

دیدگاه متفاوت علامه طباطبائی^(۱) در تحلیل ورود همکانی به جهنم و تعارض آن با رحمت عام الهی

صالح حسنزاده*

دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی پیرهادی**

دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مریم رستگار***

دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۲/۰۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶)

چکیده

در آیه ۷۱ سوره مریم آمده است: «هیچ کسی از شما نیست مگر وارد جهنم می‌شود که بر پروردگارت حتمی و مقرر است». به سبب ظهور این آیه در دخول مؤمنان به جهنم و ناسازگاری آن با رحمت عام الهی در دیگر ادله، آن را در زمرة آیات مشکل قرار داده‌اند. بنابراین، برای رفع شبهه تعارض آن با آیات و ادله دیگر، تفسیری متقن و متین می‌طلبد. علی‌رغم قول مشهور که ورود را به معنای دخول تعریف می‌کند و گریزی از توجیه تعارض رحمت و نقمت برای مؤمنان ندارند که آنان را در تفسیر آیه دچار مشکل می‌کند، علامه طباطبائی تفسیری خلاف مشهور دارند. مقاله حاضر، دیدگاه علامه طباطبائی را به دلیل دقت و اهمیت آن و قوّت ادله در مخالفت با قول مشهور بررسی نموده‌است و از ادله قرآنی - که روش تفسیری ایشان است - استدلال به معنای قرب و اشراف در معنای ورود می‌کند. همچنین، از دلایل ادبی، به ویژه لغت و روایات نیز بهره گرفته است. علامه در راستای ثبیت دیدگاه خود، به نقد دیدگاه‌های دیگر هم پرداخته است که ادله قرآنی دیدگاه‌های دیگر را با همین روش نمی‌پذیرد و ادله روایی آنان را از ناحیه سند یا دلالت، مخدوش می‌داند و تفسیر ایشان موافق با حکمت تحذیری آیه است.

واژگان کلیدی: ورود، جهنم، همکانی، تعارض، رحمت عام، الهی، علامه طباطبائی.

* E-mail: hasanzadeh@gmail.com

** E-mail: pirhadi23@gmail.com (نویسنده مسئول)

*** E-mail: Rastgar147@gmail.com

مقدمه

هفتادویکمین آیه سوره مریم به صراحة می‌فرماید: «...همه انسان‌ها وارد جهنم می‌شوند و این قضای حتمی پروردگار است». سؤال اساسی این است: با توجه به ادله دیگر مبنی بر آفرینش بهشت برای خوبان و جهنم برای بدان و مهر و رحمت الهی، بهویژه، رحمت خاص خداوند به مؤمنان، چرا باید مؤمنان وارد جهنم شوند؟ حکمت این شیوه بیانی قرآن چیست؟ مفسران در پاسخ به مسئله، آراء و نظریات متفاوتی ارائه نموده‌اند؛ از جمله:

۱- برخی قائل به دخول مؤمنان به جهنم شده‌اند و به توجیه تعارض موجود پرداخته‌اند.

۲- برخی قائل به عدم دخول مؤمنان به جهنم شده‌اند و واژه «ورود» در آیه شریفه را به معنای «قرب و اشراف» دانسته‌اند و بر همین اساس، تعارضی در آیه نمیدهند.

۳- برخی با ارجاع ضمیر «واردها» به غیرجهنم تعارض را منتفی نموده‌اند.

۴- برخی آیه را از موارد نسخ با آیات دیگر خوانده‌اند.

۵- برخی قائل به خطاب آیه شریفه به غیرمؤمنان شده‌اند.

۶- برخی «ورود» را به مشاهده و رؤیت معنا کرده‌اند.

۷- برخی با اکتفا به طرح مسئله، آیه را بدون نتیجه‌گیری رها کرده‌اند و از اظهارنظر نهایی صرف نظر نموده‌اند.

دیدگاه اول، قول مشهور و دیدگاه دوم، نظر علامه طباطبائی است که از روش و اسلوب تفسیر پیروی می‌کند و دیگر نظرات، ذوقی هستند که ارزش تفسیری ندارند.

علامه طباطبائی به عنوان مفسر، با دقت‌های فلسفی خود، دیدگاهی متفاوت با اغلب مفسران دارد که این مقاله به سبب ارزش و اهمیت دیدگاه ایشان، به تفصیل و تبیین نظر ایشان می‌پردازد که البته به دلیل تبیین دیدگاه ایشان، ناگزیر به طرح دیدگاه‌های دیگر هم خواهد بود.

قبل از ورود به بحث تفسیری، به سبب تأثیر مفهوم شناسی لغات و اعراب در فهم و تفسیر آیه و نیز تأثیر نوع نگرش تفسیری بر قرائت آیه، و توجه ویژه علامه طباطبائی به معناشناسی واژگانی، اعراب واژگان و اعتقاد ایشان به تأثیر سبک و سیاق کلام در تفسیر آیه، لازم است به این مباحث پرداخته شود.

۱- بررسی معنی و مفهوم واژگان دخیل

۱-۱) ورود

واژه «ورود» مقابل واژه «صدور»، به معنای «برگشتن» و در اصل به معنای «آب آوردن» است (ر.ک؛ ابن درید، ۱۹۸۸م.، ج ۳: ۱۲۵۶ و ۱۲۹۹). «دبال آب رفتن»، «حضور»، «وصول»، «نزدیکی و اشراف قبل از دخول» نیز از جمله معانی این واژه است که بعدها در غیر آب هم استعمال شده است (ر.ک؛ فیروزآبادی، ۱۴۲۰ق.، ج ۱: ۴۶۸-۴۶۹؛ ابن فارس، ۱۴۲۲ق.: ۱۰۵۱؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق.: ۸۶۵؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۳: ۱۶۰؛ قریشی، ۱۳۷۱، ج ۲: ۱۰۲؛ همان، ج ۷: ۲۰۰ و ابن عاشور، ۱۳۸۷، ج ۱۶: ۷۲). با توجه به این، علامه طباطبائی معنای اصلی «واردها» را «اشراف و حضور» دانسته است و تفسیر آیه را به «دخول»، نیازمند دلیل دانسته است.

۱-۲) حتم

واژه «حتم» به معنای «واجب، قطعی و لازم» است (ر.ک؛ قریشی، ۱۳۷۱، ج ۲: ۱۰۲؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق.، ج ۱۲: ۱۱۳ و طریحی، ۱۳۷۵، ج ۶: ۳۲) و عبارت «حتماً مقتضیاً» به معنای «قضای مقدر و تعیین شده» است که وقوع آن حتمی و قطعی است. این واژه در قرآن یک بار آمده است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق.: ۸۶۵). بر همین اساس، دخول حتمی و یا اشراف حتمی همگانی در جهنم مورد بحث است که باید به ثمره و نتایج اعتقاد به تحقق حتمی هر یک از آن دو توجه داشت که علامه طباطبائی با توجه به ثمره اعتقاد به دخول همگانی به جهنم و تعارض آن با دیگر آیات و رحمت عام الهی، آن را مردود دانسته است و در نتیجه، معتقد است که این آیه اشاره به اشراف همگانی بر جهنم می باشد.

۳-۱) نذر

واژه «نذر» به معنای «پاشیدن»، «پرتاب کردن» است و بذرافشانی در زمین و نورافشانی خورشید از این باب است (ر.ک؛ ابن درید، ۱۹۸۸م.، ج ۱: ۳۶). «دور انداختن شیء بی ارزش»، «ترک کردن» و «دور از چشم قرار دادن و بی توجهی به آن» است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق.: ۸۶۲ و مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱۳: ۷۵).

۴-۱) جثیا

این واژه به معنای «به زانو درآمده»، «به زانو نشسته» است، به طوری که حالتی از خفت در آن توصیف شده باشد (ر.ک؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۸۱ و مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۲: ۵۵). همچنین، نوعی تجمع در مکانی و به تعبیری به حالت «استیغاز»؛ یعنی حالت بین ایستاده و نشسته، که حال اشخاص بلا تکلیف و منتظر صدور حکم و نا آرام است (ر.ک؛ مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۲: ۵۶).

۵-۱) نجّی

این واژه به معنای «قطع کردن»، «خلاصی»، «رهایی» و «انفصال از چیزی» است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق.: ۷۹۲ و ابن منظور، ۱۴۱۴ق.، ج ۱۵: ۳۰۵ و «انتجی، النجا» نیز به معنای به جای بلند و مرتفع بردن است و «ناجیه» به معنای «سریع» و «نجوة الأرض» به معنای مکان رفیعی است که سیل به آن نمی رسد (ر.ک؛ السیروان، ۱۹۸۹م.: ۴۰۰). کتاب مشابه القرآن والمختلف فيه این واژه را به معنای نجات از مخوف قبل از وقوع مخوف بیان کرد که انسان قبل از وقوع مورد ترسناک، از آن رهایی می یابد، نه آنکه در آن واقع شود و مبتلایش شود و آنگاه رهایی یابد و این آیه اشاره به نجات مؤمن قبل از وقوع در جهنم دارد و هرگز داخل جهنم نمی شود (ر.ک؛ ابن شهرآشوب، ۱۴۲۹ق.، ج ۳: ۴۲۷-۴۲۹).

با توجه به بررسی واژگانی، آیه چنین ترجمه می شود: «هیچ یک از شما نیست که مگر بر آن (=جهنم) وارد (=نزدیک و مشرف) شود و این قضای حتمی پورده گار است. سپس

مؤمنان را- قبل از وقوع در آن - از آن نجات می‌دهیم و ظالمان را در حالی که خوار و ذلیل هستند، در آن رها (= پرتاب) می‌کنیم». این معنا و مفهوم بدون محدود و استوار است، در صورتی که تفاسیر دیگر، از حیث مفهوم لغوی اشکال آفرین است که علامه به این مسئله عنایت نموده است.

۲- تفسیر

دو آیه پر رمز و راز هفتادویکم و هفتادویوم سوره مریم، به گونه‌ای پرمسئله است که از آن فرائت‌های مختلفی به دست آمده است و این اختلاف فرائت، به نوعی حاکی از اختلاف تفسیری است؛ به عنوان مثال، برخی همچون ابن عباس و برخی دیگر «منکم» در این آیه را «منهم» خوانده‌اند و آن را به کفار ارجاع داده‌اند (ر.ک؛ ثعالبی، ج ۱۴۱۸ق.، ۴: ۳۰-۳۱ و ابن عطیه، ج ۱۴۲۲ق.، ۴: ۲۸)، در حالی که از دیدگاه علامه طباطبائی، فرائت آن، «منکم» است و خطاب «کم» به عموم مردم است؛ چه کافر و چه مسلمان. به دلیل اینکه در غیر این صورت، با آیه بعد که می‌فرماید: ﴿لَمْ نُنْجِي الَّذِينَ أَتَّقَوا...﴾ سازگاری ندارد و خطاب به کفار نامبرده در آیات گذشته صحیح نیست. افزون بر این، با سیاق آیه بعد ناسازگار است.

همچنین، این آیه با استفاده از صنعت تضاد، بین انذار و تبییر، ذم مشمولان انذار و مدح مشمولان تبییر جمع شده است و با استفاده از صنعت کنایه در ضمایر «واردها» و «فیها» به آتش یا جهنم، به بیان عظمت و انزجار شدید و یا شدت وحشت پرداخته شده است. شاید این زیبایی بیان باعث شده است تا تفاسیر متفاوتی از آیه ارائه شود تا آنجا که برخی ضمیر در این دو عبارت را کنایه از تب و بیماری بدانند (ر.ک؛ ابن جوزی، ج ۱۴۲۲ق.، ۳: ۱۴۴ و طوسی، بی‌تا، ج ۷: ۱۴۳).

مسئله اساسی که تفسیر آیه را مشکل می‌کند، معنای ورود است. علی‌رغم مشهور مفسران که «ورود» را «دخول» معنی کنند، علامه طباطبائی دخول مؤمنان در جهنم را پذیرفتند نمی‌دانند و ورود را به معنی قرب، حضور، وصول و اشراف معنا می‌کنند. در نتیجه، دخول در جهنم منتفی است و در این راستا، آراء و ادله‌هایی می‌آورند. علامه طباطبائی از برجسته‌ترین

معتقدان این نظریه، به دلیل قوت استدلال آن است که دیدگاه تفسیری و ادلۀ ایشان در قالب چند استدلال انعکاس یافته است.

۱-۲) استدلال اول

علامه معتقدند که «ورود» در اصل به معنای «به دنبال آب رفتن» و از معانی آن، «وصول و اشراف» است که مقابل واژه «صدور» می‌باشد؛ همچنان که از کتاب‌های لغت استفاده می‌شود (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۳۸۷، ج ۹: ۳). البته برخی در همین مقام، «ورود» را به رویت و مشاهده معنا کرده‌اند (ر.ک؛ مغنيه، ۱۴۲۴ق، ج ۵: ۱۹۲). همچنین، معنایی بیش از این برای «ورود» استفاده نمی‌شود و معنای «دخول» برای آن مشهور نیست و در صورتی به معنای «دخول» استفاده می‌شود که به همراه قرینه‌ای باشد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۴: ۱۲۱).

۲-۲) استدلال دوم

علامه طباطبائی با بررسی واژگانی کلمه «ورود» در سایر آیات معتقدند که واژه «ورود» در دیگر آیات نیز به معنای «حضور»، «قرب» و «اشراف» استعمال شده است:

- ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْعُونَ وَهُنَّگَامِيٌّ كَهْ بِهِ چَاهْ آبْ مَدِينَ رَسِيدَ، گَرَوْهِي ازْ مَرْدَمْ رَا آنْجَا دِيدَ كَهْ (چارپایان خود را) سِيرَابْ مِيْ كَنَند﴾ (القصص/۲۳).

این آیه اشاره به لحظه‌ای است که حضرت موسی^(ع) به منطقه نزدیک آب وارد شدند و قطعاً معلوم است که احدی قائل نشده است که در این ماجرا، حضرت موسی^(ع) داخل آب شدند.

- ﴿وَجَاءَتْ سِيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَادَّهُي دَلْوَهُ... وَ كَارِوانِي فَرَا رَسِيدَ وَ مَأْمُورَ آبَ رَا (بِهِ سراغ آب) فَرَسِتَادَنَدَ، او دلو خود را در چاه افکند﴾ (یوسف/۱۹).

در این آیه، «وارد» به کسی می‌گویند که پیشاپیش کاروان می‌رود تا برای آنان آب پیدا کند.

— ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هُؤُلَاءِ الَّهُةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (الأنبياء/ ۹۸-۱۰۰).

در این آیه، «ورود» به معنای «حضور» است و در واقع، می‌فرماید: «اگر خدایانی غیر از خدا وجود داشت، این مشرکان نزدیک آتش هم نمی‌آمدند تا چه رسد به اینکه داخل آن شوند». در حقیقت، در این استدلال، علامه در مقام رد استدلال مشهور در استفاده از آیات فوق در معنای «دخول» است.

۳-۲) استدلال سوم: شیوه تفسیر قرآن به قرآن

بی تردید متقن ترین منبع برای تبیین و تفسیر قرآن، خود قرآن است؛ زیرا بنا به فرمایش امیر مؤمنان^(ع)، «برخی آیات قرآن یکدیگر را تبیین می‌کنند و آیات آن گواه صدق یکدیگرند» (نهج البلاعه / خ ۱۳۳: ۱۹۲). حق هم همین است؛ زیرا قرآنی که تبیان همه مبهات شریعت است، به طریق اولی تبیان خودش نیز خواهد بود و به همین سبب است که جمله «القرآنُ يُفسّر بعضُه بعضاً» در زبان مفسران شهرت یافته است. بنابراین، علامه طباطبائی نیز با تکیه بر این شیوه به استدلال پرداخته‌اند. ایشان در استدلال خود با استناد به آیه صدویک و صدودوم سوره انبیاء که می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَيَقَتْ لَهُمْ مَنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَلَّا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ معتقدند که در این آیه، از ناحیه خداوند تقدیر شده است که مؤمنان از آتش دور نگه داشته شوند، به حدی که صدای آن را نشنوند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۴: ۱۲۲).

بنابراین، در آیه مورد بحث، معنا این نیست که مردم همگی داخل آتش می‌شوند و در واقع، «وارد» مشتق از «ورود» به معنای «وصول و اشرف» است، نه به معنای «دخول» (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۷: ۱۴۷؛ ابن‌عاشر، ۱۳۸۷، ج ۱۶: ۷۰؛ اندلسی، ۱۴۲۲ق.، ج ۷: ۲۸۹؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۴: ۹۱-۸۹؛ نجفی خمینی، ۱۳۹۸ق.، ج ۱۱: ۲۰۸؛ ابن‌عربی، ۱۴۲۲ق.، ج ۲: ۴۰۱؛ ثقفی تهرانی، ۱۳۹۸ق.، ج ۳: ۴۸۷؛ عاملی، ۱۴۱۳ق.، ج ۲: ۲۶۹ و ۴۰۸؛ شوکانی، ۱۴۱۴ق.، ج ۳: ۴۰۶-۴۰۷ و کاشانی، ۱۴۲۳ق.، ج ۴: ۲۰۰).

۲-۴) استدلال چهارم: سیاق کلام

اگر ادعا شود که این معنا با آیه بعد قابل جمع نیست، پاسخ داده می شود که نجات پس از گرفتار شدن از مهلکه است و نجات به معنای رهایی قبل از گرفتاری هم می باشد. نمونه بارز آن عبارت «نجات از مرگ» است که انسان قبل از مرگ، از آن نجات می یابد و... (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۴: ۱۲۲).

۲-۵) استدلال پنجم: ادله روایی

برخی روایات ذیل آیه ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ نیز میان این حقیقت است که «ورود» در این آیه به معنای دخول نیست. امام صادق^(ع) «ورود» به جهنم را به معنای «داخل شدن به جهنم» نمی دانند: «عَنْ الْحُسْنِيْنَ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: ۝وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۝ قالَ: أَمَا تَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقُولُ: وَرَدْنَا مَاءَ يَنِيْ فُلَانَ فَهُوَ الْوُرُودُ وَلَمْ يَدْخُلْهُ؟ آیا نشنیدی که شخصی می گوید: وارد آب شدم و حال آن که داخل آب نشده است» (قمی، ۱۳۶۸، ج ۲: ۵۲ و مجلسی، ۱۴۰۳ق.، ج ۸: ۲۹۱).

علامه طباطبائی ذیل این آیه، در مباحث روایی، نظر نهایی خود را این گونه بیان داشته اند که ظاهر برخی روایات این است که ورود به آتش به معنای عبور از آن است و با روایاتی که درباره صراط وارد شده است، منطبق می شود؛ چراکه در روایات صراط آمده که صراط پلی است که روی آتش کشیده شده است و همه مردم، چه نیکان و چه فجّار، مأمورند از آن عبور کنند، الا اینکه نیکان از آن عبور می کنند و فجّار در آتش می افتدند. شیخ صدقون نیز در کتاب اعتقادات خود، آیه مورد بحث را بر صراط حمل کردند (ابن بابویه قمی، ۱۴۱۴ق.: ۷۰). در مجمع البیان نیز آمده است: «فایدۀ ورود به آتش همان است که در بعضی اخبار هم روایت شده خدای تعالی احدي را داخل بهشت نمی کند، مگر بعد از آنکه آتش را به او نشان دهد تا عذاب های آن را ببیند و در نتیجه، قدر تفضل خدا و نعیم بهشت را بداند و بیشتر خوشحال و مسرور شود. همچین، هیچ کس را داخل جهنم نمی کند، مگر بعد از آنکه او را به بهشت

مشرف کند تا نعمت‌های بهشت و ثواب‌های آن را ببیند و در نتیجه، در جهنم عقوبت آن‌ها سخت‌تر و حسرت آنان بر فوت بهشت و نعیم آن بیشتر شود» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶: ۸۱۲).

بنابراین، علامه طباطبائی همان‌گونه که با استفاده از کتب لغت معتقدند که برای «واردها» در لغت، معنایی غیر از «حضور»، «قرب» و «اشراف» قابل استفاده نیست و معنای «دخول» در لغت نیامده است. همچنین، علامه از آیات و روایات نیز بهره می‌گیرند و با قوّت تمام آیه را به معنای «اشراف» و مشاهده همگانی بر جهنم خوانده‌اند، به علاوه، این بحث را به توجیه‌های مختلف مناقشه‌دار طولانی بی‌نیاز دانسته‌اند.

اما آنچه مشکل در تفسیر را همچنان پا بر جا می‌کند، وجود ادلّه تفسیر مشهور است که علامه برای تثیت تفسیر خود باید به آن پردازد.

۳- اشکال و نقد علامه در رد دیدگاه مشهور برای تثیت و تنویر تفسیر خود

الف) دیدگاه مشهور، نظر به «ورود» به معنای «دخول» دارد. پس «ورود» در این آیه به معنای «دخول» است و هر معنای دیگری نیازمند قرینه است و این معنا با معنای آیه بعد که می‌فرماید: ﴿ثُمَّ نُتَحِّى الَّذِينَ...﴾ سازگارتر است.

اشکال: برای «ورود» در لغت، معنایی غیر از «حضور»، «قرب» و «اشراف» قابل استفاده نیست؛ به عبارتی، معنای «دخول» در لغت نیامده است و مطابق آنچه در معناشناسی ذکر شد، «ورود» به معنای «دخول» نیست و این ادعا بدون دلیل است.

ب) دیدگاه مشهور معتقد به قرینه «نجی» آیه است، ظهور در معنای دخول دارد؛ در آیات دیگر، شامل انبیاء^{۹۹}، هود^{۹۸} و مریم^{۸۶} نیز «ورود» به معنای «دخول» استعمال شده است. بنابراین، در این آیه نیز به معنای «دخول» است.

اشکال: نجات قبل از دخول هم نجات است؛ مثل نجات از مرگ و... در آیات دیگر نیز به معنای «دخول» نیست؛ مثلاً در سوره انبیاء می‌فرماید: ﴿لَوْ كَانَ هُؤُلَاءِ آللَّهُ مَا وَرَدُوهَا﴾ و در سوره هود می‌فرماید: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ هر دو مناسب با معنای حضور دارند؛ زیرا معنا چنین می‌شود: «اگر خدایانی غیر از خدا وجود داشت، این مشرکین نزدیک آتش هم نمی‌آمدند تا

چه رسد به اینکه داخل آن شوند». همچنین، در آیه بعد چون شأن فرعون این است که مردم خود را به سوی آتش هدایت کند، نه اینکه آنها را داخل آتش کند، علاوه بر اینکه آیه «أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَغِّدُونَ...» سازگاری با دخول در جهنم ندارد و بنابراین، ظهور آیه در معنای «دخول» مورد پذیرش نیست.

ج) مشهور برای اثبات تفسیر خود از روایات بهره برده‌اند. این دیدگاه با استناد به روایت جابر، معنای «دخول» را قطعی می‌داند:

«شخصی از او درباره این آیه پرسید. [جابر با هر دو انگشت به دو گوشش اشاره کرد و گفت: مطلبی با این دو گوش خود] از پیامبر^(ص) شنیدم [-اگر دروغ بگویم، هر دو کَرَباد! -] که می‌فرمود: الْوَرَوْدُ الدُّخُولُ، لَا يَقِيَّ بِرُّ وَ لَا فَاجِرٌ لَا يَدْخُلُهَا فَيَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنَانَ بِهِ رَدًا وَ سَلَامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارَ أَوْ قَالَ لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجًا مِنْ بُرْدِهَا، ﴿لَمْ نَجِيَ الَّذِينَ أَتَقْوَا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئْنَا﴾: ورود در اینجا به معنی دخول است. هیچ نیکوکار و بدکاری نیست، مگر اینکه داخل جهنم می‌شود. آتش در برابر مؤمنان سرد و سالم خواهد بود، همان‌گونه که بر ابراهیم بود تا آنجا که آتش - یا جهنم - (تردید از جابر است) از شدت سردی فرباد می‌کشد، سپس خداوند پرهیزگاران را رهابی می‌بخشد و ظالمان را در آن ذلیلانه رها می‌کند» (رازی، ۱۴۰۸ق.، ج ۲: ۲۲۵ و ۱۴۲۲ق.، ج ۶: ۱۰۷؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ق.، ج ۳: ۱۴۱۵ و عروسی حویزی، ۱۴۲۲ق.، ج ۶: ۵۲۶).

علامه طباطبائی حدیث را ضعیف می‌داند و اضافه می‌کند در برخی کتب، بخشی از حدیث که صراحة در معنای دخول دارد، محذوف است. روایتی از رسول گرامی خدا^(ص) است که می‌فرماید: «يَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدِ إِطْفَأْتُورَكَ لَهَبِي: آتش در قیامت به مؤمن می‌گوید: زودتر رد شو که نور تو، لهیب مرا خاموش می‌کند» (ر. ک؛ ثعلبی، ۱۴۲۲ق.، ج ۶: ۲۲۷ و طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۵۲۶).

همچنین، روایتی مشهور که درباره چگونگی دخول به آن استناد می‌کند که چگونه همه با سرعت‌های مختلفی از داخل آتش رد می‌شوند، اما با توجه به اعمال هر فرد، سرعت عبور از داخل آتش متفاوت است و برخی با سرعتی کمتر از یک چشم برهمن زدن، برخی به سرعت باد

و... : «... يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوْلَاهُمْ كَلْمَعُ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرَ الرَّيْحِ، ثُمَّ كَحَضَرَ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالَّرَأْكِبِ، ثُمَّ كَشَدَ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشْسِيْ» (طبعی، ۱۴۲۲ق.، ج ۶: ۲۲۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲ق.، ج ۲: ۷۴۶-۷۴۷ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق.، ج ۶: ۸۱۲).

ظاهر این دو روایت چنین است که «ورود» به معنای «عبور» است که با هر دو تفسیر سازگار است؛ چه بسا روایت دوم با دقت ظرفی دلالت بر تفسیر علامه طباطبائی داشته باشد، با این تبیین که اگر قرار باشد همه مناسب با اعمال با سرعت‌های متفاوت از داخل آتش عبور کنند، لازمه‌اش این است که کسانی که به طور مطلق عاری از گناه هستند، داخل آتش نشوند! این تبیین، روایت را مؤید تفسیر علامه طباطبائی می‌کند.

مشهور روایات دیگری نیز آورده‌اند؛ مثلاً علامه می‌گوید: «روایات در شرح داستان آمده‌است، نه در بیان استعمال الفاظ آیه تا گفته شود روایات دلالت بر این دارد که ورود به معنای «دخول» است» (طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۴: ۱۲۳). ادعای مشهور ظهور است که علامه با دقت و قاطعیت رد می‌کند، اما علامه روایات را با احتیاط رد می‌کند.

نتیجه‌گیری

تفسیر علامه (در باب «ورود» به معنای «اشراف»)، مبنی بر قرآن، لغت و روایت، کمترین مشکل است و منافاتی با رویکردهای دیگر ندارد. ایشان با دقت ادبی با چند استدلال ادعای مشهور در ظهور آیه به معنای دخول را رد می‌کند که «ورود» در لغت به معنای «دخول» استعمال نشده‌است و مدعای گروه اول بدون دلیل است و در استعمال‌های قرآن، مطابق نظر همه مفسران «ورود» به معنای قرب استعمال شده‌است، اما معنای دخول مورد تردید است؛ چراکه قرینه آن صریح نیست و قابل خدشه و توجیه است. نکته قابل توجه این است که گروه اول «ننجی» را قرینه بر معنای «دخول» گرفته که علامه پذیرفت، اما ایشان می‌گویند معنای دخول از «نذر» فهمیده می‌شود و به نظر می‌رسد در معنای «نذر» دقت کافی صورت نگرفته است؛ زیرا همان گونه که در بحث معناشناسی آمد، معنای اصلی «نذر»، پرتاب کردن است که ضمن رد معنای «دخول» سازگاری با معنای «اشراف» را تثیت می‌کند! بنابراین، معنای آیه

می‌شود: «همه بدون استثناء مشرف به جهنم می‌شوید. سپس، مؤمنان را نجات می‌دهیم و ظالمان را در حالی که به زانو درآمده‌اند، به جهنم پرتاب می‌کنیم».

شاید بتوان گفت گروه اول تحت تأثیر روایات، آیه را ظاهر در معنای دخول تفسیر نموده‌اند، اما با دقت در روایات، این ظهور قابل خدشه است. علاوه اینکه اگر روایات تأکید معنای قرب نباشند. حداقل منافاتی با معنای قرب ندارند؛ به عنوان مثال، روایتی که می‌گوید همه وارد می‌شوند، با سرعت‌های متفاوت، متناسب با گناهان، لازمه‌اش این است کسانی که گناهی ندارند (= معصومین^(۴)) اصلاً داخل نشوند، در حالی که آیه می‌فرماید: «همه بدون استثناء وارد می‌شوند. دیگر روایات، برخی ضعیف هستند و برخی با معنای قرب سازگاری دارند».

حکمت این شیوه بیانی قرآن، تحذیر است با این توضیح که آیه در صدد انذار از خطر در پیش روی انسان‌هاست تا آنان را از آن برحدز دارد که همواره در کمین انسان‌هاست و تحذیر در صورتی تحقق می‌یابد که انسان در معرض خطر باشد و گرنه اگر داخل در عذاب شود و عذاب ببیند، منافی رحمت است، ولی اگر عذاب نبیند، دیگر چه تحذیری است! (دقت شود). خداوند در این آیه، با برحدز داشتن از این خطر بزرگ و راهنمایی او به سوی فلاح و رستگاری که برخاسته از نهایت رحمت الهی است و در قرآن کریم، از این نمونه‌ها بسیار است؛ از جمله، آیات سوره عصر است که خداوند متعال می‌فرماید: **﴿وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾** و دیدگاه علامه طباطبائی موافق با تحذیر است، اما تفسیر مشهور (معتقدان بحث «دخول») در تحذیر، رسانیست!

علاوه بر اینکه تفسیر مشهور در ادله نارساست، مشکل توجیه تعارض نیز دارد تا جایی که منجر به اختلاف قرائت شده است.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

آلوسی، محمود. (۱۴۱۵ق.). *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ابن بابویه قمی (صدوق)، محمدبن علی. (۱۴۱۴ق.). *اعتقادات الإمامیة*. قم: کنگره شیخ مفید.
ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن. (۱۴۲۲ق.). *زاد المسیر فی علم التفسیر*. بیروت: دارالکتاب
العربی.

ابن درید، ابی بکر محمد. (۱۹۸۸م.). *جمهرة اللغة*. بیروت: دارالعلم للملايين.
ابن شهرآشوب، ابو جعفر محمد. (۱۴۲۹ق.). *متشابه القرآن و المختلف فيه*. نجف: مؤسّسة
العارف للمطبوعات.

ابن عاشور، محمدالطاھر. (۱۳۸۷). *تفسیر التحریر و التنویر*. تونس: الدار التونسية للنشر.
ابن عجیب، احمدبن محمد. (۱۴۱۹ق.). *البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید*. قاهره: انتشارات
دکتر حسن عباس زکی.

ابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین. (۱۴۲۲ق.). *تفسیر ابن عربی*. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب. (۱۴۲۲ق.). *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*.
بیروت: دارالکتب العلمیة.

ابن فارس، ابوالحسین احمد. (۱۴۲۲ق.). *معجم المقاييس للغة*. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابن قیم جوزی، محمدبن ابی بکر. (۱۴۱۰ق.). *تفسیر القرآن الکریم*. بیروت: مکتبة الهلال.

ابن منظور، محمدبن مکرم. (۱۴۱۴ق.). *لسان العرب*. بیروت: دار صادر.

ایباری، ابراهیم. (۱۴۰۵ق.). *الموسوعة القرآنیة*. مؤسّسة سجل العرب.

اندلسی، ابوحیان محمد. (۱۴۲۰ق.). *البحر المحيط فی تفسیر القرآن*. بیروت: دارالفکر.

بغوی، حسینبن مسعود. (۱۴۲۰ق.). *معالم التنزیل فی تفسیر القرآن*. بیروت: داراحیاء التراث
العربی.

ثعالبی، عبدالرحمن. (۱۴۱۸ق.). *جواهر الحسان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دارالاحیاء التراث
العربی.

- ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد. (١٤٢٢ق.). *الكشف والبيان عن تفسیر القرآن*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- ثقفی تهرانی، محمد. (١٣٩٨ق.). *تفسیر روان جاوید*. تهران: انتشارات برهان.
- حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. (١٣٦٣ق.). *تفسیر اثنی عشری*. تهران: انتشارات میقات.
- خسروی حسینی، غلامرضا. (١٣٧٥ق.). *ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن*. تهران: انتشارات مرتضوی.
- داورپناه، محمدعزت. (١٣٨٣ق.). *التفسیر الحدیث*. قاهره: دار احیاء الكتب العربية.
- درویش، محیی الدین. (١٤١٥ق.). *اعراب القرآن و بیانه*. سوریه: دارالارشاد.
- دعاس حمیدان، قاسم. (١٤٢٥ق.). *اعراب القرآن الکریم*. دمشق: دارالمنیر.
- رازی، ابوالفتوح. (١٤٠٨ق.). *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- رازی، فخر الدین. (١٤٢٠ق.). *مفہیح الغیب*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (١٤١٢ق.). *المفردات فی خوبی القرآن*. بیروت: دارالعلم.
- زمخشري، جارالله محمود. (١٤٠٧ق.). *الکشاف عن حقائق غواص تنزیل*. بیروت: دارالفکر.
- سبزواری نجفی، محمد. (١٤١٩ق.). *إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن*. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
- _____ . (١٤٠٦ق.). *الجديد فی تفسیر القرآن المجید*. بیروت: دارالتعارف للطبعات.
- سمرقندی، نصر بن محمد. (بی‌تا). *بحر العلوم*. بی‌جا: بی‌نا.
- السیروان، عبد العزیز عزّ الدین. (١٩٨٩م.). *المعجم الجامع لغزیب القرآن*. بیروت: دارالملایین.
- سیوطی، جلال الدین. (١٤٠٤ق.). *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- شریف لاهیجی، محمد بن علی. (١٣٧٣ق.). *تفسیر شریف لاهیجی*. تهران: نشر داد.
- شنقیطی، محمد‌امین. (١٩٠٧م.). *اضواء البيان فی ایضاح القرآن بالقرآن*. عمان: دارالنفائس.
- شوکانی، محمد بن علی. (١٤١٤ق.). *فتح القدیر*. دمشق: دار ابن کثیر.

- صادقی تهرانی، محمد. (۱۴۱۹ق.). *البلغ فی تفسیر القرآن بالقرآن*. قم: نشر صادقی.
- _____. (۱۳۶۵). *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن*. قم: نشر صادقی.
- صافی، محمود بن ابراهیم. (۱۴۱۸ق.). *الجدول فی اعراب القرآن*. دمشق - بیروت: دارالرشید - مؤسسه الایمان.
- طباطبائی، محمدحسین. (۱۴۱۷ق.). *المیزان فی تفسیر القرآن*. قم: دفتر نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیّه.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۷). *تفسیر جوامع الجامع*. تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیّه قم.
- _____. (۱۳۷۲). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- طريحي، فخرالدّين. (۱۳۷۵). *مجمع البحرين*. تهران: كتابفروشی مرتضوي.
- طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دارإحياء التراث العربي.
- طوسی، محمدبن محمد. (۱۳۷۱). *اعتقادات الإمامية*. قم: چاپ حسین در گاهی.
- عاملی، علی بن حسین. (۱۴۱۳ق.). *الوجيز فی تفسیر القرآن العظیم*. قم: دارالقرآن الکریم.
- عروسوی حویزی، عبدالعزیز بن جمعه. (۱۴۱۵ق.). *تفسیر نور التّقّلین*. قم: انتشارات اسماعیلیان.
- فیروزآبادی، مجdal الدّین محمد. (۱۴۲۰ق.). *قاموس محیط*. بیروت: داراجیاء التراث العربي.
- فیض کاشانی، ملامحسن. (۱۴۱۵ق.). *تفسیر الصّافی*. تهران: انتشارات الصدر.
- قرائتی، محسن. (۱۳۸۳). *تفسیر نور*. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قمی مشهدی، محمد. (۱۳۶۸). *کنز الدّقائق و بحر الغرائب*. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- قرطبی، محمدبن احمد. (۱۳۶۴). *الجامع لأحكام القرآن*. تهران: ناصرخسرو.
- قریشی، علی‌اکبر. (۱۳۷۱). *قاموس قرآن*. تهران: دارالکتب الاسلامیّه.
- مصطفوی، حسن. (۱۳۶۰). *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر قرآن کریم.
- مغنية، محمدجواد. (۱۴۲۴ق.). *تفسیر کاشف*. تهران: دارالکتب الإسلامية.

موسی سبزواری، عبدالاعلی. (١٤٠٩ق.). **مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن**. بیروت: مؤسسه الأهل الیت.

نجفی خمینی، محمدجواد. (١٣٩٨ق.). **تفسیر آسان**. تهران: انتشارات اسلامیه.

نحاس، ابوحفراءحمد. (١٤٢١ق.). **اعراب القرآن**. بیروت: دارالکتب العلمیة.

نیشابوری، محمدجواد. (١٤١٦ق.). **تفسیر خواصیب القرآن و رخائب الفرقان**. بیروت: دارالکتب العلمیة.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی