

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم حدیث

گرایش تفسیر اثربخش

عنوان پایان نامه

تفسیر روایی سوره سباء بر پایه روایات اهل بیت (علیهم السلام)

استاد راهنما

دکتر محمد رضا ستوده نیا

استاد مشاور

جناب آقای علی بنایان

دانشجو

لیلا توکلی نایینی

۱۳۹۱ اسفند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

«این اثر متعلق به دانشگاه قرآن و حدیث

و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم – شعبه اصفهان می باشد.»

تقدیم به:

مولای مهربان و غرییمان امام زمان (عجل الله تعالیٰ فی فرجه الشریف)، امیدوارم که با وجود همهی نواقص و اشکالات، پذیرا باشند.

تشکر:

ابتدا خداوند را شکرگذارم که توفیق تدوین این پایاننامه را به من ارزانی داشت، همچنین تقدیر و تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر ستوده نیا و جناب آقای بنائیان و کادر هماهنگی امور پایان نامه‌ها که با راهنمایی‌هایشان در انجام این تحقیق مرا یاری نمودند. و در پایان از خانواده‌ی عزیزم خصوصاً همسر گرامیم که از ابتدا تا پایان، مرا یاری نمودند و شرایط را برای من هموار کردند که با وجود همه‌ی مشکلات در طی این مسیر، بتوانم این تحقیق را به سرانجام برسانم، تقدیر و تشکر می‌کنم.

چکیده

موضوع این پژوهش تفسیر روایی اهل بیت(علیهم السلام) در سوره سباء است. هدف از آن ارائه تفسیری مبتنی بر روایات از این سوره و اهمیت‌بخشی به نقشی که روایات در فهم و تفسیر قرآن می‌توانند ایفا نمایند و نیز نیل به منظور آیات از طریق روایات معصومان(علیهم السلام)، و در ادامه فهم پیام‌های مورد تأکید در روایات تفسیری این سوره می‌باشد. تحقیق مزبور دارای دو دامنه‌ی قرآنی و روایی است که دامنه‌ی قرآنی آن طایفه‌های آیات در تفسیرالمیزان، با انتخاب سوره سباء می‌باشد و دامنه‌ی روایی آن مجموعه‌ی روایات تفسیری اهل بیت(علیهم السلام) از تفاسیر مؤثر قمی، الصافی، البرهان، نورالثقلین و روایات تفسیری پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در الدرالمنثور است. روش پژوهش در این تحقیق کتابخانه‌ای است. کلیه مطالب در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول کلیات و مفاهیم تحقیق است. فصل دوم مشتمل بر سه قسمت است که عبارتند از مفاد ظاهری آیات، مفاد روایات تفسیری ذیل آیات و در انتهای مقایسه مفاد ظاهری و مفاد روایی. با عنایت به ۲۶۶ روایت بررسی شده ذیل آیات این سوره، ۶۴ روایت آن مربوط به روایات تفسیری می‌باشد که در بعضی موارد با آیات هم مفهوم است و در برخی موارد روایت در مفهوم آیه گسترده‌گی ایجاد کرده و یا نسبت به آیه تضییق شده است.

موضوعاتی از قبیل علم خداوند به موجودات، گوشه‌هایی از زندگی حضرت داود و سلیمان(علیهم السلام)، شفاعت و رسالت رسول اکرم، اجر انفاق و احوال انسان در حال مرگ از موضوعات برجسته این فصل است. در فصل دیگر پایان‌نامه که به بحث گونه‌شناسی پرداخته شده است، ۴۴ روایت مورد بررسی قرار گرفته که اکثر آن مربوط به گونه‌ی ذکر مصدق است. در پایان به پیام‌های مورد تأکید آیات و روایات پرداخته شده است که در سه آموزه‌ی اعتقادی، تربیتی و مدیریتی تنظیم شده است. نسبت حجمی آموزه‌های اعتقادی و تربیتی تقریباً مساوی است و آموزه مدیریتی در جایگاه پایین تر قرار دارد. شاید بتوان از آن به این نتیجه دست یافت که برای بیان موضوعات اعتقادی باید از اهرم موضوعات تربیتی وارد شد.

نتایجی که از این تحقیق حاصل شد از مجموعه روایات تفسیری در انواع گونه‌ها، ۳۳۲ روایت ذیل ۳۷ آیه که مورد بررسی دلالی قرار گرفته است عبارتند از این که شاید اکثر روایات تفسیری قابل استفاده‌اند، تناقضی میان آیات و روایات دیده نشد و این که روایات در تفسیر الدرالمنثور وجه اشتراک زیادی با روایات شیعه داشت. کلید واژه‌ها : اهل بیت(علیهم السلام)، تفسیر اثری، روایت، سوره سباء، قرآن.

فهرست

۱	درآمد.....
۱	کلیات و مفاهیم تحقیق.....
۱	الف) کلیات تحقیق
۱	۱- بیان مسأله
۲	۲. اهمیت و ضرورت تحقیق
۲	۳- سؤالات تحقیق.....
۲	۴- فرضیات تحقیق
۳	۵ - پیشینه تحقیق.....
۳	۶ - چهارچوب نظری تحقیق
۳	۷ - روش تحقیق
۳	ب) مفاهیم تحقیق (تعریف اصطلاحات).....
۴	۲- اهل بیت
۴	۳- روایات تفسیری
۵	۴- تفسیر روایی
۵	۵- گونه‌های روایات تفسیری
۵	۶- تأویل.....
۵	۷- جری و تطبیق
۵	۸- سوره شناخت
۶	۹- معنا شناخت
۶	۱۰- مفاد ظاهری آیات.....
۶	۱۱- مفاد روایات
۶	۱۲- استطراد.....
۶	۱۳- استناد به قرآن.....
۶	۱۴- پیام آیات و روایات.....
۷	۱۵ - سوره سباء

فصل اول: مفاد ظاهری آیات و روایات تفسیری

۱۱	مفاد ظاهری آیات و روایات تفسیری.....
۱۱	درآمد.....
۱۱	۱- مهم‌ترین مفاد ظاهری آیات
۱۱	۱- ۱- ملک و کمال خداوند دلیلی است بر اثبات معاد(آیات ۱-۹).....
۱۱	۱- ۱- ملک و کمال خداوند (آیات ۱-۳).....
۱۳	الف) ملک و کمال خداوند (آیات ۱-۳).....

۱۳	اشاره.....
۱۶	ج) عذاب در انتظار استهزا کنندگان رسول خدا (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)
۱۶	اشاره.....
۱۸	۱-۱-۲ - داود (علیہ السلام) ، سلیمان (علیہ السلام) و قوم سبأ
۲۰	الف) موهب خداوند به حضرت داود (علیہ السلام)
۲۰	اشاره.....
۲۲	ب) زندگانی حضرت سلیمان (علیہ السلام)
۲۲	اشاره.....
۲۵	ج) داستان قوم سبأ و سرانجام ناسپاسی آن ها.....
۲۵	اشاره.....
۲۹	۱-۱-۳ - ناتوانی معبدان در استجابت دعای عابدان دلیل بر باطل بودن آن ها است
۳۰	اشاره.....
۳۰	الف) رد شفاعت بت ها.....
۳۳	ب) احتجاج با مشرکین با تکیه بر رزق
۳۴	ج) عمومیت رسالت پیامبر (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) بر توحید دلالت می کند
۳۶	۱-۱-۴ - مسأله معاد و سخنانی که رد و بدل می شود
۳۸	اشاره.....
۳۸	الف) مخاصمه کفار در پیشگاه خداوند
۴۰	ب) دست خالی بودن مترفین
۴۲	ج) بیزاری فرشتگان از اینکه کافران آنها را پیرستند
۴۳	د) کفر عامل پافشاری در مقابل تعالیم قرآن
۴۵	ه) موعظه های پیامبر
۴۹	و) بی فایده بودن ایمان دیر هنگام کفار
۵۱	۱-۲-۱- مهمترین مفاد روایات تفسیری
۵۲	۱-۲-۱- علم خداوند:
۵۲	تحلیل روایات
۵۲	الف) مصداقشناسی کتاب مبین:
۵۲	ب) نحوه آگاهی خداوند به اشیا:
۵۴	۱-۲-۲- امیر المؤمنین (علیہ السلام) آن چه بر پیامبرا کرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نازل شد را تصدیق کرد:
۵۴	تحلیل روایات
۵۴	بررسی مصدق "هو الحق"
۵۴	۱-۲-۳- حضرت داود(علیہ السلام)

.....	تحلیل روایات
55.....	برتری پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) در موهاب خدادادی نسبت به حضرت داود (علیه السلام).
55.....	
56.....	۱-۲-۴- حضرت سلیمان (علیه السلام)
57..... تحلیل روایات
57.....	(الف) نحوه تسخیر باد برای حضرت سلیمان (علیه السلام)
59.....	(ب) علت سپاسگذاری آلداؤد
60.....	(ج) شکل مجسمه ها
60.....	۲-۵-۱- قوم سباء
61..... تحلیل روایات
61.....	(الف) تفسیر روشی از علت نابودی باستان های سباء
62.....	(ب) بیان مصدق سفرهای امن
63.....	(ج) معنای تبدیل
64.....	(د) معنای اعراض
64.....	(ه) دگرگونی وضعیت معيشت قوم سباء
65.....	(و) بیان مصدق شهرهای پر برکت و شهرهای نمایان و به هم پیوسته
66.....	(ز) علت این که صبر وسیله عبرت آموزی است
66.....	۲-۶-۱- شفاعت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نزول وحی
67..... تحلیل روایات
67.....	(الف) چه کسانی حق شفاعت دارند؟
67.....	(ب) نحوه شفاعت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
68.....	(ج) اضطراب فرشتگان با نزول وحی
69.....	۲-۷- ۱- رسالت جهانی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
69..... تحلیل روایات
69.....	(الف) رسالت جهانی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
71.....	۲-۸- ۱- پنهان کاری کافران و روحیه اسرافکاران در قیامت
71..... تحلیل روایات
71.....	(الف) پنهانکاری مشرکین در قیامت
72.....	(ب) علت پنهانکاری مشرکین
72.....	(ج) اجر دو برابر ثروتمندان خوشکendar
73.....	۲-۹- ۱- انفاق مایه فرونوی است نه کمبود
74..... تحلیل روایات

الف) پاداش انفاق در راه حلال	74
ب) انفاق خدا در برابر انفاق بندگان.....	74
ج) انفاق خدا در نتیجه پرهیز از اسراف کردن در انفاق	75
۱۰-۱۲- سفارش به ولایت علی (علیه السلام) و اجر رسالت	75
تحلیل روایات	76
الف) مراد از معشار چیست؟	76
ب) مصدق شناسی واحده، مثنی و فرادی	77
ج) مصدقشناسی اجر	78
۱۱-۱- خروج سفیانی و قیام حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف).....	79
تحلیل روایات	80
الف) مصدق شناسی مکان نزدیک	80
ب) مصدق ترس و وحشت	80
ج) تفسیر تناوش	81
د) ایمان دیر هنگام به حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)	81
ه) فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین و تزدیکی قیامت	82
۳-۱- مقایسه مفاد ظاهری آیات و روایات تفسیری	82
۱-۳-۱- خداوند مالک و عالم به همه چیز(آیات ۱-۳)	82
۱-۳-۲- انکار قیامت در اثر ناآگاهی است و قبول آن در اثر آگاهی می باشد.(آیات ۹-۴)	83
۱-۳-۳- داود (علیه السلام) ، سلیمان (علیه السلام) و قوم سباء	83
الف) حضرت داود (علیه السلام) (۱۱-۱۰).....	83
ب) حضرت سلیمان(علیه السلام)(آیات ۱۴-۱۲).....	83
ج) قوم سباء(آیات ۱۵-۲۱)	84
۱-۳-۴- شفاعت و فرع	85
۱-۳-۵- رسالت جهانی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) (آیه ۲۸)	86
۱-۳-۶- پنهان کاری در قیامت (آیه ۳۳)	87
۱-۳-۷- اجر دو برابر ثروتمندان خوشکردار (آیه ۳۷ و ۳۶)	87
۱-۳-۸- انفاق جایگزین دارد	88
۱-۳-۹- مصدق شناسی واحده	88
۱-۳-۱۰- مصدق شناسی اجر	89
۱-۳-۱۱- مصدق شناسی ترس و وحشت در آیه ۵۱	89

فصل دوم: گونه‌های تفسیری

گونه‌های تفسیری 93

۹۳	۱- سوره شناخت
۹۳	الف) فضیلت قرائت سوره
۹۴	ب) مکی و مدنی بودن
۹۴	۲- معنا شناخت
۹۶	۲-۳- تأویل
۱۰۰	۴- جری و تطبيق
۱۰۲	۵- استطراد
۱۰۸	۶- استناد به قرآن
۱۱۰	۷- تفسیر مفهومی
۱۱۳	۸- آموزه های اعتقادی
۱۱۴	۱-۳- توحید
۱۱۴	الف) صفات خداوند
۱۱۵	ب) زیر ساخت های زندگی توحیدی
۱۱۶	۲-۱-۳- معاد
۱۱۶	الف) زیر ساخت های تفکر بر اساس ایمان به معاد
۱۱۷	ب) ویژگی های قیامت
۱۱۷	۳-۱-۳- نبوت و ولایت
۱۱۷	الف) ویژگی های پیامبران
۱۱۸	ب) مخالفت با انبیا
۱۱۹	ج) وظایف ما در قبال نبوت و ولایت
۱۲۰	۲-۳- آموزه های تربیتی
۱۲۰	۳-۲-۱- راه کارهای صحیح تربیتی
۱۲۴	۳-۲-۲- نتایج تربیت صحیح
۱۲۵	۳-۲-۳- نتایج تربیت ناصحیح
۱۲۶	۳-۲-۴- نکات محوری در تربیت کردن
۱۲۷	۳-۳- مدیریت
۱۲۷	۳-۳-۱- سازندگی
۱۲۸	۳-۳-۲- مسکن و شهر سازی
۱۳۰	نتایج به صورت نمودار
۱۳۷	نتایج تحقیق
۱۳۹	پیشنهادها
۱۴۱	فهرست منابع

درآمد

یکی از شیوه‌های تفسیر قرآن، تفسیر بر اساس روایات می‌باشد. آن‌چه این تحقیق به مخاطبان خود ارائه می‌کند تفسیری از سوره سبأ است که روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)، ریشه و محتوای اصلی آن را شکل می‌دهد. البته روایاتی که در تفاسیر روایی ما موجود است به شیوه‌های مختلفی به آیات نظر دارند. از این رو سعی ما ابتدا در ساختارشناسی این روایات است و سپس چینش صحیح آن در چهارچوبی که بتواند پاسخ‌گوی تمام جنبه‌هایی باشد که با دقت در آیات این سوره برای مخاطب، ایجاد سؤال می‌کند.

کلیات و مفاهیم تحقیق

تحقیق پیش رو شامل کلیات و مفاهیمی به شرح زیر می‌باشد:

الف) کلیات تحقیق

۱- بیان مسائله

سوره سبأ، سی و چهارمین سوره قرآن، مکی و دارای ۵۴ آیه می‌باشد، البته با محوریت احتجاج با مشرکین در مساله معاد.

آن‌چه در این تحقیق بیان خواهد شد عبارتند از:

- ۱- گردآوری روایات تفسیری چهارده معصوم(علیهم السلام) ذیل این سوره.
- ۲- تبیین مفاهیم و مقاصد آیات با بهره‌گیری از روایات تفسیری.

۳- بررسی گونه‌های روایات تفسیری و استخراج آموزه‌های هدایتی این سوره.

۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که معتبرترین تفسیر قرآن، از چهارده مucchom (علیهم السلام) بیان شده است، رجوع به روایات ایشان ضرورتی انکارناپذیر است.

از اهداف این تحقیق می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. ارائه تفسیری از سوره سباء که مبتنی بر روایات اهل بیت (علیهم السلام) باشد.
۲. تأکید و اهمیت بخشی بر نقشی که روایات در در فهم و تفسیر قرآن می‌توانند ایفا کنند.
۳. پی بردن به مراد آیات از طریق روایات مucchom (علیهم السلام).
۴. گامی نوین در زمینه تفسیر اثری شیعه.

۳- سؤالات تحقیق

۱. مفهوم اولیه و کلی آیات سوره سباء چیست؟
۲. مفهوم روایات تفسیری با مفهوم اولیه آیات چه تنسابی دارد؟
۳. روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) ذیل این سوره از چه گونه‌هایی برخوردار است؟
۴. پیام‌های مورد تاکید در روایات تفسیری سوره سباء کدام است؟ (استخراج آموزه‌های هدایتی سوره)

۴- فرضیات تحقیق

۱. سوره سباء به موضوعاتی چون احتجاج با مشرکین بر مساله توحید و معاد، داستان حضرت سلیمان و حضرت داود (علیهم السلام) و قوم سباء و مسائلی پیرامون نبوت پرداخته است.
۲. روایات این سوره به تبیین مفهومی آیات، بیان معانی واژگان، تأویل و جری و تطبیق پرداخته است.
۳. مفاهیم روایات تفسیری سوره سباء در اکثر موارد نسبت به مفهوم اولیه آیات، توسعه یافته است.
۴. این سوره مشتمل بر آموزه‌های اعتقادی، تربیتی و مدیریتی است.

۵ - پیشینه تحقیق

از جمله کتبی که قبلا در این موضوع، نگاشته شده است می توان به التفسیرالاثریالجامع، نگاشته آیت الله معرفت اشاره کرد، هر چند این کتاب ناتمام مانده است اما سعی مؤلف در نگاشتن آن بر این بوده که تفسیری مبتنی بر اجتهاد با تکیه بر احادیثی که ذیل هر آیه آمده است ارائه دهد.

اگر چه منابع روایات تفسیری همچون تفسیر قمی، البرهان، الصافی و.... روایات تفسیری سوره سباء را گرد آورده‌اند، اما مجموعه کامل که در بردارنده همه این روایات باشد و به تحلیل آن‌ها بپردازد، تدوین نشده است. بنابراین ما در این تحقیق می‌کوشیم تا با دیدگاهی تحلیلی به روایات به تفسیر این سوره بپردازیم.

۶ - چهار چوب نظری تحقیق

کلیات و مفاهیم تحقیق

فصل اول: مفاد ظاهری آیات و روایات تفسیری

فصل دوم: گونه‌شناسی روایات سوره سباء

فصل سوم: پیام‌های هدایتی آیات و روایات سوره سباء

نتیجه‌گیری

۷ - روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای یافتن منابع استفاده شده است.

ب) مفاهیم تحقیق (تعریف اصطلاحات)

مفاهیمی را که باید مورد دقت قرار داد و معنای روشن و دقیقی برای آن‌ها منظور نمود عبارتند از(تفسیر، اهل بیت، روایات تفسیری، تفسیر روایی، گونه‌های روایات تفسیری، تأویل، جری و تطبیق، سوره شناخت، معنا شناخت، مفاد ظاهری آیات، مفاد روایات، استطراد، استناد به قرآن، پیام آیات و روایات، سوره سباء)

۱- تفسیر

برای واژه تفسیر دو دسته معنای اصطلاحی ذکر شده است. از جمله راغب در مفردات می‌نویسد: تفسیر در عرف دانشمندان، کشف معانی قرآن و بیان مراد آن است. علامه طباطبائی تفسیر را این گونه معنا می‌کند:

تفسیر، بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مداریل آن هاست.^۱ اما آن‌چه که هر دو تعریف بالا را در خود جای می‌دهد عبارت است از:

بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و کشف مراد خداوند و مقاصد الهی از آن بر مبنای قواعد ادبیات عرب و اصول محاوره عقلایی.^۲

۲- اهل بیت

کلمه اهل‌البیت فقط دوبار در قرآن مجید آمده است یکی در باره حضرت ابراهیم (علیه السلام)،^۳ دیگری در باره اهل‌بیت رسول خدا (صلی الله علیہ وآلہ وسلم).^۴ و مراد از آن پنج تن آل عبا (صلوات الله علیہم) هستند. مسلمانان به تبعیت از قرآن، کلمه اهل بیت را در اهل بیت حضرت رسول (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) استعمال کرده‌اند و به طوری شهرت یافته که اراده دیگری از این کلمه محتاج به قرینه است.^۵ و مطابق با روایات منظور، این پنج تن و نه امام از فرزندان امام حسین (علیه السلام) می‌باشند.^۶ در مجموع شیعه به همه‌ی ایشان اهل‌بیت می‌گوید.

۳- روایات تفسیری

روایات تفسیری، روایاتی هستند که به گونه‌ای به بیان مراد یک آیه می‌پردازنند و یا زمینه فهم یک آیه را فراهم می‌کنند.^۷ همچنین عبارت است از قول، فعل یا تقریر مucchوم(علیه السلام) یا گزاره‌ای از امور و شؤون مربوط به مucchوم(علیه السلام) که در پرتو آن جهتی از جهات معنایی قرآن مفهوم گردد، که هم شامل روایاتی می‌گردد که نظر به آیه یا آیاتی خاص دارد و یا ناظر به قاعده‌ای کلی از قواعد فهم قرآن باشند.^۸

۱. محمد حسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴.

۲. محمود رجبی، *روش تفسیر قرآن*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش، ص ۱۲.

۳. سوره هود / ۷۳.

۴. سوره احزاب / ۳۳.

۵. قرشی سید علی اکبر، *قاموس قرآن*، چاپ یازدهم، انتشارات دارالکتب الإسلامية، تهران، تابستان ۱۳۸۶ش، ذیل واژه «اُهل».

۶. سلیمان بن قیس هلالی، *كتاب سلیمان بن قیس هلالی*، تصحیح محمد انصاری زنجانی، قم، انتشارات الهادی، ۱۴۰۵ق، ص ۶۳۶. حدیث ثقلین.

۷. مهدی مهریزی، «روایات تفسیری شیعه، گونه شناسی و حجیت، علوم حدیث»، سال پانزدهم، شماره اول، ص ۴.

۸. همان، ص ۵.

۴- تفسیر روایی

تفسیر روایی به کتاب‌هایی گفته می‌شود که مؤلفان آن‌ها، روایات را به ترتیب سوره و آیات قرآن گردآورده‌اند و غالباً مانند کتاب‌هایی که روایات فقهی در آن‌ها گردآوری شده است، در مورد آن‌ها اظهار نظر یا جمع‌بندی نکرده‌اند. از قبیل: تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تفسیر البرهان، تفسیر عیاشی و...^۱

۵- گونه‌های روایات تفسیری

منظور از گونه‌ها، کارکردهای متفاوتی است که روایات می‌توانند داشته باشند،^۲ در این تحقیق با توجه به تقسیم‌بندی‌های متفاوت صورت گرفته، روایات را در هفت گونه، سوره شناخت، معنا شناخت، جری و تطبیق، روایات ناظر بر تأویل، استطراد، استناد به قرآن و تفسیر مفهومی تنظیم شده است.

۶- تأویل

تأویل از دیدگاه مفسرین معانی متفاوتی دارد اما آن‌چه در این تحقیق مورد نظر است، الف) منظور از روایات تأویلی روایاتی است که مفاهیم باطنی و لایه‌های درونی آیه را تبیین می‌کند.^۳ ب) معارفی که دانستن آنها بر مبنای ادبیات عرب و اصول محاوره‌ی عقلایی میسر نیست و برای پی بردن به آن راهی جز مراجعه به معصوم وجود ندارد.^۴

۷- جری و تطبیق

انطباق ظاهر قرآن (واژگان و جمله‌ها) که مفهومی عام، کلی یا مطلق است بر مصداق‌های جدید، شامل افراد، حوادث و رخدادهایی که در طول اعصار، نسل‌ها و مکان‌ها پدید می‌آید.^۵

۸- سوره شناخت

روایاتی که شناخت نسبی از سوره به مخاطب می‌دهد. از جمله این که سوره مکی است یا مدنی، چه فضیلتی بر آن مترب است و ... که ما در جای خود به آن می‌پردازیم.

۱. همان، ص ۷.

۲. همان، ص ۱۰.

۳. محمد محمدی ری شهری، درآمدی بر تفسیر جامع روایی، قم، انتشارات دارالحدیث، ۱۳۹۰ش، ص ۱۱۳.

۴. محمود رجبی، پیشین، ص ۱۹.

۵. محمد علی رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن، قم، انتشارات جامعه المصطفی العالمیة، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۴۳۸.

۹- معنا شناخت

روایاتی که به توضیح معنای لفظ می‌پردازد، برخی از روایات یک واژه یا واژه‌هایی را در آیات قرآنی معنا می‌کنند.^۱

۱۰- مفاد ظاهری آیات

منظور از مفاد ظاهری آیات، توجه به مفاهیم کلمات در زمان نزول به همراه قواعد خاص ادبیات عرب که برای آیه بیان شده است و توجه به قرائی پیوسته‌ی لفظی موجود می‌باشد.^۲

۱۱- مفاد روایات

منظور از مفاد روایات توجه به فهم مفردات، فهم ترکیبات و توجه به قرینه‌ها و تشکیل خانواده‌ی حدیثی در صورت لزوم برای یافتن مقصود و پیام معصوم(علیه السلام) می‌باشد.^۳

۱۲- استطراد

در بین روایاتی که ذیل این سوره وجود دارد گاهی به بیان موضوعاتی پرداخته شده که نمی‌توان نام آن‌ها را تفسیر گذاشت، ولی بی ارتباط با سوره هم نیست.

۱۳- استناد به قرآن

بسیار دیده شده که اهل بیت(علیهم السلام) حکمی را بیان نموده و مستند آن را از قرآن ذکر کرده‌اند، ذیل این سوره روایاتی دیده می‌شود که به بیان نکته‌ای یا موضعه‌ای اخلاقی پرداخته و برای تأیید آن آیه‌ای از قرآن را به عنوان شاهد آورده اند.

۱۴- پیام آیات و روایات

پیام‌ها، برداشتی کوتاه است که از مفهوم آیه با توجه به مفاد ظاهری آن و روایت ذیل آن فهمیده می‌شود. هر پیام پرسشی را پاسخ و یا یک مسئله‌ی اعتقادی، تربیتی یا مدیریتی را مورد توجه قرار می‌دهد.^۴

^۱. مهدی مهریزی، پیشین، ص ۱۱.

^۲. محمود رجبی، پیشین، ص ۵۷ و ۸۰.

^۳. عبدالهادی مسعودی، روش فهم حدیث، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴ ش، صص ۷۳ و ۹۴ و ۱۰۸.

^۴. حسین عبدالمحمدی، پیام‌هایی از قرآن، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۹۰ ش، ص ۲۶.

۱۵ - سوره سباء

سوره سباء، سی و چهارمین سوره قرآن، مکی و دارای ۵۴ آیه می باشد، که در آن از موضوعات اعتقادی در سه محور(توحید، نبوت و معاد)، موضوعات اخلاقی مثل مبارزه با اسراف و ناسپاسی، دوری از تکبر و ایستادگی در برابر حق و موضوعات دیگر بحث می شود.

فصل اول: مفہود ظاہری آیات و روایات تفسیری

مفاد ظاهري آيات و روایات تفسيري

درآمد

فصل اول این پایان نامه عهدهدار پاسخ‌گویی به سه سؤال مهم می‌باشد:

الف) مفهوم اولیه و کلی آيات سوره سباء چیست؟

ب) مفاد روایی آيات این سوره با توجه به روایات معصومین(علیهم السلام) در تفاسیر روایی شیعه چیست؟

ج) بین مفاد ظاهري آيات با مفاد روایي آن چه رابطه‌اي وجود دارد؟

در این فصل تلاش شده که در هر بخش پس از ذکر آيات و ترجمه‌ی آن، ابتدا موضوع کلی آن دسته از آيات به طور خلاصه بیان شود و تحت عنوانین جزیی‌تری که به دست آمده است، و با توجه به آن چه در تفاسیر اجتهادی امامیه آمده است، مفاد کلی آيات ذکر گردد. در معناشناسی واژه‌های مهم، به کتب معتبر لغت مراجعه شده است و توضیحات لازم ارائه گردیده است. با عنایت به اینکه هدف اصلی این پژوهش ارائه‌ی تفسیری بر پایه‌ی کلام اهل بیت(علیهم السلام) است، سعی شده مفاهیم آيات مختصر و در حد مفاهیم ظاهري بیان شوند. در ادامه مفاد روایی تحت عنوانین مناسب گردآوری شده و سپس مقایسه ای از آن با مفاد ظاهري آيات، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱- مهم‌ترین مفاد ظاهري آيات

۱-۱-۱- ملك و کمال خداوند دلیلی است بر اثبات معاد(آیات ۹-۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ^(١) يَعْلَمُ مَا يَلْجُ
 فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ^(٢) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ
 تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَ رَبِّي لَتَأْتِنَّنَا عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ لَا أَصْغَرُ
 مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ^(٣) لِيُجْزِيَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا عَمِيلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ
 كَرِيمٌ^(٤) وَ الَّذِينَ سَعَوْ فِي الْأَرْضِ مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجُزٍ أَلِيمٍ^(٥) وَ يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ^(٦) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْكُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا
 مُزْقُتُمْ كُلُّ مُمْزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ^(٧) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
 وَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ^(٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ
 نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ^(٩)

ترجمه آيات

سپاس خدایی را که آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن اوست، و در آخرت [نیز] سپاس از آن اوست، و هم اوست سنجیده کار آگاه.^(۱) آن چه در زمین فرو می‌رود و آن چه از آن بر می‌آید و آن چه از آسمان فرو می‌شود و آن چه در آن بالا می‌رود [همه را] می‌داند، و اوست مهریان آمرزند.^(۲) و کسانی که کافر شدند، گفتند: «رستاخیز برای ما نخواهد آمد.» بگو: «چرا، سوگند به پروردگارم که حتماً برای شما خواهد آمد. [همان] دانای نهان [ها] که هم وزن ذره‌ای، نه در آسمانها و نه در زمین، از وی پوشیده نیست، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن است مگر اینکه در کتابی روش [درج شده] است.»^(۳) تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به پاداش رساند آنانند که آمرزش و روزی خوش برای ایشان خواهد بود.^(۴) و کسانی که در [ابطال] آیات ما کوشش می‌ورزند که ما را درمانده کنند، برایشان عذابی از بلایی دردناک باشد.^(۵) و کسانی که از دانش بهره یافته‌اند، می‌دانند که آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، حق است و به راه آن عزیز ستوده [صفات] راهبری می‌کند.^(۶) و کسانی که کفر ورزیدند، گفتند: «آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خبر می‌دهد که چون کاملاً متلاشی شدید، [با] قطعاً در آفریشی جدید خواهید بود؟»^(۷) آیا [این مرد] بر خدا دروغی بسته یا جنونی در اوست؟ «[نه!] بلکه آنان که به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دور و درازند.^(۸) آیا به آن چه- از آسمان و زمین- در دسترسشان و پشت سرشان است ننگریسته‌اند؟ اگر بخواهیم آنان را در

زمین فرو می‌بریم، یا پاره‌سنگ‌هایی از آسمان بر سرshan می‌افکنیم. قطعاً در این [تهدید] برای هر بندۀ توبه‌کاری

^۱ عبرت است. (۹)

الف) ملک و کمال خداوند (آیات ۳-۱)

اشاره

خداوند در دو آیه فوق عمل انسانها را به ذراًتی که در آسمان‌ها از نظر و پیشگاه خداوند پنهان نخواهد ماند تشبیه می‌کند تا بشر متوجه شود که موجودات و پدیده‌هایی در جهان، کوچکتر از ذره‌ای که آخرین حد دید اوست وجود دارد تا بیندیشد، و بی‌گیری کند و پس از قرن‌ها به دنیابی کوچکتر از ذرات یعنی موجودات ذره بینی و فتوون‌ها متوجه شود، نه این که انسان دایره فکر خود را به ذره محدود کند و از پژوهش باز بماند، زیرا قرآن کتاب تکامل بخش اندیشه انسانی است.^۲

مفهوم آیات

حمد خدا به معنی ثنا گوئی او در مقابل فضیلت است. حمد از مدح اخص و از شکر اعم است، زیرا مدح در مقابل اختیاری و غیر اختیاری می‌شود مثلاً شخص را در مقابل طول قامت و زیبائی اندام که غیر اختیاری است و همچنین در مقابل بذل مال و سخاوت و علم مدح می‌کنند ولی حمد فقط در مقابل اختیاری است و شکر تنها در مقابل نعمت و بذل به کار می‌رود پس هر شکر، حمد است ولی هر حمد، شکر نیست و هر حمد، مدح است ولی هر مدح، حمد نیست.^۳

تدبیر در موارد استعمال نشان می‌دهد که حمد به معنای ستودن^۴، ستایش^۵، ثنا گوئی^۶، مدح، و تعریف کردن است. در قرآن هیجده بار «الْحَمْدُ لِلّٰهِ» آمده است. الف و لام در «الْحَمْدُ» برای استغراق یا برای جنس است و لام در «لِلّٰهِ» برای اختصاص و ملک است معنی آیه چنین می‌شود: جنس حمد یا هر حمد مخصوص خداست، خدایی که پروردگار همه مخلوقات است. یعنی هر حمد و ستایش از هر کس در باره هر کس و هر چیز که بوده

۱ . محمد مهدی فولادوند؛ ترجمه قرآن (فولادوند)؛ تحقیق هیئت علمی دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، تهران، دار القرآن الکریم، چاپ اول ۱۴۱۵ق، ص ۴۲۸ (در این نوشтар، برای ترجمه‌های آیات از این کتاب استفاده شده است).

۲ . محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، قم ، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ پنجم ۱۴۱۷ق، جلد ۱۶، ص ۳۵۶.

۳ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، الدار الشامیه، بیروت، دمشق، ۱۴۱۲ق ، ذیل «حمد».

۴ . علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم ۱۳۷۱ش، ذیل «حمد».

۵ . خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، انتشارات هجرت، قم، ۱۴۱۰ق ، ذیل «حمد».

باشد مخصوص خدا و از برای خداست مردم خواه خدا را حمد کنند، خواه شخص دیگر و شیء دیگر را، همه آنها از آن خداست.^۱

(عزب) به معنی غایب شدن، مخفی شدن، دور شدن است. این کلمه فقط دو بار در قرآن مجید آمده است.^۲ آن‌چه در این آیات مورد نظر بوده بیان برانگیخته شدن بر اساس دو مسئله است اول مسئله عمومیت ملک خدای تعالی نسبت به تمامی موجودات، و به تمامی جهات آنها است، به طوری که می‌تواند به هر نحو که بخواهد در آن‌ها تصرف کند، زنده کردن، روزی دادن، میراندن، دوباره زنده کردن و پاداش و کیفر دادن. اساس دوم برهان، کمال علم خدا به تمام جهات اشیاء است که آمیخته با جهل نبوده و دستخوش زوال نمی‌شود، چون در غیر این صورت نمی‌توانست دوباره زنده کند و بر تمامی اعمال خیر و شر پاداش و کیفر دهد.

۳

در مورد "کتابِ مُبِينٍ" در آیه سوم احتمالات مختلفی از ناحیه مفسران وجود دارد از جمله دیدگاه اول آن را مقام علم پروردگار یا عالم آفرینش و خلقت و سلسله علت و معلول‌ها، که همه چیز در آن نوشته شده است می‌داند.^۴

دیدگاه دوم آن را به لوح محفوظ تفسیر کرده است.^۵ و دیدگاه سوم هر دو مورد قبلی را دربردارد.^۶ کتاب مبین کتابی است که نسبت به موجودات خارجی تقدم داشته و بعد از فنا آنها هم باقی می‌ماند، عیناً مانند خطوط برنامه که مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل وجود داشته و بعد از آن هم باقی می‌ماند.

همچنان که ما به چشم خود می‌بینیم موجودات و حوادث جهان تحت قوانین عمومی حرکت در حال تغییر و دگرگونی هستند، و حال آنکه آیاتی از قرآن دلالت دارند بر این‌که آن‌چه که در کتاب مبین است قابل

۱. علی اکبر قرشی، ذیل «حمد».

۲. همان، ذیل «عزب».

۳. فضل الله محمد حسین، *تفسیر من وحی القرآن*، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ق، ج ۱۹، ص ۱۳ - ۱۲؛ محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۵۶.

۴. ناصر مکارم شیرازی؛ *تفسیر نمونه*، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۴، ج ۵، ص ۲۷۲.

۵. عبدالحسین طیب، *اطیب البيان*، تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ج ۵، ص ۹۲.

۶. محمد حسین فضل الله، پیشین، ج ۱۹، ص ۱۴.

تعییر و دگرگونی نیست، مانند آیه "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ" ^۱ و آیه "فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ" ^۲ و آیه "وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَقِيقٌ" ^۳ زیرا این آیات بر این دلالت دارند که کتاب در عین اینکه مشتمل است بر جمیع مشخصات حوادث و خصوصیات اشخاص و تعییراتی که دارند در عین حال خودش تعییر و دگرگونی ندارد.^۴

بنابر این معنا می‌توان کتاب مبین را همان لوح محفوظ دانست، چنان که از اسم آن نیز این معنا به ذهن متواتر شده و آیه (وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَقِيقٌ) نیز بر آن دلالت دارد.

(ب) انکار قیامت در اثر نا آگاهی و قبول آن در اثر آگاهی است.(آیات ۴-۶)

اشاره

مفهوم این دو آیه به این صورت است که کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به پاداش رساند همان‌هایی که آمرزش و روزی خوش برای ایشان خواهد بود. و کسانی که سعی در [ابطال] آیات خدا کرده که او را درمانده کنند، عذابی دردنگ در انتظارشان است.

مفهوم آیات

(سعوا) از ماده «سعی» به معنای تند رفتن و کوشش^۵، دویدن و کسب و تلاش می‌باشد.^۶ همچنین سعی، راه رفتن سریعی است که به حد دویدن نیست و به طور استعاره به جدیت در کار اطلاق می‌شود چه خیر باشد چه شر^۷. این واژه در استعمالات قرآنی به همین معنا به کار رفته است.

(رجز) در اصل به معنای اضطراب است و زمانی که شتر ضعیف شود و قدم های کوتاه بر دارد می‌گویند رجز البیر، از آن جا که عذاب، اضطرابی مخصوص و یا سبب اضطراب و پریشانی است به آن رجز اطلاق شده است.^۸ مفسران ذیل آیه (وَ الَّذِينَ سَعَوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ) دلیل عمدۀ انکار مخالفان معاد را ناتوانی در تحلیل مسأله دوباره زنده شد ن موجودات دانسته اند.

۱. رعد/۳۹.

۲. بروج/۲۲.

۳. ق/۴.

۴. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۷، ص ۱۲۴.

۵. مبارک بن محمد، ابن اثیر جزری، النهاية فی غریب الحديث و الأثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ ش، ذیل «سعی»؛ خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل واژه «سعی».

۶. فضل بن حسن طبرسی، ذیل واژه «سعی».

۷. حسین بن محمد راغب اصفهانی، ذیل «سعی».

۸. علی اکبر قرشی، ذیل «رجز».

جزاء به معنی پاداش و کیفر است.^۱ همچنین به معنی هر نوعی از مكافات بوده^۲ و به معنی بینیازی و کفایت است، پاداش را از آن جهت جزاً گویند، که از حیث مقابله و برابری در آن کفایت هست.^۳ جزاً و مكافات و مقابله نظائر هماند.^۴ به هر حال پاداش و کیفر را جزاً گوییم زیرا مقابل عمل است و از جهت برابری کفایت می‌کند. در قرآن مجید جزاً، هم در پاداش و هم در کیفر و عذاب هر دو آمده است.^۵

و اما در عبارت (والذین سعوا فی آیاتنا) کنایه ای به کار رفته گویا آیات خدا را مسافتی فرض کرده که منکران معاد در آن دوندگی می‌کنند تا بتوانند به هر نحو که هست خداوند را به ستوه آورده و بر او غلبه کنند.^۶ چنان‌که در آیه سوم اشاره شد منکران معاد در مقابل خداوند ایستادگی کرده‌اند برای همین در این آیه آن‌ها را مستوجب عذابی خوار کننده و سخت می‌داند، تا نتیجه کبر خود را در عذابی تحریر کننده ببینند.^۷

عموم مفسران مراد از عبارت (الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ) را قرآن دانسته‌اند.^۸ ولی از نظر آیة الله طیب مراد از آن خصوص قرآن نیست ولو این که قرآن مصدق اتم «ما انزل» است. ایشان مراد از (الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ) را چهارده معصوم ذکر می‌کنند.^۹ در حالی که بعضی دیگر از مفسران، آن را عالمان به خدا و به آیات او تفسیر کرده‌اند.^{۱۰}

ج) عذاب در انتظار استهزا کنندگان رسول خدا (صلی الله علیہ وآلہ وسلم)

اشاره

کافران به جهت انکار قیامت، به حضرت محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) تهمت دروغگوی یا دیوانگی می‌زندند، خداوند در پاسخ آن‌ها فرمود: (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ الضَّلَالُ الْبَيِّنُ). بلکه آنان که ایمان

۱. خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ذیل واژه «جزی».

۲. محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴ق، ذیل «جزی».

۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، ذیل واژه «جزی».

۴. فضل بن حسن طبرسی، ذیل واژه «جزی».

۵. علی اکبر قرشی، «ذیل جزی».

۶. محمد حسین طباطبائی، ج ۱۶، ص ۳۵۸.

۷. محمد تقی مدرسی؛ من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، چاپ اول ۱۴۱۹ق، ج ۱۰، ص ۴۲۳.

۸. محمد حسین طباطبائی، ج ۱۶، ص ۳۵۸؛ مکارم شیرازی، ج ۱۸، ص ۲۰.

۹. عبدالحسین طیب، ج ۱۰، ص ۵۴۴.

۱۰. محمد حسین طباطبائی، ج ۱۶، ص ۳۵۸؛ مکارم شیرازی، ج ۱۸، ص ۲۰.

نمی‌آورند به آخرت و قیامت، در آن جهان در عذاب بوده و در این جهان نیز از طریق حق و هدایت در گمراهی دورند، به نحوی که امید خلاصی از آن را ندارند.^۱

مفهوم آيات

(مزق) به معنای شکافتن^۲، جدا کردن^۳، پاره کردن و متلاشی کردن آمده است. ممکن است «مُمَزِّقٌ» را در هر دو آیه، اسم مکان گرفت یعنی در محل متلاشی شدن.^۴

(فری) در اصل به معنی قطع و شکافتن است بعضی آن را مطلق دانسته و می‌گویند: خواه به جهت افساد باشد مثل بریدن و شکافتن درنده و خواه برای اصلاح باشد مثل قطع چرم به وسیله خیاط.^۵ و بعضی آن را به معنای قطع کردن برای دوختن و اصلاح دانسته و افراء را قطع کردن برای افساد می‌دانند، (افتراء) به معنی جعل دروغ و چیزی از خود درآوردن است.^۶ یا دروغی که بزرگ باشد^۷ که در فساد و صلاح هر دو به کار می‌رود ولی در مورد فساد بیشتر است. و در قرآن در مورد دروغ و شرک و ستم به کار رفته است^۸

از آن چه گذشت معنای این آیه چنین به دست می‌آید "و کسانی که کفر ورزیدند، گفتند: «آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خبر می‌دهد که چون کاملاً متلاشی شدید، باز قطعاً در آفرینشی جدید خواهید بود؟ آیا [این مرد] بر خدا دروغی بسته یا جنونی در اوست؟»"

(خسف) به معنای فرو رفتن و فرو بردن^۹ یا فرو رفتن زمین با هر آن چه بر روی آن است^{۱۰} می‌باشد. این ماده در قرآن مجید مجموعاً هشت بار به کار رفته و فقط با «باء» متعدد شده است. ظاهراً به گرفتن آفتاب و ماه از باب تغییب، کسوف اطلاق شده است.^{۱۱}

۱. حسین بن احمد حسینی شاه عبد العظیمی؛ تفسیر اثنا عشری، تهران، انتشارات میقات، ۱۳۶۳ش، ج ۱۰، ص ۵۰.

۲. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل واژه «مزق».

۳. فخر الدین طریحی، مجمع البحرين، تحقیق سید احمد حسینی، کتاب فروشی مرتضوی، تهران، ۱۳۷۵ ش، ذیل «مزق».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «مزق».

۵. همان، ذیل «فری».

۶. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «فری».

۷. فخر الدین طریحی، پیشین، ذیل «فری».

۸. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «فری».

۹. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «خسف».

۱۰. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «خسف»؛ خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل واژه «خسف».

۱۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «کسف».

(کسف) بر وزن عنب آمده و به معنی تکه‌ها و قطعه‌ها است.^۱ کُسُوف الشمس و القمر؛ پوشیده شدن ماه و خورشید به خاطر رویدادی است.^۲

بنابراین معنای آیه چنین می‌شود که اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می‌بریم، یا پاره‌سنگ‌هایی از آسمان بر سرshan می‌افکنیم.

اکثر مفسران "عذاب" را در این آیه به عذاب آخرت و ضلالت آشکار را به سرگشتشگی در این دنیا تفسیر کرده اند.^۳ اما آیة الله مکارم شیرازی عذاب را از نوع عذاب دنیوی فرض کرده است.^۴

۱-۱-۲ - داود (علیه السلام) ، سلیمان (علیه السلام) و قوم سبا

وَ لَقَدْ ءاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوْيَ مَعَهُ وَ الطَّيْرُ وَ الَّتَّا لَهُ الْحَدِيدَ (۱۰) أَنْ اعْمَلْ سِبَاغَاتٍ وَ قَدْرٌ فِي السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱) وَ لِسَلِيمَانَ الرِّيحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَ رَوَاحُهَا شَهْرٌ وَ أَسْلَنَا لَهُ عَيْنُ الْقَطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنُ يَدَيْهِ يَإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (۱۲) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَرِّيبٍ وَ تَمَاثِيلَ وَ حِفَانِ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَأَسِيَّتِ اعْمَلُوا إَلَّا دَاوُدَ شَكْرًا وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ (۱۳) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (۱۴) لَقَدْ كَانَ لِسَيِّنَا فِي مَسْكِنِهِمْ ئَايَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَ شِمَالِيِّ كُلُّوْ مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَ رَبُّ غَفُورٌ (۱۵) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سِيلَ الْعَرْمِ وَ بَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أَكْلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (۱۶) ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ (۱۷) وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَ قَدْرُنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَ أَيَامًا ئَامِنِينَ (۱۸) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَ مَزَقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لَكُلُّ صَبَارٍ شَكُورٍ (۱۹) وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۰) وَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ وَ رُبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ (۲۱)

ترجمه آيات

۱. همان.

۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «کسف».

۳. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۵۹؛ طبرسی فضل بن حسن؛ مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تحقیق با مقدمه محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش، چاپ سوم، ج ۸، ص ۵۹۴.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۲۳.

و به راستی داود را از جانب خویش مزیّتی عطا کردیم. [و گفتیم:] ای کوه‌ها، با او [در تسبیح خدا] هم صدا شوید، و ای پرندگان [هماهنگی کنید]. و آهن را برای او نرم گردانیدیم. (۱۰) [که] زره‌های فراخ بساز و حلقه‌ها را درست اندازه‌گیری کن. و کار شایسته کنید، زیرا من به آن‌چه انجام می‌دهید بینایم. (۱۱) و باد را برای سلیمان [رام کردیم:] که رفتن آن بامداد، یک ماه، و آمدنش شبانگاه، یک ماه [راه] بود، و معدن مس را برای او ذوب [و روان] گردانیدیم، و برخی از جنّ به فرمان پروردگارشان پیش او کار می‌کردند، و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی‌تافت، از عذاب سوزان به او می‌چشانیدیم. (۱۲) [آن متخصصان] برای او هر چه می‌خواست: از نمازخانه‌ها و مجسمه‌ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‌ها و دیگر های چسبیده به زمین می‌ساختند. ای خاندان داود، شکرگزار باشید. و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. (۱۳) پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم، جز جنبدهای خاکی [موریانه] که عصای او را [به تدریج] می‌خورد، [آدمیان را] از مرگ او آگاه نگردانید پس چون [سلیمان] فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب می‌دانستند، در آن عذاب خفت‌اور [باقي] نمی‌ماندند. (۱۴) قطعاً برای [مردم] سبا در محل سکونتشان نشانه [رحمتی] بود: دو باستان از راست و چپ [به آنان گفتیم:] از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است خوش و خدایی آمرزنده. (۱۵) پس روی گردانیدند، و بر آن سیل [سد] عَرِم را روانه کردیم، و دو باستان آنها را به دو باغ که میوه‌های تلخ و شوره‌گز و نوعی از کُنارِ تُنک داشت تبدیل کردیم. (۱۶) این [عقوبت] را به [سزای] آنکه کفران کردند به آنان جزا دادیم و آیا جز ناسپاس را به مجازات می‌رسانیم؟ (۱۷) و میان آنان و میان آبادانی‌هایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای متصل به هم قرار داده بودیم، و در میان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بودیم. در این [راه]‌ها، شبان و روزان آسوده‌خاطر بگردید. (۱۸) تا گفتند: «پروردگار، میان [منزلهای] سفرهایمان فاصله انداز.» و بر خویشتن ستم کردند. پس آن‌ها را [برای آیندگان، موضوع] حکایتها گردانیدیم، و سخت تار و مارشان کردیم قطعاً در این [ماجرا] برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست. (۱۹) و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آن‌ها راست یافت. و جز گروهی از مؤمنان، [بقیه] از او پیروی کردند. (۲۰) و [شیطان] را بر آنان تسلّطی نبود، جز آنکه کسی را که به آخرت ایمان دارد از کسی که در باره آن در تردید است باز شناسیم. و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است. (۲۱)

الف) موهب خداوند به حضرت داود (علیه السلام)

اشاره

در این دسته از آیات به موهبی که خداوند به حضرت داود (علیه السلام) عنایت فرمود و در ازای آن از او درخواست شکرگزاری نمود، اشاره شده است. «منا» در عبارت (آئینا داود مِنَ فَضْلًا) نشانه فضل خاص خداوند نسبت به داود است چون او دارای نبوت و پادشاهی بوده و کوهها و پرندگان با تسبیح او همراهی می‌کردند و آهن برایش نرم بود.^۱

مفهوم آیات

(آئینا)، شایستگی و حالت پذیرش طرف مقابل را در بر دارد.^۲

(اوُب) به معنی نوعی بازگشتن است^۳، این بازگشت فقط در باره موجودی است که با اراده است، اما رجوع درباره موجود با اراده و بی اراده هر دو اطلاق می‌شود.^۴ اثبات تراویف میان اوُب و رجوع مشکل است، درباره «یا جِبَلُ أَوْبِي» باید گفت که آنها نسبت به تسبیح و فرمان خدا، ذی شعور و صاحب اراده‌اند هر چند نسبت به ما جامد باشند.^۵

(لین) یعنی نرمی و ضد خشونت است^۶، که در اجسام به کار می‌رود و سپس در باره اخلاق و سایر معانی به طور استعاره به کار می‌رود.^۷

(درُع سَابِغ)، به معنی زره گشاد و کامل است.^۸ درع سابغ، زرهی است که وسیع و کامل باشد. این آیه دستوری به داود نبی است که زره‌های وسیع و کامل بسازد و در بافت آنها اندازه نگهدارد.^۹

(سرد) به معنای هر نوع بافت با حلقه است.^{۱۰} سرد حدید منظم کردن آن است و آن از سرد الکلام اخذ شده که حروف در ردیف یکدیگر باشند.^{۱۱} (السَّرْد) در عبارت (أَنْ اعْمَلْ سَبِغَاتٍ وَ قَدْرٌ فِي السَّرْد) بافت با حلقه و مهره

۱. محمد صادقی تهرانی؛ الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۵ش، ج ۲۴، ص ۲۳۹.

۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «اتی».

۳. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «اوُب».

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «اوُب».

۵. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «اوُب».

۶. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «لین».

۷. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «لین».

۸. همان، ذیل «درع».

۹. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «درع».

است و هر آن‌چه که درشت و خشن بافته می‌شود مثل بافت زره و دوختن پوست و چرم، و به طور استعاره در تنظیم نمودن آهن به کار می‌رود خداوند در این آیه به داود(علیه السلام)، دستور زره سازی داده است واژه او می‌خواهد که در کارهایش اندازه و نظم داشته باشد نه اینکه مقتول‌ها و سوزن‌ها و سوراخهای زره، نامرتب و ناموزن باشد.^۳

از آنجا که عبارت (أَعْمَلُوا صَالِحًا) در سیاقی قرار دارد که می‌خواهد فضل خداوند به حضرت داود (علیه السلام) را بیان کند و نعمت‌هایی که به او داده است را بر شمارد معنای امر به شکر را افاده می‌کند.^۴

هر عطیه‌ای را که بر معطی لازم نیست فضل می‌گویند. یعنی اگر خدا بر بندگان احسان و رحمت و عطا‌ای می‌کند نه به خاطر این است که بر او واجب باشد بلکه از روی لطف و کرم احسان می‌کند. لذا به آن فضل می‌گوئیم و گر نه بندگان حقی در نزد خدا ندارند.^۵ فضل به معنای فزومنی است و دو استعمال قرآنی دارد. یکی برتری که یا معنوی است^۶ و یا مادی^۷، دیگری عطیه و احسان و رحمت.^۸ منظور از فضل در این آیه برتری معنوی است که به حضرت داود (علیه السلام) عطا شده است و باید شکرگزار آن باشد.

(شکور) یعنی کسی که به این صفت، موصوف باشد و این افراد بسیار کمیاب‌اند. چرا که «شکر» به این معناست که بنده در نهان و آشکار با تمام اعضا و جوارح، خداوند را اطاعت کند و عبادتی که این چنین باشد بسیار کم و نادر است.^۹ در جای دیگر علت شکرگزاری، شناخت خدا از جهت احسانی که به بنده دارد بیان شده است.^{۱۰}

۱. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «سرد».

۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «سرد».

۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «سرد».

۴. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۳.

۵. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «فضل».

۶. عَمَّا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ؛ عراف / ۳۹ و سباء / ۱۰.

۷. وَ اللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ؛ نحل / ۷۱.

۸. وَ لَكِنَّ اللَّهَ دُوَّ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ بقره / ۲۵۱.

۹. شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح مصباح الشريعة، ترجمه عبد الرزاق گیلانی، تهران، پیام حق، ۱۳۷۷ ش، ص ۶۸.

۱۰. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۳۹۸ق، ص ۲۱۶.

ب) زندگانی حضرت سلیمان (علیه السلام)

اشاره

در این آیات خداوند به بیان کوتاهی از موهابی که در اختیار حضرت سلیمان (علیه السلام) بود مثل تسخیر باد، روان شدن چشم مس و تسخیر گروه بزرگی از جن برای او پرداخته و همچنین به بیان قبض روح ایشان اشاره کرده است.

مفهوم آيات

(اساله) به معنای ذوب کردن است در حقیقت حالتی است در مس که بعد از گذاختن و ذوب شدن به دست می‌آید.^۱ گویا منظور آن است که او را وسیله دادیم تا مس را ذوب کند و مانند چشم مس جاری شود.^۲ (محراب) جای امام از مسجد است و اصل آن به معنی بهترین محل مجلس است. به مسجد نیز محراب گویند.^۳ گفته‌اند اصل آن از حرب است زیرا که در آنجا با شیطان محاربه می‌شود.^۴ در قرآن، واژه محراب هم به معنی کوشک و قصر یا اتاق سکونت و هم به معنی عبادتگاه آمده است.^۵ محراب که جمع آن محاریب است چهار بار در قرآن مجید آمده است.^۶

(تمثیل) هر چیزی شکل و صورت آن است^۷

(جفن) به معنای کاسه و مخصوص ظرف طعام است. جمع آن جفان به کسر اول می‌آید. (جفان) بیشتر از یکبار در قرآن نیامده است.^۸

در این آیه به بخشی از کارهای مهم تولیدی گروه جن که به فرمان سلیمان انجام می‌دادند اشاره کرده، چنین می‌گوید که سلیمان هر چه می‌خواست از معبدها، و تمثال‌ها، و ظرف‌های بزرگ غذا که همچون

۱. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «سیل».

۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «سیل».

۳. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ذیل واژه «حرب».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «حرب».

۵. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «حرب».

۶. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «حرب».

۷. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «مثل».

۸. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «جفن».

حوض‌های بزرگ بود، و دیگهای عظیم ثابت برای او تهیه می‌کردند. که بخشی از آنها مربوط به مسائل معنوی و عبادی بود، و بخشی با نیازهای جسمانی انسان‌ها، و جمعیت عظیم لشکریان و کارگزارانش تناسب داشت.^۱ (شکر) اعتراف به نعمت و توأم با نوعی تعظیم است.^۲ همچنین به معنای یاد آوردن نعمت و اظهار آن است، ضد آن کفر به معنی نسیان و پوشاندن نعمت است.^۳ همچنین به معنای شناخت احسان و نیکی و نشر آن و سپاس از صاحب آن احسان می‌باشد.^۴

از آیه (وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ) می‌توان دو نتیجه به دست آورد . یکی این که می‌خواهد مقام شاکران را بالا ببرد، و بفرماید کسانی که خدا را همواره شکر بگویند، اندکند تنها افراد انگشت‌شمار و معدودی از آنان چنین اند، و یا برای تعلیل حکم قبلی است یعنی علت این که به شما آل داود گفته شکر بگزارید، برای این است که خواستیم عده شکرگزاران زیاد شوند، چون شکرگزاران، خیلی کم هستند پس عده آنها را زیاد کنید.^۵ واژه (غُدوُ) به معنای رفتن است. (رواح) نقیض صباح و آن از ظهر تا شب است.^۶ غدا و غدوا یعنی زمان طلوع فجر تا طلوع آفتاب که حرکت و رفتن در این وقت را با لفظ غدا تعبیر می‌کنند ولی سپس در اصل معنای رفتن هر وقت که باشد استعمال شده اگر چه وسط روز باشد و معنای «راح یروح روحًا» یعنی مراجعت کرد همچنان که در آیه شریفه (غُدوُها شَهْرٌ وَ رَوَاحُهَا شَهْرٌ) به این معنا آمده است یعنی رفتن باد یک ماه و برگشتش یک ماه است و بعضی خیال می‌کنند که رواح فقط به معنای رفتن در آخر روز است ولی چنین نیست بلکه رواح و غدو در نظر عرب زبان‌ها به هر وقت رفتن گفته می‌شود شب باشد یا روز، صبح باشد یا عصر و لذا در حدیث از رفتن به نماز جمعه تعبیر به این لفظ شده: «من راح الى الجموعه» با این که صبح به نماز جمعه می‌روند پس منظور این است که به نماز جمعه برود.^۷

۱ . ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۳۸.

۲ . فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ذیل «شکر».

۳ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «شکر».

۴ . محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «خسف»؛ خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «شکر».

۵ . محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۴؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۴۱.

۶ . علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «غدو».

۷ . مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعة للدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم،

۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۳۶۹.

(مِنْسَأَهُ) به معنی عصا است.^۱ علت این تسمیه آن است که با عصا چیزی را به کنار می‌اندازند که نوعی تأخیر است یعنی زمانی که مرگ سلیمان فرا رسید، کسی مردم را به مرگ او دلالت نکرد مگر موریانه که عصایش را می‌خورد. این لفظ فقط یک بار در قرآن مجید آمده است.^۲

اصل (عذاب) به معنی منع است و عذاب را از آن جهت عذاب گویند که از راحتی و آسایش منع می‌کند و آن را از بین می‌برد. عذاب مصدر به معنی فاعل است یعنی آن چه مشقت دارد و مانع آسایش است. افعال عذاب در قرآن همه از باب تفعیل آمده است و در عذاب دنیوی و اخروی هر دو به کار رفته است. عذاب در قرآن با الفاظ عظیم، مهین، الیم، مقیم، حريق، شدید و غیره توصیف شده است.^۳

از نظر مفسران بنابر ظاهر الفاظ آیه (وَ مَنْ يَرْغُبُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذْكُرُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ)، همه طوابیف جن، مسخر سلیمان(علیه السلام) نبوده‌اند، بلکه بعضی از جن به اذن خداوند مسخرش بوده‌اند. و اگر فرمان او را اجرا نمی‌کردند خداوند به آن‌ها عذاب آتش می‌چشاند. از ظاهر سیاق بر می‌آید که مراد از عذاب سعیر عذاب آتش دنیا بوده، نه آخرت.^۴

(دب) به معنی راه رفتن آرام و حرکت خفیف است و در حیوان به کار می‌رود و در حشرات بیشتر استعمال می‌شود.^۵ هر راه رونده بر روی زمین، دابه است. این که دابه را جنبنده گفته‌اند به اعتبار حرکت و راه رفتن است.^۶ فعل (تبیین) از ماده «ب ن» معمولاً به معنی آشکار شدن است (فعل لازم) و گاهی نیز به معنی دانستن و آگاه شدن از چیزی آمده است (فعل متعدد) در اینجا متناسب با معنی دوم است، یعنی تا آن زمان گروه جن از مرگ سلیمان(علیه السلام) آگاه نبودند و فهمیدند که اگر از اسرار غیب آگاه بودند در این مدت در زحمت و رنج کارهای سنگین باقی نمی‌مانندند. جمعی از مفسران جمله (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) را به معنی اول گرفته‌اند و گفته‌اند مفهوم آیه چنین است که بعد از افتادن سلیمان (علیه

۱. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل واژه «نسا».

۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «نسا».

۳. همان، ذیل «عذب».

۴. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۳؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج ۸، ص ۵۹۹.

۵. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «دب».

۶. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «دب».

السلام) وضع جنیان برای انسان‌ها آشکار شد که آنها از اسرار غیب آگاه نیستند، و بی‌جهت عده‌ای چنین

^۱ عقیده‌ای را در باره آن‌ها داشتند.

ج) داستان قوم سباء و سرانجام ناسپاسی آن‌ها

اشاره

در این آیات، از قوم سباء و فراوانی نعمت‌های مادی و معنوی که در اختیارشان قرار داشته ولی در اثر کفران نعمت‌ها دچار سیل عرم شدند سخن به میان آورده است.

مفهوم آیات

(آیه) به معنای علامت^۲، نشانه، عبرت، دلیل و معجزه^۳، ظاهر و آشکار^۴ است. در متن قرآن همه‌ی این معنای را می‌توان یافت. معنای اصلی و حقیقی آیه، همان علامت و نشانه است، معنای دیگر که ذکر شد همه با معنای اصلی قابل جمع‌اند، و به قسمتی از کلمات قرآن که از محلی آغاز و به مقطعی ختم می‌شود آیه گوییم زیرا که آن از نشانه‌های خداوند است و بشر از آوردن نظیر آن عاجز می‌باشد، موجودات عالم را از آن جهت آیات‌الله می‌گوئیم که نشانه‌های وجود خدا و صفات او هستند.^۵

بنابراین خداوند در این آیه وجود دو باستان از سمت چپ و راست را نشانه‌ی رحمت خود بیان می‌کند. ابدال، تبدیل، استبدال و تبدل یعنی قرار دادن چیزی به جای چیز دیگر این معنی از معنی واژه عوض، عام‌تر است زیرا عوض کردن یعنی دادن چیزی به جای چیز اوّل با بخشیدن چیز ثانی و دوّمی به جای اوّلی، اماً تبدیل در حقیقت، تغییر دادن به طور مطلق است هر چند که بدل او و یا چیز دیگر را در جای آن نگذاریم فقط تغییرش دهیم.^۶

۱. در صورت اول ترکیب آیه چنین می‌شود. تبیین فعل جن فاعل (در اینجا معنی جمعی دارد) و ان لو کانوا ... به جای مفعول آن است و در صورت دوم تبیین فعل و امر الجن فاعل سپس مضاف حذف شده و مضاف الیه جانشین آن گردیده و ان لو کانوا ... بیان و توضیح آن است. ناصر مکارم شیرازی، ج ۱۸، ص ۴۳.

۲. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «ایی».

۳. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ایی».

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «ایی».

۵. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ایی».

۶. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «بدل».

(خمط) درختی است که خار ندارد^۱ گفته‌اند که آن درخت مسواک است.^۲ به نظر می‌آید که خمط در آیه شریفه به معنی تلخ باشد و آن صفت «اکل» است و «اثل و شی» عطف به «اکل» است یعنی دو تا باغ آن‌ها را به دو باغی که میوه تلخ و شوره گز و اندکی کنار داشت مبدل کردیم. این کلمه تنها یک بار در قرآن آمده است.^۳

(اثل) درختی شبیه به طرفاء است به علاوه این که بزرگتر از آن بوده و چوب محکم‌تری دارد.^۴ بنابراین مفهوم آیه چنین می‌شود که در اثر کفران قوم سبأ دو باغستان آن‌ها را به دو باغ از میوه تلخ و شوره گز و کنار تبدیل کردیم.

(برکة)، خیر و فزوئی بخشش الهی در چیزی است.^۵ نامیدن برکات بر بخشایش الهی مانند باقی بودن آب در آبگیر و استخر است که ثابت است و به فراوانی یافت می‌شود.^۶

(آمنی) از ماده (امن) به معنی ایمنی، آرامش قلب، خاطر جمع بودن^۷ و نقطه مقابل خوف است.^۸ امن و امانه و امان در اصل به یک معنی‌اند.^۹

در این آیه خداوند از خیر و برکتی که به قوم سبأ عطا فرموده و این فراوانی نعمت، همراه با نوعی آسودگی خاطر و دوری از خوف در مسیر است سخن به میان آورده است.

مراد از (الْقَرِيَّ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) قرای شام و مراد از "قری ظاهرة" را نزدیک به هم و پشت سر هم قرار داشتن آن روستاها می‌دانند به طوری که از این روستا آن روستا دیده می‌شده است.^{۱۰}

(سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيًّا وَ أَيَامًاً آمِينِ) در این جمله کلمه قول در تقدير است، و تقدير آن «قلنا سيروا...» است، یعنی: و به ایشان گفتیم که در این قریه‌ها سیر کنید، در حالی که ایمن باشید، اگر خواستید در روز گردش کنید،

۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «خمط».

۲. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «خمط».

۳. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «خمط».

۴. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «اثل».

۵. مبارک بن محمد، ابن اثیر جزری، پیشین، ذیل «برک».

۶. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «برک».

۷. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «امن».

۸. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «امن».

۹. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «امن».

۱۰. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۶۳.

و اگر خواستید در شب، در نتیجه معنا به این صورت است که آن چنان امنیت در این قراء برقرار کردیم، که سیر

شب و روز در آنها فرقی نداشت، هر وقت می‌خواستند می‌توانستند با آرامش خاطر به سیر پردازند.^۱

(وَقَدْرُنَا فِيهَا السَّيْرَ) یعنی سیر در آن قراء را به نسبتی متناسب قرار دادیم، نه مختلف، به طوری که نسبت

مسافت بین اولی و دومی، برابر بود با نسبت مسافتی که بین دومی و سومی بود.^۲

(سفر)، (بر وزن فلس) پرده بر داشتن و آشکار کردن^۳ مسافرت را از آن جهت سفر گویند که اخلاق مردم در

آن آشکار می‌شود به طوری که در غیر آن آشکار نمی‌شود.^۴

(حدث) به معنای به وجود آمدن و قهرها توأم با تازه بودن است. حدیث هر چیز تازه‌ای است خواه فعل باشد یا

قول^۵ همچنین اخباری که به آنها مثل بزنند.

(صبر)، نقطه مقابل جزع^۶، خویشن داری و حبس نفس بر چیزی است که شرع و عقل تقاضا می‌کند، یا از

چیزی که شرع و عقل از آن نهی می‌کند. به حسب اختلاف موارد نام آن فرق می‌کند اگر خویشن داری در

مصلیت باشد آن را صبر گویند که ضد آن جزع است. اگر در جنگ باشد شجاعت نامیده می‌شود که ضد آن جبن

است و اگر در پیش آمد باشد آن را سعه صدر گویند.^۷

از جمله تقاضاهای جنون آمیز قوم سپا این بود که از خداوند تقاضا کردند که در میان سفرهای آن‌ها فاصله

بیاندازد تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنية سفر کنند! منظورشان این بود که در میان این قریه‌های آباد

فاصله‌ای بیفتند و بیابانهای خشکی پیدا شود، به این جهت که اغنية و ثروتمندان مایل نبودند افراد کم در آمد،

همانند آن‌ها سفر کنند، و به هر جا می‌خواهند بدون زاد و توشه و مرکب بروند! گویی سفر از افخارات آن‌ها و

نشانه قدرت و ثروت بود و می‌باشد این امتیاز و برتری همیشه برای آنان ثبت شود! و یا این که راحتی و رفاه،

۱ . محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۵ : علی بن محمد علی دخیل، *الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*، بیروت، دار

التعارف للمطبوعات، چاپ دوم ۱۴۲۲ق، ص ۵۷.

۲ . فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج ۸، ص ۶۰۶

۳ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «سفر».

۴ . فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ذیل «سفر».

۵ . علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «حدث».

۶ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «حدث».

۷ . خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «صبر».

۸ . علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «صبر».

آن‌ها را ناراحت کرده بود، همان گونه که بنی اسرائیل از "من" و "سلوی" (دو غذای آسمانی) خسته شدند و تقاضای پیاز و سیر و عدس از خدا کردند!^۱ بنابراین داستان آن‌ها بر سر زبان‌ها حکایت گونه منتقل شد و خداوند آن را درس عبرتی برای صابران قرار داد.

(ظن) اسم است برای آن‌چه که از نشانه و امارتی حاصل می‌شود، و هر گاه آن نشانه قوی شود ظن و گمان به علم منتهی می‌شود. و هر گاه نشانه و امارت به راستی و جدی ضعیف شود از توهم تجاوز نمی‌کند و هر گاه نشانه‌های ظن قوی یا به تصور قوی بودن باشد با آن، «آن و ان» (مشدده و مخففه) به کار می‌رود، که برای تأکید به کار می‌رود.^۲ ظن، اعتقاد راجح با احتمال نقیض است و در علم و شک نیز به کار می‌رود. مشکل است ظن را در جای علم به کار ببریم زیرا قرآن آن دو را از هم جدا کرده است.^۳

(صدق) نقطه مقابل کذب است.^۴ تصدیق به معنی اذعان و اعتقاد و راست دانستن مطلب و سخن است.^۵ (سلطان)، به معنای دلیل و غلبه است که عبارت اخراجی تسلط است دلیل و حجت را از آن جهت سلطان می‌گویند که سبب غلبه و تسلط است.^۶ دقّت در موارد استعمال سلطان نشان می‌دهد که در قرآن مجید فقط در معنای تسلط و دلیل به کار رفته است.^۷

مفهوم این دو آیه چنین می‌شود که گمانی که شیطان در مورد قوم سباء داشت حقیقت یافت. نه این که شیطان دارای قدرت تسلط بر آن‌ها باشد بلکه بی‌توجهی آن‌ها به وجود سرای آخرت و وجود روز جزا سبب شد به پیروی از شیطان به کفران نعمت پرداخته و شقاوت خود را رقم زند.

مراد از آیه (وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسُ ظَنَّهُ) ابلیس است که آرزو و پندار خود را در باره قوم سباء محقق کرد و به کرسی نشاند، و یا معناش این است که شیطان ظن و پنداری که در باره آنان داشت، محقق یافت، چون او در باره تمام بشر این آرزو و پندار را دارد که همگی آنان را گمراه کند.

۱. ناصر، مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۶۵

۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «ظن».

۳. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ظن».

۴. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «صدق».

۵. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «صدق».

۶. همان، ذیل واژه «سلط».

۷. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «سلط».

و از اینجا معلوم می‌شود که ضمیر جمع در کلمه "علیهم"، در این جمله، و همچنین در آیه بعدی^۱، نه تنها به قوم سپاً بلکه به عموم مردم بر می‌گردد، هر چند آیه شرife فقط بر آنان منطبق است.^۲

از ظاهر سیاق آیه (وَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ) بر می‌آید که مراد از آن این است که شیطان ایشان را مجبور به گمراهی نکرد، که به اجبار از او پیروی کنند بلکه انسان دارای اختیار در تصمیم گیری است به سبب عقل و اراده ای که دارد ولی همان طور که این دو قوه در برابر توجیهات عقلی و ایمانی سرفرو می‌آورد، در برابر شهوتی که از جانب شیطان به آن‌ها القا می‌شود نیز ممکن است این گونه باشد. بنابراین انتخاب یکی از دو راه حق و باطل به دست خود اوست.^۳

اگر در آیه (إِلَّا لِعَلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ) ایمان و شک هر دو مقید به قید آخرت شده، برای این است که تنها جلوگیر آدمی از نافرمانی خدا، و تنها وادارنده‌اش به اطاعت او، ایمان به آخرت است، نه ایمان به خدا و رسول، جدای از ایمان به آخرت.^۴

۱-۱-۳ - ناتوانی معبودان در استجابت دعای عابدان دلیل بر باطل بودن آن‌ها است
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرِيكٍ وَ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ (۲۲) وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَاقَ فَالْرُّبُكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۲۳) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدْيِي أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۲۴) قُلْ لَا تُسْلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَ لَا نُسْلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۵) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (۲۶) قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۷) وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۸) وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۹) قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمٌ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لَا تَسْتَقْدِمُونَ (۳۰)

ترجمه آيات

۱. "وَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ".

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۷۳؛ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۷؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۶۰۹.

۳. محمد حسین فضل الله، پیشین، ج ۱۹، ص ۳۶.

۴. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۸.

بگو: «کسانی را که جز خدا [معبد خود] پنداشته اید بخوانید هموزن ذرّهای نه در آسمان‌ها و نه در زمین مالک نیستند، و در آن دو شرکتی ندارند، و برای وی از میان آنان هیچ پشتیبانی نیست.» (۲۲) و شفاعت گری در پیشگاه او سود نمی‌بخشد، مگر برای آن کس که به وی اجازه دهد. تا چون هراس از دلهایشان برطرف شود، می‌گویند: «پروردگارتن چه فرمود؟» می‌گویند: «حقیقت و هموست بلندمرتبه و بزرگ.» (۲۳) بگو: «کیست که شما را از آسمان‌ها و زمین روزی می‌دهد؟» بگو: «خدا و در حقیقت یا ما، یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم.» (۲۴) بگو: «[شما] از آن چه ما مرتكب شده‌ایم بازخواست نخواهید شد، و [ما نیز] از آن چه شما انجام می‌دهید بازخواست نخواهیم شد.» (۲۵) بگو: «پروردگارمان ما و شما را جمع خواهد کرد سپس میان ما به حق داوری می‌کند، و اوست داور دانا.» (۲۶) بگو: «کسانی را که [به عنوان] شریک به او ملحق گردانیده‌اید، به من نشان دهید.» چنین نیست، بلکه اوست خدای عزیز حکیم. (۲۷) و ما تو را جز [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم، نفرستادیم لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. (۲۸) و می‌گویند: «اگر راست می‌گویید، این وعده چه وقت است؟» (۲۹) بگو: «میعاد شما روزی است که نه ساعتی از آن پس توانید رفت، و نه پیشی توانید جُست.»

(۳۰)

اشاره

در این بخش از آیات در واقع مشرکان را به محاکمه می‌کشد، با ضربات کوبنده سؤالات منطقی، آن‌ها را به زانو درمی‌آورد، و بی‌پایه بودن منطق پوسیده آن‌ها را در زمینه شفاعت بت‌ها آشکار می‌سازد.

در این سلسله آیات پنج بار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را مخاطب می‌سازد و می‌گوید به آنها بگو ... و در هر بار مطلب تازه‌ای را در ارتباط با سرنوشت بت و بت پرستی مطرح می‌کند، به گونه‌ای که انسان در پایان به خوبی احساس می‌کند که مکتبی تو خالی تر از مكتب بت پرستان نیست بلکه نمی‌توان نام مكتب و مذهب بر آن گذاشت.^۱

الف) رد شفاعت بت‌ها

(زعـم) را قول باطل دروغ^۲ و زمانی که شک در میان باشد معنی کرده‌اند.^۱ یعنی زعم، حکایت از سخنی است که در مظان و معرض دروغ و باطل باشد (دروغ پنداری و دروغ گفتاری) و از این روی در قرآن همه جا از واژه-
زعم- به صورت مذمّت نسبت به گویندگانش آمده است.^۲

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۷۸.

۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «زعم».

معنای شفاعت، پیوستن به دیگری است برای اینکه یار و یاور اوست و درخواست کننده از او، بیشتر کاربرد شفاعت یعنی پیوستن و انضمam به کسی که از نظر حرمت و مقام بالاتر از کسی است که مادون اوست که مورد شفاعت قرار می‌گیرد و از این معنی، شفاعت در قیامت است.^۳ ظاهراً شفاعت را از آن جهت شفاعت گوییم که شفیع خواهش خویش را به ایمان و عمل ناقص طرف، منضم می‌کند و هر دو مجموعاً پیش خدا اثر می‌کنند. با در نظر گرفتن این که انگیزاندۀ شفیع، خداست و او دستور داده چنین خواهشی بکند. مثلاً رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با اجازه خدا خواهش خویش را با عمل ناقص مؤمن توانم کرده و از خدا می‌خواهد که او را بیامزد. به عبارت دیگر همانطور که آن حضرت در دنیا شفاعت رهبری دارد و واسطه در رساندن احکام خداست، در آخرت نیز واسطه در جلب مغفرت خداست.^۴

(فزع) از ماده "ف زع" به معنای گرفتگی و انقباض خون در بدن و رمیدن و ترسیدن از چیزی که آن چیز ترس‌آور و بیمناک باشد.^۵ بنابراین نوعی جزع و بی‌تابی است. هر گاه این فعل به وسیله «عن» متعدد شود به معنی بر طرف شدن وحشت و اضطراب است، این ماده حتی در صورتی که در شکل ثلاثی مجرد باشد و با «عن» متعدد شود همین معنی را دارد.^۶

منظور مشرکان از شفاعت در آیه (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنََ اللَّهُ) شفاعت در روز قیامت نیست بلکه مراد آنان شفاعت خدایان در دنیا است، که برای برآورده شدن حوائج دنیایی، پرستندگان خود را نزد خدا شفاعت می‌کردند، و به این وسیله سعادت دنیایی آنان را تامین، و امورشان را اصلاح می‌کردند.^۷ آیه شریفه این گفتار و عقیده آنان را باطل نموده، می‌فرماید: آلهه، مخلوق و مملوک خدایند. آن هم مملوک از هر جهت. پس از پیش خود مالک شفاعتی نیستند، و چنین نیست که بتوانند مستقل از خدا شفاعت کنند، مگر

۱. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل واژه «زع».

۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «زع».

۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «شفع».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «شفع».

۵. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «جزی»؛ حسن، مصطفوی، پیشین، ذیل «جزی».

۶. محمد بن مکرم، پیشین، ذیل «فزع»؛ علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «فزع»؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «فرع».

۷. محمد صادقی تهرانی، پیشین، ج ۲۴، ص ۲۶۰؛ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۷۱.

آنکه خدا چنین اجازه‌ای به آنها داده باشد، و چنین قدرتی را تملیک آنها کرده باشد. پس اصل شفاعت آلهه به فرضی هم که شفاعت داشته باشند با اذن خدا است.^۱

بعضی دیگر از مفسران شفاعت در این آیه را مربوط به قیامت دانسته و علت آن را مفهوم آیات بعد از آن بیان می‌کنند: در آن روز اضطراب و وحشتی بر دلها چیره می‌شود هم شفاعت کنندگان و هم شفاعت شوندگان غرق در اضطراب می‌شوند، و در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی و در باره چه کسانی اجازه شفاعت می‌دهد؟ و این حالت اضطراب و نگرانی هم چنان ادامه می‌یابد تا زمانی که فزع و اضطراب از دلهای آنها زایل گردد، و فرمان از ناحیه خدا صادر شود.^۲ آن هنگام یکدیگر را بشارت و مژده می‌دهند و برخی از برخی دیگر می‌پرسند که پروردگار شما چه گفت؟ و آنها در جواب گویند: حق را. و آن اذن و اجازه شفاعت است برای کسی که از او راضی است.^۳

در حالی که بنابر نظر علامه طباطبائی، که شفاعت را مربوط به دنیا دانسته‌اند آیه (حتّی إِذَا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) تذلل و خشیت ملائکه در مقابل خداوند را حکایت می‌کند - نه اضطراب و وحشتی که بر دلها چیره می‌شود - و از آیه، اختلاف مراتب ملائکه استفاده می‌شود، چون که خود را وسیله اجرای امر الهی می‌دانند، و همواره دل واپسی این را دارند که اوامر الهی بر طبق آن چه صادر و خواسته شده عملی بشود، و بر طرف شدن فزع ملائکه به این است که اوامر الهی را تحويل گرفته، و مشغول انجام آن بشوند، به طوری که از سرایی وجودشان چیزی جز انجام امر خدا ظهر نکند، و بین خدا و انجام خواسته‌هایش، چیزی جز امرش واسطه نشده باشد.

ایشان عبارت (قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ) را دلیل بر اختلاف مراتب ملائکه دانسته‌اند یعنی زایل شدن فرع از دل‌ها، و نزول امر الهی، نسبت به بعضی جلوتر انجام می‌شود، تا بعضی دیگر. همچنین در ادامه بیان می‌کنند که اقوال دیگری که در تفسیر این آیه آمده است شاید در جای خود صحیح باشد ولی هرگز نمی‌تواند تفسیر آیه باشد.^۴

۱. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۷۱.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸۰.

۳. طبرسی فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع‌الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷ش، ج ۳، ص ۳۵۰.

۴. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۷۱.

اما آلوسی در مورد اینکه این شفاعت در آیه، فقط منحصر در شفاعت ملائکه است یا هر نوع شفاعتی را می‌تواند در بر داشته باشد می‌نویسد: این آیه به صورت عام بیان شده تا شامل شفاعت هر صاحب شفاعتی باشد چه شفاعت کننده چه شفاعت شونده.^۱

ب) احتجاج با مشرکین با تکیه بر رزق
(رزق)، بخشن مدام و پیوسته است که گاهی دنیوی و زمانی اخروی است^۲ و گاهی نصیب و بهره را هم، رزق گویند و همچنین به چیزی که به معده می‌رسد و با آن تقذیه می‌شود.^۳
(هدایت) به معنی ارشاد و راهنمایی از روی لطف و خیر خواهی است.^۴
(ضلال) به معنی انحراف از حق، نقطه مقابل هدایت و رشد بوده^۵ و عدول و انحراف از راه مستقیم می‌باشد.^۶

(جرائم)، به معنای قطع کردن^۷، کندن و چیدن میوه از درخت است. واژه جرم به طور استعاره برای ارتکاب زشتی و انجام و کسب گناه به کار می‌رود.^۸

(فتح) به معنای گشودن و برطرف کردن اشکال و ابهام از چیزی است، که دو گونه است: اول؛ گشودن چیزی که با چشم درک می‌شود، مثل باز کردن درب و مانند آن و باز کردن قفل و باز نمودن بار و متعاق. دوم؛ فتح یا گشودن چیزی که با بصیرت و فهم، درک می‌شود، مثل برطرف کردن غم و اندوه و عقده گشایی.^۹ به این معنا

۱ . محمود آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عبدالباری عطیه ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، ۱۴۱۵ق، ج ۱۱، ص ۳۱۰.

۲ . علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «رزق».

۳ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «رزق».

۴ . خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «هدی».

۵ . علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ضل».

۶ . محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «ضل».

۷ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «ضل».

۸ . محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «جرائم».

۹ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «جرائم».

۱۰ . همان، ذیل «فتح».

که گاهی محسوس است و گاه معنوی که مراد پیروزی و رهایی از ستمکاران است و از جمله فتح و فیصله میان حق و ناحق می‌باشد. و آن یک بار بیشتر در قرآن مجید نیامده است که در آیه ۲۶ همین سوره است.^۱

آیه (فُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ احْتِاجَاجِ دِيْغَرِی بِرِضَدِ مُشْرِكِینَ اسْتَخْداونَدَ بِهِ پیامبرش امر می‌فرماید که برای اقرار و اعتراف به آنها بگوید: چه کسی به شما روزی می‌دهد؟ باز امر فرمود که از طرف آنها اقرار کند و جواب دهد که خداوند به شما روزی می‌دهد. و این آگاهی دادن به خاطر این است که آنها در دل به این ایمان دارند که خدا به آنها روزی می‌دهد، ولی چه بسا به خاطر لجاجت، اظهار نمی‌کنند و به زبان نمی‌آورند.^۲

عبارت (وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) یکی از بهترین روش‌های مناظره و بحث است که طرف را به اندیشه و خود جوشی و ادار می‌کند و اشاره به این است که عقیده هر دو طرف با هم تصاد روشی دارد، بنابراین ممکن نیست هر دو حق باشد، پس حتماً یک گروه اهل هدایت است و گروه دوم، گرفتار ضلالت. اکنون باید اندیشید کدامیک هدایت یافته و کدامیک گمراه است؟ نشانه‌ها را در هر دو گروه باید نگریست که با کدامیں گروه نشانه‌های هدایت و با دیگری ضلالت است؟!^۳

ولی از نظر شیخ مفید این کلام از ناحیه کفار است نه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چون معنای آن این چنین است: به درستی که ما با شما در راه راستیم یا در ضلالت آشکار، یعنی ما مؤمنین بر راه راستیم و شما کافرین در ضلالت یا بر عکس شما کافرین بر راه راستید و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بر ضلالت. در حالی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بر ضلالت نبود، پس این کلام بنا بر اعتقاد کافرین است.^۴

ج) عمومیت رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر توحید دلالت می‌کند (کافه) از ماده «کف» به همان معنی کف دست است و از آنجا که انسان با دست خود اشیاء را می‌گیرد، یا از خود دور می‌کند این کلمه گاهی به معنی «جمع کردن»^۵ و گاهی به معنی «منع کردن یعنی بازدارنده و منع کننده مردم از گناهان» آمده است. و حرف (ه) در کافه برای مبالغه است یعنی زیاد باز دارنده مثل واژه‌های

۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «فتح».

۲. فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، پیشین، ج ۳، ص ۳۵۱.

۳. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۷۴.

۴. محمد بن محمد مفید، دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید، قم، انتشارات مؤمنین، ۱۳۷۷ ش، ص ۳۲۴.

۵. محمد بن مکرم، پیشین، ذیل «کف».

(رواية- علامة- نسبة)^۱ بیشتر مفسران معنای اول را برای این واژه برگزیده و می‌گویند: آیه ناظر به جهانی بودن دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد.^۲

انذار، خبری است که ترس و بیم در آن باشد.^۳ چنان که تبشير، اخباری است که در آن سرور و شادی نهفته است. نذیر هم همان مُنذِر یا بیم دهنده است که بر هر چیزی که بیم دادن یا انذار در آن باشد واقع می‌شود خواه انسان یا غیر از انسان باشد.^۴

عبارت (وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ) بر مسأله توحید، دلالت می‌کند، علت این ادعا این است که هر چند منطق این آیه در باره مساله نبوت است و در حقیقت از آیات قبل که راجع به توحید بود منتقل به مساله نبوت شده است، ولی مدلول آن حجتی دیگر بر مساله توحید است، چون رسالت از لوازم روایت است که شأنش تدبیر امور مردم در طریق سعادت و به سوی هدف وجودشان می‌باشد.

بنابراین مفاد آیه این چنین است: مشرکین نمی‌توانند شریکی برای خدا نشان دهند، در حالی که ما تو را نفرستادیم مگر بازدارنده جمیع مردم، در حالی که بشیر و نذیر باشی و اگر برای مشرکین خدایانی دیگر بود، ما نمی‌توانستیم تو را به سوی همه مردم بفرستیم، با اینکه عده‌ای بسیار از ایشان بندگان خدایی دیگرند آیه (وَ يُقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) متصل به آیه ما قبل است که می‌فرمود: (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ..).^۵

این درحالی است که بعضی از مفسران چنین برداشتی از منطق آیه ندارند بلکه آن را مرزی بین آیات قبل از آن که در باب توحید است و آیات بعد از آن که در باب معاد می‌باشد به عنوان آیه نبوت فرض کرده‌اند.^۶ آیه الله طیب وجه دیگری نیز از آیه بیان می‌کند و آن این که می‌فرمایند آیه (وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ) از باب مصدق است و گر نه حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بر تمام جن و انس مبعوث شده است.^۷

۱. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «کف».

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۹۳.

۳. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «نذر».

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «نذر».

۵. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۸، ص ۳۷۷.

۶. فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، پیشین، ج ۳ ص ۳۵۲؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۶، ص ۹۲.

۷. عبد الحسین طیب، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۶۳.

٤-١-١ - مسأله معاد و سخناني که رد و بدل می شود.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَاذَا الْقُرْءَانَ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدِيهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبِرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ^(٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبِرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا نَحْنُ صَدَّاکُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ^(٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبِرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِ وَالْهَقَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرَوْا النَّذَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْذَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ^(٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ^(٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْمَلُونَ^(٣٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُفْقَى إِلَّا مَنْ ظَاهَرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ ظَاهِنُونَ^(٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ظَاهِنَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ^(٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ^(٣٩) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهُوَ أَهُوَ إِنَّا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ^(٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيَّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ^(٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِيَعْصِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوْقًا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ^(٤٢) وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ظَاهِنَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَادَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ إِبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَادَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَادَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ^(٤٣) وَمَا ظَاهِنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ^(٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا يَأْتُونَا مَعْشَارًا مَا ظَاهِنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَّى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ^(٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَنَكَّرُوا مَا يَصَاحِبُكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابٍ شَدِيدٍ^(٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^(٤٧) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ^(٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ^(٤٩) قُلْ إِنْ ضَلَّتْ فَإِنَّمَا أَخِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيْ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ^(٥٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ^(٥١) وَقَالُوا ظَاهِنًا بِهِ وَأَنِي لَهُمُ التَّنَّاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^(٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^(٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَا عِنْهُمْ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ^(٥٤)

ترجمه آيات

و کسانی که کافر شدند گفتند: «نه به این قرآن و نه به آن [توراتی] که پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد.» و ای کاش بیدادگران را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده‌اند می‌دیدی [که چگونه] برخی از آنان با برخی [دیگر جدل و] گفتگو می‌کنند کسانی که زیردست بودند به کسانی که [ریاست و] برتری داشتند، می‌گویند: «اگر شما نبودید قطعاً ما مؤمن بودیم.» (۳۱) کسانی که [ریاست و] برتری داشتند، به کسانی که زیردست بودند، می‌گویند: «مگر ما بودیم که شما را از هدایت- پس از آنکه به سوی شما آمد- بازداشتیم؟ [نه،] بلکه خودتان گناهکار بودید.» (۳۲) و کسانی که زیردست بودند به کسانی که [ریاست و] برتری داشتند، می‌گویند: «[نه،] بلکه نیرنگ شب و روز [شما بود] آن گاه که ما را وادار می‌کردید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم.» و هنگامی که عذاب را بینند پشمیمانی خود را آشکار کنند. و در گردنهای کسانی که کافر شده‌اند غُل‌ها می‌نهیم آیا جز به سزای آن چه انجام می‌دادند می‌رسند؟ (۳۳) و [ما] در هیچ شهری هشداردهنده‌ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذران آنها گفتند: «ما به آن چه شما بدان فرستاده شده‌اید کافریم.» (۳۴) و گفتند: «ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد.» (۳۵) بگو: «پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ می‌گرداند لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند.» (۳۶) و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند، مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند. پس برای آنان دو برابر آن چه انجام داده‌اند پاداش است و آنها در غرفه‌ها [ای بهشتی] آسوده خاطر خواهند بود. (۳۷) و کسانی که در [ابطال] آیات ما می‌کوشند که [ما را به خیال خود] درمانده کنند آنانند که در عذاب احضار می‌شوند. (۳۸) بگو: «در حقیقت، پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا برای او تنگ می‌گرداند. و هر چه را انفاق کردید عوضش را او می‌دهد. و او بهترین روزی دهنده‌گان است.» (۳۹) و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می‌کند، آن گاه به فرشتگان می‌فرماید: «آیا اینها بودند که شما را می‌پرستیدند؟» (۴۰) می‌گویند: «منزّه‌ی تو، سرپرست ما توبی نه آنها! بلکه جیان را می‌پرستیدند بیشترشان به آنها اعتقاد داشتند.» (۴۱) اکنون برای یکدیگر سود و زیانی ندارید، و به کسانی که ستم کرده‌اند می‌گوییم: «بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می‌شمردید.» (۴۲) و چون آیات تابناک ما بر آنان خوانده می‌شود می‌گویند: «این جز مردی نیست که می‌خواهد شما را از آن چه پدرانتان می‌پرستیدند باز دارد.» و [نیز] می‌گویند: «این جز دروغی برباقته نیست.» و کسانی که به حق- چون به سویشان آمد- کافر شدند می‌گویند: «این جز افسونی آشکار نیست.» (۴۳) و ما کتاب‌هایی به آنان نداده بودیم که آن را بخوانند، و پیش از تو هشداردهنده‌ای به سویشان نفرستاده بودیم. (۴۴) و کسانی که پیش از اینان بودند، [نیز] تکذیب

کردند، در حالی که اینان به دهیک آن‌چه بدیشان داده بودیم نرسیده‌اند. [آری،] فرستادگان مرا دروغ شمردند پس چگونه بود کیفر من؟ (۴۵) بگو: «من فقط به شما یک اندرز می‌دهم که: دو دو و به تنها‌یی برای خدا به پا خیزید، سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگی ندارد. او شما را از عذاب سختی که در پیش است جز هشداردهنده‌ای [بیش] نیست. (۴۶) بگو: «هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان! مزد من جز بر خدا نیست، و او بر هر چیزی گواه است.» (۴۷) بگو: «بی‌گمان، پروردگارم حقیقت را القا می‌کند [اوست] دانای نهان‌ها.» (۴۸) بگو: «حق آمد و [دیگر] باطل از سر نمی‌گیرد و برنمی‌گردد.» (۴۹) بگو: «اگر گمراه شوم، فقط به زیان خود گمراه شده‌ام، و اگر هدایت یابم [این از برکت] چیزی است که پروردگارم به سویم وحی می‌کند، که اوست شنواز نزدیک.» (۵۰) و ای کاش می‌دیدی هنگامی را که [کافران] و حشت‌زده‌اند [آنجا که راه] گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده‌اند. (۵۱) و می‌گویند: «به او ایمان آورديم.» و چگونه از جایی [چنین] دور، دست یافتن [به ایمان] برای آنان میسر است؟ (۵۲) و حال آنکه پیش از این منکر او شدند، و از جایی دور، به نادیده [تیر تهمت] می‌افکنند. (۵۳) و میان آنان و میان آن‌چه [به آرزو] می‌خواستند حایلی قرار می‌گیرد همان گونه که از دیرباز با امثال ایشان چنین رفت، زیرا آنها [نیز] در دولی سختی بودند.

اشاره

این آیات فصل دیگری است از سوره، که در باره مساله نبوت، و فروعات آن سخن می‌گوید، و سخنانی را که مشرکین در باره این مساله گفته‌اند نقل می‌کند، و در خلال آن آن‌چه در روز مرگ، و یا روز قیامت بر سر آنان می‌آید، خاطر نشان می‌سازد.

و این آیات به وسیله آیه (وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ) متصل به آیات قبل می‌شود، و در حقیقت آیه مزبور بزرخی است بین دو دسته آیات، چون در آن مساله رسالت به عنوان دلیل بر مساله توحید ذکر شده است.^۱

الف) مخاصمه کفار در پیشگاه خداوند

(ضعیف) کسی است که ناتوان باشد. ولی (مستضعف) کسی است که بر اثر مظالم و ستم‌های دیگران تضعیف گردیده باشد. خواه این تضعیف از نظر فکری و فرهنگی باشد، یا از نظر اخلاقی، و یا از نظر اقتصادی و ... باشد.^۲ از بررسی آیات قرآن و روایات استفاده می‌شود افرادی که از نظر فکری یا بدنی یا اقتصادی آن چنان ضعیف باشند که قادر به شناسایی حق از باطل نشوند، و یا اینکه با تشخیص عقیده صحیح بر اثر ناتوانی جسمی

۱. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۸، ص ۳۸۰.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۴، ص ۱۰.

یا ضعف مالی و یا محدودیتهايی که محیط بر آنها تحمیل کرده قادر به انجام وظائف خود به طور کامل نباشند و
نتوانند مهاجرت کنند آنها را مستضعف می‌گويند.^۱

(استکبار) آن است که اظهار بزرگی و تکبّر کند با آنکه اهلش نیست و آیات قرآن همه در این زمینه است.^۲
مستکبرین همان‌ها هستند که ايمان به آخرت نمی‌آورند و دلهاشان انکار کننده آن است.^۳

بنابر آن چه از تعریف این دو لفظ بیان شد، «مستضعفین» همان افراد بی خبری که چشم و گوش بسته دنباله رو دیگران بوده‌اند به «مستکبرین» یعنی همان‌ها که راه کبر و غرور و سلطه جویی بر دیگران و دادن خط فکری شیطانی به آنها را می‌بیمودند چنین می‌گويند: اگر شما نبودید، اگر وسوسه‌های فریبنده شیطنت‌آمیز شما نبود، ما در صفت مؤمنان بودیم.

آنها می‌خواهند به این وسیله تمام گناهان خویش را بر گردان این «مستکبران» بی‌رحم بیندازند، هر چند در دنیا حاضر نبودند چنین برخورد قاطعی با آنها داشته باشند، چرا که ضعف و زبونی بر وجودشان چیره شده بود، و حریت خویش را از دست داده بودند، اما اکنون که آن مفاهیم کاذب که مستکبران را از آنها جدا می‌کرد بر باد رفته، و نتایج اعمال همه آشکار گشته، رو در روی آنها می‌ایستند و با صراحة سخن می‌گويند و پرخاش می‌کنند.^۴

مراد از (الَّذِينَ كَفَرُوا) مشرکین، و مراد از (بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) کتب آسمانی قبل از قرآن یعنی تورات و انجیل است، از آن جا که در مسلک شرک، اعتقاد به نبوت و کتاب‌های آسمانی وجود ندارد، مشرکین گفته بودند که نه به این قرآن ايمان داريم، و نه به کتب آسمانی قبل از آن.^۵

مکر شب و روز در آيه (وَ قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ) به صورت حذف مضاف معنا می‌شود یعنی مکر شما مستکبران در شب و روز نه اين که شب و روز دارای قدرت مکروه باشند.^۶

۱. همان، ص ۸۷.

۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «کبر».

۳. حسين بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «کبر»؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۹، ص ۵۱۷.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۰۰.

۵. محمد حسين طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۱؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۹۹.

۶. محمد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی؛ متشابه القرآن و مختلفه (ابن شهر آشوب)، قم، دار بیدار للنشر، چاپ اول، ق ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۲۶۸؛ زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحديث، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴۰۰.

ندم به معنی پشیمانی و تأسف است^۱ بر چیز فوت شده و فرصتی از دست رفته^۲ همچنین حسرت و افسوسی است برای تغییر فکر و رأی در باره کاری که گذشته است.^۳

مراد از عبارت (**وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ**) پنهان کردن اعمال بد در قیامت است. گرچه کتمان کردن در آن جهان که روز آشکار شدن نهان‌ها است و چیزی قابل مخفی کردن نیست فایده‌ای ندارد، اما آن‌ها طبق عادت دیرینه‌ای که در دنیا داشتند به پندار این که می‌توانند حال خود را مخفی کنند، به پنهان کاری دست می‌زنند.^۴

ب) دست خالی بودن متوفین

(ترف)، فراخی و وسعت در نعمت است^۵ در دنیا و شهوتش.^۶ بنابراین متوف به معنی ثروتمند است، یعنی کسی که به او نعمت زیاد داده شده و آن در صورت عدم ایمان سبب طغیان و سرکشی است و از موارد استعمال آن در قرآن مجید به دست می‌آید که ثروتمند و قادرمند سرکش مراد است ناگفته نماند که این ماده در همه جای قرآن مجید در مقام ذم^۷ به کار رفته است.^۸

بنابر آیه (**وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ**) علت کفرورزی، خاصیت غوطه‌ور شدن در نعمت‌های مادی است، که قلب انسان به آن‌ها وابسته شده و سعادت خود را در داشتن آن نعمت‌ها می‌داند، حالا چه این که موافق حق باشد، یا مخالف آن، در نتیجه همواره به یاد حیات ظاهری دنیا بوده و غیر آن را فراموش می‌کند.

همچنین از آن جا که مشرکین برخوردار از مال و اولاد بودند، مغروم شده و پنداشتند که در درگاه خدا احترامی دارند، و این کرامت و حرمت را همیشه خواهند داشت، پس اگر هم عذایی باشد، به آن گرفتار نمی‌شوند.^۹

۱ محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «ندم».

۲ علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ندم».

۳ حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «ندم».

۴ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۰۲؛ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۳.

۵ حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «ترف».

۶ علی مبارک بن محمد، ابن اثیر جزیری، پیشین، ذیل «ترف».

۷ علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ترف».

۸ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۸، ص ۳۸۳؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۰۷.

(زلفی) به معنای نزدیک شدن و مقدم گشتن است.^۱ و به معنای منزلت و جایگاه نیز آمده است.^۲ استعمالات قرآنی این واژه هر دو معنا را در بر دارد.^۳ زلفی در قرآن هم به صورت مصدر آمده به معنی نزدیکی و تقرب و هم به صورت اسم مصدر آمده به معنی منزلت و مقام. اصل آن نزدیک و مقدم گشتن است.^۴ در قرآن مجید، مطلق نزدیک شدن و نیز به معنی تقرب و منزلت آمده است.^۵

عَجْزٌ (بر وزن فلس) به معنای ناتوانی^۶ و نقطه مقابل حزم است.^۷ پس «مُعاجِزِينَ» یعنی کسانی که می‌پندارند و می‌اندیشنند که ما را ناتوان می‌کنند، زیرا چنین حساب کرده‌اند که بعث و نشوری برای آن‌ها، که پاداش و مجازاتشان دهد نیست.^۸

(بسط) به معنای گشودن، وسعت دادن و گستردن. هر سه معنی نزدیک به همانند.^۹ و نقطه مقابل قبض است.^{۱۰} گاهی هر دو معنی نشر و توسعه از آن فهمیده می‌شود و زمانی یکی از آن معانی.^{۱۱}

(قبض) گرفتن^{۱۲} شیء با تمام دست است. «قَبْضُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ» جمع کردن و گره کردن دست بعد از اخذ شیء است، «قَبْضُ الْيَدِ عَنِ الشَّيْءِ» جمع کردن دست پیش از اخذ است، و آن به معنی امساك از اخذ شیء است.^{۱۳}

تفسران، آیه (فُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَئِسِّطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ) و (وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرَبُكُمْ عِنْدَنَا زُفْفَى إِلَّا مَنْ ءاَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحٍ) را در پاسخ به گفتار مشرکین می‌دانند، البته از دو طریق، اول اینکه مساله رزق یعنی اموال و اولاد و کمی و زیادی آن به دست خدا است، که هر کسی را به مقتضای حکمت و مصلحت از آن

۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «زلف».

۲. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «زلف».

۳. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «زلف».

۴. مبارک بن محمد، ابن اثیر جزری، پیشین، ذیل «زلف».

۵. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «زلف».

۶. همان، ذیل «عجز».

۷. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «عجز».

۸. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «عجز».

۹. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «بسط».

۱۰. خلیل بن احمد فراهیدی، پیشین، ذیل «بسط».

۱۱. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «بسط».

۱۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «قبض».

۱۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «قبض».

روزی می‌کند و اسباب به دست آوردنش را هم فراهم می‌کند، و خواست انسان و کرامت و حرمتی که نزد خدا دارد، هیچ اثری در کمی و زیادی رزقش ندارد. و دوم این که کثرت مال و اولاد بدون ایمان و عمل صالح مانع از عذاب نیست.^۱

بنابر آیه قبل بی‌نیازی و ثروت کافران به خاطر کرامت و خوبی آنها نیست، ولی ثروت مؤمنان بنابر آیه (و ما آنفقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ)، در صورتی که در راه خدا انفاق کنند، ممکن است باعث سعادت و خوشبختی آنان شود، حال یا در این دنیا به وسیله زیاد کردن نعمت‌ها و یا در آخرت به سبب ثوابی که پیش از آن‌ها ذخیره می‌شود^۲ واژه «خلف» در مقابل قدام بوده و هر چه بعد از چیز اول باشد چه از نظر زمان یا مکان یا حالت را گویند.^۳ سیاق آیه دلالت دارد بر این که مراد از انفاق در وجود احسان است، و منظور آن بیان این نکته است که چنین انفاقی نزد خدا، گم نمی‌شود، بلکه خداوند جایگزین آن را می‌دهد.^۴

ج) بیزاری فرشتگان از اینکه کافران آنها را پرستند
(ولی) به معنای سرپرست و اداره کننده امراست و نیز به معنی دوست و یاری کننده و غیره می‌باشد. (ولی) از «ولی» است به معنی نزدیکی بدون فاصله و او کسی است که به تدبیر امور از دیگری احق و سزاوارتر است.^۵ ولاء و توالی آن است که دو چیز چنان باشند که میان آن دو چیز دیگری نباشد و به طور استعاره به نزدیکی ولاء و توالی گویند خواه در مکان باشد یا صداقت یا نصرت یا اعتقاد.^۶ لفظ «ولی» هم به نزدیک شونده (موالی اسم فاعل) و هم به نزدیک شده (موالی اسم مفعول) هر دو گفته می‌شود.^۷

آیه (ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَ هُؤُلَاءِ إِيمَانُكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) در مورد سوالی نازل شده است که در قیامت از رضایت ملائکه در مورد پرستش مشرکین پرسیده می‌شود و فرشتگان با اثبات نزدیکی به خدا و دشمنی نسبت به

۱. فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، پیشین، ج ۳، ص ۳۵۵.

۲. همان، ج ۳، ص ۳۵۶.

۳. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰، ش، ذیل «خلف».

۴. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۵.

۵. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «درع».

۶. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «ولی».

۷. فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، پیشین، ج ۳، ص ۳۵۷؛ علی بن محمد علی دخیل، پیشین، ص ۵۷۳.

کافران، بیزاری خود را از عبادت آنها و عدم رضایت به این کار در جمله (فَأُلُوْسُبِحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِ) ثابت کردند.^۱

سپس ملائکه از رضایت گروه جن از پرستیده شدن توسط مشرکین پرده برداشته و گفتند: (بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ).

۵) کفر عامل پاشاری در مقابل تعالیم قرآن

(صد) گاهی به معنی اعراض^۲ و انصراف قطعی و روی گرداندن و خودداری از چیزی^۳ و گاهی به معنی منع و بر گرداندن است یعنی هر دو لازم و متعدد است. فعل آن در صورت لازم بودن از «نصر ینصر و ضرب یضرب» و در صورت متعدد بودن فقط از «نصر ینصر» آمده است. صدود فقط یک بار در قرآن آن هم به صورت لازم آمده است.^۴

کذب (بر وزن وزر، و کتف) به معنای دروغ گفتن است. استعمال قرآن نشان می‌دهد که کذب (بر وزن وزر) مصدر است^۵ و نقطه مقابل صدق است.^۶ کذب (بر وزن وزر) یک بار و کذب (بر وزن کتف) سی و دو بار در قرآن مجید آمده است.^۷ صدق و کذب، راست و دروغ، اصلشان در قول و سخن است چه ماضی و چه حال و مستقبل، چه وعده راست و دروغ باشد و یا غیر از این‌ها. مقصود از معنی اول، فقط در سخن گفتن است و در سخن گفتن هم جز در خبر صدق و کذب در سایر موارد و اقسام سخن نیست.^۸

(افک) به معنای ساخته و برگرداندن چیزی از حقیقتش می‌باشد.^۹ دروغ را از آن جهت افک گویندکه از واقعیتش برگردانده شده و اصل آن از افک به معنی برگرداندن است. ناگفته نماند این معنی، در بردارنده همه‌ی

۱. محمد حسین فضل الله، پیشین، ج ۱۹، ص ۵۹.

۲. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «صد».

۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «صد».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «صد».

۵. همان، ذیل «کذب».

۶. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «کذب».

۷. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «کذب».

۸. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «کذب».

۹. مبارک بن محمد، ابن اثیر جزری، پیشین، ذیل «افک»؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «افک».

معانی است. در قرآن کریم به معنی ساخته، دروغ و برگرداندن به کار رفته. مصدر و فعل آن به معنی برگرداندن و اسم مصدرش به معنی برگردانده شده (ساخته) است و فعل آن لازم و متعددی هر دو آمده است.^۱

آیات گذشته از وضع مشرکان و افراد بی ایمان در قیامت سخن می‌گفت، آیات مورد بحث بار دیگر به وضع آن‌ها در این دنیا پرداخته عکس العمل آنان را در برابر شنیدن قرآن بازگو می‌کند، تا روشن شود آن سرنوشت شوم در قیامت معلول این موضع گیری غلط در مقابل آیات الهی در دنیاست.

نخست می‌گوید: "هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنها خوانده می‌شود می‌گویند این مرد فقط می‌خواهد شما را از آن چه نیاکانتان پرستش می‌کردد باز دارد این نخستین عکس العمل آنها در برابر این «آیات بینات» است که به منظور تحریک حس عصیت در این قوم متعصب، مطرح می‌کردد.

مخصوصاً تعبیر به «آبائكم» (پدران شما) به جای «آبائنا» (پدران ما) بیشتر برای همین منظور است که به آن قوم متعصب حالی کنند میراث نیاکان شما در خطر است، به پاخیزید و دست این مرد را از آن کوتاه کنید! تعبیر ما هذا إِلَّا رَجُلٌ ... از دو نظر برای تحیر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است، یکی کلمه هذا (این) و دیگری رجل (مردی) به صورت نکره، در حالی که همه آنها پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به خوبی و با سوابق روشن می‌شناختند.

قرآن، «آیات» را توصیف به «بینات» می‌کند، یعنی دلائل حقانیتش همراه خود آن است، و آنجا که عیان است نیاز به بیان ندارد.^۲

(مِعْشار)، یک دهم هر چیزی را است.^۳ ولی مراد از آن در قرآن در ظاهر ده یک است. این لفظ، فقط یک بار در قرآن آمده است.^۴

(نکیر) به معنای انکار است، که مراد از آن در آیه شریفه لازمه انکار است، نه خود آن، و لازمه انکار همان عذاب می‌باشد.^۵

مفهوم آیه این است که هنگامی که پیامبران ما را انکار کردن، عذاب و عقوبت ما آنها را فراگرفت و آن موقعیت خوبی را که داشتند به بیچارگی و بدبختی و استیصال تغییر داد و هیچ یک از قدرت و ثروت که آنها

۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «افک».

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۲۸.

۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «عشر».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «عشر».

۵. همان، ذیل «نکر».

پشتیبان خود می‌پنداشتند نتوانست به آنها کمک کند و آنها را از عذاب نگهدارد، بنابراین چرا اینان فکر نمی‌کنند

و نمی‌ترسند که به عذابی همانند عذاب آنها گرفتار شوند؟^۱

عبارت (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) اشاره به این است که همه این بدختی‌ها ناشی از کفر و انکار حق و دشمنی با حقیقت است، و گرنه چگونه ممکن است که انسان بدون هیچ دلیلی به تهمت زدن‌های تکراری بر فردی که دلائل حقانیتش روشن است پردازد؟! قرآن با عبارت (وَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) به این نکته می‌پردازد که این ادعاهای از کسی قابل طرح است که قبل پیامبری به سراغ او آمده و کتاب آسمانی برای او آورده و محتوای دعوت تازه را با آن مخالف می‌بیند اما کسی که تنها به اتکاء فکر خود- بدون هیچ گونه وحی آسمانی - و با نداشتن بھرہای از علم، خرافاتی به هم باfte، حق ندارد چنین قضاؤت کند.^۲ بنابراین، آیه این مفهوم را می‌رساند که سپس خداوند به خاطر تکذییشان آنها را تهدید کرده و فرموده، کافرانی که پیش از این‌ها بودند، پیامبران خود را تکذیب و انکار می‌کردند، هم چنان که این‌ها تکذیب و انکار می‌کنند. در حالی که اینان به یک دهم از آن‌چه ما به آنها داده بودیم، از طول عمر و ثروت زیاد و قدرت و نیروی بدنی، نرسیده‌اند.^۳

۵) موعظه‌های پیامبر

موعظه اول رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مربوط به خمیر مایه همه تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی یعنی تغیر است.

تعییر به «واحدة» (تنها یک چیز) مخصوصاً با تاکید به وسیله «انما» اشاره گویایی است به این واقعیت که ریشه تمام اصلاحات فردی و جمعی به کار انداختن اندیشه‌های است، ما دام که فکر ملتی در خواب است مورد هجوم دزدان و سارقان دین و ایمان و آزادی و استقلال قرار می‌گیرند، اما هنگامی که افکار، بیدار شد راه بر آنها بسته می‌شود.^۴

۱. فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، پیشین، ج ۳، ص ۳۵۸؛ محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۸.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۳۰-۱۳۱.

۳. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۸.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۳۷.

تفسران، مراد از آیه (فُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ) را سفارش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به یک چیز و آن قیام برای خدا دانسته‌اند.^۱

(قام) بر چهار گونه است، قیام کردن و برخاستن با جسم و بدن، قهرا و به ناچار. قیام کردن و برخاستن با جسم و بدن، به صورت اختیاری. قیام برای چیزی که همان عمل مراعات و حفظ و نگهداری آن است. قیام کردن به قصد انجام چیزی و کاری.^۲

تعییر به «قیام» در اینجا به معنی ایستادن روی دو پا نیست بلکه به معنی آمادگی برای انجام کار است، چرا که انسان به هنگامی که روی پای خود می‌ایستد آماده برای انجام برنامه‌های مختلف زندگی می‌شود، بنابراین اندیشه کردن نیاز به آمادگی قبلی دارد، که انگیزه و حرکتی در انسان به وجود آید که با اراده و تصمیم به تفکر پردازد.^۳

فکر (با فتح و کسر اول) اندیشه، تأمل و نیرویی پویا و پیاپی است که آدمی را از علم به معلوم می‌رساند و به آن می‌پردازد.^۴ به عبارت دیگر فکر، اعمال نظر و تدبیر است برای به دست آوردن واقعیات و عبرت‌ها.^۵ قرآن مجید به تفکر و تدبیر بسیار اهمیت داده و بسیاری از آیات برای ایجاد تفکر نازل شده است.^۶ تفکر نیز کوشش و جولان آن نیرو به اقتضای عقل و خرد است و این نیرو، ویژه انسان است و در حیوان نیست، تفکر یا اندیشه فقط در چیزی است که صورتی از آن در خاطر و قلب انسان حاصل گردد.^۷

تعییر به «مثنی و فرادی» (دو دو، یا یک یک) اشاره به این است که اندیشه و تفکر باید دور از غوغای جنجال باشد، مردم به صورت تک نفری، یا حد اکثر دو نفر دو نفر قیام کنند، و فکر و اندیشه خود را به کار گیرند، چرا که تفکر در میان جنجال و غوغای عمیق نخواهد بود، به خصوص اینکه عوامل خود خواهی و تعصب در راه دفاع از اعتقاد خود در حضور جمع بیشتر پیدا می‌شود.

۱. همان، ج ۱۸، ص ۱۳۴.

۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «قوم».

۳. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۳۷.

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «فکر».

۵. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «فکر».

۶. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «فکر».

۷. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «فکر».

بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند که این دو تعبیر به منظور این است که افکار «فردی» و «جمعی» یعنی آمیخته با مشورت را فرا گیرد، انسان باید هم به تنها‌یی بیندیشد، و هم از افکار دیگران بهره گیرد که استبداد در فکر و رأی مایه تباھی است، و هم فکری و تلاش برای حل مشکلات علمی به کمک یکدیگر در آنجا که به جنجال و غوغای نکشد مطمئناً اثر بهتری دارد و شاید به همین دلیل «مثنی» را بر «فرادی» مقدم داشته است.^۱

موعظه دوم پیامبر، در مورد عدم مطالبه اجر و مزد در برابر رسالت است.

(**قُلْ مَا سَأْلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ...**) این کنایه است از اینکه من از شما مزدی در برابر دعوتم نمی‌خواهم، چون وقتی به حکم این جمله مزدهایی که به فرض تا کنون از ایشان خواسته، به ایشان ببخشد پس دیگر مزدی به وی بدهکار نیستند، و لازمه آن این است که از این به بعد هم از ایشان مزدی نخواهد و منظور از این تعبیر، دلخوش ساختن ایشان است، تا دیگر او را متهم به این نکنند، که دعوت خود را بهانه کرده برای رسیدن به مال و یا ریاست.^۲

و اما موعظه سوم ایشان، در مورد قرآن است که واقعیتی انکار ناپذیر است و از ناحیه خدا بر قلب پیامبر القا شده.

(قذف) به معنای دور افکندن، که به اعتبار معنی دوری در این واژه گفته می‌شود.^۳ بهتر است آن را رها کردن معنی کنیم که جامع انداختن و گذاشتن است.^۴ واژه «قذف» مثل واژه «رمی» در معنی عیب جویی و ناسزا گفتن، استعاره شده است.^۵ در آیات قرآن جایی نیست که مراد از آن انداختن معمولی مثل انداختن سنگ باشد. در آیه (**وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَ يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ**) مراد از قذف غیب، ظاهرا ایرادات واهی بر معاد است و چون از فاصله بعید، رساندن به هدف، مقدور نیست شاید مراد از این تعبیر آن است که ایرادات آنها ضرری به معاد ندارد.^۶

مراد از کلمه «حق» در آیه (**قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ**) بنابر سیاق آیات قبل، قرآن می‌باشد، که به وسیله وحی از خدای تعالی به رسولش نازل شده است.

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۳۸.

۲. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۸.

۳. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «قذف».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «قذف».

۵. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل واژه «قذف».

۶. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «قذف».

موعظه چهارم مربوط به حق و باطل است، ایشان می‌فرمایند حق آمد و از باطل در برابر آن کاری ساخته نیست نه کار تازه‌ای می‌تواند انجام دهد و نه برنامه گذشته را تجدید کند.

(بدی^۱) به معنای ایجاد شدن چیزی که در قبل معمول نبوده و شناخته نشده.^۲ همچنین به معنای مقدم داشتن چیزی بر غیر آن که خود نوعی پیش داشتن و تقدیم است.^۳

(عود) به معنی رجوع است، عیادت مریض، برگشتن به سوی اوست برای استفسار حال، ترکه‌های سیز را عود گویند که پس از بریدن دوباره عود می‌کنند و می‌رویند.^۴ عود به معنای بازگشتن به چیزی بعد از انصراف از آن که این انصراف یا دور شدن از ذات چیزی است یا انصراف از سخن و یا از قصد و عزیمت. بنابراین معنای اولی آن رجوع مطلق است.^۵

تفسران مراد از آمدن حق در آیه (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيَّدُ) را نزول قرآن می‌دانند، که با حجت‌های قاطع، و برهان‌های روشن خود، هر باطلی را ریشه کن می‌کند. و تعبیر (وَ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيَّدُ) کنایه است از اینکه باطل را آن چنان ساقط کرده، که از اصل به کلی از اثر افتاده.^۶ البته بعضی مانند آیة الله طیب، حق را مجموعه اسلام و قرآن و احکام الهی و خلافت و امامت ائمه (علیهم السلام) تا قیامت می‌دانند.^۷

موعظه پنجم مربوط به هدایت الهی و ضلالت نفس است. ایشان روشن می‌سازد که آن‌چه می‌گوید از سوی خداست، و هر هدایتی از ناحیه اوست، و در وحی الهی هرگز خطای رخ نمی‌دهد. (وحی) در اصل به معنی اشاره سریع است. همچنین به معنی اشاره و رسالت و کتابت است و هر آن‌چه به دیگری الفا کنی تا بفهمد وحی است.^۸ کتابت و رمز و غیره از اسباب اشاره است و معنای اصلی آن اشاره می‌باشد.^۹ گاهی نیز به معنی القاء معنا است به طور مخفی و نیز به معنی الهام و اشاره است. در نتیجه باید گفت

۱ . مبارک بن محمد، ابن اثیر جزیری، پیشین، ذیل «بدأ».

۲ . علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «بدأ».

۳ . همان، ذیل «عود».

۴ . همان.

۵ . محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۸۹؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۴۶.

۶ . آیه الله طیب، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۷۶.

۷ . محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «وحی».

۸ . حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «وحی».

جامع تمام معانی، تفهیم خفی است و اگر وحی و ایحاء را تفهیم خفی و کلام خفی معنی کنیم جامع تمام معانی خواهد بود.^۱

بنابراین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) صراحتاً می‌فرمایند من نیز اگر به حال خود بمانم گمراه می‌شوم، چرا که پیدا کردن راه حق از میان انبوه باطل ها جز به مدد پروردگار ممکن نیست، و نور هدایتی که هیچ گمراهی در آن راه ندارد نور وحی اوست.^۲

و) بی فایده بودن ایمان دیر هنگام کفار (ریب) به معنی شک است^۳ و بعضی آن را بدترین نوع شک گفته‌اند. همچنین تهمت، ظن^۴ و حاجت نیز معنی شده است ولی قرآن کریم آن را در شک به کار برده و شاید در بعضی تهمت و اضطراب قلب نیز مراد باشد.^۵ (شک) به معنای گمان، توقف و آن اعتدال و تساوی نقیضین است.^۶ شک آن است که شخص به هیچ یک از دو طرف قضیه، یقین نکند و ترجیح هم ندهد بلکه بود و نبود در نظر وی مساوی باشد بر خلاف ظن که یکی از دو طرف را ترجیح می‌دهد. باید دانست شک، نوعی از جهل است و از جهل اخص است. چون جهل گاهی مطلق عدم علم است این کلمه پانزده بار در کلام الله مجید آمده است.^۷ (نوش) به معنی تناول^۸ و اخذ است، تناوش نیز به معنی تناول است. آیه درباره آن است که چون مردم به عذاب خدا گرفتار شدند و مردند و فرصت ایمان از دستشان رفت دیگر ایمان آوردن به حاشان سودی نخواهد داشت و آخرت از دنیا بسیار دور است. این کلمه تنها یک بار در قرآن آمده است.^۹ (فرع) در اصل به معنای ترس شدید و اضطراب بسیار که در اثر چیزی بر انسان عارض می‌شود.^{۱۰} بنابراین جمله (وَ لَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا) معنایش این است که چون این مشرکین به فرع جان کنند بیفتدند، نمی‌توانند از خدا

۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «وحی».

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۵۰.

۳. خلیل بن احمد فراہیدی، پیشین، ذیل «ریب».

۴. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «ریب».

۵. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «شک».

۶. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «شک».

۷. محمد بن مکرم ابن منظور، پیشین، ذیل «نوش».

۸. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «نوش».

۹. حسن مصطفوی، پیشین، ذیل «فرع».

بگریزند، و یا به جایی پناهنده گشته، یا چیزی را بین خدا و خود حائل سازند. وجمله (وَ أَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ) کنایه از این است که بین آنان و کسی که آنان را می‌گیرد هیچ فاصله نیست.

بسیاری از مفسران، آیه (وَ لَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَ أَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ) را بنابر سیاق آیات بعد از آن، وصف حال مشرکین قریش و امثال ایشان در ساعت مرگ می‌دانند.^۱

مشرکین وقتی گرفتار می‌شوند، می‌گویند: ما به «حق» که همان قرآن است ایمان آورده‌یم، و کجا و کی می‌توانند ایمان به قرآن را بگیرند، ایمانی که فایده نجات داشته باشد - برای اینکه در مکانی دور از دنیا گرفتار شده‌اند، و حال آنکه آنها در دنیا بدان کفر ورزیدند، و آخرت را با ظنون و اوهام و از مکانی بسیار دور انکار می‌کردند.^۲

مراد از آیه (وَ حِلَلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ) این است که بین مشرکین که به عذاب خدا گرفتار شدن، و بین لذت‌هایی که در دنیا داشتند، حیله، و جدایی افتاد، همان طور که با مردمی شبیه ایشان از مشرکین امتهای گذشته همین معامله شد، به خاطر اینکه در امر حق و یا امر آخرت و رسالت در شک بودند و سخنانی بدون دلیل درباره‌اش می‌گفتد.^۳

آن‌چه در معنا و تفسیر این چهار آیه گذشت ظاهر آیات مذبور است و روایات بسیار از طریق شیعه و سنی رسیده، که آیات مورد بحث ناظر به فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابان «بیداء» است که یکی از علامت‌های ظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و متصل به آن است. و بنابراین اگر آیات در این باره نازل شده باشد، تفسیری که در بالا ذکر شد، از باب جری، و حمل کلی بر مصدق می‌شود.^۴

در تفسیر آیه (إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ) آمده است، روز ظهور حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بین مردم و آرزوهای آنها از قبیل بر طرف شدن عذاب و قبول توبه و رسیدن به ثواب فاصله بسیاری است و همچون گذشتگان آنها که همواره در شک به سر می‌برند رفتار شده و به عذاب سخت گرفتار می‌شوند.^۵

۱. فضل الله محمد حسین، پیشین، ص ۷۳؛ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۹۰؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۵۱.

۲. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۹۱.

۳. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۰۱؛ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۹۱.

۴. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۹۱،^۶ عبدالحسین طیب، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۸۱.

۵. محمد ابراهیم بروجردی، تفسیر جامع، تهران، انتشارات صدر، چاپ ششم، ۱۳۶۶ ش، ج ۵، ص ۴۲۳.

۱-۲- مهمنماین مفاد روایات تفسیری

با بررسی منابع روایی شیعه، مشخص شد که تفسیر روایی نور الثقلین از مجموع ۱۰۰ روایتی که برای سوره سباء آورده است، ۶۴ روایت آن تفسیری است. همچنین تفسیر البرهان که ۶۲ روایت را ذیل این سوره در بردارد، فقط ۴۲ روایت آن تفسیری است. از آن جا که نویسنده تفسیر البرهان و الصافی کل روایات تفسیر قمی را در تفسیر خود آورده‌اند، در نتیجه حدیثی از تفسیر قمی باقی نماند که آن را بخواهیم به آمار خود اضافه کنیم. بنابراین در نهایت برای ما از مجموع ۲۳۲ حدیث در این چهار کتاب روایی شیعه با حذف روایات تکراری ۶۴ روایت باقی می‌ماند که جزء روایات تفسیری است و ۴۴ روایت نیز در دیگر گونه‌های روایی جای می‌گیرند. و ۱۳۴ روایت نیز در گروه روایات تکراری قرار می‌گیرند.

و اما از تعداد ۲۵۴ روایتی که در تفسیر الدر المنشور ذیل سوره سباء آمده است فقط ۳۴ روایت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که مجموعاً هفت روایت آن تفسیری است که شش روایت از نظر مفهوم و یک روایت هم از نظر لفظ و هم مفهوم شبیه روایات شیعه است. و ۲۷ روایت در دیگر گونه‌های حدیثی قرار می‌گیرند. به این نکته نیز باید اشاره کرد که روایاتی که از رسول اکرم در تفسیر الدر المنشور آمده است در اکثر موارد با روایات شیعه از نظر مفهومی هم سو است.

تعداد آیات تفسیر شده و این که هر آیه در چند روایت بیان شده است به ترتیب تفاسیر، بیان شده، برای آشنایی آماری از این مطلب به شکل‌های شماره‌ی (۱ - ۲) و (۲ - ۲) مراجعه شود. در هر یک از منابع تفسیر روایی که مورد استفاده قرار گرفت به نسبت ۵۴ آیه‌ای که در سوره سباء وجود دارد به ترتیب آیات ۱۰ تا ۲۰ آیات ۲۱ تا ۳۰ در ردیف پایین تر و در انتهای آیات ۱ تا ۹ کمترین میزان روایت را به خود اختصاص داده اند. (این بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و به همین ترتیب آیات ۳۱ تا ۵۴ در ردیف بعدی فراوانی قرار دارند، آیات ۲۱ تا ۳۰ در ردیف پایین تر و در انتهای آیات ۱ تا ۹ کمترین میزان روایت را به خود اختصاص داده اند.) این تقسیم بندی آیات بر اساس دسته بندی مفاد ظاهری آیات صورت گرفته است؛ رجوع شود به قسمت مفاد ظاهری آیات).

هر تفسیر روایی از منبع‌هایی استفاده کرده و مفسر از هر منبع روایی تعدادی روایت را به انتخاب خود ذیل هر آیه آورده است. برای آشنایی آماری این مطلب به شکل‌های شماره (۲ - ۱)، (۴ - ۱) و (۶ - ۱) رجوع شود. این که از هر یک از معصومین در تفاسیر روایی، ذیل سوره سباء چند حدیث نقل شده است، مطلب دیگری است که در ذیل به آن پرداخته شده است، برای آشنایی آماری این مطلب به شکل‌های شماره (۱ - ۱)، (۳ - ۱) و (۵ - ۱) رجوع شود.

با توجه به این که این روایات هر یک ذیل آیه‌ای، وارد شده و از موضوعات متفاوتی برخوردار است آن‌ها را تحت عنوان‌هایی به شرح ذیل می‌آوریم:

۱-۲- علم خداوند:

در هر یک از تفاسیر قمی و البرهان و نورالتلقلین ذیل آیات(۳-۱) یک رأی تفسیری از قمی و یک روایت از امام صادق (علیه السلام) وجود دارد ولی در تفسیر الدرالمنثور هیچ روایتی ذیل این آیات وجود ندارد.

تحلیل روایات

الف) مصادق‌شناسی کتاب مبین:

اصل قلم چیدن چیزی سخت مثل چیدن ناخن و نی و بن نیزه است.^۱ قلم از نعمتهای بزرگ خداوندی است. قلم زبان دوم بشر است که با آن آن چه در نهان خویش است را اظهار کرده و آثار گذشته را ضبط و حفظ می‌کند.^۲

امام صادق (علیه السلام) ذیل آیه (وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِي وَ رَبِّي لَتَأْتِنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ... فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) به این نکته اشاره می‌کند: «أول ما خلق الله، القلم، فقال له: اكتب. فكتب ما كان، و ما هو كائن إلى يوم القيمة»^۳

از تناسبی که در تفاسیر بین معنای کتاب مبین و قلم وجود دارد می‌توان به این نکته دست یافت که در هر دو یعنی هم کتاب مبین و هم قلم وسایلی برای ضبط و ثبت وقایع هستند. بنابراین وجود روایتی در وصف قلم در مقام تفسیر آیه ای است که در آن از کتاب مبین سخن به میان آمده است.

ب) نحوه آگاهی خداوند به اشیا:

محیط از حوط به معنای فرا گرفتن است. حائط دیواری است که مکان مخصوصی را فرا گیرد، احاطه در اجسام به کار می‌رود و در حفظ و نیز به معنی علم نیز استعمال می‌شود مانند: إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.^۴

^۱. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «قلم».

^۲. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «قلم».

^۳. «أول ما خلق الله، القلم، فقال له: اكتب. فكتب ما كان، و ما هو كائن إلى يوم القيمة»؛ علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، تحقیق طیب موسوی جزایری، قم، دار الكتاب، چاپ چهارم ۱۳۶۷ش، ج ۲، ص ۱۹۸.

^۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «حوط».

نا گفته نماند معنی اصلی همان فرا گرفتن و احاطه است و آن با علم و نگهداری و مراقبت و بلائی که شخص را فرا می‌گیرد سازگار است. محیط نیز از اسماء اللہ الحسنی است یعنی احاطه کننده، فرا گیرنده که با علم و حفظ قابل جمع است.^۱

خداآند از نظر احاطه و علم به نهان‌ها آگاهی دارد نه از جهت ذات، چون مکان‌ها به چهار جهت محدود هستند و اگر خداوند از نظر ذات بخواهد از نهان‌ها آگاه شود لازمه‌ی آن محدود شدن اوست که این مخالف صفات او می‌باشد.^۲ ولی از آنجا که صفت علم و احاطه کبریائی، وحدت حقیقی دارد وجود معلومات بی‌شمار ضرر به این وحدت حقیقی نخواهد رساند.

بیان احاطه علمی و شهودی ساحت پروردگار به اشیاء و موجودات از پرتو علم به ذات و به صفات او است نه به علم دیگر و آفریدگاری که همه موجودات را از نیستی آفریده و هر لحظه به هر یک سهمی از هستی ارزانی فرموده و آن‌ها را به سوی غرض و مقصد خاص حرکت می‌دهد به طور حتم به حقایق و شئون آن‌ها احاطه علمی دارد هم چنان که قبیل از خلقت بر همه آن‌ها این احاطه را داشته است و ممکن نیست که از مخلوق خود برای آگاهی بر امور استفاده کند.^۳

آیه (لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ) دلالت بر این دارد که هیچ خصلت نادیده در آسمان و زمین از خداوند پوشیده و نهان نیست جز این که در لوح محفوظ روشن است. خداوند اسناد این علوم را به خود داده و از نیت بندگان خود قبیل از انجام هر کاری آگاه است و در لوح محفوظ تمام آن‌ها را نگهداری می‌نماید.^۴

^۱. علی اکبر قرشی، پیشین، ذیل «حوط».

^۲. فی أصول الكافی عنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمیر عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ» فقال: هو واحد و احدى الذات بائن من خلقه، وبذلك وصف نفسه و هو بكل شيء محيط، بالإشراف والاحاطة والقدرة لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فی السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ لَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ بِالإِحاطَةِ وَ الْعِلْمِ لَا بِالذَّاتِ، لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمهها الحوایة؛ عبد على بن جمعة العروسي الحویزی، تفسیر نور النقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۳۱۵، ح ۴؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق هاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۶۷، ح ۵.

^۳. محمد حسینی همدانی نجفی، درخشنان پرتوی از اصول کافی، قم، چاپخانه علمیه، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۸۴ - ۸۳.

^۴. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، آسمان و جهان [ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوار جلد ۵۴)، تهران، اسلامیه، ۱۳۵۱، ش، ج ۱، ص ۲۷۹.

۲-۱- امیرالمؤمنین (علیه السلام) آن‌چه بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد را تصدیق کرد:

در تفسیر قمی، الصافی، البرهان و نور الثقلین ذیل آیات ۴-۹ فقط یک قول تفسیری از قمی وجود دارد.
تفسیر الدر المنشور ذیل این آیات هیچ روایتی ندارد.

تحلیل روایات

بررسی مصدق «هوالحق»

در این دسته از روایات به بررسی مصدق «هوالحق» پرداخته شده که آن را به امام علی(علیه السلام) تطبیق داده‌اند.

منظور از (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ) امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که آن‌چه بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد را تصدیق کرد.^۱

حضرت باقر (علیه السلام) فرمودند: حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) بهترین فرد راسخین در علم است، زیرا تمام آن‌چه بر او نازل شد را از تنزیل و تأویل می‌دانست هرگز خداوند چیزی را بر او نازل نکرد که تأویلش را نداند جانشینان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز پس از او تمام آن‌ها را می‌دانند...^۲

۳-۱- حضرت داود(علیه السلام)

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات (۱۰ و ۱۱) سه رأی تفسیری و یک روایت از امام صادق (علیه السلام) موجود است.

در تفسیر صافی سه رأی تفسیری از قمی و یک روایت از امام رضا (علیه السلام) که از قرب الاستناد آورده است موجود می‌باشد.

در تفسیر البرهان سه رأی تفسیری از قمی، یک روایت از امام علی (علیه السلام) که از کافی نقل شده و یک روایت از امام رضا (علیه السلام) از قرب الاستناد وجود دارد.

۱. قوله عزوجل: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ فقال: هو امیر المؤمنین علیه السلام صدق رسول الله صلی الله علیه و آله بما انزل علیه؛ علی بن ابراهیم قمی، ج ۲، ص ۱۹۹؛ هاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة موسسه البعثة، قم، بنیاد بعثت، تهران ۱۴۱۶ق، ج ۴، ح ۸۷۴۶؛ عبد علی بن جمیعه عروسی حوزی، ج ۴، ص ۳۱، ح ۵ و ۶

۲. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی؛ بخش امامت (ترجمه جلد ۲۳ تا ۲۷ بحار الانوار)، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش، ج ۱، ص ۱۲۹.

در تفسیر نور الشقین سه رأی تفسیری از قمی و پنج روایت از امام صادق (علیه السلام) که یک روایت از تفسیر قمی، سه روایت از کافی و یک روایت از کمال الدین است نقل شده، همچنین از امام سجاد (علیه السلام) دو روایت از مناقب، از امام حسین (علیه السلام) یک روایت از احتجاج طبرسی، یک روایت از امام کاظم (علیه السلام) از کتاب خصال و یک روایت از امام رضا (علیه السلام) از قرب الاسناد موجود است.

در تفسیر الدرالمنثور هیج روایتی ذیل این دسته از آیات موجود نیست.

تحلیل روایات

برتری پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) در مواهب خدادادی نسبت به حضرت داود (علیه السلام).

تسبیح از ماده‌ی «سبح» به معنای گذشتن با شتاب در آب و هوا است و تسبیح، متزه دانستن و تنزیه خدای تعالی است و اصلش عبور و گذشتن با شتاب در پرستش و عبادت خداوند است، تسبیح برای کار خیر نیز هست همان‌طور که برای دور کردن شر و بدی است.^۱

در حدیثی ذیل آیه‌ای که از مواهب حضرت داود خبر می‌دهد، همراهی کوه‌ها و پرندگان با ایشان را در تسبیح پروردگار بیان می‌کند.

حضرت داود (علیه السلام) دارای مقام نبوت و پادشاهی بوده و کوه‌ها و پرندگان با تسبیح او همراهی می‌کردند و آهن برایش نرم بود. روایتی ذیل آیه (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤِدَ مِنًا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ) به این مضمون آمده است که زمانی که حضرت داود (علیه السلام) در حال خواندن زبور از بیابان‌ها عبور می‌کرد کوه‌ها و پرندگان و دیگر حیوانات به همراه او خداوند را ستایش می‌کردند و آهن برای او مثل موم نرم شد تا بتواند هر آن‌چه را که اراده می‌کند از آن بسازد.^۲

آیه (یا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ) به این معناست که خداوند به کوه‌ها امر فرموده بود تا همراه حضرت داود (علیه السلام) به تسبیح و ستایش وی بپردازند و ممکن است این فعل خداوند را به عنوان معجزه‌ای برای حضرت داود (علیه السلام) فرض نماییم بعضی از متأخرین فرموده‌اند، ممکن است منظور از تسبیح کوه‌ها همان فرشتگان ساکن در آن‌ها باشند یا این که امکان دارد خداوند در میان کوه‌ها ایجاد صوت کرده باشد بعضی نیز

^۱. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «حوط».

^۲. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤِدَ مِنًا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ أَى سبحى لله وَ الطَّيْرَ وَ اللَّهُ الْحَدِيدَ قال: كان داود إذا مر في البراري يقرأ الزبور تسبح الجبال و الطير و الوحوش معه و لأن الله له الحديد مثل الشمع حتى كان يتخذ منه ما أحب؛ على بن ابراهيم قمی، ج، ۲، ص .۱۹۹

عقیده دارد جمادات خود دارای شعوری خاص هستند. اما در مورد پرندگان و وحش باید دانست که آن‌ها دارای قوه ادراکی قوی‌تر از بسیاری انسان‌ها هستند و ظاهر بعضی از آیات نیز به آن اشعار دارد. وضع در مورد جمادات نیز همین گونه است تا آنجا که عده‌ای از مفسرین عقیده دارند معجزه پیامبر در مورد تسبیح سنگ‌ریزه‌ها صرفا واضح نمودن صدای آن‌ها برای حاضرین بود. و گرنه اصل تسبیح در نهاد آن‌ها وجود داشته و حاصل معجزه پیامبر نبوده است.^۱ قرآن در این باره می‌فرماید: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ)؛ یعنی همه چیز در حال تسبیح خداست ولی شما قادر به فهم آن نیستید.

گرچه همه ذرات جهان ذکر و تسبیح و حمد خدا می‌گویند، خواه حضرت داود (علیه السلام) با آنها هم صدا بشود یا نشود، ولی امتیاز داود این بود که به هنگام بلند کردن صدا و سردادن نغمه تسبیح، آن‌چه در کمون و درون این موجودات بود آشکار می‌گشت و زمزمه درونی به نغمه برونوی تبدیل می‌شد همان‌گونه که در مورد تسبیح "سنگ‌ریزه" در دست پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز در روایات آمده است.^۲

علاوه بر روایاتی که در مورد نحوه تسبیح موجودات با حضرت داود (علیه السلام) سخن به میان آورده، روایات بسیاری وجود دارد که این ویژگی و بلکه بالاتر از آن را برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام علی بن الحسین (علیه السلام) در بیان می‌کند. از جمله این که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از جایی نمی‌گذشت مگر این که سنگ‌ها و درخت‌های مسیر راه برای ایشان به سجده می‌افتادند. یا نقل دیگر از سجده امام سجاد (علیه السلام) و سجده سنگ‌ها و درختان به همراه او پرده بر می‌دارد.^۳

۱-۲- حضرت سلیمان (علیه السلام) .

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات دو روایت وجود دارد که هر دو رأی تفسیری اوست. در تفسیر صافی سه رأی تفسیری از خود ایشان، یک رأی تفسیری از قمی، سه روایت از امام صادق (علیه السلام) که یکی از احتجاج طبرسی است و دو روایت از کافی که یکی از آن‌ها در مجمع البیان نیز ذکر شده

۱. نعمت الله بن عبد الله جزائی، داستان پیامبران یا قصه‌های قرآن از آدم تا خاتم / ترجمه قصص الأنبياء، تهران، انتشارات هاد، ۱۳۸۰ش، ص۴۸۲.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج۱۸، ص۳۰.

۳. فی كتاب المناقب لابن شهر آشوب كتاب الإرشاد للزهري قال سعيد ابن المسيب: كان الناس لا يخرجون الله مكة حتى يخرج علئه بن الحسين، فخرج و خرجت معه، فنزل في بعض المنازل فصله ركتين فسبح في سجوده فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبحوا معه، ففزع عنه فرفع رأسه فقال: يا سعيد أفزعت؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله، فقال: هذا التسبيح الأعظم؛ عبد على بن جمعة عروسي حويزی، ح ۸ همچنین ر.ک: احادیث ۱۴ و ۹.

است. یک روایت از امام باقر (علیه السلام) از علل الشرایع یک روایت از امام کاظم (علیه السلام) از عيون اخبار الرضا (علیه السلام)، یک روایت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از کمال الدین و یک روایت از امام سجاد (علیه السلام) که از قول امام صادق (علیه السلام) نیز در مجمع البيان بیان شده است.

در تفسیر البرهان ذیل این دسته از آیات، مجموعاً هفت روایت وجود دارد. یک رأی تفسیری از قمی، پنج روایت از امام صادق (علیه السلام) که یکی از احتجاج طبرسی است و دو روایت از کافی که یکی از آن‌ها در مجمع البيان نیز ذکر شده است، یک روایت از عيون اخبار الرضا (علیه السلام) و یک روایت از علل الشرایع.

یک روایت از امام باقر (علیه السلام) از علل الشرایع و یک روایت از امام سجاد (علیه السلام) که به صورت مشترک با امام صادق (علیه السلام) از مجمع البيان بیان شده است.

در تفسیر نورالقلین ذیل این دسته از آیات مجموعاً ۲۲ روایت وجود دارد. سه روایت از امام حسین (علیه السلام) یکی از مناقب و دو روایت از احتجاج طبرسی، شش روایت از امام باقر (علیه السلام) که دو روایت آن از عيون اخبار الرضا است و چهار روایت دیگر هر کدام از تفسیر قمی، مصباح الشریعه، کافی و مناقب می‌باشد.

در تفسیر الدرالمنثور ذیل این دسته از آیات دو روایت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد.

تحلیل روایات

الف) نحوه تسخیر باد برای حضرت سلیمان (علیه السلام)

باد به فرمان حضرت سلیمان (علیه السلام) حرکت می‌کرده است. در روایات تفسیری ذیل آیه (وَ لِسُلَیْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوها شَهْرُ وَ رَواحُها شَهْرُ) نحوه حرکت باد در صبح و در عصر به اندازه یک ماه بیان شده است.^۱

بعضی از نویسندها اخیر معتقدند که قرآن به طور واضح چیزی در باره حرکت سلیمان و بساط او به وسیله باد ندارد، بلکه تنها سخن از تسخیر باد برای سلیمان به میان آورده، و ممکن است اشاره به استفاده سلیمان از نیروی باد در مسائل مربوط به زراعت، و تلچیح گیاهان، و تصفیه خرمن‌ها و حرکت کشتی‌ها بوده باشد، به خصوص که سرزمین سلیمان (شامات) از یک سو سرزمین زراعی بود، و از سوی دیگر قسمت مهمی از آن در ساحل دریای مدیترانه قرار داشت و مورد بهره‌برداری برای کشتیرانی بوده است.

در آن زمان از نیروی باد استفاده علمی کردند و کشتی بادبان دار که حرکتش با باد بود اختراع شد که بامدادش طی یک ماه راه بود، و شبانگاهش یک ماه. و در زمان داود (علیه السلام) که درست هزار سال قبل از

۱. علی بن إبراهيم، قال: قوله: وَ لِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوها شَهْرُ وَ رَواحُها شَهْرُ، قال: كانت الريح تحمل كرسى سليمان، فتسير به فى الغدا مسيرة شهر، وبالعشى مسيرة شهر؛ هاشم بحرانى، پيشين، ج ۴، ح ۸۷۵۲

میلاد مسیح (علیه السلام) است بشر توانست خود، سنگ آهن را ذوب کند، و (أَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) و مس نیز در آن زمان کشف شد، و گاهی بعض از آراء تفسیری که به صورت حدیث از معصوم (علیه السلام) نقل کردہ‌اند افسانه مانند و رمان است و نتیجه‌اش مبتذل کردن کتاب الهی و أولیاء معصومین (علیهم السلام) است.^۱

ولی این مطلب با تفسیر آیات این سوره و بعضی از روایات که در این زمینه وارد شده چندان سازگار نیست.^۲ «غدو» (بر وزن علو) به معنی طرف صبح است، در مقابل «روح» که طرف غروب را می‌گویند، که حیوانات برای استراحت به جایگاه خود باز می‌گردند، ولی از قرائن برمی‌آید که در آیه مورد بحث «غدو» به معنی نیم اول روز است، و «روح» نیم دوم، و مفهوم آیه این است که سلیمان از صبح تا به ظهر با این مرکب را هوار به اندازه یک ماه مسافران آن زمان راه می‌رفت و نیم دوم روز نیز به همین مقدار راه می‌پیمود.^۳

روایات بسیاری دلالت بر این مفهوم دارند که همان گونه که باد و جن مسخر حضرت سلیمان (علیه السلام) بود، مسخر رسول اکرم و امام علی (علیه السلام) نیز بوده به علاوه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از قدرتی بالاتر برخوردار بودند که سبب به معراج رفتن ایشان شد.^۴

البته این روایات ناظر بر ولایت تصرف در انبیاء بر تمام اجزاء عالم است که به اراده خداوند می‌توانند بر تمام آن‌ها چیرگی داشته باشند.

ولاء تصرف یا ولاء معنوی بالاترین مراحل ولایت است، نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی است. ولایت تکوینی از یک طرف به شایستگی‌ها، کمالات، و استعدادهای بالقوه‌ای که در وجود انسان نهفته است و قابل به فعلیت رسیدن است و از طرف دیگر به رابطه انسان با خدای متعال مربوط است.

مقصود از ولایت تکوینی این است که انسان در صورت پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب الهی نائل می‌شود و اثر وصول به مقام قرب الهی البته در مراحل عالی آن، این است که معنویت انسانی به معنای حقیقی و واقعی در انسان متمرکز شود و در صورت دارا بودن چنین معنویتی مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و در نتیجه

۱. محمد بن علی ابن بابویه، عیون أخبار الرضا، ترجمه غفاری و مستفید، تهران، نشر صدوق، ۱۳۷۲ ش، ج ۲، ص ۱۴۶.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۳، ص ۴۷۴.

۳. همان، ج ۱۸، ص ۳۶.

۴. عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، پیشین، ح ۱۸ و ۲۰ و ۲۱.

حجهت زمان خواهد شد و زمین هیچ گاه از وجود ولی که حاصل چنین معنویتی است یعنی همان انسان کامل،
خالی نخواهد بود.^۱

ب) علت سپاس‌گذاری آل داود

خداآوند به داود(علیه السلام) نبوت و قدرت عظیمی عطا کرده بود، چنان که ایشان در هر شب سی هزار سرباز نگهبان داشت و آهن برایش نرم شده بود، به او حکمت و فصل خطاب و صدای خوشی داده شده بود و هنگامی که با خدا مناجات می کرد کوهها و پرندگان با او تسبیح می کردند و به سلیمان(علیه السلام) نیز قدرتی داده شده بود که شایسته احده بعد از او نبود باد و جن در اختیارش بودند و سخن پرندگان را تشخیص می داد.
به این علت است که خداوند او را به شکرگزاری از نعمت های خود فرا می خواند.

جن نوعی از مخلوقات دارای عقل و شعور و استعداد و تکلیف است، که از نظر ما انسانها ناپیدا است و به همین جهت «جن» نامیده می شود و به طوری که از آیات سوره جن استفاده می شود آن ها نیز مانند انسان ها دارای دو گروهند مؤمنان صالح، و کافران سرکش، و ما هیچ گونه دلیلی بر نفی چنین موجوداتی نداریم، و چون مخبر صادق (قرآن) از آن خبر داده می پذیریم.

از آیات سوره «ص» و «سباء» به خوبی استفاده می شود که این گروه از جن که مسخر سلیمان بودند افرادی باهوش، فعال، هنرمند و صنعتگر با مهارت های مختلف بودند.^۲

البته تسخیر این نیروی عظیم نیز به فرمان پروردگار بوده، و هر گاه از انجام وظایفشان سر باز می زندند مجازات می شدند.

جمعی از مفسران گفته اند منظور از «عذابِ السعیر» در اینجا مجازات روز قیامت است، در حالی که ظاهر آیه نظر به مجازات متخلفین در دنیا داشته، از آیات "سوره ص" نیز به خوبی استفاده می شود که خداوند گروهی از شیاطین را در اختیار او قرار داده بود که برای او کارهای عمرانی مهمی انجام می دادند، و هر گاه تخلف می کردند آنها را به زنجیر می افکند (و الشیاطینَ كُلَّ بَناءٍ وَ غَوَّاصٍ وَ آخرِینَ مُقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ)^۳

۱. عبدالله، جوادی آملی، شمیم ولايت، تنظيم محمود صادقي، مرکز تنظيم و نشر اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۲، ش، ص ۹۶.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۳، ص ۴۷۵.

۳. سوره ص، آیات ۳۷ و ۳۸.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۳۷.

در تفاسیر روایی ذیل آیه (وَقَبِيلٌ مِنْ عِبادِي الشَّكُورُ) بهترین نحوه عبادت، سپاس گذاری از خدا بیان شده است و علت آن را چنین بیان می کند که اگر نزد خداوند عالم، عبادتی و عملی بهتر از شکر می بود هر آینه آن را برای بندگان بیان می کرد. پس چون شکر، بهترین عبادت است، پروردگار عالم تنها آن را به صورت مطلق بیان کرد.^۱

تعییر قرآن در آیات فوق به جمله (أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدْ شُكْرًا) نشان می دهد که شکر بیشتر از مقوله «عمل» است، و باید آن را در لابه لای اعمال انسان ارائه داد، و شاید به همین دلیل قرآن تعداد شکرگزاران واقعی را اندک شمرده است.^۲

(ج) شکل مجسمه‌ها

همانطور که قبل از جنبه از گروهی از جنبه در فرمان حضرت سلیمان(علیه السلام) کارهایی انجام می دادند از جمله آن کارها ساختن مجسمه بود. در روایات بیان شده است که مجسمه‌هایی که برای حضرت سلیمان(علیه السلام) ساخته می شد به شکل درخت و مانند آن بود نه این که به سان مردان و زنان باشد. «وَاللهِ مَا هِيَ تِمَاثِيلُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، وَ لَكُنَّهَا تِمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَ شَبَهَهُ»^۳ بنابر مفاد این روایت شاید بتوان به این نکته دست یافت که همان حرمتی که برای ساخت مجسمه به شکل انسان ها در آیین اسلام وجود دارد در آیین داود (علیه السلام) نیز بوده است.

۲-۱- قوم سباء

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات در مجموع، سه روایت وجود دارد که یکی از آن ها رأی تفسیری خود ایشان است و دو روایت دیگر، از امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) می باشد. در تفسیر صافی ذیل این دسته از آیات در مجموع ۲۰ روایت وجود دارد. از امام سجاد (علیه السلام) یک روایت از احتجاج طبری. از امام باقر (علیه السلام) سه روایت به ترتیب از احتجاج، مجمع البیان و کافی. از امام صادق (علیه السلام) سه روایت به ترتیب از تفسیر قمی، کافی و علل الشرایع. از امام زمان (عجل الله تعالی

۱. عبد على بن جمعة العروسي الحويزي، پیشین، ج ۴، ص ۳۲۴، ح ۳۳.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۵۱.

۳. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۵؛ عبد على بن جمعة العروسي الحويزي، پیشین، ج ۴، ح ۲۶-۲۸؛ حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی، تفسیر اثنا عشری، انتشارات میقات، تهران ۱۳۶۳ش، ج ۱۰، ص ۵۱۷.

فرجه الشریف) یک روایت از کمال الدین. از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز یک روایت از مجمع البيان. سه رأی تفسیری از قمی و هشت قول تفسیری از خود ایشان.

در تفسیر البرهان ذیل این دسته از آیات در مجموع ۱۶ روایت وجود دارد. از امام سجاد (علیه السلام) دو روایت به ترتیب از احتجاج و تأویل الآیات. از امام باقر (علیه السلام) هشت روایت که دو روایت آن از تأویل الآیات، سه روایت از کافی، دو روایت از احتجاج است. از امام صادق (علیه السلام) چهار روایت که هر کدام به ترتیب از علل الشرایع، تأویل الآیات، احتجاج و تفسیر قمی است. از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یک روایت که از کتاب کمال الدین بوده و یک رأی تفسیری از قمی آورده است.

در تفسیر نور الثقلین ذیل این دسته از آیات ۱۴ روایت موجود است. از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سه روایت که دو روایت آن از مجمع البيان با مضمونی مشابه و یک روایت از علل الشرایع است. از امام علی (علیه السلام) یک روایت از کافی. از امام حسین (علیه السلام) یک روایت از کافی، از امام سجاد (علیه السلام) یک روایت از احتجاج، از امام باقر (علیه السلام) چهار روایت که یکی از آن ها از احتجاج بوده و سه روایت از کافی است. از امام صادق (علیه السلام) دو روایت به ترتیب از علل الشرایع و تفسیر قمی. از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یک روایت از کمال الدین. یک روایت نیز از تفسیر قمی که رأی تفسیری است.

در تفسیر الدرالمنثور ذیل آیات (۲۱-۱۵) هفت روایت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است.

تحلیل روایات

الف) تفسیر روشی از علت نابودی باغستان های سبا

در روایات آیه (بارکُنا فِيهَا قُرْيَ ظَاهِرَة... جَزَّيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا) به روستاهای متصل به هم که افراد می توانستند یکدیگر را از هر طرف نگاه کنند و رودهای جاری و ثروت آشکار تفسیر شده است.^۱ زمانی که اصل واژه «ظَاهِرَ الشَّىءُ» به این معنی است که چیزی از ظاهر زمین به دست آید و پنهان نباشد بر خلاف واژه بطن

۱ . [۱] / ۸۷۶۳ - محمد بن یعقوب: عن محمد، عن أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عن جَمِيلَ بْنِ صَالِحٍ، عن سَدِيرٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلًا أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ؛ فَقَالَ: «هُؤُلَاءِ قَوْمٌ كَانُوا لَهُمْ قَرْيَةً يَنْظَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَأَنْهَارٌ جَارِيَّةٌ، وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ، فَكَفَرُوا بِأَنْهَمِ اللَّهِ، وَغَيْرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ، فَغَرَقَ قَرَاهِمُ، وَخَرَبَ دِيَارَهُمْ، وَأَذْهَبَ أَمْوَالَهُمْ، وَأَبْدَلَهُمْ مَكَانَ جَنَاحَتِهِمْ جَنَاحَنِ ذُواتِ أَكْلِ خَمْطَ «۱»، وَأَثْلَ، وَشَىءٌ؛ مِنْ سَدَرٌ قَلِيلٌ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ذَلِكَ جَزَّيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ؟»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۶۳

که به معنای چیزی است با چشم عقل احساس شود به کار رفته است، واژه ظهر سپس به هر چیزی که دیده و درک شود اطلاق شده است.^۱

(کفر) نیز به معنای پوشاندن چیزی است و بیشتر در انکار نعمت و ناسپاسی به کار می‌رود.^۲

از اینجا می‌توان به این نتیجه دست یافت که در حدیث مزبور با استفاده از معنای ظاهر و کافر به این نکته رسیده است که قوم سبأ نعمتهاي را که می‌دیدند، به نادید گرفته و آن‌ها را انکار کردند و آن دلili شد که گرفتار عذاب الهی شوند.

ب) بیان مصداق سفرهای امن

در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) به علم آموزی و دریافت آن از منبعی مطمئن بسیار توجه شده است. در روایاتی که ذیل این دسته از آیات وجود دارد مصدق (سیرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّامًاً أَمِينِينَ) را در امان بودن از انحراف بیان کرده اند به این معنا که اگر دانشی را پیرامون دین و دنیای خود از معصومان (علیهم السلام) فرا بگیرید از انحراف در امان خواهید ماند: «آمنین من الزیغ أی فیما یقتبسون منہم من العلم فی الدنیا و الدین»^۳

از جمله خطراتی که هر فردی ممکن است با آن روپرو شود شک در وجود خدا و واقعیت داشتن احکام و اعتقادات دینی است که اگر این شک در اثر بی‌دانشی در فرد، رشد کند بی‌توجهی و لا بالی گری را در پی خواهد داشت. اما افرادی که با دانش اندوزی از مکتب اهل بیت (علیهم السلام) به پیش می‌روند از تبدیل حلال به حرام دور مانده و از شک و گمراهی در امانند: «آمنین من الشک و الضلال، و النقلة من الحرام إلى الحلال لأنہم أخذوا العلم ممن وجب لهم أخذهم إیاه عنہم بالمعরفة»^۴

۱. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «ظهر».

۲. همان، ذیل «کفر».

۳. روی عن أبي حمزة الشمالي، عن على بن الحسين(عليه السلام)، أنه قال: «آمنين من الزیغ» أی فیما یقتبسون منہم من العلم فی الدنيا و الدین؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۲، ۸۷۷۱.

۴. قوله تعالى: وَقَدْرَنَا فِيهَا السَّيْرَ، فالسیر مثل للعلم سیرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّامًاً، مثل لما یسیر من العلم فی اللیالی و الأیام عنـا إلیهم فی الحالـ، و الحرامـ، و الفرائضـ، و الأحكـامـ آمنـینـ فیها إذا أخذـوا من مـعـدـنـهاـ الذـىـ أمرـواـ أنـ يـاخـذـواـ منهـ، آمنـینـ منـ الشـکـ وـ الضـلالـ، وـ النـقلـةـ منـ الـحرـامـ إـلـىـ الـحـالـلـ لأنـہـمـ أـخـذـواـ الـعـلـمـ مـمـنـ وـجـبـ لـهـمـ أـخـذـهمـ إـیـاهـ عـنـہـمـ بالـمـعـرـفـةـ»^۱، لأنـہـمـ أـهـلـ مـیرـاتـ الـعـلـمـ منـ آدمـ إـلـىـ حـیـثـ اـنـتـهـوـاـ، ذـرـیـةـ مـصـطـفـاـ بـعـضـهاـ مـنـ بـعـضـ، فـلـمـ یـنـتـهـیـ الـأـمـرـ «۲» إـلـیـکـمـ، بلـ إـلـیـنـاـ اـنـتـهـیـ، وـ نـحـنـ تـلـکـ الذـرـیـةـ المـصـطـفـاـ، لـأـنـتـ، وـ لـأـشـبـاهـکـ، يـاـ حـسـنـ، فـلـوـقـلـتـ لـكـ حـیـنـ اـدـعـیـتـ مـاـ لـیـسـ لـكـ، وـ لـیـسـ إـلـیـکـ: يـاـ جـاهـلـ أـهـلـ الـبـصـرـ، لـمـ أـقـلـ فـیـکـ إـلـاـ مـاـ عـلـمـتـ مـنـکـ، وـ ظـهـرـ لـیـ عـنـکـ، وـ إـیـاـکـ أـنـ تـقـولـ بـالـتـفـوـیـضـ، فـإـنـ اللهـ عـزـوـجـ لـمـ یـفـوـضـ الـأـمـرـ إـلـىـ خـلـقـهـ وـ هـنـاـ مـنـهـ وـ ضـعـفـ، وـ لـأـجـرـهـمـ عـلـیـ مـعـاصـیـهـ ظـلـمـاـ»؛ مـحـسـنـ فـیـضـ کـاشـانـیـ؛ تـفـسـیرـ الصـافـیـ، تـحـقـیـقـ حـسـنـ اـعـلـمـیـ، تـهـرـانـ، اـنـشـارـاتـ الصـدرـ، چـاـپـ دـوـمـ، جـ ۴، صـ ۲۱۸ـ.

و نیز در روایتی دیگر بیان می کند در سفری که همراه قائم ما هستند در امانند «مع قائمنا أهل البيت، و اما قوله: (وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) فمن بايده و دخل معه و مسح على يده و دخل في عقدة أصحابه كان آمنا.»^۱ در عدهای روایات وارد شده که آن قریه‌ها که خدا برکت در آنها نهاده، اهل بیت رسول خدایند و آن قریه‌ها که پشت سر هم قرار دارند، واسطه‌های بین اهل بیت و مردمند، یعنی علمایی که احادیث اهل بیت و غیر از ایشان را در سینه خود حمل می‌کنند، و این روایات متعرض باطن قرآن است، نه تفسیر آن.^۲

ج) معنای تبدیل

در روایتی^۳، آیات (وَ بَدَلْنَا هُمْ بِجَنَاحَيْهِمْ... فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) این گونه تفسیر شده اند که قوم سبا به نعمت‌های خداوند کافر شدند و از آن چه از عافیت الهی برخوردار بودند را تغییر دادند، بنابراین خداوند نیز نعمت خود را تغییر داد. در ادامه حضرت از آیه (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ^۴) برای تفهیم مطلب بهره برده و سپس می‌فرماید: خداوند بر آن‌ها سیل عرم را روان ساخت و روستاهای آن‌ها را غرق و خراب کرد و اموالشان را از بین برد و به جای آن دو باغ دو سرزمین خشک برایشان باقی ماند. واژه «غیر» به معنای تبدیل و تحويل است. بنابراین تقدیر آیه (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) چنین است: «ما بِقَوْمٍ مِّنَ النَّعْمَةِ - ما بِأَنفُسِهِمْ مِّنَ الطَّاغِيَةِ وَ الْعَدْلِ» یعنی خداوند نعمتی که داده است را به نقمت تبدیل نمی‌کند مگر این که افراد از طاعت او و عدالت سرباز زنند.^۵ چنان که ملاحظه می‌شود در آیه سخن از «بَدَلْنَا هُمْ» است ولی حشرت با واژه «يُغَيِّرُ» به تفسیر آیه می‌پردازند. از این کاربرد به تفسیر قرآن به قرآن یاد می‌شود.

۱. فقال: يا با بكر «سَيِّرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَّامًا آمِنِينَ» فقال: مع قائمنا أهل البيت، و اما قوله: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» فمن بايده و دخل معه و مسح على يده و دخل في عقدة أصحابه كان آمنا. عبد على بن جمعة عروسي حوزی، پیشین، ج ۴، ح ۵۲.

۲. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۹.

۳. [۲]- و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن سدیر، قال: سأَلَ رجُلًا أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الآية. فقال: «هُؤُلَاءِ قومٌ كَانَتْ لَهُمْ قَرْءَةٌ مُتَصَلَّةٌ يُنْظَرُ بعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضٌ، وَ أَنْهَارٌ جَارِيَةٌ، وَ أَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ، فَكَفَرُوا بِأَنْهَمِ اللَّهِ، وَ غَيْرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ مِنْ عَافِيَةِ اللَّهِ، فَيُغَيِّرُ اللَّهُ مَا بِهِمْ مِنْ نَعْمَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سِيلَ الْعَرْمِ، فَغَرَقَ قَرَاهِمُ، وَ خَرَبَ دِيَارَهُمْ، وَ أَذْهَبَ أَمْوَالَهُمْ، وَ أَبْدَلَهُمْ مَكَانَ جَنَاتِهِمْ جَنَاتِيْنِ ذَوَاتِيْنِ أَكْلَ خَمْطَ، وَ أَنْلَ، وَ شَيْءًا مِنْ سَدَرِ قَلِيلٍ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ جَرِيَّنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفَّارَ»

۴. رعد/۱۱.

۵. على اکبر قرشی، پیشین، ذیل «غیر»

۵) معنای اعراض

در روایات ذیل آیه (**فَأَعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرْمِ**) اعراض را به معنای انجام گناهان و سرپیچی از فرمان خدا و متنبه نشدن از نهی افراد شایسته دانسته و این اعمال آن ها را سبب گرفتاری شان دانسته است.^۱ واژه اعراض از «عرض» به معنای روگردانی است. این در واقع برای آن است که شخص معرض خلاف جانب امر را در پیش می گیرد.^۲

واژه عصی، به معنای چوبیدستی و در اصطلاح وقتی است که کسی از اطاعت و فرمانبری خارج شود و اصلش این است که با داشتن عصایش قوی شود.^۱

چنان که ملاحظه می شود حضرت از واژه عصی که در معنا واضح تر و ملموس تر است برای تفسیر اعراض قوم سبا بهره برد و همچنین در ادامه از واژه «عتوا» به معنای نافرمانی استفاده نموده و در انتهای برای تقریب به ذهن کردن بیشتر می فرماید: از آن چه نهی می شدند، متنبه نمی شدند.

۶) دگرگونی وضعیت معیشت قوم سا

بی توجهی به وجود روزی دهنده و ناسپاسی در برابر نعمت هایی که در اختیار ما نهاده است عواقب بسیاری را می تواند به همراه داشته باشد. از جمله نمونه های این نافرجامی ها می توان به داستان قوم سبا اشاره کرد در روایات تفسیری ذیل آیه (**فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ**) آمده است که آن ها قومی بودند که دارای روستاهای متصل به هم، رودهای جاری و اموال بسیار بودند ولی نعمت های خداوند را کفران کرده و

۱. [۳]- على بن إبراهيم، قال: إِن بحرا كان من اليمن، و كان سليمان أمر جنوده أن يحرروا له خليجا من البحر العذب إلى بلاد الهند، ففعلوا ذلك، و عقدوا له عقدة عظيمة من الصخر والكلس حتى يفيض على بلادهم، و جعلوا للخليج مجرى، فكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه، و كان لهم جتنا عن يمين و شمال، عن مسيرة عشرة أيام، فيها يمر المار لا تقع عليه الشمس من التفافهما **«۲»**، فلما عملوا بالمعاصي، و عتوا عن أمر ربهم، و نهاهم الصالحون فلم ينتهوا، بعث الله على ذلك السد الجرذ- و هي الفارة الكبيرة- فكانت تقلع الصخرة التي لا يستقلعها **«۳»** الرجل، و ترمي بها، فلما رأه ذلك قوم منهم هربوا و تركوا البلاد، فما زال الجرذ يقلع الحجر حتى خربوا ذلك السد، فلم يشعروا حتى غشيهم السيل، و خرب بلادهم، و قلع أشجارهم، و هو قوله: لَقَدْ كَانَ لِسَبَّا فِي سَكَنِهِمْ آيَةً جَتَّانٍ عَنْ يَمِينٍ وَ شَمَالٍ إِلَهٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرْمِ يعني العظيم الشديد و بَدَلْنَاهُمْ بِجَتَّنَيْهِمْ دَوَائِيْ أَكْلٍ حَمْطٍ و هو ام غilan و اثنى قال: هو نوع من الطرافاء و شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذلِكَ جَزِيَّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا إِلَهٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: بَارِكْنَا فِيهَا قَال: مَكَةٌ

۲. حسين بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «عصو»

با این کار سرنوشت خود را تغییر دادند، پس خداوند بر آن‌ها سیل عرم را جاری ساخته و دیار آن‌ها را به کلی ویران ساخت.^۲

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: خداوند به هر بنده‌ای نعمتی می‌دهد و آن را از وی نمی‌گیرد، مگر این که گناهی مرتکب شود و در نتیجه آن نعمتها را از وی می‌گیرد.^۳

و) **بيان مصدق شهرهای پر برکت و شهرهای نمایان و بهم پیوسته**
در تفسیر قمی و تفسیر صافی منظور از شهرهای پر برکت در آیه (جَعْلَنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَ قَدَرَنَا فِيهَا السَّيِّرُوا فِيهَا لَيَالِي وَ أَيَّامًا ةَامِنِينَ) شام و مکه است.^۴ در حالی که بنابر روایاتی که از اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده است، مصدق آن خود ایشان (علیهم السلام) هستند و منظور از شهرهای آشکار، شیعیان آن‌ها یند: "فَنَحْنُ وَ اللَّهُ الْقَرِيَّةُ الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، وَ أَنْتُمُ الْقَرِيَّةُ الظَّاهِرَةُ"^۵ امام برای تقریب به ذهن کردن این نحوه تفسیر از معنای لفظ "قری" در آیه (وَ سَلَّلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَفْبَلْنَا فِيهَا)؛ و از [مردم] شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شو، و ما قطعاً راست می‌گوییم.^۶ و آیه (وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا)؛ و هیچ شهری نیست مگر این که ما آن را [در صورت نافرمانی]، پیش از روز رستاخیز، به هلاکت می‌رسانیم یا آن را سخت عذاب می‌کنیم. این [عقوبت] در کتاب [الله] نوشته شده است.^۷ استفاده می‌کنند که منظور از آن مردم روستا است نه زمین و حصار روستا.^۸

۲. سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قُوَّلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ» فَقَالَ: «هُوَلَاءِ قَوْمٌ كَانَتْ لَهُمْ قُرَى مُتَّصِّلَةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَ آنَ هَارُ جَارِيَةً، وَ أَمْوَالُ ظَاهِرَةً، فَكَفَرُوا بِإِنْعَمِ اللَّهِ، وَ غَيَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، فَفَرَّقَ قَرَاهَمْ، وَ أَخْرَبَ دِيَارَهُمْ، وَ أَذْهَبَ بِأَمْوَالِهِمْ...؛ محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی؛ (الكافی، قم، دارالحدیث)، ۱۴۲۹ق، ج ۱۵، ص ۸۶۲

۳. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، ایمان و کفر (ترجمه کتاب الإیمان و الکفر بحار الانوار جلد ۶۴) ترجمه عطاردی، تهران، انتشارات عطارد، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش، ج ۲، ص ۶۴۱

۴. "وَ جَلَّنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا بِالتوسعة علی أهلهَا قیل هی قری الشام و القمیقال مکه قری ظاهره متواصلة یظهر بعضها بعض"؛ تفسیر قمی، ص ۲۰۰، محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۲۱۶

۵. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۶۹

۶. یوسف / ۸۲

۷. اسراء / ۵۸

۸. حدثی علی بن موسی، قال: «حدثني أبي موسى، عن أبيه جعفر(عليهم السلام)، قال: دخل على أبي بعض من يفسر القرآن، فقال له: أنت فلان؟ و سماه باسمه، قال: نعم، قال: أنت الذي تفسر القرآن؟ قال: نعم، قال: فكيف تفسر هذه الآية: وَ جَعْلَنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ

ز) علت این که صبر و سیله عبرت آموزی است

در روایات آمده است که قوم سپا در اثر ناسیاسی و درخواست بی جا از خداوند مصدق آیه (فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَ مَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ) شدند. و خود سبب از دست رفتن نعمت هایشان شدند. و این اتفاق برای صابران و شاکران عبرت آموز است.

این به خاطر آن است که دو گروه صابران و شاکران به واسطه صبر و استقامتشان مرکب سرکش هوا و هوس را مهار می‌کنند و در برابر معاصی پرقدرت اند، و به خاطر شکرگزاریشان در طریق اطاعت خدا آمده و بیدارند به همین دلیل به خوبی عبرت می‌گیرند، اما آنها که بر مرکب هوا و هوس سوارند و به موهب‌اللهی بی اعتنا، چگونه می‌توانند از این ماجراها عبرت گیرند؟^۱

۶-۲- شفاعت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و نزول وحی

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات سه روایت موجود است. که دو روایت آن از امام باقر (علیه السلام) بوده و روایت دیگر قول تفسیری می‌باشد.

در تفسیر صافی ذیل این دسته از آیات ۱۰ روایت وجود دارد که هفت روایت آن قول تفسیری از خود ایشان است. و دو روایت از امام باقر (علیه السلام) و یک قول تفسیری که هر سه از تفسیر قمی است. در تفسیر البرهان چهار روایت ذیل این دسته از آیات موجود است. از امام باقر (علیه السلام) سه روایت آورده که دو روایت از تفسیر قمی و دیگری از تأویل الآیات می‌باشد. از امام صادق (علیه السلام) نیز یک روایت از کتاب تأویل الآیات آورده است.

ذیل این دسته از آیات در تفسیر نور الثقلین چهار روایت وجود دارد. از تفسیر قمی یک رأی تفسیری و دو روایت از امام باقر (علیه السلام) وجود دارد. و از احتجاج طبرسی یک روایت از امام علی (علیه السلام) در تفسیر الدرالمنتور ذیل این دسته از آیات سه روایت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) موجود است.

القرىَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قَرِي ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيِئَرَ سَيِرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَ أَيَامًاً آمِنِينَ؟ قال: هذه بين مكة و منى. فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): أ يكون في هذا الموضع خوف وقطع؟ قال: نعم، قال: فموضع يقول الله عزوجل: آمن، يكون فيه خوف وقطع؟! قال: فما هو؟ قال: ذاك نحن أهل البيت، قد سماكم الله أناسا، و سماانا قري. قال: جعلت فداك، أوجدت هذا في كتاب الله أن القرى رجال؟ قال أبو عبد الله(عليه السلام): أليس الله تعالى يقول: وَ سَلَّلَ الْقَرْبَيْةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا «)، فللجدran و الحيطان السؤال، ألم للناس؟ وقال تعالى: وَ إِنْ مِنْ قُرْبَيْةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ تُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا» فلمن العذاب: للرجال، أم للجدran و الحيطان؟» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۶۹

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص:

تحلیل روایات

الف) چه کسانی حق شفاعت دارند؟

در روایات ذیل آیه ۲۳ هیچ تفسیری که با محتوای آیه هماهنگ باشد وجود ندارد بلکه محتوای اصلی روایات مربوط به شفاعت رسول اکرم در قیامت و نحوه شفاعت کردن ایشان است.

در قیامت همه افراد بشر نیازمند شفاعتند. تنها کسی که قبل از رستاخیز شایسته مقام شفاعت است رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد. "لا یشفع أحد من أنبياء الله و رسليه يوم القيمة حتى يأذن الله له إلا رسول الله(صلی الله علیه و آله)" در روایات ذیل آیه ۲۳ شفاعت را پیش از قیامت حق رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از ایشان این مقام سزاوار امامان(علیهم السلام) و سپس انبیای الهی(صلوات الله علیهم اجمعین) می باشد. "إِن لِرَسُولِ اللهِ(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) الشَّفَاعَةُ فِي أُمَّتِهِ، وَلَنَا الشَّفَاعَةُ فِي شَيْعَتِنَا، وَلِشَيْعَتِنَا الشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِيهِمْ."^۱

مراد از واسطه بودن انبیاء، این است که این حضرات بدان جهت که پیغمبرند، بین مردم و بین پروردگارشان واسطه می شوند، احکام الهی را به وسیله وحی می گیرند، و بین مردم تبلیغ می کنند، و مردم را به سوی پروردگارشان هدایت می کنند، و این مقدار دخالت که انبیاء در سرنوشت مردم دارند، مانند بذری است که به تدریج سبز شود، و نمو نماید، و منشأ قضا و قدرها، و اوصاف و احوالی بشود، پس انبیاء شفیعان مؤمنین اند، چون در رشد و نمو و هدایت و برخورداری آنان از سعادت دنیا و آخرت دخالت دارند، این معنای شفاعت است.^۲ و آیه (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ ولَدًا، سُبْحَانَهُ، بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ)، بر آن دلالت دارد.

ب) نحوه شفاعت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)

و اما این که شفاعت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به چه شکلی است پس از بررسی روایات به این نکته می رسیم که هیچ یک از انبیاء خود را شایسته این مقام نمی بینند که بتوانند برای امت خود شفاعت کنند بلکه این شایستگی را از آن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) دانسته و همه به سوی او رفته تا برایشان شفاعت کنند؛ در روایتی، چنین آمده است که گنهکاران در محشر درخواست می کنند که آنان را نزد

۱. " لا یشفع أحد من أنبياء الله و رسليه يوم القيمة حتى يأذن الله له إلا رسول الله(صلی الله علیه و آله)، فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيمة؛ إن لِرَسُولِ اللهِ(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) الشَّفَاعَةُ فِي أُمَّتِهِ، وَلَنَا الشَّفَاعَةُ فِي شَيْعَتِنَا، وَلِشَيْعَتِنَا الشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِيهِمْ، هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۸۲

۲. محمد حسین، طباطبائی، پیشین، ج ۱، ص ۲۵۵.

۳. انبیا/ ۲۸.

پدرشان آدم (علیه السلام) ببرند تا برایشان شفاعت کند، حضرت آدم (علیه السلام) می فرماید من نافرمانی خدا کرده ام و نزد پروردگار احساس شرمساری می کنم به نزد نوح (علیه السلام) بروید. حضرت نوح نیز این کار را به عهده پیامبر پس از خود وامی گذارد و به همین ترتیب هر پیامبر مردم را به نزد پیامبر بعد از خود می برد تا به حضرت عیسی (علیه السلام) منتهی می شود ایشان می فرمایند باید به نزد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برویم... پس حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) رو به ذات خداوند کرده به سجده افتاده و با فرمان خدا سر از سجده بر می دارد آنگاه به او خطاب می شود که شفاعت کن که پذیرفته می شود و ایشان برای همه شفاعت می کنند.^۱

ج) اضطراب فرشتگان با نزول وحی

روایاتی که در مورد فزع در آیه در تفاسیر روایی آمده اند همگی بر فرع ملایکه دلالت دارند. چنانکه نقل شده است، نزول وحی همراه با شدتی است که از بلندی صدای آن فرشتگان نیز دچار وحشت می شوند. در روایتی بیان شده است که منظور از فرع در آیه، زمان بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که چون بعد از زمان حضرت عیسی (علیه السلام) دیگر وحی نازل نشده بود، فرشتگان از صدای بلند آن دچار اضطراب شده و با پایان یافتن آن دل هایشان آرام شد و هر یک از دیگری می پرسید پروردگار تان چه گفت؟ پاسخ می گفتند که حق را گفت.^۲

۱. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَبَرْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يُحْشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ فَيَقُولُونَ انْطَلَقُوا إِلَيَّ إِلَيْ أَبِينَا آدَمَ لِيَسْتَعِنَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ اشْفُعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ فَيَقُولُ إِنَّ لَيِّ ذَنَبًا وَخَطِيئَةً وَأَنَا أَسْحِبُهُ مِنْ رَبِّي فَعَلَيْكُمْ بِنُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَرْدُهُمْ إِلَى مَنْ يَلِيهِ وَبَرْدُهُمْ كُلُّ نَبِيٍّ إِلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَتَهَوَّهُ إِلَيَّ عِيسَى فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَفَّيَاتُونَ حُمَّادًا فَيَعْرُضُونَ أَنفُسَهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يُشْفَعَ لَهُمْ فَيَقُولُ لَهُمْ انْطَلَقُوا إِلَيَّ فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى يَأْتُوا بَابَ الْجَنَّةِ فَيُسْتَقْبَلُونَ وَجْهَ الرَّحْمَنَ سُبْحَانَهُ وَ يَخْرُجُ سَاجِدًا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعَ وَ سُلْ تُعَطَّ فَيُشَفَّعُ فِيهِمْ عَلَى اسْتَرْأَبَادِ؛ تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطاهرة، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، ۱۴۰۹ق، ص ۴۶۵.

۲. و فی روایة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام فی قوله: حَتَّى إِذَا فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذاقَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَ ذلِكَ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ لَمْ يَسْمَعُوا وَحْيًا فِيمَا بَيْنَ أَنْ بَعْثَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ إِلَى أَنْ بَعْثَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَلَمَّا بَعْثَ اللَّهُ جَبَرِيلَ إِلَى مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ صَوْتَ وَحْيِ الْقُرْآنِ كَوْقَبَ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفَّا، فَصَعَقَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ فَلَمَّا فَرَغَ عَنِ الْوَحْيِ انْحَدَرَ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَمًا مِنْ بَأْهْلِ سَمَاءٍ فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، يَقُولُ كَشْفُ عَنْ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُ لَبْعَضٍ: مَا ذاقَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. عَبْدُ عَلِيٍّ بْنِ جَمِيعِ الْعَرَوَسِيِّ الْحَوَيْزِيِّ، بِيَشِينَ، ج٤، ح٥٨.

شاید بتوان این روایات را تنبیه‌ی برای مشرکان بدانیم و آن این که زمانی که ملائکه با آن همه قرب منزلت و صلابت خلقت، از وحی‌ی الهی چنین ضعیف و ذلیل می‌شوند و به این مرتبه خائف می‌شوند، چگونه برای معبدانشان امید شفاعت دارند؟!^۱

۷-۲-۱- رسالت جهانی رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم)

در تفسیر قمی ذیل آیه ۲۸ یک روایت از امام صادق(علیه السلام) وجود دارد.

در تفسیر صافی ذیل آیه ۲۸ چهار روایت وجود دارد از امام صادق (علیه السلام) دو روایت که به ترتیب از کافی و قمی آورده است. یک روایت از امام سجاد (علیه السلام) که از کتاب روضه المتقین استخراج نموده و یک رأی تفسیر از خودش.

در تفسیر البرهان ذیل آیه ۲۸ دو روایت از امام صادق (علیه السلام) وجود دارد که یی از تفسیر قمی و دیگری از کامل الزيارات است.

در تفسیر نورالثقلین ذیل آیه ۲۸ هفت روایت آمده است. از امام صادق (علیه السلام) دو روایت یکی از کافی و دیگری از قمی است. از امام سجاد (علیه السلام) یک روایت از روضه المتقین، از امام محمد باقر (علیه السلام) سه روایت که یکی از آن ها از کافی و دو روایت از کمال الدین می‌باشد و از رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) یک روایت از خصال.

در تفسیر الدر المنشور ذیل آیه ۲۸ دو روایت از رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نقل شده است.

تحلیل روایات

الف) رسالت جهانی رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم)

روایات بسیاری موجود است که به صورت های گوناگون دلالت بر رسالت جهانی رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) بر تمام مردم اعم از سفید و سیاه و عرب و غیر عرب می‌کند: "الى الناس أرسلت كافة الأبيض والأسود والعرب والعجمي، والذى نفسى بيده لا دعون الى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤس الجبال ومن فى لحج البحار، ولا دعون السنة فارس و الروم".^۲

۱. حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۳۰.

۲. "الى الناس أرسلت كافة الأبيض والأسود والعرب والعجمي، والذى نفسى بيده لا دعون الى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤس الجبال ومن فى لحج البحار، ولا دعون السنة فارس و الروم": عبد على بن جمعة العروسي الحویزی، پیشین، ج ۴، ح ۶۴-۶۱.

مراد از "و الایض و الاسود" می تواند عجم و عرب باشد یا هر کسی که رنگش سیاه یا سفید باشد تا همه مردم را شامل شود، در نهایه آمده است که فرمود برانگیخته شدم بسوی احمر(قرمز) و اسود(سیاه) یعنی عجم و عرب، زیرا بیشتر عجم ها سرخ و سفیدند و بیشتر عرب ها گندمگون و سبزهاند، و به قولی جن و انس است، و به قولی مقصود از احمر مطلق سفید است زیرا عرب می گوید "امرأه حمراء" یعنی زن سفید، و به همین معنی است حدیثی که فرمود، مرا دو گنج سرخ و سفید دادند، مقصود گنج های پادشاهان بود که خدا به امت اسلام عطا فرمود، گنج سرخ طلا است، و سفید نقره، و طلا گنج های روم بود زیرا نقد رایج آن ها طلا بود، و نقره گنج های خسروان ایران است زیرا نقد رایج آن ها نقره بود و به قولی مقصود عرب و عجم است، که خدا آن ها را بر دین او گرد آورد.^۱

همچنین در روایات به بیان محدوده جغرافیایی که پیامبران پیشین در آن مناطق مأمور به ابلاغ رسالت بوده اند پرداخته و در پایان به ویژگی جهان شمال بودن رسالت حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) اشاره می کند: ثم أَرْسَلَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَّهِ إِلَيْهِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَامَةً وَكَانَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَا^۲.

از مجموع روایات به دست می آید که دو ویژگی در رسول اکرم سبب شد که رسالت ایشان جهانی باشد. اولین ویژگی خاتمیت ایشان است که تا قیامت ادامه خواهد داشت. دومین ویژگی بعثت ایشان است که بر تمام

۱. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی؛ شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام(ترجمه جلد ۵ ع بحار الانوار)، تهران، کتابخانه مسجد حضرت ولیعصر، ۱۳۹۷ق، ص ۴۴۲.

۲. فی كتاب کمال الدين و تمام النعمة باسناده الى أبي حمزة الشمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حدیث طویل و فيه: و ان الأنبياء بعثوا خاصة و عامة، فاما نوح: فانه أرسل الى من في الأرض بنبوة عامة و رسالة عامة. و اما هود: فانه أرسل الى عاد بنبوة خاصة، و اما صالح: فانه أرسل الى ثمود و هي قرية واحدة لا تكمل أربعين بيتا على ساحل البحر صغيرة، و اما شعيب: فانه أرسل الى مدین و هي لا تكمل أربعين بيتا، و اما إبراهيم: نبوته بکوثا و هي قرية من قرى السواد فيها بدا أول امره، ثم هاجر منها و لیست بهجرة، فقال في ذلك قوله عزوجل: «إِنَّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» و كانت هجرة إبراهيم بغیر قتال، و اما اسحق: فكانت نبوته بعد إبراهيم، و اما يعقوب: فكانت نبوته بأرض كنعان ثم هبط الى الرض مصر فتوفى فيها، ثم حمل بعد ذلك جسده حتى دفن بأرض كنعان، و الرؤيا التي راي يوسف الأحد عشر كوكبا و الشمس و القمر له ساجدين، و كانت نبوته بأرض مصر بدوها، ثم ان الله تبارک و تعالى أرسل الأسباط اثنى عشر بعد يوسف، ثم موسى و هارون الى فرعون و ملائه الى أرض مصر وحدها، ثم ان الله تبارک و تعالى أرسل يوشع بن نون الى بني إسرائيل من بعد موسى فنبوته بدوها في البرية التي تاه فيها بني إسرائيل، ثم كانت أنبياء كثيرة منهم منقصه الله عزوجل على محمد و منهم من لم يقصصه على محمد، ثم ان الله عزوجل أرسل عيسى عليه السلام الى بني إسرائيل خاصة و كانت نبوته ببيت المقدس، و كانت من بعده الحواريون اثنا عشر، فلم يزل الإيمان يستتر في بقية أهله منذ رفع الله عیسی علیه السلام، ثم أرسل الله محمدا صلی الله علیه و آله الى الجن و الانس عامة و كان خاتم الأنبياء؛ عبد على بن جمعة العروسي الحویزی، پیشین، ج ۴، ح ۶۵.

جن و انس مبعوث شدند، هر چند وجود قرآن و افضل بودن ایشان بر تمام جهانیان نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که سبب جهانی بودن رسالت ایشان شده است.

۸-۱- پنهان کاری کافران و روحیه اسرافکاران در قیامت

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات پنج روایت آمده است. دو رأی تفسیری، دو روایت از امام صادق (علیه السلام) و یک روایت مرفوع بدون ذکر نام معصوم.

در تفسیر صافی ذیل این آیه دوازده روایت وجود دارد. شش رأی تفسیری از خود ایشان و یک رأی تفسیری از قمی، یک روایت از امام باقر (علیه السلام) از کتاب علل الشرایع و یک روایت از امام صادق (علیه السلام) از تفسیر قمی که مشابه روایت امام باقر (علیه السلام) است.

در تفسیر البرهان ذیل این دسته از آیاتش روایت آمده است که دو روایت آن رأی تفسیری قمی است و سه روایت از تفسیر قمی آورده که دو روایت آن از امام صادق (علیه السلام) و یک روایت بدون ذکر نام معصوم است. از علل الشرایع نیز یک روایت از امام باقر (علیه السلام) آورده است.

در تفسیر نور الثقلین ذیل این دسته از آیات پنج روایت وجود دارد. دو روایت از امام علی (علیه السلام) به ترتیب از امالی و نهج البلاغه. یک روایت از امام باقر (علیه السلام) از علل الشرایع و یک روایت از امام صادق (علیه السلام) از قمی که مشابه روایت علل الشرایع است. یک روایت نیز از تفسیر قمی است که رأی تفسیری است.

در تفسیر الدر المنشور ذیل این آیات دو روایت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد

تحلیل روایات

الف) پنهان کاری مشرکین در قیامت

از آنجا که افراد گناه کار همیشه سعی در مخفی کردن شخصیت واقعی خود از دید مردم می‌کند در قیامت نیز با این رویکرد شخصیتی سعی در پنهان کردن خود دارد در حالی که دیگر زمان آشکار شدن نهان هاست. در بعضی از روایات ذیل آیه (وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ) آمده است زمانی که مشرکین در آتش اند و نگاهشان به ولی خدا می‌افتد سعی در مخفی کردن خود دارند. «يسرون الندامة في النار إذا رأوا ولی الله»^۱

۱. قال: «يسرون الندامة في النار إذا رأوا ولی الله» فقيل: يا ابن رسول الله، و ما يغنيهم إسرار الندامة و هم في العذاب؟ قال:

«يكرهون شماتة الأعداء»؛ پیشین؛ عبد على بن جمدة العروسي الحویزی، پیشین، ج ۴، ح ۶۷

از آن جا که ندامت و پشیمانی خود مقدمه ای برای بازگشت و تجدید نظر در کارهاست،^۱ خداوند می فرماید که آن ها پشیمانی خود را پنهان می کنند به جای این که از گذشته خود اظهار پشیمانی کرده و با توبه از خداوند درخواست بخشش کنند.

ب) علت پنهان کاری مشرکین

در روایات علت پنهان کاری مشرکین را کراحت از سرزنش دشمنان بیان کرده اند "یا ابن رسول الله و ما یغنبهم إسرار الندامة و هم فی العذاب قال: يكرهون شماتة الأعداء".^۲

علامه مجلسی در بیان این روایت می نویسد: مشرکین از دیدن زشتی کارهایشان که گمانش را نمی کردند که روزی آن ها را با چشم خود ببینند، بہت زده شده و قادر به صحبت کردن نیستند.^۳

ج) اجر دو برابر ثروتمندان خوش کودار

بعضی به گمان این که فقط با تلاش دائم می توانند بر دارایی خود بیفزایند تمام عمر و سرمایه خود را صرف کسب درآمد می کنند غافل از این که با ساعتی درنگ در روایات، کلیدهایی از زندگی را می توانند به دست آورند که از پرتو آن هم از گرفتاری در مشکلاتی که سد راهشان در تأمین رفاه زندگی است رهایی می یابند و هم می توانند زمان های خود را به معاشرت و دیگر امور زندگی بپردازنند. در روایات آمده است که در صورتی که فرد ثروتمند با اقوام خود صله رحم کرده و به یاران خود نیکی کند، خداوند در برابر اموالی که در راه خیر انفاق می کند به او دو برابر پاداش می دهد. "إِنَّ الْغُنَى إِذَا كَانَ وَصْلًا لِرَحْمِهِ بَارًا يَاخْوَانَهُ أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرُ ضَعْفَيْنِ"^۴ در روایت دیگر پاداش انفاق تا ده برابر و حتی هفتتصد برابر ذکر شده است.^۵ دقت و عمل به این نکات سبب درک زیبایی های زندگی است.

۱ . ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۰۲.

۲ . همان.

۳ . محمد باقر بن محمد تقی مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة للدرر أخبار الأئمة والأطهار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق، ج ۷، ص ۱۴۶.

۴ . قال: و ذکر رجل عند أبي عبد الله(عليه السلام) الأغنية، وقع فيهم، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): «اسكت، فإن الغنى إذا كان وصولاً لرحمه، باراً ياخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول: وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرَبُكُمْ عِنْدَنَا زُفْنَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِيلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِينُونَ» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۰.

۵ . حتى إذا كان يوم القيمة حسب لهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزوجل: «جزاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابٌ» وقال: «فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِينُونَ» عبد على بن جمعة عروسى حویزی، پیشین، ج ۴، ح ۷۱.

تعییری که در آیات فوق در مورد اتفاق خواندیم که فرمود هر چیزی را که در راه خدا اتفاق کنید خداوند جای آن را پر می‌کند تعییری است بسیار پر معنی.

اولاً: از این نظر که "شیء" به معنی وسیع کلمه، تمام انواع اتفاق‌ها را اعم از مادی و معنوی، کوچک و بزرگ، به هر انسان نیازمند اعم از صغیر و کبیر، همه را شامل می‌شود، مهم این است که انسان از سرمایه‌های موجود خود در راه خدا ببخشد به هر کیفیت و به هر کمیت باشد.

ثانیاً: اتفاق را از مفهوم فنا بیرون می‌آورد، و رنگ بقا به آن می‌دهد، چرا که خداوند تضمین کرده با مواهب مادی و معنوی خود که چندین برابر و گاه هزاران برابر است، جای آن را پر کند، و به این ترتیب شخص اتفاق‌کننده هنگامی که با این روحیه و این عقیده به میدان می‌آید دست و دل بازتری خواهد داشت، او هرگز احساس کمبود و فکر فقر به مغز خود راه نمی‌دهد، بلکه خدا را شکر می‌گوید که او را موفق به چنین تجارت پرسودی کرده است^۱.

۹-۲-۱- اتفاق مایه فزونی است نه کمبود

در تفسیر قمی ذیل آیه ۳۹ یک روایت از امام صادق (علیه السلام) آمده است.
در تفسیر صافی ذیل این آیه پنج روایت آمده است. از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام) هر کدام یک روایت از کتاب کافی، از امام صادق(علیه السلام) یک روایت از تفسیر قمی و یک رأی تفسیر از خود ایشان آمده است.

در تفسیر البرهان دو روایت از امام صادق (علیه السلام) وجود دارد که یکی از کتاب کافی و دیگری از تفسیر قمی است.

در تفسیر نور الثقلین ذیل این آیه ۱۴ روایت موجود است. پنج روایت از امام صادق (علیه السلام) که یکی از تفسیر قمی است، سه روایت از کافی. روایت دیگر از من لا يحضره الفقيه می‌باشد، سه روایت از امام باقر (علیه السلام) که از کتاب کافی است. از امام علی و امام رضا (علیهمما السلام) هر کدام یک روایت از کتاب کافی آورده، از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) چهار روایت که دو تا از کافی است و دو روایت از مجمع البیان آورده است.

در تفسیر الدر المثار ذیل این دسته از آیات هفت روایت موجود است.

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۲۲.

تحلیل روایات

الف) پاداش انفاق در راه حلال

در روایات ذیل آیه (وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) آمده است که فردی از بی پاسخ ماندن انفاقش از امام سؤال نمود. حضرت در پاسخ گفتند: اگر در راه حلال انفاق کنی، در برابر هر درهم عوضی داده می‌شود "لو أن أحدكم اكتسب المال من حله، وأنفقه في حله، لم ينفق درهما إلا اخلف عليه"^۱ همچنین در روایت دیگر آمده است: پروردگار هر شب جمعه از ابتدای شب و در یک سوم پایانی هر شب فرمان خود را به سوی آسمان نازل می‌کند در حالی که روبروی آن دو فرشته هستند که فریاد می‌زنند:... خدایا به هر انفاق کننده ای عوضی ارزانی دار. پس به هنگام طلوع فجر فرمان خداوند به سوی عرش باز می‌گردد و روزی‌ها را میان بندگان تقسیم می‌کند. سپس حضرت به فضیل بن یسار گفت: سعی کن سهم بیشتری از این روزی‌ها ببری و منظور از آیه (وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ^۲) نیز همین است.

منظور از این منادی‌ها که ندا می‌دهند فرشتگانند که به فرمان خدا امور این عالم را تدبیر می‌کنند.^۳

ب) انفاق خدا در برابر انفاق بندگان

ذیل آیه (وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) روایات زیادی وجود دارد که در مقام تفسیر به این نکات پرداخته است: اگر انفاق کنی خدا به تو انفاق می‌کند^۴ پاسخ خداوند به انفاق کننده حقیقت دارد پس از بخل پیرهیز^۵، کسی که به جایگزینی انفاق ایمان دارد بیشتر سعی در بخشش می‌کند.^۶

۱. محمد بن یعقوب: عن علی بن إبراهیم، عن أبيه، عن عثمان بن عیسی، عن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: آیتان فی کتاب الله عزوجل، أطلبهم فلا أجدھما. قال: «و ما هما؟» قلت: قول الله عزوجل: ادعوني أستجب لكم فندعوه، و لا نرى إجابة. قال: «أفترى الله عزوجل أخلف وعده؟» قلت: لا. قال: «فمم ذلك؟» قلت: لا أدرى. قال: «لكنني أخبرك، من أطاع الله عزوجل فيما أمره، ثم دعا من جهة الدعاء أجابه». قلت: و ما جهة الدعاء؟ قال: «ببدأ فتحمد الله، و تذكر نعمته عندك، ثم تشكره، ثم تصلي على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثم تذكر ذنوبك فتقر بها، ثم تستعيد منها، فهذا جهة الدعاء». ثم قال: «و ما الآية الاخرى؟» قلت: قول الله عزوجل: وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَ إِنِّي أَنْفَقْتُ وَ لَا أَرِي خَلْفاً! قال: «أفترى الله عزوجل أخلف وعده؟» قلت: لا. قال: «فمم ذلك؟» قلت: لا أدرى. قال: «لو أن أحدكم اكتسب المال من حله، وأنفقه في حله، لم ينفق درهما إلا اخلف عليه» حسن بن محمد دیلمی؛ رشدالقلوب، ترجمه رضایی، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۷۷ش، ج ۱، ص ۳۶۵.

۲. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۲

۳. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۲۳.

۴. ان الشمس ليطلع و معها اربعة أملال: ملك ينادي: يا صاحب الخير أنت و أبشر و ملك ينادي: يا صاحب الشر أنزع و أقصر، و ملك ينادي أعط منفقا خلفا، و آت ممسكا تلفا، و ملك ينصحها بالماء و لولا ذلك اشعلت الأرض؛ همان؛ محمد بن محمدرضا

ج) اتفاق خدا در نتیجه پرهیز از اسراف کردن در اتفاق

در روایات از این که در اتفاق مال اسراف شود پرهیز داده‌اند بلکه میانه روی در هر کار را عاملی برای دوری از فقر دانسته‌اند. "إِيَاكُمْ وَ السُّرْفُ فِي الْمَالِ وَ النَّفَقَةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْإِقْتَصَادِ فَمَا افْتَرَ قَوْمٌ قَطُّ اقْتَصَدُوا"^۳ سرف به معنای تجاوز از حد است در هر کار هر چند در اتفاق شهرت دارد.^۴ و نقطه مقابل میانه روی و تجاوز از حد و اعتدال است. باید دانست اسراف و سرف هر دو به یک معنی است. استعمال آن در قرآن همه جا از باب افعال است.^۵

در مقابل سرف واژه قصد قرار دارد که آن و مشتقات آن در قرآن به معنی راست و متوسط و معتدل به کار رفته است.^۶

بنابراین در این حدیث از دو واژه ضد هم استفاده شده تا معنای وسیع میانه روی در اتفاق رسانده شود.

۱۰-۲-۱- سفارش به ولایت علی (علیه السلام) و اجر رسالت

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات سه روایت آمده است دو روایت از امام باقر (علیه السلام) و روایت دیگر مرفوعه است.

مشهدی؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق حسین درگاهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ ش، ج ۱۰، ص ۵۱۲.

۱. فی من لا يحضره الفقيه باسناده الى أبيان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام انه جاء اليه رجل فقال له: بأبي أنت وأمي عظني موعظة. فقال عليه السلام: و ان كان الحساب حقا فالجمع لماذا و إذا كان الخلف من الله عزوجل حقا فالبخل لماذا؟ الحديث محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن سنان عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من يضمن اربعة بأربعة أبيات في الجنة: أتفق و لا تخف فقرا و أنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم و اترك المراء و ان كنت محقا، عبد على بن جمعة العروسي الحويزي، پیشین، ج ۴، ح ۷۵ و ۸۳.

۲. محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن راشد عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن بعض من حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله في كلام له: و من بسط يده بالمعروف إذا وجده يخالف الله له ما أتفق في دنياه و يضاعف له في آخرته؛ محسن فيض كاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۲۲۳؛ عبد على بن جمعة العروسي الحويزي، پیشین، ج ۴، ح ۷۷ و ۷۶.

۳. و عن أبي أمامة قال: انكم تأولون هذه الآية في غير تأويلها «وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ» وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و الا فضمنا يقول: إياكم و السرف في المال و النفقة و عليكم بالاقتصاد فما افتقرون قط اقصدوا؛ همان، ج ۴، ح ۸۵.

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «سرف».

۵. على اکبر قرشی، پیشین، ذیل «سرف».

۶. همان.

در تفسیر صافی ذیل این دسته از آیات ۱۴ روایت موجود است. دو روایت از امام علی (علیه السلام) که یکی از کافی است و دیگری از احتجاج. دو روایت از امام باقر (علیه السلام) که یک روایت از کافی و دیگری از قمی می‌باشد. یک روایت از امام رضا (علیه السلام) از امالی. از تفسیر قمی یک روایت مرفوع و دو رأی تفسیری. شش رأی تفسیری نیز از خود ایشان موجود است.

در تفسیر البرهان ذیل این دسته از آیات هفت روایت موجود است. از تفسیر قمی دو روایت از امام باقر (علیه السلام)، یک روایت مرفوع آورده است. از امام علی (علیه السلام) یک روایت از احتجاج آورده، از کتاب کافی یک روایت از امام باقر (علیه السلام) و یک روایت از امام صادق (علیه السلام). از تأویل الآیات نیز یک روایت از امام صادق (علیه السلام) آورده است.

در تفسیر نور الثقلین ذیل این دسته از آیات ۱۰ روایت موجود است. از امام صادق (علیه السلام) دو روایت یکی از تفسیر قمی و دیگری از کافی. از امام باقر (علیه السلام) پنج روایت که دو روایت آن از کافی است و از مجمع البيان و تفسیر قمی و مناقب هر کدام یک روایت آورده است. از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یک روایت از مجمع البيان آورده و از امام علی (علیه السلام) یک روایت از احتجاج.

در تفسیر الدرالمنتور ذیل این دسته از آیات یک روایت از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد.

تحلیل روایات

الف) موارد از معشار چیست؟

در تفسیر آیه (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشاً رُسُلَّيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ) آمده است که یک دهم آن چه به پیامبران آن ها داده شده بود به محمد و آل محمد (صلی الله علیهم اجمعین) داده شد.^۱ در تفسیر قمی آمده است که هاشم بن عمار در مورد آیه (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشاً رُسُلَّيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ) از امام علیه السلام نقل کرد که فرموده پیشینیان پیامبران خود را تکذیب کردند ما به پیامبران آن ها به اندازه یک دهم از آن چه به محمد و آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) داده ایم به آن پیامبران نداده بودیم.

بیضاوی گفته است: یعنی این ها به اندازه یک دهم نیرو و طول عمر و کثرت اموال آن ها داده نشده‌اند یا معنی آنست که یک دهم از دلائل و بینات و هدایت آن ها را ندارند.^۲

۱. "کذب الذين من قبلهم و ما بلغ ما آتينا رسلاهم معشار ما آتينا محمدا و آل محمد"; علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۴.

به هر حال آن‌چه از قرآن و دیگر روایات به دست می‌آید این است که بالاترین معجزات و امکانات نسبت به پیامبران پیشین در اختیار رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) جهت تبلیغ دین بوده است.

ب) مصدق شناسی واحده، مثنی و فرادی

در بعضی از روایات آمده است که منظور از (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ) پند به ولايت است.^۳ در روایتی دیگر منظور از مثنی در آیه (ان تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فَرَادِي) را اطاعت از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر المؤمنین (علیه السلام) دانسته و منظور از فرادی را اطاعت از امام که از نسل آن دو است، می‌داند.^۴

آن‌چه از این حدیث به دست می‌آید، دقت در مصدق شناسی واژه واحده است که از آن به ولايت تعبیر شده است، وحده به معنی انفراد است، واحد در اصل چیزی است که مطلقاً جزئی ندارد، سپس آن در هر موجود به کار می‌رود.^۵ امام صادق (علیه السلام) با این تعبیر، جانشینی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را منحصراً در ولايت بیان داشته‌اند.

۱. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، پیشین، ج ۲، ص ۲۶۱.

۲. علی بن ابراهیم، عن جعفر بن احمد، قال: حدثنا عبد الكرييم بن عبد الرحيم، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الشمالي، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن قوله: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ، قال: «إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِولَايَةِ عَلِيٍّ»(عليه السلام)؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۵ و ۸۷۹۶.

۳. محمد بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن النوفلي، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سأله عن قول الله عزوجل: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فَرَادِي، قال: «بالولاية». قلت: و كيف ذاك؟ قال: «إِنَّه لِمَا نَصَبَ النَّبِيُّ(صلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَامٌ) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهٍ، اغْتَابَهُ رَجُلٌ، وَقَالَ: إِنْ مُحَمَّداً لِيَدْعُوكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ، وَقَدْ بَدَأْ بِأَهْلِ بَيْتِهِ يَمْلَكُهُمْ رَقَبَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عزوجل على نبیه(صلی الله علیه و آله) بذلک قرآن، فَقَالَ لَهُ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ، فَقَدْ أَدَيْتَ إِلَيْكُمْ مَا افْتَرَضْتُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ». قلت: فَمَا مَعْنِي قَوْلِهِ عزوجل: أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فَرَادِي؟ فَقَالَ: «أَمَا مَثْنَى: يَعْنِي طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ(صلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَامٌ) وَ طَاعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام)؛ وَ أَمَّا فَرَادِي: فَيَعْنِي طَاعَةَ الْإِمَامِ مِنْ ذِيْهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَ لَا اللَّهُ - يَا يَعْقُوبَ - مَا عَنِي بِغَيْرِ ذَلِكِ». الطبرسی فی(الاحتجاج)؛ عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام)، فَيَقُولُهُ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ جَلَ ذِكْرَهُ أَنْزَلَ عِزَّاً لِلشَّرَائِعِ، وَ آيَاتِ الْفَرَائِصِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلَفَةٍ كَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ، وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَلَقَهَا فِي أَقْلَى مِنْ لَمْحَ الْبَصَرِ، وَ لَكِنَّهُ جَعَلَ الْأَنْتَةَ وَ الْمَدَارِةَ مِثَالًا لَمَانِهِ، وَ إِيجَابًا لِحَجَّجَهُ عَلَى خَلْقِهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَاقِدِهِمْ بِهِ: الإِقْرَارُ لِهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الرَّبُوبِيَّةِ، وَ الشَّهَادَةُ بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا أَقْرَرُوا بِذَلِكَ تَلَاهُ بِالْإِقْرَارِ لِنَبِيِّهِ(صلی الله علیه و آله) بِالنَّبِيَّةِ، وَ الشَّهَادَةُ لِهِ بِالرَّسُالَةِ، فَلَمَّا انْقَادُوا لِذَلِكَ فَرِضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ الصَّوْمَ، ثُمَّ الْحَجَّ، ثُمَّ الصَّدَقَاتُ وَ مَا يَجْرِي مِنْهَا مِنْ مَالِ الْفِي». فَقَالَ الْمَنَافِقُونَ: هَلْ بَقَى لِرَبِّكُمْ عَلَيْنَا بَعْدِ الذِّي فَرِضَ شَيْءًا أَخْرَى يَفْتَرَضُهُ، فَتَذَكَّرُهُ لِتَسْكُنَ أَنْفُسُنَا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ يَعْنِي الْوَلَايَةِ، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَمَمِ خَلَافٌ أَنَّهُ لَمْ يَؤْتِ الزَّكَاةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَ هُوَ رَاكِعٌ غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَوْ ذَكَرَ اسْمَهُ فِي الْكِتَابِ لَأَسْقَطَ مَعَ مَا أَسْقَطَ مِنْ ذَكْرِهِ، وَ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الرَّمُوزِ الَّتِي ذَكَرَتْ لَكَ ثَبَوتُهَا فِي الْكِتَابِ لِيَجْهَلَ مَعْنَاهَا الْمُحْرَفُونَ، فَيَبْلُغُ إِلَيْكَ وَ إِلَى أَمْتَالِكَ، وَ عِنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عزوجل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَكُمْ عَبْدُ عَلِيٍّ بْنِ جَمِيعِهِ، پیشین، ج ۴، ح ۹۰؛ فَرَاتُ بْنُ ابْرَاهِيمَ كُوفِيَّ، پیشین، ص ۳۴۶.

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «وحد».

ج) مصدق شناسی اجر

در احادیث ذیل آیه ۴۷ "اجر" را به مودت اهل بیت (علیه السلام) تفسیر کرده‌اند.^۱ در روایتی دیگر در واژه "فَهُوَ"، "ثواب و ذخر" را در تقدیر گرفته‌اند. اما قوله: «فَهُوَ لَكُم» یقول: ثوابه لكم.^۲ و ذخره هو لكم دونی.^۳

در تفسیر قمی ابو الجارود از حضرت باقر (علیه السلام) نقل می‌کند در مورد آیه "قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ" که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) از امت خود خواسته بود که خویشاوندانش را دوست بدارند و به آن‌ها ستم روا ندارند اما معنی فَهُوَ لَكُمْ یعنی ثواب آن به شما تعلق دارد.

بیضاوی در تفسیر آیه "قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ" می‌نویسد: یعنی اگر چیزی در مقابل رسالت خود از شما خواستم مال خودتان باشد یعنی در واقع چیزی از شما تقاضا نکردم.

بعضی گفته‌اند منظور این است که آن‌چه در باره مزد رسالت از شما خواستم در این دو آیه "ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَحَدَّدَ إِلَهٌ رَبِّهِ سَيِّلًا" و آیه "لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوْدَةَ فِي الْقُرْبَى" به نفع شما است زیرا از راه پیامبر وقتی سودش برای شما است خویشاوندان پیامبر نیز با شما خویشاوندند.^۴

این حدیث اشاره به این نکته دارد که انسان عاقل هر کاری را که می‌کند باید انگیزه‌ای داشته باشد، پیامبر می‌فرماید که وقتی کمال عقل من بر شما ثابت شد، و می‌بینید انگیزه مادی ندارم، باید بدانید محرک الهی و معنوی، مرا به این کار واداشته است.

به تعبیر دیگر من شما را دعوت به تفکر کردم، اکنون بیندیشید، و از وجودان خود سؤال کنید، چه چیز سبب شده که من شما را از عذاب شدید الهی انذار کنم؟ چه سودی از این کار عائد من می‌شود؟ و چه فایده مادی برای من دارد؟

اضافه بر این اگر بهانه شما در این اعراض و رویگردنی از حق این است که باید بهای گزاری برای آن پیردازید، من اصولا از شما اجر و پاداشی نخواسته‌ام.^۵

در اینکه جمله "فَهُوَ لَكُمْ" چه مفهومی دارد؟ دو تفسیر وجود دارد:

۱. "أَجْرٌ الْمَوْدَةُ الَّتِي لَمْ أَسْأَلْكُمْ غَيْرُهُ فَهُوَ لَكُمْ تَهْتَدُونَ بِهِ، وَ تَنْجُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" یا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلَ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى أَجْرُهُمْ وَلَا يُؤْتَى أَجْرُهُمْ لِمَنْ يَرَى أَنَّهُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَنَاءِ" (بخاری)، عَدْ عَلَى بْنِ جَمِيعٍ عَوْرَوْسِي حَوْيَزِي، پیشین، ج ۴، ح ۹۱ و ۹۳.

۲. پیشین، ح ۹۳؛ محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۲۲۶.

۳. عَدْ عَلَى بْنِ جَمِيعٍ عَوْرَوْسِي حَوْيَزِي، پیشین، ج ۴، ح ۹۲.

۴. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، پیشین، ج ۱، ص ۱۶۵.

۵. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۴۴.

نخست اینکه کنایه باشد از عدم مطالبه هر گونه اجرت بطور مطلق . مثل اینکه ما می‌گوئیم: "هر چه از تو خواسته‌ام مال خودت" کنایه از اینکه چیزی از تو خواسته‌ام، شاهد این سخن، جمله بعد از آن است که می‌گوید: "إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ" پاداش من تنها بر خداست.

دوم این که اگر می‌بینید من در بعضی از سخنانم که از سوی پروردگار آورده‌ام به شما گفته‌ام: لا أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُربَى" من از شما پاداشی جز دوستی خویشاوندانم نمی‌طلیم.^۱

این نیز سodus به خود شما بازگشت می‌کند چرا که مودت ذی القربی، بازگشت به مساله "امامت و ولایت" و "تمام خط نبوت" است که آن نیز برای ادامه هدایت شما ضروری است.

شاهد این سخن، شان نزولی است که بعضی در اینجا نقل کردند که وقتی آیه (قُلْ لَا أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُربَى) نازل شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به مشرکان مکه فرمود: خویشاوندان مرا ناراحت نکنید، آنها نیز این پیشنهاد را پذیرفتند، اما هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از بتهای آن‌ها بدگویی کرد، گفتند محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) منصفانه با ما رفتار نمی‌کند، از یک سو از ما می‌خواهد خویشاوندانش را آزار ندهیم، ولی از سوی دیگر با بدگویی از خدایان ما، ما را آزار می‌دهد در این‌جا آیه: (قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) (آیه مورد بحث) نازل شد و به آنها گفت: آن‌چه من در این باره از شما خواستم به نفع خود شما بود، حال می‌خواهد آنها را آزار بکنید یا نکنید.^۲

۱۱-۲- خروج سفیانی و قیام حضرت مهدی(عجل الله تعالى فرجه الشریف)

در تفسیر قمی ذیل این دسته از آیات سه روایت از امام باقر (علیه السلام) موجود است.

در تفسیر صافی ذیل این دسته از آیات نه روایت موجود است. از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، امام حسن مجتبی و امام سجاد (علیه السلام) هر کدام یک روایت که همه از مجمع البیان نقل شده است. دو روایت از امام باقر (علیه السلام) و یک رأی تفسیری از تفسیر قمی و سه رأی تفسیری از خود ایشان می‌باشد. در تفسیر البرهان ذیل این دسته از آیات شش روایت موجود است. از امام علی (علیه السلام) یک روایت که از کتاب غیبت نعمانی است، از امام محمد باقر (علیه السلام) پنج روایت آورده است که سه روایت از تفسیر قمی و، یک روایت از تفسیر عیاشی و یک روایت از تأویل الآیات می‌باشد.

۱. شوری / ۲۳

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۴۵

در تفسیر نور الشقین ذیل این دسته از آیات شش روایت موجود است. از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، امام حسن مجتبی، امام سجاد (علیه السلام) هر کدام یک روایت که همه از مجمع البیان نقل شده است. سه روایت از امام باقر (علیه السلام) از تفسیر قمی.

در تفسیر الدرالمنثور ذیل این دسته از آیات ۱۰ روایت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است.

تحلیل روایات

الف) مصدق شناسی مکان نزدیک

در روایات مصدق عبارت "وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ" را به فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابانی در مدینه بیان کرده‌اند.^۱

البته روایات ذیل این آیه تا پایان سوره سباء همگی در صدد بیان مصدق است که به حوادث قبل از وقوع قیامت دلالت می‌کنند. و هیچ نقطه اشتراکی نمی‌توان بین آن‌ها با تفسیر ظاهری آیات پیدا کرد در ادامه به موارد دیگر اشاره می‌شود.

ب) مصدق ترس و وحشت

در روایات عبارت "وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا" را به وحشت و هراسی که به علت صدایی که از آسمان شنیده می‌شود تفسیر کرده‌اند. «من الصوت، و ذلك الصوت من السماء»^۲

از آن جا که فرع به معنای گرفتگی و انقباض خون در بدن و رمیدن و ترسیدن از چیزی که آن چیز ترس آور و بینناک باشد،^۳ می‌باشد، وجه شباهتی بین مفاد آیه شریفه با صدایی که در زمان ظهور و قیام حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از آسمان شنیده می‌شود، در این حدیث به چشم می‌خورد، تا برای مخاطب، آن روز را به تصویر کشیده شود.

۱. وقال في موضع آخر «وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ» و هم و الله أصحاب القائم(علیه السلام)يجتمعون و الله إليه في ساعة واحدة، فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ أقدامهم و هو قوله وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ سلیم بن قیس الھلائی، پیشین، ج ۲، ص ۷۷۵.

۲. قال على بن إبراهيم؛ و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر(علیه السلام)، في قوله: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا. قال: «من الصوت، و ذلك الصوت من السماء». و في قوله: وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ قال: «من تحت أقدامهم خسف بهم»؛ محمد بن مسعود عیاشی؛ تفسیر العیاشی، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۵۷؛ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، مهدی موعود[ترجمه جلد ۵۱ بحار الانوار]، تهران، اسلامیه، چاپ بیست و هشتم، ۱۳۷۸ ش، ص ۹۵۶.

۳. حسين بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «فرع».

ج) تفسیر تناوش

در روایتی تناوش در آیه ۵۲ را به این تفسیر کرده‌اند که چون آن‌ها هدایت را از جایی که نباید می‌گرفند درخواست می‌کردند، به این روز دچار شدند. در حالی که هدایت، از جای صحیحش برایشان عطا شده بود.^۱ جالب این جاست که حضرت از واژه تناول برای معنای تناوش استفاده کرده است در حالی که هر دو به یک معناست و آن گرفتن است. ولی از آن جا که معنای تناول زودتر به ذهن متبدار می‌شود، بهره‌گیری از آن برای معنای تناوش بهتر است.

د) ایمان دیر هنگام به حضرت مهدی(عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف)

در روایات عبارت "وَقَالُوا أَمَّا بِهِ" در آیه ۵۲ را به ایمان به حضرت مهدی(عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف) و یا ایمان به قیام ایشان^۲ و عبارت (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ) در آیه ۵۳ را به کفر به ایشان تفسیر کرده‌اند: "وَقَالُوا
آمَّا بِهِ يَعْنِي بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ يَعْنِي بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ".^۳

در این حدیث نیز به مانند حدیث قبل تناسبی بین لحظه جان کردن با لحظه قیام مهدی از نظر ایمان نیاوردن فرد، به میان آوردن تا مخاطب متوجه شود که اگر تا آن زمان ایمان آوردن را به تأخیر بیندازد کاملاً فرصلت را از دست داده و دیگر راه جبرانی باقی نمی‌ماند.

۱ . [۴]- ثم قال: أخبرنا الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله: وَأَنَّهُ لَهُمُ التَّنَاؤشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، قال: «إِنَّهُمْ طَلَبُوا الْهَدَى مِنْ حِيثُ لَا يَنْالُ، وَقَدْ كَانُوا
لَهُمْ مُبِدِّلًا مِنْ حِيثُ يَنْالُ»

۲. محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن على بن الصباح المدائني، عن الحسن بن محمد بن شعيب، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «يخرج القائم(عليه السلام) فيسيير حتى يمر بمر، فيبلغه أن عامله قد قتل، فيرجع إليهم، فيقتل المقاتلة، و لا يزيد على ذلك شيئاً، ثم ينطلق ، فيدع الناس حتى ينتهي إلى البيداء، فيخرج جيش للسفيني، فيأمر الله عزوجل الأرض أن تأخذ بأقدامهم، و هو قوله عزوجل: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا أَمَّا بِهِ يَعْنِي بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ، يَعْنِي بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ(صلى الله عليه و آله) وَيَقْنُفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قُلِّ يَا شَيْءَ عَيْهِمْ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرْبِبٍ»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۸۰۷

۳. العیاشی: عن عبد الأعلى الحلبی، قال: أبو جعفر(عليه السلام): «يكون لصاحب هذا الأمر غيبة - و ذكر حدیثاً طويلاً يتضمن غيبة صاحب الأمر(عليه السلام) و ظهوره، إلى أنقال(عليه السلام)- فيدعو الناس - يعني القائم(عليه السلام)- إلى كتاب الله، و سنة نبیه، و الولاية لعلی بن أبي طالب(عليه السلام)، و البراءة من عدوه، و لا يسمی أحداً، حتى ينتهي إلى البيداء، فيخرج إليه جيش السفينی، فيأمر الله الأرض فتأخذهم من تحت أقدامهم، و هو قول الله: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا
آمَّا بِهِ يَعْنِي بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ يَعْنِي بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ- إلى آخر السورة- فلا يبقى منهم إلا رجالان، يقال لهم: وتر، و
وتیرة، من مراد، وجوههما في أقفيتهما، يمشيان القهقری، يخبران الناس بما فعل ب أصحابهما» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۸۰۶؛
جلال الدین سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۱.

۵) فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین و نزدیکی قیامت
در روایات ذیل آیه (بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که زمانی که شنیدید سرزمین بیدا در زمین فرو رفته است بدانید قیامت نزدیک است. «إِذَا سمعتم بجيش قد خسف
به فقد أطلت الساعة»^۱

تعییر «بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ» اشاره به این است که قیامت چنان نزدیک است که گویی پیش روی شما است، و به راستی در برابر عمر دنیا نیز چنین است، این تعییر در روایات اسلامی نیز آمده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «بعثت من و قيام قيامت مانند اين دو است - سپس انگشت اشاره و انگشت
وسط خود را به هم چسبانيد و نشان داد.»^۲

شاید منظور از روایتی که در بالا آمد نیز همین وقوع تقریبا هم زمان قیام حضرت مهدی و ظهور وقایع آن با وقوع قیامت باشد و حضرت در صدد بیان نزدیکی وقوع قیامت برای مخاطبین هستند.

۳- مقایسه مفاد ظاهری آیات و روایات تفسیری

در این قسمت به مقایسه مفاد آیات و روایات تفسیری که در قسمت قبل بیان شده، پرداخته و از هر یک نمونه‌هایی بیان می‌کنیم.

(۱-۳-۱- خداوند مالک و عالم به همه چیز) (آیات ۳-۱)

بنابر مفاد ظاهری آیات و روایات، این آیات در مقام دلیل آوردن برای اثبات معاد از طریق استناد به صفات مالکیت و کمال خداوند است. البته در بین روایاتی که ذیل این دسته آیات وجود دارد، از نظر مصدقایابی دو مورد متفاوت با مفاد ظاهری دیده می‌شود:

در روایات مصدقاق «كتاب مبين» در آیه سوم «لوح محفوظ» است در حالی که بنابر نظر مفسران در مفاد ظاهری مراد از کتاب مبين مقام علم پروردگار یا عالم آفرینش و خلقت و سلسله علت و معلول ها، که همه چیز در آن نوشته شده است.^۳ یا لوح محفوظ^۱ می‌باشد.

۱. و أخرج أحمد عن نفيره امرأة العقعاع بن أبي حدرد رضى الله عنه سمعت رسول الله (صلی الله علیه و سلم) يقول إذا سمعتم بجيش قد خسف به فقد أطلت الساعة؛ جلال الدين سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۱.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۳۸.

۳. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۵، ص ۲۷۲.

بنابراین یک تفاوت جزئی در بیان مصادیق بین مفاد ظاهری و روایی دیده می‌شود البته شاید بتوان هر دو تفسیر را تحت عنوان لوح محفوظ آورده و بگوییم، منظور از «كتاب مبین» همان «لوح محفوظ» است.

۲-۳-۱- انکار قیامت در اثر ناآگاهی است و قبول آن در اثر آگاهی می‌باشد.(آیات ۹-۴)

بنابر مفاد ظاهری و روایی ذیل آیات(۴-۹) سخن در مورد انکار معاد و آیات الهی است. فقط در آیه ششم اختلاف وجود دارد و آن این که مصدق (الذی انزل من ربک هو الحق) در آیه ششم بنابر نظر عموم مفسران قرآن است^۲ و بنابر نظر برخی دیگر چهارده معصوم(علیهم السلام) است.^۳ در حالی که در روایات آن را فقط به امام علی(علیه السلام) تفسیر کرده‌اند.^۴

بنابراین در مفاد روایات دایره مصدقی این آیه نسبت به تفاسیر اجتهادی ضيق شده است چون از بین چهارده معصوم فقط امام علی(علیه السلام) را مصدق اند و از طرف دیگر روایتی با این عنوان که قرآن را مصدق(هو الحق) بداند نیافتیم.

۱-۳-۳- داود (علیه السلام) ، سلیمان (علیه السلام) و قوم سبأ

(الف) حضرت داود (علیه السلام) (۱۰-۱۱)

هر چند بنابر مفاد ظاهری، آیات ۱۱ و ۱۰ در ماجرای حضرت داود (علیه السلام) و موهب‌الهی به ایشان نازل شده است، اما با توجه به روایات تفسیری شیعه، مصدق این آیه به حضرت امام سجاد (علیه السلام) و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گسترش یافته است. همچنین داستان نرم شدن آهن در روز سه شنبه و تأمین هزینه زندگی حضرت داود(علیه السلام) با ساخت زره، مفاهیمی است که در روایات به آن اشاره شده است برخلاف تفاسیر اجتهادی.

(ب) حضرت سلیمان(علیه السلام)(آیات ۱۲-۱۴)

با بررسی مفاد ظاهری به این نکته دست می‌یابیم که آیات ۱۴-۱۲ در مورد موهب‌الهی به حضرت سلیمان (علیه السلام) و نحوه قبض روح ایشان و خوردن عصا به دست موریانه نازل شده است ولی مفاد روایی دارای

۱. عبدالحسین طیب، پیشین، ج ۵، ص ۹۲.

۲. علامه طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۵۳۹؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۲۰.

۳. عبدالحسین طیب، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۴۴.

۴. قوله عزوجل: وَ بَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ فَقَالَ: هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بِمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ؛ عَلَىٰ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَمِيَ، پیشین، ج ۲، ص ۱۹۹.

نوعی گسترده‌گی معنا در این قضایا است و بیشتر به جوانب موضوع پرداخته است از جمله این که نوعی توسعه مصداقی از حضرت سلیمان (علیه السلام) به پیامبر اکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) و ائمه اطهار (علیه السلام) دیده می‌شود. بنابراین در این دسته از آیات نیز با نوعی گسترده‌گی در روایات نسبت به مفاد آیات روبرویم.

ج) قوم سباء (آیات ۲۱-۱۵)

هر چند بنابر مفاد ظاهری این آیات در مورد قوم سباء و سرزمین شام و مناسب بودن نسبت مسافت بین شهرهایی که در آن زندگی می‌کردند و سپس در اثر کفران نعمت، سیل عرم بر آن‌ها جاری شد نازل شده است، اما در روایات تفسیری شیعه با نوعی گسترده‌گی مفهوم روبرو می‌شویم از جمله این که سرزمین پر برکت، به معصومان (علیهم السلام) و شهرهای آشکار به شیعیان ایشان تفسیر شده است.

از نظر مفسران عبارت «صبار شکور» در آیه ۱۹ یعنی در این داستان‌ها که از قوم سبا نقل کردیم، اندرزها و آیت‌ها است، برای هر کسی که در راه خدا صبر بسیار داشته باشد، و شکرش در برابر نعمت‌های بی شمار خدا نیز زیاد باشد، و از شنیدن و خواندن این آیات استدلال کند بر این که بر انسان واجب است که پروردگار خود را از در شکر عبادت کند، و نیز بر این که در ماورای این زندگی، روز بعثی هست، که در آن روز زنده می‌شود و به خاطر اعمالش مجازات می‌شود.^۱ در حالی که در روایات ذیل این آیه با گسترده‌گی در مصدق روبرو می‌شویم. زیرا مصدق "صبار شکور" را کسی دانسته که بر مودت و دوستی معصومان (علیهم السلام) پایدار است و بر سختی یا آسودگی که به این خاطر گربیان گیر او شده بردبار بوده و خداوند را به خاطر این که ولایت ایشان را به او ارزانی داشته سپاس گوید.^۲

در تفاسیر امامیه آیه (وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْرِيزُ ظَنَّهُ) را به تسلیم قوم سباء در برابر هوای نفس و وسایس شیطان تفسیر کرده‌اند که در اثر آن پیروی گرفتار ناکامی و خواری شدند.^۳ اما در روایات ذیل این آیه دو نحوه تفسیر دیده می‌شود. روایاتی که به تأویل این آیه به واقعه تاریخی عید غدیر و پیمان شکنی و از هم گسیختگی

۱. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۵۵۱.

۲. عن أبي جعفر(عليه السلام)، فی قول الله عزوجل: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ. قال: «صبار على مودتنا، و على ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور الله تعالى على ولايتنا أهل البيت»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۵.

۳. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۷۲.

امت اسلام می‌پردازد.^۱ یا در زمان رحلت رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) که بعضی از اطرافیان او می‌گفتند او از روی هوی و هوس سخن می‌گوید.^۲

از آن چه گذشت چنین به دست می‌آید که روایاتی که ذیل آیات(۲۱-۱۵) وارد شده است نسبت به مفاد تفاسیر اجتهادی دارای نوعی گستردگی در مصدق است و ما در فصل گونه‌شناسی بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱-۳-۴- شفاعت و فرع

هرچند بنابر مفاد ظاهری آیه ۲۳ در مورد شفاعت نازل شده است، اما بین مفسران در این که مراد شفاعت در دنیا باشد یا شفاعت در قیامت اختلاف نظر است از نظر علامه طباطبائی منظور مشرکان از شفاعت در آیه (وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ اللَّهُ) شفاعت خدایان در دنیا بوده، که برای برآورده شدن حوائج دنیابی، پرستندگان خود را نزد خدا شفاعت می‌کردند، و به این وسیله سعادت دنیابی آنان را تأمین، و امورشان را اصلاح می‌کردند.^۳ ولی بعضی دیگر از مفسران شفاعت در این آیه را مربوط به قیامت دانسته‌اند.^۴

با این حال در روایات، شفاعت در این آیه را پیش از روز رستاخیز دانسته و آن را از ویژگی ممتاز رسول اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نسبت به دیگر پیامبران برشمرده است و پس از ایشان برای امامان (علیهم السلام) و انبیا (صلوات الله علیہم اجمعین) اثبات کرده است.^۵

۱. علی بن ابراهیم، قال: حدثی أبي، عن ابن أبي عمیر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: «لما أمر الله نبیه أن ينصب أمیر المؤمنین(علیه السلام) للناس فیقوله: يا أئیه الرسولُ بلغ ما أُنذِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبَّكَ فی علی بغیر خم، فقال: من كنت مولاًه فلی مولا، فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأکبر، و حثوا التراب على وجوههم، فقال لهم إبليس: ما لكم؟ قالوا: إن هذا الرجل قد عقد الیوم عقدة لا يحلها شیء إلى یوم القيامة، فقال لهم إبليس: كلا، إن الذين حوله قد وعدونی فیه عدة لن یخلفونی. فأنزل الله على رسوله: وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ الْأَيْة»؛ عبد على بن جمعه عروسى حوبیزی، پیشین، ج ۴، ح ۵۶۵.

۲. فی الكافی عن الباقر علیه السلام قال کان تأویل هذه الآیة لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و الطن من إبليس حين قالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله انه ینطق عن الھوی فظن بهم إبليس ظناً فصدقوا ظنه؛ محسن فیض کاشانی، ج ۴، ص ۲۱۸.

۳. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۵۶۰.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸۰.

۵. "لا یشفع أحد من أنبیاء الله و رسليه یوم القيامة حتى یأذن الله له إلا رسول الله صلی الله علیه و آله)، فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل یوم القيامة، و الشفاعة له و للأئمة من ولده، و من بعد ذلك للأنبیاء(علیهم السلام)؛ عبد على بن جمعه عروسى

عروسى، پیشین، ج ۴، ح ۵۷؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۰.

به این ترتیب تنها ارتباطی که می‌توان بین سیاق آیات و محتوای روایات یافت، وجود شفاعت در قیامت است دقت در روایات نشان می‌دهد که هیچ روایتی در مقام تفسیر آیه در رابطه با موضوعی که این آیه در مورد آن بحث می‌کند وجود ندارد.

و اما مراد از «فرع» در آیه (خَتَّىٰ إِذَا فُزُّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) بر اساس مفاد ظاهری دو گونه تفسیر شده است: بنابر نظر علامه، که شفاعت را مربوط به دنیا دانسته اند آیه تذلل و خشیت ملائکه را در اجرای فرمان خداوند حکایت می‌کند^۱ ولی از نظر تعدادی دیگر از مفسران منظور از "فرع" اضطراب و وحشتی است که بر دل‌های شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان در قیامت چیره می‌شود.^۲ این در حالی است که در روایات مراد از این آیه را فرع ملائکه در زمان بعثت و نزول وحی به رسول اکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) می‌دانند.^۳

بنابر این نمی‌توان ارتباطی بین مفاد ظاهری و مفاد روایی ذیل این دسته از آیات به دست آورد. چون در تفاسیر اجتهادی بیشتر سعی در بیان مفهوم ظاهری آیات است ولی در روایات بیشتر به تأویل و بطن آیه پرداخته شده است.

۵-۱- رسالت جهانی رسول اکرم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) (آیه ۲۸)
 بنابر مفاد ظاهری و مفاد روایی آیه (وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ناظر به جهانی بودن دعوت پیامبر (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) می‌باشد.^۴ البته در روایات نسبت به تفاسیر اجتهادی بیشتر به جوانب این موضوع پرداخته شده است و ما در فصل گونه‌شناسی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۵۶

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸۰

۳. و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: حتَّىٰ إِذَا فُزُّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَاقَ الْرِّبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلَىُ الْكَبِيرُ وَ ذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ لَمْ يَسْمَعُوا وَحْيًا فِيمَا بَيْنَ أَنْ بَعْثَ عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ إِلَى أَنْ بَعْثَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَلَمَّا بَعْثَ اللَّهُ جَبَرِيلَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ صَوْتَ وَحْيِ الْقُرْآنِ كَوْقَعَ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفَّا، فَصَعَقَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ فَلَمَّا فَرَغَ عَنِ الْوَحْيِ انْحَدَرَ جَبَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَمَا مَرَ بِأَهْلِ سَمَاءٍ فَرَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، يَقُولُ كَشْفُ عَنْ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُ الْعَبْدِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الْحَقُّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ؛ عَبْدُ عَلَى بْنِ جَمِيعِهِ عَرَوْسِيِّ حَوَيْزِيِّ، پیشین، ج ۴، ح ۶۴ و ح ۵۸.

۴. ناصر مکارم شیرازی، ج ۱۸، ص ۹۳: "إِلَى النَّاسِ أَرْسَلْتَ كَافَةَ الْأَيْضَ وَ الْأَسْوَدَ وَ الْعَرَبِيِّ وَ الْعَجَمِيِّ، وَ الَّذِي نَفْسِي يَبْدِهُ لَا دُعُونَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ الْأَيْضَ وَ الْأَسْوَدَ وَ مَنْ عَلَى رَؤُسِ الْجَبَالِ وَ مَنْ فِي لَجَجِ الْبَحَارِ، وَ لَا دُعُونَ السَّنَةِ فَارِسِ وَ الرُّومِ" عَبْدُ عَلَى بْنِ جَمِيعِهِ عَرَوْسِيِّ حَوَيْزِيِّ، پیشین، ج ۴، ح ۶۴-۶۱.

۶-۳-۱- پنهان کاری در قیامت (آیه ۳۳)

هر چند بنابر مفad ظاهری آیه ۳۳ در مورد عادت دیرینه کفار در پنهان کاری اعمالشان حتی در قیامت نازل شده است^۱

ولی بنابر مفad روایی، مشرکان زمانی که در آتش‌اند و نگاهشان به ولی خدا می‌افتد سعی در مخفی کردن خود دارند.^۲

و این پنهان کاری آن‌ها به علت کراحت از سرزنش دشمنان است.^۳

از این رو می‌توان گفت که در مفad روایی دقت بیشتری به محتوای آیه و علت حکم در آن شده است و نسبت به مفad ظاهری با نوعی گستردگی مفهومی روبرو هستیم.

۶-۳-۱-۲- اجر دو برابر ثروتمدان خوش‌کودار (آیه ۳۶ و ۳۷)

بنابر مفad ظاهری آیات (قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَسِّطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَ مَا أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْفُضْلِ بِمَا عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ) بر دو چیز دلالت دارد، اول این که زیادی مال هیچ دلالتی بر سعادت و کرامت نزد خدا ندارد و دوم این که کثرت مال و اولاد بدون ایمان و عمل صالح مانع از عذاب نیست.^۴ ولی بنابر مفad روایی علاوه بر این تفسیر، به بیان راه‌های دریافت اجر مضاعف که یکی صله رحم و دیگری بخشنده بودن است اشاره می‌کند.^۵

بنابر این در این دسته از آیات نیز با نوعی گستردگی در مفهوم مفad روایی نسبت به مفad ظاهری روبرو هستیم.

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۰۲؛ محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۵۷۷.

۲. قال: «يسرون الندامة في النار إذا رأوا ولی الله» فقيل: يا ابن رسول الله، و ما يغنيهم إسرار الندامة و هم في العذاب؟ قال: «يكرهون شماتة الأعداء»؛ على بن ابراهيم قمي، ج ۲، ص ۲۰۳؛ عبد على بن جمعه عروسي حويزی، پیشین، ج ۴، ح ۶۷۶. همان.

۳. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۵۷۹؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۰؛ عبد على بن ابراهيم قمي، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۳؛ عبد على بن جمعه عروسي حويزی، پیشین، ج ۴، ح ۷۱ و ۷۰ و ۶۸. همان.

۴. قال: و ذكر رجل عند أبي عبد الله(عليه السلام) الأغنية، و وقع فيهـمـ، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): «اسكت، فإن الغنى إذا كان وصولاً لرحمـهـ، بـارـاـ يـاخـوانـهـ أـضـعـفـ اللهـ لـهـ الأـجـرـ ضـعـفـينـ، لأنـ اللهـ يـقـولـ: وـ ماـ أـمـوـالـكـ وـ لـاـ أـوـلـادـكـ بـالـتـيـ تـقـرـبـكـ عـنـدـنـاـ زـلـفـىـ إـلـاـ مـنـ آـمـنـ وـ عـمـلـ صـالـحـاـ فـأـوـلـئـكـ لـهـمـ جـزـاءـ الضـعـفـ بـمـاـ عـمـلـواـ وـ هـمـ فـيـ الـغـرـفـاتـ آـمـنـونـ» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ص ۵۲۳، ح ۸۷۹۰. عبد على بن ابراهيم قمي، ج ۲، ص ۲۰۳.

۳-۱-۱- اتفاق جایگزین دارد

هر چند بنابر مفاد ظاهری آیه (وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِيقِينَ) در مورد جایگزینی اتفاق نازل شده است ولی مفهوم روایاتی که ذیل این آیه بیان شده علاوه بر معنای مزبور بر نکات دیگری نیز دلالت دارد. از جمله:

کسی که به جایگزینی اتفاق ایمان دارد بیشتر سعی در بخشش می‌کند.^۱ در اتفاق مال اسراف نکنید. بلکه میانه روی در هر کار عاملی برای دوری از فقر است.^۲ با اتفاق از نحوست روزها در امان باشید "ان لکل یوم نحساً فادعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة".^۳ که دقت در آن‌ها را به فصل گونه‌شناسی وامی گذاریم. بنابر این با نوعی گسترده‌گی مفهومی در مفاد روایی نسبت به مفاد ظاهری روبرویم، هرچند که در هر دو، مفاد آیه ناظر به جایگزین داشتن نزد خداوند است.

۳-۱-۲- مصدق شناسی واحده

هر چند بنابر مفاد ظاهری مراد از آیه (قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِواحِدَةٍ) را سفارش پیامبر به یک چیز و آن قیام برای خدا دانسته‌اند.^۴ ولی بنابر مفاد روایی منظور از آیه بالا پند به ولايت است.^۵ در روایتی دیگر منظور از مثنی در آیه "ان تقوموا لله مثنی و فرادی" را اطاعت از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر المؤمنین (علیه السلام) دانسته و منظور از فرادی را اطاعت از امام که از نسل آن دو است، می‌داند.^۶ در روایات تفسیری اهل سنت نیز مصدق مثنی و فرادی نماز است.^۷

بنابراین در این آیه تفاوت آشکار در بیان مصدق واحده در مفاد ظاهری نسبت به مفاد روایی وجود دارد.

۱. عبد على بن جماعة عروسي حويزي، پیشین، ج ۴، ح ۷۷ و ۷۶؛ محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۲۲۳.

۲. "إِيَّاكُمْ وَ السُّرُفُ فِي الْمَالِ وَ النَّفَقَةِ وَ عَلَيْكُمْ بِالْأَقْتَصَادِ فَمَا افْتَقَرَ قَوْمٌ قَطُّ اقْتَصَدُوا" پیشین، ج ۴، ح ۸۵.

۳. جلال الدين سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۳۹.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۳۴.

۵. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۵ و ۸۷۹۶.

۶. همان، ح ۸۷۹۷ و ۸۷۹۸؛ عبد على بن جماعة عروسي حويزي، پیشین، ج ۴، ح ۹۰.

۷. جلال الدين سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۰.

۱۰-۳-۱- مصدق شناسی اجر

هر چند بنابر مفاد ظاهری آیه (**قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ**) در مورد پاداش نخواستن رسول اکرم(صلی الله علیه وآلہ وسلم) در برابر دعوتش نازل شده است ولی در روایات «اجر» را به مودت اهل بیت (علیہ السلام) تفسیر کرده اند. «آن رسول الله(صلی الله علیه و آلہ وسلم) سأل قومه أَن يودوا أقاربه و لا يؤذوهم^۱»

در روایتی دیگر در واژه "فهو"، "ثواب و ذخر" را در تقدیر گرفته اند. به این معنا که اجر رسالت من نیز برای شماست.^۲

بنابر این در مفاد روایی نسبت به مفاد ظاهری با نوعی گستردنگی در مصدق روبرو هستیم و آن مودت اهل بیت (علیہم السلام) به عنوان اجر رسالت است که در تفاسیر اجتهادی از آن بحث نشده بود.

۱۱-۳-۱- مصدق شناسی ترس و وحشت در آیه ۵۱

هر چند بنابر مفاد ظاهری آیه (**وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ**) وصف حال مشرکین قریش و امثال ایشان در ساعت مرگ است.^۳ ولی بنابر روایات این آیات دلالت به فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابان بیداء می کند که از عالئم ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشد. از جمله در روایتی عبارت (**وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ**) را به فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابانی در مدینه تفسیر کرده اند.^۴ در روایت دیگری (**وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا**) را به وحشت و هراسی که به علت صدایی که از آسمان شنیده می شود تفسیر کرده اند. «من الصوت، و ذلك الصوت من السماء»^۵ در روایتی عبارت (**وَقَالُوا أَمَّا بِهِ**) در آیه ۵۲ را به ایمان به حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و یا ایمان به قیام ایشان^۶ و عبارت (**وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ**) در آیه ۵۳ را به کفر به ایشان تفسیر کرده اند: «**وَقَالُوا أَمَّا بِهِ** يعني بقائی آل محمد و **قَدْ كَفَرُوا بِهِ** يعني بقائی آل

۱. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۴.

۲. اما قوله: «فهو لكم» يقول: ثوابه لكم؛ محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص: ۲۲۶.

۳. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ۵۸۸؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۵۱.

۴. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۵.

۵. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۰۴.

۶. ع پیشین، ح ۸۰۷.

محمد^۱ در روایات از رسول اکرم(صلی الله علیه وآلہ وسلم) نقل شده است که زمانی که شنیدید سرزمین بیدا در زمین فرو رفته است بدانید قیامت نزدیک است." إذا سمعتم بجیش قد خسف به فقد أطلت الساعة"^۲ بنابراین هیچ نقطه اشتراکی نمی توان بین مفاد ظاهری و روایی ذیل این دسته از آیات به دست آورد چون در مفاد ظاهری هیچ بحثی در مورد دلالت آیه بر عالم ظهر نشده است و در مفاد روایی نیز آن چه در تفاسیر اجتهادی در دلالت آیه آمده وجود ندارد.

در نتیجه باید گفت که در مفاد روایات تفسیری گاهی با تضییق و گاهی با توسعه در مفهوم آیات روبرو هستیم و گاهی نیز نمی توان ارتباط مفهومی بین مفاد ظاهری آیات با روایات تفسیری یافت چون از ظاهر آیات چیزی فهمیده می شود که اصلا هیچ یک از روایاتی که ذیل آن است آن معنا را نمی رساند بلکه یا معنای دیگری را بیان می کند [مثل آیه ای که از شفاعت مشرکان سخن می گوید ولی روایات ذیل آن از شفاعت رسول اکرم(صلی الله علیه وآلہ وسلم) سخن می گویند] یا آیه را به تأویل می برنند بدون آن که به الفاظ آیه نظر داشته باشند. [مثل آیه ای که از سکرات مرگ سخن می گوید ولی روایات ذیل آن به بیان تأویل آیه پرداخته اند و آن را به قیام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تأویل می برنند.

۱. همان، ح ۸۰۶؛ جلال الدین سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۱.

۲. جلال الدین سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۱.

فصل دوم: گونه‌های تفسیری

گونه‌های تفسیری

مراجعه به تفاسیر روایی و ارزیابی روایات وارد شده در ذیل آیات سوره سباء نشان می‌دهد که این روایات به گونه‌هایی قابل تقسیم‌اند؛ گونه‌هایی که کارکردهای متفاوت این روایات را دربردارند. در این فصل به بررسی گونه‌های تفسیری روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) ذیل این سوره در هفت گروه(سوره شناخت، معنا شناخت، تأویل، جری و تطبیق، استطراد، استناد به آیات و تفسیر مفهومی) می‌پردازیم.

۱-۲- سوره شناخت

مقصود از روایات سوره شناخت هر روایتی است که اطلاعاتی در مورد شأن نزول، سبب نزول، فضیلت یا آثار قرائت سوره و اختلاف قرائات به ما بدهد.

الف) فضیلت قرائت سوره

بعضی از تفاسیر روایی، قبل از بیان تفسیر آیات یک سوره ابتدا به بیان فضیلت قرائت سوره می‌پردازند، درین روایاتی که ذیل سوره سباء به این موضوع پرداخته موارد زیر دیده می‌شود؛ قرائت سوره در شب سبب حفظ و نگهداری انسان به دست خدا می‌شود^۱، قرائت در روز سبب دوری او از سختی‌ها و بلکه دریافت خیر دنیا و

۱. فی کتاب ثواب الأعمال باسناده الى ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحمدلين جميعاً حمد سباء و حمد فاطر، من قرأهما في ليلة لم يزل في حفظ الله و كلائته، فان قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكره، و أعطى من خير الدنيا و

آخرت است، به همراه داشتن سوره، دوری از آزار حیوانات و حشرات را دربردارد، با آب نوشتن و نوشیدن و بر

چهره زدن، سبب اینمی از آن چه از آن می‌هراشد می‌شود.^۱

ب) مکی و مدنی بودن

گاهی روایاتی که ذیل سوره‌های قرآن آمده به مکی یا مدنی بودن آن‌ها اشاره می‌کند روایات ذیل این سوره دلالت بر مکی بودن این سوره دارد.^۲

۲-۲- معنا شناخت

تفاسیر روایی گاهی یک واژه را در آیات قرآنی معنا می‌کنند، بنابراین مقصود از روایات معنا شناخت، احادیثی است که واژه‌ای از آیات قرآنی را معنا می‌کند.^۳

در بین تفاسیر روایی که ذیل این سوره وجود دارد بیشترین استفاده از این گونه تفسیری در تفسیر قمی است، و دیگر تفاسیر مثل البرهان، نور الثقلین و تفسیر صافی از روایات او در تفسیر خود بهره برده‌اند.

آیه (يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَغْرُجُ فِيهِ)

این آیه چنین معنا شناسی شده است: (ما يَلْجُ فِي الْأَرْضِ) را به «ما يدخل فيها» تفسیر کرده‌اند یعنی آن‌چه در زمین داخل می‌شود. و (ما يَخْرُجُ مِنْهَا) را به «من النبات» یعنی گیاهان از زمین خارج می‌شوند.^۴

آیات ۱۰ - ۱۲

الآخرة ما لم يخطر على قلبه و لم يبلغ مناه. - في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و آله قال: منقرأ سورة سباء

لم يبق نبي و لا رسول الا كان له يوم القيمة رفيقا و مصافحا. عبد على بن جمعة عروسي حويزي، پیشین، ج ۴، ص ۳۱۴، ح ۲۱۰.

۱. روی عن النبی(صلی اللہ علیہ و آللہ) أنه قال: «من قرأ هذه السورة، لم يبق شیء»، إلا كان يوم القيمة رفيقا صالحا، و من كتبها و علقها عليه لم يقربه دابة و لا هوم، و إن شرب ماءها، و رش عليه، و كان يفرق من شیء، أمن و سكن روعه، و لا يفرز إن غسل وجهه بمائهها». «من كتبها و علقها عليه لا يقربه دابة و لا هوم، و من كتبها و شربها بما، و رش على وجهه منها، و كان خائفا، أمن مما يخاف منه، و سكن روعه»؛ هاشم بحراني، ج ۴، ص ۵۰۵، ح ۸۷۴۴-۸۷۴۲.

۲. وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال سباء مكى أخرج ابن الصرس و النحاس و ابن مردويه و البهقى فى الدائل عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت سورة سباء بمكة؛ جلال الدين سبوطى، پیشین، ج ۵، ص ۲۲۶.

۳. مهدی مهربانی، پیشین، ص ۱۲.

۴. على بن ابراهيم قمي، پیشین، ج ۲، ص ۱۹۸.

(یا جِبَالُ أَوْنِي مَعَهُ) را به "سبحی لله"^۱ تفسیر کرده است یعنی ای کوه ها برای خداوند تسبیح کنید. (آن اعمل سایقات^۲) را به "الدروع" تفسیر کرده است یعنی خداوند آهن را برای داود(ع) نرم نمود تا بتواند از آن برای خود و سربازانش زرههای جنگی بسازد.^۳

همان طور که ما در فصل اول در قسمت مفاد ظاهری آیات به بررسی معنای «دروع» در کتب لغت کهن پرداختیم و همین معنا به دست آمد.

(وَقَدْرٌ فِي السَّرْدِ) را به "المسامير التي في الحلقة"^۴ تفسیر نموده است یعنی گیرههایی از میخ را به طور مساوی درون حلقههای فلزی قرار بده.^۵ در کنز الدقايق این گونه تفسیر شده است: و قدرٌ فِي نسجها بحیث یتناسب حلقهها. او قدر مسامیرها، فلا تجعلها دقاقاً فتقلاق و لا غلاطاً فتحرق.^۶ یعنی این که زرهها را فراخ بساز و بافت آنها را اندازه گرفته و یکنواخت کن پس آن قدر نزدیک به هم نگیر که تنگ شود و آن قدر فاصله‌دار نگیر که پاره شود.

آیه ۱۶

آیه (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدْلَنَاهُمْ بِجَتَّنَيْهِمْ جَتَّنَيْنِ ذَوَاتِيْ أَكْلٍ حَمْطٍ وَأَثْلٍ)

"سَيْلَ الْعَرِمِ" را به «العظيم الشديد»، تفسیر نموده است یعنی سیلی که با قدرت و شدت بر آن نواحی جاری شد. "أَكْلٍ حَمْطٍ" را به «أم غilan» تفسیر کرده است یعنی دو باغ آنها را به دو باغی که میوه تلخ و شوره گز و اندکی کنار داشت مبدل کردیم. "أَثْلٍ" را به «نوع من الطرفا»^۷ تفسیر کرده اند و منظور از آن نوعی از درخت گز است. همان طور که در فصل اول بیان کردیم گز درختی است که بیشتر در کنارههای آب و رودخانه می‌روید و آن را به عربی طرفاء گویند.^۸

آیه ۲۶

-
۱. همان.
 ۲. نعمت الله بن عبد الله جزائی، داستان پیامبران یا قصه‌های قرآن از آدم تا خاتم / ترجمه قصص الأنبياء، تهران، انتشارات هاد، چاپ اول، ۱۳۸۰ش، ص ۴۸۲.
 ۳. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۱۹۸.
 ۴. نعمت الله بن عبد الله جزائی، پیشین، ص ۴۸۲.
 ۵. محمد بن محمدرضا قمی مشهدی، پیشین، ج ۱۰، ص ۴۷۰.
 ۶. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۱۹۸.
 ۷. علی اکبرقرشی، پیشین، ذیل "اثل".

(فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رُبُّنَا ثُمَّ يَقْتَحُ بَيْنَنَا) را به «يَقْضِي بَيْنَنَا بِالْحَقِّ» تفسیر کرده‌اند یعنی خداوند بین ما به حق قضاوٰت می‌کند.

چنان که دقت شود در فصل اول بیان شد که معنای «فتح» گاهی محسوس است و گاهی معنوی که مراد پیروزی و رهایی از ستمکاران است و از جمله فتح و فیصله میان حق و ناحق می‌باشد.

آیات ۳۱-۳۳

(لَلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا) را به «هُمُ الرُّؤْسَاء»^۱ تفسیر کرده‌اند یعنی مستضعفان به کسانی که در این دنیا فرمانروایی آن‌ها را بر عهده داشتند چنین گفتند. (إِلَّمْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ) را به «مَكْرَتِمُ الْلَّيْلِ وَ النَّهَارِ»^۲ تفسیر کرده‌اند یعنی مکری که در شب و روز به کار می‌بردید نه این که شب و روز دارای مکر و حیله باشند.^۳

۲-۳- تأویل

معارفی که دانستن آنها بر مبنای ادبیات عرب و اصول محاوره‌ی عقلایی میسر نیست و برای پی بردن به آن راهی جز مراجعه به معصوم وجود ندارد را روایات تأویلی می‌نامند.^۴

از جمله ویژگی‌های قرآن که سبب شده تازگی خود را از دست ندهد، وجود لایه‌های معنایی است که از آن تعبیر به تأویل می‌شود، به این معنا که یک عبارت یا سیاق آن می‌تواند در خود معانی متعدد طولی را همراه داشته باشد که بر فهم‌های مختلف آشکار می‌گردد. برای نمونه به روایاتی که ذیل این سوره به تأویل آیه پرداخته است اشاره می‌کنیم:

آن چه به زمین فرود می‌آید و به آسمان بالا می‌رود.

(ما يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ) را به «المطر» یعنی باران از آسمان فرود می‌آید و (ما يَعْرُجُ فِيهَا) را به «من أعمال العباد» معنا کرده است یعنی اعمال و کردار افراد به آسمان بالا می‌رود.

کتاب آشکار

۱. همان.

۲. همان.

۳. محمد بن علی ابن شهر آشوب مازندرانی، متشابه القرآن و مختلفه (ابن شهر آشوب)، قم، دار بیدار للنشر، چاپ اول، ۱۳۶۹ق، ج ۲، ص ۲۶۸.

۴. محمود رجبی، پیشین، ص ۱۹.

در تفسیر قمی و به تبع آن تفسیر البرهان و تفسیر نور الثقلین، مصدق «كتاب مبین» در آیه سوم را لوح محفوظ دانسته‌اند: «أَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

حق کیست؟

مصدق «هو الحق» در آیه (وَيَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ) را امام علی(علیه السلام) دانسته‌اند، زیرا ایشان قبل از دیگران به آن‌چه از جانب خداوند بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)

نازل شد، ایمان آورد.^۱

همچنین در آیه (فُلِّ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ) مصدق «الْحَقُّ» امام علی(علیه السلام) و امامان پس از ایشان دانسته شده است.^۲

شهرهای پر برکت و شهرهای آشکار

نمونه دیگر، مصدق "بارکنا فیها" است که تأویل آن معصومان(علیه السلام) هستند و مصدق "قری ظاهره" کسانی است که احکام ایشان را به شیعیان می‌رسانند. و القری الظاهره الرسل و النقلة عنا الى شیعتنا و فقهاء شیعتنا الى شیعتنا^۳"

نمونه دیگر سخن شیخ صدوقد است که از محمد بن صالح همدانی روایت کرده که خدمت حضرت صاحب الزمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف) نوشتم: اهل بیت من مرا اذیت می‌کنند و می‌گویند: ائمه اطهار(علیهم السلام) فرموده‌اند: بدترین مخلوقات، خدام و کارکنان ما هستند، حضرت در جواب من نوشتند مگر آنان آیه

۱. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۱۹۹؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۴۶؛ عبد علی بن جمعه عروسی حوزی، پیشین، ج ۴، ص ۳۱، ح ۵۶۰؛ محمد بن علی شریف لاھیجی، تفسیر شریف لاھیجی، تحقیق میر جلال الدین حسینی ارمومی(محدث)، تهران دفتر نشر داد، ۱۳۷۳ ش، چاپ اول، ج ۳، ص ۶۶۹

۲. عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(علیه السلام) في قوله تعالى: (فُلِّ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ)، قال: «الْحَقُّ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه السلام) وَ الْأَئمَّةُ مِنْ وَلَدِهِ»؛ حسن بن محمد دیلمی؛ غیر الأَخْبَارُ وَ درر الْأَثَارُ فِي مَنَاقِبِ أَبِي الْأَئمَّةِ الْأَطَهَارِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، جلد، قم، دلیل ما، ۱۴۲۷ق، ص ۱۶۵

۳. "ضرب الله الأمثال في القرآن فتحن القرى التي بارك الله فيها، و ذلك قول الله عزوجل فيمن أقرب بفضلنا حيث أمرهم أن يأتونا فقال: «وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قَرِي ظَاهِرَةً» و القرى الظاهره الرسل و النقلة عنا الى شیعنا و فقهاء شیعنا الى شیعنا" هاشم بحرانی، ج ۴، ص ۵۱۷؛ عبد علی بن جمعه عروسی حوزی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۳

شريفه (وَ جَعْلَنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرْيَ ظَاهِرَةً) را نخوانده‌اند؟ قرای با برکت ما هستیم و قرای

ظاهره هم شما می‌باشید.^۱

بيان مصدق صبرپیشگان شکر گزار

در روایتی ذیل آیه (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ) مصدق «صبار شکور» را کسی دانسته که بر مودت و دوستی معصومان(علیه السلام) پایدار است و بر سختی یا آسودگی که در این راه می‌بیند بردار بوده و خداوند را به خاطر این دوستی، سپاس می‌گوید.^۲

سیر و سفر در کمال آرامش

مصدق سیر در «سیروا فیها» علم عنوان شده است "مثل لما یسیر من العلم فی اللیالی و الأیام عنا إلیهم" و مصدق آمنین در امان بودن از گمراهی و انحراف است "آمنین من الشک و الضلال، و النقلة من الحرام الى الحال"^۳

درستی گمان شیطان

در روایات ذیل آیه (وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) دو نحوه تفسیر دیده می‌شود. روایاتی که به تأویل این آیه به واقعه تاریخی عید غدیر و پیمان شکنی و از هم گسیختگی امت اسلام می‌پردازد.^۴ روایاتی که به زمان رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بر می‌گردد، که بعضی از اطرافیان ایشان می‌گفتهند: پیامبر تب دارد و در اثر آن هزیان می‌گوید.^۱

۱ . فضل بن حسن طبرسی، زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام ترجمه‌علام الوری، مترجم عزیز الله عطاردی قوچانی، تهران، اسلامیه ، ۱۳۹۰ق. ص۵۸۱؛ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، آسمان و جهان ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الانوار جلد ۵۱، ج ۴، ص ۱۷۵.

۲ عن أبي جعفر(علیه السلام)، في قول الله عزوجل: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ، قال: «صبار على مودتنا، و على ما نزل به من شدة أو رخاء» صبور على الأذى فيما، شكور الله تعالى على ولايتنا أهل البيت» هاشم بحراني، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۵ .
۳. "وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ" و السیر مثل للعلم «سیروا فیها لیالی و آیام» مثل لما یسیر من العلم فی اللیالی و الأیام عنا إلیهم فی الحال و الحرام والفرائض و الأحكام «آمنین» فیها إذا أخذوا عن معدنها الذي أمروا ان يأخذوا منه آمنین من الشک و الضلال، و النقلة من الحرام الى الحال، لأنهم أخذوا العلم ممن وجب لهم يأخذهم إیاه عنهم المغفرة" همان؛ شرف الدين على حسینی استرآبادی؛ تأویل الآیات الظاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۹ق، صص ۴۶۳-۴۶۱.

۴. على بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله(علیه السلام)، قال: «لما أمر الله نبيه أن ينصب أمير المؤمنين(علیه السلام) للناس فيقوله: يا أئيّها الرسُولُ بَلْغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبَّكَ فِي عَلَى بَغْدَيرِ خَمْ، فقال: من كنت مولاه فعلی مولاہ، فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأکبر، و حثوا التراب على وجوههم، فقال لهم إبليس: ما لكم؟ قالوا: إن هذا الرجل، قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيمة. فقال لهم إبليس: كلا، إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفونی. فأنزل الله

شفاعت

در روایات مصدق "شفاعت" در آیه ۲۳ این سوره شفاعت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در قیامت عنوان شده است. «لا يقبل الله الشفاعة يوم القيمة لأحد من الأنبياء والرسل حتى يأذن له في الشفاعة إلا

رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)»^۱

تنها یک اندرز

در روایات شیعه مصدق "واحده" در آیه ۴۵ ولایت دانسته شده است^۲ زمانی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) امام علی(علیه السلام) را برای مردم به عنوان پیشوای منصوب نمود فردی به بدگویی درباره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پرداخت و گفت: او هر روز برای ما امر جدیدی می‌آورد تا جایی که اکنون ما را به پیروی از اهل بیت خود می‌خواند پس خداوند این آیه را در پاسخ به او نازل نمود: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ)

مصدق «مثنی و فرادی»

مصدق "مثنی و فرادی" یک جا اطاعت از رسول(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام(علیه السلام) است.^۳ و در جای دیگر منظور از آن نماز است.^۴

علی رسوله: وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ الْأَيْةَ؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۶؛ عبد علی بن جمعة عروسی حوزی، پیشین، ج ۴، ح ۵۵۵ و ۵۶۶.

۱. فی الكافی عن الباقر علیه السلام قال كان تأویل هذه الآية لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و الظن من إبليس حين قالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله انه ينطق عن الهوى فظن بهم إبليس ظناً فصدقوا ظنه. محسن فیض کاشانی، پیشین، ج ۴، ص ۲۱۸.

۲. عبد علی بن جمعة عروسی حوزی، پیشین، ج ۴، ح ۵۷؛ شرف الدین علی حسینی استرآبادی، پیشین، ص ۴۶۶.

۳. إنه لما نصب النبي ص أمير المؤمنين ع للناس فقال من كنت مولاه فعلى مولاه اغتابه رجل وقال إن محمداً ليدعوه كل يوم إلى أمر جديد وقد بدا لأهل بيته يملكونه رقابنا فأنزل الله عزوجل على نبيه ص بذلك قرآنًا فقال له قل إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. عبد علی بن جمعة عروسی حوزی، پیشین، ج ۴، ح ۹۷-۹۰؛ شرف الدین علی حسینی استرآبادی، پیشین، ص ۴۶۷.

۴. فرات بن ابراهیم فرات کوفی ابوالقاسم؛ تفسیر فرات الکوفی، تحقیق محمد کاظم محمودی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، ۱۴۱۰ق، ص ۳۴۵؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۸-۸۷۹۵؛ شرف الدین علی حسینی استرآبادی، ص ۴۶۷.

۵. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي امامه رضي الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم كان يقول أعطيت ثلاثا لم يعطهننبي قبلى ولا فخر أحلت لى الفنائيم ولم تحل لمن كان قبلى كانوا يجمعون غنائمهم فيحرقونها و بعثت إلى كل أحمر و اسود و كان كل نبى ببعث إلى قومه و جعلت لى الأرض مسجدا و طهروا أتبيهم بالصعيد وأصلى فيها حيث أدركنتى الصلاة قال الله تعالى أن تَقُومُوا لِللهِ مَئْنَنِي وَ فُرْدَانِي وَ أَعْنَتْ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ جلال الدين سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۰.

۴-۲- جری و تطبیق

جری و تطبیق یعنی، تفسیر به مصدق که این از روش‌های تفسیری اهل بیت(علیهم السلام) است. مصدق، لفظی است که صفت مورد نظر در آن جاری می‌باشد و حکم‌ش بر افرادی منطبق می‌شود که ممکن است دایره‌ی شمولش، وسیع باشد یا به یک عده‌ی خاصی منحصر شود یا با الغای خصوصیت حکم نازل شده در مورد خاص به غیر از موارد نزول آن جاری گردد، ممکن است مصادیق در عرض هم قرار بگیرند و یا در طول زمانی هم‌دیگر شوند و فرقی نمی‌کند که این شامل شدن از باب ظاهر یا تأویل باشد.^۱

روایات تفسیری ذیل سوره سباء گاهی به تطبیق موضوعی آیات این سوره با حوادث دیگر پرداخته است، برای نمونه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

تسبیح کوه‌ها و پرندگان

تطبیق تسبیح کوه‌ها و پرندگان به همراه حضرت داود(علیه السلام) بر تسبیح تمام موجودات به همراه حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امام سجاد ع اشاره کرد. «کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ثلثة لم يكن فی أحد غيره... و كان لا يمر بحجر ولا شجر الا سجد له.»^۲

تسخیر باد و شیاطین

در سوره سباء به تسخیر باد و شیاطین برای حضرت سلیمان(علیه السلام) اشاره شده است. در روایاتی که ذیل این آیه آمده است به تطبیق تسخیر باد بر معراج رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) "لقد کان كذلك و محمد صلی الله علیه و آله أعطی ما هو أفضـل من هـذا، انه اسرـى به من المسـجـدـ الحـرامـ الـىـ المسـجـدـ الأـقصـىـ مـسـيـرـةـ شهرـ، و عـرـجـ بـهـ فـىـ مـلـكـوتـ السـمـوـاتـ مـسـيـرـةـ خـمـسـيـنـ أـلـفـ عـامـ فـىـ أـقـلـ مـنـ ثـلـثـ لـيـلـةـ حتـىـ اـنـتـهـىـ إـلـىـ سـاقـ العـرـشـ" و تسخیر گروهی از جنیان مؤمن برای ایشان "ان الشیاطین سخرت لسلیمان و هی مقیمة علی کفرها، و قد سخرت لنبوة محمد صلی الله علیه و آله الشیاطین بالایمان" پرداخته شده است.^۳

۱. محمد احسانی فرنگرودی، اسباب / اختلاف الحدیث، قم، انتشارات دارالحدیث، ۱۳۸۶ش، چاپ دوم، ص ۵۴۴.

۲. فی أصول الكافی بسانده الى سالم بن أبي حفصة العجلی عن أبي جعفر عليه السلام قال: كأن فی رسول الله صلی الله علیه و آله ثلثة لم يكن فی أحد غيره: لم يكن له فی، و كان لا يمر فی طریق فیم فیه بعد يومین أو ثلثة الا عرف انه قد مر فیه لطیب عرفه، و كان لا يمر بحجر ولا شجر الا سجد له؛ عبد على بن جمـعـه عـرـوـسـيـ حـوـیـزـیـ، پـیـشـیـنـ، جـ۴ـ، حـ۱۰ـ.

۳. فی كتاب الاحتجاج للطبرسی رحـمـهـ اللهـ روـیـ عنـ مـوـسـیـ بنـ جـعـفـرـ عـنـ آـبـائـهـ عـنـ الحـسـینـ بنـ عـلـیـ عـلـیـهـمـ السـلامـ انـ يـهـوـدـیـاـ مـنـ يـهـوـدـ الشـامـ وـ أـحـبـارـهـ قـالـ لأـمـیرـ المـؤـمـنـیـنـ عـلـیـهـ السـلامـ فـانـ هـذـاـ سـلـیـمـانـ قدـ سـخـرـتـ لهـ الرـیـاحـ فـسـارـتـ فـیـ بـلـادـهـ غـدوـهـاـ شهرـ وـ رـوـاجـهاـ شهرـ فـقـالـ لـهـ عـلـیـ عـلـیـهـ السـلامـ: لـقـدـ کـانـ کـذـلـکـ وـ مـحـمـدـ صـلـیـ اللهـ عـلـیـهـ وـ آـلـهـ أـعـطـیـ ماـ هوـ أـفـضـلـ مـنـ هـذـاـ، انهـ اـسـرـىـ

کفران قوم سبا

امام علی(عليه السلام) کفران قوم سبا را بر کفرانی که شیعیان ایشان در دوره ای به آن گرفتار می شوند تطبیق داده و از رسیدن آن روز نگرانند. "واأسفا من فلات شیعی من بعد قرب مودتها الیوم کیف یستذل
بعدی بعضها بعض... کسیل الجنین سیل العرم"^۲

سیر در قریه های قوم سبا

در روایات تفسیری سیر در قریه های قوم سبا به همراهی با امام زمان (عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف) تطبیق داده شده است.^۳

صبر پیشگان شکرگزار

در روایات تفسیری صبر در آیه (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) به صبر در برابر آزاری که در راه دوستی اهل بیت(عليه السلام) به انسان می رسد و شکر بر ولایت ایشان تطبیق داده شده است.^۴

به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى مسيرة شهر، و عرج به فى ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف عام فى أقل من ثلث ليلة حتى انتهى الى ساق العرش؛ همان، ح ۱۸۰۲.

۱. في كتاب الاحتجاج - للطبرسي رحمة الله روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن أبيه عن الحسين بن علي عليهما السلام ان يهوديا من يهود الشام وأخبارهم قال لأمير المؤمنين عليه السلام: فان هذا سليمان سخرت له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل قال له على عليه السلام: لقد كان كذلك وقد اعطي محمد صلى الله عليه و آله أفضل من هذا ان الشياطين سخرت لسليمان و هي مقيمة على كفرها، وقد سخرت لنبوة محمد صلى الله عليه و آله الشياطين بالايمان، فأقبل اليه الجن التسعة من أشرافهم من جن نصبين و اليمن من بنى عمرو بن عامر من الاحدجة منهم شضاوة و مضادة و الهملاكان و المزبان و المازمان و نفات و هاضب و هاصلب و عمرو و هم الذين يقول الله تبارك و تعالى اسمه فيهم: «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ» و هم التسعة يستمعون القرآن، فأقبل اليه الجن و النبي صلى الله عليه و آله ببطن النخلة، فاعتذروا بأنهم ظنوا كما ظنتم ان لن يبعث الله أحدا، وقد أقبل اليه أحد و سيعون ألفا منهم بياعوه على الصوم و الصلوة و الزكاة و الحج و الجهاد و نصح المسلمين، و اعتذروا بأنه قالوا على الله شططا و هذا أفضل مما أعطي سليمان، سبحان من سخرها لنبوة محمد صلى الله عليه و آله بعد ان كانت تتمرد و تزعيم ان الله ولدا فلقد شمل مبعشه من الجن و الانس ما لا يحصى؛ همان، ح ۲۴.

۲. وباستناده الى أبي عبد الله عليه السلام خطبة لأمير المؤمنين وفيها يقول عليه السلام: واأسفا من فلات شیعی من بعد قرب مودتها الیوم کیف یستذل بعدی بعضها بعض، و کیف یقتل بعضها بعضها المتشتته غدا عن الأصل، التازلة بالفرع، المؤلمة الفتح من غيرجهته، كل حزب منهم آخذ بغضنه، أينما مال الغصن مال معه، مع ان الله و له الحمد سیجمع هؤلاء لشر يوم لبني امية کما یجمع قرع الخريف يؤلف بينهم ثم یجعلهم رکاما کرکام السحاب، ثم یفتح لهم أبوابا یسیلون من مستشارهم کسیل الجنین سیل العرم، حيث بعث اليه فارة فلم یثبت عليه أکمه و لم یرد سنته رض طود یدعذعهم فی بطون أودیة ثم یسلکهم ینابیع فی الأرض یأخذ بهم من قوم حقوق قوم، و يمكن من قوم لدیار قوم تشریدا لبني امية؛ همان، ح ۴۶.

۳. "مع قائمنا أهل البيت، و اما قوله: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» فمن بايعه و دخل معه و مسح على يده و دخل في عقدة أصحابه كان آمنا". همان، ح ۵۲.

۴. قال: «صبار على مودتنا، و على ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فيما، شكور الله تعالى على ولائنا أهل البيت» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۵.

گرفتاری در مکانی نزدیک

روایات تفسیری ذیل آیات آخر سوره سباء به تطبیق این آیات با وقایعی که در زمان قیام حضرت مهدی(عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف) تناسب دارد، پرداخته است. از جمله (وَ أَخْذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ) را به فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابانی در مدینه تطبیق داده‌اند.^۱ عبارت (وَ لَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا) را به وحشت و هراسی که به علت صدایی که از آسمان شنیده می‌شود «من الصوت، و ذلك الصوت من السماء»^۲ عبارت (وَ قَالُوا آمَنَّا بِهِ) در آیه ۵۲ را به ایمان به حضرت مهدی(عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف) و یا ایمان به قیام ایشان^۳ و عبارت (وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ) در آیه ۵۳ را به کفر به ایشان: «وَ قَالُوا آمَنَّا بِهِ يعنى بقائی آل محمد وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ يعنى بقائی آل محمد»^۴ و فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین به نزدیکی قیامت تطبیق داده شده است «إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خَسَفَ بِهِ فَقَدْ أَظْلَلَتِ السَّاعَةَ»^۵

۵- استطراد

در بین روایاتی که ذیل این سوره وجود دارد گاهی به بیان موضوعاتی پرداخته شده که نمی‌توان نام آن‌ها را تفسیر گذاشت، ولی بی ارتباط با سوره هم نیست. ما مجموعه آن‌ها را با عنوان استطراد در زیر می‌آوریم.

درخواست حاجت در روز سه شنبه

در تفسیر قمی ذیل آیه (وَ لَقَدْ آتَيْنَا داؤدَ مِنَا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرُ وَ آنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) روایتی آمده که به بیان نرم شدن آهن برای حضرت داود(علیه السلام) در روز سه شنبه اشاره نموده و آن روز را برای مسافرت کردن مناسب دانسته است.

امام صادق(علیه السلام) می‌فرمایند: روز سه شنبه به دنبال خواسته‌های خویش حرکت نمایید زیرا که در آن روز خداوند آهن را برای داود(علیه السلام) نرم نمود تا بتواند از آن برای خود و سربازانش زره‌های جنگی بسازد.^۶

۱. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۵.

۲. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۰۴.

۳. همان، ح ۸۰۷.

۴. همان، ح ۸۰۶؛ جلال الدین سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۱؛ شرف الدین علی حسینی استرآبادی، ص ۴۶۷.

۵. جلال الدین سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۱.

۶. "قال الصادق ع: اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود"؛ علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص

.۱۹۹

هزینه زندگی حضرت داود(علیه السلام) از بافت زره تأمین می شد

در جای دیگر به این نکته پرداخته که حضرت داود(علیه السلام) پس از آن که با خطاب خداوند مبنی بر استفاده نکردن از بیت المال روبرو شد، شروع به بافت و فروش زره کرد و کم کم از بیت المال بی نیاز شد.^۱

سه موهبتی که برابر است با مواهب آل داود

ذیل آیه (اعملوا آلَ داؤدْ شُكراً) به سه موهبتی اشاره شده که هر کس داشته باشد مثل این است که آنچه به آل داود داده شده به او داده‌اند آن مواهب عبارت اند از: عدالت پیشگی چه در زمان خشم و چه در زمان خوشنودی، میانه روی چه در زمان فقر و چه در زمان دارایی، یاد خدا چه در نهان و چه آشکارا.^۲

ابتدا ذوب آهن

ذوب آهن هزار سال قبل از میلاد مسیح کشف شد و آن همان زمان داود پیغمبر(علیه السلام) است.^۳

نzd خدا یک سبحان الله گفتن بزرگتر است از مملکت حضرت سليمان(علیه السلام)

روزی حضرت سليمان(علیه السلام) از بیت المقدس بیرون آمده و بر بساط خود نشست، در حالی که سیصد هزار نفر از انسان، در طرف راست آن حضرت، و سیصد هزار نفر از جنیان در طرف چپ ایشان بود، و پرندگان نیز از بالا بر سر او سایه افکنده بودند، حضرت سليمان(علیه السلام) از باد خواست که آن ها را برداشته و به مداری برد و از مداری به اصطخر شیراز ببرد. در صبح نیز از باد خواست که آن ها را به جزیره برکاوان برد، و به باد امر کرد که پایین رود آن قدر پایین رفت که نزدیک بود پاهای آنان به آب برسد، در آن حال گروهی از گروهی دیگر پرسیدند که تا به حال پادشاهی به این بزرگی دیده‌اید؟ ملکی از آسمان ندا سر داد که ثواب یک «سبحان الله» گفتن برای خدا، بزرگتر است از این پادشاهی که می‌بینید.^۴

ناسپاسی قوم سبأ سبب از دست دادن نعمت ها

۱. "فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بalf درهم، فعمل ثلاثة و ستين درعا، فباعها بثلاثمائة و ستين ألفا، و استغنى عن بيت المال" هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۵۰.

۲. "ثلاث من أوتبهن فقد أتوى آل داود قيل و ما هن يا رسول الله قال العدل في الغصب والرضا والقصد في الفقر والغني و ذكر الله في السر والعلانيه" جلال الدين سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۲۹.

۳. ابن بابویه قمی، پیشین، ج ۳، ص ۱۶۳.

۴. و عن أبي حمزة عن الأصبه قال خرج سليمان بن داود(علیه السلام) من بيت المقدس مع ثلاثة وألف كرسى عن يمينه عليها الإنس و ثلاثة وألف كرسى عن يساره عليها الجن و أمر الطير فأطلقتهم و أمر الريح فحملتهم حتى وردت بهم المدائن ثم رجع بات في إصطخر ثم غدا فانتهى إلى جزيرة برکادان ثم أمر الريح فخفضتهم حتى كادت أقدامهم أن يصيبيها الماء فقال بعضهم لبعض هلرأيتم ملكا أعظم من هذا فنادى ملك لثواب تسبحة واحدة أعظم ممارأيتم؛ سعيد بن هبة الله قطب الدين راوندی، قصص الأنبياء عليهم السلام(الراوندی)، ترجمه غلامرضا عرفانیان یزدی، مرکز پژوهش های اسلامی، مشهد، ۱۴۰۹ق، ص ۲۰۸.

داستان دیگر که ذیل این سوره در روایات نقل شده است، ساختن خلیج به دست حضرت سلیمان (علیه السلام) و یارانش بر دریایی که در یمن بود و تا هند ادامه داشت می باشد. حضرت سلیمان (علیه السلام) با ایجاد دریچه هایی در سد استفاده از آن مخزن عظیم آب را تحت کنترل خود قرار داده و به این ترتیب سرزمین های گسترده ای را زیر کشت در آورند. همچنین برای آن ها دو باغ از راست و چپ بود که اگر فردی ۱۰ روز هم از آن عبور می کرد به سبب انبوهی درختان نور خورشید را حس نمی کرد ولی قوم سبا که در آن جا ساکن بودند به جای شکر، ناسپاسی کردند و خداوند در پاسخ به آن ها موشی را بر آن سد فرستاد تا آن را نابود کرده و سیل عرم را بر ایشان جاری ساخت و بر چیزی نمی گذشت مگر این که آن را نابود کرده و به جای دو باغ سرسیز، بیبانی بی آب و علف باقی ماند.^۱

داستان قبض روح سلیمان(علیه السلام) شاهدی است بر این که جنیان علم غیب ندارند

داستان دیگری که ذیل آیه (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ) بیان شده مربوط به زمان قبض روح حضرت سلیمان(علیه السلام) است. در این داستان آمده است که نشانه مرگ ایشان روییدن درختی به نام خرنوبه در بیت المقدس است، بنابراین زمانی که او آن درخت را در آن جا می بیند به محراب خود داخل شده و در حال تکیه بر عصای خویش قبض روح می شود ولی هیچ کس از مرگ او مطلع نمی شود تا این که موریانه عصای او را خورده و بر زمین می افتد. در این هنگام است که گروه جن می گویند اگر علم غیب می دانستند در مدت این یک سال که او بی جان بر عصایش تکیه داشت برایش کار نمی کردند.^۲

تشکر شیاطین از موریانه به سبب جویدن عصای سلیمان(علیه السلام)

۱. فان بحرا كان من اليمن و كان سليمان أمر جنوده أن يحرروا لهم خليجا من البحر العذب إلى بلاد الهند ففعلوا ذلك و عقدوا له عقدة عظيمة من الصخر والكلس حتى يفيض على بلادهم، و جعلوا للخليل مجاری فكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه و كانت لهم جتنا عن يمين و شمال عن مسيرة عشرة أيام فيها يمر المار لا يقع عليه الشمس من التفافهما فلما عملوا بالمعاصي و عتوا عن أمر ربهم و نهاهم الصالحون فلم يتنهوا بعث الله على ذلك السد الجرد و هي الفارة الكبيرة فكانت تقلع - الصخرة التي لا يستقیلها الرجل و يرمي بها، فلما رأى ذلك القوم منهم هربوا و تركوا البلاد فما زال الجرد يقلع الحجر حتى خربوا ذلك السد فلم يشعروا حتى غشיהם السيل و خرب بلادهم و قلع أشجارهم؛ على بن ابراهيم قمي، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۰.

۲. محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله(علیه السلام)،قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ أَوْحَى إِلَى سَلِيمَانَ بْنَ دَاؤِدَ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): أَنَّ آيَةً مُوتَكَ أَنْ شَجَرَةً تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَقَالُ لَهَا الْخَرْنَوبَةُ. فَنَظَرَ سَلِيمَانَ يَوْمًا، فَإِذَا الشَّجَرَةُ الْخَرْنَوبَةُ قدْ طَلَعَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكَ؟ قَالَتْ: الْخَرْنَوبَةُ - قَالَ - فَوْلَى سَلِيمَانَ مَدِيرًا إِلَى مَحَرَابِهِ، فَقَامَ فِيهِ مَتَكَّنًا عَلَى عَصَاهِ، فَقَبضَ رُوحَهُ مِنْ سَاعَتِهِ - قَالَ - فَجَعَلَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُنُ يَخْدُمُونَهُ، وَ يَسْعُونَ فِي أَمْرِهِ كَمَا كَانُوا، وَ هُمْ يَظْنُونَ أَنَّهُ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ، يَغْدُونَ وَ يَرْوَحُونَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثَابِتٌ، حَتَّى دَبَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَصَاهِ، فَأَكَلَتِ مَنْسَاتَهُ، فَانْكَسَرَتْ، وَ خَرَ سَلِيمَانَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى الْأَرْضِ، أَفَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَ: فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لِيَبْثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۵۶

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) ذیل آیه ۱۵ آمده است: پس از افتادن حضرت سلیمان(علیه السلام) بر زمین، شیاطینی که برای او کار می کردند از موریانه به سبب جویدن عصا تشکر کرده و گفتند: تو برای نابود کردن آفریده شده‌ای و ما برای ساختن. در ادامه امام فرمودند: موریانه دیده نمی شود مگر در جایی که آب و گل باشد.^۱

در کتاب علل الشرائع آمده است که جنیان از آن رو که سلیمان به آن‌ها آزادی نمی داد و به کارهای دشوار و ادارشان می کرد، خود را آزاد دیده، ملزم و متعهد شدند که برای جبران کاری که موریانه کرد و سبب رهایی آن‌ها از انجام کارهای سخت شد، هر کجا موریانه هست آب و گل برایش حاضر نمایند. از این جهت هر جا موریانه است زمین نمناک است.^۲

جنیان با خلقتی متفاوت در تسخیر سلیمان(علیه السلام) درآمدند

شخصی از امام صادق(علیه السلام) پرسید: چگونه شیاطین به آسمان صعود می کنند در حالی که در آفرینش مانند انسان‌ها هستند و برای داود(علیه السلام) و سلیمان(علیه السلام) بناهایی می ساختند که در توان انسان نبود. امام پاسخ دادند: شیاطین و جنیان اجسام لطیفی هستند که غذای آن‌ها نسیم است و به این سبب می توانند بدون نردهان به آسمان بالا بروند ولی خداوند همان طور که آن‌ها را برای حضرت سلیمان(علیه السلام) مسخر نمود، جسم آن‌ها را نیز غلیظ نمود تا بتوانند کارهای سخت نیز انجام دهند.^۳

آل داود چه کسانی بودند؟

در روایتی ذیل آیه (اعْمَلُوا آلَ دَاؤْدَ شُكْرًا) از حضرت صادق علیه السلام چنین آمده است: آل داود هشتاد مرد و هفتاد زن بودند و در دوران حکومت حضرت داود(علیه السلام) و سلیمان(علیه السلام) حتی یک روز هم محراب عبادت خود را ترک نکردند تا این که زمان رحلت آن دو فرا رسید.^۴

مجسمه هایی که برای سلیمان(علیه السلام) ساخته می شد به شکل درخت بود

۱. «لقد شکرت الشیاطین الارضة حين أكلت عصا سلیمان(علیه السلام) حتى سقط، وقالوا: عليك الخراب، و علينا الماء و الطين، فلا تقاد تراها في موضع إلا رأيت ماء و طينا»؛ همان، ح ۸۷۵۹

۲. محمد بن علی ابن بابویه، علل الشرائع، ترجمه مسترجمی، تهران، کتاب فروشی مصطفوی، چاپ ششم، ۱۳۶۶ش، النص، ص ۱۷۱.

۳. بروجردی سید محمد ابراهیم، پیشین، ج ۵، ص ۴۰۲.

۴. همان.

در جای دیگر امام صادق(علیه السلام) در بیان مشخصات شکل مجسمه‌هایی که برای حضرت سلیمان(علیه السلام) ساخته می‌شد، می‌فرمایند آن‌ها به شکل درخت و مانند آن بود نه این که به سان مردان و زنان باشد. «وَاللَّهِ مَا هِيَ تِمَاثِيلُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، وَ لَكُنُهَا تِمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَ شَبَهِهِ»^۱

دیسیسه ابلیس بعد از وفات سلیمان(علیه السلام)

در جای دیگر آمده است زمانی که حضرت سلیمان(علیه السلام) وفات نمود، ابلیس قوانین سحر و جادو را در کتابی نوشت و آن را بست و بر پشت آن چنین نوشت: این کتابی است که آصف برخیا آن را از ذخایر گنجینه های ملک و دانش برای پادشاه، سلیمان بن داود نوشته است. هر کسی که چنین و چنان می‌خواهد باید چنین و چنان کند. سپس آن را در زیر تخت سلیمان(علیه السلام) مدفون ساخت و آنان را به وسیله این کتاب تحریک نمود. پس کافران گفتند سلیمان تنها به وسیله این کتاب جادو بر ما چیره می‌شد و مؤمنان گفتند: بلکه سلیمان(علیه السلام) تنها بندۀ خدا و پیامبر او است.^۲

تعداد پرهیزگاران مانند سپاسگزاران اندک است

در روایتی آمده است همان طور که تعداد شکر گزاران اندک است تعداد تقوا پیشگان نیز اندک است. «أوصيكم عباد الله بتقوى الله فأن ها حق الله عليكم... فما أقل من قبلها و حملها حق حملها أولئك الأئلون و هم أهل صفة الله سبحانه إذ يقول: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»^۳

نسب قوم سبا

از نسب قوم سبا از رسول اکرم(صلی الله علیہ وسلم) سؤال شده و ایشان این چنین به بیان آن می‌پردازند: «هو رجل من الغرب ولد عشرة، تیامن منهم ستة، و تشاءم منهم أربعة، فاما الذين تیامنوا فالاًزد و كندة و مذحج و الأشعرون و أنمار و حمير، فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم خشم و بجلية و اما الذين تشاءموا فعاملة و جدام و لخم و غسان»^۴

قوم سبا در اثر کفران نعمت گرفتار فقری باور نکردند شدند

۱. هاشم بحرانی، پیشین، ج۴، ح۸۷۵۳؛ حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی، پیشین، ج۱۰، ص۵۱۷.

۲. هاشم بحرانی، پیشین، ج۴، ح۸۷۶۱.

۳. عبد على بن جمعة عروسي حویزی، پیشین، ج۴، ح۳۲.

۴. همان، ح۴۴.

حضرت صادق (علیه السلام) که فرمود: من انگشتان خود را بعد از طعام می‌لیسم به مرتبه‌ای که می‌ترسم خادم گمان کند این از حرص من است، چنین نیست بلکه برای احترام نعمت الهی است. بدرستی که گروهی بودند که حق تعالی نعمت فراوان به ایشان کرامت فرمود نهری که نام آن را ثرثار گذارد بودند از میان سرزمین آنان می‌گذشت، آن‌ها از وفور نعمت به جای آب با نان‌های نفیس که از مغز گندم پخته بودند، فرزندان خود را از نجاست پاک می‌کردند تا آن که کوهی از آن نان‌های نجس جمع شد. روزی مرد صالحی بر زنی که در حال پاکیزه کردن کودکش به این نحو بود گذشت فرمود: از خدا بترسید و به نعمت الهی مغور مشوید و کفران نکنید. زن گفت: گویا ما را از گرسنگی می‌ترسانی، تا زمانی که این نهر ثرثار بر ما جاری است از گرسنگی نمی‌ترسیم. در اثر این کفران نعمت خداوند بر آنان غصب فرمود و آن رود را خشک و آنان را گرفتار خشک سالی کرد. و به اندازه‌ای نیازمند شدند که به آن کوهی را که از نان‌های نجس جمع شده بود در میان خود با ترازو قسمت نمودند.^۱

مدت زندگانی حضرت نوح(علیه السلام)

در روایتی به مناسبت موضوع رسالت جهانی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) از دوران نبوت حضرت نوح(علیه السلام) که نهصد و پنجاه سال به طول انجامید سخن به میان آمده است: «فمکث نوح ألف سنة إلا خمسین عاما لم يشاركه في نبوته أحد»^۲

نکوهش اسراف کاران

در نهج البلاغه امام علی(علیه السلام) در مقام نکوهش اسراف کاران خودپسند می‌فرماید: اگر به چیزی هم می‌باليد به ویژگی‌های نیکو و کارهای پسندیده و خوب بیالید نه به مال و فرزند. «فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصباكم لمكارم الخصال و محامد الأفعال و محاسن الأمور»^۳

دفع نحوست به وسیله اتفاق

۱. حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی، پیشین، ج ۱۰، ص: ۵۲۴ به نقل از محمد باقر مجلسی پیشین، ج ۱۴، ص ۱۴۴، ح ۲.

۲. عبد على بن جماعة عروسی حوزی، پیشین، ج ۴، ح ۶۶

۳. همان، ح ۶۸

در روایتی ذیل آیه (وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) آمده است که با انفاق از نحوست روزها در امان باشد «ان لکل یوم نحسا فادعوا نحس ذلک الیوم بالصدقة».¹

انداختن بت‌ها به دست پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و تلاوت آیه جاء الحق زمانی که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد مکه شد شروع به انداختن بت‌هایی که در اطراف کعبه بود، نمودند در حالی که آیه (جاء الحق وَ مَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ) را تلاوت می‌کردند.²

۶-۲- استناد به قرآن

بسیار دیده شده که اهل بیت(علیهم السلام) حکمی را بیان نموده و مستند آن را از قرآن ذکر کرده‌اند، ذیل این سوره روایاتی دیده می‌شود که به بیان نکته‌ای یا موقعه‌ای اخلاقی پرداخته و برای تأیید آن آیه ای از قرآن را به عنوان شاهد آورده‌اند:

به کار بردن صحیح واژه‌ها در گفتار

محمد بن ابی نصر در پاسخ شخصی که پرسید: در بین اصحاب ما کسی هست که اسلحه بسازد گفت: فردی از اصحاب ما «زراد» است، در این هنگام امام رضا فرمودند: او سرداد است و آیه (أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَ قَدْرٌ فِي السَّرَّادِ) را به عنوان تأیید تلاوت کردند.³

شکر نعمت، نعمت افزون کند

شخصی نزد امام رضا(علیه السلام) پرسید که چگونه می‌توان روزی بیشتری داشت؟ حضرت عرض کردند اگر آسان گیر باشی و بلند پرواز نباشی باید شکر نعمتی که داری را به جای آوری چون خداوند می‌فرماید که اگر سپاس گزار باشید به شما بیشتر می‌رسانم و در مورد آل داود فرمود: دسته اندکی از بندگان من سپاس گزارند.⁴

۱. جلال الدین سیوطی، پیشین، ج ۵، ص ۲۳۹.

۲. "وَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَّهِ مَكَّةَ وَ حَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثَمَةً وَ سَوْنَنَ صَنْمَةً فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بَعْدَ فِي يَدِهِ، وَ يَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا». «جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ»؛ عَبْدُ عَلَى بْنُ جَمِيعِهِ عَرَوَسِيْ حَوَيْزِيْ، پیشین، ج ۴، ح ۹۵.

۳. فقال: "إنما هو سراد، أما تقرأ كتاب الله عزوجل لداود: أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْرٌ فِي السَّرَّادِ" هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۵۱.
۴. في روضة الكافي سهل بن عبد الله عن أحمد بن عمرو قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام أنا و حسين بن ثوير بن أبي فاختة فقلت له: جعلت فداك أنا في سعة من الرزق و غضارة من العيش فتغيرت الحال بعض التغير، فادع الله عزوجل أن يرد ذلك إلينا، فقال: أى شيء تريدون تكونون ملوكا؟ أيسرك ان تكون مثل ظاهر و هرثمة و انك على خلاف ما أنت عليه؟ قلت: لا و

کفر، نعمت از کفت بیرون کند

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) برای آگاهی دادن امت خویش به دوری از ارتکاب به حرام به بیان نابودی امت های پیشین در اثر کردارهای ناشایست پرداخته و سپس آیه (و جعلناهم أحاديث و مزقناهم كل ممزق) را تلاوت فرمودند.^۱

امام صادق(علیه السلام) در پاسخ به سؤال کسی که پرسید: آیا امام می تواند مشرق و مغرب را ببیند؟ با اشاره به آیه ای که رسالت جهانی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را اثبات می کند، چنین فرمودند: چگونه او حجتی بر آنان است در حالی که آنان از دیدگان او پنهان هستند و به سبب مانعی که میان آنان و اوست، نمی تواند امر پورده گارش را در میان آنان اجرا کند؟ در حالی که خداوند می فرماید: (وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ) و منظور از آن تمام کسانی است که بر روی زمین هستند و حجت پس از پیامبر(در تمام امور) جانشین اوست...^۲

باطل، نابود شدنی است

امام صادق(علیه السلام) در مورد ولیمه ای که اسماعیل ترتیب داده بود فرمود: به مستمندان عنایت بورز و آنان را سیر کن چرا که خداوند می فرماید: (وَ مَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ)^۳

الله ما یسرنی ان لی الدنیا بما فیها ذهبا و فضة و انی علی خلاف ما أنا علیه، قال: فمن أیسر منکم فلیشکر الله ان الله عزو جل يقول: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» وقال سبحانه و تعالى: «اَعْمَلُوا آلَ داؤدْ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» عبد على بن جمعه عروسي حویزی، پیشین، ج ۴، ح ۳۱.

۱. "... ان الله تبارک و تعالی مسخر سبعمائة امة عصوا الأوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة امة منهم برا و ثلاثة امة منهم بحرا، ثم تلا هذه الآية و جعلناهم أحاديث و مزقناهم كل ممزق": عبد على بن جمعه عروسي حویزی، پیشین، ج ۴، ح ۵۳.

۲. أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، قال: حدثى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن أبيه، عن على بن محمد بن سليمان، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد البصرى، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن عبد الله بن بكر الأرجانى، عن أبي عبد الله(علیه السلام)- فى حديث طويل- قلت له: جعلت فداك، فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: «يا ابن بكر، فكيف يكون حجة على ما بين قطريها و هو لا يراه، و لا يحكم فيها؟ و كيف يكون حجة عليهم غيب لا يقدر عليهم و لا يقدرون عليه؟ و كيف يكون مؤديا عن الله، و شاهدا على الخلق و هو لا يراهم؟ و كيف يكون حجة عليهم و هو محجوب عنهم، وقد حيل بينهم و بينه أن يقوم بأمر ربه فيهم، و الله يقول: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ يعني به من على الأرض، و الحجة من بعد النبي(صلی الله علیه و آله) يقوم مقام النبي(صلی الله علیه و آله) من بعده، و هو الدليل على ما تшاجرت فيه الأمة، و الأخذ بحقوق الناس»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۸.

۳. محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم، عن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: أولم اسماعیل، فقال له أبو عبد الله(علیه السلام): «عليك بالمساكين فأشبعهم، فإن الله عزو جل يقول: وَ مَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ» هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۸۰.

آیت الله بروجردی در شرح این حدیث می‌فرماید: عبارت (وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ) به این معناست که پذیرایی از ثروتمندان برای رسیدن به اغراض دنیاگی، باطل است و چیزی که باطل است در دنیا و آخرت سودی ندارد.^۱

۲-۷- تفسیر مفهومی

تفسیر مفهومی ابهام زدایی از مفهوم آیه است،^۲ که خود بر انواع بسیاری تقسیم می‌شود. و ما در فصل اول؛ بررسی مفاد روایی آیات به بررسی آن ها پرداختیم. از جمله: (لَا بِالْأَذْلِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْهِ) را به «من کتب الأنبياء»^۳ تفسیر کردہ‌اند. یعنی آن چه قبل از رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) به بعثت ایشان بشارت می‌داد، کتب انبیاء پیشین بود. برای آشنایی با دیگر موارد تفسیر مفهومی، به فصل اول، قسمت مفاد روایی آیات مراجعه شود.

۱. محمد ابراهیم بروجردی، پیشین، ج ۵، ص ۴۲۲.

۲. محمدی ری شهری، پیشین، ص ۱۱۷.

۳. علی بن ابراهیم قمی، پیشین، ج ۲، ص ۱۹۸.

فصل سوم: آموزه های هدایتی

آموزه های هدایتی

در این فصل از پژوهش در مقام پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که آموزه‌های هدایتی آیات و پیام‌های مورد تأکید در روایات وارد شده ذیل سوره سباء چیست؟

این سوره پیرامون اصول سه‌گانه اعتقادات، یعنی توحید و نبوت و قیامت بحث می‌کند. بعد از بیان آنها کیفر کسانی را که منکر آنها‌یند، و یا القای شبهه در باره آنها می‌کنند، بیان نموده، آن گاه از راه‌های مختلف آن شبهه‌ها را دفع می‌کند، یک بار از راه حکمت و موعظه، بار دیگر از راه مجادله. و از بین این سه اصول بیشتر به مساله قیامت اهتمام می‌ورزد.^۱

بنابراین این سوره آموزه‌های بسیاری را در مورد موضوعات متفاوتی از جمله موضوعات اعتقادی، تربیتی و مدیریتی دربردارد که می‌تواند نقش راه گشایی در حل مسائلی که روزمره با آن روبرو هستیم داشته باشد. در این فصل با دقت در تفاسیر اجتهادی و مفاد روایاتی که ذیل سوره سباء موجود است، به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

۱-۳- آموزه های اعتقادی

ولین موضوعی که به بررسی آن خواهیم پرداخت، آموزه‌های اعتقادی در سه محور توحید، نبوت و معاد می‌باشد. آگاهی از این آموزه‌ها راهی است برای بهتر اندیشیدن و صحیح گام برداشتن در مسیر زندگی.

^۱. محمد حسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۵۵.

۱-۳- توحید

سوره سباء از ابتدا به بیان صفات توحیدی خداوند با هدف پاسخ گویی به شبهه های مشرکین در مسأله معاد پرداخته است که از رهرو آن آموزه هایی می توان به دست آورد از جمله:

الف) صفات خداوند

در بعضی از آیات سوره سباء به صفات خداوند اشاره شده است که بی ارتباط با مدلول آیات نمی باشد. از این رو ما برای تقریب به ذهن کردن این ارتباط ها در زیر به بیان چند نمونه از آن ها می پردازیم.

الف) این که خداوند بر همه چیز احاطه علمی دارد، دلیلی بر تحقق قیامت است^۱، پس نباید غافل از روز جزا بود. (لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ) بنابراین باید دانست که دست خداوند برای هر گونه تعییری در نظام هستی باز است. (إِنْ نَشَاءُ)^۲ پس به هر که بخواهد روزی می دهد و یا از روزی وی می کاهد. (إِنَّ رَبِّيٍّ يَبْسُطُ)^۳ در میان اموری که به آسمان عروج می کند اعمال بندگان و ارواح آنهاست، اوست که آنها را زیر پوشش رحمت و مفترش قرار می دهد. (وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ^۴)

ب) کسی جز خداوند، نه توان باز کردن پیچیدگی ها را دارد و نه از همه آن ها آگاه است. (هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) و عزّت و نفوذ ناپذیری او، مانع از هر گونه الحق معبودهای خیالی و ساختگی به اوست. (هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^۵) بر اساس حکمت بالغه اوست که این نظام عجیب بر جهان حکومت می کند، و بر اساس علم و آگاهی اوست که هر چیز به جای خود قرار گرفته، و هر موجودی آن چه را که نیاز دارد در اختیار دارد.^۶

ج) در علم خداوند، نسیان و سهو راه ندارد. (حَقِيقُهُ^۷) و تحقق حق و نابودی باطل، از شئون ربویت خداست. (إِنَّ رَبِّيٍّ يَقْدِيرُ بِالْحَقِيقَ^۸) او هم وحی می فرسنده و هم بر ابلاغ آن نظارت دارد. (فِيمَا يُوحَى إِلَىٰ رَبِّيٍّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)^۹ کوچکی و بزرگی اشیا در علم خدا اثر ندارد. (لَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ)^{۱۰}

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸؛ محسن فرائتی، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌های از قرآن، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ ش، ج ۹، ص ۴۱۹.

۲. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۲۳.

۳. همان، ص ۴۵۰.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۱.

۵. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۴۴.

۶. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۷.

۷. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۳۹.

۸. همان، ص ۴۶۳.

د) حاکمیت و مالکیت هر دو جهان از آن او است، هر نعمتی، هر موهبتی، هر فایده و برکتی، و هر خلقت موزون و شگرف و عجیبی، همه تعلق به ذات پاک او دارد. (الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ..... وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ^۲)

ب) زیر ساخت های زندگی توحیدی رویارویی با فراز و نشیب های زندگی برای هر انسانی اتفاق میافتد و هر فرد در مواجهه با آن ها بنابر آگاهی هایی که در طول عمر خویش کسب کرده، عکس العمل متفاوتی از خود نشان میدهد، در این بین افرادی هستند که زیر ساخت فکری آن ها توحیدی است. در سوره سباء به طرز رویارویی افراد موحد با برخی از مشکلات زندگی اشاره شده است که در زیر به آن میپردازیم.

الف) یکی از عوامل پرسشی، توجه به روزی دهنده است. (مَنْ يَرْزُقُكُمْ^۳)
ب) راه الهی شکستناپذیر و سعی مخالفان در نابودی آن بیهوده است. (سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ... صِرَاطُ
الْغَيْرِ)^۴ چون آن ها هدفان از این کوشش آن نیست که کسی را به حقیقت قانع کنند، بلکه میخواهند با پراکندن و القاء شباهات چهره حقیقت را مخدوش سازند ولی هرگز پیروز نخواهند شد.^۵
ج) هر کافری در لحظه‌ی فرا رسیدن مرگ، ایمان میآورد ولی برایش سودی ندارد (أَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ فَرِيبٍ...
قَالُوا آمَنَّا)^۶ بهتر بود که آنان در روزهایی که آزادی و اختیار داشتند و برای اعمالشان ثواب و عقاب تعیین شده بود ایمان آورده و مراقب کردارشان می بودند.^۷

د) گردنکشان یاغی که طوق عبودیت خدا را از گردن برداشته‌اند و همچنین بندگان غافلی که به مسیر نادرست و گناه‌آلودشان ادامه میدهند، و انابه و بازگشتی در کارشان نیست، آن ها نیز از این آیات روشی بهره

۱. همان، ص ۴۱۹.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۷.

۳. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۴۱.

۴. همان، ص ۴۲۱.

۵. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۴۲۳.

۶. همان، ص ۴۶۴.

۷. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۰۰.

نمی‌گیرند، چرا که وجود خورشید به تنها بی‌کافی نیست چشم بینا و رفع حجاب نیز لازم است. و آن نیز به دست

نمی‌آید جز با حالت خداجویی و خدا خواهی (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ)^۱

۲-۳-۱- معاد

دومین آموزه اعتقادی که در مورد آن بحث می‌کنیم اعتقاد به معاد است که در زیر، در دو محور زیر ساخت‌های تفکر بر اساس ایمان به معاد و ویژگی‌های قیامت به آن می‌پردازیم.

الف) زیر ساخت‌های تفکر بر اساس ایمان به معاد

در سوره سباء به نحوه برخورد افرادی که در زندگی خود با ایمان به معاد زندگی می‌کنند، اشاره شده است. در آیه ۲۶ سوره سباء، جدا شدن و شفاف گردیدن صفووف حق مداران از باطل گرایان را فلسفه تحقق رستاخیز معرفی می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت که از آن جایی که دنیا قابلیت و شائیت این امور را ندارد و شرایط برای تحقق آن کافی نیست، قیامت به عنوان مکمل دنیا بر پا می‌شود و رستاخیز تحقق می‌یابد تا به این امور به طور کامل رسیدگی شده و حق مطلب چنان که شایسته و بایسته است ادا شود.

و اما زیر ساخت‌های فکری قیامت:

الف) دادگاه رستاخیز، بر اساس علم بی‌پایان الهی است。(عَالِمٌ الْغَيْبٌ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ)

ب) داوری در قیامت بر اساس حق است.(يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ)

ج) در قیامت، ایمان عامل نجات است。(لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)

د) در قیامت نمی‌توان گناه خود را به گردن دیگران انداخت.(لَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ)

ه) پشیمانی در قیامت سودی ندارد.(أَسْرُوا النَّذَامَةَ... جَعَلْنَا الْأَعْلَالَ)

و) سرمایه دارانی که همواره ثروت خود را برای ساقط کردن و ناتوان جلوه دادن حق به کار می‌برند کیفر خواهند شد. (يَسْعَونَ فِي آيَاتِنَا)^۲

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۲۶.

۲. محسن قرائی، پیشین، ج ۹، صص ۴۱۹-۴۲۶.

ب) ویژگی های قیامت

همان طور که در سراسر آیات ملاحظه می شود هر گاه سخن از قیامت به میان می آید آن را با ویژگی هایی معرفی می کند و اما در این سوره :

الف) زمان وقوع قیامت از امور غیبی است. (عَالِمُ الْغَيْبِ)^۱

ب) گرچه سرای آخرت دار تکلیف نیست، اما بندگان خدا عاشقانه در آنجا او را می ستایند و حمد می کنند، و از حمد و ستایش او لذت می برند.^۲

ج) رستاخیز برای دریافت پاداش هاست. (لِيَجُزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا)^۳

د) همه در قیامت از یکدیگر جدا می شوند، تا هدایت شدگان از گمراهان باز شناخته شده، و هر کدام به نتیجه اعمالشان بررسند (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رُبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ)^۴

ج) زمان وقوع قیامت قابل تغییر نیست. (لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ لَا تَسْتَقْدِمُونَ)^۵

د) در قیامت، حکومت و مالکیت تنها مخصوص خداوند است. (هیچ یک از معبدوها جن و فرشته و دیگران هیچ قدرتی ندارند نه معبد می توانند برای عابد کاری کند و نه عابد برای معبد). (فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِيَعْصِي)^۶

۳-۱-۳- نبوت و ولایت

سومین آموزه اعتقادی در سوره سباء نبوت می باشد، که البته از روایات ذیل اکثر آیات این سوره آموزه هایی از ولایت اهل بیت(علیهم السلام) نیز به چشم می خورد. در زیر به نمونه هایی از این موارد می پردازیم.

الف) ویژگی های پیامبران

همان طور که می دانیم پیامبران الهی دارای منصب رسالت و تبلیغ بوده اند. لازمه این امر داشتن ویژگی هایی است که در سوره سباء به برخی از آن ها اشاره شده است:

۱. همان، ص ۴۱۹.

۲. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸.

۳. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۱۹.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸۴.

۵. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۴۵.

۶. همان، ص ۴۵۶.

- الف) آن چه از روایات ذیل این سوره به دست می‌آید این است که پیامبران و امامان معصوم(علیهم السلام)
دارای قدرت فوق بشری هستند که توانایی تأثیر در موجودات عالم را البته به اذن خداوند دارند(اللَّهُ أَعْلَمُ).^۱
ب) پیامبر اکرم(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) مأمور شدند که پاسخ مطالب کفر آمیز را محکم بدهند.(لا تَأْتِنَا
السَّاعَةُ... بَلِّي وَ رَبِّی)^۲
ج) پیامبران برای برقراری حکومت، نیاز به مواهب الهی داشتند. خداوند به حضرت سلیمان ، مرکبی بسیار
سریع و تندری که با آن می‌توانست در مدتی کوتاه سراسر کشور پهناورش را سیر کند عطا فرموده بود، مواد
معدنی فراوان برای انواع صنایع و نیروی فعال کافی برای شکل دادن به این مواد معدنی.^۳
د) اصرار انبیا بر هدایت مردم، از روی دلسوی است نه به خاطر آن که جیران گناه مردم بر عهده‌ی انبیا
باشد و یا به عکس. (قُلْ لَا تُسْتَأْلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا) بلکه مهمترین نقش آن‌ها در هدایت مردم، هشدار و بشارت
است. (مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا... بَشِّيرًا وَ نَذِيرًا)^۴
ه) رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) جهانی است. (أَرْسَلْنَاكَ... كَافَةً لِّلْنَّاسِ) و یکی از وظایف
او، موقعه مردم است. (أَعِظُّكُمْ)^۵

- ب) مخالفت با انبیا
- الف) مخالفت با پیامبر اسلام(صلی الله علیہ وآلہ وسلم) تازگی ندارد، با پیامبران دیگر نیز مخالفت
می‌کردند.(خداوند پیامرش را دلداری می‌دهد.) (وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا)^۶
ب) تمام انبیاء سلف از نوع تا حضرت عیسی (علیه السلام) که قریب صد و بیست و چهار هزار پیغمبر
خداوند فرستاده برای انذار قوم و بسا در یک شهرستان و آبادی چند رسول فرستاده شده همگی دعوت به توحید
و ایمان و انذار از شرک و کفر و معاصی می‌کردند و نوعاً کسانی که به این‌ها ایمان می‌آورند فقراء و ضعفاء
بودند. و اما ثروتمندان و خوش گذران‌ها ایمان نمی‌آورند.^۷

۱ . رجوع شود به مقاد روایی در فصل اول، ذیل موضوع حضرت داود و سلیمان(علیهمما السلام).

۲. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۱۹.

۳. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۴۴.

۴. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۴۴.

۵. همان، ص ۴۵۹.

۶. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۴۵.

۷ . عبد الحسین طیب، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۶۶

ج) کفار از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و قرآن، شناخت روشی نداشتند تهمت‌های آنان مانند تیر انداختن در تاریکی و پرتاب از راه دور بود. (يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ^۱)

د) جمعیت‌ها و تمدن‌های بزرگ، به خاطر تکذیب انبیا نابود شدند. (فَكَذَّبُوا رُسُلَيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ)^۲

ج) وظایف ما در قبال نبوت و ولایت

الف) در روایات شیعه مصدق "واحده" در آیه ۴۵ ولایت است.^۳ و ما در فصل اول بیان داشتیم که معنای «وحد» انفراد است، واحد در اصل چیزی است که مطلقاً جزئی ندارد، سپس آن در هر موجود به کار می‌رود.^۴ امام صادق(علیه السلام) با این تعبیر، جانشینی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را منحصراً در ولایت بیان داشته‌اند. بنابراین باید در اطاعت از ولایت بنابر سفارش رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) کوشا باشیم.

ب) تأویل آیه (وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنًّا) به درستی گمان شیطان در روز غدیر پس از سرپیچی گروهی از حاضرین از فرمان رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد.^۵ از این روایت نیز وظیفه‌ی ما برای پاسداری از ولایت آشکار می‌شود.

ج) امام علی(علیه السلام) کفران قوم سبأ را بر کفرانی که شیعیان ایشان در دوره‌ای به آن گرفتار می‌شوند تطبیق داده و از رسیدن آن روز نگرانند. «وَ أَسْفَا مِنْ فَعَالَاتِ شِيعَتِي مِنْ بَعْدِ قَرْبِ مَوْدَتِهَا الْيَوْمِ كِيفَ يَسْتَدِلُّ بَعْدِ بَعْضِهَا بَعْض... كَسِيلُ الْجَنَّتَيْنِ سَيلُ الْعَرْمِ»^۶ بنابراین باید بر مودت ایشان پایدار بوده و از تفرقه و دشمنی با یکدیگر خوداری نماییم. هر چند با اذیت و آزار مواجه شویم دست از پیروی ایشان برنداریم. چون در روایات،

۱. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۶۴.

۲. همان، ص ۴۵۹.

۳. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۹۸-۸۷۹۵؛ عبد علی بن جمیعه عروسی حویزی، پیشین، ج ۴، ح ۸۰-۹۷؛ شرف الدین علی استرآبادی، پیشین، ص ۴۶۷.

۴. حسین بن محمد راغب اصفهانی، پیشین، ذیل «وحد».

۵. "وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَيْبُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَبُو جعفر(علیه السلام): «كان تأویل هذه الآية لما قبض رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، و الظن من إبليس، حين قالوا لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) إنه ينطق عن الهوى، فظن إبليس بهم ظناً فصدقوا ظنه»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۶-۸۷۷۹؛ شرف الدین علی استرآبادی، پیشین، ص ۴۶۵-۴۶۷.

۶. و باسناده الى أبي عبد الله علیه السلام خطبة لأمير المؤمنین و فيها يقول علیه السلام: وَ أَسْفَا مِنْ فَعَالَاتِ شِيعَتِي مِنْ بَعْدِ قَرْبِ مَوْدَتِهَا الْيَوْمِ كِيفَ يَسْتَدِلُّ بَعْدِ بَعْضِهَا بَعْض... كَسِيلُ الْجَنَّتَيْنِ سَيلُ الْعَرْمِ. مودتها اليوم کیف یستدل بعدی بعضها بعض، و کیف یقتل بعضها بعضاً المتشرّطة غداً عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، کل حزب منهم أخذ بغضن، أینما مال الغصن مال معه، مع ان الله و له الحمد سیجمع هؤلاء لشر يوم لبني امية کما یجمع قرع الخريف یؤلف بینهم ثم یجعلهم رکاما کرام السحاب، ثم یفتح لهم أبوابا یسیلون من مستشارهم کسیل الجناتین سیل العرم، حيث بعث اليه فارة فلم یثبت عليه أکمة و لم یرد سنته رض طود یذعذبهم فی بطون أودية ثم یسلکهم یتابع فی الأرض یأخذ بهم منقوم حقوقهم، و يمكن منقوم لدیارهم تشریدا لبني امية عبد علی بن جمیعه عروسی حویزی، پیشین، ج ۴، ح ۴۶.

صبر در آیه (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلٌّ صَبَارٌ شَكُورٌ) به صبر در برابر آزاری که در راه دوستی اهل بیت(علیه السلام) به انسان می رسد تطبیق داده شده و شکر نیز به شکر بر ولایت ایشان.^۱

۲-۳-آموزه های تربیتی

نکات تربیتی بسیاری در سوره سباء وجود دارد که می تواند راهگشای مشکلات فردی و اجتماعی ما باشد از جمله آموزه های تربیتی که در این سوره با آن رو برویم سپاسگزاری، دوری از اسراف، تکبر و لجاجت می باشد که در زیر به آن ها می پردازیم:

۱-۲-۳- راه کارهای صحیح تربیتی

در این سوره راهکارهایی برای والدین، مریبان و افراد مختلف، برای تربیت وجود دارد از جمله:

الف) امکانات باید زمینه ای برای سپاسگزاری از خداوند باشد نیز شکر و سپاس نعمتهای حق به استفاده درست از آن ها در راه خیر و صلاح است. (أَعْمَلُوا آلَ دَاؤْدُ شُكْرًا^۲)

ب) نباید رفاه و آسایش سبب شود که احکام خداوند را نا دیده بگیریم، همان طور که حضرت سلیمان(علیه السلام) با آن همه قدرت و نفوذ در تسخیر اشیا به جنیان دستور دادند که مجسمه هایی که برای ایشان می سازند به شکل انسان نباشد. امام صادق(علیه السلام) در بیان مشخصات شکل مجسمه هایی که برای حضرت سلیمان(علیه السلام) ساخته می شد، می فرمایند آن ها به شکل درخت و مانند آن بود نه این که به سان مردان و زنان باشد. «وَاللَّهِ مَا هُوَ تَمَاثِيلُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، وَ لَكُنُهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَ شَبَهَهُ»^۳

ج) باید دانست که زندگی همیشگی نیست و مرگ، حتی به سراغ کسانی که نبوت و سلطنت را یک جا دارند می رود. (فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ)^۴

۱. قال: «صبار على مودتنا، و على ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فيما، شكور الله تعالى على ولايتنا أهل البيت»
هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۷۵

۲. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۴۳۶؛ محسن قرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۲۹.

۳. هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۵۳؛ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، پیشین، ج ۴، ح ۲۶-۲۸؛ حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۱۷.

۴. محمد بن یعقوب: عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن الولید بن صبیح، عن ابی عبد الله(علیه السلام)، قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ أَوْحَى إِلَى سَلِيمَانَ بْنَ دَاؤْدَ(عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): أَنَّ آيَةً مُوتَكَ أَنْ شَجَرَةً تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ يَقَالُ لَهَا الْخَرْنَوبَةُ. فَنَظَرَ سَلِيمَانَ يَوْمًا، فَإِذَا الشَّجَرَةُ الْخَرْنَوبَةُ قدْ طَلَعَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُك؟ قَالَتْ:

د) جن‌ها و دیوها چنان که در اساطیر آمده قوی‌تر از بشر نیستند بلکه انسان به اذن خدا می‌تواند آن‌ها را به کار گیرد. همچنین برای انسان ممکن است در مسیر تطور و تکامل صنعتی و معنوی به درجه‌ای برسد که بتواند از قدرت ارواح در کارهای خود بهره‌مند شود.^۱

۵) غیب‌گویی در فرهنگ توحیدی جایی ندارد(با افتادن سلیمان به زمین، هم خود جن فهمید که غیب نمی‌داند و هم مردم فهمیدند که ادعای جن مبني بر آگاهی از غیب بیهوده است.) (تبیَّنَتِ... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^۲ الغَيْبَ)

و) مهم‌ترین علتی که قرآن در تحلیل سقوط و نابودی ملت سبأ بیان می‌کند، مسئله کفران و ناسپاسی مردم سبأ است. این مردم با آن که در سعادت و خوشبختی بودند، ولی نسبت به نعمت‌های الهی شکرگزار نبوده و راه کفران و ناسپاسی را در پیش گرفتند. در برابر نعمت‌های الهی باید شاکر بود (وَ اشْكُرُوا لَهُ) چون اعراض و ناسپاسی، قهر الهی را بدنبال دارد. (فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا) و آن از عملکرد منفی خود ما سرچشمه گرفته است.(ذلک جَزِئَنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا)^۳

ز) بسیاری از مردم به ویژه متوفان و سرمایه داران به سبب عدم انگیزه کافی برای کار، نسبت به هرچه که ثابت و پایدار است، واکنش منفی نشان می‌دهند. این مساله در میان فرزندان ایشان بیش تر خودنمایی می‌کند؛ زیرا پدران خود برای دست یابی به سرمایه و ثروت تلاشی داشته‌اند ولی فرزند که در رفاه زدگی رشد کرده و هیچ تلاشی برای کسب آسایش و آرامش از خود نشان نداده است، به سبب فقدان تنوع در زندگی و گرایش به تنوع طلبی‌ای که در ذات خود دارد، می‌کوشد تا به هر شکلی، زندگی خود را تنوع بخشد. از این رو راهی را بر می‌گزیند که برخلاف رفتار پدران خود بوده است.

ح) بارها دیده شده که ملت‌ها به سبب کفران نعمت و صرف بی‌رویه و زیاده روی و اسراف و اتراف، خود را به سوی نیستی سوق دادند. بحران‌های غذایی و مالی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، ریشه در کفر

الخرنوبية-قال- فولی سلیمان مدبراً إلى محاربة، فقام فيه متکئاً على عصاه، فقبض روحه من ساعته-قال- فجعلت الجن و الإنس يخدمونه، و يسعون في أمره كما كانوا، و هم يظنون أنه حي لم يمت، يغدون و يروحون و هو قائم ثابت، حتى دبت الأرضا من عصاه، فأكلت منسانه، فانكسرت، و خر سلیمان(عليه السلام) إلى الأرض، أ فلا تسمع قوله عزوجل: فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْتُوا فِي الْعِذَابِ الْمُهِينِ»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج ۴، ح ۸۷۵۶.

۱. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۴۳۵.

۲. محسن قرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۳۱.

۳. حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی، پیشین، ج ۱۰، ص ۵۲۴.

و کفران نعمت و عدم بهرهوری درست و به جا از نعمت‌های الهی دارد. لازم است با نگاهی به گذشته تمدن‌هایی که نابود شده‌اند، در مسیری گام برداریم تا دچار چنین سرنوشتی شوم نشویم.

ط) ناسپاسی، ظلم به خویش است. (بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارَنَا وَ ظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ) و سبب فروپاشی زندگی انسان شده (کُلُّ مُمَرَّقٍ) و راهی برای نفوذ و موفقیت ابليس می‌شود. (رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا... وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ^۱) از آنجا که قوم سبأ نعمت‌های الهی را در جایگاه غیر واقعی آن به کار برداشت مصدق واقعی کفران نعمت شدند.

ی) افراد و ملت‌هایی می‌توانند از تاریخ عبرت بگیرند و پایدار بمانند که بسیار بردبار و سپاس‌گزار باشند زیرا صبر نشان دهنده آرامش روح و آگاهی از تیجه کارها است و همه این صفات برای شناخت حقایق و حوادث و آن‌چه ما وراء ظواهر تاریخی است ضروری است. شکر نیز دلالت بر علم و آگاهی افراد می‌کند، چون فرد نادان شناختی از نعمت‌های خداوند ندارد که به سبب آن سپاس‌گزار باشد. (لَآ يَاتِ إِلَكُلٌ صَبَارٌ شَكُورٌ)^۲

ک) مصدق سیر در (سیروا فیها) علم عنوان شده است «مثل لما یسیر من العلم فی اللیالی و الأیام عنا إِلَيْهم» و مصدق آمنین در امان بودن از گمراهی و انحراف است «آمنین من الشک و الصلال، و النقلة من الحرام الى الحلال» بنابراین باید سعی کنیم برای در امان ماندن از انحراف، علم را از سرچشمه درست آن یعنی چهارده معصوم(علیه السلام) بدست آوریم.^۳

ل) شیطان نمی‌تواند انسان را مجبور به پیروی از خود کند بنابراین پیروی مردم از او بر اساس اختیار و تصمیم خود آنان است. (وَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ)^۴ انسان با تردید و تزلزل، راه سلطه‌ی شیطان را بر روی خود باز می‌کند. (ما كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ... مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ) ولی راهکاری برای مقابله با آن هست و آن ایمان به قیامت است. (لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ)^۵

۱. محسن قرائتی، پیشین، ج، ۹، ص ۴۳۷.

۲. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج، ۱۰، ص ۴۴۹؛ محسن قرائتی، پیشین، ج، ۹، ص ۴۳۷؛ ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج، ۱۸، ص ۳۷.

۳. "وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ" و السیر مثل للعلم «سیروا فیها لیلی و آیاماً» مثل لما یسیر من العلم فی اللیالی و الأیام عنا إِلَيْهم فی الحلال و الحرام والفرائض و الأحكام «آمنین» فيها إذا أخذوا عن معدنها الذى أمروا ان يأخذوا منه آمنین من الشک و الصلال، و النقلة من الحرام الى الحلال، لأنهم أخذوا العلم ممن وجب لهم يأخذهم إیاه عنهم المغفرة" همان ؛ شرف الدین علی حسینی استرآبادی، پیشین، ص ۴۶۱-۴۶۳.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج، ۱۸، ص ۳۷.

۵. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج، ۱۰، ص ۴۵۷؛ محسن قرائتی، پیشین، ج، ۹، ص ۴۳۸.

م) ترسیم صحنه‌های سخت قیامت، بهترین وسیله‌ی تربیت است. (مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ)^۱ بنابراین جامعه‌ی فاسد و افراد مستکبر، نباید انسان را مجبور به انحراف کند. (أَنْحُنُ صَدَّنَاكُمْ... بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ^۲) ن) رفاه‌طلبی، انسان را بی تفاوت و سنگدل نموده و به استکبار می‌کشاند. (قَالَ مُتْرَفُوهَا... كَافِرُونَ) تکبر به هر دلیلی باشد و به هر شکلی ظهور کند مانع استفاده کامل از قرآن می‌گردد بنابراین شرط اساسی برای پذیرش تعالیم قرآنی و اجرای احکام قرآن در زندگی و قبول کردن رهنماوهای پیامبر تواضع و فروتنی و تسلیم شدن در برابر حق می‌باشد

در نهج البلاغه امام علی(علیه السلام) در مقام نکوهش اسراف کاران خودپسند می‌فرماید: اگر به چیزی هم می‌بالید به ویژگی‌های نیکو و کارهای پسندیده و خوب بیالید نه به مال و فرزند. «فان کان لا بد من العصبية فليكن تعصبك لمكارم الخصال و محامد الأفعال و محاسن الأمور»^۳

س) دادن و گرفتن نعمت، نشانه‌ی مهر یا قهر الهی نیست.(ممکن است از مؤمن بگیرد و به کافر بدهد). (إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ) همچنین داشتن مال و فرزند و سایر امکانات، نشانه‌ی رشد و کمال نیست، بلکه بهره‌گیری صحیح از آن‌ها کمال است. (وَ مَا أَمْوَالُكُمْ... إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا) (آری، اگر مال و فرزند در راستای ایمان و عمل صالح باشد، وسیله‌ی قرب است). (وَ مَا أَمْوَالُكُمْ... إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَ عَمِلَ)^۴

ع) تفاوت رزق بدست او و سبب تربیت و تکامل انسان است.(مقتضای رویت خداوند قبض و بسط رزق‌ها است). (رَبِّي يَبْسُطُ... وَ يَقْدِرُ) مردم عامل رزق را واسطه‌ها، تدبیرها و کار خود می‌دانند و از خداوند غافلند (و لکنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)^۵

در روایتی ذیل این آیه آمده است که با انفاق از نحوست روز‌ها در امان باشد «ان لکل یوم نحسا فادعوا نحس ذلك الیوم بالصدقة»^۶

ف) ذیل آیه (وَ مَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ) آمده است که روزی اسماعیل ولیمه ای ترتیب داد و امام صادق (علیه السلام) فرمود: به مستمندان عنایت بورز و آنان را سیر کن چرا که خداوند می‌فرماید: (وَ مَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَ

۱. محسن قرائتی، پیشین، ج، ۹، ص ۴۴۶.

۲. همان، ص ۴۴۷.

۳. عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، پیشین، ج، ۴، ح ۶۸.

۴. محسن قرائتی، پیشین، ج، ۹، ص ۴۵۰.

۵. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج، ۱۰، ص ۴۸۱.

۶. جلال الدین سیوطی، پیشین، ج، ۵، ص ۲۳۹.

ما يُعِيدُ^۱ عبارت (و ما يُبَدِّي الباطل) به این معناست که اطعام اغنيا برای رسیدن به اغراض دنيايی، باطل است و چيزی که باطل است در دنيا و آخرت سودی ندارد.^۲ بنابراین باید در نحوه انفاق نیز دقت شود. (ما أَنْفَقْتُمْ... فَهُوَ يُخْلِفُ^۳) یقین به پرداخت عوض، عامل سخاوت است. (ق) با اين که کار پیامبران بشارت و هشدار است، اما هشدار بیشتر مورد توجه قرآن است، زیرا افراد غافل به هشدار نیاز بیشتری دارند. (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ^۴) ر) کسی که خدا را ناظر و شاهد اعمال خود بداند به غیر او امیدی ندارد. (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) جالب‌تر این که گواه گرفتن خداوند بر صداقت خود راهی می‌شود برای برطرف شدن سوء‌ظن‌ها. (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (ش) انسان تنها به نیروی عقل خویش نمی‌تواند راه پر نشیب و فراز زندگی را طی کند، بلکه باید از نیروی وحی مدد گیرد و با کمک خضر رسالت گام بردارد و گر نه ظلمات است که باید از خطر گمراهی بترسد. (وَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ)^۵

۳-۲-۲- نتایج تربیت صحیح

از دقت در آیات این سوره و روایاتی که ذیل آن آمده است به چند نتیجه تربیتی دست می‌یابیم از جمله:

الف) دنيا و آخرت قابل جمع است و باید به دست آوردن یکی از آن‌ها انسان را از دیگری باز دارد (نبوت و تصرف در هستی برای داود جمع شد). (الَّا لَهُ الْحَدِيدَ)^۶

ب) ایمان به علم خداوند، انگیزه‌ای برای انجام عمل صالح است. (وَ اعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)^۷

ج) تفکر درباره‌ی هستی، سرچشممه‌ی بندگی و انابه به درگاه خداوند است. (أَفَلَمْ يَرَوْا... عَبْدٌ مُّنِيبٌ)^۸

۱. محمد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابی عمیر، عن ابی عثمن، قال: أَوْ لَمْ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبدِ الله(علیه السلام): «عَلَيْكَ بِالْمَسَاكِينِ فَأَشْبِعْهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ يَقُولُ: وَ مَا يُبَدِّيُ الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ»؛ هاشم بحرانی، پیشین، ج^۴، ح^{۸۰۱}.

۲. محمد ابراهیم بروجردی، پیشین، ج^{۱۰}، ص^{۴۲۲}.

۳. محسن قرائتی، پیشین، ج^۹، ص^{۴۵۳-۴۵۴}.

۴. همان، ص^{۴۵۹}.

۵. همان، ص^{۴۶۱-۴۶۲}.

۶. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج^{۱۸}، ص^{۱۳۱}.

۷. محسن قرائتی، پیشین، ج^۹، ص^{۴۲۵}.

۸. همان، ص^{۴۲۶}.

د) اگر دارای سه ویژگی عدالت، میانه روی و یاد خدا هستید بدانید که از موهاب‌الهی بهره مند شده‌اید چون ذیل آیه (اعْمَلُوا آلَ داؤدْ شُكْرًا) به این سه موهبت اشاره شده که هر کس داشته باشد مثل این است که آن‌چه به آل داود داده شده به او داده‌اند آن موهاب عبارت اند از: عدالت پیشگی چه در زمان خشم و چه در زمان خوشنودی، میانه روی چه در زمان فقر و چه در زمان دارایی، یاد خدا چه در نهان و چه آشکارا.^۲

۵) هدایت یافتگان، همچون کسانی که بر بالای مرکب و کوه قرار گرفته‌اند بیش وسیع دارند، (علی‌هُدی)^۳ و مبلغان‌الهی، باید بی‌توقعی خود را به مردم اعلام نمایند.(در سه آیه‌ای که مربوط به مزد رسالت است، با کلمه‌ی «قُلْ» پیامبر مأمور به اظهار این نکته می‌شود. (قُلْ... إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ)

ز) انسان هر چند در رفاه و آسایش به سر می‌برد نباید از کار و تلاش دست بردارد، چنان که حضرت داود(علیه السلام) پس از آن که با خطاب خداوند مبنی بر استفاده نکردن از بیت‌المال روبرو شد، شروع به بافت و فروش زره کرد و از بیت‌المال بی‌نیاز شد.^۴

۳-۲-۳- نتایج تربیت ناصحیح

علاوه بر نتایج صحیح تربیتی که در بالا به آن اشاره کردیم مواردی نیز دلالت بر تربیت ناصحیح و نتایج بد آن دارد از جمله:

الف) بی‌ایمانی به آخرت، نوعی عذاب را در پی دارد هم در دنیا و هم در آخرت. از جمله عذاب‌های دنیابی، احساس پوچی، ترس از مرگ و هدر رفتن تلاش‌ها است. (فِي الْعَذَابِ)

ب) سرکشی انسان تا آن جاست که می‌خواهد آیات‌الهی را خنثی و مانع کارایی و تأثیر آن شود. «مُعاجِزِينَ» تا آن جا که کارشان به کفر کشیده و شخصیت‌ها و مقدسات دینی را تحقیر می‌کنند تا زمینه‌ی دور شدن مردم از حقیقت را فراهم آورند. (عَلَى رَجْلِهِ)^۵

۱. محمد تقی مدرسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۴۳۲.

۲. "ثلاث من أوتيهن فقد أوتي ما أوتي آل داود قيل و ما هن يا رسول الله قال العدل في الغصب والرضا والقصد في الفقر والغني وذكر الله في السر والعلانية"؛ جلال الدين سيوطي، پیشین، ج ۵، ص ۲۲۹.

۳. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۴۱.

۴. "فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بآلف درهم، فعمل ثلاثة و ستين درعاً، فباعها بثلاثمائة و ستين ألفاً، واستغنى عن بيت المال"؛ عبد على بن جمعة عروسي حويزی، پیشین، ج ۴، ح ۱۵.

۵. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۲۲ - ۴۲۰.

ج) گمراهان همچون کسانی هستند که در ته دره یا در عمق دریا گرفتار شده و مورد احاطه‌ی عوامل انحرافند. (فی ضلال^۱)

د) پرهیز از مجادله به معنی قبول بی دلیل و کورکرانه نمی‌باشد که خداوند در قرآن از این‌گونه پذیرش‌ها بر حذر می‌دارد و در سوره فرقان (عبدالرحمن) را این‌گونه توصیف می‌فرماید که اینان حتی در مواجهه با آیات خداوند نیز کورکرانه قبول نمی‌کنند بلکه مراد از ترک مجادله، دوری گزیدن از عناد و لجاجت می‌باشد.

۳-۲-۴- نکات محوری در تربیت کودن

بسیار دیده شده است که افراد با فضیلت و دانشمندی بر اثر عدم آشنایی به فنون بحث و استدلال، و عدم رعایت جنبه‌های روانی، هرگز نمی‌توانند در افکار دیگران نفوذ کنند.

به عکس افرادی را سراغ داریم که به آن حد از نظر علمی نیستند ولی در جذب قلوب و تسخیر دلها و نفوذ در افکار دیگران پیروز و موفقند.

علت اصلی آن است که نحوه طرح بحثها، و طرز برخورد با طرف مقابل باید با اصولی از نظر اخلاق و روان توأم باشد تا جنبه‌های منفی را در طرف مقابل تحریک نکند، و او را به لجاج و عناد وادر نسازد، بلکه به عکس و جدان او را بیدار کرده و روح حق طلبی و حق جویی را در او زنده کند.

در اینجا مهم این است که بدانیم انسان تنها اندیشه و خرد نیست تا فقط در برابر قدرت استدلال تسلیم گردد، بلکه علاوه بر آن مجموعه‌ای از "عواطف" و "احساسات" گوناگون که بخش مهمی از روح او را تشکیل می‌دهد در وجود او نهفته است که باید آنها را به طرز صحیح و معقولی اشباع کرد.

قرآن این راه و روش را به ما آموخته که چگونه در برابر مخالفان در عین طرح بحث‌های منطقی چنان آن را با اصول اخلاقی بیامیزیم که در اعماق روح آنها نفوذ کند.

شرط نفوذ این است که طرف مقابل احساس کند گوینده واجد اوصاف زیر است:

الف) به گفته‌های خود ایمان دارد، و آن‌چه را که می‌گوید از اعماق جانش برمی‌خیزد.

ب) هدفش از بحث، حق جویی و حق طلبی است، نه برتری جویی و تفوق طلبی.

ج) او هرگز نمی‌خواهد طرف را تحقیر کند و خود را بزرگ نماید.

د) او آن‌چه می‌گوید از طریق دلسوزی می‌گوید و منافع شخصی و خصوصی در این کار ندارد.

۱. همان، ص ۴۴۱.

ه) او برای طرف مقابل احترام قائل است و به همین دلیل در تعبیرات خود نزاكت در بحث را فراموش نمی‌کند.

و) او نمی‌خواهد حس لجاجت طرف را بی‌جهت برانگیزد، و اگر در باره موضوعی به اندازه کافی بحث شده به همان قناعت می‌کند، و از اصرار در بحث و به کرسی نشاندن حرف خویش پرهیز دارد.

ز) او منصف است و جانب انصاف را هرگز از دست نمی‌دهد، هر چند طرف مقابل این اصول را رعایت نکند.

ح) او نمی‌خواهد افکار خود را بر دیگران تحمیل کند، بلکه علاقه دارد جوششی در دیگران ایجاد کند تا در عین آزادی، این خود جوشی آنها را به حقیقت برساند.^۱

ط) در تربیت و ارشاد، گاهی باید از اهرم تهدید (آن هم تهدید مبهم) استفاده کرد. (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ)^۲

۳-۳-۳- مدیریت

محور سوم آموزه‌هایی که در این فصل در مورد آن بحث می‌کنیم توجه به نحوه مدیریت است. در سوره سباء به مناسبت به مواردی از این دست پرداخته شده که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم.

۳-۳-۱- سازندگی

مدیریت در سازندگی کشور نیاز به برخورداری از دانش صحیح دارد تا بتواند ثمربخش باشد. در زیر به آن چه در این باره به حضرت داود و سليمان (عليهما السلام) خطاب شد اشاره می‌کنیم:

الف) خداوند به داود(عليه السلام) دستور ساختن زره داد؛ زیرا جنگ و نبرد در دوران حضرت با تیر و کمان و نیزه و شمشیر انجام می‌شد و زره یکی از مهم‌ترین وسایل دفاع از خود بود، و امروزه پس از اختراع سلاح‌های ویرانگر، تجهیزات و سلاح‌های دفاعی، مدرن و پیشرفته شده است، بنابراین بر مسلمانان واجب است خود را به تسليحاتی مجھّز کنند که در برابر سلاح‌های پیشرفته و مدرن، توان مقاومت و برابری را داشته باشند.

ب) صنعت باید با مدیریت افراد صالح و به نفع مردم باشد. (آن اعمَلُ سَابِغَاتٍ) خداوند به داود دستوری می‌دهد که باید سرمشقی برای همه صنعتگران و کارگران با ایمان جهان باشد، دستور محکم کاری و رعایت دقیت در کیفیت و کمیت در مصنوعات، آن چنان که مصرف‌کنندگان به خوبی و راحتی بتوانند از آن استفاده کنند، و از استحکام کامل برخوردار باشد.

۱. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۸۶-۸۸

۲. محسن قرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۵۹

ج) صنایع نظامی باید با هدف ساختن جامعه ای بر اساس عمل صالح باشد، (نه کشور گشایی و ظلم و ستم).

(أَنْ أَعْمَلُ سَابِغَاتٍ... وَ أَعْمَلُوا صَالِحًا)^۱

د) داستان ساختن خلیج به دست حضرت سلیمان(علیه السلام) و یارانش نمونه ای از توجه ویژه پیامبران به سازندگی است.^۲

۳-۳-۲- مسکن و شهر سازی

مدیریت در مسکن و شهر سازی نیز بی نیاز از آموزش قبلی نمی باشد از دقت در آیات سوره سباء و روایاتی که ذیل آن ها آمده است نتایج زیر به دست آمد:

الف) در انتخاب مسکن علاوه بر امنیت، باید ویژگی های دیگر را هم در نظر گرفت از جمله داشتن غرفه و طبقه ای بالا، چشم انداز بهتر، نور بیشتر، هوای لطیفتر. (فِي الْعُرُفَاتِ آمِنُون)^۳

قوم سبا توانستند با سد عظیمی که در میان کوههای مهم آن ناحیه بر پا ساختند سیلاب های فراوانی را که موجب ویرانی می گشت یا لااقل در بیابان ها بیهوده تلف می شد، در پشت آن سد عظیم ذخیره کنند، و با ایجاد دریچه هایی در سد، استفاده از آن مخزن عظیم آب را تحت کنترل خود قرار دهند و به این ترتیب سرزمین های وسیع و گسترده ای را زیر کشت درآورند. آن ها دارای یک رشته باغ های به هم پیوسته در دو طرف نهر عظیمی بودند که از آن سد بزرگ آبیاری می شد، و به قدری پر برکت بود که در تواریخ آمده اگر کسی سبدی بر روی سر می گذاشت و در فصل میوه از زیر درختان عبور می کرد آن قدر میوه در آن می ریخت که بعد از مدت کوتاهی سبد پر می شد!^۴

۱. محسن فرائی، پیشین، ج ۹، ص ۴۲۶.

۲. إِنْ بَحْرًا كَانَ مِنَ الْيَمِنِ وَ كَانَ سَلِيمَانُ أَمْرَ جَنُودِهِ أَنْ يَجْرِوْ لَهُمْ خَلِيجًا مِنَ الْبَحْرِ الْعَذْبِ إِلَى بَلَادِ الْهَنْدِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَ عَقَدُوا لَهُ عَقْدَةً عَظِيمَةً مِنَ الصَّخْرِ وَ الْكَلَسِ حَتَّى يَفِيضَ عَلَى بَلَادِهِمْ، وَ جَعَلُوا لِلْخَلِيجِ مَجَارِي فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْسِلُوا مِنْهُ الْمَاءَ أَرْسَلُوهُ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتَانٌ عَنْ يَمِينِ وَ شَمَالِ عَنْ مَسِيرَةِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فِيهَا يَمِرُّ الْمَارُ لَا يَقْعُدُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنَ التَّفَافِهِمَا فَلَمَّا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَ عَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ نَهَاهُمُ الصَّالِحُونَ فَلَمْ يَنْتَهُوا بَعْثَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ السَّدِ الْجَرْذِ وَ هِيَ الْفَارِهُ الْكَبِيرَةُ فَكَانَتْ تَقْلُعُ الصَّخْرَةُ الَّتِي لَا يَسْتَقْبِلُهَا الرَّجُلُ وَ يَرْمِي بِهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْهُمْ هَرَبُوا وَ تَرَكُوا الْبَلَادَ فَمَا زَالَ الْجَرْذُ يَقْلُعُ الْحَجَرَ حَتَّى خَرَبُوا ذَلِكَ السَّدَ فَلَمْ يَشْعُرُوا حَتَّى غَشِيَّهُمُ السَّيلُ وَ خَرَبَ بَلَادَهُمْ وَ قَلَعَ أَشْجَارَهُمْ؛ عَلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَمِيِّ، پیشین، ج ۲، ص ۲۰۰.

۳. محسن فرائی، پیشین، ج ۹، ص ۴۵۰.

۴. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۱۸، ص ۵۸.

خدالوند در آیات ۱۵ تا ۱۸ سوره سباء برای تبیین وجود امنیت کامل و آرامش همه جانبه، به این نکته اشاره می‌کند که مردم این کشور در هر زمانی می‌توانستند از شهری به شهری و از یک آبادی به آبادی دیگر سفر کنند. در حقیقت وجود امنیت و آرامش کامل بود که شرایط مناسب برای سیر شبانه را نیز فراهم کرده بود.

ب) در انتخاب مسکن، به عنصر آبادانی، پاکی و پاکیزگی شهر توجه کنید. (*مَسْكُنَهِمْ... بَلْدَةُ طَيِّبَةٌ*)^۱ مسافت سیر میان آبادی‌های کشور سباء به گونه‌ای متناسب و یکسان بود که خستگی نمی‌آورد.^۲

وجود شهرهای متصل و آبادی‌های کنار هم و فراوانی نعمت و امکانات موجب می‌شود تا کشور از امنیت و آرامش بسیاری برخوردار باشد. این گونه است که امنیت و آرامش در کنار آسایش و رفاه در این کشور فراهم بوده است.

البته باید دانست که استفاده مطلوب و صحیح از آموزه‌های رستگاری آفرین کلام وحی منوط به احراز شرایط مطلوب می‌باشد و این امر جز با دوری از ردایل اخلاقی همچون کبر و لجاجت و آراستگی به تواضع در برابر آموزه‌های حق حاصل نمی‌شود.

۱. محسن فرائتی، پیشین، ج ۹، ص ۴۳۳.

۲. محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج ۱۶، ص ۳۶۵.

نتایج به صورت نمودار

فراوانی روایات معصومین در تفسیر نور الثقلین. شکل(۱.۱)

تعداد روایات بیان شده از هر یک از منابع روایی در تفسیر نور الثقلین. شکل(۱.۲)

فراوانی روایات معصومین در تفسیر البرهان. شکل(۱.۳)

تعداد روایات بیان شده از هر یک از منابع روایی در تفسیر البرهان. شکل(۱.۴)

فراوانی روایات معصومین در تفسیر الصافی. شکل(۱.۵)

تعداد روایات بیان شده از هر یک از منابع روایی در تفسیر الصافی. شکل(۱.۶)

تعداد آیات تفسیر شده در تفسیر نور الثقلین، به ترتیب فراوانی از پایین به بالا (شکل ۲.۱)

تعداد آیات تفسیر شده در تفسیر البرهان، به ترتیب فراوانی از پایین به بالا (شکل ۲.۲)

تعداد روایات الدرالمنثور ذیل سوره سباء ۲۰۳ روایت است که فقط ۳۴ روایت آن به نقل از رسول اکرم (صلی الله علیه وآلہ وسلم) می باشد. و از بین این ۳۴ روایت، بیشترین حجم روایات ذیل آیات ۳۱ تا ۵۴ می باشد. در زیر به تعداد دقیق روایات ذیل آیات اشاره می شود.

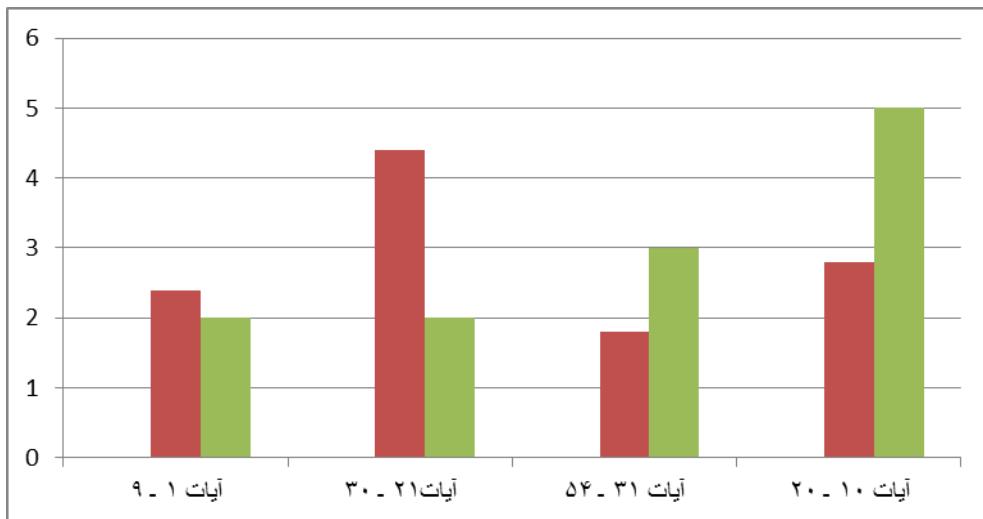
ذیل آیات اول تا یازدهم؛ ۰ روایت.

ذیل آیات ۱۲ تا ۲۱؛ ۹ روایت.

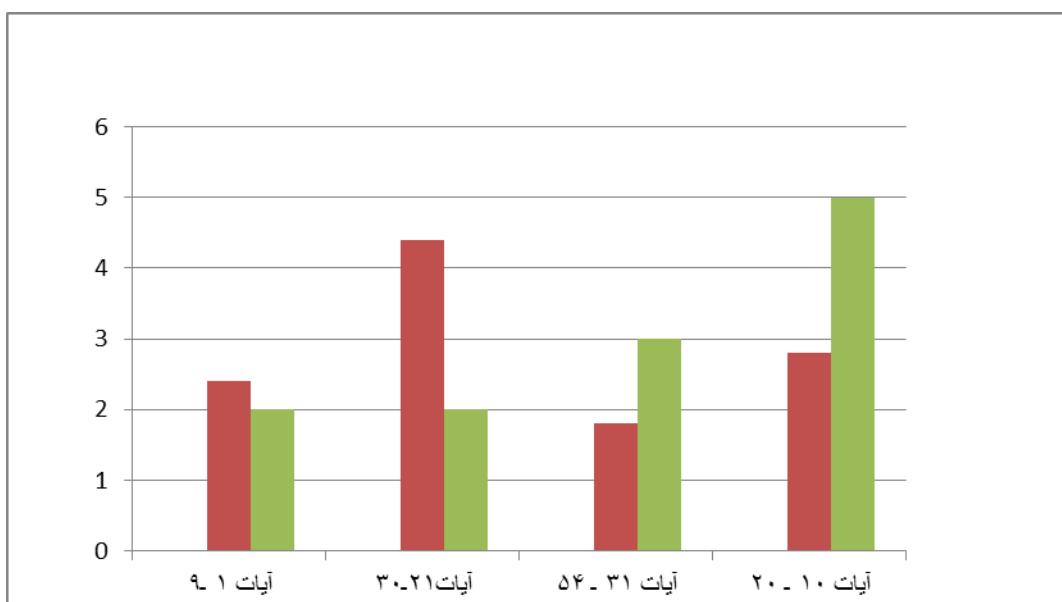
ذیل آیات ۲۲ تا ۳۰؛ ۵ روایت.

ذیل آیات ۳۱ تا ۵۴؛ ۲۰ روایت.

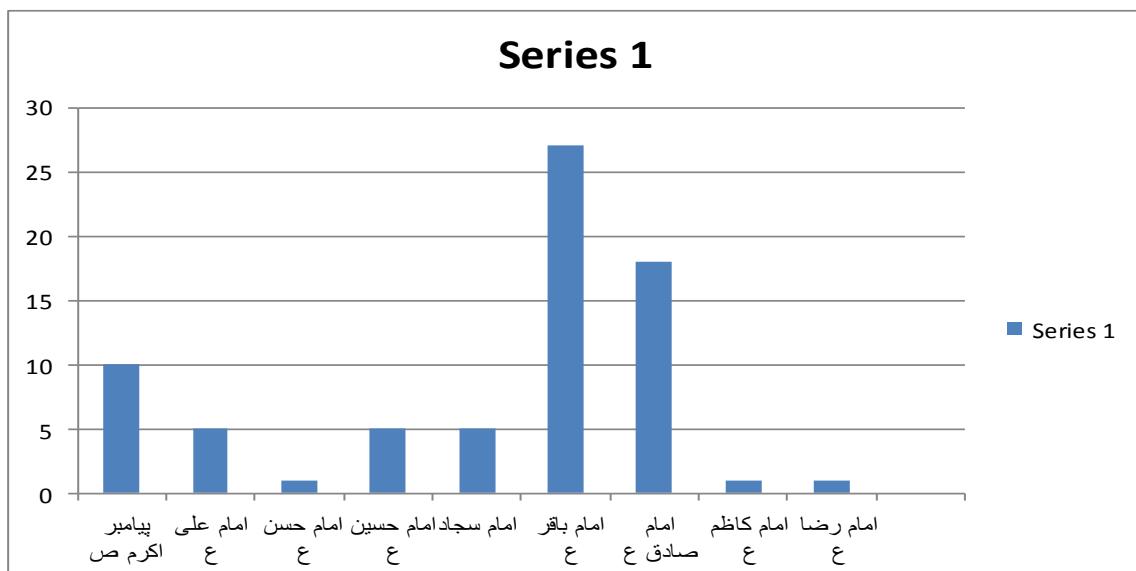
شكل (١ - ٢)

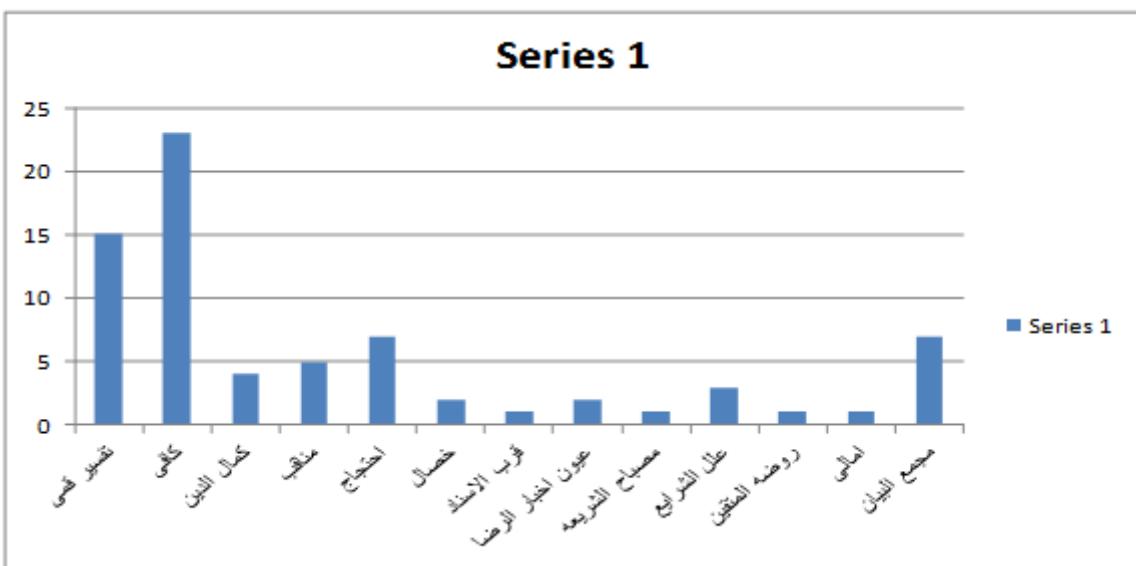
شكل (٢ - ٢)

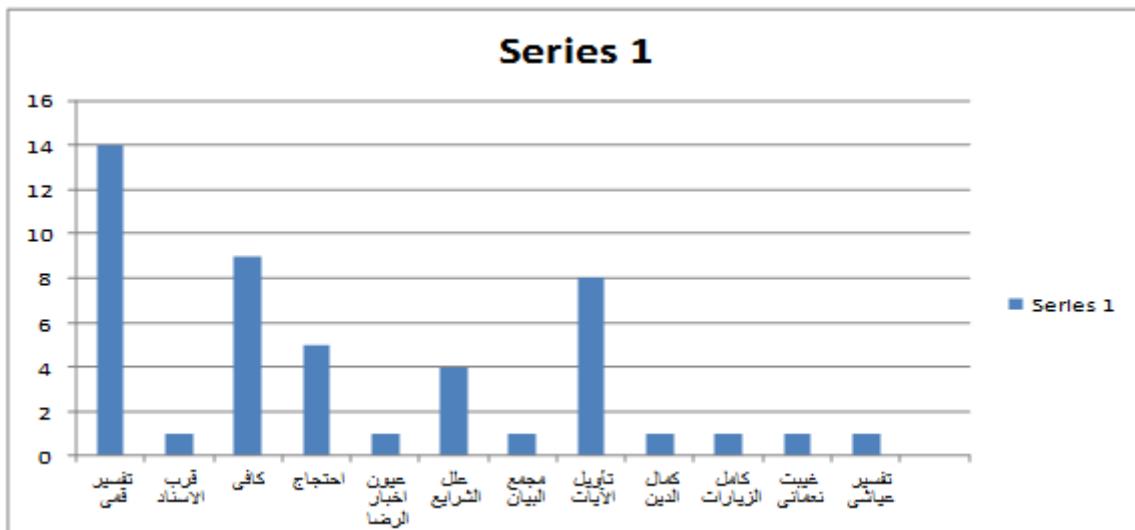
(شکل ۱.۱)

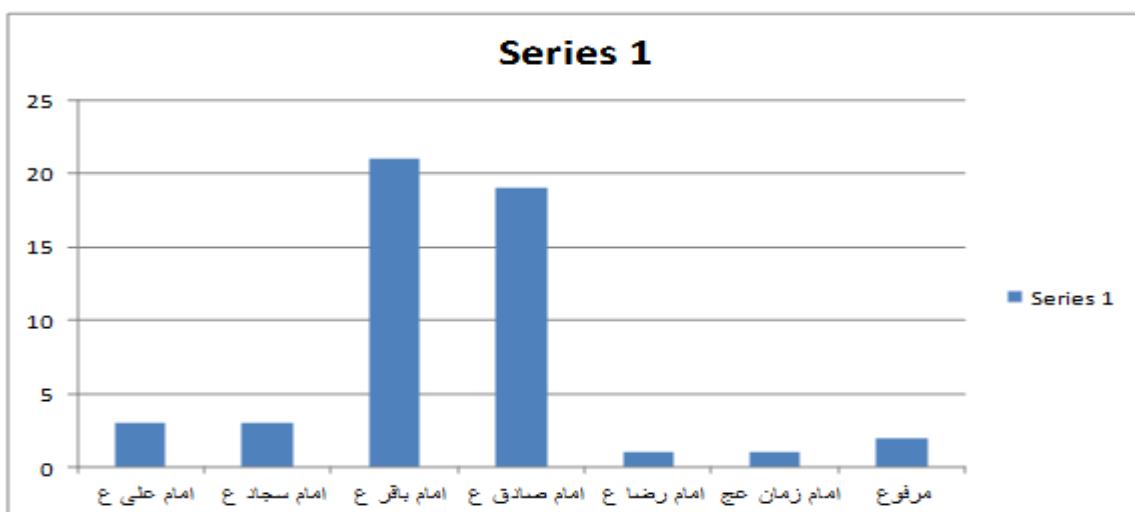
(شکل ۱.۲)

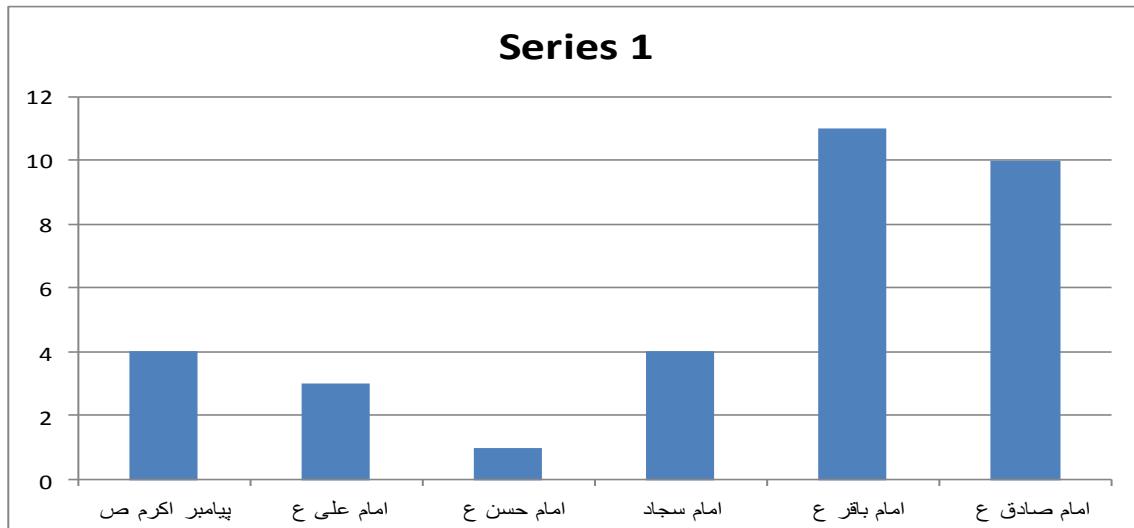
(شكل ١.٣)

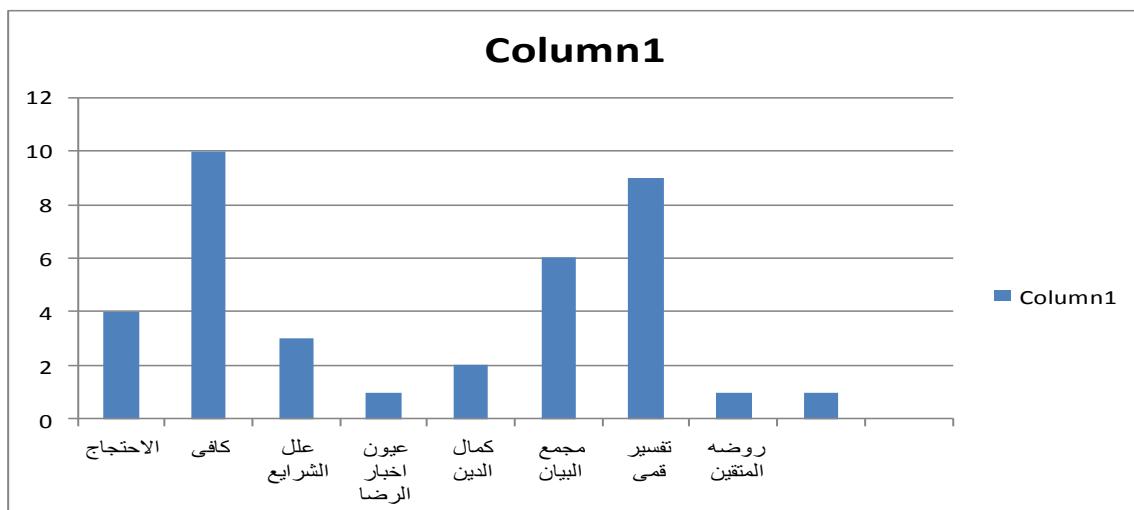
(شكل ١.٤)

(شكل ١.٥)

(شكل ١.٦)

نتایج تحقیق

۱. بنابر مفاد ظاهری آیات و روایات تفسیری، سوره سباء پیرامون سه اصل اساسی اعتقادی یعنی توحید، نبوت و معاد بحث می‌کند. بعد از بیان آن‌ها کیفر کسانی را که منکر این سه اصل‌اند، و یا القای شبّه در باره آن می‌کنند، بیان نموده، در خلال بحث از طریق بیان داستان‌های کوتاهی از حضرت داود(علیه السلام)، حضرت سلیمان(علیه السلام) و سرگذشت قوم سباء مفاهمی بلند اعتقادی را به مخاطب عرضه می‌دارد. آن‌گاه از راه‌های مختلف از جمله حکمت و موعظه و مجادله، به دفع شبّه‌ها بی که مشرکین در مورد قیامت مطرح کردند، می‌پردازد.

۲. با دقت در مفاد روایی به این نتیجه دست یافته‌یم که روایاتی که در گونه تفسیر مفهومی قرار می‌گیرند می‌توانند تفسیر جالب و منحصر به فردی از آیات به دست دهنده و دنیایی از علم را در یک سطر جای داده و در همین یک سطر، آیه را به طرزی تفسیر کرده که نه در تفاسیر اجتهادی می‌توان برای آن نظریه یافت و نه در جای دیگر! اما آن‌چه بیشتر در مفاد روایات نمود داشت، توجه ویژه به مصدق یابی برای بعضی از آیات است به گونه‌ای که مخاطب را در فضای دیگری غیر از فضای سیاقی آیات قرار می‌دهد. از بررسی این گونه روایات این نتیجه به دست می‌آید که ذیل اکثر آیات این سوره به جز محدودی، به بررسی فضایل ویژه چهارده معصوم(علیهم السلام) پرداخته شده است. البته گاهی برای یک آیه هم، گونه تفسیر مفهومی هست و هم گونه مصدقی.

۳. در فصل دوم این تحقیق به بررسی روایات از نظر گونه‌شناسی پرداخته ایم. گونه‌هایی که در روایات ذیل سوره سباء وجود دارد در هفت گروه قرار گرفته‌اند که عبارتند از(سوره شناخت، معنا شناخت، تأویل، جری و تطبیق، استطراد، استناد به آیات و تفسیر مفهومی) در قسمت سوره شناخت احادیثی را که به مکی و مدنی بودن سوره و فضیلت قرائت پرداخته‌اند مورد بررسی قرار داده‌ایم. بعضی از روایات به بررسی مفهوم واژگان این سوره پرداخته است که آن‌ها را در قسمت معنا شناخت گرد آورده‌یم. روایاتی که به لایه‌های پنهانی آیات و تطبیق آن‌ها به جریانات مختلف پرداخته‌اند را در قسمت سوم تحت عنوان (تأویل، جری و تطبیق) گردآوری نمودیم و در دو قسمت پایانی به گردآوری روایاتی که جنبه استطراد و استشهاد داشتند پرداختیم.

۴. در فصل سوم به بررسی آموزه‌های هدایتی این سوره از طریق مفاد آیات و روایات تفسیری پرداخته و آن‌ها را در سه محور: اعتقادی(توحید، نبوت و معاد)، تربیتی و مدیریتی، مورد بررسی قرار دادیم. آن‌چه از دقت در این فصل به دست آمد این بود که آموزه‌های اعتقادی و آموزه‌های تربیتی این سوره تقریباً با هم برابر می‌

کرد و این امر ریشه در وجود آیات اعتقادی در کنار آیاتی که حاوی داستان‌ها و نکات عبرت آموز است دارد.
استفاده از این آموزه‌ها سبب به دست آوردن راهکارهایی برای بهتر زیستن است.

پیشنهادها

۱. از این تحقیق می‌توان در مراکز آموزش علوم قرآن و حدیث، مجموعه‌هایی که به صورت دیجیتال به جمع‌آوری علوم قرآنی می‌پردازند و استفاده به صورت کتب درسی دانشگاهی بهره گرفت.
۲. می‌توان از هر قسمت که موضوع قابل کار تحقیقاتی دارد مقاله‌ای علمی - پژوهشی ارائه داد.
۳. می‌توان به ارائه تحقیقاتی پرداخت که فقط جنبه آسیب شناسی این احادیث را محور پژوهش خود قرار دهد.
۴. می‌توان به ارائه تحقیقاتی پرداخت که در آن ها موضوعات مشترک روایی بین سوره سباء و دیگر سوره‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۵. همچنین می‌توان به ارائه تحقیقاتی حول روایات استطرادی، تأویل و جری و تطبیق این سوره به عنوان پژوهشی مستقل پرداخت.

فهرست منابع

*قرآن مجید، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تحقیق هیئت علمی دارالقرآن الکریم(دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، تهران، دارالقرآن الکریم، چاپ اول ۱۴۱۵ ق.

منابع فارسی

۱. ابن بابویه محمد بن علی، التوحید، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۹۸.
۲. ———، علل الشرائع، ترجمه مسترحمی، تهران، کتاب فروشی مصطفوی، ۱۳۶۶ ش.
۳. ———، عيون أخبار الرضا، ترجمه غفاری و مستفید، تهران، نشر صدوق، ۱۳۷۲ ش.
۴. استرآبادی شرف الدین علی، تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطالحة، مؤسسه النشر الإسلامي، قم، ۱۴۰۹ ق.
۵. بروجردی سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، انتشارات صدر، تهران، ۱۳۶۶ ش.
۶. جزائری نعمت‌الله بن عبدالله، داستان پیامبران یا قصه‌های قرآن از آدم تا خاتم، ترجمه قصص الأنبياء، تهران، انتشارات هاد، ۱۳۸۰ ش.
۷. جوادی‌آملی عبدالله، شمیم ولایت، تنظیم محمود صادقی، مرکز تنظیم و نشر اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ ش، ص ۹۶.
۸. حسینی شاه عبدالعظیمی حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشری، انتشارات میقات، تهران، ۱۳۶۳ ش.
۹. حسینی همدانی نجفی محمد، درخشنان پرتوی از اصول کافی، چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۶۳ ش.
۱۰. دیلمی حسن بن محمد، إرشاد القلوب، ترجمه رضایی، اسلامیه، تهران، ۱۳۷۷ ش.
۱۱. راوندی سعید بن هبة الله قطب الدین، قصص الأنبياء عليهم السلام (الراوندی)، ترجمه غلامرضا عرفانیان یزدی، مرکز پژوهش‌های اسلامی، مشهد، ۱۴۰۹ ق، ص ۲۰۸.
۱۲. شریف لاهیجی محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تحقیق میر جلال الدین حسینی ارمومی (محدث)، دفتر نشر داد، تهران ۱۳۷۳ ش.
۱۳. شهید ثانی زین الدین بن علی، شرح مصباح الشریعه، ترجمه عبد الرزاق گیلانی، تهران، پیام حق، ۱۳۷۷ ش.

۱۴. صادقی تهرانی محمد، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن*، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۶۵ ش.
۱۵. طبرسی فضل بن حسن، زندگانی چهارده مucchوم علیهم السلام ترجمه إعلام الورى، ترجمة عزیز الله عطاردی قوچانی، اسلامیه، تهران، ۱۳۹۰ ق.
۱۶. طیب سید عبدالحسین، طیب البيان، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۸ ش.
۱۷. قراشی محسن، *تفسیر نور*، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران، ۱۳۸۳ ش.
۱۸. قرشی علی اکبر، *تفسیر حسن الحدیث*، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۷ ش، ج ۸.
۱۹. مجلسی محمد باقر بن محمد تقی، آسمان و جهان [ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوار جلد ۵۴]، اسلامیه، تهران، ۱۳۵۱ ش.
۲۰. _____، بخش امامت [ترجمه، ج ۲۳ تا ۲۷ بحار الأنوار]، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۳ ش.
۲۱. _____، شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام [ترجمه جلد ۵ بحار الأنوار]، تهران، کتابخانه مسجد حضرت ولیعصر، ۱۳۹۷ ق.
۲۲. _____، مهدی موعود [ترجمه جلد ۱ بحار الأنوار]، اسلامیه، تهران، ۱۳۷۸ ش.
۲۳. _____، ایمان و کفر [ترجمه کتاب الإیمان و الکفر بحار الأنوار جلد ۴]، ترجمه عطاردی، انتشارات عطارد، تهران، ۱۳۷۸ ش.
۲۴. _____، احتجاجات [ترجمه جلد نهم بحار الأنوار]، ترجمة موسی خسروی، اسلامیه، تهران، ۱۳۷۹ ش.
۲۵. مسعودی عبدالهادی، روش فهم حدیث، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷ ش.
۲۶. محمدی ری شهری محمد، درآمدی بر تفسیر جامع روایی، انتشارات دارالحدیث، قم، ۱۳۹۰ ش.
۲۷. مفید محمدبن محمد، دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید، قم، انتشارات مؤمنین، ۱۳۷۷ ش، ص ۳۲۴.
۲۸. مکارم شیرازی ناصر، *تفسیر نمونه*، دار الكتب الإسلامية، تهران، ۱۳۷۴ ش.

منابع عربی

۲۹. آلوسی محمود، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، تحقيق علی عبدالباری عطیة، دارالكتب العلمیه، بيروت، ۱۴۱۵ ق.
۳۰. ابن منظور محمد بن مکرم، *لسان العرب*، دار صادر، بيروت، ۱۴۱۴ ق.

٣١. بحرانی هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية موسسة البعثة، انتشارات بنیاد بعثت قم، تهران، ١٤١٦ ق.
٣٢. دخیل علی بن محمد علی، الوجيز فی تفسیر الكتاب العزیز، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ١٤٢٢ ق.
٣٣. دیلمی حسن بن محمد، غرر الأخبار و درر الآثار فی مناقب أبي الأئمة الأطهار عليهم السلام، ١ جلد، قم، دلیل ما، ١٤٢٧ ق ص. ١٦٥.
٣٤. راغب اصفهانی حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، الدار الشامیة، بيروت، دمشق، ١٤١٢ ق.
٣٥. راوندی سعید بن هبة الله قطب الدين، قصص الأنبياء عليهم السلام (الراوندی)، غلامرضا عرفانیان یزدی، مرکز پژوهش های اسلامی، مشهد، ١٤٠٩ ق.
٣٦. زمخشری محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحديث، دارالكتب العلمیة، چاپ اول، ١٤١٧ ق، ج ١، ص. ٤٠٠.
٣٧. سیوطی جلال الدين، الدر المنشور فی تفسیر المأثور، كتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، ١٤٠٤ ق.
٣٨. شیبانی محمد بن حسن، نهج البيان عن کشف معانی القرآن، تحقيق حسین درگاهی، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران، ١٤١٣ ق.
٣٩. طباطبائی محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤١٧ ق.
٤٠. طبرسی فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، تهران ١٣٧٧ ش.
٤١. _____، مجمع البيان فی تفسیر القرآن تحقيق با مقدمه محمد جواد بلاعی، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ١٣٧٢ ش.
٤٢. طریحی فخر الدین، مجمع البحرين، تحقيق سید احمد حسینی، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ١٣٧٥ ش.
٤٣. عروسی حویزی عبدالی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تحقيق سید هاشم رسولی محلاتی، انتشارات اسماعیلیان، قم، ١٤١٥ ق.
٤٤. عیاشی محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، المطبعة العلمیة، تهران، ١٣٨٠ ق.
٤٥. فراهیدی خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات هجرت، قم، ١٤١٠ ق.
٤٦. فضل الله محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، دار الملاک للطباعة و النشر، بيروت، ١٤١٩ ق.

٤٧. سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، دارالکتب الإسلامية، تهران، ۱۳۷۱ ش.
٤٨. ابن اثیر جزری مبارک بن محمد، النهاية فی غریب الحديث و الأثر ۱۳۶۷ ش، قم، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
٤٩. فیض کاشانی محسن، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، ۱۴۱۵ ق.
٥٠. قمی علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، تحقیق سید طیب موسوی جزایری، دارالکتاب، قم، ۱۳۶۷ ش.
٥١. قمی مشهدی محمد بن محمد رضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق حسین درگاهی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
٥٢. کاشانی محمد بن مرتضی، تفسیر المعین، تحقیق حسین درگاهی، کتابخانه آیة الله مرجعی نجفی، قم، ۱۴۱۰ ق.
٥٣. کلینی محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۹ ق.
٥٤. کوفی ابوالقاسم فرات بن ابراهیم فرات، تفسیر فرات الکوفی، تحقیق محمد کاظم محمودی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، ۱۴۱۰ ق.
٥٥. مجلسی محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق.
٥٦. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الإسلامية، ۱۴۰۴ ق.
٥٧. مدرسی محمد تقی، من هدی القرآن، دار محبی الحسین، تهران ۱۴۱۹ ق.
٥٨. مصطفوی حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ ش.

مقالات

٥٩. مهریزی مهدی، (روايات تفسیری شیعه، گونه شناسی و حجیت)، علوم حدیث، سال پانزدهم، شماره اول.
نرم افزارها
٦٠. جامع التفاسیر. ۳.
٦١. جامع الاحادیث ۳/۵
٦٢. گنجینه روایات.

دانشگاه قرآن و حدیث

رسالة لنيل درجة الماجистر
كلية علوم الحديث
تخصص تفسير اثرى

عنوان الرسالة

التفسير الروائى من منظار أهل البيت(عليهم السلام) لسوره السباء
الأستاذ المشرف

الدكتور محمد رضا سوده نيا
الأستاذ المساعد

جناب آقای على بنائيان
الإعداد

ليلا توکلی نائینی
موعد المناقشة

ربيع الثاني ١٣٣٤

الملخص

تعني هذه الرسالة بالتفسير الروائي من منظور أهل البيت(عليهم السلام) لسوره السباء. وتهدف هذه الرسالة إلى تقديم تفسير معتمدٍ على الروايات الواردة في تفسير هذه السورة وكذلك تسعى إلى أن تلفت الانتباه إلى دور الروايات في فهم القرآن وتفسير آياته. ومن خلال روايات أئمة اهل البيت(عليهم السلام) ترمي إلى تبيان مغزا الآيات وفحواها. وفي النهاية تسعى إلى فهم الرسائل التي تم التأكيد عليها في الروايات.

هذه الرسالة لها صعيdan: الصعيد القرآني والصعيد الروائي، على الصعيد القرآني نتناول أقسام الآيات لسوره السباء في تفسير الميزان. وعلى الصعيد الروائي نتناول الروايات الواردة في التفاسير المأثورة عن أئمة اهل البيت(عليهم السلام) مثل تفسير القمي وتفسير الصافي وتفسير البرهان وتفسير نورالشقلين. وكذلك ندرس الروايات التفسيرية للرسول الأكرم(صل الله عليه وآله وسلم) التي قد وردت في تفسير درالمنشور.

اعتمدنا على المصادر والمراجعفي هذه الرسالة وتم ترتيبها في ثلاثة فصول. الفصل الأول يتناول القضايا العامة ومفاهيم البحث. الفصل الثاني يتتألف من ثلاثة أبواب: الباب الأول نتناول فيه ظواهر الآيات وفي الباب الثاني ندرس مفاد الروايات التي قد وردت لتفسير تلك الآيات وفي الباب الثالث والأخير نقارن بين ظواهر الآيات ومفاد الروايات. قد تبين من خلال دراسة ٢٦٦ روایة، أن ٦٤ روایة منها تندرج ضمن الروايات التفسيرية التي قد تطابق مفاهيم الآيات وتوسيع مفاهيم الآيات تارةً وتضيق نطاقها تارةً.

من أبرز المواضيع المطروحة في هذا الفصل إحاطةُ علم الله بالكائنات وقبسات من حياة النبي داود والنبي سليمان(عليهما السلام) وشفاعة رسول الله ورسالته وثواب الإنفاق وأحوال الإنسان عند الاحضار.

في الفصل الثالث نتطرق إلى معرفة أقسام الروايات وقد تمت دراسة ٤٤ روایة. وبالتالي تبين أن معظمها يكشف النقاب عن مصاديق الآيات. في نهاية نتناول الرسائل التي قد تم التأكيد عليها في الآيات والروايات. وتم تصنيف تلك الرسائل في ثلاث مجموعات: الاعتقادية والتربوية والإدارية. التعاليم الاعتقادية تقاربُ التعاليم التربوية كما وفي المركز الثالث تأتي التعاليم الإدارية. ومن خلال ذلك ربما يمكننا الاستنتاج بأنه ينبغي أن ندخل من نافذة التعاليم التربوية لتبين التعاليم الاعتقادية.

ومن خلال دراسة ٢٣٢ روایة تفسيرية من مختلف أقسام الروايات التي قد وردت لتفسير ٣٧ آية لهذه السورة، قد تبين بأنه ربما يمكن توظيف معظم الروايات التفسيرية لهذه السورة ولم يلاحظ تناقض وخلاف بين آيات هذه السورة والروايات التفسيرية لها وكذلك الروايات التفسيرية في درالمنشور لها الكثير من القواسم المشتركة مع روایات الشيعة.

كلمات مفتاحية: التفسير، الروايات التفسيرية، التفسير الروايني، التفسير الأثري، سورة النمل، أقسام الروايات، التعاليم

Abstract

The present study concerns inspecting the narrative commentary of Sura Saba' received from Ahlol Bayt. The purpose is to offer a commentary based on the Narrations explaining this Sura and to indicate the importance of such narrations in understanding the Quran and finally to mention the messages extracted from this Sura and pointed out by the exegetical narrations. This study includes two Quranic and Narrative scopes. The Quranic part covers the exegetical material expressed in the work Al-Mizan while the narrative section encompasses the narrations mentioned in narrative exegesis like Qumi, Al-Safi, Al-Nurhan, Nur Al-Thaqalayn and those exegetical sayings of the prophet mentioned in Al-Dur Al-Manthur. This study which follows library approach is organized in three chapters. The first chapter is made up of three sections in which the apparent meanings of verses, apparent meaning of narrations and the comparison between them have been offered. The second chapter concerns the typology of the narrations and the third chapter explores the guiding teachings of Sura. By reviewing the 266 narrations received in this Sura we concluded that 64 Hadiths are directly related to commentary of the Sura generalizing or narrowing the concepts of the Sura.

Some of the concepts mentioned in this Sura include God's knowledge of the creatures, biography of David and Solomon, interceding and mission of the prophet, the reward of giving alms to the poor. In the chapter devoted to the typology of the narrations, 44 Hadiths have been inspected most of which are categorized in mentioning sample kind. In the end the teachings and messages emphasized by the verses or the narrations have been pointed out. Here, three teachings of theological, educational and managerial kinds are highlighted. Of course the managerial teachings are

far fewer than the other two which indicates that in order to teach theological issues, education should be taken into consideration.

By contemplating the 232 Hadiths it was concluded that most of these narrations are in harmony with the Quranic verses and there are many similar points between the Shiite narrations and those mentioned in Al-Dur Al-Manthur.

Keywords: Ahlol Bayt, Narrative Commentary, Narrations, Sura Saba', Quran

'Ulūm-e Hadīth Faculty

A Thesis

Presented for

Master Degree in Hadith Sciences

Title

The present study concerns inspecting the narrative commentary of Sura Saba' received from Ahlol Bayt)

Supervisor

Dr.Mohammad reza sotoodehnia
Advisor

Mr.Ali banaeian
By

Leila tavakoli naeene

Esfand 1391