

The Comparative Study of the 80th Verse of Surah an-Naml from Sunni and Shi'ite Perspective with a Critical Emphasis on the Idea of Infeasibility of Hearing by the Deceased

Mohammad Reza Naqieh* | Azadeh Ibrahimi Fakhkhari**

Received: 2019-10-13 | Accepted: 2020-02-25

Abstract

An examination of the holy verses of the Qur'an from the perspective of Sunni and Shi'ite commentators can assist us to infer an appropriate and comprehensive interpretation of the Qur'anic verses, resolve likely disagreements, and criticize the viewpoints of both sects. Despite their common beliefs, there are some disagreements between Sunnis and Shi'ites on the interpretation of the 80th verse of Surah an-Naml. Some commentators take this holy verse as a verdict for "the infeasibility of hearing by the deceased" while some others reject this view. This article uses a critical and analytical method to make a comparative analysis between the views of two sects. The results of the study reveal that first, according to Allameh Tabatabaii's views, there is no metaphor in this holy verse; second, it is proved that even if metaphor is admitted in the verse, it conveys the infeasibility of gaining benefit or life not hearing; third, it is revealed that even in the case of admitting this idea it is against some other verses in the Qur'an and traditions even existing in Sunni sources. It is concluded that based on all the above evidences, this holy verse not only does not confirm the idea of the infeasibility of the deceased but also rejects that.

Keywords

Sunni and Shi'ite, Hearing of the Deceased, Noble Qur'an, Commonalities, Disagreements

* Assistant Professor, Department of Theology, University of Medical Science in Isfahan | naghieh_110@yahoo.com

** Ph.D. Student in Comparative Exegesis, The Institute of Higher Education of Fatimah al-Zahra Khurastgan | msarjooghian@gmail.com

□ Naqieh, M.R; Ibrahimi Fakhkhari, A. (2020) The Comparative Study of the 80th Verse of Surah an-Naml from Sunni and Shi'ite Perspective with a Critical Emphasis on the Idea of Infeasibility of Hearing by the Deceased. *Biannual Journal of Comparative Exegetical Researches*, 6 (11) 187-206 . Doi: 10.22091/ptt.2020.3565.1425

بررسی تطبیقی آیه ۸۰ سوره نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریه عدم سمع اموات

محمد رضا نقیه * | آزاده ابراهیمی فخاری **

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

چکیده

بررسی آیات شریفه قرآن در میان مفسران فریقین می‌تواند در به دست آوردن معنای صحیح و جامع تری از آیات و رفع بعضی اختلافات ظاهری و نقد دیدگاه‌های هردو گروه راهگشا باشد. با وجود نقاط مشترک، در تفسیر آیه ۸۰ سوره نمل، اختلافاتی در تفسیر قسمت اول آن به چشم می‌خورد. برخی این آیه شریفه را دلیل مثبتی بر نظریه «عدم سمع اموات» می‌دانند و بعضی از مفسرین، چنین برداشتی از این آیه را نادرست می‌شمارند. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی به بررسی تطبیقی این موارد اختلاف می‌پردازد. پژوهش‌های این نوشتار در چند گام به این موارد منتج می‌شوند که اولاً می‌توان مطابق با دیدگاه علامه طباطبائی گفت تشیه در این آیه شریفه به کار نرفته است؛ ثانياً اثبات می‌گردد که اگرهم تشیه را پذیریم، وجه شبه عدم انتفاع یا فقدان حیات است نه عدم سمع؛ ثالثاً روشن می‌شود که حتی در صورت پذیرش عدم سمع به عنوان وجه شبه، مخالفت با صریح آیات دیگر قرآن و همچنین روایاتی که حتی در منابع اهل سنت نیز وجود دارد. نتیجه اینکه مجموعه این موارد، دلایلی متقن مبنی بر این مطلب است که این آیه شریفه، نه تنها نمی‌تواند مؤید و مثبتی بر نظریه عدم سمع اموات باشد، بلکه نافی این عقیده است.

کلیدواژه‌ها

فریقین، سمع اموات، قرآن کریم، مشترکات، اختلافات.

* استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | naghieh_110@yahoo.com

** دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا خاستگان | msarjooghian@gmail.com

■ نقیه، م.ر؛ ابراهیمی فخاری، آ. (۱۳۹۹). بررسی تطبیقی آیه ۸۰ سوره نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریه عدم سمع اموات، دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی. ۶(۱)، ۱۸۷-۲۰۶. Doi: 10.22091/ptt.2020.3565.1425.

بیان مسئله

قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَدَ الدُّعَاء إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ (البَّتْهُ تُو مَرْدَگَان رَا شَنْوَا نَمِي گَرْدَانِي، وَ اِین نَدَا رَا بَهْ كَرَان- چُون پَشت بَكْرَانَد- نَمِي تَوَانَى بشَنْوَانِي)» (نمل: ۸۰).

آیا این آیه شریفه استینافیه است یا تعلیلی برای توکل پیامبر(ص) بر خداوند متعال؟ آیا در این آیه شریفه تشییه‌ی برای کافران به اموات به کار رفته است؟ اگر این تشییه به کار رفته، وجه شبه آن چیست؟ سؤال مهمی که در برابر پاسخ‌های مختلفی که از جانب فرقیین به این پرسش‌ها داده شده، مطرح می‌گردد این است که آیا این آیه شریفه می‌تواند ادعای وهایت^۱ درباره عدم سمع اموات و بدعت بودن سلام و استغاثه به پیامبر اکرم(ص) از جانب شیعیان و بسیاری از اهل تسنن را به اثبات برساند؟ یا اینکه خود دلیلی بر شنیدن اموات و توانایی آنها بر پاسخ در صورت اذن حق تعالی است؟

تحلیل واژگان آیه

در مرحله اول لازم است معنای دقیق واژگان آیه شریفه مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد تا تفسیر ارائه شده از سوی فرقیین ذیل آن به نحو جامع‌تری مقایسه شود:

قسمت

تسمع از ریشه (سمع) به معنای رسیدن چیزی به گوش است (ابن‌فارس، ج ۱۴۰۴، ۳)، ص ۱۰۲). معمولاً به شنیدن همراه با قبول «سمع» گفته می‌شود؛ چراکه اگر مورد قبول واقع نشود و به آن عمل نشود، مانند این است که شنیده نشده است (ابن‌منظور، ج ۱۴۱۴، ۸). این معنا در آیه ۲۱ سوره انفال نیز آمده است: «وَ لَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ (مثل کسانی که می‌گویند: شنیدیم و نمی‌شنوند، نباشد)»؛ این آیه، در نهایت

۱- شیخ عبدالعزیز بن باز می‌گوید: «مردگان در قبر از امور اهل دنیا اطلاعی ندارند، زیرا این امور با مرگ از آنها منقطع می‌گردد». وی به این دلیل که روح پس از مرگ، منفک از جسد میت می‌شود و دیگر ارتباط یا تعلقی با جسد ندارد به ناشنوا بودن اموات حکم کرده است. (بن‌باز، بی‌تاج، ۲، ص ۳۹۵) او برای نفی سمع موتی به آیه موردبخت استدلال کرده، می‌گوید: «اما اینکه آگاهی میت از اخبار زندگان، مطلق باشد، صحیح نیست؛ چراکه قرآن می‌فرماید: (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى).» (همان، ج ۱۴، ص ۱۵۷).

بلاغت است. اینکه می‌گویند شنیدیم و نمی‌شنوند، یعنی آنها با هوشیاری و توجه می‌شنوند، اما قبول نمی‌کنند. سمع در این آیه به معنای قبول آمده است؛ مثل «سمع الله لمن حمده»؛ یعنی خداوند ستایش بندۀ خود را قبول کرد (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۴، ص ۱۵۶).

به معنی فهم و درک و طاعت نیز آمده است؛ چنان‌که راغب می‌گوید: مثل «سمِعنا و آَطْعُنا... (شنیدیم و اطاعت کردیم...)» (بقره: ۲۸۵) (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۴۲۵)؛ مصطفوی اصل واحد در مشتقات این واژه را ادراک اصوات می‌داند که در آن ادراک به‌وسیله عضو جسمانی و یا قوه روحانی و نور باطنی و یا به‌سبب احاطه وجودی و قیومیت مطلقه تفاوتی ندارد (مصطفوی، ۱۴۳۰ق، ج ۵، ص ۲۵۳).

در این آیه شریفه اختلاف قرائت وجود دارد؛ از نظر ابن کثیر «لا يسمع الصّمة الدّعاء»، بهفتح «یا» و «میم»، یعنی کران صدا را نمی‌شنوند؛ و بقیه قراء، لا تسمع، به «تا»ی مضموم و «میم» مكسور، قرائت کرده‌اند، یعنی تو نمی‌توانی صدای را به کران بشنوانی (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۱۵، ص ۷۳ / عاملی، ۱۳۶۰ش، ج ۶، ص ۴۸۵).

الموقى

موت از ریشه (موت) به معنای مرگ در مقابل حیات و زندگی به کار رفته است (طريحي، ۱۳۷۵ش، ج ۲، ص ۲۲۱ / ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۹۰) همچنین به معنای از بین رفتن قوت نیز آمده است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۵، ص ۲۸۳).

أنواع «موت» از نظر قرآن کریم

در قرآن کریم واژه «موت» در موارد متعددی به کار رفته است. راغب اصفهانی کاربرد این لفظ در قرآن کریم را در چهار قسم، بیان می‌کند:

۱- مردنی که نیروی نامیه یعنی رشددهندگی که در گیاه و حیوان و انسان هست از بین برود؛ مثل آیات «يُحِيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (زمین را بعد از مرگش زنده می‌سازد)» (روم: ۱۹) و «وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً (و با آن [آب] سرزمین مردهای را زنده گردانیدیم)» (ق: ۱۱).

البته در این آیات موت به صورت مجازی به زمین نسبت داده شده است.

۲- مرگ با از بین رفتن حواس پنج گانه؛ مانند آیات «إِنَّا لَيَتَّبِعُونَ مِثْ قَبْلِ هَذَا (ای کاش من از این پیش مرده بودم)» (مریم: ۲۳) «إِنَّا مَا مِثْ لَسْوَفَ أُخْرَجْ حَيَا (آیا چون من بمیرم باز بهزودی مرا از قبر بیرون آورده و زنده خواهند کرد؟!)» (مریم:).

۳- اندوه و حزن مرگ‌آفرینی که زندگی را مکدر و محزون سازد؛ مثل آیه «وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ» (از همه سو، حزن و اندوه مرگبار او را فراگرفته، اما نمرده است).» (ابراهیم: ۱۷).

۴- خواب در قرآن به موت تعبیر شده است؛ زیرا خواب، مرگ سبک و خفیف است و مردن و مرگ، خواب سنگین؛ و بهمین جهت خداوند این دو را - توفی - نامیده است؛ مانند آیات «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّ أَكُلُّ بِاللَّيلِ» (اوست خدایی که چون شب [به خواب می‌روید] جان شما را برمی‌گیرد) (انعام: ۶۰) و «اللَّهُ يَتَوَفَّ إِلَيْهِ النَّفَسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَقُرْبَسُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَاتٍ لِتَقْوِيمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (خداست آنکه وقت مرگ ارواح خلق را می‌گیرد و آن کس را که هنوز مرگش فرانسیده نیز در حال خواب روحش را قبض می‌کند، سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می‌دارد و آن را که نکرده [به بدنش] می‌فرستد تا وقت معین [مرگ]؛ در این کار نیز ادلۀ‌ای [از قدرت الهی] برای متفکران پدیدار است)» (زمیر: ۴۲) (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۷۸۱).

البته به نظر می‌رسد بتوان انواع دیگری از کاربرد این واژه را در قرآن کریم یافت؛ چنانچه در قاموس آمده است: قرآن ضلالت و بی‌ایمانی و کفر را موت می‌داند؛ چنان که فرموده است: «أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» (انعام: ۱۲۲). در این آیه آدم گمراه، مرده و آدم هدایت یافته، زنده به حساب آمده است (قرشی، ۱۳۷۱ش، ج ۶، ص ۳۰۲).

صم

از ریشه (صمم) و اصل آن صم، بر وزن فلس، به معنی سد و بستن است. به بسته شدن یا سنگینی گوش «صم» گفته می‌شود (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۷، ص ۴۱۵ / فرشی، ش ۱۳۷۱، ج ۴، ص ۱۵۳)؛ به معنای از بین رفتن قدرت شناوی نیز آمده است (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۹۱). همچنین، بر وزن فرس، یعنی گوشی که نمی‌شنود. اگر درباره سنگ به کار رود به معنای صلابت، و درباره کار و فعل به معنای شدت آن است (ازهری، ۱۴۲۱ق، ج ۱۲، ص ۸۸).

الدعاء

دعا به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن از آن

منظور است؛ مثل «فَلَمْ يَنْرِدْهُمْ دُعائِيٌ إِلَّا فِرَارًا» (اما دعوت و نصيحتم جز بر فرار و اعراض آنها نیفزوود) (نوح:۶) و گاهی مراد همان درخواست و استمداد و استغاثه است؛ مثل «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكُبْرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ» (ستایش خدای را که به من در زمان پیری دو فرزند اسماعیل و اسحاق را عطا فرمود [و درخواست مرا اجابت کرد] که پروردگار من البته دعای بندگان را شناوست) (ابراهیم:۳۹). دعوه نیز به معنی خواندن است: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِيْبُوا لِي...» (و چون بندگان من از [دوری و نزدیکی] من از تو پرسند، [بدانند که] من به آنها نزدیکم، هرگاه کسی مرا خواند دعای او را اجابت کنم. پس باید دعوت مرا [و پیغمبران مرا] پذیرند...) (بقره:۱۸۶) و همچنین: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (مرا با [خلوص دل] بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم) (غافر:۶۰) (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۴، ص ۲۵۷ / فیومی، ۱۴۱۴ق، ص ۱۹۴ / قرشی، ۱۳۷۱ش، ج ۲، ص ۳۴۴).

مدبوین

از ریشه (دب‌ر)، دبر: (بر وزن عنق) یعنی: عقب، مقابل جلو (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۸
ص ۳۱ / ابن درید، ۱۳۷۶ش، ج ۱، ص ۲۹۱ / جوهری، ۱۳۷۶ش، ج ۲، ص ۶۵۲ / راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۰۶)؛ مدبین، جمع مدبر، اسم فاعل از باب افعال، به معنای روی برگردانندگان و پشت‌کنندگان است.

اشتراکات در تفسیر فرقین

در تفسیر این آیه شریفه مشترکات فراونی از نظر محتوای کلی، بین تفاسیر اهل تسنن و شیعه به چشم می‌خورد که در ادامه به ذکر آنها می‌پردازیم:

علتی برای توکل

در میان تفاسیر بررسی شده، همه تفاسیر شیعه و اغلب تفاسیر اهل تسنن، این آیه شریفه را با توجه به ماقبل آن علتی برای لزوم توکل پیامبر اکرم(ص) می‌دانند (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۵، ص ۳۷۶ / آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۰، ص ۲۳۱ / زمخشیری، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۳۸۳ / کاشانی، ۱۳۳۶ش، ج ۷، ص ۳۵).

در آیات «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلُونَ * وَإِنَّهُ لَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُوْمِنِينَ * إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِنَّيْتَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيُّمُ * فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ * إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ» (نمل: ۷۶-۸۰) خداوند بلند مرتبه پیامبر(ص) را امر به توکل در برابر کسانی که به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن حرف حق نیستند می‌کند؛ یکی به دلیل اینکه حق با ایشان است و دیگر اینکه به این طور افراد امیدی نمی‌رود و آنان مانند مردگانی هستند که هیچ‌چیزی را نمی‌شنوند و آن حضرت نباید خود را برای هدایت ایشان به زحمت اندازند.

تشییه کافران به میت

در تفاسیر بررسی شده، بیشتر مفسران فرقین این قسمت از آیه شریفه را که می‌فرماید «إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ»، مبتنی بر صنعت تشییه می‌دانند (آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۰، ص ۲۳۱ / طوسی، بی‌تا، ج ۸، ص ۱۱۷ / جرجانی، ۱۳۷۷ش، ج ۷، ص ۱۴۳ / قاسمی، ۱۴۱۸ق، ج ۷، ص ۵۰۵).

تشییه، در علم بیان، مانند کردن یک چیزی است به چیزی دیگر. تشییه یا مبتنی بر کذب است یا با اغراق همراه است؛ یعنی باید دو چیز را که در واقع به یکدیگر شبیه نیستند یا لااقل شباہتی آشکار ندارند، به هم مانند کنیم. در تشییه، نویسنده شباہتی را ادعا و برقرار یا آشکار می‌کند؛ بنابراین، جمله‌ای که تمام ارکان تشییه را داشته باشد، اما مبتنی بر صدق باشد تشییه به حساب نمی‌آید (مطلوب، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۲۱).

باتوجه به این تعریف باید گفت: در آیه شریفه طبق نظر این مفسران، کسی که سخن پیامبر(ص) را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد، مانند مردگانی است که قوه شناوی او از کار افتاده است و صحبت‌های اطرافیان در او هیچ تأثیری ندارد. البته باید گفت در بعضی از تفاسیر تأکید شده که این شنیدن به معنای پذیرش سخن از طرف مقابل و منفعت بخشی از آن است، و الا مسلم است که آنها سخن را می‌شنوند، ولی این شنیدن فایده‌ای به حال ایشان ندارد و منفعتی نمی‌بخشد (قمی مشهدی، ۱۳۶۸ش، ج ۹، ص ۵۸۸).

علی‌رغم اینکه بیان شد اکثر تفاسیر فرقین، تشییه را در این آیه پذیرفته‌اند و به آن استناد کرده‌اند، ولی در این میان علامه طباطبائی سخنی از تشییه به میان نیاورده و آیه را به صورت لفظی حقیقی تفسیر می‌کند؛ ایشان در این باره می‌نویسنده: «این جمله، امر به توکل

در آیه شریفه ماقبل را تعلیل می کند و می فرماید که ما تو را در مسئله ایمان و کفر مردم، امر به تو کل بر خدا کردیم و این بدان جهت است که ایشان مرده‌اند و در طاقت تو نیست که دعوت را به مردگان بشنوانی». (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۵، ص ۳۹۰).

در میان اهل تسنن نیز طبری تشهیه را در این آیه شریفه برنمی‌تابد و آن را سخن از حقیقت انسان کافر می‌داند که قلبی عاری از حقیقت حیات داشته و قوهٔ تدبیر و تعمق در قول حق را از دست داده است (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۰، ص ۹).

محال بودن شنیدن برای ناشنوایی که به انسان پشت گرده

دربارهٔ فقره «وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ» تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است، در بین مفسران فریقین اتفاق نظر به چشم می‌خورد.

در عبارت «تو نمی‌توانی دعوت را به گوش کران آن‌هم در حالی که پشت می‌کنند و می‌روند برسانی»، قید «در حالی که پشت می‌کنند و می‌روند» از جهت مبالغه در اعراض است، چراکه اگر پشت نمی‌کردند، باز ممکن بود ولو با اشاره حرف را به ایشان فهمانید؛ ولی وقتی پشت کرده‌اند، نه حرکات لب را می‌بینند و نه اشاره و زبان بدن را متوجه می‌شوند؛ درنتیجه برای مخاطب به هیچ عنوان امکان ندارد که آنها را متوجه سخن خویش گرداند (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۵، ص ۳۹۰ / طبری، ۱۳۷۲ش، ج ۵، ص ۳۶۵ / آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۰، ص ۲۳۱ / بغوی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۰، ص ۹).

موارد اختلافی در تفاسیر فریقین

در بعضی از موارد، اختلافاتی بین آنچه در کتب تفسیری اهل سنت و شیعه ذکر شده، به چشم می‌خورد که در ادامه به ذکر این موارد می‌پردازم:

حديث چاه بدر

تعدادی از تفاسیر اهل سنت که به احادیث نظر داشته‌اند در ذیل این آیه شریفه حدیثی را نقل می‌کنند: ثبت فی صحيح البخاری و مسلم: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَ الْقَتْلَى فِي قَلِيبٍ (بَئْرٍ) بَدْرٍ، فَقَيْلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا تَكَلَّمُ أَجْسادًا لَا أَرْواحَ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَبْدِئُ مَا أَنْتَمْ بِأَسْمَاعِ لِمَا أَقْوَلُ مِنْهُمْ» (زحیلی، ۱۴۱۸ق، ج ۲۰، ص ۳۱ /

مراغی، بی‌تا، ج ۲۰، ص ۲۰). فقلت عائشة: «إنما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت: «إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْتَى» (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۱۹، ص ۳۰۷)؛ (پیامبر(ص) کشتگان مدفون در چاه بدر را مخاطب قرار دادند و به ایشان گفته شد ای رسول خدا آیا با جسد‌هایی صحبت می‌کنید که روح ندارند؟ پیامبر(ص) فرمودند: قسم به آنکه جان محمد در دست اوست شما از آنها شنواتر نیستید. عایشه گفت: پیامبر(ص) فرمودند: ایشان الان می‌دانند آنچه را من می‌گویم. سپس قرائت کردند: «إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْتَى»)

مراغی در ضمن نقل حدیث به این مطلب اشاره دارد که عدم سماع اموات، عامی است که با این روایت تخصیص می‌خورد و نمی‌توان به آن تمسک کرد. سپس می‌گوید همان‌طور که در روایت آمده، که اموات صدای کفش تشیع کنندگان را هنگامی که بر می‌گردند، می‌شنوند (مراغی، بی‌تا، ج ۲۰، ص ۲۰).

لازم به ذکر است که ما این حدیث را در کتب حدیثی معتبر شیعه نیافتنیم؛ درنتیجه نمی‌توان به آن استناد کرد، ولی این نکته درخور توجه است که مراغی با توجه به مطالبی که ذکر شد، عدم سماع اموات را نپذیرفته است.

آیه، استینافیه؛ نه علتی برای ما قبل

در قسمت مشترکات بیان شد که تعدادی از تفاسیر شیعه و اهل سنت آیه شریفه را تعلیل برای ماقبل می‌دانند و آن را دلیلی برای توکل به خداوند از جانب پیامبر اکرم(ص) ذکر کرده‌اند؛ ولی ابن عاشور آن را استینافیه می‌داند؛ او می‌نویسد: بعد از بیان برحق بودن پیامبر(ص) این سؤال مطرح می‌شود که اگر ایشان و قرآن کریم حق آشکار هستند، پس چرا این‌همه با آن مخالفت می‌کنند و تنها عدهٔ قلیلی ایمان می‌آورند؟ خداوند در پاسخ می‌فرماید: «إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْتَى» (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۱۹، ص ۳۰۷).

استعاره، نه تشبیه

پیش از این بیان شد که اکثر تفاسیر شیعه و اهل تسنن در این آیه شریفه قائل به تشبیه کافران به اموات هستند. در این میان بعضی از تفاسیر اهل سنت با دقت ادبی بیان داشته‌اند که اینجا استعاره به کار رفته است و نه تشبیه (دروزه، ۱۳۸۳، ش ۳، ج ۳، ص ۳۰۰).

استعاره نوعی مجاز لغوی بر مبنای تشییه است که در آن یکی از دو طرف تشییه (مشبه یا مشبه‌به)، ادات تشییه و وجه شبه حذف شده است (مطلوب، بی‌تا، ج ۱، ص ۸۳)؛ در واقع، از آنجاکه در این آیه شریفه لفظ کافر نیامده و فقط «موتی» ذکر شده استواره است و نه تشییه. زحیلی با دقت بیشتر آن را استواره تمثیله می‌داند (زحیلی، ج ۲۰، ۱۴۱۸، ص ۲۷).

«استواره تمثیله» آن است که وجه شبه از امور متعدد انتزاع یافته باشد؛ به عبارت دیگر، استواره تمثیله، تشییه یکی از دو طرف استواره که از امور متعدد انتزاع یافته‌اند، به طرف دیگر است، به تصور اینکه صورت مشبه به، عین صورت مشبه است. به عنوان مثال، در آیه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِدَّا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ (همانا خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده، آنها در راه خدا جهاد می‌کنند پس [دشمنان دین را] به قتل می‌رسانند و [یا خود] کشته می‌شوند، این وعده قطعی است بر خدا و عهدی است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده)» (توبه: ۱۱۱)؛ خداوند سبحان، تقدیم کردن جان از سوی مؤمنان در راه خدا را به معامله‌ای میان ایشان و پروردگارشان تشییه می‌کند.

نقد و بررسی

در میان مواردی که بیان شد آنچه بررسی و تأمل بیشتری می‌طلبد بحث تشییه یا به قولی، استواره‌ای است که بنابر قول اکثر مفسران در آیه شریفه به کار رفته؛ خداوند متعال، کافران را به مردگان تشییه می‌فرماید؛ در این میان وجه شبه چیست؟ آیا همان‌طور که بعضی بیان داشته‌اند، یعنی همان‌طور که مردگان نمی‌شنوند کافران نیز نمی‌شنوند؟ بنابراین، آیا می‌توان به این آیه شریفه استدلال کرد که انسان‌ها پس از مرگ قادر به شنیدن نیستند؟ باید گفت پاسخ این سوالات منفی به نظر می‌رسد، چراکه:

اولاً همان‌طور که گذشت علامه طباطبائی (ره) آیه را بدون تشییه معنا کرده‌اند. به دلایل زیر قول ایشان ارجحیت دارد:

- ۱- اصل عدم وجود: اصل عدم این است که همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده است. برای اثبات عدم، نیازی به دلیل نیست و اثبات وجود است که محتاج دلیل می‌باشد. این مطلبی روشن و حکمی عقلی است و آن را بدین نحو خلاصه کرده‌اند که:

اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود، و آن را اصل عدم نامیده‌اند (آشتیانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۸۹)؛ بنابراین اصل می‌توان گفت برای عدم به کار رفتن تشییه نیاز به دلیل نیست؛ آنچه نیاز به بیان دلیل و برهان دارد وجود تشییه است.

۲- موت و انواع آن در قرآن: همان طور که در ابتدای بحث بیان شد، موت در قرآن دارای انواعی است که مفارقت روح از بدن انسان یکی از معانی آن است، ولی معانی دیگری هم دارد که به کارگیری اقسام دیگر آن در این آیه شریفه منطقی به نظر می‌رسد. قرآن ضلالت و بی‌ایمانی و کفر را موت می‌داند؛ بنابراین، لازم نیست با در نظر گرفتن معنای موت اصطلاحی خود را به تکلف تشییه بیاندازیم.

باتوجه به دلایل فوق، در این قسمت از آیه شریفه تشییه به کار نرفته است. بنابراین، ارتباطی با عدم سمع اموات ندارد و نمی‌تواند استدلالی در این زمینه باشد. ثانیاً اگر تشییه را در این آیه شریفه پذیریم، این سؤال مطرح می‌شود که وجه شبه در تشییه کافر به اموات چیست؟ بیشتر تفاسیر وجه شبه را «عدم سمع» گرفته‌اند (بغوی، ۱۴۲۰ق، ج ۳، ص ۵۱۳ / آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۰، ص ۲۳۱ / طوسی، بی‌تا، ج ۸، ص ۱۱۸) و عده‌ای «عدم انتفاع» را دلیل شباht کافر به اموات دانسته‌اند.

«همچنان که میت به‌دلیل فقدان آلت سمع نمی‌تواند چیزی را استماع نماید، همچنین کافر استماع سخن را نمی‌کند؛ زیرا که به سمع قبول نمی‌شود و به آن مُتعَظ نمی‌شود و تدبیر در آن نمی‌کند، همچنان که کراواز داعی خود را نمی‌شنود.» (قمی مشهدی، ۱۳۶۸ش، ج ۹، ص ۵۵۸).

زحلی «فقدان حیات» را به عنوان وجه شبه بین کافر و انسان کوچ کرده از دیار خاکی بیان می‌کند، که اموات حیات دنیوی را از دست داده‌اند و کافر به‌دلیل مهر نهادن بر قلب خویش فاقد حیات معنوی است (زحلی، ۱۴۲۲ق، ج ۱۰، ص ۳۵۷).

به نظر می‌رسد، برخلاف آنچه تعدادی از مفسران مطرح کرده‌اند، عدم سمع را نمی‌توانیم به عنوان وجه شبه در نظر بگیریم؛ چراکه کافر سخن را می‌شنود، ولی براین شنیدن آثاری مترتب نمی‌کند و همان‌طور که بیان شد وقتی روح انسان نیز بعد از اینکه از بدن مفارقت می‌کند، هنوز توانایی شنیدن دارد. پس در این صورت تشییه درست نبوده و وجه شبیه وجود ندارد. ولی عدم انتفاع را می‌توانیم وجه شبه برای کافر و انسان رحلت کرده

بگیریم؛ از آن جهت که استماع قرآن و هدایت برای هیچ کدام منفعتی ندارد، چراکه به فرموده قرآن بعد از مرگ توبه و پشیمانی ثمری ندارد: «**حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونِ***
لَعَلَّيٰ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَيْ بَقِيمٍ يُعْثُونَ (تا آن گاه که وقت مرگ هریک از آنها فرا رسد، در آن حال گوید: بار الهاء، مرا به دنیا باز گردانید * تا شاید به تدارک گذشته عملی صالح به جای آرم. [به او خطاب می شود که] هرگز چنین نخواهد شد، این کلمه‌ای است که [از حسرت] همی‌بگوید [و ثمری نمی‌بخشد] و در برابر آنها عالم بزرخ است تا روزی که برانگیخته شوند).» (مؤمنون: ۹۹-۱۰۰)

کافری هم که بر قوای ادراکی خود مهر نهاده و به هیچ وجه پذیرای سخن هدایت بخش پیامبر(ص) نیست، مانند انسانی است که فوت کرده و امکان بازگشت ندارد. اساساً همان طور که در بحث لغوی بیان شد، ماده «سمع» در مواردی به کار می‌رود که شنیدن همراه با قبول باشد؛ چراکه اگر مورد قبول واقع نشود و به آن عمل نشود، مانند این است که شنیده نشده است؛ بنابراین، این وجه شبه قابل پذیرش است.

در صورت پذیرش «عدم انتفاع» به عنوان وجه و دلیل شباخت افراد کافر به اموات، این آیه شریفه نه تنها برای اثبات مدعای عدم سمع اموات، قابل استفاده نیست، بلکه درجهت اثبات قابلیت شنیدن آنان به کار می‌رود. اموات شنا و صاحب ادراک هستند، اما نه به وسیله جسم‌شان بلکه به وسیله روحی که بعد از مفارقت از بدن به حیات خود ادامه می‌دهد و شنوای خطابات الهی است و قدرت بیان و درخواست از ذات مقدس الله را دارد.

«فقدان حیات» نیز می‌تواند وجه شبه بین کفار و اموات باشد؛ زیرا همان‌طور که انسان رحلت یافته از دنیا، فاقد حیات دنیوی است، قلب کافر نیز حیات معنوی خویش را از دست داده و به مرده‌ای متحرک تبدیل شده است. روشن است که در صورت پذیرش این وجه شبه نیز آیه نمی‌تواند اثبات کننده عقیده عدم سمع اموات باشد، چراکه وجه شباخت در عدم حیات است، با این تفاوت که یکی مادی و دیگری معنوی است.

ثالثاً اگر ما از موضع خود با وجود دلایلی که بیان کردیم عدول کنیم و پذیریم که این آیه در مورد عدم سمع اموات عمومیت دارد، به وسیله آیات شریفه دیگر، از جمله آیه شریفه ۹۹ سوره مؤمنون که بیان آن گذشت تخصیص می‌خورد. از آیات دیگری که به حیاتی برتر نسبت به حیات دنیوی در این عالم خاکی اشاره می‌کند آیه شریفه‌ای است که حیات بزرخی

را برای شهیدان راه خدا بیان می‌دارد: «وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (و به آنان که در راه خدا کشته شوند مرده نگویید، بلکه زنده ابدی هستند ولی همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت.)» (بقره: ۱۵۴). مشابه این آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران نیز هست که می‌فرماید: «وَ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (البته نیندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده‌اند [به حیات ابدی و] در نزد خدا متعتم هستند.)» (آل عمران: ۱۶۹).

از این صریح‌تر آیه ۸۴ سوره مبارکه توبه است که پیامبر اکرم(ص) را از ایستادن بر سر قبر منافقین نهی فرموده است: «وَ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَ لَا تَقْتُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (و هیچ گاه به نماز می‌آن منافقان حاضر مشو و بر [جنازه و] قبر آنها [به دعا] مایست، که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حال فسق و بدکاری مردند.)» (توبه: ۸۴). در این آیه اشاره است به اینکه رسول خدا(ص) بر جنازه مؤمنین نماز می‌خوانده و در کنار قبور ایشان می‌ایستاده و طلب مغفرت و دعا می‌کرده است (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۹، ص ۳۶۰). مسلم است که ایستادن پیامبر اکرم(ص) بر قبور مؤمنون در صورت عدم حیات برزخی ایشان لغو و از ساحت ایشان به دور است.

علاوه بر این آیات شریفه، احادیث بسیاری نیز وجود دارند که حیات برزخی را برای عموم اموات اثبات می‌کنند. از آن جمله در سرگذشت جنگ جمل می‌خوانیم که بعد از شکست اصحاب جمل، امام علی(ع) در میان گذشتگان عبور می‌کرد؛ به جنازه «کعب بن سور» قاضی بصره رسید و فرمود: او را نشانیدن، او را نشانیدن، فرمود: وای بر تو ای کعب! علم و دانش داشتی، اما برای تو سودی نداشت و شیطان تو را گمراه کرد و به آتش دوزخ فرستاد (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۴۸). همچنین نقل شده است هنگامی که امام علی(ع) از صفين بازمی‌گشت در کنار قبرستانی که پشت دیوار شهر کوفه قرار داشت رسید، مردگان را مخاطب ساخته، سخنانی در نایابداری دنیا به آنها گفت، سپس فرمود: «این خبری است که نزد ماست، نزد شما چه خبر؟» بعد افزوود: «اما لو اذن لهم في الكلام لا الخبر وكم ان خير الراد التقوى (اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده شود به شما خبر می‌دهند که بهترین زاد و توشه آخرت، تقوی است.)» (شریف رضی، ۱۳۸۸ش، ص ۳۳۷).

این خود دلیل بر آن است که آنها سخنان را می‌شنوند و قادر بر پاسخ‌گویی هستند، اما اجازه ندارند. همه این تعبیرات اشاره به حیات برزخی انسان‌ها است.

همچنین احادیثی که به زیارت قبور مؤمنین دعوت می‌کنند و تأکید دارند که دعا نزد قبور پدر و مادر مستجاب است، مانند آنجا که آمده است: «وَعَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِنِ جُمُهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَيَّنَ عَنْ مَقْضَلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيَّنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَ زُورُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَئْتِيُّونَ بِنِرَيَارَتَكُمْ وَلَيَطْلُبُ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَعِنْدَ قَبْرِ أَمِهِ بِمَا يَدْعُو لَهُمْ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۲۲۳) (مردگان فامیل و عشیره خود را زیارت کنید زیرا آنان با زیارت شما شاد می‌شوند و هر کدام از شما در کنار قبر پدر یا مادر خود همزمان با دعایی که بر ایشان می‌کند، حاجت خود را نیز بخواهد).

نقل این قبیل احادیث اختصاص به منابع شیعه ندارد، بلکه در کتب روایی اهل سنت نیز آمده است؛ مانند حدیثی که از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده‌اند: «زُورُوا التَّبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ كَمِ الْآخِرَةِ...» (البانی، بی‌تا، ج ۴، ص ۶۹)؛ (قبرها را زیارت کنید؛ زیرا زیارت آنها سرای آخرت را به یادتان می‌آورد...)

همچنین آمده است که پیامبر اکرم(ص) قبر مادر خود را زیارت می‌کرد و مردم را به زیارت قبور سفارش می‌فرمود: «زار النبی قبر امّه فبکی وابکی مَنْ حَوَلَهُ... إِسْتَادَنْتُ رَبِّي فِي آنَّ أَرْزُورَ قَبْرَهَا، فَأَدَىَنَّ لِي، فَتَرْزُورُوا التَّبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ كُمُ الْمُؤْمِنَ» (قشیری نیشابوری، بی‌تا، ج ۳، ص ۶۵) (پیامبر(ص) قبر مادر خود را زیارت کرد و در کنار قبر او گریست و کسانی را که دورش گرد آمده بودند گریانید؛ ... [آنگاه فرمود]: از خدایم اجازه گرفته‌ام که قبر مادرم را زیارت کنم، شما نیز قبرها را زیارت کنید، زیرا زیارت آنها، مرگ را به یادتان می‌آورد.)

اگر پدر و مادری که از دنیا رحلت کرده‌اند برخوردار از نوعی حیات نبوده و رابطه‌ای با دنیا نداشته باشند، استجابت دعای فرزند از جانب آنان و فرح و شادی ایشان چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

در احادیث وارد شده است که پیامبر(ص) با چه جمله‌هایی به زیارت قبور می‌پرداخت؛ مانند: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا وَإِيَّا كُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا وَمُواكِلُونَ، وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حُقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْقَرْقَادِ» (نسائی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۹۳) (سلام بر شما ای اهل

ایمان و ما و شما در آینده با یکدیگر وعده داریم و إنشاء الله به شما ملحق می‌شویم. خدا ایا اهل بقیع را بیامزد). همچنین از حدیث عایشه استفاده می‌شود که هرگاه آخر شب فرا می‌رسید، پیامبر(ص) به‌سوی بقیع می‌رفت و می‌گفت: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِقَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدَّاً مَوْجَلُونَ، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ تَبَيْعِ الْفَرْقَادِ» (قشيری نیشابوری، بی‌تا، ج ۴، ص ۶۹).

باتوجه به آنچه گذشت، «عدم سماع اموات» در هیچ‌یک از وجوده برداشت شده از این آیه شریفه به‌دست نخواهد آمد و اگر هم پذیریم که چنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود، با ادله نقلی فراوانی که داریم تخصیص می‌خورد.

نتیجه‌گیری

در بررسی لغوی به این نتیجه می‌رسیم که فعل از ریشه (سمع) به معنای صرف شنیدن نیست، بلکه شنیدن همراه با قبول است. و از طرف دیگر هم موت در فرهنگ قرآن تنها در معنای مفارقت روح از بدن نیست، بلکه انواع دیگری از جمله انسان گمراه را هم شامل می‌شود.

نکات مشترک فراوانی در تفسیر این آیه شریفه بین تفاسیر اهل سنت و شیعه وجود دارد. از آن جمله اینکه این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید: «إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ الْمَوْتَى»، تعلیلی است برای توکل پیامبر(ص) بر خداوند در مقابل ایمان نیاوردن کافران. همچنین، تشییه کافران به اموات در این آیه شریفه و همچنین مبالغه موجود در آیه شریفه در تشییه کافر مُصرّ، بر انسان کری که پشت کرده، از آن جهت است که به‌هیچ عنوان ابلاغ پیام به چنین انسانی ممکن نیست.

نکات اختلافی در این آیه شریفه در بیان استینافی بودن آن است و نه تعلیل برای ماقبل، که پذیرش آن چندان تفاوتی در معنای آیه ایجاد نمی‌کند؛ و همچنین بیان استعاره به جای تشییه است که با دقت در متن آیه صحت آن مشخص می‌شود. اما بحث چالشی در این آیه شریفه بحث عدم به کار رفتن تشییه است که توسط علامه طباطبائی مطرح می‌گردد؛ و همچنین این امر که اگر هم تشییه را پذیریم وجه شبه چه می‌تواند باشد. باتوجه به دلایلی که بیان شد عدم تشییه ارجحیت دارد ولی در صورت پذیرش هم، وجه شبه، عدم شنیدن مؤثر

است که در تشییه کافر به جسم اموات محقق نمی‌شود؛ و اگر هم تشییه به معنای عدم سماع اموات باشد با قرائن قرآنی و روایی که بیان شد تخصیص می‌خورد.

درنتیجه، این آیه شریفه نمی‌تواند استدلالی باشد برای پذیرش عدم سماع اموات در قرآن کریم، بلکه در بعضی از وجوده بیان شده اثباتی برای سماع مردگان است.

فهرست منابع

- قرآن کریم؛ محمد باقر موسوی همدانی آشیانی، محمد؛ قضاة الاشیانی؛ بی جا: بی نا، بی تا.
- آللوسی، سید محمود؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ چاپ اول، بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۱۴۱۵ق.
- ابن ابی الحدید، عبدالحمید؛ شرح نهج البلاغه؛ چاپ اول، قم: مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- ابن درید، محمدبن حسن؛ جمهوره اللغة؛ چاپ اول، بیروت: دار العلم للملائین، ۱۳۷۶ش.
- ابن عاشور، محمدبن طاهر؛ التحریر و التویر؛ بی جا: بی نا، بی تا.
- ابن فارس، احمد؛ معجم مقاییس اللغوظ؛ چاپ اول، قم: مکتب اعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- ابن منظور، محمدبن مکرم؛ لسان العرب؛ چاپ سوم، بیروت: دار الصادر، ۱۴۱۴ق.
- ابولفتح رازی، حسین بن علی؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.
- ازهربی، محمدبن احمد؛ تهذیب اللغة؛ چاپ اول، بیروت: دار احیاء تراث العربیه، ۱۴۲۱ق.
- البانی، محمدناصرالدین؛ صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه؛ مصر: مرکز نور الاسلام، بی تا.
- بغوی، حسین؛ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن؛ چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- بن باز، عبدالعزیز؛ مجموع الفتاوى؛ بی جا: دار الافتاء، بی تا.
- جرجانی، ابوالمحاسن؛ جلاء الاذهان و جلاء الاخزان؛ چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- جوهربی، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ چاپ اول، بیروت: دار العلم للملائین، ۱۳۷۶ش.
- حر عاملی، محمد؛ وسائل الشیعه؛ چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت(علیهم السلام)، ۱۴۰۹ق.
- دروزه، محمدعزت؛ التفسیر الحدیث؛ قاهره: دار احیاء الكتب العربیه، ۱۳۸۳ش.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ چاپ اول، دمشق: دارالعلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ق.
- زحلیلی، وهبی بن مصطفی؛ التفسیر المنیر فی تفسیر الشریعه و النهجه؛ چاپ دوم، بیروت: دار الفكر المعاصر، ۱۴۱۸ق.
- زبیدی، محمد بن محمد؛ تاج العروس؛ چاپ اول، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
- زحلیلی، وهبی بن مصطفی؛ التفسیر الوسيط؛ چاپ اول، دمشق: دار الفكر، ۱۴۲۲ق.
- زمخشری، محمود؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ چاپ سوم، بیروت: دار الكتب العربی، ۱۴۰۷ق.
- شرف رضی، محمدبن حسن؛ نهج البلاغه؛ حسین انصاریان؛ چاپ اول، قم: دار العرفان، ۱۳۸۸ش.
- طبعابانی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان لعلوم القرآن؛ چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۷ش.
- طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ اول، بیروت: دار المعرفه، ۱۴۱۲ق.

طربیحی، فخرالدین؛ مجمع البحرين؛ چاپ سوم، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵ش.

طوسی، محمدبن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا.

عاملی، ابراهیم؛ تفسیر عاملی؛ تهران: انتشارات صدوق، ۱۳۶۰ش.

فراهیدی، خلیلبن احمد؛ العین؛ چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت، ۱۴۰۹ق.

فیومی، احمدبن محمد؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی؛ چاپ دوم، قم: دار الهجرة، ۱۴۱۴ق.

قاسمی، محمدجمال الدین؛ محسن التأویل؛ چاپ اول، بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۱۴۱۸ق.

قرشی، علی اکبر؛ قاموس القرآن؛ چاپ ششم، تهران: دار الكتب الاسلامیہ، ۱۳۷۱ش.

قشیری نیشابوری، مسلم بن الحجاج؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا

قمی مشهدی، محمد؛ کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ چاپ اول، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.

کاشانی، ملافتح الله؛ منهج الصادقین فی الزام المخالفین؛ تهران: کتابفروشی محمد حسن علی، ۱۳۳۶ش.

مراغی، احمدبن مصطفی؛ تفسیر المراغی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیتا.

مصطفوفی، حسن؛ التحقیق فی الكلمات القرآن الکریم؛ چاپ سوم، بیروت: دار الكتب العلمیہ، ۱۴۳۰ق.

مطلوب، احمد؛ معانی بیان بدیع؛ چاپ اول، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، بیتا

نسائی، ابوعبدالرحمن؛ السنن الصغری النسائی؛ چاپ دوم، حلمه: مکتب المطبوعات الاسلامیہ، ۱۴۰۶ق.

References

- The Noble Qur'an.* Muhammad Baqur Mousavi Hamedani (Trans.)
- Abulfotouh Razi, Hussain ibn Ali (1408). *Rawz al-Janan va Rouh al-Janan fi Tafsir al-Qur'an.* Mashhad: Astan Quds Razawi.
- Al-Bani, Muhammad Nasir al-Din (N.D). *Sahih va Za'f Sunan ibn Majih.* Egypt: Nour al-Islam.
- Alusi, Seyed Mahmud (1415). *Rouh ol-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim.* 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Elmiah.
- Ameli, Ibrahim (1360). *Tafsir Ameli.* Tehran: Sadouq.
- Ashtiyani, Muhammad (N.D). *Qaza' al-Ashtiyani.* N.P: Anonymous.
- Azhari, Muhammad ibn Ahmad (1421). *Tahzib al-Lughah.* 1st ed. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Baghawi, Hussain (1420). *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an.* 1st ed. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Bin Baz, Abdolaziz (N.D). *Majmu' al-Fatawi.* N.P: Dar al-Afta'.
- Daruzeh, Muhammad Ezzat (1383). *Al-Tafsir al-Hadith.* Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabia.
- Farahidi, Khalil ibn Ahmad (1409). *Al-Ayn.* 2nd ed. Qom: Hijrat.
- Fyumi, Ahmad ibn Muhammad (1414). *Al-Misbah al-Munir fi Gharib Al-Sharh al-kabir lel-Rafi'i.* 2nd ed. Qom: Dar al-Hijrah.
- Horr Ameli, Muhammad ibn Hassan (1409). *Vasa'il al-Shi'ah.* Qom: Alal-Bayt Institute.
- Ibn Abi al-Hadid, Abdolhamid (1404). *Sharh Nahjolbalaghah.* 1st ed. Qom: Ayatollah Mar'ashi Najafi Library.

- Ibn Ashur, Muhammad ibn Tahir (N.D). *At-Tahrir va at-Tanvir*. No Place, Anonymous.
- Ibn Darid, Muhammad ibn Hasan (1376). *Jumhurah al-Lughah*. 1st ed. Beirut: Dar al-Elm lel-Mullaain.
- Ibn Fares, Ahmad (1404). *Mu'jam Maqaais al-Loghah*. 1st ed. Qom: Maktab al-A'lam al-Islami.
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukram (1414). *Lisan al-Arab*. 3rd ed. Beirut: Dar Sadir.
- Jorjani, Abdolkaher ibn Abd al-Rahman ibn Muhammad (1377). *Jala' al-Azhan va Jala' al-Akhzan*. 1st ed. Tehran: Tehran University Press.
- Jowhari, Isma'il ibn Himad (1376). *Al-Sahhah*. Beirut: Dar al-Elm lel-Mollaain.
- Kashani, Mulla Fathullah (1363 S.H). *Munhaj al-Sadiqin fi Ilzam al-Mukhlifin*. Tehran: Muhammad Hasan Ali Book Store.
- Maraghi, Ahmad ibn Mustafa (N.D). *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Matlub, Ahmad (N.D). *Ma'ani Bayan Badi'*. 1st ed. Beirut: Nashirun.
- Mustafawi, Hasan (1430). *Al-Tahqiq fi Kalamat al-Qur'an al-Karim*. 3rd ed. Tehran: Dar al-Kutub al-Elmiah.
- Nisa'i, Abu Abd al-Rahman (1406). *Al-Sunan al-Sughra al-Nisa'i*. 2nd ed. Helle: Al-Matbu'at al-Islamiah.
- Qarshi, Ali Akbar (1371). *Qamus al-Qur'an*. 6th ed. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiah.
- Qasemi, Muhammad Jamal al-Din (1418). *Mahasin al-Ta'wil*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Elmiah.
- Qashiri Neishaburi, Muslim ibn al-Hujayr (N.D). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Qomi Mashhad, Muhammad (1368). *Kanz al-Daqiq va Bahr al-Ghara'ib*. 1st ed. Tehran: Ministry of Islamic Guidance.
- Raghib Isfahani, Husseain ibn Muhammad (1984). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. 1st ed. Damascus: Dar al-Elm al-Dar al-Shamia.
- Sharif Razi, Muhammad ibn Hasan (1388). *Nahjulbalaghah*. Hussain Ansariyan (Trans.), 1st ed. Qom: Dar al-Irfan.
- Tabari, Muhammad ibn Jarir (1412). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. 1st ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Tabarsi, Fazl ibn Hasan (1372). *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. 3rd ed. Tehran: Naser Khusrow.
- Tabatabaii, Muhammad Hussein (141). *Al-Mizan fi Tasir al-Qur'an*. 5th ed. Qom: Islamic Publication of Teachers' Association in Hawaza Elmiah of Qom.
- Tarihi, Fakhr al-Din (1375). *Majma' al-Bayan*. 3rd ed. Tehran: Mortazavi.
- Tusi, Muhammad ibn Hassan (N.D). *Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Zamakhshari, Mahmud (1407). *Al-Kashshaf an Haqa'iq Ghavamiz at-Tanzil*. 3rd ed., Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Zubaydi, Muhammad ibn Murtaza (1414). *Taj al-Arus*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhayli, Wahabah bin Mustafa (1422). *Al-Tafsir al-Vasit*. 1st ed. Damascus: Dar al-Fikr.
- Zuhayli, Wahabah ibn Mustafa (1412). *Al-Tafsir al-Munir fi Tafsir al-Tashri' val-Munhaj*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.