

Journal of Comparative Exegetic Researches
Volume 5, No. 1, Spring & Summer 2019, Issue 9 (pp. 127-142)
DOI: 10.22091/ptt.2019.3681.1445

پژوهش‌های تفسیر تطبیقی

سال چهارم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۸، شماره پانزیمی (صفحات ۱۲۷-۱۴۲)

Comparative Analysis of the Exegetical Principles in al-Kashshaf, Ruh ol-Ma'ani, and al-Kashef about Intercession for the Sinful Muslim

Mohammad Mehdi Haqqi¹
Ali Hasanbegi²

Received: 27/5/2018 | Accepted: 30/1/2018

Abstract

“Intercession” is a common theological belief among Mushrikin (polytheists), Jews, and Muslims. This tenet has played an important role among Muslims. Since the distant past, there has been controversy among Muslim scholars and commentators on whether a sinful Muslim will benefit from intercession or not. Some negate the idea of intercession totally while some others accept it. It should be noted that these two different approaches have been effective on the exegesis of Qur'anic verses. It seems that each of the abovementioned approaches used in the exegesis of intercession verses relies on a certain principle. This study seeks to analyze the foundations of these two approaches in the exegetical books “al-Kashshaf”, Ruh ol-Ma'ani”, and “al-Kashef” which respectively represent Mu'tazilah, Ash'ari, and Shi'ite viewpoints about the Qur'an. This paper attempts to delve deep into the exegetical principles of accepting and rejecting intercession for the sinful Muslim. The results revealed that three principles (coherence of faith and act, coherence of faith and heartfelt confirmation, coherence of faith and heartfelt confirmation along with doing religious duties) have been effective on the exegetical approaches of “al-Kashshaf”, “Ruh ol-Ma'ani”, and al-Kashef” respectively.

Keywords: Principles, Intercession, Sinful Muslim, al-Kashshaf, Ruh ol-Ma'ani, al-Kashef

1 Faculty Member, Department of Theology, Arak University | m-haghi@araku.ac.ir

2 Assistant Professor, Department of Theology, Arak University | a-hasanbegi@araku.ac.ir

بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشاف، روح المعانی و الکاشف، درباره شفاعت مسلمان گناهکار

محمد مهدی حقی^۱
علی حسن بگی^۲

تاریخ ارسال: ۹۷/۰۳/۰۶ | تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۱/۱۰

چکیده

«شفاعت» یکی از باورهای کلامی مشترک میان مشرکان، یهودیان و مسلمانان است. این باور در میان مسلمانان، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. از گذشته‌های دور، میان عالمان و مفسران مسلمان درباره پذیرش شفاعت مسلمان گناهکار، اختلاف بوده است. برخی یک سره شفاعت را انکار می‌کنند و برخی دیگر آن را می‌پذیرند. گفتنی است، این دو رویکرد بر تفسیر آنان از آیات شفاعت اثرگذار بوده است. به نظر می‌رسد، هریک از رویکردهای مذکور در تفسیر آیات شفاعت مبتنی بر یک مبانی است. این نوشتار در صدد واکاوی مبانی این دو رویکرد در تفسیرهای «کشاف»، «روح المعانی» و «الکاشف» است که هریک به ترتیب نماینده رویکرد اعتراضی، اشعری و شیعی به قرآن است. این نوشتار تلاش می‌کند، مبانی تفسیری رویکرد پذیرش و عدم پذیرش شفاعت نسبت به مسلمان گناهکار را واکاوی کند. با کوششی که انجام شد، روش گردید که سه مبنای (یگانگی ایمان و عمل، یگانگی ایمان و تصدیق قلبی، یگانگی ایمان و تصدیق قلبی همراه با انجام فرایض) به ترتیب بر رویکرد تفسیری «کشاف»، «روح المعانی» و «الکاشف» اثرگذار بوده است.

واژگان کلیدی: مبانی، شفاعت، مسلمان گناهکار، کشاف، روح المعانی، الکاشف.

۱. عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک | m-haghi@araku.ac.ir

۲. استادیار گروه الهیات دانشگاه اراک | a-hasanbagi@araku.ac.ir

۱. بیان مسئله

«تفسیر تطبیقی»، یکی از گونه‌های تفسیری است که از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است. نقل آرای مفسران در زمینه یک یا چند آیه و مبانی آنان، گونه‌ای از تفسیر تطبیقی است. «شفاعت» یکی از موضوعاتی است که صحابه، تابعین و مفسران به آن توجه داشته‌اند. برای مثال، جابر بن عبد الله انصاری - یکی از یاران پیامبر ﷺ - گفت: پیامبر ﷺ فرمود: «مسلمانانی که وارد جهنم شده با شفاعت «محمد» از آتش خارج خواهند شد». یزید بن صهیب، یکی از تابعین، به جابر اعتراض کرد و گفت: خداوند می‌فرماید: «یَرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخَارِجٍ مِّنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ؛ پیوسته می‌خواهند از آتش خارج شوند؛ ولی نمی‌توانند از آن خارج گردند و برای آنها مجازاتی پایدار است» (مائده: ۳۷). جابر گفت: «اقرأ ما قبلها؛ آیه قبل را بخوان: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَرَآنَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلُهُ مَعْهُ لِيُفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ بهیقین کسانی که کافر شدند، اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن، مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدھند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردنگی خواهند داشت» (همان: ۳۶). سپس جابر گفت: این آیه به کافران مربوط است و به مسلمانان گناهکار ارتباطی ندارد (اصبهانی، ۱۴۱۵ق، ص ۲۶۱). با این وصف، یعنی همه مسلمانان اصل شفاعت را پذیرفته‌اند؛ ولی در شرایط پذیرش شفاعت مسلمان گناهکار اختلاف دیدگاه دارند. یادآور می‌شود، درباره شفاعت و ابعاد آن، کتاب، پایان نامه و مقالاتی نگاشته شده است؛ ولی هیچ نوشتاری با عنوان «بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشاف، روح المعانی و الکاشف»، درباره شفاعت مسلمان گناهکار یافت نشد.

این نوشتار در صدد بررسی مبانی سه تفسیر «کشاف»، «روح المعانی» و «الکاشف» درباره شفاعت مسلمان گناهکار است.

۲. مفهوم‌شناسی شفاعت

لغویان واژه «شفاعت» را به معنای طلب کردن برای دیگری می‌دانند (محزومی، سامرایی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۹۲۷-۹۲۸؛ رازی، ۱۴۱۸ق، ص ۳۴۱؛ فیومی، ۱۴۰۵ق، ص ۳۱۷؛

زمخشی، بی‌تا، ص ۲۳۸). با توجه به این معنا، وقتی گفته می‌شود: «شفع فلان لفلان»؛ فلانی برای فلانی شفاعت کرد (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۲۰۱)؛ یعنی شفیع در صدد برآوردن خواسته و کمک به او (مشفع عله) است.

نویسنده «التحقیق»، پس از آنکه به معنای این واژه در چند کتاب لغت اشاره می‌کند، می‌افزاید: اصل در این کلمه الحق یک شیء یا یک نیرو (قوه) به دیگری است؛ برای غرضی مطلوب و به دست آوردن نتیجه مورد نظر (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۶، ص ۹۹). نویسنده «قاموس قرآن» می‌نویسد: 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 (قرشی، بی‌تا، ج ۴، ص ۴۹). در فارسی، واژه شفاعت، «خواهش کردن» ترجمه شده است (بخارائی، ۱۳۶۵، ص ۱۶؛ مؤلف مجهول، ۱۳۷۳ش. ص ۴۳؛ غزنوی، ۱۳۸۹ش، ص ۶۸).

«شفاعت» در اصطلاح، رسیدن رحمت، مغفرت و فیض الاهی به بندگان خداوند از طریق اولیا و بندگان برگزیده‌اش است (سبحانی، ۱۳۸۴، ج ۴، ص ۳۴۴).

۳. مبانی مفسران و عالمان مسلمان درباره شفاعت مسلمان گناهکار

تعریف از «ایمان» و مؤلفه‌های آن، یکی از مبانی تفسیری مفسران مسلمان است. گفتنی است، تفسیر آنان از آیات قرآن و آیات شفاعت، از مبانی آنان متاثر است. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱-۳. یکانگی ایمان و عمل از دیدگاه معتزله

پیش از «معزله»، «خوارج» ایمان را از مقوله عمل دانسته و در نتیجه، انجام واجبات و ترک محرمات را مؤلفه اصلی ایمان تلقی کرده‌اند. به عبارت دیگر، خوارج عمل را جزء ایمان تلقی می‌کنند و تارک واجبات و انجام‌دهنده محرمات را کافر می‌دانند (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰۶؛ خواجه طوسی، بی‌تا، ص ۴۹ به نقل از: اخویان، ۱۳۸۹ش، ص ۱۰۸). براین‌پایه، خوارج معتقدند که مرتكب گناه کبیره که بدون توبه از دنیا رفته است، در جهنم جاودانه خواهد بود (اشعری، ۱۴۰۰ق، ص ۸۶؛ شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰۵).

در نتیجه، «شفاعت»، مرتكب گناه کبیره را شامل نمی‌شود. تلقی معتزله از ایمان، همانند خوارج است. آنان مثل خوارج، ایمان را از مقوله عمل می‌دانند؛ با این تفاوت که آنان

مرتکب گناه کیره را کافر نمی‌پندازند، بلکه او را «فاسق» می‌دانند. به عبارت دیگر، مرتکب گناه کیره، نه مؤمن است و نه کافر؛ بلکه در مرحله‌ای میان کفر و ایمان است (بغدادی، ۱۹۷۷، ص ۹۴، به نقل از: اخویان، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵). برایه تلقی عالман معتزلی از ایمان (مؤمن نبودن مرتکب گناه کیره)، همچنین با توجه به اینکه خداوند به مرتکب گناه کیره و کسی که بدون توبه از دنیا رفته باشد، وعده (وعید) خلود در جهنم داده و وعده اش نیز تخلف ناپذیر است؛ در نتیجه، چنین کسی در آتش جهنم جاودانه است، ولی عقوبت او نسبت به جهنهیان دیگر سبک‌تر است (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۵۰؛ خمینی، ج ۲، ص ۱۲۹۵). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، معتزلیان شفاعت را به معنای ازین‌رفتن گناهان و رفع عقاب ندانسته‌اند؛ بلکه به معنای بالارفتن درجه و زیاد شدن ثواب برای مؤمنانی که گناه کیره نکرده‌اند یا توبه کنند گان از کیره می‌دانند. عبدالجبار معتزلی می‌گوید: در حق مرتکب گناه کیره که توبه نکرده باشد، هیچ شفاعتی سبب آمرزش نمی‌شود؛ همان‌گونه که پدری، شخصی را که فرزند وی را کشته و اکنون در کمین نشسته تا فرزند دیگری از او را بکشد، هرگز نخواهد بخشید (عبدالجبار، پیامبر ﷺ، هرگز از مرتکب گناه کیره شفاعت نخواهد کرد؛ زیرا چنین کاری شایسته او نیست و بنا بر اصول مورد قبول عبدالجبار، پاداش دادن به کسی که شایسته آن نیست، قبیح است. سرانجام، وی آیاتی از قرآن را برای تأیید دیدگاه خود ذکر می‌کند (همان).

۲-۳. یکانگی ایمان و تصدیق قلبی از دیدگاه اشاعره

پیش از «اشاعره»، «مرجئه» ایمان را عبارت از اعتقاد قلبی می‌دانستند. آنان معتقد بودند که عمل بر ایمان تأثیری ندارد. بر این پایه، آنان مرتکبان گناه کیره را کافر نمی‌دانستند و می‌گفتند: «لا تضرّ مع الايمان معصيَة» (ابن‌ابی‌الحدید، بی‌تا، ج ۶، ص ۳۲۵؛ مبارکبوری، ج ۱۴۱۰، ص ۶؛ اخویان، ۱۳۸۹، ص ۱۱۵-۱۱۶). اشاعره نیز معتقد‌نمود: ایمان همان تصدیق قلبی است (قوشجی، بی‌تا، ص ۳۹۰؛ اخویان، ص ۱۳۳-۱۳۴). برایه تلقی مذکور از ایمان، مرتکب گناه کیره، مؤمن فاسق است (حلی، ج ۱۴۰۷، ص ۴۲۷). همچنین، اندیشمندان اشعری معتقد‌نمود: مرتکب

گناه کبیره، اگر بدون توبه از دنیا برود، خداوند او را یا می‌بخشد و یا به اندازه جرمش عقوبت می‌کند. سپس او را وارد بهشت می‌کند و یا پیامبر ﷺ او را شفاعت کرده و از عقوبت می‌رهاند؛ زیرا او به مرتكبان گناه کبیره از امت خویش و عده شفاعت داده است (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۲). ابوالحسن اشعری، بنیان‌گذار اشاعره، می‌نویسد: اهل سنت به شفاعت پیامبر ﷺ نسبت به مرتكبان گناه کبیره معتقد هستند (اشعری، ۱۴۰۰ق، ص ۲۹۳). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اشاعره مرتكب گناه کبیره را که بدون توبه مرده باشد، مُحَلَّد در جهنم نمی‌داند. آنان می‌گویند: «ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالثار؛ اهل سنت بر مُحَلَّد بودن مرتكب گناه کبیره در جهنم گواهی نمی‌دهند» (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۹۲). اشاعره بر پایه تلقی خویش از ایمان و مؤمن بودن مرتكب گناه کبیره و دلالت آیات قرآن و تواتر احادیث، به شفاعت به معنای رهایی از عقوبت معتقد هستند (نحوی، ۱۴۲۰ق، ج ۲، ص ۳۱۱).

۳-۲. یکانگی ایمان و تصدیق قلبی همراه با انجام فرایض از دیدگاه شیعه
 برخی از شیعیان، همانند اشاعره، ایمان را عبارت از تصدیق قلبی می‌دانند (فضل مقداد، ۱۴۲۲ق، ص ۴۴۰). برخی آن را مرکب از تصدیق قلبی و زبانی می‌دانند (حلی، ۱۴۰۷ق، ص ۴۲۶). گفتنی است، به نظر شیعه، رستگاری و سعادت انسان در گرو تصدیق قلبی و انجام دادن فرایض الاهی است (سبحانی، ۱۳۸۹ش، ص ۲۱۷). براساس تعریف دانشمندان شیعه از ایمان، مرتكب گناه کبیره، «مؤمن فاسق» تلقی می‌شود (حلی، ۱۴۰۷ق، ص ۴۲۷). به نظر می‌رسد، بر پایه تلقی شیعیان از ایمان و مؤمن بودن مرتكب گناهان کبیره، پیامبر ﷺ، علیؑ و امامان دیگر، شیعیان گناهکار را شفاعت می‌کنند و خداوند نیز شفاعت آنان را می‌پذیرد؛ چنانکه مؤمن، دوست گناهکار خویش را شفاعت می‌کند و خداوند نیز شفاعت او را می‌پذیرد (مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۷۹). متکلمان شیعی اثر بارز شفاعت را بخشنودگی برخی از گناهان می‌دانند و رویکرد معترله را که اثر شفاعت را به ترفیع درجه شفاعت شوندگان منحصر می‌دانند، پذیرفته‌اند (حلی، ۱۴۰۷ق، ص ۴۱۶؛ فضل مقداد، ۱۳۸۰، ص ۴۵۱؛ سبحانی، ۱۳۸۹، ص ۲۰۱).

۴. دیدگاه زمخشری درباره شفاعت مرتكب گناه کبیره
 زمخشری، یکی از مفسران معترلی و نویسنده تفسیر کشاف، رویکرد خویش درباره شفاعت مرتكب گناه کبیره، این‌گونه بیان داشته است:

الف) وی در ذیل آیه شریفه «أَتَقْوَا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسٌ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفاعةً وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا هُمْ يُنَصَّرُونَ؛ وَ بِتَرْسِيدِ از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از کسی عوضی نستاند و کسی را یاری نکند» (بقره: ۴۸)، می‌نویسد:

اگر بگویی آیا دلیلی در کلام (آیه) هست که شفاعت برای عاصیان پذیرفته نمی‌شود، می‌گوییم: آری؛ زیرا براساس این آیه، اگر کسی کار و وظیفه خویش را انجام ندهد، دیگری نمی‌تواند آن را انجام دهد. براین اساس، آیه مذکور شفاعت شفیع درباره چنین کسی را نمی‌کند. پس معلوم است که شفاعت برای عاصیان پذیرفته نمی‌شود. آنگاه زمخشri با طرح این سوال که مرجع ضمیر «منها» کدام نفس است، می‌گوید: نفس دوم (نفس عاصیه) است که اگر شفاعت شفیعی را بیاورد، از او پذیرفته نمی‌شود و می‌تواند به نفس اول بازگردد؛ یعنی اگر نفر اول برای او شفاعت کند، شفاعتش قبول نمی‌شود (زمخشri، ۱۴۳۰ق، ص ۷۵-۷۶). همان گونه که ملاحظه می‌شود، زمخشri معتزلی معتقد به فسق مرتكب گناه کیره است، و در نتیجه، او چنین کسی را مشمول شفاعت نمی‌داند. گفتی است، دیدگاه زمخشri در این باره بر پایه باور کلامی وی استوار است. چنین باوری مانع شد تا او احتمال دهد آیه مذکور در صدد نفی شفاعتی است که بنی اسرائیل در حق خویش رومی داشتند (سبحانی، ۱۳۶۹ش، ج ۸، ص ۳۲-۳۳).

ب) آیه شریفه «وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْتُّلُوبُ لَدَى الْحَاجِرِ كاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِيمٍ وَ لَا شَفِيعٍ يطَاعُ؛ از روز قیامت بترسانشان، آنگاه که دل‌ها لبریز از اندوه، نزدیک حنجره‌ها رسد. ستمکاران را در آن روز نه خویشاوندی باشد و نه شفیعی که سخشن را بشنوند» (غافر: ۱۸). زمخشri بر پایه باور کلامی خویش، معتقد است: شفاعت، همان افزودن به پاداش‌هast، نه به معنای رهاندن از آتش؛ چنان که خداوند می‌فرماید: از فضلش برای آتان می‌افزاید (نساء: ۱۷۳)» (زمخشri، ۱۴۳۰ق، ص ۹۵۳).

ج) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِي يَوْمٌ لَا يَبْعُدُ فِيهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَ لَا شَفاعةٌ وَ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پیش از آنکه آن‌روز فرارسد، که نه در آن خرید و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی؛ از آنچه به شما روزی داده‌ایم، اتفاق کنید

و کافران خود ستمکارانند» (بقره: ۲۵۴). زمخشri ذیل این آیه می‌نویسد: «اگر امر واجی بر عهده شما باشد، شفیعی نخواهید یافت تا آنچه را که بر گردن شماست بردارد. به عبارت دیگر، شفع نمی‌تواند واجبات را از ذمه شما ساقط کند، زیرا شفاعت به معنای ازدیاد پاداش است (زمخشri، ۱۴۳۰ق، ص ۱۴۴). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، زمخشri معتزلی بر مبنایی که به آن اشاره شد، شفاعت را ساقط کننده گناه و برطرف کننده عذاب نمی‌داند.

د) زمخشri معتقد است که آیه شریفه «فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ؛ پس شفاعت شفاعت کننده گان سودشان بخشید» (مدثر: ۴۸)، به معنای سودمندی شفاعت و افزودن به درجات و پاداش‌هاست (زمخشri، ۱۴۳۰ق، ص ۱۱۵۹).

۵. دیدگاه آلوسی درباره شفاعت مرتكب گناه کبیره

«آلوسی»، مفسر و عالم اشعری مذهب و نویسنده تفسیر روح‌المعانی، دیدگاه خویش را در چند جای تفسیر خود بر پایه مبانی مکتب اشعاره درباره شفاعت مرتكب گناه کبیره، ارائه کرده است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

(الف) آلوسی پیش از ارائه دیدگاه اشعاره، که خود از پیروان این مسلک است، ابتدا به دیدگاه معتزله اشاره کرده و درباره آیه «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ تَفْسِيرِ شَيْئًا وَلَا يَقْبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ؛ وَبِترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از کسی عوضی نستاند و کسی را یاری نکنند» (بقره: ۴۸)، می‌نویسد:

معتلله با تمسک به عموم آیه مذکور، به نفی شفاعت برای مرتكبان گناهان کبیره قائل‌اند و معتقدند: گرچه آیه در نفی شفاعت از غیرمسلمانان نازل شده است، ولی این سبب نمی‌شود که عمومیت آیه ازین رود. اکنون سؤال می‌شود: اینکه اشعاره معتقدند شفاعت شامل مسلمان گناهکار می‌شود، با عموم آیه مذکور چگونه سازگار است؟ دو پاسخ به پرسش مذکور داده شده است: ۱. قیامت موافق گوناگونی دارد و هریک خصوصیتی دارند. براین اساس، می‌توان گفت: در ابتدا (موقف اوّل) شفاعت برای هیچ کس (مسلمان گناهکار و غیرمسلمان) و نفی شفاعت آن هم به صورت عموم ناظر بر چنین موقفی است، ولی در موقف بعدی اذن به شفاعت داده می‌شود. ۲. نفی شفاعت ناظر به همه اشخاص نیست؛ بلکه به

عده‌ای خاص نظر دارد؛ زیرا معتزله نیز عملاً پذیرفته‌اند که آیه تخصیص خورده است. زیرا آنان معتقدند که شفاعت برای غیر گناهکاران وجود دارد، متنها این شفاعت به معنای بالا بردن درجه و ازدیاد ثواب اوست. همان گونه که ملاحظه می‌شود، معتزله نیز به عمومیت آیه وفادار نبوده و عمومیت آن را تخصیص زده‌اند. درغیراین صورت، لازمه وفاداری معتزله به عمومیت آیه در نفی شفاعت این است که، آنان شفاعت به معنای ازدیاد ثواب برای مؤمن را پس می‌گیرند، درحالی که آنان بر این مطلب اصرار دارند. از آنجاکه آلوسی، اشعری است و به مؤمن بودن مرتكبان معصیت معتقد است، شفاعت آنان را قبول دارد. وی، ضمن اشاره به یکی از مبانی مذهب خویش می‌نویسد: ما درباره عاصیان، عموم آیه را به وسیله احادیث صحیحی (بخاری، ۱۴۳۱، ج ۱، ص ۴۲؛ ابن حنبل، ۱۱۹، ج ۱، ص ۴۹۵؛ حافظه، ۷۸، ص ۴؛ متفی هندی، ۱۴۰۹، ج ۱۴، ص ۳۹۸) که به حد تواتر رسیده، تخصیص می‌زنیم. حال که باب تخصیص باز شد، می‌گوییم آیه مذکور که دلالت بر نفی شفاعت می‌کند، به پیش از اذن الهی به شفاعت مربوط می‌شود؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «لَا تَنْفُعُ الشَّفاعةُ عِنْهُ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لِهِ بِهِ شَفاعةً».^{۱۰} به عبارت دیگر، عمومیت نفی شفاعت، مربوط به پیش از اجازه دادن خداوند به شفاعت است. بعد از اذن الهی، شفاعت پذیرفته می‌گردد. گفتنی است، این تخصیص با دلیل همراه است، ولی شفاعت به معنای ازدیاد ثواب برای مؤمن که ازسوی معتزله اظهار شده است، دلیلی ندارد. از این گذشته، شفاعت به آن معنا که معتزله می‌پندارند، شفاعت نیست؛ زیرا اگر شفاعت به معنای ازدیاد ثواب برای مؤمن باشد، وقتی ما بر پیامبر ﷺ صلوات می‌فرستیم و از خداوند برای ایشان درخواست ازدیاد پاداش و ثواب می‌کنیم، باید شفیع او گردیم. درحالی که شفیع بودن انحصاری پیامبر ﷺ ازسوی معتزله و اشاعره اجتماعی است. همچنین، آیه «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»، اشاره به معنایی از شفاعت دارد که ما (اشاعره) معتقدیم؛ یعنی آن شفاعتی که شامل مؤمنان گناهکار می‌شود. این آیه نیز مفسّر را به تخصیص آیه‌ای که نفی شفاعت می‌کرد ترغیب می‌کند (آلوسی، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۲۵۱-۲۵۲).

(ب) آلوسی معتقد است: برخی از آیات که شفاعت را نفی می‌کند، بر عدم شفاعت نسبت به مرتكب گناه کمیره ناظر نیست. ازسوی دیگر، این آیات عام و کلی نیز نیست. در

نتیجه، دلیلی برای رویکرد معترله نمی باشد. او در مورد آیه شریفه «يَعْلَمُ مَا يَنَّ أَيْدِيهِمْ وَ مَا حَلَفُهُمْ وَ لَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَ هُمْ مِنْ خَشِيتِهِ مُشْفِقُون» می داند، هرچه در برابر آنهاست و هرچه پشت سر آنهاست. و آنان جز کسانی را که خدا از آنها خشنود است شفاعت نمی کنند و از بیم او لرزانند» (انبیاء: ۲۸)؛ معتقد است: در این آیه دلیلی برای معترله نیست که شفاعت برای اصحاب کبائر وجود ندارد؛ زیرا آیه بیش از این دلالت ندارد که آنان شفیع کسی نمی شوند که خداوند از او خشنود نیست. یادآوری می شود، آیه مذکور در صدد نفی شفاعت ازسوی فرشتگان است. درنتیجه، دلالتی بر نفی شفاعت ازسوی دیگران ندارد (همان، ج ۱۷، ص ۳۳).
 ج) آلوسی معتقد است: مقصود از شفاعت، منحصر به وساطت کردن برای ورود افراد به بهشت نیست؛ بلکه وساطت برای غیر بهشت نیز هست. ازسوی دیگر، معترله شفاعت را برو ورود افراد به بهشت اذعان دارد. درنتیجه، دیدگاه معترله باطل است. او در ذیل آیه شریفه «لَا يُمْلِكُون الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا» از شفاعت بی نصیبتند، مگر آن کس که با خدای رحمان پیمانی بسته باشد» (مریم: ۸۷)؛ می نویسد: مقصود از شفاعت، منحصر به وساطت کردن برای ورود به بهشت نیست؛ بلکه وساطت برای غیر بهشت نیز هست. معترله درباره شفاعت چنین دیدگاهی ندارند، ولی احادیث شفاعت، بر ورود افراد به بهشت اذعان دارد. درنتیجه دیدگاه معترله توسط احادیث تکذیب می گردد (همان، ج ۱۶، ص ۱۳۷-۱۳۸).

۶. دیدگاه مغنية درباره شفاعت مرتکب گناه کبیره

«محمد جواد مغنية»، مفسر شیعی و نویسنده تفسیر الکاشف است. باید یادآور شد، این مفسر دیدگاه خویش درباره شفاعت مسلمان گناهکار را در جلد اول تفسیر خویش بیان می کند و در مابقی جلد های تفسیر الکاشف، بحث درباره شفاعت را به همان جلد اول ارجاع می دهد. به عقیده مغنية، «عقل» شفاعت را نه اثبات می کند و نه رد. وی، اثبات آن را در گروه «نقل صحیح» (قرآن و حدیث معتبر) می داند و شفاعت را به معنای واسطه گری برای رهایی از عذاب عنوان می کند (مغنية، ۱۹۸۱م، ج ۱، ص ۳۹۰). وی در ذیل آیه «وَأَقْوَابُهُمَا لَا تُجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لَا يُبْلِغُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَابٌ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُون» و بترسید از روزی

که هیچ کس دیگری را به کار نماید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نگردد و از کسی عوضی نستاند و کسی را یاری نکند» (بقره: ۴۸)؛ می‌نویسد:

شفاعت نزد خالق متعال، به معنای عفو و غفران برای گناهکار است و تنها به اذن الهی انجام می‌شود. طبرسی نیز می‌نویسد: شفاعت نزد ما به دفع ضرر و اسقاط عقاب از مؤمنان گناهکار اختصاص دارد. سپس می‌افزاید: معتزله و خوارج، شفاعت پیامبر ﷺ را برای اهل گناه که بزرگتر از امت او به معنایی که از مجمع‌البیان نقل شد، انکار می‌کنند؛ اما امامیه و اشاعره آن را ثابت می‌دانند.

معنیه، مثل قاضی عیاض معتقد است که: شفاعت عقلاً ممکن است (نووی، ۱۴۲۰ق، ج ۲، ص ۳۱۱). به عبارت دیگر، عقل، سلباً و ايجاباً بر وقوع شفاعت حکم نمی‌کند، اما برای امکان آن نیز مانع نمی‌بیند. از این‌رو، وقوع و ثبوت شفاعت را، بر صحت نقل آن از خداوند و پیامبرش متوقف می‌داند. بنابراین، کسی که این نقل برای او ثابت شود، باید به شفاعت ایمان آورد؛ و گرنه عذر او پذیرفته است. پس، منظور از اینکه می‌گوییم شفاعت، اصلی از اصول دین نیست، روشن می‌شود و کسی که به خداوند و رسول او و آخرت، ایمان داشته باشد و شفاعت را انکار کند، بدون شک مسلمان است. وی در ادامه می‌نویسد:

برخی از آیات قرآن کریم، شفاعت را کاملاً نفی می‌کند؛ برای مثال، آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقُوا إِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَعْلَمُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفاعةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پیش از آنکه آن روز فرارسد، که نه در آن خرید و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی؛ از آنچه به شما روزی داده‌ایم، انفاق کنید. و کافران خود ستمکارانند» (بقره: ۲۵۴). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این آیه، نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند. پاره‌ای از آیات نیز شفاعت را مشروط می‌داند؛ مانند «وَكُمْ مِنْ مَلَئِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِتُنْ يَشَاءُ وَرِزْقٌ؛ وَ چه بسیار فرشتگان در آسمانند که شفاعتشان هیچ سود ندهد، مگر از آن پس که خدا برای هر که خواهد؛ رخصت دهد و خشنود باشد» (نجم: ۲۶). از پیوند این دو آیه، نتیجه می‌گیریم که خداوند پس از اذن به شفاعت، آن را می‌پذیرد و ضروری نیست که اذن خاص از جانب خداوند به نام یکایک کسانی که از شفاعت برای آنان راضی است صادر شود؛ بلکه کافی

است پیامبر ﷺ بداند که اگر «مشفوع له» از اهل الحاد و کفر به خداوند و از جنگ افروزان و خونریزان و چاولگران اموال مردم نباشد، شفاعت او جایز است. بهیان دیگر، «مشفوع له» فردی است که مانند غالب مردم برخی از گناهان عادی را انجام می‌دهد و در یک سخن، مراد از اذن خداوند به شفاعت، آن است که به پیامبرش وحی کند که من به تو اجازه دادم کسانی از امت را که گناهی انجام داده‌اند، شفاعت کنی. براین اساس، شفاعت چنین افرادی در اختیار پیامبر ﷺ خواهد بود و این، کمترین چیزی است که خداوند در قیامت به محمد ﷺ می‌بخشد و پیامبر نیز کسانی را که شایستگی شفاعت دارند، شفاعت می‌کند. این قول پیامبر ثابت است که فرمود: «شفاعت را برابی اهل کبائر امتم ذخیره کرده‌ام».

ما یقین داریم که شفاعت در اسلام ثابت است؛ اما تفصیل آن را نمی‌دانیم و رأی قاطعانه صادر نمی‌کنیم. در عین حال، ایمان داریم که برترین شفیع انسان، عمل اوست و بهترین شفیع گناهکاران، توبه است. خداوند کسی را که خالصانه به رحمت او روی آورد و با دل شکسته به جود و کرم او پناه برد، محروم نمی‌سازد (مغنية، ۱۹۸۱م، ج ۱، ص ۹۷-۹۸).

۷. نتیجه‌گیری

از واکاوی مبانی تفسیری کشاف، روح المعانی و الکاشف درباره شفاعت مسلمان گناهکار، نکته‌های ذیل به دست آمد:

(الف) اختلاف عالمان در تعریف و مؤلفه‌های ایمان، بر تفسیر آنان از آیات شفاعت، تأثیرگذار است.

(ب) معتزله همچون خوارج، ایمان را از مقوله «عمل» دانسته و در نتیجه، انجام واجبات و ترک محرمات را مؤلفه اصلی ایمان تلقی کرده‌اند. زمخشری، نویسنده کشاف و از مفسران معتزلی، دارای مبانی هماهنگ با تعریف معتزله از ایمان است. مبانی تفسیر آیات مربوط به شفاعت مسلمان گناهکار در تفسیر کشاف عبارتند از: «عمل» مؤلفه اصلی ایمان است. همچنین، خداوند به وعید خویش درباره عقوبت گناهکاران وفا می‌کند. همچنین، «تأویل»، مبنای دیگری است که بر پایه آن آیات و روایات دال بر شفاعت توجیه می‌شود.

(ج) اشاره ایمان را عبارت از اعتقاد قلبی دانسته‌اند. براین پایه، ارتکاب گناه کیره از سوی مؤمن، خللی بر ایمان وی وارد نمی‌کند. آلوسی، نویسنده روح‌المعانی و از مفسران

اشعری، بر پایه تعریف آنان از ایمان، آیات شفاعت را تفسیر کرده است. مبانی تفسیر آیات مربوط به شفاعت مسلمان گناهکار در تفسیر روح‌المعانی عبارتند از:

ایمان همان تصدیق قلبی است و مرتكب گناه کبیره مؤمن است. در نتیجه، مرتكب گناه کبیره زمینه شفاعت را دارد. قرآن و روایات متواتر، مبنای دیگری است برای شفاعت به معنای سقوط عقوبت.

ج) رویکرد بسیاری از شیعیان در تعریف و مؤلفه‌های ایمان همچون اشعاره است. آنان ایمان را تصدیق قلبی می‌دانند. براین اساس، ارتکاب گناه کبیره به ایمان او ضرری نمی‌زند و مرتكب آن را مؤمن فاسق می‌دانند که شفاعت شامل او می‌گردد. در نتیجه، در مبانی شیعه در تفسیر آیات، شفاعت مسلمان گناهکار، شیوه مبانی اشعاره است.

د) طبق مبانی شیعه و اشعاره در تفسیر آیات شفاعت، نیازی به تأویل و دست‌برداشتن از ظواهر آیات نیست.

ه) از مقایسه و تطبیق مبانی این سه دیدگاه روشن می‌گرد که نقطه قوت مبانی اشعاره و شیعه، بی نیازی از تأویل آیات شفاعت است. در حالی که معتزله طبق مبانی خویش، ناچار به تأویل آیات هستند.

منابع

قرآن کریم

۱. مؤلف مجہول، *لسان التنزيل*: به کوشش مهدی محقق؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳.
۲. ابن‌الحید، محمدبن عبدالحید؛ *شرح نهجه البلاعه*: تهران: انتشارات جهان، بی‌تا.
۳. ابن‌حنبل، احمد: *المسنن الاصفهاني*; بیروت: مؤسسه التاریخ العربي - دار إحياء التراث العربي، ۱۴۱۴ق.
۴. ابن‌فارس، احمد بن فارس؛ *معجم مقاييس اللغة*: قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ق.
۵. اخویان، محمدعلی؛ *ایمان و کفر در کلام اسلامی*: قم: نشر تأثین، ۱۳۸۹.
۶. اشعری، علی‌بن اسماعیل؛ *مقالات الاسلاميين و اختلاف المصنفين*: بی‌جا: دار النشر، ۱۴۰۰ق.
۷. اصبهانی، احمدبن عبدالله؛ *مسند الاصفهاني ابی حینیه*: الریاض: مکتبة الكوفة، ۱۴۱۵ق.
۸. آلوی، محمودبن عبدالله؛ *روح المعانی*: بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۸ق.
۹. بخاری، محمدبن محمدبن نصر؛ *المستخلص (جوواهر القرآن)*: تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۵.
۱۰. بخاری، محمدبن اسماعیل؛ *الصحیح*؛ بیروت: دار الذکر، ۱۴۳۱ق.
۱۱. حجی، حسن بن یوسف؛ *کشف المراء*: قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۷ق.
۱۲. خمینی، سید حسن؛ *فرهنگ جامع فرق اسلامی*: تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۹۱.
۱۳. رازی، محمدبن ابی بکر؛ *مختار الصحاح*: دمشق - بیروت: دار ابن کثیر، ۱۴۱۸ق.
۱۴. زمخشیری، محمود بن عمر؛ *اساس البلاعه*: بیروت: دار المعرفة، بی‌تا.
۱۵. زمخشیری، محمود بن عمر؛ *الکشاف*: بیروت: دار المعرفة، ۱۴۳۰ق.
۱۶. سیحانی، جعفر؛ *منشور عقائد امامیه*: قم: مؤسسه امام صادق، ۱۳۸۹.
۱۷. سیحانی، جعفر؛ *الاہمیات*: قم: المركز العالمي للدراسات الاسلامية، ۱۴۱۳ق.
۱۸. شهرستانی، محمدبن عبدالله؛ *الملل والنحل*: قم: منشورات الشریف الرضی، بی‌تا.
۱۹. غزنوی، احمد بن محمد؛ *توضیح الأعاجم*: تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۹.
۲۰. فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله؛ *اللواامع الالهیة*: قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰.
۲۱. فیومی، احمد بن محمد؛ *المصباح المنیر*: قم: دارالهجرة، قم، ۱۴۰۵ق.
۲۲. قرشی، سید‌علی‌اکبر؛ *قاموس قرآن*: تهران: دارالكتب الاسلامی، بی‌تا.
۲۳. قوشچی، ملاعلی؛ *شرح تجزید الاعتقاد (شرح جدید)*: بی‌جا بی‌تا، بی‌تا.
۲۴. مبارکپوری، تحفه‌الاحویزی؛ *شرح جدید*: بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۰ق.
۲۵. منقی هندی، علاءالدین بن حسام الدین؛ *کنز العمال*: بیروت: مؤسسه الرسالة، ۱۴۰۹ق.
۲۶. مخزومنی، مهدی؛ سامرایی، ابراهیم؛ *تعریف کتاب العین*: قم: اسوه، ۱۴۱۴ق.
۲۷. مشیدی، جلیل؛ *کلام در کلام مولوی*: اراک: دانشگاه اراک، ۱۳۷۹.
۲۸. مصطفوی، حسن؛ *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
۲۹. مغنية، محمد جواد؛ *الکاشف*؛ بیروت: دارالعلم للملايين، بیروت، ۱۹۸۱.
۳۰. مفید، محمدبن محمد؛ *اوائل المقالات*: قم: المؤتمر العالمي لالفیه الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.

۳۱. نووی، یحیی بن شرف: *صحیح المسلم بشرح الإمام النووي*; بیروت: داراجیاء التراث العربي، ۱۴۲۰.

References

- *The Noble Qur'an*.
- Akhavian, Mohammad Ali (1389 S.H). *Faith and Heresy in Islamic Theology*. Qom: Ta'min.
- Alusi, Mahmud bin Abd ol-Lah (1408 A.H). *Rooh al-Ma'ani*. Beirut: Dar al-Fekr.
- Anonymous Author (1373 S.H). *Lisan at-Tanzil*. With the Effort of Mehdi Mohaqeq, Tehran: Elmi & Farhangi Press.
- Ash'ari, Ali ibn Isma'il (1400 A.H). *Maqalat Islamiin va Ekhtelaf al-Mosallin*. N.P: Dar an-Nashr.
- Bokharaii, Muhammad bin Muhammad bin Nasr (1365 S.H). *Al-Mostakhlas (Jawahir al-Qur'an)*. Tehran: University of Tehran.
- Fazel Meqqad, Meqdad bin Abd ol-Lah (1380 S.H). *Al-Lawame' al-Elahiah*. Qom: Tablighat Islami.
- Fiumi, Ahamed bin Muhammad (1405 A.H). *Al-Misbah al-Munir*. Qom: Dar al-Hijrah.
- Ghaznawi, Ahmad bin Muhammad (1389 S.H). *Tarajim al-A'ajim*. Tehran: Ettela'at.
- Helli, Hasan bin Yusuf (1407 A.H). *Kashf al-Murad*. Qom: An-Nashr al-Islami Institute.
- Ibn Abi al-Hadid, Mohammad bin Abd ol-Hamid (N.D). *Sharh Nahj ol-Balaaghah*. Tehran: Jahan.
- Ibn Fares, Ahmad bin Fares (1404 A.H). *Mo'jam Maqa'iis al-Loghah*. Qom: Daftar Tablighat Islami.
- Ibn Hanbal, Ahamed (1414 A.H). *Al-Masnad al-Imam*. Beirut: Tarikh al-Arabi Institute-Dar Ehyā' at-Turath al-Arabi.
- Isfahani, Ahmad bin Abd ol-Lah (1415 A.H). *Masnad al-Imam Abi Hanifah*. Riyadh: Al-Kawsar.
- Khumeini, Seyed Hasn (1391 S.H). *The Comprehensive Dictionary of Islamic Denominations*. Tehran: Ettela'at.
- Makhzumi, Mehdi & Sameraii, Ibrahim (1414 A.H). *Tartib Kitab al-Ayn*. Qom: Oswah.
- Mofid, Muhammad bin Muhammad (1413 A.H). *Ava'el al-Maqalat*. Qom: Al-Mo'tamer al-Alami le-Alfiah ash-Sheikh al-Mofid.
- Moghnich, Muhammad Javad (1981). *Al-Kashef*. Beirut: Dar al-Elm lel-Mollaiin.
- Moshidi, Jalil (1379 S.H). *Theology in the Word of Mowlavi*. Arak: University of Arak.
- Mostafawi, Hassan (1360 S.H). *At-Tahqiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim*, Tehran: Book Center for Translation and Publication.
- Mottaqi Hindi, Ala' ed-Din bin Hesam e-Din (1409 A.H). *Kanz ol-A'mal*. Beirut: Ar-Risalh Institute.
- Mubarkfuri, (1410 A.H). *Tohfah al-Ahuzi*. Beirut: Dar al-Kotob al-Elmiyah.
- Nuwi, Yahya bin Sharaf (1420 A.H). *Sahih al-Moslem be Sharh al-Imam an-Nuwi*. Beirut: At-Turath al-Arabi.
- Qarshi, Seyed Ali Akbar (N.D). *Qamus Qur'an*. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiah.
- Qushchi, Molla Ali (N.D). *Sharh Tajrid al-E'teqad (New Edition)*. N.P: Anonymous.
- Razi, Muhamad bin Abi Bakr (1418 A.H). *Mokhtar as-Sahhab*. Damascus-Beirut: Dar ibn Kathir.
- Sharestani, Muhammad bin Abd ol-Karim (N.D). *Al-Milal van-Nahl*. Qom: Ash-Sharif Ar-Razi.
- Sobhani, Ja'far (1389 S.H). *Manshur Aqa'ed Imamiah*. Qom: Imam Sadeq Institute.
- Sobhani, Ja'far (1413 A.H). *Al-Elahiat (Theology)*. Qom: Al-Markaz al-Alami led-Derasat al-Islamiah.
- Zamakhshari, Mahmud ibn Umar (1430 A.H). *Al-Kashshaf*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.