

مهدویت در تفسیر آیات اسراء

محمد هدایتی*

چکیده

در باره آخرین حجت الهی حضرت مهدی و مهدویت، آیه صریحی در قرآن وجود ندارد؛ اما با کمک روایات فراوانی که به عنوان تأویل یا تطبیق در منابع فرقیین وجود دارد، می‌توان مهدویت و منجی‌گرایی را یکی از جلوه‌های معرفتی قرآن دانست که برای هدایت و رستگاری بشر نازل شده است. آیات ۴ تا ۸ سوره اسراء از جمله آیاتی است که به گونه تأویلی به ظهور آن حضرت پرداخته و مفهوم آن را از زمان بنی اسرائیل و دین یهود، به حوادث مشابه در دین اسلام می‌کشاند. این آیات که به بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب بنی اسرائیل، صعود و نزول اخلاقی و معرفتی و فساد و عقاب آنان اشاره دارد، به کمک روایاتی که ابتلاء و امتحان امت خاتم را همانند روش و سنت زمان بنی اسرائیل می‌داند، سبب هوشیاری و مراقبت بیشتر در برابر فتنه‌های پیش از ظهور و وظیفه‌شناسی و آمادگی و انتظار خردمندانه‌تر نسبت به عصر منجی موعود و ایام ظهور مصلح کل و حکومت جهانی آن حضرت می‌گردد.

واژگان کلیدی

آیات ۴ تا ۸ سوره اسراء، مهدویت، ظهور منجی، روایات تفسیری.

m.hedayati1348@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۲۶

* استادیار دانشگاه معارف اسلامی.
تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۲۱

مقدمه

قرآن کریم هر چند به طور صریح درباره وجود حضرت ولی عصر^ع و انتظار و ظهور آن حضرت آیه و نصی ندارد، ولی به کمک روایات تفسیری می‌توان بر آیات زیادی دست یافت که به نحو تفسیر، تأویل یا تطبیق، مربوط به ایشان است؛ و بدین ترتیب مهدویت را یکی از جلوه‌های معارف قرآن داشت که به عنوان کتابی برای هدایت و سعادت بشر در آخرین دین نازل شده است. از میان آیات پیرامون حضرت - که در حدود ۲۵۰ آیه احصاء شده است^۱ - آیه‌های چهارم تا هشتم سوره اسراء (بنی‌اسرائیل) در باره ظهور و قیام ایشان است. ارتباط این آیات با قیام و ظهور آن حضرت به گونه تأویل است که به بطن آیه پرداخنه و مفهوم آن را از زمان بنی‌اسرائیل و دین یهود به مصادیق جدید آن در دین اسلام می‌کشاند.

آیات سوره اسراء

آیه چهارم:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُمَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا.
و به بنی‌اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که شما دوبار در زمین فساد خواهید کرد و طغیان و برتری جویی بزرگی خواهید نمود.

آیه پنجم:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَيَّ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَ
كَانَ وَعْدًا مَقْعُولاً.

هنگامی که نخستین وعده فرا رسید (و شما دست به فساد و خونریزی و ظلم و جنایت بزنید) ما گروهی از بندگان رزمnde و جنگجوی خود را به سراغ شما می‌فرستیم تا به کیفر اعمالتان شما را در هم کوبند. این قوم پیکارجو چنان بر شما هجوم می‌آورند که حتی برای یافتن نفرات شما، هر خانه و دیاری را جستجو می‌کنند و این وعده‌ای است قطعی و تخلف ناپذیر.

آیه ششم:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.

۱. در این باره ر.ک. به: مجلسی، ۱۴۰۳: ۵۱؛ ۱۴۰۴: ۴۶؛ باب الآیات المأولة بقیام القائم^ع؛ یزدی حائری، ۱: ۱۴۱۴ / ۵۰.
طبرسی، ۱۴۰۸: ۳ - ۷ / ۸: ۸۳۴ / ۴ - ۱۰۶: ۳۲۶؛ نعمانی، ۱۴۲۶: ۱۴۰۸.

سپس شما را بر آن اقوام مهاجم چیره و پیروز می کنیم و شما را به وسیله اموال و فرزندان یاری می رسانیم، آن چنان که نفرات شما بر نفرات دشمن فزونی گیرد.

آیه هفتم:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَقْسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوءُوا وَ جُوْهَكُمْ وَ لَيَدُخُلُوا الْمَسْجَدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لَيُتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَتَبَرِّأً.

اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید، هنگامی که وعده دوم فرا رسد (آن چنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که) آثار غم و اندوه در چهره هایتان آشکار می شود و داخل مسجد الاقصی می شوند همان گونه که در بار اول وارد شدند و تمام سرزمین ها و شهرهایی که اشغال کردند را در هم می کوبند.

آیه هشتم:

وَ قَضَيْنَا إِلَىٰ بْنِ إِسْرَائِيلَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.

امید است که پروردگار تان به شما رحم کند، هرگاه برگردید، باز برمی گردیم و جهنم را زندان سخت کافران قرار داده ایم.

نکات مفهومی، ادبی و تفسیری آیات

در این بخش به تبیین مفهوم پاره ای از کلمات و تعبیر در این آیات پرداخته و بعضی از نکات ادبی آن توضیح داده می شود:

«وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بْنِ إِسْرَائِيلَ»: شیخ طوسی در تفسیر خود، کاربرد ماده قضاء در آیات قرآن را بر چهار معنا استوار می داند: ۱. معنای خلق و احداث، مانند: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» (فصلت / ۱۲); ۲. فصل الحكم، مانند: «وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» (مؤمن / ۲); ۳. امر و فرمان، مانند: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» (اسراء / ۲۳) و ۴. اخبار و اعلام کردن، که در آیه مورد بحث به همین معناست.
(طوسی، ۱۴۰۹: ۶ / ۴۴۷)

قتاده آن را به معنای «حکمنا» گرفته است. (به نقل از قرطبی، بی تا، ۵ / ۱۹۴): زیرا قضاء در اصل به معنای قطعی و محکم کردن شیء و فراغ از آن است و هر معنایی که در باره آن گفته شده

است به همین ریشه برمی‌گردد. پس «قضینا» در این کریمه به معنای حکم و سرنوشت حتمی است. در این صورت «الی» در «قضینا الی بني اسرائیل» به معنای «علی» خواهد بود. اما همان گونه که طبری نیز می‌گوید (طبری، ۱۴۲۰ / ۹ : ۲۸) کلمه «لتفسدن» در هیچ قرائتی به صیغه غائب خوانده نشده و همه قراء بر قرائت آن به نحو خطابی اتفاق نظر دارند، و این شاهد خوبی است که معنای نخست؛ یعنی اعلام و اخبار، بهتر از حکم و سرنوشت است.

در این میان بعضی از مفسرین دیگر بهویژه آنها که در ادبیات عرب تبحر بیشتری داشته‌اند از قاعده تضمین^۱ در علم نحو بهره جسته و «قضینا» را متضمن معنای «اوحینا» گرفته‌اند؛ شاهد آن حرف جر «الی» است؛ چراکه ماده قضاe متعدی بنفسه بوده و در تعذر خود به یک مفعول، نیازی به «الی ندارد، ولی فعل «اوحینا» با «الی» متعدد می‌شود.^۲

«فی الکتاب»؛ مراد تورات است و یا مقصود جنس کتاب است؛ زیرا برخی به جای «الكتاب» «الكتب» قرائت کرده‌اند. (آلوسی، ۱۴۱۵ / ۸ : ۱۷؛ این قرائت را از ابوالعلیه و ابن‌جبیر نقل می‌کند). «لتفسِدُن»؛ در قرائت آن بین قراء اختلاف است. ابن‌عباس و نصر بن علی و جابر بن زید «لتفسَدُن» خوانده‌اند و عیسی الشقی «لتفسُدُن» قرائت کرده است، و مشهور نیز «لتفسِدُن» خوانده‌اند. (آلوسی، همان: ۸ / ۱۷ و قرطبی، همان: ۵ / ۱۹۴) «فی الأرْضِ»؛ مراد از ارض، سرزمین شام، مصر و بیت المقدس و اطراف آن است، و یا مراد جنس زمین می‌باشد.

«مرَّئِينَ»؛ درباره مرء و تشخیص این دویار فساد که البته در پی آن دو مجازات هم واقع شده است، بعداً به تفصیل سخن گفته می‌شود.

«بعَثْتَا عَلَيْكُمْ»؛ درباره ماهیت گروهی که خداوند متعال در قالب مجازات و به عنوان انتقام از طغيان و فساد بني اسرائیل به سوی آنها فرستاد تا ایشان را درهم کوبد و به خواری و ذلت کشاند، در ادامه بیان خواهد شد. برخی بر این نظرند که آنان به قرینه «بعثنا» و «عبادًا لنا» از بندگان و مردان با ایمان خداوند بوده‌اند. (مکارم شیرازی، ۱۳۶۷ / ۱۲ : ۳۲)؛ در مقابل برخی هم تصریح می‌کنند که این دو مبعوث، از پادشاهان کافر بوده‌اند. (قرطبی، بی‌تا: ۵ / ۲۰۲؛ به نقل از قشیری)

۱. ابن‌هشام انصاری در معنی اللیب: ۲ / ۸۹۷ تضمین را این‌گونه تعریف می‌کند: «قد یشربون لفظاً معنی لفظ فیعلونه حکمه و یسمی ذکر تضمینا» و برای آن شواهد زیادی از آیات می‌آورد و می‌گوید فایده تضمین آن است که با یک کلمه دو معنا رسانده می‌شود.

۲. از کسانی که همین معنای سوم را برای «قضینا الی بني اسرائیل» پذیرفته‌اند: فخر رازی، ۱۴۱۱ / ۲۰، ۱۵۵؛ زمخشری، بی‌تا: ۲ / ۶۴۹.

علامه طباطبایی نیز تصريح می کند که واژه «بعثنا» و تعییر از کفار با عنوان «عبد» با توجه به «اوی بأس شدید» و قتل و تخریب و درهم کوبیدن و خشونت و شدت این گروه نشان می دهد که همه اینها بر سبیل مجازات و انتقام الهی بوده، از این رو می توان از آن به بعث الهی تعییر نمود. (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۳۹ / ۱۳) هر چند برخی از مفسرین عامه در دفاع از مسلک اعتزال خود به توجیهاتی درباره این آیه دست زده اند. (زمخشتری، بی تا: ۶۴۹ / ۲)

«فَجَاسُوا خَلَالَ الدِّيَارِ»: در این آیه به جای «فحاسوا» «تجوسوا» و «فجوسوا» نیز قرائت شده، چنان که ابن عباس و طلحه «فحاسوا» خوانده اند. آنگاه برای «جاسوا» معنای طلب و تفتیش، فساد و قتل و دور زدن شبانه آمده است. (رازی، ۱۴۱۱: ۲۰ / ۱۵۶؛ طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۳۶؛ چنان که «حاسوا» نیز به همان معنای دور زدن شبانه استعمال شده است. (قرطبی، بی تا: ۱۹۶ / ۵)

«ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ»: کره به معنای رجعت و نوبت است. درباره این فاصله، یعنی زمان بین بعث و انتقام پادشاه اول تا بازگشت پیروزی و نعمت و امنیت، نود تا صد سال گفته شده است. (ابن عباس، ۱۴۱۲: ۲۹۶) درباره سبب این رجعت و کره نیز اختلاف است. برخی علت آن را این دانسته اند که خداوند به قلب اردشیر بهمن بن اسفندیار، دلسوزی و شفقت بر بنی اسرائیل را انداخت و به واسطه او آسایش و خوشی به آنان بازگشت (بیضاوی، ۱۴۱۰: ۲ / ۴۳۵)؛ بعضی سبب را تسلط حضرت داود^{علیه السلام} بر جالوت و کشتن وی می دانند. (سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۳۹) در روایتی از حذیقہ بن یمان علت این رجعت وحی خداوند به یکی از پادشاهان مؤمن فارس به نام کورش همدانی ذکر شده است. علامه طباطبایی نیز این احتمال را بعد ندانسته و می گوید این واقعه در حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد حضرت عیسی^{علیه السلام} اتفاق افتاده است. (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۱۳ / ۴۴) آنگاه بنی اسرائیل به دنبال این لطف الهی بین صد تا سی سال با اطاعت و فرمانبرداری از دستورات خداوند زندگی کردند تا اینکه دوباره رو به طغیان گشوده و در پی آن به اسم انتقام و مجازات الهی ظالم دومی بر آنان چیره شد.

«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ»: خطاب این آیه می تواند به بنی اسرائیل باشد و نسق و نظام در کلام نیز همین را اقتضا می کند. ممکن است خطاب به امت پیامبر اکرم^{علیه السلام} باشد که در این صورت جمله معارضه خواهد بود. (طبرسی، ۱۴۰۸: ۶ - ۶ / ۵)

«فَإِذَا جَاءَ وَغَدُّ الْآخِرَةَ»: از این زید نقل شده است که این انتقام دوم یک هزیمت و شکست عادی نبوده بلکه به مراتب از اولی شدیدتر انجام شده و با تدمیر و هلاکت و تخریب بیت المقدس و نابودی تمام تورات همراه بوده است. (سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۴۴) سیوطی فاصله بین این دو بعث؛ یعنی زمان

پادشاه منتقم اول تا منتقم دوم را ۴۹۰ سال می‌داند.^۱ (همان) و بعضی دیگر که هر دو پادشاه و منتقم را بخت نصر می‌دانند با توجیه اینکه پادشاهی بخت نصر به مدت هفت‌صد سال طول کشیده است می‌توانند خصماً را که در هر دو حادثه به نحو جمع مخاطب: «عَنْتَا عَلَيْكُمْ» و «لِيْسُوْءُوا وَجْوَهَكُمْ» آمده مؤید خود بدانند. اما می‌توان آن را صرف اشعاری دانست که دلالت آشکاری با آن همراهی نمی‌کند؛ بلکه این دو واقعه مربوط به گروه و نسل متفاوت از بنی‌اسرائیل می‌باشد، چنان‌که آراء دیگر در تعیین این دو منتقم با آن موافق است.

«لِيْسُوْءُوا وَجْوَهَكُمْ»: قرائت معروف همین است و طبری آن را قرائت عامه قراء اهل مدینه و مصر می‌داند. (طبری، ۱۴۲۰ / ۹ : ۴۱) اما به صورت‌های دیگر نیز خوانده شده است: «لِيْسُوْءُ»، «لِسُوْءُ»، «لَسْوَأْن»، «لِيْسُوْأْن» و «لَنْسُوْأْن».^۲ مقصود آن است که عذاب و مجازات چنان بود که آثار غم و اندوه از چهره‌های شما می‌بارید. یا ممکن است مراد از وجوده، سران و بزرگان آنان باشد؛ یعنی چنان این مجازات و عذاب سخت بود که حتی این دسته را نیز خوار و ذلیل نمود.

«وَلَيَتَرُوا مَا عَلَوْا تَثْبِيرًا»: تتبیر به معنای هلاکت و درهم شکستن است و «تَبَر» فارسی نیز از این معنا گرفته شده است. فخر رازی از قفال نقل می‌کند که سبب حمل این آیه بر عذاب دنیا یی ایهای از سوره اعراف است که می‌فرماید:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. (اعراف / ۱۶۷)

به خاطر بیاور زمانی که پروردگار تو اعلام داشت که بر این جمعیت گناهکار (یهود) عده‌ای را مسلط می‌کند که به طور مداوم تا دامنه قیامت آنها را در ناراحتی و عذاب قرار می‌دهند.

پس آنها پیوسته روی آرامش را نخواهند دید، هر چند برای خود حکومت و دولتی تأسیس کنند. (رازی، ۱۴۱۲ / ۲ : ۶۵۰)

«عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْتُمْ»: سیوطی از ضحاک نقل می‌کند که مراد از این رحمت،

۱. در روایت حذیفة بن یمان به این مدت تصریح شده است.

۲. ابن‌عامر و ابویکر از عاصم و حمزه و اعمش و ابن‌وتاب به دو صورت اول خوانده‌اند. در این صورت فاعل آنها می‌تواند: الله تعالیٰ یا الوعد و یا البعلت باشد. طبری در جامع البیان (۴۱ / ۹) صورت سوم و چهارم را مربوط به «اَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ» می‌داند؛ و نیز به حضرت امیر^{رض} هم منسوب است؛ چنان‌که قراءات پنجم هم به آن حضرت نسبت داده شده است. (ر.ک: زمخشری، بی‌تا: ۲ / ۶۵۰)

بعثت نبی اکرم ﷺ است. (سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۴۵) برخی مثل قتاده و ابن عباس به عکس، بعثت آن حضرت را نتیجه عود دobarه آنان به معاصی دانسته که با آمدن حضرت، در خواری و ذلت قرار گرفتند. (طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۵۸؛ سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۰۲) بر همین اساس قشیری - بنابر نقل سیوطی - آن دو مجازات اولیه را به دست کفار و این مجازات را به دست مسلمین می‌داند. (سیوطی، همان)

فخر رازی نیز می‌گوید که آنها عود به نافرمانی کردند، به اینکه حضرت نبی اکرم ﷺ و نشانه‌های ایشان در تورات و انجیل را منکر شدند، خداوند هم به دست عرب تعدادی از آنان را در جنگ‌های بنی‌النضیر و قریظه و خیر کشت و یا جلاء وطن داد و باقی را نیز تحت سلطه مسلمانان مجبور به جزیه نمود. (رازی، ۱۴۱۱: ۲۰ / ۱۵۹) طبری نیز از ابن عباس نقل می‌کند که آنان سه بار عود و بازگشت به معصیت کردند و خداوند در مجازات ایشان، هر سه بار پادشاهی از پادشاهان فارس - مثل سند بادان و شهر بادان - را بر آنان چیره ساخت. (طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۵۸)

اما در روایت حذیفة بن یمان آمده است که برای بار سوم خداوند متعال به بنی‌اسرائیل فرمود: «ان عدم فی المعاصی عدنا علیکم»، و آنها نیز برای بار سوم هم به طغیان و معصیت برگشتند و خداوند متعال پادشاه سومی به نام فاقس بن اسپایوس را به جنگ آنها فرستاد و در خشکی و دریا با آنها جنگید و بیت المقدس را سوزاند و زینت‌های آن را برداشت. (طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۳۰؛ سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۴۳)

دو فساد تاریخی بنی‌اسرائیل

درباره تشخیص دوبار فساد و طغیان و برتری جویی بنی‌اسرائیل و نیز اتفاقاتی که پس از هر کدام از آن دو در قالب مجازات الهی رخ می‌دهد، اختلاف فراوانی وجود دارد. این پراکندگی آراء که عمدتاً در کتب تفسیری عامه آمده، می‌تواند ناشی از نفوذ اسرائیلیات به داستان بنی‌اسرائیل باشد؛ که رد پای آن را در وجود راویان این قضایا مثل وهب بن منبه می‌توان یافت.^۱ در این میان تنها مستندی که به صورت روایت از پیامبر اکرم ﷺ رسیده خبر حذیفه بن یمان است که ابن جریر طبری در تفسیر خود آن را با سند کامل آورده است (طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۲۹) و پس از او قرطبی و سیوطی از وی نقل کردند. (قرطبی، بی‌تا: ۵ / ۲۰۰؛ سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۴۳) سند طبری چنین است:

۱. ذهبی در میزان الاعتدال (۱۴۱۶: ۷ / ۱۴۸) درباره وهب بن منبه می‌گوید: «صاحب القصص، ولد في آخر خلافة عثمان ... كثير النقل من كتب الاسرائيليات».

حدّثنا عصام بن روّاد بن الجراح قال حدّثنا أبي قال: حدّثنا سفيان بن سعيد الثوري
قال: حدّثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان
يقول: قال رسول الله ﷺ: إنّ بني إسرائيل لما اعتدوا و علوا

در این سند، حذيفه از اجلاء اصحاب رسول خدا ﷺ و امیر مؤمنان ﷺ و یکی از ارکان اربعه است. ربعی بن حراش نیز از خواص اصحاب حضرت امیر ﷺ است. منصور بن معتمر که از اصحاب حضرت امام باقر ﷺ یا امام صادق ﷺ است شناخته شده نیست و مجھول می‌باشد. (خوبی، ۱۴۱۰: ۱۸ / ۳۵۲) سفیان بن سعید ثوری نیز هر چند از اصحاب حضرت امام صادق ﷺ می‌باشد اما در عقیده او خدشه و اشکال نموده‌اند. (همان، ۸ / ۱۵۱); اما عصام بن روّاد که از روات عامه است، عسقلانی توثیق او را نقل کرده است. (عسقلانی، بی‌تا: ۴ / ۱۶۷); ولی درباره روّاد بن جراح، ذهبي در میزان الاعتدال چنین می‌گوید: «متروک - تغیر حفظه - عامة ما يرويه لا يتبعه عليه الناس، انه حدث عن سفیان بنناکر». (ذهبی، ۱۴۱۶: ۳ / ۸۲)

بنی اسرائیل فراز و نشیب‌های فراوانی در طول تاریخ از جهت سیادت و ذلت داشته‌اند و توسط پادشاهان بابل و فارس و روم و دیگران مورد هجوم و هلاکت واقع می‌شوند و گاهی هم بر آنان پیروز و چیره می‌گشتنند. (کورانی، ۱۴۲۴: ۶۶) اما همان‌طور که پیشتر گذشت درباره آن دو مرتبه‌ای که آیات مذکور به آن اشاره دارد و به نظر می‌رسد همه بنی اسرائیل را مورد ابتلاء قرار داده است اختلاف عجیبی وجود دارد.

برخی از مفسرین عامه تحت تأثیر این اختلاف تصريح کرده‌اند که شناخت اقوام و اشخاص و تاریخ پادشاهانی که بر بنی اسرائیل حمله ور شده‌اند فایده چندانی ندارد، بلکه برداشت مهم از آیات این است که دانسته شود هر بار که گناهان و معاصی بنی اسرائیل افزایش یافت، خداوند هم از باب انتقام و مجازات افرادی را بر آنها مسلط ساخته که ایشان را به ذلت و خواری کشانده‌اند.^۱ اما به نظر می‌رسد وجود تعبیری از آیات مورد بحث، مانند «الى بنی اسرائیل» و «مرتین» و «فجاسوا خلال الدیار» انتظار تلاوت کننده را تنها با همان نکته کلی کفايت و بسندگی نمی‌بخشد. هر چند برداشت فوق بدون شک مقصود مهم این آیات است؛ بهویژه برای امت خاتم پیامبران ﷺ که براساس روایات متواتر، این امت، طابق النعل بالنعل بر همان سنت و مسیر بنی اسرائیل مورد امتحان و ابتلاء

۱. در این باره ر.ک: آلوسى، همان: ۸ / ۲۱ و ۱۸؛ رازى، ۱۴۱۱؛ ۲۰ / ۱۵۵؛ طباطبائى، ۱۴۱۲ / ۱۵ - ۲۲: «و المهم العبرة و العطمة من تسلط فئة قوية على فئة بغية ولا يهم بيان الاشخاص و الجماعات».

قرار می‌گیرند. (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۱۳ / ۴۳) ازین‌رو در اینجا نخست اقوال و نظراتی که در تبین آن دو فساد و مجازات گفته شده است را مرور کرده و سپس با توجه به تسری همان سیره و سنت و ابتلا و سرنوشت بنی‌اسرائیل درباره امت اسلام، به بیان روایاتی که به تأویل این آیات پرداخته و آن را بر زمان امت نبی خاتم ﷺ منطبق ساخته است پرداخته می‌شود.

نظراتی درباره فساد اول و دوم

نظر اول: فساد نخست قتل حضرت زکریا ﷺ و فساد دوم قتل حضرت یحییٰ ﷺ است. این قول از ابن عباس، ابن مسعود و ابن زید نقل شده و ابن عساکر در تاریخ خود آن را به حضرت امیر ﷺ منسوب می‌کند.^۱

نظر دوم: فساد نخست قتل شعیاء بن امصیا یکی از انبیاء بنی‌اسرائیل^۲ و فساد دوم قتل حضرت یحییٰ ﷺ است و گرنه حضرت زکریا به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. این قول از محمد بن اسحاق نقل شده است. (طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۳۵)

نظر سوم: فساد نخست مخالفت احکام تورات و قتل شعیاء و قتل ارمیاء است. گفته شده است که ارمیاء بن حلفیا نام حضرت خضری^۳ است و او اولین کسی است که بعد از تورات به نبی خاتم ﷺ بشارت داده است. (همان: ۹ / ۵۰) و فساد دوم قتل حضرت زکریا ﷺ و حضرت یحییٰ ﷺ و قصد قتل حضرت عیسیٰ ﷺ است. بیضاوی در تفسیر خود به همین نظر معتقد است. (بیضاوی، ۱۴۱۰: ۲ / ۴۳۵)

نظر چهارم: فساد نخست قتل حضرت زکریا ﷺ و حبس و جرح ارمیاء است. و فساد دوم قتل حضرت یحییٰ ﷺ و قصد قتل حضرت عیسیٰ ﷺ است. زمخشری در کشاف به همین نظر معتقد است؛ (زمخشری، همان، ۲ / ۶۴۹) اما آلوسی بر آن اشکال می‌کند که جناب ارمیاء در زمان بخت نصر بوده و با زمان حضرت زکریا ﷺ بیش از دویست سال فاصله دارد. (آلوسی، ۱۴۱۵: ۸ / ۱۷)

نظر پنجم: فساد نخست تغییر تورات و بی‌اعتنایی به آن و حبس و جرح ارمیاء است و فساد دوم قتل حضرت زکریا ﷺ و حضرت یحییٰ ﷺ است.^۴

۱. ر.ک: سیوطی، همان: ۵ / ۲۳۹ و ۲۴۳؛ طبری، همان: ۹ / ۳۵؛ جنابذی، ۱۴۰۸ / ۲: ۴۳۳. روایت حذیفه بن یمان به فساد اول و عطیه کوفی درباره فساد دوم به همین نظر تصریح می‌کند.

۲. نام ایشان در کتاب مقدس اشیعیا بن آموص آمده است.

۳. آلوسی درباره این نظر می‌گوید: «و اختار بعضهم و قیل انه الحق» (۱۴۱۵: ۸ / ۱۷)؛ چنان‌که فخر رازی فساد دوم را همین امر می‌داند. (۱۴۱۱: ۲۰ / ۱۵۸)

نظرات ارائه شده درباره مجازات اول و دوم

درباره گروه یا کسانی که در فساد اول بین اسرائیل در قالب مجازات و انتقام الهی به سرکوب و جنگ با آنان پرداختند، این نظرات آمده است:

نظر اول: لشکریانی از فارس و بابل به فرماندهی یکی از حاکمان فارس به اسم بخت نصر. در روایت حذیفه نیز همین نظر آمده و درباره بخت نصر می‌فرماید که وی از مجوس بوده و حکومت او هفت‌صد سال طول کشیده است. اسم وی «تبوخذ نصر» هم ضبط شده (کورانی، ۱۴۲۴: ۵۰) و طبری نسب وی را چنین می‌شمرد:

بخت نصر بن نجور زادان بن سنحاریب بن داریاس بن نمرود بن فالخ بن عامر بن نمرود
صاحب ابراهیم علیه السلام الذي حاجه في ربه. (طبری، ۱۴۲۰: ۹ و ۵۰)

و نیز استفاده می‌شود که وی زمان پیامبرانی چون: حضرت دانیال، علیا، عزاریا (عزربیا) و حنایا و میشائل (مشائیل) و نیز شعیاء و ارمیاء را درک کرده است.

نظر دوم: سنحاریب اهل آشور و نینوای موصل و پادشاه بابل همراه با نوه‌اش بخت نصر. این نظر را سعید بن جبیر و محمد بن اسحاق نقل کرده‌اند و زمخشri آن را پرطوفدار می‌داند. (زمخشri، بی‌تا: ۶۴۹ / ۲)

نظر سوم: جالوت الجزری (از اهالی جزیره) همراه با سپاهش. ابن عباس و قتاده و عطیه عوفی آن را نقل کرده‌اند. (همان)

نظر چهارم: عمالقه که از کفار بوده‌اند. شیخ طوسی این نظر را از حسن نقل می‌کند. (طوسی، ۱۴۰۹: ۶ / ۴۴۸)

نظر پنجم: سابور ذو الکتف که یکی از پادشاهان فارس است. سیوطی این نظر را از ابن‌زید آورده است. (سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۴۳)

نظرات ارائه شده درباره مجازات کنندگان فساد دوم

نظر اول: بخت نصر و لشکریان او. ابن عباس، ابن زید، قتاده، مجاهد و سعید بن جبیر آن را نقل کرده و عطیه عوفی هم بر همین معتقد بوده است. (سیوطی، ۱۴۲۰: ۵ / ۲۴۳ و ۲۴۴؛ طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۲۳۹)

(۴۸ تا ۴۵) آنگاه کسانی که فساد دوم را قتل حضرت یحیی علیه السلام گرفته‌اند به این نظر اشکالی تاریخی کرده‌اند که بخت نصر با فاصله زیادی پیش از حضرت عیسی بن مریم علیه السلام می‌زیسته و حتی قبل از اسکندر بوده است، و بین اسکندر و حضرت عیسی علیه السلام حدود سیصد سال فاصله است؛ درحالی که

شهادت حضرت یحییٰ^ع بعد از به دار آویختن حضرت عیسیٰ^ع است. برای حل این مشکل برخی علت فساد را تغییر داده و آن را قتل شعیاء در نظر گرفته‌اند که همزمان با ارمیاء بوده و بخت نصر در آن زمان زنده بوده است. قرطبی نیز این مشکل را از سهیلی و ثعلبی نقل می‌کند. (قرطبی، بی‌تا: ۵ / ۱۹۹) ولی فخر رازی بعد از طرح این اشکال، به جای دست بردن در سبب فساد، درباره پادشاه دوم نظر جدیدی می‌دهد و وی را یکی از پادشاهان روم به اسم قسطنطین می‌داند. (رازی، ۱۴۱۱: ۲۰ / ۱۵۸)

نظر دوم: اسکندر و سپاه او. (همان)

نظر سوم: خردوس یا خردوش یکی از پادشاهان بابل. این نظر از عبدالله بن زبیر و ابن اسحاق نقل شده است. (طبری، ۱۴۲۰: ۹ / ۵۰)

نظر چهارم: بیردوش پادشاه بابل از ملوک الطوائف، که شاید همان خردوش باشد. (همان)

نظر پنجم: جوزور (بیضاوی، ۱۴۱۰: ۲ / ۴۳۶) یا جودرز، پادشاه فارس و بابل از ملوک الطوائف. (مشهدی، ۱۴۱۱: ۷ / ۳۵۹)

نظر ششم: قیصر و پادشاه روم؛ که در روایت حذیفه آمده است. یهود نیز بر همین معتقدند که اسپیانوس قیصر روم، وزیر خود طرطوز را برای این کار مأمور کرد^۱ علامه طباطبایی این حادثه را مربوط به یک قرن قبل از میلاد می‌داند. (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۱۳ / ۴۴)

نظر هفتم: ابطنا نحوس همراه بخت نصر. طبرسی همین نظر را نقل می‌کند. (طبرسی، ۱۴۰۸: ۵ / ۶۱۶)

ارتباط آیات سوره اسراء با مهدویت

برابر آنچه تا کنون درباره این آیات از اقوال مفسرین گذشت ارتباطی با مسئله مهدویت و منجی گرایی مشاهده نمی‌شود. همه مباحث و نظرات پیش در تفسیر آیات تحقق دو فساد و در پی آن وجود دو مجازات را مربوط به زمان اولیه بنی‌اسرائیل و به عبارت بهتر منطبق با حوادث تاریخی یهود تا قبل از ظهرور اسلام می‌دانستند. در این بخش که به دنبال پیوند این آیات با وجود مقدس حضرت ولی عصر^ع هستیم، این بستگی از دو زاویه ملاحظه می‌شود:

یک. از دیدگاه اهل سنت: طبق روایتی که اهل سنت در متون تفسیری و نیز جوامع روایی تحت عنوان «ابواب فی اخبار المهدی^ع» آورده‌اند، از پیامبر اکرم^ص نقل شده است که هنگامی که بر اثر مجازات الهی نسبت به فساد مجدد بنی‌اسرائیل، خداوند متعال یکی از پادشاهان روم را به کیفر دهی

۱. ر.ک: آلوسی، همان: ۸ / ۲۰، در تنویر المقباس: ص ۲۹۶ اسم وی «تطوس بن اسپیانوس الرؤمی» آمده است.

آنان فرستاد او نیز در خشکی و دریا بنی اسرائیل را مورد حمله و کشتار قرار داد و بیت المقدس را سوزاند و زیور آلات آنجا را برداشت. این حلیه‌ها و زیورها بعداً توسط حضرت مهدی ع در قالب هزار و هفتصد کشتی از یافا به بیت المقدس برگردانده می‌شود. این همان روایت حذیفه بن یمان است که تاکنون چندین بار از آن سخن گفته شد. متن آن چنین است:

هذا من صنعة حليٰ بيت المقدس و يرده المهدى ع إلى بيت المقدس، وهو ألف سفينة و سبع مائة سفينة، يرسى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس وبها يجمع الله الأولين والآخرين. (طبرى، ۱۴۲۰: ۹ / ۳۰)

دو. از دیدگاه شیعه: این ارتباط در کتب تفسیری، روایی و تاریخی شیعه انعکاس یافته است. این رابطه نیز از دو جهت قابل تبیین است:

(الف) از جهت تفسیری: مؤلف تفسیر قمی بدون اشاره به روایتی آیات مورد نظر را با بیان منحصر به فرد خویش تفسیر می‌کند، و از چگونگی بیان ایشان استفاده می‌شود که وی در مقام تفسیر بوده است نه تأویل؛ یعنی معنای ظاهر آیات را تبیین می‌نماید. وی می‌نویسد:

«و قضينا الى بنى اسرائيل في الكتاب»؛ يعني به بنی اسرائیل در کتاب اعلام کردیم.
آنگاه گفتگو با بنی اسرائیل قطع می‌شود و خطاب به امت پیامبر اکرم ص
می‌فرماید: «لتفسدن في الارض مرتين»؛ يعني فساد فلانی و فلانی (خلیفه اول و
دوم) و همدستانشان و پیمان شکنی آنان «و لتعلن علواً كيراً» و ادعای خلافت
آنان «فإذا جاء وعد أوليهما»؛ روز جنگ جمل «بعثنا عليكم عباداً لنا اولي بأس
شديد»؛ حضرت امیر المؤمنین ع و سپاه ایشان «فجاسوا خلال الديار»؛ به دنبال
شما آمدند و شما را کشتنند. «و كان وعداً مفعولاً»؛ وعده محقق و شدنی. «ثم ردنا
لكم الكرة عليهم»؛ بازگشت موقعیت بنی امیه بر علیه خاندان پیامبر اکرم ص
«امدناكم بأموال و بنين و جعلناكم اكثراً نفيراً». به شما بنی امیه ثروت و اولاد
دادیم و شما را از فرزندان پیامبر ص (امام حسن ع و امام حسین ع) و یارانشان
فزوی دادیم. و شما نیز امام حسین ع را به شهادت رسانید و خاندان اهل بیت را
به اسارت گرفتید. «ان احستتم احسنتم لانفسكم و ان اسأتم فلها فاذا جاء وعد
آخرة»؛ یعنی حضرت ولی عصر ع و یاران ایشان «ليسوا وجوهكم»؛ چهره‌های
شما را سیاه می‌کنند «و ليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة» و پیامبر اکرم ص و
یارانشان و امیر المؤمنین ع و یاران ایشان مانند اول وارد مسجد می‌شوند

«و لیتبروا ما علوا تتبیرا» و بر شما مسلط می‌شوند و شما را به قتل می‌رسانند.
سپس پروردگار متعال به خاندان پیامبر اکرم ﷺ توجه کرده و می‌فرماید: «عسى
ربکم ان یرجمکم» شما را بر دشمنانتان پیروز می‌کند. سپس به بنی‌امیه توجه کرده
و می‌فرماید: «و ان عدم عدنا»: اگر شما به وسیله خروج سفیانی باز گردید ماهم با
قائم آل محمد ﷺ باز می‌گردیم ...» (قمی، ۱۴۱۰: ۲ / ۱۳)

پس در این تفسیر در دو بخش به مسئله مهدویت اشاره شده است، یکی به خروج سفیانی که از
نشانه‌های ظهور است و دیگری به ظهور حضرت و آمادگی سپاهیان ایشان برای انتقام‌گیری از
دشمنان اهل بیت ﷺ.

این تفسیر که از علی بن ابراهیم قمی یا به قولی از علی بن حاتم قزوینی است مربوط به اوایل
قرن چهارم می‌باشدند. مؤلف در مقدمه کتاب بعد از اینکه آیات قرآن کریم را به عنوانی مانند ناسخ و
منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، مقدم و مؤخر، منقطع و معطوف و ... تقسیم می‌کند و
برای هر کدام مثال‌هایی می‌آورد، به این تقسیم می‌رسد که در برخی از آیات خطاب و گفتگو با
نبی اکرم ﷺ است و مقصود امت آن حضرت می‌باشد، و در بعضی آیات هم گفتگو با قوم و گروهی
است و مقصود قوم و گروه دیگرند؛ آنگاه برای دومی به همین آیات مورد بحث: «و قضينا الى
بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» مثال می‌زند که گفتگو و مخاطب با بنی اسرائیل است ولی معنا و
مقصود امت پیامبر اکرم ﷺ اند. (همان: ۱ / ۴۴)

همان طور که پیشتر گذشت مؤلف این تفسیر در مقام بیان معنا و تفسیر آیات است و نظری به تأویل -
یعنی بیان معنایی خلاف ظاهر الفاظ - ندارد. البته برخی درباره این تفسیر معتقدند که هر جا کلمه «قال»
آمده است از فرمایشات امام صادق علیه السلام است. هر چند این برداشت مورد مناقشه قرار گرفته است، اما
درباره آیات مورد بحث از عنوان «قال» استفاده نشده است. درنتیجه این بخش از تفسیر را نیز نمی‌توان
عین روایت دانست؛ هر چند می‌توان آن را به اجمال مستند به روایاتی دانست که بعداً بیان می‌شود.

در اینجا دو احتمال دیگر نیز وجود دارد: احتمال نخست، فساد اول را مربوط به پیمان شکنی و
فساد یهود در آغاز اسلام می‌داند که به فرمان نبی اکرم ﷺ توسط مسلمانان مجازات شده و از
جزیره العرب بیرون رانده شدند و فساد دوم را منطبق بر قیام نازی‌های آلمان به ریاست هیتلر بر ضد
يهود می‌داند. احتمال دوم، فساد نخست را مربوط به رویدادهای بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل
حزبی به اسم صهیونیسم و دولتی به نام اسرائیل می‌داند که در قلب ممالک اسلامی منعقد شده
است، و انتقام مناسب با این فساد همان اتحاد ممالک اسلامی است که پس از اطلاع از این توطنه

دست به دست هم دادند و بیتالمقدس و بعضی از اماکن فلسطین را از چنگال یهود بیرون آوردند و نفوذ آنان را در مسجدالاقصی قطع نمودند، و منظور از فساد دوم هجوم اسرائیل با کمک نیروهای استعمارگر و اشغال سرزمین اسلامی و گرفتن بیتالمقدس و مسجدالاقصی است که بدین ترتیب مسلمانان باید در انتظار انتقام گرفتن و پیروزی دوم بر بنی اسرائیل باشند.^۱

به نظر می‌رسد این گونه احتمال‌ها و تفاسیر، افزون بر اینکه با فعل‌های زیادی که به صورت ماضی در این آیات به کار رفته و نیز با تعبیری مانند «ثم رددنا لكم الکرة عليهم و امدناکم بأموال و بنین» تناسب چندانی ندارد، از خطر تفسیر به رأی و تحمل نظر بر قرآن کریم بدون اعتماد بر قرائن نقلی یا عقلی محکم در امان نمی‌باشد.

یکی دیگر از محققان معاصر درباره نقش و سرنوشت یهود در عصر ظهور، به آیات مورد بحث تمسک کرده و نظر صحیح در تفسیر این آیات را چنین می‌داند که مجازات اول یهود بر اثر فسادشان در صدر اسلام و به دست مسلمین اتفاق افتاد، و پس از آنکه مسلمانان از اسلام فاصله گرفتند مجدداً نوبت به یهود رسید و آنان نیز به فساد و برتری جویی دوباره روی آوردند تا زمانی که مسلمانان به رشد و تعالیم دین بازگردند و بر آنان پیروز شوند. (کورانی، ۱۴۲۴: ۵۰) وی این تفسیر را مطابق با برخی از روایاتی می‌داند که درباره این آیات وارد شده است:

عن حمran عن ابی جعفر^{علیه السلام} قال: کان يقرأ «بعثنا علیکم عباداً لنا أولی بأس شدید»
ثم قال: و هو القائم و اصحابه اولی بأس شدید. (عياشی، ۱۳۸۰ / ۲۸۱)

و نیز امام صادق^{علیه السلام} درباره این آیه می‌فرماید: «قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وترأّ^۲
لآل محمد^{علیه السلام} الا قتلواه» (کلبی، ۱۳۶۳ / ۸ / ۲۰۶) و روایت دیگری که مجلسی از کتاب تاریخ قم
چنین نقل می‌کند:

عدهای از اصحاب حضرت امام صادق^{علیه السلام} در محضر آن بزرگوار نشسته بودند که
حضرت این آیه را تلاوت فرمود. ما به ایشان عرض کردیم که این بندگانی که
خداآنده ایشان را مبعوث می‌کند چه کسانی هستند؟ حضرت سه بار فرمود: هم
والله اهل قم. (مجلسی، ۱۴۰۳ / ۵۷)

۱. مکارم شیرازی در تفسیر نمونه (۱۳۶۸ / ۱۲: ۳۰) این دو احتمال را به ترتیب از سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن (۵ / ۳۰۸) و ابراهیم انصاری در مجله مکتب اسلام، شماره ۱۲ نقل می‌کند.
۲. وتر یعنی جنایت؛ و مراد این است که آنان هر کسی را که نسبت به خاندان پیامبر^{علیه السلام} جنایتی کرده است به سزا عملش می‌رسانند.

این روایات چنین قابل جمع است که مقاومت یهود در برابر سپاه حضرت مهدی در چند مرحله انجام می‌گیرد و سپاه آن حضرت از ایران و قم هستند که به پا می‌خیزند و حضرت را یاری می‌کنند و در نهایت با رهبری مستقیم حضرت کار یهود خاتمه می‌یابد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در تفسیر اخیر، رابطه این آیات با مهدویت درباره موضوع یهود و خاتمه دادن به فساد و سیطره و برتری جویی آنان است.

ب) از جهت تأویلی: جهت دوم از پیوند آیات مذکور با مهدویت و منحی گرایی به شیوه تأویلی است. مقصود از «تأویل» بیان معنایی غیر از مفهوم ظاهر آیات است، به‌گونه‌ای که این آیات از نظر مفهومی به نحو مرجوح بر معنای تأویلی دلالت کند.

در برخی از روایات از ظاهر آیات که مربوط به بنی‌اسرائیل است به مصاديق دیگری منتقل شده است و مفهوم آن را بر زمان ائمه تطبیق داده است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاید یکی از وجوده این تأویل، روایات زیادی باشد که می‌فهماند که در امت نبی خاتم همان سنت بنی‌اسرائیل و مشابه همان تقدیر و سرنوشت، طابق النعل بالتعل اتفاق می‌افتد و همان فسادها و مجازات‌ها رخ می‌دهد. علامه طباطبایی تعداد این روایات را به حد تواتر می‌داند (طباطبایی، ۱۴۱۲: ۱۳ / ۴۳) که از آن جمله این روایت از پیامبر اکرم است:

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلُّ مَا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوْا النُّعْلَ بِالنُّعْلِ وَ حَذَوْا الْقَذْدَةَ بِالْقَذْدَةِ.

(صدقه، ۱۴۱۰: ۱ / ۱۳۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۸ / ۲۸ - ۲۸)

هر آنچه که در میان قوم بنی‌اسرائیل واقع شده است در این امت نیز کاملاً یکسان و بی‌هیچ تفاوتی انجام خواهد شد. همانند یکی بودن لنگه کفشی با لنگه دیگرش و همچون مساوی بودن پرهایی از پیکان تیر با پرهای دیگرش.

اما نخستین روایت از روایات تأویلی حدیثی از امام صادق است که در تفسیر آیات فوق چنین آمده است:

«وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتَفْسِيدِنَ فِي الْأَرْضِ مَرْتَبَيْنَ» مَنْظُورٌ إِذْ دُوْ فَسَادٌ شَهَادَتْ حَضْرَتْ أَمِيرٌ وَ مَجْرُوحٌ سَاخْتَنَ أَمَامٌ مَجْتَبَيْنَ اسْتَ «وَ لِتَعْلَمَ عَلَوْا كَبِيرًا»: شَهَادَتْ أَمَامٌ حَسَينٌ. «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلِيهِمَا»؛ يَعْنِي انتِقامَ ازْ خُونَ سَيِّدَ الشَّهَادَاتِ. «بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَنَا أَوْلَى بَاسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خَلَالَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا»: گَرُوهی قَبْلَ از ظَهُورِ حَضْرَتْ ولَى عَصْرَ بَهْ خَوَاستَ الْهَى قِيَامٌ مَيْ كَنْنَدَ وَ جَنَاحَتَ كَنْنَدَگَانَ بَرَ اهْلَ بَيْتٍ رَابِهِ مَجَازَاتَ مَيْ رَسَانَدَ وَ ازْ بَيْنَ

می‌برند. «و کان وعداً مفهولاً»: خروج و ظهور حضرت ولی عصر^{عليه السلام}. «ثم رددنا لكم الكرة»؛ رجعت و بازگشت حضرت سیدالشهدا^{عليه السلام} در میان اصحابشان که با پوششی از طلا می‌درخشنند. و بدین ترتیب امام حسین^{عليه السلام} معرفی می‌شود، تا کسی آن بزرگوار را اشتباه نگیرد، و حضرت ولی عصر^{عليه السلام} نیز در پیش ایشان است. وقتی معرفت به حضرت سیدالشهدا^{عليه السلام} در قلوب مؤمنین استوار شد، حضرت مهدی^{عليه السلام} از دنیا رحلت می‌کند و امام حسین^{عليه السلام} پس از غسل و کفن و حنوط، ایشان را به خاک می‌سپارد و بر این اساس اوصیای پیامبر اکرم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} یکی پس از دیگری رجعت می‌کنند و در طول این مدت، سلطنت با سیدالشهدا^{عليه السلام} است که بدین جهت عمر بسیار طولانی خواهد داشت.^۱

سند این روایت در کتاب کافی چنین است:

عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شتون عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم عن عبدالله بن القاسم البطل عن أبي عبدالله^{عليه السلام}.

این سند بسیار ضعیف بوده و افراد آن متهم به غلو و انحرافند.^۲ در روایت مرسله‌ای از حضرت امیرمؤمنان^{عليه السلام} آیه «ثم رددنا لكم الكرة عليهم» به ایام ظهور و فرج حضرت ولی عصر^{عليه السلام} تأویل شده است (عیاشی، همان: ۲۸۲) و در روایت مرسله دیگری از امام صادق^{عليه السلام} آیه فوق به رجعت حضرت سیدالشهدا^{عليه السلام} تأویل شده است، که نخستین کسی که در ایام رجعت باز می‌گردد امام حسین^{عليه السلام} و یارانشان بوده و به دست ایشان یزید ملعون و سپاهش به هلاکت می‌رسد. (همان) این دو روایت هر چند از جهت سند ارسال دارند ولی به حسب ظاهر از دو کتاب مهم مساعدة بن صدقه و رفاعة بن موسی نقل شده است.

نتیجه

آیات چهارم تا هشتم سوره اسراء درباره بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی^{عليه السلام} است. از آنجا که بخشی از

۱. کلینی، ۱۳۶۳: ۸ / ۲۰۶ و عیاشی، ۱۳۸۰: ۲ / ۲۸۱.

۲. چنان‌که نجاشی درباره عبدالله بن قاسم بطل می‌نویسد: «کتاب غال بروی عن الغلة»؛ و درباره عبدالله بن عبد الرحمن می‌نویسد: «ضعيف غال ليس بشيء» و درباره محمد بن حسن بن شمون می‌گوید: «واقف ثم غالاً وكان ضعيفاً جداً فاسد المذهب» و درباره سهل بن زیاد می‌نویسد: «كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه و كان احمد بن محمد بن عیسیٰ يشهد عليه بالغلو والكذب و أخرجه من قم الى الرى» (نجاشی، ۱۴۱۶: به ترتیب ص ۲۲۶، ۲۱۷، ۳۳۵ و ۱۸۵)

مخالفین و دشمنان پیامبر گرامی اسلام ﷺ از یهود بودند، این دسته آیات به سابقه مخالفت‌های لجوچانه ایشان در طول تاریخ بنی اسرائیل می‌بردازد و فسادها و انحراف‌های بزرگ آنان و نیز حادثی که پس از آن به عنوان انتقام و مجازات الهی روی داده را گوشزد می‌کند. از نقل این سرگذشت و آشنایی با تاریخ پر فراز و نشیب بنی اسرائیل و صعود و نزول اخلاقی و معرفتی آنان می‌توان به تسری این سیر در جریان امت حضرت خاتم ﷺ به عنوان سنت مشابه پی بردن. در این میان مجموعه‌ای از روایات مرتبط با آن آیات می‌تواند ما را به باورمندی به تحقق این سنت و الگوی مشابه یاری رساند. هر چند بعضی از روایات مربوطه ضعیف و غیر قابل استناد است، اما مجموعه این روایات می‌تواند شاهد صدقی بر نظرارت تأویلی آیات مورد بحث بر جریان ظهور حضرت ولی عصر ﷺ و حکومت جهانی آن بزرگوار باشد.

مراجع و مأخذ

- قرآن کریم.
- آلوysi، شهاب الدین سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتاب العلمیة.
- ابن عباس، عبدالله، ۱۴۱۲ق، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، بیروت، دار الكتاب العلمیه.
- ابن فارس، احمد، بی تا، معجم مقاييس اللغة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- ابن هشام انصاری، عبدالله، بی تا، مفہی اللبیب عن کتب الاعاریب، قم، سید الشهداء ﷺ.
- بحرانی، سید هاشم، ۱۴۱۲ق، البرهان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار الهادی.
- بیضاوی، ناصرالدین، ۱۴۱۰ق، تفسیر البیضاوی، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- ثعالبی، محمد، ۱۴۱۶ق، الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار الكتاب العلمیة.
- جمعی از پژوهشگران، ۱۳۸۷، مهر مهدوی در قرآن، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
- جنابذی، سلطان محمد، ۱۴۰۸ق، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العبادة، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- حسن، عباس، ۱۴۰۹ق، النحو الوافى، تهران، ناصر خسرو.
- حسینی، شرف الدین، ۱۴۰۷ق، تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، قم، مدرسة الامام المهدی ﷺ.
- حویزی، عبد علی بن جمعه عروسوی، بی تا، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعلیان.
- حویزی، سید ابوالقاسم، ۱۴۱۰ق، معجم رجال الحديث، قم، مرکز نشر آثار شیعه.
- ذهبی، محمد، ۱۴۱۶ق، میزان الاعتدال فی تقد الرجال، بیروت، دار الكتاب العلمیة.
- رازی، فخر الدین محمد بن عمر، ۱۴۱۱ق، مفاتیح الغیب، تهران، مکتب اعلام الاسلامی.

- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، ١٤١١ق، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، بيروت، دار الفكر.
- زمخشري، جار الله محمود، بي تا، الكشاف عن حقائق غواض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل، قم، نشر ادب حوزه.
- زيد بن علي، ١٤١٢ق، تفسير الشهيد زيد بن علي (المسمى بتفسير غريب القرآن)، بيروت، دار العالمية.
- سيوطي، جلال الدين، ١٤٢٠ق، الدر المثور في التفسير بالتأثر، بيروت، دار الفكر.
- طباطبائي، سيد محمد حسين، ١٤١٢ق، الميزان في تفسير القرآن، قم، اسماعيليان.
- طبرسي، فضل بن حسن، ١٤٠٨ق، مجمع البيان لعلوم القرآن، بيروت، دار المعرفة.
- طبرى، محمد بن جرير، ١٤٢٠ق، جامع البيان في تفسير آيات القرآن، بيروت، دار الفكر.
- طوسى، محمد بن حسن، ١٤٠٩ق، التبيان في تفسير القرآن، تهران، مكتبة اعلام الاسلامي.
- عسقلانى، احمد، بي تا، لسان الميزان، بيروت، دار الفكر.
- عيشى، محمد مسعود، ١٣٨٠ق، كتاب التفسير، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية.
- فيض كاشانى، ملا محسن، ١٤١٨ق، الاصفى في تفسير القرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- _____، بي تا، تفسير الصافى، قم، دار المرتضى.
- قرطبي، محمد بن احمد، بي تا، الجامع لاحکام القرآن، قم، دار الفكر.
- قمي، حسن بن محمد، بي تا، تاريخ قم، بي جا، نشر طوسى.
- قمي، علي بن ابراهيم، ١٤١٠ق، تفسير القمي، بيروت، مؤسسه الاعلمي.
- كليني، محمد بن يعقوب، ١٣٦٣، الكافي، تهران، دار الكتاب الاسلامية.
- کورانی عاملی، على، ١٤٢٤ق، عصر الظهور، قم، محین.
- مجلسی، محمد باقر، ١٤٠٣ق، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، بيروت، دار الاحیاء التراث العربي.
- مشهدی قمی، محمد، ١٤١١ق، کنز الدقائق و بحر العجائب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مصطفوی، حسن، ١٣٩٦ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، قم، مرکز نشر کتاب.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ١٣٦٧، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
- موسوی سبزواری، عبد الاعلی، ١٤٠٩ق، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، بيروت، مؤسسه اهل البيت علیهم السلام.
- نجاشی، احمد، ١٤١٦ق، رجال النجاشی، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
- نعمانی، محمد بن ابراهيم، ١٤٢٦ق، الغيبة، قم، مدين.
- یزدی حائری، على، ١٤١٤ق، الزام الناصب فی اثبات الحجۃ الغائب، بيروت، مؤسسه الاعلمی.