

## واکاوی پیوند مفهومی «ذکر للعالمین» در آیات اجر رسالت با ذوالقرنین به عنوان منجی آخرالزمان

حسن عباسی\*

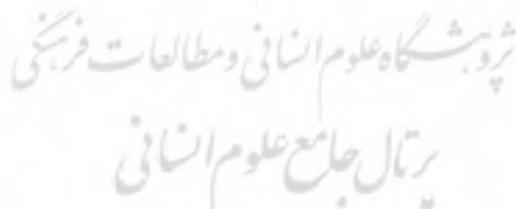
محمدباقر حجتی\*\*

### چکیده

با تتبع درون متنی می‌بینیم که روش منظومه‌ای در آیات اجر رسالت، دانسته می‌شود که در قرآن از امامت با عنوان «ذکر للعالمین» یاد شده است. از کنار هم نهادن آیات ناظر به امامت و اجر رسالت با استفاده از سیاق قرآنی، هم‌ترازی قرآن و عترت و وجود آخرين امام در کنار قرآن به دست می‌آید. در آیات قرآن کنیه منجی - که ذوالقرنین باشد - به صراحت آمده است و قرآن زمان آمدن وی را به آینده موکول نموده و در سوره کهف به بیان تفصیل پس از اجمال همان «ذکر للعالمین» در آیات اجر رسالت نموده و از منجی با عنوان «ذوالقرنین» یاد کرده است که با داشتن لقب «ذکر للعالمین»، احکام و عقاید فراموش شده دین اسلام را به جهانیان متذکر شده و موجب هدایت مردمان غرب و شرق عالم در آخرالزمان گشته و مستضعفان عالم را از دست مستکبران نجات می‌دهد.

### واژگان کلیدی

آیات اجر رسالت، ذکر للعالمین، ذوالقرنین، منجی آخرالزمان.



relianaz82@gmail.com

mbhqqjati@ut.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

\*. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول).

\*\*. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

### طرح مسئله

با تتبیع در آموزه‌های قرآنی دانسته می‌شود که از میان پیامبران الهی فقط حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت محمد علیه السلام دارای اجر دنیوی؛ یعنی قول، فعل و تقدیرشان اسوه حسن و معیار حسن و قبح افعال اختیاری جهانیان معرفی شده است؛ چراکه خدای متعال پس از موفقیت حضرت ابراهیم علیه السلام در آزمون‌های سخت، آن حضرت و ذریه معموم ایشان در آخرالزمان را به مقام امامت منصوب فرموده و آئین حنفی حضرت ابراهیم علیه السلام را برای تطابق با فطرت و اخلاقیات بشریت، ریشه و اساس ادیان توحیدی و نسخه هدایت اخلاقی جهانیان قرار داده است؛ اما این امر در بستر زمان و بر پایه اقتضایات زمانی، نیازمند تغییر و تحول بود. از این‌رو خدای متعال آئین اسلام را در تکمیل نسخه هدایتی آئین حنفی تشریع فرمود. از سوی دیگر، زمانی هدایت جهانی دین اسلام و قرآن عملی می‌شود که هادیانی به عنوان قران‌های مجسم و ناطق همواره در کنار قرآن حضور داشته باشند. (آل عمران / ۷ و ۱۱۲) آنان باید همچون حضرت ابراهیم علیه السلام و به عنوان امامان معموم، از هرگونه ظلم و ترک اولی برآمده از وسوسه شیطان به دور بوده و دارای مقام عهد، عزم، صبر و اخلاص باشند؛ بالاتر از آن با همه وجود از مصاديق آشکار اسوه گشته و پیروان خود را در برابر تبلیس ابلیس به صراحت مستقیم رهنمون شوند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا قرآن کریم به عنوان نسخه آسمانی ذکر للعالمین، قاعده و ساختاری را برای نسخه‌های زمینی ذکر للعالمین معرفی فرموده است تا جویندگان حقیقت با مراجعته به قرآن، حق را شناخته و از امام حق پیروی نمایند؟ با توجه به اینکه در کتب مقدس ادیان توحیدی و بشری به صراحت نامی از منجی آخرالزمان آمده است، آیا قرآن کریم به عنوان کامل‌ترین کتاب آسمانی، از امام زمان علیه السلام به صراحت یا اشاره ذکری به میان آورده است؟ به اعتقاد نگارندگان ذوالقرین (کهف / ۸۳) کنیه قرآنی حضرت مهدی موعود علیه السلام به عنوان ذکرللعالمین برای هدایت همه انسان‌ها است. خدای سیحان از حکومت جهانی وی به عنوان «ملک عظیم» به آل ابراهیم علیه السلام و عده داده است، (نساء / ۵۴) نه کوروش و اسکندر یا دیگران و ذوالقرین شخصیتی مربوط به دوره آخرالزمان و منجی بشریت هست نه گذشته.

نگارندگان با تتبیع در کتب و منابع تفسیری فریقین و مقاله‌های حوزه آیات اجر رسالت و آیه مودت مردمی را نیافتدند که پژوهشگری میان آیات اجر رسالت و ذوالقرین بیوندنی برقرار نموده باشد. نگارندگان با تکیه بر روش تفسیر قرآن به قرآن به ویژه فرینه سیاق قرآنی ادعا دارند که بر فرض وجود شخصیتی همانند ذوالقرین در گذشته، ذوالقرین معرفی شده در سوره کهف، غیر از آن ذوالقرین است؛ چراکه در صورت اختصاص شخصیت ذوالقرین به گذشته تاریخ، تعارض لایحتمان و لايرتعان در قرآن حکیم به وجود می‌آید که با ساحت خدای حکیم به عنوان متکلم قرآن سازواری ندارد. بهنظر می‌رسد این یافته به نوبه خود می‌تواند در جهت تعمیق عقاید و تصحیح باورهای قائلان به منجی بشریت حضرت صاحب الزمان علیه السلام سودمند باشد.

### جایگاه سیاق قرآنی و نظم شبکه‌ای یا فراخطی قرآنی در تفسیر قرآن کریم

سیاق از ماده سوق به معنای راندن (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۴۳۶؛ ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۰ / ۱۶۶) جدا شدن روح از بدن (فراهیدی؛ فیومی؛ جوهری و ابن منظور، ذیل ماده سوق) تتابع و از بی یکدیگر درآمدن، طرز، طریقه و روش (دهخدا و معین) استعمال شده است و برخی از لغتشناسان نیز سیاق کلام را به کنار هم بودن و اسلوب سخن و طرز جمله‌بندی معنا کرده‌اند. (ابراهیم اینیس و دیگران؛ معین) در تعریف اصطلاحی سیاق باید گفت که سیاق مفهومی کلی، جامع و مانع است که اجزای سخن را به سوی مفاهیم مقصود و غرض صاحب‌سخن پیش می‌برد. (کغانی، ۱۳۸۴: ش ۲۸ / ۸۷) سیاق و بلاغت دو وجه یک شیء هستند؛ هنگامی که کلامی نسبت به صاحب سخن در نظر گرفته شود، کلام او با توجه به شرایط، مقاصدی را پیگیری می‌نماید. هرگاه مفاهیم و مقاصد کلامی نسبت به مخاطب و شرایط او لحاظ شود، بلاغت آن سخن مطرح می‌گردد؛ بهیان دیگر، کلام، تعبیر سیاق نسبت به متکلم و تحقق بلاغت نسبت به مخاطب است. پس می‌توان گفت هرگاه مقصود متکلم توسط مخاطب دریافت شود، آن سخن بليغ است. لازمه منطقی این سخن آن است که هر سخن بليغی به طور قطع دارای سیاق است؛ زیرا نمی‌توان تصور کرد کلامی مقصود صاحب‌سخنی را بیان کند، درحالی که چنان مقصودی از متکلم در سخن درج نشده باشد. (همان؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۲۴ / ۱۲۹؛ خطیب قزوینی، بی‌تا: ۸ - ۷) بر مبنای این تعریف از سیاق و بلاغت، مفسر در تفسیر قرآن باید به سیاق کلمات، آیات، سوره‌ها توجه نماید. سیاق از بهترین فرینه‌ها برای فهم

معنای حقیقی الفاظ و کلام و نیز مراد متکلم بهشمار می‌آید. (زرکشی، ۱۴۱۰: ۲ / ۴۰۰؛ رشیدرضا، بی‌تا: ۱ / ۲۲) حجیت سیاق از نوع حجیت ظهور است. (فضل الله، ۱۴۲۶: ۱۵ / ۴۰) بنابراین در نظر گرفتن قرائی برای فهم مقصود گوینده روشن عقلایی است و اختصاص به فرهنگ خاصی ندارد و غفلت از آن در مقام تفسیر قرآن سبب می‌شود برداشت‌های تفسیری، ناقص یا بی‌اعتبار گردند و قسمت مهمی از خطاهای در فهم و تفسیر آیات مربوط به همین بخش است. (بابایی، ۱۳۸۱: ۱۱۰؛ معلم کلامی، ۱۳۸۹: ۱۶۳)

یکی از مهم‌ترین انواع سیاق، سیاق قرآنی است که قرآن را از هر متن عربی دیگر متمایز می‌سازد و مفسر باید در تفسیر قرآن فراتر از انواع سه‌گانه سیاق‌ها عمل کرده و به نوع چهارم سیاق؛ یعنی سیاق قرآنی در تفسیر توجه نماید؛ زیرا از جنبه‌های اعجاز قرآن، اعجاز وجود روابط بینامنی در پراکندگی نزول قرآن و حالت پاشانی آن به‌وسیله جبرئیل به پیامبر ﷺ است که به‌دستور خدای متعال درخواست می‌کرد که این آیه را مثلاً در فلان جای فلان سوره قرار دهد. اصولاً سیک قرآن و رمز اعجاز آن در همین پراکندگی‌گویی و از شاخه‌ای به شاخه دیگر رفتن است. (وجدی، ۱۹۸۶: ۷۰) اما تا آن‌جا که به مسئله نظم برمی‌گردد، این پراکندگی موضوعی واحد نه تنها موجب بی‌نظمی نیست، بلکه در جهت عکس؛ یعنی انسجام متن، حرکت می‌کند؛ زیرا مرز سوره‌ها به روی هم گشوده می‌شود تا آنها وارد گفتگویی لایتنهای شوند، این به معنای پویا شدن و به حرکت درامن آیات است؛ (قطوری، ۱۳۸۲: ۱۰۱ - ۱۰۰) چراکه در صورت تفسیر تک به‌تک و مجزا از هم آیات قرآن و عدم توجه به سیاق و نظم شبکه‌ای و فراخطی آن، نهی و شکایت قرآن علیه این‌گونه تفسیر کنندگان شامل می‌شود: «كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ \* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصْبِينَ» (حجر: ۹۱ - ۹۰) لذا باید گفت که تفسیر قرآن به قرآن دقیقاً نوعی توجه به روابط بینامنی در قرآن است که آیات قرآن با استفاده از آیه‌های دیگر تفسیر می‌شود تا روابط میان آیه‌های مختلف آشکار شود. (پاکتچی، ۱۳۹۲: ۴۰ - ۳۹) بدین ترتیب وقتی که یک مفسر قرار است از کاتال متن، سخن متکلم را متوجه شود، مجبور است از تمام سازوکارهای معنا‌ساز در متن استفاده کند. اگر مخاطب فقط سازوکارهای زبان‌شناختی؛ یعنی لغت، صرف و نحو را مورد استفاده قرار دهد، در آن صورت فهم کاملی از متن نخواهد داشت. اگر یک مخاطب به جز ویژگی‌های زبان‌شناختی، روابط بینامنی یا سیاق قرآنی و روابط مربوط به بافت و مواردی از این قبیل را مدنظر قرار بدهد و از آنها برای فهم متن استفاده کند، فهم کامل‌تر و بهتری از متن خواهد داشت و می‌تواند آن ویژگی‌های تضعیف شده متن را تقویت کند و خودش را در یک شرایط متعادل و قابل قبولی قرار دهد. (همان: ۴۹)

بنابراین باید گفت که یک نوع نظمی با عنوان نظم شبکه‌ای و فراخطی در قرآن حاکم است که قابلیت متن را در پیونددهی آن بالا می‌برد و منطق تطبیق و شهادت برخی از متن توسط پاره‌ای دیگر از آن را محقق می‌سازد. نظم فراخطی قرآن زیینه مناسبی فراهم می‌آورد که بتوان متن را در بافتار ویژه آن و متناسب با سازگاری‌های درونی متن برسی کرد. افزون بر کارکردهای بسیار این نوع نظم در حوزه تفسیر و قرآن‌پژوهی، شرایط مطلوبی را نیز برای رفع ابهام و حل مشکل ارتباط بخش‌هایی از قرآن فراهم می‌آورد که در ظاهر با هم اختلاف و ناسازگاری دارند. (قرائی سلطان‌آبادی، ۱۳۹۴: ۵۷)

نمونه‌ای از آیاتی که مفسر در تفسیر آنها نیاز می‌رم به توجه به سیاق قرآنی و نظم شبکه‌ای یا فراخطی در فهم صحیح آن آیات دارد، آیات اجر رسالت و ارتباط آنها با داستان ذوالقرنین در آیات ۸۳ - ۹۸ سوره کهف است. عدم توجه به نظم شبکه‌ای و فراخطی موجب شده است که مفسران فریقین در طول اعصار و امصار مختلف، ذوالقرنین را شخصیتی فراقرآنی و تاریخی فرض نموده و افراد متعددی را به عنوان مصاديق ذوالقرنین یاد نمایند که به جرات می‌توان گفت؛ اکثر آن مصاديق با سیاق قرآنی داستان ذوالقرنین و روابط بینامنی آن با ذکر للعالمین در آیات اجر رسالت ناسازگار هستند؛ چراکه خدای حکیم در قرآن حکیم هرگز سخنان متناقض ایجاد نمی‌فرماید؛ بلکه هماهنگی ویژه‌ای بین قسمت‌های مختلف سخن او وجود دارد. پس در تفسیر آیات باید به سیاق توجه نمود. (رجبی، بی‌تا: ۷۷) سید محمدحسین فضل الله مشکل بسیاری از مفسران را اکتفا به ظاهر کلمات و عدم توجه به قرائی کلامی به خصوص قرینه سیاقی می‌داند؛ زیرا سیاق از معنای عمیق کلام سخن می‌گوید، نه از لایه‌های سطحی و مادی و معنای ظاهری آن، این چیزی است که بسیاری از مفسران از آن غافل هستند.

(فضل الله، ۱۴۱۹: ۱۰ / ۲۸)

بر این پایه باید روش تفسیر قرآن به قرآن را از بهترین روش‌های تفسیر قرآن تلقی نمود که در آن، مفسر با جمع آوری

آیات مرتبط به آیه مورد تفسیر از لایه‌لای سوره‌های متعدد و با لحاظ سیاق کل قرآن و سیاق آیات مربوط به آن و مقصود خدا (متکلم) برای هدایت مخاطبان خود براساس مقتضیات زمانی در اعصار و امصار مختلف تا قیام قیامت اقدام به تفسیر قرآن می‌کند.

### بررسی مفهوم و مصادیق ذکر و ذکر للعالمن در قرآن

ذکر، یادکردن و یادآوری است؛ خواه با زبان باشد یا با قلب. به عبارت دیگر ذکر را حفظ شیء نیز گفته‌اند. ذکر در مقابل نسیان به معنای فراموشی است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۳۲۹) تذکر نیز یادآوری است. ذکر را می‌توان به جوارح، دل، لسان، جلی، خفی و قلبی تقسیم کرد.

از سیاق قرآنی چنین بر می‌آید که پس از هبوط حضرت آدم **عليه السلام** و ابليس بر زمین و ادعای برتری ابليس بر حضرت آدم **عليه السلام**، خدای حکیم برای تذکر و یادآوری دفینه‌های فطری انسان‌ها که در پرتو آن در عالم ذر به یکتایی خدا شهادت داده بودند. (اعراف / ۱۷۲) خلفایی از انبیا و رسولان و امامان را به عنوان هادیان و اسوه‌های حسنی مبعوث فرمود تا عهد الهی مبنی بر عدم تعیت از ابليس به طور کامل از بین نرود؛ بلکه حداقل انسان‌هایی در هر زمان تا قیام قیامت بر عهد الهی پایبند بوده و خدا را تصدیق نموده و دین الهی را بر گوش تمامی جهانیان رسانده و موجبات غلبه اراده الهی بر اراده شیطانی شوند: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَ نَجَّهُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَهِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِّيلًا» (احزان / ۲۳) ولی ابليس به دنبال عدم سجده بر آدم و رانده شدن از درگاه الهی از خدای متعال مهلت گرفت تا روز مشخصی زنده بماند و ثابت کند که شایستگی او نسبت به خلافت الهی بیشتر از آدم **عليه السلام** و فرزندانش است. از این‌رو از روی کینه سوگند یاد نمود که همه فرزندان آدم به جز مخلصین را گمراه کند. خدای متعال در پاسخ ابليس فرمود که تو هیچ تسلطی بر بندگان من نداری مگر گمراهانی که از تو پیروی نمایند. (حجر / ۴۲) و از حضرت آدم **عليه السلام** و فرزندانش عهد و میثاق غلیظی گرفته (احزان / ۷؛ بقره / ۲۷؛ مائدہ / ۴۷؛ رعد / ۲۰؛ آل عمران / ۸۱؛ مائدہ / ۱۳) که ابليس و شیاطین انس و جن را پرستش نکند (یس / ۶۰) و بر عهد خود پایبند باشند تا خدا بر عهد خود مبنی بر دخول آنان بر پهشت پایبند باشند؛ (بقره / ۴۰) ولی خداوند پس از اخذ عهد از حضرت آدم **عليه السلام** در او عزمی بر پایبندی به عهد الهی نیافت؛ (طه / ۱۱۵) چراکه شیطان او را وسوسه نمود که از میوه شجره منوعه بخورد و جاودانه بماند. (همان: ۱۲۰) لذا خدای متعال انبیا و وارثان کتاب از بندگان برگزیده خودش را در چگونگی برخورد با ابليس به سه دسته (ظالم به خود، میانه‌رو، سابق بالخبرات) تقسیم می‌فرماید: «فُلُّ أُورْثُتُنَا الْكِتَابُ الَّذِينَ احْصَطَتْنَا مِنْ عِبَادَتِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ...» (فاطر / ۳۲) خداوند از میان پیامبران گذشته تنها حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل **عليه السلام** را به دنبال آزمون الهی درباره ذبح فرزندش با رجم نمودن ابليس) از سابقون بالخبرات و وفاداران بر عهد خود یافت (بقره / ۱۲۵ - ۱۲۶) و حضرت ابراهیم **عليه السلام** را به مقام امام للناس انتخاب فرمود (همان: ۱۲۴)؛ مقامی که عهد الهی بوده و ظالمان در حق الله (انعام / ۸۲)، حق الناس (قصص / ۱۶) و حق النفس (اعراف / ۲۳) از آن مقام به دور می‌باشد: «... لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره / ۱۲۴) از همان زمان مقام جدیدی با نام «امام» پدیدار گردید که از حوزه تصرف و قلمروی بیشتری نسبت به رسول برخوردار بوده و از بارزترین و کامل‌ترین مصدق مخلصین محسوب شده (حجر / ۴۰) و به معنای شاهراهی آشکار «فَأَتَتَنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِيِّمَامُ مُبِينٍ» (حجر / ۷۹) از دور خودنمایی نموده (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۲ / ۱۸۵) و تا قیام قیامت مایه تذکر و هدایت همه گمراهان و ظالمان از جهانیان (ذکرللعالمن) برای بازگشت از آموزه‌های تحریف شده و به دست فراموشی سپرده شده ادیان و شرایع الهی، بهسوسی دین (ذکرللعالمن) به امامت (بقره / ۱۲۴)، امام را مایه هدایت جهانیان معرفی فرموده و آن مقام را در دریه آن حضرت قرار داده (بقره / ۲۴؛ یوسف / ۱۰۴؛ ص / ۸۸ - ۸۶؛ فرقان / ۵۷؛ سبا / ۴۷؛ شوری / ۲۳) و از آن به عنوان اجر دنیوی حضرت ابراهیم **عليه السلام** (عنکبوت / ۲۷) یاد کرده است. (عباسی و حجتی، ۱۳۹۷: ش ۳۴ / ۱۴۴ - ۱۲۹) ولی امامت را به جهت پایبندی حضرت اسماعیل **عليه السلام** به عهد الهی (بقره / ۱۲۵) به سبقت گیرندگان در کارهای خیر از نسل آن حضرت قرار داد؛ (فاطر / ۳۲) نه در نسل حضرت اسحاق **عليه السلام**: «وَيَارَكَنَّا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرْتَنَّهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ» (صافات / ۱۱۳)؛ چراکه از

نسل حضرت اسحاق علیه السلام سبقت کننده در کارهای خیر و حائز مقام امامت یافت نشد. لذا اراده خدا بر این قرار گرفت که امامت در ذریه دومین فرزندش؛ یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام در آخرالزمان (شراء / ۸۴؛ صافات / ۱۰۸) اختصاص یابد؛ زیرا آن حضرت دوشادوش پدرش حضرت ابراهیم علیه السلام بر تمامی امتحان‌های الهی صبر نموده (صفات / ۱۰۳ - ۱۰۲) و بر عهد الهی (بقره / ۱۲۵) پاییند ماند.

برپایه آموزه‌های قرآنی از ذریه حضرت اسماعیل علیه السلام فقط پیامبر اکرم صلوات الله عليه وآله وسلام و دوازده امام معصوم از اهل بیت علیهم السلام آن حضرت به امامت منصوب گشتند اما مکتب خلافت فرست امامت مکتب ولایت را ندادند و آنان ائمه معصوم را یکی پس از دیگری به شهادت رسانند؛ حال آنکه اراده خدا بر زنده ماندن آخرين آنها قرار گرفت (احزان / ۲۳) تا در آخرالزمان با تشکیل ملک عظیم وعده داده شده به آل ابراهیم، (نساء / ۵۴) با شروع از کعبه به عنوان نخستین خانه و مرکز زمین و مکان هدایت جهانیان (آل عمران / ۹۶؛ قصص / ۵۹) زمین را پس از ظلم و جور، پر از عدل و داد نماید و جهانیان را به صراط مستقیم هدایت نموده و مایه ذکر للعالمین جهانیان شود. (ص / ۸۸ - ۸۷؛ کهف / ۹۸ - ۸۳)

### امام عصر علیه السلام با کنیه ذوالقرنین؛ مصدق اعملى «ذکر للعالمین» در آخرالزمان

برپایه مطالب فوق و آیه: «أَمْ لَهُمْ شَرِكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَتَضَىَ يَنْهَمُ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَيْمَمٌ» (شوری / ۲۱) خداوند بر حاکمیت توحیدی اولیای الهی تأکید داشته و حاکمیت شورایی در حکومت دینی را رد نموده و ادعای مدعيان حاکمیت شورایی را عاری از اذن الهی می‌داند. از این‌رو خدای متعال از مدعيان منصب امامت می‌خواهد که به امانت خیانت نکرده و آن را به اهل آن بازگرداند؛ (نساء / ۵۸) مدعيانی که برپایه آیات ۳۳ - ۲۹ - ۲۷ سوره زمر و آیات ۳۰ - ۲۷ سوره فرقان اقدام به دخالت در منصب خلافت و جانشینی پیامبر صلوات الله عليه وآله وسلام نموده و در پرتو آن اسلام را تضعیف و مسلمانان را فرقه‌فرقه نموده و برپایی ملک عظیم اسلامی را به تأخیر انداخته و خود را نیز در ریف طالمان قرار داده‌اند. از این‌رو خدای سبحان در آیه: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكْرُ لِلْعَالَمِينَ \* وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ» (ص / ۸۸) خبر آمدن امام و مصدق اعملى «ذکر للعالمین» را به تأخیر انداخته و بهجهت رعایت مصالحی، امام زمان علیه السلام را با القاب و کنیه‌هایی چون: «ذوالقرنین» (کهف / ۸۳) و «کلمه الفصل» (شوری / ۲۱) معروف نموده که در آخرالزمان ملک عظیم وعده داده شده به آل ابراهیم را عملی نموده و دین اسلام را بر همه ادیان پیروز گردانده و موجب ترویج آن بر همه جهانیان از شرق و غرب عالم می‌شود.

به عبارت دیگر؛ خدای متعال از پیامبر اسلام صلوات الله عليه وآله وسلام در هنگام حضور آن حضرت در مکه می‌خواهد که به مردم عرب بگوید من از شما هیچ اجری را نسبت به آن (در مقابل معرفی مصدق امام بعد از خود) درخواست نمی‌کنم و من کسی نیستم که چیزی را از خود بسازم و بر خدا نسبت دهم؛ «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ» (ص / ۸۶)؛ چراکه سوره ص، سوره مکی و در ترتیب نزول، سی و هشتمنی سوره‌ای است که بر پیامبر اسلام صلوات الله عليه وآله وسلام نازل شده است. این سوره در چیش کنونی مصحف نیز سی و هشتمنی سوره است. (معرفت، ۱۳۷۱: ۲۵۱) در آیه فوق مخاطب پیامبر صلوات الله عليه وآله وسلام برای درخواست اجر، همه جهانیان است نه مردم عرب مکه. پس مودت به اهل بیت علیهم السلام (شوری / ۲۳) به عنوان اجر رسالت در مدینه و در اواخر حیات پیامبر صلوات الله عليه وآله وسلام برای هدایت جهانیان نازل شده است؛ اهل بیتی که همچون خود قران مایه تذکر و هدایت جهانیان هستند و خبر آمدن نخستین آنان؛ یعنی امام علی علیهم السلام در اواخر حیات پیامبر صلوات الله عليه وآله وسلام در غدیر خم؛ «وَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ» (ص / ۸۸) و اخرين آنان که با استفاده از قرآن، موجب جهانی‌سازی حقیقی دین اسلام می‌شود. (ص / ۸۸ - ۸۷؛ انعام / ۹۰) در آخرالزمان خواهد آمد: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا» (کهف / ۸۳) دلیل پیوند آیات اجر رسالت با ذوالقرنین این است که قرآن کریم از ذوالقرنین همچون خود قرآن و ائمه علیهم السلام، ذکر للعالمین یادکرده است؛ چراکه با توجه به نکره بودن «ذکرا» در آیه: «سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا» (کهف / ۸۳)، همه آیات بعدی (آیه ۸۴ تا ۹۸)، مربوط به ذوالقرنین براساس قاعده: «الجمل بعد النکرات اوصاف»، صفت «ذکرا» محسوب می‌شوند. با این تحلیل و بر پایه محتوای داستان فوق، ذوالقرنین مایه هدایت همه مردمان کره زمین است.

از سوی دیگر آکاهی اخبار بهود نسبت به ذوالقرنین و درخواست آنان از مشرکان مکه برای پرسش از پیامبر ﷺ درباره ذوالقرنین و نیز دلالت فحوای کلی سیاق آیات داستان ذوالقرنین، حاکی از آن است که ذوالقرنین، موعود ادیان و منجی بشریت است؛ موعودی که عقیده مشترک همه ادیان و شرایع بوده و در اخرازمان بعد از فراغیری ظلم، ظهر نموده و مظلومان و مستضعفان عالم را از دست مستکبران نجات می‌دهد و در صورت گذشته دانستن زمان حکومت ذوالقرنین، می‌باید هیچ ظالم و مظلوم و مستضعف از گذشته تاکنون در روی زمین یافت نشود؛ حال آنکه واقیت خلاف آن را اثبات می‌کند و زمین مملو از ظلم و جور است.

بنابراین امام زمان **ع** به عنوان خاتم الانبیاء **ع** همچون خاتم الانبیاء **ع** از کامل ترین و مقددرتین اوصیا **ع** محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان اسوه حسنہ تامہ و مظہر عینی صراط مستقیم، مایه هدایت و تذکر جهانیان گشته و تبعیت‌کنندگان از خود را با اجرای کامل فرامین الهی، مشمول محبت الهی نموده (آل عمران / ۳۱) و به قرب و رضوان الهی نائل سازد.

## دلایل و مستندات ذوالقرنین بودن امام زمان **ع** برپایه قرینه سیاق قرآنی و نظم شبکه‌ای حاکم در قرآن

همان طور که پیش‌تر گفته شد خدای حکیم به لحاظ رعایت مصالحی، ترتیب قرآن را به حالت پاشانی همچون اجزاء حورچین در درون سوره‌های قرآنی پخش نموده است. لذا کل قرآن از سیاق قرآنی برخوردار است که نگارندگان در بیان دلایل امام زمان **ع** بودن ذوالقرنین از سیاق قرآنی بیشترین استفاده را برده و در این مقاله از دخالت دلایل برونو قرآنی و روایی اجتناب نموده است.

**۱. موقع تعارض لایجتماعن و لايرتفعان در قرآن در صورت گذشته بودن داستان ذوالقرنین**  
 یکی از داستان‌های پر رمز و راز قرآنی که مفسران درباره آن گوناگون سخن گفته‌اند، داستان ذوالقرنین است. داستان ذوالقرنین در آیات ۸۳ تا ۹۸ سوره کهف آمده است. در صورت تعلق داستان ذوالقرنین به گذشته، میان دو آیه ۹۸ سوره کهف و آیات ۹۵ تا ۹۷ سوره أنبياء تعارض ایجاد می‌شود؛ زیرا آیه ۹۸ سوره کهف می‌فرماید: با موقع قیامت و زلزله آن، سد یأجوج و مأجوج از هم پاشیده می‌شود، حال آنکه آیات ۹۵ تا ۹۷ سوره أنبياء و ۹۴ سوره کهف می‌فرماید که اندکی پیش از رخداد قیامت در آخرالزمان (و اقرب الوعد الحق)، یأجوج و مأجوج خروج نموده و در زمین فساد می‌کنند. تعارض دیگر اینکه در صورت گذشته بودن شخصیت ذوالقرنین بایستی امروزه هیچ ظالم و مظلومی در کره زمین یافت نشود؛ زیرا تا قیامت توسط ذوالقرنین عوامل ظالم و فساد در غرب و شرق و آن طرف کره زمین (یأجوج و مأجوج)، کشته یا زندانی شده‌اند و این زندان تا رستاخیز پایرگا است. این در حالی است که چنین تعارضی در کتابی است که کلام خدای حکیم است و بالطبع در آیات آن نباید تعارضی باشد. با توجه به اینکه جمله‌های داستان ذوالقرنین از نوع جملات خبری است؛ از این‌رو با استمداد از نسخ نیز نمی‌توان به رفع تعارض آن پرداخت. پس این تعارض غیرقابل جمع است.

**۲. تعلق سد ساخته شده به دست ذوالقرنین و خروج یأجوج و مأجوج به آینده و آخرالزمان**  
 دو مین دلیل بر امام زمان **ع** بودن ذوالقرنین و نیز عامل رفع تعارض گفته شده در دلیل اول، با مقدم و تالی نهادن آیات ۹۵ تا ۹۷ سوره أنبياء و آیات ۸۳ تا ۹۸ سوره کهف به دست می‌اید که در آن صورت این آیات هم اثبات‌کننده رجعت و هم اثبات‌کننده نشانه ظهور امام زمان بودن خروج یأجوج و مأجوج و هم تعین کننده این است که ذوالقرنین شخصیت مربوط به اخرازمان است. استدلال در این‌باره این‌گونه است که آیات: «وَخَرَأْمٌ عَلَى قُرْيَةٍ أَهْلَكَنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ \* حَتَّى إِذَا فُتحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ \* وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ...» (أنبياء / ۹۷ - ۹۵) مقدم بر آیات داستان ذوالقرنین در سوره کهف بهویژه آیه ۹۴ آن سوره است: «قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُؤْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ...» (کهف / ۹۴) یعنی آیه ۹۴ سوره کهف، تالی بر آیات ۹۵ تا ۹۷ سوره أنبياء محسوب می‌شود و مفهوم این آیات در حالت مقدم و تالی این‌گونه است که اهل

قریه‌های چون قوم عاد، ثمود، لوط، شعیب و غیره که آشکارا در مقابل انبیاء عناد ورزیده و توجهی به انتقام حجت انبیای خود ننموده‌اند و با عذاب الهی هلاک شده‌اند: «وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَمَا نَعْلَمْ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا» (اسراء / ۵۸) در زمان رجعت هرگز به دنیا بازخواهند گشت: «...أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ» (انبیاء / ۹۵) در نهایت در آغاز آخرالزمان با بعثت پیامبر اسلام ﷺ در مرکز قریه‌های کره زمین؛ یعنی مکه (قصص / ۵۹) به عنوان خاتم الانبیاء، دینی مبتنی بر فطرت و مکمل آینین حنفی حضرت ابراهیم ﷺ به جهانیان عرضه می‌شود؛ ولی با عدم پذیرش دین اسلام از سوی اهل کتاب و عقب‌گرد منافقانه اکثر قریب به اتفاق مسلمانان از عهد و پیمان خود در غدیر خم بعد از رحلت پیامبر اسلام ﷺ و به شهادت رساندن یازده امام از سلاله پاک حضرت محمد ﷺ، دوره فترت امام و حجت الهی با غیبت کبرای حضرت صاحب الزمان ﷺ آغاز گردید تا بشریت با کسب تجربه‌های تلخ ناشی از ظلم و بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی حاکمان دیکتاتور مآب یا حاکمیت شورایی حاکمان منافق مسلک به ستوه آیند؛ حاکمانی که قرآن از آنان با عنوان یاجوج و ماجوج یاد نموده که سرانجام نزدیک رخداد رستاخیز: «وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ» (انبیاء / ۹۷) فسادشان علنی گشته و پرده از چهره نفاق خود برداشته و از طریق امواج ماهواره‌ای: «وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَتَسْلُونَ» (انبیاء / ۹۶) در کنج خانه‌ها وارد شده و دست به فساد جهانی: «...إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ» (کهف / ۹۴) غیرقابل کنترلی می‌زنند؛ در این زمان است که بشریت از صمیم دل دست به استفاده برداشته و از خدا ظهور حضرت صاحب الزمان ﷺ را طلب می‌نمایند؛ در ایام سرگردانی بشریت خدای متعال آخرين نسخه هدایتی خود را با فرستادن ذوالقرنین ظاهر می‌کند. ذوالقرنین با فتح غرب و شرق عالم در نهایت یاجوج و ماجوج را در قاره آمریکا که سرچشممه فتنه و فسادشان (حتی‌اذا بلغَ يَيْنَ السَّدَيْنِ ...) است، گیر آورده و با ساختن سدی از جنس فولاد زندانی می‌کند (کهف / ۹۶) تا بشریت از ظلم و فساد آنان رهاشده و دولت کریمه مهدوی برقرار گردد. سد ساخته شده در برابر یاجوج و ماجوج چنان مکم است که تا رخداد زمین‌لرزه رستاخیز یاجوج و ماجوج زندانی شده، نه می‌توانند از آن بیرون آمده و ظاهر شوند: «فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوْ...» (کهف / ۹۷) و نه می‌توانند در آن رخنه ایجاد کنند: «... وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْبِيلًا» (کهف / ۹۷) تا اینکه زمین‌لرزه سترگ رستاخیز واقع شده و این سد را متلاشی می‌کند: «قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا» (کهف / ۹۸) چنانچه در تفسیر آیه شریفه: «حَتَّىٰ إِذَا فُتُحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ» (انبیاء / ۹۶) بیان شده که به صحت پیوسته ظهور حضرت ولی عصر ﷺ بعد از خروج دجال و دایه الارض و یاجوج و ماجوج و نزول حضرت عیسی باشد و دنیا را پر از عدل و داد فرماید بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۸ / ۱۲۱)

چنانچه در اكمال الدین صدوق از جابر از حضرت رسول اکرم ﷺ در حدیث مفصلی شرح احوال ذوالقرنین ذکر شده است، در بناء سد می‌فرماید: «فَلَا يَرَوْنَ كُلُّكُمْ حَتَّىٰ تَقْرَبَ السَّاعَةُ وَيَجِيءُ إِلَيْهِمْ أَشْرَاطُهَا فَإِذَا جَاءَ اشْرَاطُهَا وَهُوَ قَيَامُ الْقَائِمِ فَتَحَمَّلُهُ عَزَّ وَجَلَّ قُولَهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ إِذَا فُتُحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ». (مجلسی، ۱۹۸۳: ۱۲ / ۱۹۱)

همچنین در طومارهای بحر میت که به یکی از فرقه‌های یهودی (احتمالاً فرقه اسنی) دوران شاید اسنی یا فرقه‌ای نزدیک بدان تعلق داشته و در سال ۱۹۴۷ در ناحیه خربه کمران فلسطین در سواحل شمال غربی بحر میت از زیر خاک بیرون آمده است. یکی از طومارهای کتاب عهد عتیق که جنگ فرزندان نور با فرزندان ظلمت نام دارد، شرح جنگ بزرگی است که در آخرالزمان میان نیروهای خیر و شر در می‌گیرد و سرانجام پس از ۴۰ سال فرزندان نور به یاری خدا و فرشتگان بر فرزندان ظلمت و نیروهای شیطانی که سپاه یاجوج و ماجوج نیز در شمار آنها است، غالب می‌شوند. (دانیلو، ۱۳۸۳: ۱۹۷)

باید چند نکته را در آیه ۹۶ سوره انبیاء مد نظر قرار داری: نکته یکم؛ در قرآن کریم چهار مورد فعل ماضی مجہول:

«فَتَحَتْ» به کار رفته است که در سه جای آن بالاصله «ابواب» به عنوان نائب فاعل آن ذکر شده است؛ از جمله در آیات: «وَسَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ رُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا» (زمرا / ۲۱) «وَسَيِّقَ الَّذِينَ أَنْقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتُحَتْ أَبْوَابُهَا» (زمرا / ۲۳) «وَفُتُحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابُهَا» (نبأ / ۱۹) و در یکی از آنها ابواب ذکر نگردیده است: «حَتَّىٰ إِذَا فُتُحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ ...» (انبیاء / ۹۶) با توجه به مذکوب‌den دو واژه «یاجوج و ماجوج» آن دو نمی‌توانند نائب فاعل فعل «فتتحت»

باشند؛ بلکه نائب فاعل به جهت مؤنث بودن فتحت باید «ابواب» فرض شود که جمع مكسر بوده و در این آیه حذف شده است و تقدیراً جمله این گونه بوده است: «فتحت ابواب الْقُرْبَى...» نکته دوم؛ در عبارت «فتحت» گشوده شدن اجرایی به ذهن متبار در فتح و گشوده شدن اختیاری ملحوظ است؛ یعنی اهل هر خانه‌ای به صورت اختیاری و در اثر خدعاً و نیرنگ یأجوج نمی‌شود؛ بلکه فتح و گشوده شدن اختیاری ملحوظ است؛ یعنی اهل هر خانه‌ای به صورت اختیاری و در اثر خدعاً و نیرنگ یأجوج درب خانه‌های خودشان را بر تکنولوژی دیجیتالی ماهواره باز نموده و با اختیار خود دیش‌های ماهواره‌ها را در خانه‌های خود نصب نموده و به امید استفاده مفید از آن تکنولوژی، به ترتیب توسط کخدای جهان (یأجوج؛ یهود صهیونیزم و فراماسونها) مسخ گشته و فرهنگ لیبرالیستی و اباخی‌گری مبتنی بر اوتیستی را پذیرفت و هوای نفس خود را خدای خود قرار می‌دهند: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» (جایه / ۲۳؛ فرقان / ۴۳) و ناخواسته مبدل به مأجوج و مزدوری برای ترویج فساد یأجوج می‌شوند.

**۳. ذوالقرنین؛ به معنای: ذو َقَرْنَى الشَّمْسِ (صاحب شرق و غرب جهان)، نه صاحب دوشاخ در سر**  
 برپایه قرینه سیاق کلمات در مورد معنای لغوی «قرن» باید گفت که از نظر لغت‌نامه‌ها مفهوم قرن، «شاخ» است، (ابن‌منظور، ۴۱۴ / ۱۳؛ فراهیدی، ۴۱۰ / ۵؛ ۳۳۱ / ۱۳) ولی با بررسی قرائن سیاق قرآنی داستان ذوالقرنین، نمی‌توان این شاخ را به شاخ سر انسان یا حیوان و درخت تطبیق نمود تا مصدق آن را بر اسکندر مقدونی یا کوروش منطبق نمود؛ زیرا اولاً؛ در قرآن از شاخ مادی؛ خواه شاخ سر باشد و خواه شاخ درخت، با عنوان «طلع» یا «فرع» استعمال شده است؛ طلع: «طَلَّقُتَا كَانَهُ رَمُوسُ السَّيَاطِينِ» (صافات / ۵ / ۶۴) فرع: «... كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشْجَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا ثَابَتُ وَقَرْعَهَا فِي السَّمَاءِ» (ابراهیم / ۲۴) ثانیاً؛ واژه قرن در ذوالقرنین می‌تواند به مفهوم «قرن الشمس» باشد: آغاز برآمدن خورشید که در این صورت یا مصدر آن، «القرن» و جمع آن اقران است یا اینکه مصدرش «القرن» و جمع آن اقران به معنای همتا و همسان است، آنکه مانند دیگری در دلیری و داشش و غیره باشد. (مهیار، بی‌تا: ۶۳)

با توجه به سیاق آیات مربوط به داستان ذوالقرنین، منظور از وی؛ ذو َقَرْنَى الشَّمْسِ: یعنی صاحب دوشاخ خورشید در دو قطب غرب و شرق کره زمین (مغرب الشمس - مطلع الشمس) است که از نظر فواصل تابیدن از خورشید به زمین، همتا و مثل هم می‌باشند که ذوالقرنین با فتح آن دو جهت، بر کره زمین مسلط می‌شود. پس منظور از «قرنین» در کلمه ذوالقرنین، با این تحلیل به معنای صاحب شرق و غرب عالم است و این معنا با توجه به سیاق داستان ذوالقرنین در آیات ۸۳ الی ۹۸ سوره کهف و روایات ائمه معصومان عليهم السلام مبنی بر فتح شرق و غرب عالم توسط ذوالقرنین، منظور دو جهت شرق و غرب عالم است که اشعه خورشید در زمان‌های مختلفی به آن می‌تابد نه شاخ سر؛ با این تحلیل، سخن کسانی که گفته‌اند، اسکندر مقدونی به جهت داشتن دوشاخ در کلاه خودش، ذوالقرنین است، رد می‌شود. برپایه معنای صاحب دوشاخ خورشید (غرب و شرق) نیز نمی‌توان ذوالقرنین را بر کوروش یا اسکندر مقدونی تطبیق نمود؛ زیرا آنان از غرب تا یونان را فتح کرده و از شرق نیز در نهایت تا کشور هندوستان را گرفته بودند که با داستان ذوالقرنین که تا غروب‌گاه خورشید در کره زمین (کشور مغرب) و تا طلوع گاه خورشید (کشور ژاپن) و بعد از آن تا بلخ بین السین (قاره آمریکا) را فتح می‌نماید، نمی‌سازد و بالاتر از آن حتی به اذغان کتب تاریخی و مورخان همه ملل جهان و برپایه یافته‌های باستان‌شناسان اساساً در گذشته تاریخ احدي از پادشاهان، همزمان بر کل کره زمین از غرب تا شرق و آن طرف کره زمین حکومت نکرده است. بنابراین از میان تفاسیر روایی فریقین نظری که دو تفسیر از تفاسیر درالمئتشر سیوطی و نورالقلئین حوزی ذکر شده است به حقیقت نزدیکتر است؛ از این جهت ذوالقرنین خوانده‌اند که او در دو قرن از زمین؛ یعنی در شرق و غرب آن، سلطنت کرده است. (سیوطی، ۴۰۴ / ۴؛ ۲۴۲ / ۴) به نقل از ابوالعلیه و ابن‌شهاب) بدین جهت است که وقتی در خواب دید که از دو لبه آفتاب گرفته است، خوابش را این طور تعبیر کردند که مالک و پادشاه شرق و غرب عالم می‌شود، و به همین جهت او را ذوالقرنین خوانند. (حوزی، ۱۴۱۵ / ۳؛ ۲۹۶ / ۲۱) حدیث ۲۱۱ از ضرائح و جراح از امام عسکری عليه السلام از امام علی عليه السلام

**۴. سیاق قرآنی، آخرالزمان را زمان مکفت ذوالقرنین بر کره زمین و نجات مظلومان عالم می‌داند، نه گذشته تاریخ؛**  
 با بررسی جمله «مکنا» در آیه: «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ» (کهف / ۸۴) به روش سیاق قرآنی چنین به دست می‌آید که فعل «مکنا» با چند سیاق مختلف در قرآن به کار رفته که نزول آنها در سیاق‌های مختلف از یک فرایند منظم و منطقی

تبعیت می نماید؛ چراکه خداوند بعد از مکنت عام انسان‌ها به روی زمین (احقاف / ۴۶؛ قصص / ۵۷)، - مراحل مکنت خاص مؤمنان و مستضعفان عالم به روی زمین را در طی سه مرحله تبیین می فرماید:

مرحله یکم: مکنت خاص در سیاق جمله شرطیه: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوهُمْ الصَّلَاةَ وَآتَوْهُمُ الزَّكَاةَ وَأَمْرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج / ۴۱) در این سیاق خداوند شرط گذاشته که اگر بخواهمن کسی را در زمین مکنت دهم، به کسانی می دهم که در زمین نماز بدها دارند و زکات پیردادند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و با قرینه و سیاق: «وَلَلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» زمان اجرای این شرط را عاقبه الامور و آخرالزمان معرفی می کند. روایاتی از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه فوق: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ ...» نقل شده که از آن حضرت درباره آیه فوق سوال کردند. در پاسخ فرمود: این آیه مربوط به آل محمد علیهم السلام و آخرین امامان است. خداوند شرق و غرب زمین را در اختیار و نفوذ حضرت مهدی علیهم السلام و یارانش قرار می دهد». ( مجلسی، ۱۹۸۳: ۱؛ قندوزی، بی تا: ۴۲۵؛ نعمانی، بی تا: ۱۰۸)

مرحله دوم: جمله فعلیه و در سیاق فعل مضارع و استمراری با ذکر نمونه‌ای از مکنت مستضعفان بنی اسرائیل بر فرعون مستکبر آن زمان: «وَرُبِّيْدُ أَنْ نَمَّنَ عَلَى الْأَدْيَنِ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلُهُمْ أَنْتَهَى وَجَعَلَهُمُ الْوَالِثِينَ \* وَتَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ...» (قصص / ۶ - ۵) این آیه اشاره به آن دارد که خداوند در گذشته به بنی اسرائیل و دیگران تمکین داده (یوسف / ۲۱ و ۵۶) و در آینده نیز بنا به روایتی که در تفسیر المیزان از امام صادق علیه السلام نقل شده است، نظور از ائمه در آیه فوق، امامان بعد از من تا قیامت جاری می باشند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۶؛ ۱۵ / ۱۵) اصلی‌ترین مصدق آن در زمان معاصر، امام زمان علیهم السلام است.

مرحله سوم: خداوند در سیاق تأکید و تحقیق، وعده داده که دین اسلام و مسلمانان را در آخرالزمان صاحب مکنت جهانی معرفی می کند؛ همان‌طور که پیش‌تر این مکنت را بر بنی اسرائیل محقق ساخت: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِئَلَّا ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبْدَأُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْنَهِمْ أَمْنًا ...» (نور / ۵۵) در آیه فوق مصدق بارز «الذین» در آیه ۴۱ سوره حج به صورت دقیق مشخص شده و اسلام و صالحان از مسلمانان را صاحبان اصلی زمین پس از استضعاف آنان معرفی می کند. (همان: ۱۵ / ۱۵۵)

مرحله چهارم: در نهایت در سیاق جمله اسمیه و به صورت جمله خبری، صاحب مکنت و ملک عظیم اسلام جهانی در آخرالزمان را ذوالقرنین (امام زمان علیهم السلام) معرفی می کند: «إِنَّا مَكَّنَنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَةً» (کهف / ۸۴) که با فتح غرب و شرق عالم و آن طرف کرده زمین طالمان را از بین برده یا زندانی نموده و مظلومان را نجات می دهد. (مستحسن، عباسی و حجتی، ۱۳۹۵: ۱۷۷ - ۱۷۴)

## ۵. سیاق قرآنی از کعبه، به عنوان مرکز هدایت جهانیان، نقطه آغاز حرکت ذوالقرنین به سوی شرق و غرب عالم برای نجات مظلومان و مستضعفان عالم یاد می کند:

با توجه به اینکه پس از موقفيت حضرت ابراهیم علیهم السلام در امتحان آشکار و عظیم الهی مبنی بر ذبح فرزندش حضرت اسماعیل علیهم السلام در سرزمین مکه، خدا او را به عنوان نخستین امام انتخاب نموده (بقره / ۱۲۵ - ۱۲۴) و به آن دو دستور بالاوردن پایه‌های کعبه (همان: ۱۲۷) و فراخواندن همه مردم کره زمین برای بهجا آوردن مناسک حج (حج / ۲۷) در بیت العتیق نمود. (همان: ۳۳) از این رو قرآن شرق و غرب را از آن خدا دانسته (بقره / ۱۱۵) و همه بشریت را متوجه کعبه نموده و آن را قیله موحدان عالم انتخاب نموده است؛ (همان: ۱۵۰ - ۱۵۱) چراکه خدا کعبه را نخستین خانه‌ای قرار داده که از مرکز کره زمین که پوشیده از آب بود، سر برآورده و به عنوان مادر، اساس و پایه شکل‌گیری دیگر قریب‌ها و آبادی‌ها قرار داده است: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَمَعْلُوَّةٍ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيَّنَ كَمَّ بَيَّنَ وَلَدَى لِلْعَالَمِينَ» (آل عمران / ۹۶) «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِ رَسُولًا مِنْهُمْ ...» (جمعه / ۲) و منظور از عبارت: «امیین» در سوره جمعه، همه بشریت ساکن در کلیه قاره‌ها هستند که اصل زندگی‌شان را مدیون کعبه و محل دحو الارض به عنوان مرکز و مادر زمین هستند. (طبری، ۱۳۶۰: ۸ / ۲۵) در مفاتیح الجنان در ذیل آداب مربوط به روز بیست و پنجم ذی قعده با عنوان دحو الارض به طور مفصل به مرکزیت زمین اشاره شده است. پیامبر علیهم السلام در زمان حیات خود موظف به تبییر و انداز و تبلیغ آشکار بشریت از مکه به عنوان مرکز زمین بوده است: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِنَّكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

لِتُنذِرَ أَمَّا الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...» (شوری / ۷؛ انعام / ۹۲) ولی عذاب ظالمان براساس آیه: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرَى حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمْهَلِهَا رَسُولًا يَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كَانَ مُهْلِكِي الْقَرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا طَالُونَ» (قصص / ۵۹) وظفیه منحی بشربت در اخرازمان محقق می‌شود. لذا خداوند در آیه فوق به عدم عذاب و هلاکت قریه‌ها و آبادی‌های زمان فترت انبیا (طبرسی، ۱۳۶۰ / ۱۸: ۲۱۹) از زمان رحلت پیامبر اسلام ﷺ تا ظهور امام زمان ﷺ اشاره کرده است؛ چراکه تا پیامبر ﷺ در میان آنان بود و آنان نیز استغفار می‌کردند، عذاب بر آنان نازل نمی‌شود: «وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعِذِّبُهُمْ وَأَنَّتِ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (انفال / ۳۳)؛ ولی در صورتی که اهل قریه‌ها با ضایع نمودن نماز و شهونت پرستی (مریم / ۵۹) به خود ظلم کردند، در آن صورت با توجه به آیه ۵۹ سوره قصص در اخرازمان ذوالقرنین به عنوان موعود ادبیان از کعبه به عنوان مرکز زمین ظهور کرده و اقدام به هلاکت ظالمان و نجات مظلومان براساس آیات: «قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ يُعَذَّبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا \* وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَقَوْلُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا سُرُرًا» (كهف / ۸۸ - ۸۷) می‌نماید. بر این اساس نقطه شروع حرکت اصلاحی ذوالقرنین برای فتح غرب و شرق عالم، باستی مرکز کرده زمین باشد؛ زیرا با توجه به مفهوم لغوی قرنین که پیش‌تر به معنای دوشاخ و دو جهت مساوی غروب گاه و طلوع گاه خورشید (دو قرآنی الشمس) تبیین گردید، (بروسوی، بی‌پ: ۲۹۱ / ۵) تساوی در پرتوافشانی اشعة خورشید زمانی معنا پیدا می‌کند که خورشید در وسط آسمان و در وسط کره زمین قرار گیرد و از شاخص هیچ سایه‌ای به سوی غرب یا شرق ایجاد نشود. بر این اساس دانشمندان اثبات کرده‌اند که مکه (کعبه) مرکز زمین است، با تصریح روایات معصومان ﷺ مبنی بر مرکزیت و اولیت کعبه (روایات دحو الارض) یافته‌های علمی قطیعیت پیدا می‌کند. چنان‌که در روایتی آمده است: علت اینکه خانه کعبه در وسط زمین است، این است که خانه کعبه موضوعی است که از زیر این موضع زمین منبسط شد و ...؛ و خانه کعبه اول بقمه‌ای است که در زمین بنا شد چه آن وسط زمین است. (صدقوق، ۲: ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱)

جاماسب حکیم در کتاب جاماسب‌نامه، به نقل از زردشت جزییات ظهور سوشیانس را می‌آورد: مردی بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم ... و بر دین جد خویش بود، با سپاه بسیار، روی به ایران نهد و آبادانی کند، زمین را پر داد کند. از داد وی باشد که گرگ با میش آب خورد. و مردم بسیار شوند، و عمر دیگر باز، به درازی کشد ...». (محسنی کبیر، ۱۳۷۹: ۲۵۸)

به نقل از کتاب بشارات عهده‌دين، ص ۲۵۸، از جاماسب‌نامه)

بنابراین نمی‌توان ذوالقرنین را بر غیر امام زمان ﷺ تطبیق نمود؛ زیرا محل حرکت هیچ‌کدام از حدسیات تفاسیر فریقین؛ اعم از: اسکندر مقدونی، کوروش، شی‌هوانگتی، پادشاهان قوم تبع و عیاش و ارسطاطاس و غیره از مرکز زمین نبوده است و به اذعان تاریخ هیچ‌کدام کل کره زمین را فتح ننموده‌اند؛ با بررسی نقشه و اطلس جهان بر مبنای آیه ۸۶ سوره کهف: «خَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ...» غروب گاه خورشید تقریباً کشور مغرب (مراکش) است که پس از آن کشور، اقیانوس اطلس شمالی است که در آنجا ذوالقرنین خورشید را چنان یافت که گویا بر آب گل آلودی فرو می‌رود و طلوع گاه خورشید نیز با توجه به اطلس جهان بر مبنای آیه ۹۰ سوره کهف: «خَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ ...» کشور ژاپن است که در متنه‌یه شرق کره زمین و داخل اقیانوس آرام قرار دارد؛ به عبارت دیگر؛ در این طرف کره زمین کشور ژاپن نخستین کشوری است که زودتر از همه کشورها طلوع خورشید را در کمینه نماید؛ برای نمونه حدود ۱۲ و نیم شب به وقت ایران زمان طلوع خورشید در ژاپن محسوب می‌شود. از این رو ژاپنی‌ها کشورشان را «نیپون کوکو» یا نیهون (Nihon (にほん)) خطاب می‌کنند که به معنای خاستگاه خورشید است. (به نقل از سایت ویکی‌پدیا) حرکت ذوالقرنین از این نیز فراتر می‌رود و از دل اقیانوس آرام حرکت خود را ادامه می‌دهد «ثُمَّ أَتَيْعَ سَبَبَنَا» (كهف / ۹۲) تا اینکه (در قاره آمریکا) به میان دو سدی می‌رسد: «خَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَقْهَمُونَ قَوْلًا» (kehف / ۹۳) بر پایه این آیه و اطلس جهان بین السدین، کشورهای مکزیک، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوا، کاستاریکا و پاناما هستند که به مانند دیوار سدی می‌باشند که دو اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس را از هم جدا کرده‌اند و دو بخش آمریکای شمالی را با آمریکای جنوبی متصل نموده‌اند که ذوالقرنین در میان آن دو سد، قومی (سرخ‌پوستان و ساکنان اولیه قاره آمریکا) را می‌باید که نزدیک است زبان نفهم باشند؛ یعنی زبانشان با زبان ذوالقرنین متفاوت است، ولی با وجود سختی زبانشان با ذوالقرنین سخن می‌گویند و شکایت خود از یاجوج و مأجوج (مهاجمان استعمارگر از کشورهای انگلیس، اسپانیا و پرتغال که چند قرن پیش با حمله ددمنشانه میلیون‌ها نفر از سرخ

پوستان قاره آمریکا را به هلاکت رسانند و سرمینشان را غارت نموده و خودشان را به بیگاری وا داشتند) را به گوش ذوالقرنین می رسانند و آن حضرت نیز انتقام سختی از یاجوج و مأجوج می گیرد و اسیران از رؤسای یاجوج و مأجوج را در دره ای (احتمالاً دره گرنده کنیون در ایالت آریزونای آمریکا و محل گذر رود کلرادو که با ارتفاع ۱۸۳۰ متر عمیق ترین تنگ دره جهان محسوب می شود، باشد) با ساختن سدی فولادین که با ذوب آهن و ترکیب کرین (قطرا) به دست می آید: «آتونی زیر الحدیدِ حتیٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ تَأْرِيًّا قَالَ آتُونَى أُنْرِيْغُ عَلَيْهِ قَطْرًا» (كهف / ۹۶) زندانی می کند تا مردمان مظلوم کره زمین از ظلم و فساد آنان در امان باشند (همان: ۹۶) و چه بسا امروزه دلیل اصلی تقسیم و اهمیت دره گرنده کنیون برای سرخ پوستان پائیلو این مسئله باشد که پیامبر ارشاد بشارت نجاتشان به دست امام زمان علیهم السلام را در این دره به آنان و عده داده است که دشمنانشان را با ساختن سدی در این دره تا قیامت زندانی خواهد نمود. (به نقل از سایت ویکی پدیا) بی گمان در گذشته تاریخ، احدي همزمان بر سرتاسر کره زمین؛ یعنی شرق و غرب کره زمین و قاره آمریکا پادشاهی و حکومت نکرده است و گرنه حکومتی به آن عظمت نمی بايست در هاله ای از ایهام قرار بگیرد و تا جایی که درباره مصدق ذوالقرنین اختلاف های فراوان گشته و روایات ضعیف و نقل به معنا و تحریفی غیرقابل اعتماد و متشتت در تفاسیر به وفور یافت می شود که غیرقابل استناد هستند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۳ / ۵۱۰) و هیچ مورخی نیز نمی تواند نظر قاطعی درباره او بدهد، چه بسا همه مفسران و مورخان تنها به ذکر احتمال ها بسنده نموده اند. پس اختلاف آراء در تبیین مصدق ذوالقرنین نگارندگان را بر آن داشت تا با استفاده از سیاق قرآنی به خصوص آیه: «... فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» (نساء / ۵۴) ذوالقرنین را صاحب ملک عظیم؛ یعنی صاحب شرق و غرب عالم و آن طرف کره زمین، خواهد بود از ذریه حضرت ابراهیم علیهم السلام محسوب نماید که با داشتن ملک عظیم دین اسلام را جهان شمول خواهد نمود.

۶. آینده بودن سیاق آیات مربوط به اقدامات خود ذوالقرنین؛ دلیل دیگری بر تعلق ذوالقرنین به آینده؛ بسیاری از مفسران به این دلیل ذوالقرنین را شخصیت مرتبط به گذشته می دانند که در داستان وی برخی افعال ماضی (مکنا - بلغ - اتینا - اتبع و...) استعمال شده است؛ حال آنکه با بررسی درون متنی آیات قرآن کریم خلاف ادعای آنان اثبات شده و آینده بودن سیاق داستان ذوالقرنین آشکار می شود، دلایلی که سیاق داستان ذوالقرنین را آینده می داند، عبارت اند از: اولاً: اقدام های خود ذوالقرنین، مثل آمدن ذوالقرنین، عذاب ظالمن و نجات مظلومان عالم هر سه در سیاق آینده به کار رفته است:

الف) خود ذوالقرنین؛ با توجه به عبارت «ساتلوا» در آیه ۸۳ سوره کهف، خود ذوالقرنین مایه «ذکر» در آینده بیان شده است: «وَيَسَّأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْبَىٰ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا» (kehف / ۸۳) برفرض اگر سین در «ساتلوا» را مترادف معنای «قد» و حرف تحقیق بدایم در آن صورت نیز حرف سین، حرف تحقیقی است که قطعاً در آینده مدلول آن محقق می شود. پس باید گفت، منظور عبارت فوق، این است که ذوالقرنین همچون قرآن به عنوان ذکر للعالَمِين، در آینده می آید. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۳ / ۳۶۰)

ب) عذاب ظالمن جهان؛ در آیه: «فسوف نعذبه» (kehف / ۸۷) ذوالقرنین در برخورد با ظالمن از عبارت آینده استفاده می کند.  
ج) نجات مظلومان عالم؛ ذوالقرنین در برخورد با مظلومان و مؤمنان عالم نیز از عبارت آینده «... سنقول ...» (همان: ۸۸) استفاده می کند.

اکنون باید گفت، اگر ذوالقرنین شخصیتی متعلق به گذشته تاریخ بود، بایستی هیچ ظالم و مظلومی از آن زمان تا به حال در روی زمین یافت نشود؛ زیرا با توجه به آیه ۸۷ سوره کهف ذوالقرنین همه ظالمن را کشته و عاملان اصلی ظلم (یاجوج و مأجوج) را با ساختن سدی زندانی نموده که با وجود تلاش برای خارج شدن از آن و سوراخ نمودن سد (همان: ۹۷) تا زمان وقوع زلزله قیامت زندانی هستند و با متلاشی شدن سد به واسطه زلزله قیامت، از آن بیرون می آیند و به حساب و کتابشان رسیدگی می شود؛ حال آنکه واقعیت برخلاف آن است؛ چراکه ظالم و فساد همواره در روی زمین بیداد می کند و هر روز بر دامنه آن افزوده می شود.

ثانیاً: داستان ذوالقرنین به صورت جمله اسمیه و خبریه شروع شده که در جمله‌های اسمیه عنصر زمان مطرح نیست: «إِنَّ مَكَّاً لَهُ فِي الْأَرْضِ» اَنَّ از حروف مشیبه بالفعل - نا: اسم آن - مکنا: خبر آن. همچون سوره فتح که با عبارت: «إِنَّ فَتْحًا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...» نازل شده است ولی حدود یک سال بعد از نزول آیه، مکه فتح گردید.

ثالثاً: سنت خدای متعال در پیشگویی‌های قطعی الواقع این است که آنها را به صورت جمله فعلیه و به صیغه ماضی و گذشته به کاربرده است؛ چراکه خداوند به عنوان خالق زمان، خود را از لی و ابدی دانسته و فراتر از زمان عمل نموده و در بیان پیشگویی‌های قطعی الواقع همچون رخداد رستاخیز و فتح مکه و غیره از افعال گذشته استفاده نموده است. مثل بسیاری از افعال مربوط به سوره انشقاق: «إِذَا السَّمَاءُ اُشْقَرَتْ»، سوره انضصار: «إِذَا السَّمَاءُ اُنْفَطَرَتْ»، سوره واقعه: «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» در این آیات: «إِذَا» ظرف زمان متعلق به آینده است که پس از آن فعل ماضی «وقعت» به کار رفته که عیناً مثل سبک بیان آیات در داستان ذوالقرنین است که پس از عبارت آینده: «ساتلوا»، فعل ماضی «مکنا» و کل داستان ذوالقرنین به کار رفته است. گواه دیگر بر اثبات این ادعا آیه ۳۰ سوره فرقان است: «وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا»: پیامبر خدا<sup>علیه السلام</sup> در پیشگاه حق لب به شکایت گشوده، عرض می‌کند: خدا اینها قرآن را تکذیب کردند و از توجه به مضامین آن خودداری کردند. برخی گفته‌اند: فعل ماضی در اینجا به معنای مضارع است؛ یعنی در روز قیامت پیامبر خدا شکایت می‌کند که اینها به قرآن مجید توجه نداشتند. (طریسی، ۱۳۷۲: ۷ / ۲۶۳؛ طباطبایی ۱۴۱۷: ۱۵ / ۲۸۳)

رابعاً: معمولاً سبک و سیاق در قرآن این‌گونه است که خدای متعال به هنگام بازگویی حکایات ملل و انبیا و داستان‌های گذشتگان از عبارت‌هایی همچون: قصه: «فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصْصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (قصص / ۲۵) نقش: «نَحْنُ نَصْرٌ عَلَيْكَ أَحْسَنُ الْتَّصْصِ» و غیره استفاده می‌کند. حال آنکه در بیان احاطه خداوند بر داستان ذوالقرنین از واژه‌ای غیر از واژه‌های متعارف برای نقل قصه‌های گذشتگان استفاده شده است: «كَذَلِكَ وَقَدْ أَخْطَلَنَا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرٌ» (کهف / ۹۱) طبیحی در مجمع البحرین منظور از «خبر» به ضم خاء را علم دانسته است. (طریسی، ۱۳۷۵: ۳ / ۲۸۲) علم و خبری که فقط خدا بر او احاطه علمی دارد و دیگران از آن بی خبر هستند. پس اگر ذوالقرنین مربوط به گذشته تاریخ بود، چرا خداوند در نقل آن داستان از عبارت‌هایی همچون: قصَّ یا تَقْصُّ و از سایر مشتقات آن استفاده نکرده است؛ بلکه از خبر که در مفهوم آن امری غیبی و آینده نهفته است، به کاربرده است: «وَكَيْفَ تَصِيرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِيطْ بِهِ خَيْرًا» (کهف / ۶۸) «...لَعَلَّى آتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَيْرٍ» (قصص / ۲۹) «يُوْمَئِنْ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا» (زلزله / ۴) استفاده نموده است.

بنابراین آیات بعد از عبارت «ساتلوا» همچون سبک سوره واقعه و غیره به عنوان تفصیلی برای اجمال (ساتلوا) به کار رفته‌اند که از نظر فصاحت و بلاوغت درنهایت طرافت و زیبایی است و سیاق ماضی، دلیل بر قطعیت ظهور ذوالقرنین حضرت صاحب الزمان<sup>علیه السلام</sup> در آینده دارد؛ زیرا قرآن از لوح محفوظ که میرا از زمان (گذشته و حال و آینده) است، فروود آمده است که در بیان پیشگویی‌های قطعی الواقع که در آن هیچ‌گونه نسخ و بدایی راه ندارد، به صیغه ماضی ذکر شده است.

#### ۷. ذوالقرنین: نابودکننده ظالمان و ناجی مؤمنان و صالحان در آخر الزمان:

با توجه به سیاق آیه ۸۷ سوره کهف: «قَالَ أَمَّا مِنْ ظَلَمَ فَسُوفَ تُعذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيَعْدَمُ عَذَابًا نُكْرًا» و سیاق آیه ۸۸ همان سوره: «وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَتَنُولُ لَهُ مِنْ أُمْرِنَا يُسْرًا» که با صراحة نجات کسانی که ایمان و عمل صالح دارند را بیان می‌کند و با عبارت آینده (ستقوی) ذکر شده، نشان می‌دهد که ذوالقرنین بنده صالح خداست که مأموریت را از سوی خدا گرفته و در آینده برای نجات بندگان صالح و به استضعفاف کشیده‌شده، ظهور می‌کند و درنهایت امر، مؤمنان و صالحان در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. (نور / ۵۵؛ انبیاء / ۵؛ قصص / ۱۰۵) داستان ذوالقرنین شاید نموداری از رحمت یک مرد خدا؛ یعنی امام زمان<sup>علیه السلام</sup> باشد که در نوبت دوم بازگشت به دنیا، داشت و تکنیک حیات اول را به کار می‌گیرد و با اسباب و وسائل اسرارآمیز خود شرق و غرب عالم را درمی‌نوردید. (سرشار، ۲۰۱۶: ۱۰؛ همچنین ر.ک: بهبودی، ۱۳۷۸: ۲۰۴ / ۲ - ۲۰۳؛ برای ملاحظه آراء دیگر ر.ک: رازی، ۱۴۲۰: ۲۱ / ۱۰۵ - ۱۰۴)

## نتیجه

در پایان نتایج و یافته‌های مقاله به طور فشرده ذکر می‌شود:  
 بر پایه روش تفسیر منظمه‌ای و سیاق قرائی و نظم شبکه‌ای یا فراخطی حاکم در کل قرآن، اهل بیت علیهم السلام در کنار قرآن کریم از مصاديق بارز ذکر للعالمین هستند که با استی تقيام قیامت امامی از اهل بیت به عنوان نقل اصغر در کنار قرآن به عنوان نقل اکبر حضور داشته باشد.  
 قرآن کریم برای رد ادعای مدعیان دروغین موعود ادیان در اخرازمان از امام زمان علیهم السلام با کنیه ذوالقرنین و صاحب شرق و غرب عالم یاد می‌کند که در این مقاله با ذکر دلایل متعددی این ادعا اثبات گردید.  
 در صورت گذشته دانستن ذوالقرنین تعارض لایجتمعان و لایرتفعان در قرآن حکیم نازله از سوی خدای حکیم پیش می‌آید که به جهت خبری بودن آن داستان، تعارض غیر قابل جمع و رفع می‌گردد.  
 منظور از ذوالقرنین، ذو قرئی الشمس؛ یعنی صاحب شرق و غرب عالم است، نه صاحب دوشاخ در سر.

## منابع و مأخذ

### الف) کتاب‌ها

- قرآن کریم.

- نهج البلاغه، گردآوری سید رضی، تصحیح صبحی صالح، قم، دارالهجرة.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السیع المثانی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، بیروت، دار الفکر و الدار الصادر، چ.۳.
- ابن‌هشام انصاری، جمال الدین، ۱۳۷۸، معنی اللیب عن کتب الاعاریب، قم، سید الشهداء، چ.۳.
- انبیس، ابراهیم و دیگران، بی‌تا، المجمح الوسیطی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چ.۲.
- بابایی، علی‌اکبر و دیگران، ۱۳۸۱، مکاتب تفسیری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- بحرانی، سید‌هاشم، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
- برسوی، اسماعیل، بی‌تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر.
- بهبودی، محمدباقر، ۱۳۷۸، تدبیری در قرآن، تهران، ستا.
- پاکتیجی، احمد، ۱۳۹۲، تاریخ تفسیر قرآن کریم، تهران، دانشگاه امام صادق علیهم السلام.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۰۴ق، الصحاح، بیروت، دار العلم للملايين.
- حجتی، سید محمدباقر، ۱۳۷۶، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ.۱۰.
- حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، ۱۳۶۳، تفسیر اثنا عشری، تهران، میقات.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه، ۱۴۱۵ق، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان.
- دانیلو، ژان، ۱۳۸۳، ریشه‌های مسیحیت در اسناد بحرالمیت، ترجمه علی مهدی‌زاده، قم، ادیان.
- دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۷۷، لغت‌نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ق، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چ.۳.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت و دمشق، دار العلم و الدار الشامية.
- رجبی، محمود و دیگران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- رشید رضا، محمد، بی‌تا، المختار، بیروت، دار المعرفة، چ.۲.
- روزنامه الاهرام، شماره ۳۲۸۹۸، سال ۱۰۳، ۱۹۷۷/۱/۵، به نقل از سایت ویکی پدیا.

- زركشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، ۱۴۱۰ق، البرهان فی علوم قرآن، بیروت، دار المعرفة.
- زمخشری، جارالله محمود بن عمر، ۱۴۰۷ق، الكشاف عن حقائق غواصی التنزیل و عيون الاقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الكتاب العربي، ج ۳.
- سبزواری، محمود عادل، ۱۳۸۷ق، لغت نامه قرآن کریم، بی جا، نشر ثالث.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۳۶۰ق، الانقان فی علوم القرآن، قاهره، ج ۳.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۰۴ق، الدر المنشور فی التفسیر بالماثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- صدوق، محمد بن علی، ۱۳۹۰ق، عيون اخبار الرضا علیه السلام، نجف، بی جا.
- صدوق، محمد بن علی، ۱۳۹۰ق، من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- طباطبایی، سید محمد حسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۶۰ق، مجمع البیان لعلوم القرآن، ترجمه متجمان، تهران، فراهانی.
- طوسی، محمد بن حسن، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- عباسی، حسن، ۱۳۹۵ق، سیر تطور آراء تفاسیر فرقین در آیه مودت با بررسی پیشفرض های کلامی و شرایط اجتماعی، رساله دکترای دانشگاه تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۱۰ق، کتاب العین، قم، هجرت.
- فضل الله، سید محمد حسین، ۱۴۱۹ق، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملائک.
- فضل الله، سید محمد حسین، ۱۴۲۶ق، الثدوه، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسین فضل الله.
- فیض کاشانی، محمد محسن، ۱۴۱۵ق، تفسیر الصافی، تهران، صدر، ج ۲.
- فیومی، احمد بن محمد و دیگران، ۱۴۱۴ق، المصباح المنیر، قم، دارالهجرة.
- قرشی، سید علی اکبر، ۱۳۷۱ق، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷ق، تفسیر القمی، قم، دار الكتاب، ج ۴.
- قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ۱۳۸۴ق، بیانیع الموده، نجف، مکتبة الحیدریة.
- قیطری، عامر، ۱۳۸۲ق، قرآن ساخت شکنی و بازگشت نشانه، قم، کتاب طه.
- کاشانی، فتح الله، ۱۳۳۶ق، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران، کتابفروشی محمد حسن علمی.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۸۸ق، تحفة الاولیاء (ترجمه اصول کافی)، ترجمه اردکانی، تهران، بی جا.
- مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳ق، بحار الأنوار الجامعة للدرر اخبار الانئمة الاطهار علیهم السلام، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- محسنی کبیر، ذبیح الله، ۱۳۷۹ق، مهندی آخرین سفیر انقلاب، تهران، رسا، ج ۲.
- مستحسن، عبدالله، ۱۳۹۳ق، ذوالقرتین از منظر قرآن، قم، مشهور.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۰ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- معین، محمد، ۱۳۵۰ق، فرهنگ معین، تهران، امیر کبیر.
- مفید، محمد بن نعمان، ۱۴۱۳ق، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید.
- مهیار، رضا، بی تا، فرهنگ ابجدی عربی - فارسی، بی جا.
- طباطبایی، سید محمد حسین، ۱۳۷۴ق، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- نعمانی، محمد بن ابراهیم، بی تا، الغیبیه، تهران، مکتبة الصدقون.
- وجدي، محمد فريد، ۱۹۸۶م، المصحف المنسّر، مصر، دار المعارف.

(ب) مقاله‌ها

- قرائی سلطان‌آبادی، احمد، ۱۳۹۶، «فهم قرآن در پرتو نظم شبکه‌ای یا فراخطی آن»، پژوهش‌های زبان‌شناسی قرآن، شماره ۷، ص ۶۰ - ۴۱، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
- عباسی، حسن و سید محمدباقر حجتی، ۱۳۹۷، «تحلیلی بر مفهوم آیه مودت و رابطه آن با اجر حضرت ابراهیم علیهم السلام»، مطالعات تفسیری، شماره ۳۴، ص ۱۲۹ - ۱۴۴، قم، دانشگاه معارف اسلامی.
- کنعانی، سید حسین، تابستان ۱۳۸۴، «سیر تحول کاربرد سیاق در تفسیر»، مشکوه، شماره ۸۷، ص ۴۲ - ۲۸، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
- معلم کلایی، شمس‌الله، زمستان ۱۳۸۹، «نقش سیاق از نگاه علامه فضل الله»، پژوهش‌های قرآنی، شماره ۶۴، ص ۱۸۵ - ۱۶۲، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان.
- Sarshar, Mojghan, 2016, Sūrah Al- Kahf and the Issue of Imāmat- Translator: Zeinab Shayestehfar, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926





پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرستال جامع علوم انسانی