

بررسی آرای تفسیری فریقین درباره آیه فیء*

□ سید محمد تقی موسوی کراماتی **

چکیده

این نوشتار با بررسی ابعاد مختلف آیه فیء از سوی مفسران فریقین، میزان همگرایی و واگرایی آرای تفسیری آنها را در کانون توجه قرار داده است. برخی از اختلاف آرایی که در این دیدگاه وجود دارد متأثر از رهیافت‌های فقهی، کلامی، ادبی و برداشت‌های تاریخی است. آنچه در ارزیابی‌های این پژوهش بدان توجه شده، پرداختن به ارتباط معنایی آیه فیء با آیات پیشینی و پسینی و همچنین نسبت آن با آیه انفال می‌باشد که برآیند آن در سه محور مستقل، مبین و منسخ ظهور نموده است. موضوع برخورداران از اموال فیء یکی دیگر از وجودی است که واحدهای معنایی متفاوتی را از سوی مفسران برای این آیه رقم زده است. سهم الله، سهم رسول، ذی القریبی، انصار، مهاجرین و تابعین، از مواردی است که تکثر و پراکندگی آرای تفسیری در آن دیده می‌شود که گاه بر اثر گرایش‌های کلامی و گاه به علت استبانتهای ادبی به وجود آمده است. تقد و ارزیابی و گزینش صحیح‌ترین آرا که از سوی نوشتار حاضر درباره نگرش‌های مطروحه انجام گرفته بر پایه اولویت‌بخشی به دریافت‌های منطبق با چارچوب معنایی گزارهای قرآنی سامان یافته است.

کلید واژه‌ها: فیء، نسخ، ذی القریبی، مهاجران، انصار، تابعین.

* تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۵/۱۵؛ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۷/۲۰.

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (musavi.keramati@yahoo.com)

مقدمه

آیه فیء از بحث برانگیزترین آیاتی است که تنوع و تکثر و گاه اختلاف آرای گسترهای از سوی مفسران در تحلیل و ارزیابی آن دیده می‌شود. این اختلاف آراء از چند حیث به ظهور رسیده است: نخست در خصوص ارتباط این آیه با آیات مشابه و همچنین نوع ارتباط آن با آیات پسینی و پیشینی در سوره حشر، به این مجموعه از آرای تفسیری سمت و سوی مختلفی داده است. علاوه بر این، آیه فیء از ارکان و اجزای خاصی ترکیب یافته که هرکدام از آنها به فراخور نیاز، رهیافت‌های متفاوتی را رقم زده است، باید اضافه نمود که مبنای عمل متفاوت برخی از اصحاب در خصوص مصادره فدک، بر اهمیت این مقوله افزوده است. تقابل اهل‌بیت^۸ با حکومت سقیفه در خصوص نوع برداشت و دریافتی که از فیء داشته اند توجه بیشتری به این آیه جلب نموده است. با بررسی تطبیقی آرای مفسران فرقیین میزان تفاوت و تضارب و گاه تشابه آنها در حیطه‌های مختلف شناخت‌شناسی آیه فیء به دست می‌آید.

مفهوم‌شناسی فیء

فیء در لغت به معنای بازگشت به حالت پسندیده است. راغب اصفهانی در تعریف واژه فیء چنین آورده است: الرّجُوع إِلَى حَالَةِ مُحَمَّدَةٍ (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۶۵۰). در تعریف اصطلاحی آن آمده است: به اموالی گفته می‌شود که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاد (همان).

اما طبرسی در تعریفی که ارائه داده قید مشرکان را به آن افزوده است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۹۰/۹). به نظر می‌رسد که قید مشرکان نمی‌تواند منحصرًا ذیل مفهوم فیء جای گیرد؛ چرا که این لفظ از نظرگاه قرآنی شامل یهود نمی‌گردد؛ زیرا آنان از منظر قرآنی در جرگه مشرکان قرار نمی‌گیرند بنابراین لفظی که بر طبق گزاره‌های قرآنی می‌توان از آن در این مورد به کار برد

لفظ کافران است چنان‌که در سوره حشر نیز برای بیان این معنا از همین لفظ استفاده شده است. شهید مطهری در تعریف فیء می‌گوید: اموالی که از کافر حربی به دست می‌آید ولی بدون اینکه زور شمشیر در کار باشد (مطهری، بی‌تا: ۱۴۷/۲۷).

فلسفه بهره‌گیری قرآن از این مفهوم نیز در نوع خود جالب است. مفهوم فیء مطابق با گفتمان توحیدی به کار رفته است تا حامل بار معرفت قرآنی گردد. بر اساس نگرش توحیدی قرآن، بهره‌مندی از نعمت‌های الهی زمانی جایز می‌گردد که انسان در طریق توحید گام بردارد، و گرنه استفاده از آن، مصدق غصب خواهد بود و تسلط مسلمانان بر آن به معنای بازگشت به جایگاه اصلی آن است. شهید مطهری در این باره می‌گوید:

«فیء» یعنی آن که به جای اصلی خودش برگشته است؛ یعنی او را غاصب می‌شمارد. با فلسفه قرآن مطلب کامل و روشن است؛ چون هرچه هست از آن خداست، همه چیز مال خداست و خدا در این عالم بشر را برای مقصدی خلق کرده است که آن مقصد توحید است و استفاده از سفره الهی آن قدر برای انسان جایز است که با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشد. از نظر اسلام کسی که کافر بالله العظیم است مالک حقیقی نیست؛ در واقع آنچه را که می‌خورد مثل کسی است که از نظر قانونی مال غصیبی را می‌خورد. این مال وقتی که به مسلم برمی‌گردد «فیء» است (مطهری، همان).

سبب نزول سوره

این سوره در پی عهد شکنی یهودیان بنی‌نصریل نازل شد هر چند میان مورخان و مفسران در مورد زمان نزول این سوره اختلاف نظر وجود دارد، اما عمدهاً ظرف نزول آن را پس از جنگ احد دانسته‌اند. علامه طبرسی دو نقل را برای این سوره ذکر می‌کند که هر دو از حیث زمانی پس از جنگ احد روی داده است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۹/ ۳۸۶). برابر با گزارش‌های تاریخی نیز چنین زمانی تأیید می‌گردد. برای نمونه، یعقوبی وقوع این رخداد را چهار ماه پس از جنگ احد تعیین نموده است (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۴۸). دیگر منابع متقدم تاریخی همچون مغازی و اقدی نیز

قاتل به چنین سیر تاریخی است (وقدی، ۱۴۰۹ / ۱: ۳۶۳). اما آنچه به این رخداد اهمیت فزون‌تری بخشیده، توافقی است که بدون حضور تسليحات نظامی در معركه جنگ و درگیری فیزیکی به دست آمد. در پی این توافق، غنایمی فراچنگ آمد که شیوه تقسیمی خاص موارد مصرف آن بر خلاف رویه‌های گذشته تغییر یافت و چیزی از آن نصیب حاضران در لشکر اسلام نشد. وقتی عده‌ای چرایی این کار را از رسول خدا جویا شدند آیه فیء نازل گردید:

وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَحْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَ لَا رِكَابٌ وَ لِكِنَّ اللَّهَ يَسِّلُطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُوْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حشر: ۶).

نقش آیه

در آرای تفسیری فریقین درباره نوع ارتباط آیه هفتم با آیه ۶ و همچنین نسبت آن با آیه انفال، نظر یکسانی وجود ندارد:

وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَحْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَ لَا رِكَابٌ وَ لِكِنَّ اللَّهَ يَسِّلُطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَمَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (انفال: ۶ - ۷).

در میان آرای تفسیری اهل تسنن سه دیدگاه مستقل، مبین و منسخ پدید آمده است. در میان مفسران شیعه فقط دو نظر مستقل و مبین وجود دارد. بر خلاف اهل تسنن که برخی از آنها قائل به نسخ این آیه هستند، در شیعه همه آرا در دو محور مستقل و مبین خلاصه می‌گردد.

۱. مستقل

عده‌ای از مفسران آیه هفتم را مستقل از آیه ۶ دانسته‌اند به این معنا که این آیه در مقام بیان حکمی جدید غیر از آن چیزی است که در آیه پیشین از آن سخن گفته شد (ابن عربی، ۱۴۰۸: ۱۷۷۱ / ۴؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴۱۵ / ۲۴۰) این طایفه بر این باورند آیه ششم فقط مخصوص بنی نصیر

است و آیه هفتم در پی بیان اخباری از سایر موارد فیء به دست آمده در دیگر «قری» همچون بنی قریظه و دیگر موارد مشابه است.

استدلال این گروه تأکید بر این است که در این آیه بر خلاف آیه پیشین، عبارت اهل القری به کار رفته است که نشان می‌دهد حکم این آیه با حکم آیه پیش از آن متفاوت است
(ابن عاشور، بی‌تا: ۲۸ / ۷۳).

ابن عربی در آغاز این بحث به این نکته اشاره می‌کند که هیچ اختلافی در آیه ششم نیست که مخصوص رسول خداست و درباره آیه بعد آرای مختلفی وجود دارد و به چهار قول اشاره می‌کند (ابن عربی، ۱۴۰۸: ۱۷۷۱ / ۴). او در توضیح آیه می‌گوید: اختلافی که در آیه وجود دارد این است که با در نظر گرفتن آیه انفال با سه معنا مواجه هستیم. در ادامه وی معانی مستقلی را برای هرکدام از این سه آیه بر می‌گزیند و مسئله بنی‌نصریر را مسئله‌ای خاص دانسته که فقط به رسول خدا اختصاص یافته است. او جهت تأیید رأیش به نوع رفتار عمر بن خطاب در فتح عراق استناد جسته است (همان: ۱۷۷۲): زمانی که قومی از اصحاب از او خواستند تا اموال به دست آمده را میان آنها تقسیم نماید، حاضر به انجام آن نشد و به آیه «وَالَّذِينَ جَاءُوكُمْ مِّنْ بَعْدِهِمْ» استناد جست. امام علی نیز پس از مشاوره عمر بن خطاب اورا از چنین کاری بازداشت. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و نباید از نظر دور داشت آن است که فتح عراق شیوه فتح در بنی‌نصریر و سایر موارد نبوده است، بلکه به تعبیر آلوسی، این جنگ با درگیری و حضور فیزیکی در جنگ به دست مسلمانان افتاد (آلوسی، ۱۴۱۵: ۲۴۰ / ۱۴). در ادامه باید خاطرنشان ساخت که لازمه پذیرش چنین دیدگاهی قائل شدن به جدالنگاری واحد نزول در این سوره است؛ چرا که فاصله زمانی غزوه بنی‌نصریر با سایر موارد نامبرده به مدت دو سال است. بنابراین بر پایه این دیدگاه بخش‌های پسینی با فاصله دو ساله، ضمیمه آیات پیشینی شده است.

در شیعه، تفسیر کنز العرفان از جمله تفاسیری است که به این نظر گرویده است. به نظر ایشان آیه هفتم بیانی مستقل از آیه ششم دارد. وی این وجه را از اجود وجوه خوانده است
(فاضل مقداد، ۱۳۷۳: ۲۵۶ / ۱).

تفسیر کاشف نیز بسان کنز العرفان در تبعات تفسیری خود بدین نتیجه رسیده که این آیه دو حکم کاملاً مستقل مطرح می‌کنند که نه در حیطه ناسخ و منسخ می‌گنجد و نه در چارچوب مجمل و مبین تعریف می‌شود. او نیز در بیان این دیدگاه تعبیر من اهل القری را دلیلی بر صحبت این تفسیر دانسته است (مغنیه، ۱۴۲۴: ۲۸۶/۷). البته او در تفسیر دیگرش با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته و این نکته را خاطرنشان می‌سازد که در هر دو آیه مسئله فیء مدنظر است با این تفاوت که نوع مصرف هرکدام از دیگری متفاوت بوده است. در قضیه فیء تمام مال حاصل از قضیه بنی‌نضیر، به رسول خدا تعلق گرفت، اما در سایر موارد به گروه‌های دیگر نیز اختصاص داده شد (مغنیه، ۱۴۲۵: ۷۳۰).

۲. مبین

عده‌ای دیگر بر خلاف دیدگاه نخست، آیه دوم را به آیه اول عطف می‌کنند و شأن آیه دوم را روشنگر و مبین اجمال آیه نخست درباره «فما اوجفتم عليه من خيل ولكن الله يسلط رسle من يشاء» تلقی نموده‌اند (جصاص ۱۴۰۵: ۳۱۸/۵؛ زمخشri، ۱۴۰۷: ۵۰۲/۴؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۱۹۹/۵).

در تفاسیر شیعه نیز عمدتاً این دیدگاه را برگزیده‌اند. شیخ طوسی در معنای اهل القری بنی‌نضیر را مقصود این تفسیر دانسته است (بی‌تا: ۹/۵۶۴). صاحب من وحی القرآن نیز وحدت موضوع و وحدت سیاق را دال بر پیوند معنایی دو آیه حمل نموده و تفاوت در تعبیر را طبق قواعد عام و خاص حمل می‌کند (فضل الله، ۱۴۱۹: ۲۲/۱۰۵).

علامه طباطبائی نیز آیه هفتم را در ادامه آیه پیشین معناشناصی کرده و این معنا را معنای ظاهر آیه دانسته است و در تفسیر آن می‌گوید: آیه مذکور موارد مصرف فیء را بیان می‌کند و به صورت کلی قانون فیء را از مورد خاص بنی‌نضیر به سایر موارد مشابه تعمیم می‌دهد (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۹/۳۵۳).

ابن عاشور در نقد این نظر می‌گوید: مقتضی است طبق این قول اموال بنی‌نضیر مخمس شود. حال آنکه ضد آن ثابت شده است (پیامبر بر اساس چنین قانونی عمل نکرد)، پس باید

یا حکم اموال بنی نصیر خاص باشد یا آیه هفتم ناسخ آیه قبل باشد، با این شرط که پس از مدتی نازل شده باشد (ابن عاشور، بی‌تا: ۷۴/۲۸).

۳. منسوخ

برخی دیگر معتقدند که آیه انفال آیه سوره حشر را نسخ کرده است (ابن البارزی، ۱۴۱۱: ۴؛ کیا هراسی، ۱۴۲۲: ۴۰۶/۴). برخی نیز گفته‌اند که این آیه، آیه انفال را نسخ کرده است (همان: ۷۵/۲۸).

قرطبي در نقد این نظر می‌گويد: سوره انفال پیش از سوره حشر نازل شده است؛ چون سوره انفال درباره جنگ بدر می‌باشد که در سال دوم رخ داده و سوره حشر پس از جنگ احد به وقوع پيوسته است. علاوه بر آن، در مسئله نسخ شرط است که ناسخ متأخر از منسوخ باشد (قرطبي، ۱۳۶۴: ۱۸/۱۴).

نقد و بررسی

به نظر می‌رسد که دیدگاه مبین بودن آیه از قوت بیشتری برخوردار است. نخست آنکه به تعبیر علامه طباطبائی ظاهر آیه چنین معنایی را افاده می‌کند که در تعبیر صاحب من وحی القرآن از آن با عنوان وحدت موضوعی و سیاقی یاد شده است. پس اگر معنایی جز این مدنظر بود باید قرینه‌ای دال بر آن وجود داشته باشد. هرچند که برخی کوشیده‌اند تا به استناد به عبارت «من اهل القرى» ظاهر آیه را متفاوت از معنای پيوسته آن با آیه پيشين نشان دهند، اما چنین دليلی از صحت کافی برخوردار نیست؛ چون عبارت «من اهل القرى» مفهوم عامی است که بنی نصیر نیز شامل آن می‌شود و در ظاهر آیه نیز قرینه‌ای که بنی نصیر را از مفهوم عام من اهل القرى استشنا کند وجود ندارد.

در توضیح این مسئله باید بازشناسی مفهوم اهل القرى را از نظر گذراند. اهل القرى به منطقه‌ای در حد فاصل میان تیماء و خیر گفته می‌شود. و بدین جهت وادی القرى نامیده شد که از ابتدا تا انتهايis قريه‌هایي به هم پيوسته وجود داشت و اين منطقه محل

سکونت یهود بوده است (یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۳۳۸/۴). علامه طبرسی در بیان مصاديق اهل القری می‌گوید: مراد از آن بنی قریظه و بنی نضیر هستند. پس از آن فدک و خیر و عرینه و ینبع که با فاصله بیشتری از مدینه هستند نیز جزء آن قرار داده است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۹۰/۹).

در خصوص خدشهای که ابن عاشور در ذیل دیدگاه استقلالی آیه ابراز داشته، گفتی است که عدم مخمّس شدن فیء در جنگ بنی نضیر دلیل کافی برای عدم پذیرش این دیدگاه نیست؛ زیرا از حیث فقهی نیز میان مفسران اهل تسنن پراکنده‌گی نظر وجود دارد؛ برخی از آنان قائل به شش سهم‌اند و نقش الله را در گزاره مذکور فراتر از یک نقش تشریفاتی برداشت نموده‌اند (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۵/۲۰۰) و عده‌ای دیگر نیز قائل به تقسیم پنج‌گانه‌اند که چهار سهم از آن رسول خداست و ایشان در سهم پنجم نیز شریک دیگر گروه‌های برخوردار از این سهم می‌گردد (واحدی، ۱۴۱۵: ۲/۱۰۸۲).

آنچه بیش از این در فروکاستن ابهام پیش آمده مؤثر است توجه به نقش کانونی رسول خدا در رخداد بنی نضیر است. بر اساس آنچه از سبب نزول این سوره به دست می‌آید در تخصیص این مال لزوماً رعایت تقسیم چندگانه‌ای که در آیه آمده ضرورت ندارد اما رعایت چارچوبی که در نوع مصرف آن مشخص شده قطعی می‌نماید. پس رسول خدا بنابر تشخیصی که می‌دهد در اجرای این دستوالعمل طبق این چارچوب و بر اساس اقتضائات موجود می‌تواند گزینشی عمل نماید. در خصوص این مسئله یکی از مفسران شیعه چنین توضیح داده است:

هرچند آیه اول ظاهراً "فیء" را در اختیار شخص پیامبر می‌گذارد و در آیه دوم مصارف شش‌گانه‌ای برای آن ذکر می‌کند، زیرا این مصارف شش‌گانه ذکر اولویت‌هایی است که پیامبر ا در مورد اموالی که در اختیار دارد باید رعایت کند. به تعبیر دیگر: پیغمبر اکرم ا این همه ثروت را برای شخص خودش نمی‌خواهد بلکه به عنوان رهبر و رئیس حکومت اسلامی در هر موردی لازم است صرف می‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۳/۵۰۹).

برخورداران سهم فیء

آیه فیء برخورداران این نوع مال را به چند بخش تقسیم نموده است. این نامبردگان به دو بخش کلی عناوین و اوصاف تقسیم می‌گردند. برخی از نامبردگان به صورت مشخص با عنوان و اسم از آنها یاد شده است که بحث ما در این حیطه خواهد بود و بخشی از آیه نیز به ذکر اوصافی همچون یتیم و مسکین و ابن السبیل پرداخته است که به دلیل عدم اختلاف در این اوصاف از سوی مفسران، ضرورتی برای ورود به این بحث وجود ندارد.

سهم الله

در این باره دو نظر وجود دارد: برخی از مفسران جایگاه الله را در آیه تشریفاتی و به منظور تبرک حمل نموده‌اند (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۲۴۰؛ مکارم، ۱۳۷۴: ۵۰۴ / ۲۳). عده‌ای نیز آن را معنadar می‌دانند. البته هرکدام از دیگری متفاوت است؛ مثلاً در تفاسیر اهل تسنن آنان که قائل به این نظریه‌اند آن را محدود به مصارف و مخارج کعبه یا مساجد دانسته‌اند (ابی‌السعود، ۱۹۸۳: ۲۲۸ / ۸)، اما در برخی از تفاسیر شیعه معنای آن را وسیع و گسترده تلقی نموده‌اند، به گونه‌ایی که هرچه در راه رضای خدا فرض شود می‌تواند مصداقی از سهم الله باشد (فضل‌الله، بی‌تا: ۱۰۴ / ۲۲). اختیار این سهم نیز از منظر این تفاسیر بر عهده رسول خداست (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۲۳۷ / ۲۸). البته این برداشت برگرفته از روایت‌هایی است که از حیث سندی به طور صحیح از امامان شیعه به دست آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادَ بْنِ عَيْسَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضْعِفُهُ حِيثُ يَحْبُّ» (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۳۳ / ۴)

سهم الرسول

اختلاف نظر چندانی در این باره دیده نمی‌شود، جز آنکه اهل تسنن و تشیع متناسب با

گرایش اعتقادی خود متصدی مصرف این مال را متفاوت می‌دانند. شیعیان تصرف در سهم رسول خدا را حق امامان شیعه می‌دانند که روایاتی نیز در این باره از سوی امامان شیعه نقل شده است: «لنا سهم رسول الله» (طبرسی، ۱۳۷۲: ۹/۳۹۲). پس از آن این مسئولیت را متوجه مجتهدان و حکومت اسلامی می‌دانند (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۲۸/۲۳۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۲۳/۵۰۹).

اما اهل تسنن تدبیر آن را بر عهده خلفاً می‌پنداشند که البته مذاهب فقهی اهل تسنن در خصوص مصرف آن، آرای متفاوتی دارند (ثعلبی، ۱۴۲۲: ۹/۲۷۶؛ قرطبی، ۱۳۶۴: ۱۸/۱۲).

ذی القربی

در مصدق ذی القربی همگان متفق القولند که مقصود از آن اهل‌بیت رسول خدا هستند. فخر رازی به اجماع تصویر می‌کند. البته او بنی‌طلب نیز بر آن می‌افزاید (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۹/۵۰۷). آلوسی از دیگر مفسران اهل تسنن نیز همین معنا را انتخاب کرده است (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴/۲۴۱).

در این باره که چرا از مال فیء سهمی به ذی‌القربی اختصاص داده شده، دو وجه ذکر نموده‌اند: نخست آنکه آنها از صدقه محروم شده‌اند و دوم آنکه بنی‌هاشم و طبق قولی که بنی‌طلب نیز به آن افزوده‌اند، همواره از پیامبر - چه در زمان جاهلیت و چه در زمان اسلام - حمایت نموده‌اند (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴/۲۴۱؛ شریینی، ۱۴۲۵: ۳/۶۳۹).

سهم ذی‌القربی پس از پیامبر

اما در این باره که سهم ذی‌القربی پس از پیامبر چگونه مصرف خواهد شد، به روشنی و وضوح از آن در تفاسیر اهل تسنن بحثی نشده است. فخر رازی پس از آنکه مسئله فدک را به بحث گذاشت، به گونه‌ای آن را نقل می‌کند که این حق را برای ابوبکر ثابت کند، اما در همین نقل نیز می‌گوید: رسول خدا هنگامی که فدک به دستش افتاد بخشی را برای نفقة خانواده اش به مصرف می‌رساند و بخشی دیگر را به مستمندان و بخشی نیز برای تأمین

تسليحات نظامی اختصاص داد. پس از آن ابوبکر نیز بدین شیوه عمل نمود (۱۴۲۰: ۱۴۲۹) ۵۰۶) جصاص نیز در روایتی از ابوبکر نقل می‌کند که رسول خدا بخشی از درآمد حاصل از فیء را به مصرف خانواده اش می‌رساند (۳۱۸/۵: ۱۴۰۵). او همچنین از زهری نقل می‌کند که اموال فیء در بیت‌المال مسلمین قرار نمی‌گرفت و موارد مصرف آن غیر از خراج و جزیه می‌باشد؛ چون این مال خاص رسول خدا بوده است (همان).

به نظر می‌رسد که مفسران اهل تسنن همگی اتفاق نظر دارند که سهم ذی‌القربی برای اهل‌بیت ثابت می‌ماند و کمتر مفسری است که در این باره تشکیکی کرده باشد. عمده‌تاً آنچه مطرح می‌شود، در خصوص مصدق ذی‌القربی و چگونگی تقسیم آن در میان آنان است؛ زیرا اگر در این باره اختلاف نظری وجود می‌داشت قطعاً در تفاسیر منعکس می‌شد؛ چنان‌که اختلاف در مورد چگونگی مصرف بخشی از فیء که به رسول خدا اختصاص داشت در خصوص چگونگی هزینه کردن پس از رسول خدا میان صاحب نظران اهل تسنن واقع شده است (تعلیی، ۱۴۲۲/۹: ۲۷۶).

آنچه به نظر می‌رسد که در مطالعات تفسیری فریقین درباره ذی‌القربی مغفول مانده باشد، عدم توجه به ساختار کلمه ذی‌القربی است. همراهی لام در کنار ذی‌القربی و چینش آن با همین ترکیب در کنار نام الله و رسول، معنایی خاص در موازنه‌ای یکسانی با الله و رسول افاده می‌کند که به هیچ وجه آن را دستخوش تحولات زمانی و مکانی نمی‌سازد. ابوالفتوح رازی از معدود مفسرانی است که با تکیه بر این ساختار، لام را به معنای مالکیت اخذ نموده است که با درگذشت رسول خدا این حق از اهل‌بیت ساقط نمی‌شود (ابوفتوح رازی، ۱۴۰۸: ۱۹۱۵).

اما آنچه از جهت تاریخی ثابت می‌نماید آن است که ابوبکر، حضرت زهرا[ؑ] را از این حق محروم ساخت، با این توجیه که رسول خدا فرموده: انبیا ارشی باقی نمی‌گذارند و همین امر موجبات خشم دختر رسول خدا را فراهم ساخت، به گونه‌ای که تا پایان عمر با ابوبکر سخنی نگفت. در گزارشی که بخاری در این باره نقل نموده، روشن می‌گردد که موضوع اختلاف میان حضرت زهرا[ؑ] با ابوبکر بر سر مسئله فیء بوده و او به صراحة از آیه فیء

خبر داده است (بخاری، ۱۴۲۲: ۴۲/۵؛ ۸۲/۴؛ مسلم، بی‌تا: ۱۵۵/۵؛ ابن حنبل، ۱۴۱۹: ۱/۶؛ ابن سعد، ۱۴۱۰: ۲۳/۸؛ ابی‌یعلی، بی‌تا: ۴۵/۱).^۱

هرچند که در خصوص مسئله اختلاف اهل‌بیت با حکومت سقیفه در مورد مسئله خمس نیز سخن رفته و بعضی از نقل‌ها به صورت خاص ناظر به این مسئله است، اما به طور کل حضرت زهرا^۲ در خصوص سه مسئله با حکومت وقت مخالفت کرد که عبارتند از: بخشش پیامبر به او، ارث و سهم ذی‌القربی (عسکری، ۱۴۲۶: ۲/۱۹۲). نوع رفتار حاکمان سقیفه روشن می‌سازد که آنها در این قضیه با نفی میراث پیامبر در صدد حذف سهم ذی‌القربی برآمدند که هم شامل خمس می‌شود و هم شامل فیء. چنان‌که محدثان اهل تسنن از حسن بن محمد بن حنفیه نقل می‌کنند که پس از رسول خدا مردم در خصوص سهم پیامبر و سهم ذی‌القربی دچار اختلاف نظر شدند. عده‌ای بر آن شدند که سهم پیامبر از آن خلیفه پس از اوست و گروهی گفتند که سهم ذی‌القربی به خویشاوندان پیامبر می‌رسد و جمعی نیز آن را از آن خویشاوندان خلیفه دانستند. در نهایت در زمان ابوبکر و عمر این دو سهم را به صرف تقویت مسائل نظامی کردند (ابن ابی‌شیبه، ۱۴۰۹: ۷/۶۹۹؛ نسایی، ۱۳۴۸: ۷/۱۳۳؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ۲/۱۲۸؛ بیهقی، بی‌تا: ۶/۳۴۲).

بر اساس گزارش‌های تاریخی، ابوبکر سهم ذی‌القربی را در مال الله گذاشت و از این طریق این حق را نسخ کرد. منابع اهل تسنن از حسن بن محمد بن علی بن ابی‌طالب^۳ چنین نقل نموده‌اند (جوهري، ۱۴۰۱: ۱/۱۱۸؛ ابن ابی‌الحدید، ۱۴۰۷: ۱۶/۲۳۱).

از ابن عباس نیز همین خبر گزارش شده است (طبری، ۱۴۱۲: ۶/۱۰). طبری نیز در این باره چنین گفته است (طبری، ۱۴۱۲: ۲۸/۲۶).

اما عثمان خلیفه سوم به گونه‌ای عمل کرد که نشان داد او بر این باور بوده که سهم ذی‌القربی سهم خویشاوندانش است. از همین روی در نقل پیشین فقط به ذکر نام ابوبکر و عمر در این باور که این دو سهم را باید در مسائل نظامی به مصرف رساند، بسنده شده است. برای نمونه: عثمان خمس اولیه فتح آفریقا را به عبدالله بن ابی سرح بخشید و خمس

فتوات دوم را که به فتح همه آفریقا انجامید، به دامادش مروان بن حکم بخشید (ابن اثیر، ۹۱/۳؛ ابن الحدید، ۱۴۰۷/۱: ۱۳۸۵).

نقد و بررسی

بر اساس مطلب گذشته، رفتار ابوبکر در الغای سهم ذی القربی بیانگر باور او به نسخ است هر چند که وی صراحتاً نسخ آن حکم ننموده، اما استناد وی به حدیثی که تنها او ناقل آن می‌باشد چنین باوری را القا می‌نماید. از گفت‌وگویی که میان او با حضرت زهرا گزارش شده چنین برداشتی حاصل می‌شود (بلاذری، ۱۳۹۴/۱: ۵۱۹).^۳

در حالی که خبر واحد قابلیت نسخ حکم الهی را ندارد. زمانی ابوبکر می‌توانست چنین حکمی را اعمال نماید که نام ذی القربی در صدر مشمولان این سهم قرار نگرفته باشد. حضرت زهرا نیز در مقابل آنچه از ابوبکر سر زد به همین اصل احتجاج ورزید (ذهبی، ۱۴۰۷/۳: ۲۳).^۴

اما آنچه نشان می‌دهد که مفسران اهل تسنن نظری بر خلاف رأی خلفاً برگزیده‌اند، مباحثی است که در خصوص چگونگی برخورداری ذی القربی از این سهم طرح نموده‌اند. اگر جز این بود قطعاً این مسئله از چارچوب مطالعات تفسیری آنها خارج می‌گردید، حال آنکه این موضوع در کانون توجه صاحب نظران قرآن‌پژوه اهل تسنن قرار گرفته است. در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

مصاديق مصرف در ذی القربی در این باره که آیا این سهم فقط مختص فقراً اهل بیت رسول خداست یا اغنيای آنان نیز مشمول این مال می‌گردند، اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی به این نکته تصریح می‌کند که صحابه در زمان عمر بن خطاب اجماع داشتند که فقراً قوم رسول خدا حق برداشت از مال فیء دارند. شافعی معتقد است که فقیر و غنی خاندان رسول خدا این حق را دارند؛ چون از صدقه منع شده‌اند (طوسی، بی‌تا: ۹/۵۶۳). شیخ طوسی نیز همین نظر را برگزیده است (همان: ۹/۵۶۴).

در بعضی از روایات شیعه آمده است که مقصود از طوایف چهارگانه، خاندان رسول خداست (طباطبایی، همان). شیخ طوسی نیز همین نظر را برگزیده است (همان: ۵۶۴/۹).

اما طبرسی این روایات را محصور و محدود به خاندان رسول خدا نمی‌داند و توسعه در مصرف آن را پذیرفته است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۹۲/۹).^۵

علامه طباطبایی این مورد را عمومیت می‌دهد و با استناد به گزارش‌های مجمع‌البیان، انحصار در این مورد را رد می‌کند (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۳۶۲/۱۹).

در میان اهل تسنن نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به آرای فقهی‌ای که در اطراف این مسئله به وجود آمده اشاره نموده‌اند. برای نمونه، ثعلبی دو حکم فقهی شافعی و حنفی را بازتاب داده و تفاوت یا عدم تفاوت در سهم زن و مرد را نیز از نظر گذرانیده است (ثعلبی، ۱۴۲۲: ۲۷۴/۹). آلوسی نیز به تفصیل از این مسئله سخن گفته است. اما آنچه در خور توجه می‌نماید آن است که وی پس از ارائه مسئله مذکور نکته‌ای را خاطر نشان ساخته که در گذشته نیز به آن اشاره شد و شایسته می‌نماید که بار دیگر از این زاویه به آن نگریسته شود: او به این نکته اذعان دارد که رفتار خلفاً بر خلاف آن چیزی است که آیه بر آن حکم نموده است و آنان هیچ‌گاه سهم مستقلی برای ذی‌القریبی در عمل قائل نشدند (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴/۲۴۱).^۶

البته وی در ادامه به این مسئله نیز اشاره می‌کند که امام علی نیز با وجود آنکه در بعضی از موارد با خلفاً مخالفت کرده اما در زمان حکومتش در این مورد مخالفتی از خود نشان نداد. آلوسی پس از آن سعی می‌کند تا وجهی را ارائه دهد که بر پایه آن امکان توجیه رفتار خلفاً وجود داشته باشد (همان).

اما در پاسخ باید گفت: چنان‌که منابع اهل تسنن نیز گزارش داده‌اند، امام علی هنگامی که ابوبکر فدک را مصادره نمود، در برابر این عمل ساكت نماند و به آن اعتراض کرد (هیثمی، ۱۴۰۸: ۹/۴۰).^۷

به نظر می‌رسد که جامعه آن روز آنقدر از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته بود که امام علی برای اصلاحات اساسی‌تر نمی‌توانست برای این بخش از احکامی که مسخ شده بود

هزینه نماید. پس نمی‌توان رأی امام علی را در این باره با خلفاً یکسان پنداشت، آنچنان‌که امام علی هنگام به قدرت رسیدن از غصب فدک در یک خطبه از اندوه آن شکوه نمود اما به آزاد کردن آن اقدامی نکرد:

كَاتُثٌ فِي أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كُلٌّ مَا أَظْلَلَهُ السَّمَاءُ فَسَحَّتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ
سَحَّتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ (نهج البلاغه، نامه ۴۵)؛ از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده فدک در دست ما بود که مردمی بر آن بخل ورزیده و مردمی دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند.

مهاجران

«إِلَلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَّعْنُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ
رِضْوَانًا وَيُنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (حشر: ۸).

بحث بعد در خصوص ارتباط آیات هشت، نه و ده با آیه هفتم است. البته کسانی که قائل به نسخ این آیه هستند طبیعتاً ادامه این بحث نیز برای آنها خالی از فایده است، اما کسانی که آیه فیء را آیه‌ای محکم می‌پنداشند بر اساس نوع نگاهی که به این آیات دارند، برای آنها مصاديق مصرف فیء متغیر خواهد شد.

آیات پس از آیه فیء به ذکر وصف گروه مهاجر و انصار پرداخته است که البته برخی از مفسران، تابعین را نیز بر طبق رأی خاصی که از آیه دهم دارند به این موارد افزوده‌اند. اما پرسش این است که آیا مهاجرین و انصار از سهامداران و برخورداران مال فیء هستند یا اینکه آیات مذکور مستقل از آیه فیء، به بحثی مستقل از آنچه محتوای آیه فیء در بر دارد ورود نموده است؟

برخی از مفسران، مهاجرین را بدلت از عبارات به کار رفته در آیه فیء حمل نموده‌اند؛ مثلاً فخر رازی در تفسیر این آیه می‌گوید: مهاجرین بدلت از ذی‌القربی و یتاما و مساکین و ابن‌السبیل است، در نتیجه این چهار گروه، فقیر و از مهاجرین هستند و ادامه آیه، معرفی

مهاجرین است (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۵۰۷/۲۹).

زمخشری نیز این قول را برگزیده است (زمخشری، ۱۴۰۷: ۵۰۳/۴). ابن عاشور نیز از مفسران معاصر این رأی را انتخاب کرده و نتیجه می‌گیرد که مهاجرین و انصار و تابعین به این جمع افزوده می‌شوند (ابن عاشور، بی‌تا: ۷۸/۲۸).

این دیدگاه بر آن است که فیء مخصوص مهاجران است. به نظر می‌رسد که این دیدگاه نظر اکثر مفسران اهل تسنن باشد با این تفاوت که عده‌ای از آنها این سهم را خاص مهاجرین تلقی نموده‌اند و برخی از آنها انصار و عده‌ای هم تابعین را بر اساس آیات پس از آن، بدان افزوده‌اند.

علامه طباطبائی طبق اخبار رسیده از معصومین^۸ به گونه‌ای دیگر آیه را تفسیر نموده است. به نظر ایشان للفقراء و المهاجرین بیان مصدق و موارد مصرف فیء در راه خداست، نه اینکه فقرای مهاجرین یکی از سهامداران فیء باشند بلکه به این معناست که اگر در مورد آنان صرف شود در راه خدا خرج شده است (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۳۵۴/۱۹). علامه طباطبائی با در نظر گرفتن معنای حقيقی و واقعی به نقش الله در ترتیب مصاديق مصرف فیء موفق شده است تا آشфтگی تفسیری‌ای که میان مفسران در تبیین این مسئله به وجود آمده سامان بخشد:

حاصل معنای آیه چنین می‌شود: خدای عزوجل امر فیء را به رسول خود ارجاع داد. او به هر نحو که بخواهد می‌تواند مصرف کند. آنگاه جهت راهنمایی آن جناب به موارد صرف فیء فرموده: یکی از موارد آن راه خداست، و یکی هم سهم رسول است، یکی ذی‌القربی، چهارم یتامی، پنجم مساکن و ششم ابن السبیل. سپس موارد راه خدا و یا بعضی از آن موارد را نام برد، می‌فرماید: یکی از موارد سبیل الله فقرای مهاجرین است که رسول هر مقدار که مصلحت بداند به آنان می‌دهد (همان: ۳۵۴/۱۹).

انصار

«وَ الَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحْبُّونَ مَنْ هاجرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي

صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ وَ مَنْ يُوقَ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (حشر: ۹).

یکی دیگر از مسائلی که در خصوص مسئله‌فیء به وجود آمده این است که آیا انصار نیز مشمول موارد مصرف فیء خواهند شد و می‌توان آیه مذکور را در چارچوب معنایی آیه فیء قرار داد؟

به طور کلی در مورد این آیه دو نظر وجود دارد: برخی از مفسران این جمله را مستأنفه و مستقل از آیه قبل پنداشته‌اند. برخی نیز آن را عطف به ما سبق کرده‌اند. هرکدام از این دو نظر دو حکم مستقل از دیگری ثابت می‌کند.

دیدگاه نخست بر آن است که چون در آیه پیشین حقی را برای انصار ثابت نکرد در این آیه به مدح آنان پرداخته است تا دلگرم شوند (ابیالسعود، ۱۹۸۳/۸: ۲۲۹). این طیف از مفسران آیه مذکور را مستقل از آیه پیشین دانسته و واو را مستأنفه می‌دانند (قرطبی، ۱۳۶۴: ۲۱/۱۸).

دیدگاه دوم، آیه مذکور را عطف به آیه قبل می‌داند، در نتیجه در پی این نظر انصار نیز به سهامداران موارد مصرف فیء افروزده می‌شوند (جصاص، ۱۴۰۵: ۳۲۴/۵).

علامه طباطبائی نیز همین دیدگاه را برگزیده و در تأیید آن اظهار داشته است:

از نظر ما هم مناسب‌تر آن است که جمله "وَالَّذِينَ تَبَوَّا..." و همچنین جمله بعدی را که می‌فرماید: "وَالَّذِينَ جَاؤْ مِنْ بَعْدِهِمْ" عطف بر کلمه "المهاجرین" بگیریم، نه استیاف؛ چون کلمه "للقراء" بیان مصادیق سهم سبیل الله است. بلکه روایتی هم که می‌فرماید: "به سه نفر از انصار سهم داد" همان‌طور که آن مفسر گفت خود مؤید این نظریه است؛ زیرا اگر سهیم در فیء تنها مهاجرین بودند و بس، به سه نفر از انصار سهم نمی‌داد، و اگر فقرای انصار هم مانند مهاجرین سهم می‌بردند، با در نظر گرفتن اینکه به شهادت تاریخ بسیاری از انصار فقیر بودند، باید به همه فقرای انصار سهم می‌داد، نه فقط به سه نفر، و همان‌طور که دیدیم به تمامی مهاجرین سهم داد (و خلاصه کلام این شد که اولاً: اختیار فیء به رسول خدا اسپرده شد، و ثانياً: ذکر مهاجرین صرفاً به منظور بیان مصدق بوده، نه اینکه مهاجرین سهم

داشته‌اند، و ثالثاً جمله "والذين ... عطف به ما قبل است و جمله‌ای جدید نیست) (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۳۵۶/۱۹).

تابعین

«وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يُقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَاخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ» (حشر: ۱۰).

در این آیه دو کلمه «واو» و «جاووا» محل بحث میان مفسران واقع شده است. در نتیجه از دو حیث مصدقی و حکمی نظری یکسان وجود ندارد.

این آیه نیز با تفسیر هر وجه از واو معنایی خاص به خود می‌گیرد. اگر واورا عاطفه بدانیم و به آیه پیشین برگردانیم، این جمله بر طبق سیاق، گفتار منسوب به انصار خواهد بود. علامه طباطبایی همین نظر را برگزیده است (۱۳۷۴: ۳۵۸/۱۹).

آلوسی واو را به معنای عاطفه گرفته و مراد از «من بعدهم» را مهاجرین نخستین دانسته است (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۴۱۵/۲۴۸). صاحب محسن التأویل معتقد است که مراد از جاؤ کسانی هستند که پس از دوران عسرت و هجرت اولیه و در زمان قدرت اسلام به مدینه هجرت کردند (قاسمی، ۱۴۱۸: ۱۸۹/۹). طبرسی مقصود از مصدق این آیه را تابعین برداشت نموده است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۹۳/۹). آیت الله مکارم شیرازی نیز همین نظر را برگزیده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۵۲۲/۲۳) این عطیه اندلسی می‌گوید: جمهور علماء معتقدند که مصدق این آیه تابعین و همه کسانی است که پس از مهاجرین و انصار خواهند آمد (اندلسی، ۱۴۲۲: ۲۸۸/۵).

اما از جهت حکمی عده‌ای آیه را معطوف به «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» دانسته‌اند. نتیجه‌ای که از حمل واو بر این عبارت به دست می‌آید آن است که اموال فیء مشمول بعد از مهاجرین و انصار نیز خواهد شد. پس با این بیان مراد از آیه تابعین و همه کسانی می‌باشد که پس از مهاجرین و انصار خواهند آمد (مکارم، ۱۳۷۴: ۵۲۳/۲۳؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۵/۲۸) قرطبی نیز همین نظر را برگزیده است (قرطبی، ۱۳۶۴: ۳۲/۱۸). اما برخی همچون

کیا هراسی، تابعین را مشمول این سهم ندانسته‌اند (کیا هراسی، ۱۴۲۲: ۴۰۷/۴).

نتیجه

از مطالب بیان شده به دست آمد که آنچه از اختلاف نظر میان مفسران فرقیین در خصوص آیه فیء وجود دارد به صورت کلی به دو بخش ارتباط معنایی درونی و بیرونی آیه با سوره حشر و آیه انفال و همچنین تعیین مصادیق دارندگان سهم فیء به وجود آمده است. هر کدام از این آرا کوشیده‌اند تا رأی خویش را برپایه آورده‌های ادبی، روایی و کلامی مستند سازند. اما به نظر می‌رسد که نگرشی می‌تواند معنای دقیقی از آیه فیء را ارائه دهد که بیش از هر چیزی معنای اولیه آیه را از از منظر قرآن بجوبید؛ آن‌چنان‌که حضرت زهرا[ؑ] در قضیه فدک بیش از هر چیزی به کلام الهی استناد جست. بر طبق این نظر ارتباط آیه هفتم با آیه ششم بر مبنای ظاهر قرآن به صورت پیوسته و در هم تبیین است و آیه هفتم در مقام تبیین، نقش مبین را ایفا می‌نماید. در خصوص مسئله سهم ذی‌القربی نیز آیات قرآنی صراحتی آشکار در اعطای این حق به اهل بیت دارند و آنچه از خلفا در این باره سرزده یک رفتار کاملاً سیاسی و شخصی و سلیقه‌ای و فاقد هرگونه مبنای قرآنی است که ناهمگونی رفتار خود خلفا در این باره گواه آن است. طرح بحث کیفیت دریافت چنین حقی در میان ذی‌القربی از سوی مفسران اهل تسنن حاکی از مخالفت آنان با سیره خلفای سه‌گانه است. جایگاه مهاجرین و انصار و تابعین نیز بر اساس نقشی که الله در این آیه بر طبق نظر علامه ایفا می‌کند (نقشی مستقل و فراتر از حضور تشریفاتی) به عنوان چگونگی مصرف فیء در جهت رضای الهی تعریف می‌شود بی‌آنکه سهمی مستقل در کنار سایر سهامداران برای آنان قائل شویم.

پینوشت‌ها

١. أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ | سَأَلَتْ أَبَا بَكْرَ بَعْدَ وَفَاتَةِ رَسُولِ اللَّهِ | أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيراثَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا أَبُوبَكْرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ | قَالَ: لَا نَوْرَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً؛ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بْنَتُ رَسُولِ اللَّهِ | فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرَ، فَلَمْ تَرُلْ مَهَاجِرَتِهِ حَتَّى تَوَفَّتْ.
٢. أَنَّ أَبَا بَكْرَ مِنْ فَاطِمَةَ وَبْنِي هَاشِمٍ سَهْمَ ذُوِّ الْقَرْبَى - وَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ.
٣. يَا بَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا وَرَثْتَ أَبَاكَ ذَهَبًا وَلَا فَضَّةً، وَلَا كَذَا، وَلَا كَذَا. فَقَالَتْ: سَهْمَهُ بِخَيْرٍ، وَصَدَقَتْهُ بِفَدْكٍ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ | يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةُ أَطْعَمْنَاهُ اللَّهُ حَيَاتِي، فَإِذَا مَتَ فَهِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
٤. قَدْ عَمِدْتَ إِلَى فَدْكٍ وَكَانَتْ صَافِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ | فَأَخْذَتْهَا، وَعَمِدْتَ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتَهُ مِنَّا.
٥. وَقَالَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ هُنْ يَتَامَى النَّاسِ عَامَّةً وَكَذَلِكَ الْمَسَاكِينُ وَأَبْنَاءُ السَّسِيلِ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ ×. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَنَا سَهْمُ الرَّسُولِ وَسَهْمُ ذُوِّ الْقَرْبَى وَنَحْنُ شَرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ. بِرَوْسَى سَنَدِيَ اِيَنْ روایت که از تهذیب الاحکام به دست آمده نشان می‌دهد صحیح است. سند کامل آن در تهذیب چنین آمده است: عَلَيْيُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ × قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (طبرسی، همان: ۱۳۴/۴).
٦. الْخَلْفَاءُ الْثَلَاثَةُ لَمْ يَخْرُجُوا لَهُمْ سَهْمًا مُخْصُوصًا، وَإِنَّمَا قَسَمُوا الْخَمْسَ ثَلَاثَةَ سَهْمٍ: سَهْمٌ لِيَتَامَى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهْمٌ لَابْنِ السَّبِيلِ.

كتابنامه

قرآن کریم

نهج البلاعه، ترجمه محمد دشتی

آلوسی، سید محمود، روح المعانی، بیروت، دارالكتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

ابن ابی شیبه، المصنف، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاعه، دارالجبل بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

ابن اثیر، محمد بن جریر، الكامل، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.

ابن البارزی، ناسخ القرآن و منسوخه، بغداد، وزارة التعليم العالی، ۱۴۱۱ق.

ابن حنبل، احمد، مسنده، بیروت، عالم الكتاب، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالكتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، بیجا، بیتا.

ابن عربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر، احکام القرآن، بیروت، دارالجبل، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

ابن عطیه، محرر الوجیز، بیروت، دارالكتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

ابوالسعود، محمد بن محمد، تفسیر ابیالسعود (ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ اول، ۱۹۸۳.

ابوالفتح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحيح، دارالطريق النجاة، ۱۴۲۲ق.

بلادری، انساب الاشراف، بلادری، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۳۹۴.

بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التاویل، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

بیهقی، سنن الکبری، بیروت، دار الفکر، بیجا، بیتا.

- ثعلبي، ابو اسحاق احمد بن ابراهيم، **الكشف و البيان**، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ اول، ١٤٢٢ق.
- جصاص، احمد بن على، **أحكام القرآن**، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ اول، ١٤٠٥ق.
- الجوهري، السقيفة و الفدك، بيروت، شركه الكتبى للطباعه ئ النشر، چاپ اول، ١٤٠١ق.
- حاكم نيسابوري، المستدرک، بيروت، دار المعرفة، بی چا، بی تا.
- ذهبی، تاريخ الاسلام، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول، ١٤٠٧ق.
- راغب اصفهاني، حسين بن محمد، **مفردات ألفاظ القرآن**، بيروت، دار الشامية، چاپ اول، ١٤١٢ق.
- زمخشري، محمود، **الكافل**، بيروت، دارالكتب العربي، ١٤٠٧ق.
- شريیني، خطيب، **السراج المنير**، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول، ١٤٢٥ق.
- صادقی تهرانی، محمد، **الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن**، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ١٣٦٥ق.
- طباطبائی محمدحسین، **المیزان**، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ١٣٧٤ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، **مجمع البيان**، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ١٣٧٢.
- طبری، محمد بن جریر، **جامع البيان في تفسیر القرآن**، بيروت، دار المعرفة، چاپ اول، ١٤١٢ق.
- طوسی، محمد بن حسن، **التبيان**، بيروت، دار احياء التراث العربي، بی چا، بی تا
- **تهذیب الاحکام**، تهران، دار الكتب الاسلامية، چاپ چهارم، ١٤٠٧ق.
- طیب سید عبدالحسین، **اطیب البيان في تفسیر القرآن**، تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم، ١٣٧٨.
- عسكري، مرتضى، **معالم المدرستين**، مركز الطباعة و النشر للمجمع العالمي لأهل البيت^٨، قم، چاپ دوم، ١٤٢٦ق.
- فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبدالله، **كنز العرفان في فقه القرآن**، تهران، مرتضوى، چاپ اول، ١٣٧٣ق.

فخر رازی ابوعبدالله محمد بن عمر، **مفاتیح الغیب**، بیروت، احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.

فضل الله سید محمد حسین، **من وحی القرآن**، بیروت، دارالملک للطبعه والنشر، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.

قاسمی، محمد جمال الدین، **محاسن التاویل**، لبنان دار الكتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

قرطبی، محمد بن احمد، **الجامع لاحکام القرآن**، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ق.

کیاھراسی، **احکام القرآن**، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

مسلم بن حجاج نیشابوری، **الصحيح**، بیروت، دارالفکر، بی چا، بی تا.

مظہری، مرتضی، **آشنایی با قرآن**، تهران، صدر، بی چا، بی تا.

مغنية، محمد جواد، **الکاشف**، قم، دارالکتب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.

——، **المبین**، قم، دارالکتب الاسلامی، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.

مکارم شیرازی، ناصر، **تفسیر نمونه**، قم، دارالکتب اسلامی، چاپ دوازدهم ۱۳۷۴.

نسایی، ستن، بیروت دارالفکر، چاپ اول، ۱۳۴۸.

هیشمی، **معجم الروائد**، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی چا، ۱۴۰۸ق.

واحدی، **الوجیز**، بیروت، دار القلم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

واقدی، مغازی، بیروت، موسسه الاعلمی، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق.

یاقوت حموی، **معجم البلدان**، بیروت، دار صادر، چاپ دوم، ۱۹۹۵.

یعقوبی، **تاریخ یعقوبی**، بیروت، دار صادر، بی تا.