجه دوم نظر ندارد چون از تقلید و آبا ، سخنی به میان نیاورده است بلکه از جملات بعدی یعنی «یکفر بعضکم بعض» حدس زده می شود که در دنیا ، ایمان بعضی به بعض دیگر مطرح بوده و در آخرت می فهمند که بدون جهت به آنان ایمان آورده اند . در صورتی که مذمومیت تقلید را در همین دنیا همگان می دانند ، خصوصاً

تقلید مساوی از مساوی و جاہل از جاہل.

وجه سوم نیز وقتی درست است که بتها را سنگ و چوب ندانیم و آنها را موجودات عاقلی چون انسانها به حساب آوریم، که ضمیر «کم» در «مودة بینکم» آنها را نیز شامل شود یا چیزی را در تقدیر بگیریم مثلاً «مودة بینکم و بینها»، که تقدیر گرفتن خلاف اصل است.

*
بنابراین وجه اول شاید بهتر و بی اشکال تر از دو وجه دیگر باشد ولی باز جای این سؤال باقی است که چگونه بت پرستی موجب مودت می شود؟ و آنچه از تفسیر کشاف و روح المعانی نقل شد که: «اجتماع شما بر عبادت و... موجب مودت می شود همانند پیروان یک مذهب و...» نمی تواند کلام بی نقصی باشد زیرا «موجب مودت» معمولاً امور روحانی و معنوی است.

قرآن خداوند را ایجادگر مودت انسانها و الفت بین قلبها می داند و تمامی آنچه در زمین است را نسبت به تأثیف قلوب ناکافی می داند و می فرماید: «وَالْفَ بین قلوبهم ولو انفقت ما فی الأرض

جمیعاً ما الْفت بین قلوبهم ولكن اللہ الْفَ بینہم» (انفال، ٦٢/٨)

با توجه به آنچه بیان شد، وجه اول نیز نمی تواند بی اشکال باشد. اگرچه در جای خود بیان شده و بنده نیز به شدت به آن معتقدم که قرآن با یک عبارت می تواند با سطوح مختلف مردم سخن بگوید و هر کس با توجه به داشته های درونی و جو و شرایط و محیط می تواند از قرآن مطالب جدید فراگیرد و گذشت ایام، قرآن را کهنه نمی سازد. بنابراین معنای تام نبودن برخی از وجه های تفسیری گذشته، به معنای محدود کردن قرآن در وجهی که بعداً مطرح می شود نیست، بلکه داشته های موجود و شرایط زمانی و مکانی جدید، معنای جدیدی را به ذهن نزدیک کند، و چه بسا در آینده معنای دیگری نیز از آیه بتوان ارائه داد.

با مثالی به سوی نقطه نظر جدید گام برمی داریم: در جهان امروز برای متعدد کردن مردم یا ایجاد محبت بین آنان از اهرم های گوناگون استفاده می کنند. گاهی زبان را مطرح می کنند و گاهی مرازه های جغرافیایی را و زمانی شهر و محل سکونت و بالاخره مهم ترین اهرم، ویژگی های نسیی و قبیله ای است. گه گاهی، رنگ پرچم و نوع رژیم خاص حکومتی و یا اشخاص و سلاطین را محور اتحاد و همبستگی قرار می دهند تا حول محور آنها با یکدیگر متعدد شوند و مسیر زندگی، و اهداف خاص خود را پیش ببرند، و با تبلیغات گوناگون می خواهند نسبت به این امور، محبویت ایجاد کنند و قلب افراد را به سوی این امور جذب نمایند.

به احتمال قوی در آن زمانها نیز چنین بوده است و حاکمان و سلاطین که می خواسته اند از نیروهای مردمی بی بهره نباشند و بتوانند هرگونه استفاده از توده های مردمی را به جهت منافع خویش، به راحتی در اختیار داشته باشند چوبها و سنگ های تراشیده شده را زمانی به عنوان مجسمه و تصویر ملایک و گاه به عنوان تصویر بزرگان مورد علاقه ای مردم می ساختند و با تبلیغ

و تقدس بخشی به آنها، مردم را در گرد آن محورها متحده؛ و مودت و محبت مردم را به سوی آنها جلب می کردن.

شاهد این مذکور احادیث متعددی است که در ذیل آیه ۳۱ سورهٔ توبه از پیامبر اکرم ﷺ و ائمهٔ معصومین علیهم السلام به ما رسیده است. مثلاً در مجمع‌البيان از قول عدی پسر حاتم طایی نقل شده که نزد رسول اکرم ﷺ رفتم در حالی که صلیب به گردند بود. پیامبر فرمود: «ای عدی؛ این بت را از گردنت دور ساز.»

عدی گفت: آن را از خود دور ساختم و دوباره نزد حضرت رفتم، حضرت مشغول خواندن آیهٔ «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله»، (توبه، ۳۱/۹) بود، صبر کرد تا از آن فارغ شد^۷ گفتم: ما آنان را عبادت نمی‌کنیم. فرمود: آیا حلال‌های خداوند را حرام نمی‌کنند و شما نیز به پیروی از آنان آنها را حرام می‌دانید و حرام‌های خداوند را حلال می‌دانند و شما نیز به پیروی از آنان حلال می‌دانید؟ گفتم: بله، همین طور است. فرمود: همین عبادت کردن آنان است.^۸ در اصول کافی نیز او ای بصیر نقل شده که از حضرت صادق ﷺ دربارهٔ آیهٔ «اتخذوا احبارهم و رهبانهم...» پرسیدم حضرت فرمود: سوگند به خداوند، آنان مردم را به عبادت خویش فرانخوانند و اگر هم مردم را به عبادت خودشان فرامی‌خوانند مردم اجابت نمی‌کردند. ولکن حرام را برای آنان حلال کردند و حلال را برای آنان حرام، و مردم [پیروی کردند]. بنابراین، ناخودآگاه آنان را عبادت کرده‌اند.^۹

باز در همان کتاب از حضرت صادق ﷺ روایت شده است که:

هر کس شخصی را در معصیت خدا، پیروی کند، مسلمًا او را عبادت کرده است.^{۱۰} بنابراین، همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، مردم ذاتاً از پرستیدن سنگ و چوب تنفر داشتند و از دروغ متفرق بودند، ولی انحراف، اندک اندک شروع شد و شیطان یا سوء استفاده کنندگان از مردم نیز مستقیماً مردم را به سوی بت پرستی فرانخوانند، بلکه اموری را به عنوان محور اتحاد مطرح کردند و محبوبیت انسانها را به آن سو جذب کردند و این امر کم کم به پرستش منجر شد.

به تدریج سلاطین و حکومتها به عنوان متولیان امر بتهما یا برگزیدگان از طرف آنها و مرتبطان با آنها مطرح شدند و مورد توجه مردم قرار گرفتند و خود را همه کارهی مردم معرفی کردند و مردم نیز کم قبول کردند و هدایا، جوازی، حقوقها، و حتی باد و باران را، به آنان نسبت دادند و طریق رزق خود را به آنان منحصر کردند، که ناگهان حضرت ابراهیم با «لا یملکون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق» (عنکبوت، ۲۹/۱۷)، بر تمام بافت‌های آنها خط بطلان کشید ولی آنان به خاطر ترس از بسته شدن رزق و خشم خدایان جماد و غیر جماد، و دلستگی به آنان در اثر

تبليغات فراوان، شدیدترین مجازات را برای آن حضرت تدارک دیدند. اما خداوند پیامبرش را از آتش نجات داد. پس از نجات او و ظهور آن کرامت یا معجزه‌ی بزرگ، با توجه به مناسب تر شدن جو، حضرت به ریشه یابی بیشتر مسأله پرداخت و در واقع چنین فرمود: «اگر اکنون بتها را عبادت می‌کنید و اگر مخالفان عبادت بتها را به آتش می‌افکنید و برخی از شما واقعاً به بتها ايمان داريد و مخالفت كننده‌ی با آنها را مستحق عقوبت می‌دانيد اين امر ناشي از استدراجي است که به آن مبتلا شده‌اید. اول برمحور غير خدا متعدد شدید و بعد موذت آن را در دل هایتان جایگزین گردید، کم کم آن محور اتحاد، مورد محبت واقع شد و بت شما شد و اکنون بت پرستید و خود خبر نداريد و به تدریج خداوند از محوریت عبادت و محبت خارج شد. ولی روز قیامت روش می‌شود که تنها می‌بايست خداوند محور عبادت و محبت قرار می‌گرفت و غير او چنین قابلیتی را نداشت، لذا در آن روز شماتوده‌ی ناآگاه که البت دست سلاطین و رهبران بوده‌اید پس از یافتن حقیقت به آنان کافر می‌شوید و آنان را مورد لعنت قرار می‌دهید.

نتیجه

براساس این آیه‌ی شریقه باید توجه داشته باشیم که طبق فرموده‌ی رسول اکرم ﷺ، حرکت شرک به سوی قلب‌های ما «اخفی من دبیب التمل على صفة سواء»^{۱۱}، «از حرکت مور برستنگ در شب تاریک مخفی تر است» و خدای ناکرده ناگهان در شرکی عظیم واقع می‌شویم که بت‌شکن و هشدار دهنده‌ی به توحید را، به راحتی به مسلح می‌بریم و سرمی‌بریم یا با آتشی عظیم می‌سوزانیم، و خدای ناکرده در کارهایمان همه چیز جز خدا را در نظر می‌گیریم و اگر «بسم الله الرحمن الرحيم» هم می‌گوییم بیش از «باسمك اللهُمَّ» که مشرکان می‌گفتند در زندگیمان تأثیر نمی‌گذارد و خدای ناکرده مشرکی، زیر نام اسلام خواهیم بود.

به هرحال، دعوت به اتحاد برمحور غير خدا و دعوت به موذت غير خدا مشکل ساز است. قرآن محور اتحاد را «جبل الهی» می‌داند و می‌فرماید: «واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تفرقوا» (آل عمران، ۲/۱۰۳) و حتى از اهل کتاب نیز دعوت می‌کند که «تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئاً» (آل عمران، ۶۴) بنابراین پیش کشیدن محورهای اتحاد غير خدا، تحت هرnamی نگران کننده است.

باید مواطیب باشیم که ترفندهای شیطان‌های انسی و جنی فربیمان ندهد و این گونه القانکد که خداوند و اعتقاد به یگانگی اش مسلم است و اتحاد ما بر حول محور او نیز چنین است. بنابراین باید به سوی سایر نقاط اشتراکی برویم. زیرا اولاً سوره‌ی آل عمران مدنی است و در زمانی نازل شده که مسأله‌ی «الله» و رسالت پیامبر ﷺ، هر دو ثابت شده بود، با این حال محور

اتحاد را «الله» می‌داند؛ و در فتح مکه که بتها شکسته شد، باز محور اتحاد «الله» بود و سرود «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ» سر داده شد و هیچ وقت از سوی پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام محور دیگری برای اتحاد قرار داده نشد، بلکه همان «الله» بود که در هر زمان با فراهم شدن آمادگی مردم، شناخت دقیق تری از او ارائه می‌شد و حتی حضرت رضا علیه السلام در نیشابور در میان جمع مشتاقان شنیدن حدیث، نیز براین محور اصلی تکیه کرد و با سلسه سندي متصل، از خداوند نقل کرد: «كلمة لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذابي». سپس شرط امامت خویش را پس از گذشت مدتی و حرکت کاروان اعلام کردم تا هیچ گاه امور دیگر محور اصلی را تحت الشعاع قرار ندهد.

۱. ترجمه‌ی آیه برگرفته از ترجمه‌ی قرآن دکتر محمد مهدی فولادوند است.

۲. مجمع البيان، ۸-۷/۲۷۹.

۳. روح المعانی، ۱۱/۲۲۳.

۴. تفسیر الكشاف، ۳/۴۵۰.

۵. تفسیر الكبير، ۱۳/۵۵.

۶. الميزان في تفسير القرآن، ۱۶/۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۰؛ بالتلخيص.

۷. ترجمه‌ی آیه چنین است: «اینان داشتمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا، به الوهیت گرفتند با آنکه

امور نبودند جز یگانه را پرستند که هیچ معبدی جز او نیست، منزله است او از آنجه [با وی] شریک می‌گرداند. ۸

۸. ر. ک: مجمع البيان، ذیل آیه و تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۰۹، حدیث ۱۱۰.

۹. تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۰۹، حدیث ۱۱۱ و ۱۱۲، نیز ر. ک: اصول کافی، ۱/۵۳، حدیث ۱ و ۳.

۱۰. همان.

۱۱. بحار الانوار، ۷۷/۹۳، به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم. نیز در هفت جای دیگر بحار با الفاظ و سندهای گوناگون

تکرار شده است.