

Reviewing the Interaction of Prophets and Aristocracy in the Quran (A Case Study of the Hostility of "Mala" towards the Call of Prophet Moses (PBUH))*

Received: 2023/04/30

Accepted: 2023/09/19

10.22034/JKSL.2023.388319.1191

20.1001.1.2783356.1402.4.3.2.7

Type of Article: Researching

** Ali Ghasem Abadi

*** Mehdi Davari

****Sakineh Akhund

Abstract

The Quran is the primary source of Islamic faith, providing extensive guidance for its followers in personal and social realms. Acknowledging the existence of diverse social classes, the Quran addresses or admonishes various groups in certain verses. The aristocracy is one of the significant social classes in any society, as its behavior can have both positive and negative impacts. The Quran mentions the term "Mala" 28 times, highlighting it as one of the key concepts of aristocracy. This research aims to employ a descriptive approach, utilizing library research and lexical analysis of the term "Mala." It seeks to understand how the Quran narrates the interaction of this group with the prophets' call and how Quranic scholars have interpreted this narrative throughout history. Findings highlight the influential role of Raghib Isfahani in promoting the commonly understood meaning of the term "Mala" among commentators and other lexicographers. Furthermore, by examining Quranic verses, one can gain insights into the social status of this group, their behavioral characteristics, and the attributes attributed to them in the Quran.

Keyword:Quran, Prophet Moses (PBUH), Mala (Aristocracy), Aristocracy.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

صفحه: ۳۲ تا ۵۵

*. This article is derived from the PhD dissertation titled "A Comparative Analysis of Elitism in Early Islam and the Contemporary Period with Emphasis on the Quran and Sunnah" by Dr. Ali Ghasem Abadi. The dissertation was conducted under the supervision of Dr. Mehdi Davari and with advising from Dr. Sakineh Akhund at the University of Quran and Hadith Sciences.

**. PhD student in Comparative Interpretation of the Holy Quran, University of Quran and Hadith Sciences. (corresponding author)

hajali.z2012@gmail.com

***. Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Quran and Hadith Sciences.

تفاعل الأنبياء والأرستقراطية في القرآن قراءة جديدة؛ "الملا" في مواجهة دعوة موسى(ع) وخيتهم أنموذجاً*

الاستلام: ٩ شوال ١٤٤٤
القبول: ٣ ربیع الاول ١٤٤٤

10.22034/JKSL.2023.388319.1191
20.1001.1.27833356.1402.4.3.2.7

نوع المقال: بحثي

على قاسم آبادي*
مهدي داوري***
سکینه آخوند***

الملخص

القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للإسلام وقد استعرض الكثير من النصائح والتوصيات لأنشئاهه وأتباعه في مختلف المجالات الفردية والجماعية. إن القرآن لا ينكر وجود طبقات مختلفة في المجتمع ولذلك يلاحظ أنه في بعض الآيات يخاطب فئات مختلفة أو يعاتب عليهم. إن الطبقة الأرستقراطية تعتبر من أهم الطبقات في أي مجتمع إذ يمكن أن تترك أثر إيجابياً أو سلبياً حسب سلوكها وتصرفاتها. هذا وقد ذكر القرآن الكريم مفردة «الملا» ٢٨ مرة بوصفها من أهم المفاهيم الأرستقراطية. يستهدف البحث هذا أن يعرف كيفية روایة القرآن الكريم عن تعامل «الملا» مع دعوة الأنبياء بعد دراسة هذه المادة دراسة لغوية، مستخدماً في ذلك أدوات المنهج الوصفي وموظفاً طريقة الدراسة المكتبة كما أنه يسعى إلى أن يتعرف على تفسير العلماء عبر التاريخ من هذه الرواية؟ ومما توصل البحث إليه من نتائج أن الراغب الإلصافهاني له دور هام في إشاعة المعنى المشهور لتعبير «الملا» بين المفسرين وغيرهم من اللغويين؛ كما يمكن التعرف على مكانة هذه الفئة الاجتماعية وبعض خصائصها السلوكية وأوصافها التي نسب إليها القرآن وذلك من خلال دراسة الآيات.

الكلمات المفتاحية: القرآن، موسى(ع)، الملا، الأرستقراطية.

پرتو جامع علوم انسانی

* هذه المقالة مستخرجة من رسالة الدكتوراه المقدمة من قبل «معصومه اسماعيلي ده خواجه» الموسومة بـ«إنشاء نموذج العلاج المعنوي بالذكر على أساس تجربة الأمومة ومقارنته فاعليته مع نموذج البقطة الذهنية في الكتاب والقلق وحالة من وسط العمر المتوقع لدى أمهات ذوات اطفال متخلفين ذهنياً» بإشراف

** «الدكتور محمدحسین فلاح» و «الدكتور سعید وزیری» ومشاركة «الدكتور أبي القاسم عاصي مذنب» بجامعة بزد الحرة الإسلامية .

** طالب الدكتوراه في قسم التفسير التطبيقي، جامعة علوم القرآن (الكاتب الرئيسية)

hajali.z2012@gmail.com

*** أستاذة مساعدة، قسم علوم القرآن والحديث، جامعة علوم القرآن

سال چهارم
شماره سوم
پیاپی سیزدهم
پاپیز ۱۴۰۲

بازخوانی تعامل پیامبران و اشرافیت در قرآن
(مطالعه موردی خباثت‌های «ملا» در برابر
دعوت حضرت موسی علیه السلام)

دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

علی قاسم آبادی **
مهردی داوری ***
سکینه آخوند ***

10.22034/JKSL.2023.388319.1191
20.1001.1.27833356.1402.4.3.2.7

مقاله: پژوهشی

چکیده

قرآن کریم اصلی‌ترین منبع دین اسلام است و برای پیروان خود راهنمایی‌های بسیاری در حوزه‌های فردی و اجتماعی ارائه داده است. این کتاب وجود طبقات متفاوت در جامعه را پذیرفته است؛ از این‌رو شاهدیم که در برخی از آیات، گروه‌های مختلفی مخاطب قرار می‌گیرند یا اعتاب می‌شوند. طبقه اشراف یکی از مهم‌ترین طبقات در هر جامعه است؛ زیرا با توجه به نحوضه رفتار خود می‌تواند اثربخشی مثبت یا منفی داشته باشد. قرآن کریم ۲۸ مرتبه به واژه «ملا»، به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم اشرافی‌گری، اشاره کرده است. این پژوهش در پی آن است تا با رویکردی توصیفی و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و پس از بررسی لغوی ماده «ملا»، درباره قرآن کریم برخورد این گروه با دعوت پیامبران را چگونه روایت می‌کند و قرآن‌پژوهان در طول تاریخ از این روایت چه برداشتی داشته‌اند؟ از یافته‌های پژوهش می‌توان به نقش کلیدی راغب اصفهانی در ترویج معنای مشهور اصطلاح «ملا» در میان مفسران و دیگر لغویان اشاره کرد؛ همچنین با بررسی آیات قرآن می‌توان با جایگاه اجتماعی این گروه و برخی ویژگی‌های رفتاری ایشان و نیز صفت‌هایی که قرآن به آن‌ها نسبت داده است، آشنا شد.

واژگان کلیدی: قرآن، حضرت موسی ﷺ، ملا، اشرافیت

*. این مقاله برگرفته از رساله دکتری «علی قاسم آبادی» تحت عنوان «تحلیل تطبیقی اشرافی گری در صدر اسلام با دوره‌ی معاصر با تأکید بر قرآن و سنت» است که با راهنمایی «دکتر مهدی داوری» و مشاوره «دکتر سکینه آخوند» در «دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم» انجام پذیرفته است.

**. دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
hajali.z2012@gmail.com

***. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

۱. بیان مسئله

داشتن طبقات اجتماعی متنوع از خصوصیات هر جامعه است. این طبقات، بر حسب میزان قدرت و نفوذ خود، رفتارهای مختلفی از خود بروز می‌دهند و نقش خاصی در جامعه ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین طبقات اجتماعی در هر جامعه، طبقه اشراف است. این طبقه معمولاً به سبب قدرت و نفوذ سیاسی خود، علاوه بر اثربخشی اجتماعی، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی جامعه نیز دخالت می‌کند. بر این اساس، آشنایی با این گروه لازم به نظر می‌رسد تا عموم افراد جامعه ضمن این آشنایی، در اقسام دامهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن‌ها گرفتار نشوند. یکی از موضوعات مطرح شده در قرآن، نقش طبقه اشراف در مواجهه با دعوت انبیاست و از مهم‌ترین کلیدواژه‌های قرآنی برای نشان دادن این گروه «ملا» است. در ادامه نخست به این پرسش پاسخ دهیم که مراد از «ملا» چیست و سپس نقش آن‌ها را در ماجراهی دعوت حضرت موسیؑ بررسی می‌کنیم.

در بررسی نقش طبقه اشراف در قرآن تاکنون پژوهش‌هایی به این شرح صورت گرفته است: «رابطه اشرافی‌گری و استکبار در قرآن کریم» از حسین ناظردوست، «ملا و اشراف یا رانت‌های قدرت و ثروت، مانع فراروی پیامبرانؑ و حضرت مهدی (عج)» از محمدصادр جعفری و لیلا مختارزاده، «نقش "ملا" و متوفین در تهدید امنیت جامعه» از زاهد هاشمیان‌فرد و «نقش اشرافیت و تجمل‌گرایی در انحطاط جامعه اسلامی از منظر قرآن» از رقیه عالمی. نوآوری پژوهش حاضر نسبت به این مقاله‌ها در آن است که اولاً برخی از آثار ذکر شده ترویجی است نه پژوهشی، ثانیاً در آن‌ها مفهوم‌شناسی «ملا» و بیان آمار کاربرد آن صورت نپذیرفته است، ثالثاً هیچ‌یک از آن‌ها تقسیم‌بندی پیامبر محور از «ملا» ارائه نداده است و رابع‌اً هیچ‌کدام به صورت مشخص بر ماجراهی دعوت حضرت موسیؑ متمرکز نشده و دلالت‌های آن را استخراج نکرده است.

۲. مفهوم‌شناسی

دو مفهوم «اشرافت» و «ملا» در پژوهش حاضر نقش کلیدی دارد؛ از این‌رو در ادامه به ذکر معنای لغوی و تعریف اصطلاحی آن‌ها می‌پردازیم.

۱-۲. اشرافیت

در لغت: در زبان عربی، «شرف» را مصدر و به معنای بلندی و مکان بلند دانسته‌اند (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ۲۵۲؛ ابن عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۸، ۵۵)؛ ازین‌رو، به جهت تشبیه بلندی معنوی به بلندی مکانی، به فرد بلندمرتبه و بزرگوار «شرف» اطلاق شده است (ابن درید، ۱۹۹۸م، ج ۲، ۷۲۹؛ طریحی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ۵۰۱). در زبان فارسی، «آشراف» جمع «شرف» و به معنای سران، بزرگان، اشخاص بزرگ‌قدر و صاحبان حسب و نسب نیک، یعنی اصیل و پاک‌نژاد، به کار رفته است. برخی دیگر آن را بزرگواری و برتری تعریف کرده و معتقدند که منظور، حرمت و اعتباری است که از رعایت کردن ارزش‌های اخلاقی به وجود می‌آید (انواری، ۱۳۸۱ش، ج ۵، ۴۴۸۱)، بیتی از سعدی مؤید این ادعاست:

شرف نفس به جود است و کرامت به سجود
(سعدی، ۱۳۸۰ش، غزل ۲۶)

در زبان انگلیسی نیز واژه Nobility به معنای شرافتمندی و بزرگواری و برجستگی اصالت است. (آریان‌پور و همکاران، ۱۳۸۵ش، ۷۵۴).

در تمدن‌های چندهزار ساله نیز این عبارت جایگاه ویژه و ممتازی داشته است؛ به عنوان مثال، در کتاب تاسوئه کنفوسیوس^۱ رساله‌ای وجود دارد که به منظور تعلیم اصول شرافت و بزرگواری و مخصوصاً به روش و رفتار شاهزادگان و ملوک نگارش یافته و نوآموزان دستان از قدیم‌الایام، متن آن را به دقت می‌خوانده‌اند (تاس، ۱۳۸۱ش، ۳۷۳).

در اصطلاح: در حوزه یا فرهنگ سیاسی اجتماعی جهان، آریستوکراسی^۲ به یکی از مکاتب حکومتی اشاره می‌کند که حکومت بر مردم را شایسته طبقه بلندپایگان و اشراف آن جامعه می‌داند. فرهنگ‌نویسان علوم سیاسی معادل آن را اشرافی‌گری یعنی حکومت اشراف و نجبا بر طبقات دیگر جامعه دانسته‌اند (اشرفی، ۱۳۹۲ش، ۱۴۶).

بنابر آن‌چه گفته شد، «آشراف» یکی از طبقات و اقسام جامعه هستند. طبقه اجتماعی شامل مجموعه اشخاص یا گروه‌هایی است که در سلسله‌مراتب منظم جامعه، یک واحد اجتماعی

۱. گنْتُوسيوس، متولد سال ۵۵۱ قبل از میلاد، مشهورترین فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی و معلم چینی است که در چین باستان زندگی می‌کرد و در سال ۴۷۹ قبل از میلاد از دنیا رفت.

2. Aristocracy.

شمرده می‌شوند (بیرو، ۱۳۶۶ ش، ۳۴۳). گوستاو شمولر اقتصاددان آلمانی طبقه را تقسیم جامعه به چندین گروه می‌داند که افراد یا خانواده‌های دارای شرایط یکسان یا مشابه در آن‌ها قرار گیرند (گروهیچ، بی‌تا، ۱۰۷). در نگاهی جامعه‌شناسانه، طبقات اجتماعی بهشت تحت تأثیر شرایط اقتصادی هستند و شکل‌گیری آن‌ها تا حدود زیادی، به سطح تولید و توزیع ثروت اجتماعی بستگی دارد (گلابی، ۱۳۷۶ ش، ۸۸). در فرهنگ اجتماعی و تعاریف موجود، «اشراف» کسانی هستند که در اجتماع جایگاه رفیعی دارند و به عبارت دیگر، صاحبان ثروت و قدرت هستند (گیدنز، ۱۳۷۶ ش، ۲۳۸)؛ بنابراین آن‌ها گروهی ذی‌نفوذ در طبقات ولایه‌های بالایی جامعه‌اند. این لایه‌ها می‌توانند در اشکال مختلف سیاسی، مادی، قبیله‌ای و مانند آن بروز کند.

در عمق معانی این واژه، چه در متون عربی و چه در متون فارسی، هیچ مفهوم منفی و نفرت‌انگیزی وجود ندارد و حتی از نیمه دوم قرن چهارم قمری به بعد که فاطمیان، نسل حسنین را به منزله حاکمان حرمین شریفین به عنوان «اشراف» مطرح کردند، این واژه به لقبی عام برای ذریه پیامبر ﷺ تبدیل شد (یمانی و طاشکندي، ۲۰۰۹، ج ۲، ۵۸). حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا این واژه مفهومی منفی به خود گرفته است؟

زبان‌شناسان برای تغییرات معنای واژگان در طول زمان دلایل مختلفی ذکر می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد آن دلیلی که بر تغییر معنای واژه «اشراف» اثر گذاشته است اختلاف طبقاتی و ماهیتی مردم و عادات و ارزش‌های متغیر از نسلی به نسلی دیگر بوده است (رمضان، بی‌تا، ۵۸).

۲-۲. ملا

در لغت: مفهوم قرآنی «ملا» از ماده «ملئی» ساخته شده است؛ از این جهت برای آشنایی با معنای لغوی این واژه، به واژه‌نامه‌های زبان عربی از قدیمی‌ترین آن‌ها همچون کتاب العین از خلیل بن احمد تا واژه‌نامه‌های معاصر رجوع می‌کنیم^۱ تا از رهیافت این سیر، با معنای واژگانی «ملا» آشنا شویم. معنای مطرح شده ذیل ماده «ملئی» در لغتنامه‌های زبان عربی را می‌توان به

پنج دسته تقسیم کرد:

۱. پر کردن: یکی از معانی بسیار پرسامد ذیل این ماده که تقریباً در تمامی لغتنامه‌ها آمده

۱. تمرکز این پژوهش بیشتر بر لغتنامه‌های عربی تا عصر ابن فارس بوده و رجوع به لغتنامه‌های بعد از او در صورت نیاز صورت گرفته است.

است؛ «پر کردن» است (به عنوان مثال نک: فراهیدی، ۹، ۱۴۰۹، ج، ۸؛ ابن درید، ۱۹۹۸، ج، ۲، ۴؛ ازهri، ۱۴۲۱، ق، ۱۵، ۲۸۹؛ زمخشri، ۱۳۸۶، ش، ۲۳۳؛ ابن سیده، ۱۴۲۱، ق، ۱۰، ۴۱۴). هرگاه کسی حیوان خود را برای آوردن آب به سر چشمme ببرد و حداکثر میزان آب را برای حمل کردن روی آن بگذارد، عرب تعبیر «فَلَانٌ مَلِأْ فِرْوَجَ فَرْسَهُ». را به کار می‌برد (ازهri، ۱۴۲۱، ق، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ق، ۱، ۱۵۹)؛ یا هنگامی که فردی از خوردن یا آشامیدن سیر و معده او پُر شده باشد، از عبارت «تَمَلَّأَتْ / امْتَلَأَتْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ» استفاده می‌کند (جوهری، ۱۳۷۶، ش، ج، ۱، ۷۳؛ ازهri، ۱۴۲۱، ق، ۱۵، ۲۹۰؛ زمخشri، ۱۹۷۹، م، ۶۰۱). یا اگر شخصی بهشدت از چیزی ناراحت باشد، اصطلاح «إِمْتَلَا/تَمَلَّأَ غَيْظًا» شرح احوال اوست (جوهری، ۱۳۷۶، ش، ج، ۱، ۷۳؛ زمخشri، ۱۳۸۶، ش، ۲۴۹).

۲. مشورت دادن و یاری رساندن: دیگر معنای ماده «ملئ» در کتب لغت «مشورت دادن یا گرفتن و یاری رساندن به دیگران» است (به عنوان مثال نک: فراهیدی، ۹، ۱۴۰۹، ق، ۸، ۳۴۶؛ شیبانی، ۱۹۷۵، م، ۳، ۲۳۹؛ ابن درید، ۱۹۹۸، ج، ۱۱۰۴؛ ازهri، ۱۴۲۱، ق، ۱۵، ۲۹۰؛ جوهri، ۱۳۷۶، ش، ج، ۱، ۷۳؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ق، ۷۷۶). ذیل این معنا، روایتی منسوب به امیرالمؤمنین عليه السلام درخصوص ماجرای قتل عثمان آمده است: «وَاللَّهِ مَا قَتَلَ عُثْمَانَ وَلَا مَالَاتْ عَلَى قَتْلِهِ». به خدا قسم، من عثمان را نکشتم و حتی در ماجرای قتل او نیز مشارکتی نداشتم (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴، ق، ۲، ۱۲۸؛ ابن درید، ۱۹۹۸، ج، ۱۱۰۴؛ ابن عباد، ۱۴۱۴، ق، ۱۰، ۳۶۳). در روایت دیگری از خلیفه دوم درخصوص ماجرای یک نبرد نقل شده است که: «أَتَهُ قَتَلَ سَبْعَةَ نَفْرٍ بِصَبِّيٍ قَتْلُوا غَيْلَةً، وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلُوكُمْ بِهِ». او به سبب کشته شدن کودکی، همه آن‌ها را به قتل رساند و گفت: اگر همه اهل صنعا به یاری عاملان کشته شدن آن کودک می‌آمدند، همه آن‌ها را به قتل می‌رساندم (مالک بن انس، ۱۴۲۵، ق، ۵، ۱۲۸۱؛ ازهri، ۱۴۲۱، ق، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن عباد، ۱۴۱۴، ق، ۱۰، ۳۶۳؛ ابن سیده، ۱۴۲۱، ق، ۱۰، ۴۱۴).

۳. بزرگان و اشراف قوم: اهل لغت ذیل واژه «ملأ» بر معنای «بزرگ قوم بودن» نیز اشاره داشته‌اند (برای نمونه نک: ابن درید، ۱۹۹۸، ج، ۱۰۸۴، ق، ۲؛ ازهri، ۱۴۲۱، ق، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن اثیر، ۱۳۶۷، ش، ج، ۴، ۳۵۱). در کلامی منسوب به پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم آمده است که خطاب به بازماندگان غزوه بدر که کشتگان کافران را مسخره می‌کردند و آن‌ها را پیرانی ناتوان می‌خواندند، فرمود: «أُولَئِكَ

۱۴۲۱، ج ۱۰، ۴۱۴؛ ابن اثیر، ج ۴، ۳۵۱؛ ابن منظور، ج ۱۴۱۴، ۱، ۱۰۹).

۴. چشم پُرکن بودن: معنای «پر کردن چشم» از دیگر معانی پربسامد این ماده است؛ بدین مفهوم که مثلاً زیبایی یا هیبت فردی، موجب بهت‌زدگی و تحریر شود (ازهری، ج ۱۴۲۱، ۱۵، ۲۹۱؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ۷۷۶؛ ابن سیده، ۱۴۲۱، ج ۱۰، ۴۱۵). عرب در اصطلاح، برای جوان برومندی که حسن ظاهر هم دارد از تعبیر «شَابٌ مَالِيُّ الْعَيْنِ» استفاده می‌کند (فراهیدی، ج ۱۴۰۹، ۸، ص ۳۴۶؛ ازهری، ج ۱۴۲۱، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن عباد، ج ۱۴۱۴، ۱۰، ۳۶۳؛ راغب اصفهانی، ج ۱۴۱۲، ۷۷۶)؛ همچنین در بخشی از رجزی که هنگام حمله به دشمن خوانده می‌شد، می‌گفتند: «بِهِجَمَةٍ تَمَلَّأُ عَيْنَ الْحَاسِدِ»: آنچنان هجوم بیاور که چشم هر حسودی را پر کند (فراهیدی، ج ۱۴۰۹، ۸، ۳۴۶؛ ازهری، ج ۱۴۲۱، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن منظور، ج ۱۴۱۴، ۱، ۱۵۹؛ راغب اصفهانی، ج ۱۴۱۲، ۷۷۶).

۵. معانی دیگر: ذیل ماده «ملئی»، علاوه بر معانی ذکر شده، واژه‌نامه‌ها از برخی کاربردها در معانی دیگر نیز پرده برداشته‌اند که عبارت است از:

زکام و سردرد: عرب زبانان در خصوص وضعیتی که فرد به سبب سنگینی و پُرشدگی معده، دچار سردرد شده باشد تعبیر «الْمُلَأَةُ» را به کار می‌برند؛ همچنین اصطلاح «أَمْلَأَ اللَّهُ إِذَا أَرْكَمَهُ» نیز برای حالت سنگینی سر به سبب سرماخوردگی استفاده می‌شود (فراهیدی، ج ۱۴۰۹، ۸، ۳۴۶؛ ازهری، ج ۱۴۲۱، ۱۵، ۲۹۰؛ جوهری، ج ۱۳۷۶، ۱، ۷۳؛ ابن منظور، ج ۱۴۱۴، ۱، ۱۶۰).

اخلاق: در حدیثی منسوب به پیامبر اکرم ﷺ آمده است، هنگامی که مسلمانان در مواجهه با چشمۀ آبی، به سبب تشنجی، اختیار خود را از دست دادند و با یکدیگر مشاجره نمودند این گونه فرمود: «أَحْسِنُوا أَمْلَأَ كُمْ فَكَلَّكُمْ سَيِّرَوْيِ»: اخلاقتان را خوب کنید؛ چرا که همگی شما به‌زودی سیراب خواهید شد (ازهری، ج ۱۴۲۱، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن منظور، ج ۱۴۱۴، ۱، ۱۶۰)؛ همچنین در شعری خطاب به قبیله جهینه چنین آمده است: «فَقُلْنَا أَحْسِنِي مَلَأْ جُهَيْنَا» (ازهری، ج ۱۴۲۱، ۱۵، ۲۹۰؛ ابن عباد، ج ۱۴۱۴، ۱۰، ۳۶۳).

گونه‌ای پارچه: در برخی از کاربردهای این ماده، از آن معنای «گونه‌ای پارچه» برداشت شده و آمده است: «الْمَلَأَةُ: الرِّيطَةُ» که «رِيطَة» به معنای پارچه است (فراهیدی، ج ۱۴۰۹، ۸، ۳۴۶؛

۱. اگر ملا و اشراف قریش حاضر می‌بودند و توکارهایشان را می‌دیدی، قطعاً در مقابله‌شان احساس حقارت می‌کردی.

ازهri، ۱۴۲۱ق، ج ۱۵، ۲۹۱؛ فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ۳۷. معنای مشهور: ابوهلال عسکری (م ۳۹۵) در کتاب الفروق فی اللّغة خویش ذیل «الفرق بین الجماعة والملاء» تعریفی از «ملاء» ارائه داده که پیش از او بیان نشده است. او «ملاء» را گروهی از اشراف خوانده که زیبایی ایشان چشمان و هیبتشان دل‌ها را پر می‌کند (عسکری، ۱۴۰۰ش، ۲۷۴). بعد از او راغب اصفهانی (م ۴۲۵) نیز «ملاء» را گروهی می‌داند که بر یک نظر اجماع دارند و ظاهرشان چشمان مردم و عظمتشان دل‌های افراد را پر می‌کند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۷۷۶).

با توجه به آنکه راغب حدود سی سال پس از ابوهلال عسکری زندگی کرد، به نظر می‌رسد در ارائه این تعریف از «ملاء» مدیون ابوهلال باشد. نکته مهم آن است که پس از بیان این تعریف از سوی راغب، مفسران پس از او بسیار از این تعریف اثر پذیرفته و خوانش آن‌ها از «ملاء» مطابق تعریف راغب گردید (برای نمونه نک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۶، ۵۰۱؛ نسفی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ۱۹۲؛ شعروای، ۱۹۹۱م، ج ۲، ۱۰۴۲؛ ابن‌هائم، ۱۴۲۳ق، ۱۱۲). در میان قرآن پژوهان ایرانی معاصر نیز، پس از آنکه نگارنده المیزان این تعریف از «ملاء» را پذیرفت، دیگر آثار تفسیری پس از او نیز همین معنا را تکرار کردند؛ از این‌رو به نظر می‌رسد تفسیر المیزان منتشرکننده معنای راغبی «ملاء» در گفتمان تفسیری ایران معاصر باشد (طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۲، ۲۸۵؛ قرانی، بی‌تا، ج ۱، ۳۸۲؛ صادقی تهرانی، ۱۴۰۶ق، ج ۴، ۱۶۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ش، ج ۲، ۲۲۵).

در اصطلاح: «ملاء» کسانی هستند که فارغ از ویژگی‌های معنوی، وضع ظاهری‌شان نظر افراد محروم و متوسط جامعه را به خود جلب می‌کند. آن‌ها صاحبان قدرت و ثروت در جامعه و پیوسته هم رأی و پشتیبان یکدیگرند.

۳. «ملاء» در قرآن کریم

ماده «ملئی» ۴۰ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. کاربردهای قرآنی این ریشه در سه معنا دسته‌بندی می‌شود:

الف) پُر کردن: به نظر می‌رسد «ملاء» در آیاتی مانند «لَمَلَآنَ جَهَنَّمَ» (چهار مرتبه در اعراف: ۸۱؛ ۱۱۹؛ سجده: ۱۳؛ ص: ۸۵)، «فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ» (دو مرتبه در واقعه: ۵۶؛ صافات: ۶۶)، «مُلَيْثٌ حَرَسًا شَدِيدًا» (دو مرتبه در کهف: ۱۸؛ جن: ۸)، «مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا» (یک مرتبه در آل عمران: ۹۱)، «هَلِ امْتَلَأْتِ» (یک مرتبه در ق: ۳۰)، به معنای «پر کردن» به کار رفته است. از آنجایی که این معنا خارج از

موضوع پژوهش حاضر است از پرداختن بدان صرف نظر می‌کنیم.

ب) ساحت قدس‌الهی: این معنا تنها دو مرتبه در ص: ۶۹۱ و صفات: ۸۲ به کار رفته و از ساحت قدس‌الهی به «ملأاً على» تعبیر کرده است.

ج) گروهی خاص از جامعه: در ۲۸ کاربرد دیگر ماده «ملأاً» در قرآن کریم، مراد گروهی مشخص در جامعه است که ویژگی‌های خاصی دارند. نکته جالب توجه آنکه این کاربرد از «ملأاً» در قرآن کریم، صرفاً در سیاق آیاتی به کار رفته که مربوط به پیامبران است. در ادامه، فروانی این آیات و تعداد کاربرد «ملأاً» در سیاق هر یک از پیامبران را می‌آوریم:

ردیف	پیامبر	تعداد کاربرد ملأاً
۱	حضرت موسی ﷺ	۱۳
۲	حضرت نوح ﷺ	۵
۳	حضرت سلیمان ﷺ	۳
۴	حضرت شعیب ﷺ	۲
۵	حضرت هود ﷺ	۱
۶	حضرت صالح ﷺ	۱
۷	حضرت یوسف ﷺ	۱
۸	پیامری از بنی اسرائیل	۱
۹	پیامبر اکرم ﷺ	۱
	جمع کل	۲۸ مورد

نمودار تعداد فروانی باهم آیی نام هر پیامبر با گروه «ملأاً» به صورت زیر است:

گفتی است، «ملأاً» فقط چهار مورد از کاربردهای قرآنیش، یعنی در سیاق آیات مربوط به یوسف و سلیمان ﷺ، نقش خنثی داشته و در آتش مخالفت با انبیا ندمیده یا مخاطب یک پادشاه، یعنی ملکه سبأ و سلیمان ﷺ و پادشاه مصر، قرار گرفته است؛ اما در بقیه کاربردها در نقش مخالف دعوت پیامبران معرفی شده است.

۱. (ما كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِّمُونَ)

۲. (لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُعَذَّبُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)

۱-۳. حضرت موسی ﷺ و «ملأ»

همان طور که در نمودار بالا می بینیم، حدود نیمی از کاربردهای «ملأ»، در سیاق مربوط به داستان حضرت موسی ﷺ است؛ از این رو در این پژوهش، صرفاً به تمرکز و بازخوانی آیات مربوط به ایشان می پردازیم. از این کاربرد بیشینه می توان این گونه برداشت کرد که قوم حضرت موسی ﷺ جامعه‌ای بود که اصطلاحاً عقلشان در چشمانشان بود؛ به عبارت دیگر، آن‌ها به جای اینکه از پیامبرالهی و آیین حق حمایت و پیروی کنند، به دنبال ثروتمندان ذی نفوذ رفتند و دستورات آن‌ها را اجرا کردند. به نظر می‌رسد که اگر این گروه در میان آن جامعه نبود، مضاملاً حضرت موسی ﷺ در امر دعوت کمتر می‌شد.

در آیات ۱۰۹ و ۱۲۷ اعراف، ۷۵ و ۸۳ و ۸۸ یونس، ۲۰، ۳۲ و ۳۸ قصص، ۴۶ مؤمنون، ۹۷ هود، ۳۴ شعرا و ۴۶ زخرف، گروه «ملأ» در حال فتنه‌جویی علیه حضرت موسی ﷺ هستند. به جز آیه ۲۰ سوره قصص، در دوازده کاربرد دیگر، «ملأ» با فرعون همنشین شده‌اند.

در آیه ۲۰ سوره قصص،^۱ گروه «ملأ» کاملاً به صورت خودمختار و به منظور قتل حضرت موسی ﷺ، او را جست‌وجو و تعقیب می‌کنند، اما او توسط یکی از اهالی مصر از این تصمیم خبردار می‌شود و مصر را برای بار اول ترک می‌کند؛ از این رو می‌توان ادعا کرد که این گروه در حکومت فرعون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود؛ چراکه بدون نیاز به دستور حاکم، توانست به قتل مخالفان اقدام کند. نکته مهم دیگر آنکه «ملأ» همواره به شکل گروهی و هماهنگ عمل و بر ضد آن چیزی که مخالف منافعش بود تصمیم‌گیری و اقدام می‌کرد. در آیه موردنظر، آل فرعون به عنوان «ملأ» معرفی شده‌اند که بر ضد حضرت موسی ﷺ، از آن جهت که یکی از هم‌قبیله‌ای‌ها ایشان را کشته بود، توطنه چیدند. مفسران از آن فرد با عنوان «مؤمن آل فرعون» یاد کرده و نام او را حزقیل یا شمعون یا سمعان دانسته‌اند؛ همچنین او را پسرعموی فرعون یا پسرعموی موسی ﷺ یا خزانه‌دار فرعون خوانده‌اند؛ چراکه احتمالاً این تصمیم آل فرعون غیرعلنی و برای غافلگیر کردن حضرت موسی ﷺ بود. آن شخص نیز که مخالفت خود را با آیین آل فرعون علنى نکرده بود از تصمیم آن‌ها خبردار شد و به موسی ﷺ اطلاع داد (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۷، ۳۸۴؛

۱. «وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْنَاعِ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِي مِنْ بَكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنَّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ». (قصص: ۲۰)

زمخشri، ج ۱۴۰۷، ۳، ۳۹۹؛ طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۱۶، ۲۱؛ فخر رازی، ج ۱۴۲۰، ۲۴، ۵۸۷؛ قمی، ۱۳۶۳ش، ج ۲، ۱۳۷).

در شش مورد از این آیات، یعنی اعراف: ۱۰۳، یونس: ۷۵، زخرف: ۴۶، مؤمنون: ۴۶، قصص: ۳۲ و هود: ۹۷، خداوند حضرت موسی ﷺ را به منظور هدایت فرعون و «ملأ» ارسال می کند؛ نه فرعون بهتهایی و نه اهالی مصر، بلکه برای هدایت فرعون و «ملأ». این امر بیانگر نقش بسیار مهم حکمرانان بر دین مردم است و کلام معروف «النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ» را به ذهن متبار می کند؛ همچنین نفوذ بسیار زیاد «ملأ» بر فرعون و بر عامه مردم را می رساند؛ چراکه هدایت این گروه نیز یکی از شرایط لازم برای هدایت قوم در نظر گرفته شده است.

نکته حائز اهمیت آنکه در تمامی این شش آیه اذغان شده است که حضرت موسی ﷺ به همراه آیات الهی به سوی فرعون فرستاده شده است.^۲ این امر نشان دهنده سنت اعجاز است؛ به این معنا که هر پیامبری برای اقناع افکار عمومی قومش نیاز انجام کاری خارق العاده است تا از این طریق اطمینان افراد را به خود جلب و ایشان را به راه راست هدایت کند (فخر رازی، ج ۱۴۲۰، ۳۲۵). مفسران ذیل این آیات، درخصوص مراد از واژه «آیات» بحث و بررسی کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها با توجه به روایت منقول از ابن عباس، مراد از «آیات» را معجزات نه گانه حضرت موسی ﷺ دانسته‌اند که عبارت بود از: «العصا واليَد والجَرَادُ والقَمَلُ والضَّفَادُعُ والدَّمُ وانْفِلاقُ الْبَحْرِ والسُّنُونَ والنَّقْصُ مِنَ الشَّمَرَاتِ». (فخر رازی، ج ۲۷۸، ۲۲؛ طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۸، ۲۱۲؛ ۱۴۱۶، ج ۲، ۲۴۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲، ۴۱۲؛ محلی، ۱۴۱۶، ج ۲۲۰؛ قمی مشهدی، نسفی، ۱۴۱۶، ج ۳، ۱۸۹). در آیات هود: ۹۶ و مؤمنون: ۴۶ در کنار «آیات»، حضرت موسی ﷺ «سلطان میین» را هم برای اثبات رسالت خود به همراه برد؛ این باهم آیی موجب بروز مباحث تفسیری زیادی ذیل این آیات شده و مفسران به دنبال توجیه تقاویت این دو برآمده‌اند. گروهی مراد از «سلطان میین» را همان «عصا» دانسته‌اند؛ چراکه کارایی آن بسیار بود؛ از جمله تبدیل شدن به اژدها، جوشانیدن چشمه از سنگ و شکافتمن دریا (زمخشri، ج ۱۴۰۷، ۲۴۶، ۱۸۹ و ج ۳، ۹، ۱۳۸۶ش، ج ۹، ۱۸۹). فخر رازی با بررسی نظرات مختلف و تحقیق در آن‌ها، در انتها مشهدی، ۱۳۸۶ش، ج ۹، ۱۸۹). فخر رازی با بررسی نظرات مختلف و تحقیق در آن‌ها، در انتها

۱. «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةَ قَاتَلَ إِنَّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ». (زخرف: ۴۶)

۲. در قصص: ۳۲ از آن تعبیر به «برهان» شده است.

اظهار می دارد: «آیات» دلایل ظن آور است و «سلطان» دلایلی است که یقین ایجاد می کند؛ حال که «سلطان» در کنار صفت «میین» آمده است، دلالت بر معجزات ظاهري می کند که برای افراد، مفید یقین است (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۸، ۳۹۳) علامه طباطبایی نیز مراد از «سلطان» را بخشی از معجزات دانسته است که موجب سلطه بر عقول افراد می شود. طبرسی و شیخ طوسی نیز همین نظر را ارائه داده اند (طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۱، ۳۸۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۵، ۲۹۰؛ طوسی، بی تا، ج ۶، ۵۸).

دو آیه قصص: ۳۱ و ۳۲ به دو معجزه حضرت موسی ﷺ اشاره می کند: ید بیضا و عصایی که تبدیل به اژدها می شود. خداوند در ادامه به حضرت موسی ﷺ دستور می دهد که با این دو معجزه به سوی فرعون و «ملأ» او برود؛ چرا که ایشان قوم فاسقی هستند و بدون ارائه معجزه قطعاً ایمان نخواهند آورد. نکته مهم آنکه دلیل در نظر گرفتن این دو معجزه برای موسی ﷺ، فاسق بودن مخاطبانش یعنی فرعون و «ملأ» است.^۲ در این آیات، از دو معجزه «ید بیضا» و «عصای حضرت موسی ﷺ» به «برهان» نیز تعبیر شده است. مفسران درخصوص معنای «برهان» نیز به بحث و بررسی کرده اند. گروهی آن را معادل «حجت واضح» گرفته (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۴، ۵۹۶؛ قمی مشهدی، ۱۳۸۶ش، ج ۱۰، ۶۷) و گروهی نیز آن را معادل «بیان» و «بیان» دانسته اند (تیمی، ۱۴۲۵ق، ج ۲، ۵۹۱). زمخشri «برهان» را معادل «حجت» در نظر گرفته و دلیل این امر را روشنایی و نورانی بودن آن دانسته است؛ چرا که عرب بر زنی که پوست سفیدرنگ داشته باشد اصطلاح «بُرْهَة» می خواند^۳ (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۳، ۴۰۹).

پرتوانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

۱. «وَإِنَّ الَّذِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَرُ كَاهِنًا جَاهَ وَلَى مُذْبِرًا وَلَمْ يُقْبَلْ يَا مُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَحْفَ إِنَّكَ مِنَ الْآهَمِينَ إِنَّكَ فِي جَيْلَكَ تَهْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بِرُهَانَنِ مِنْ رُنُكَ إِلَى فِرْعَوْنٍ وَمَلَائِكَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» (قصص: ۳۲-۳۱).

۲. درخصوص نحوه انجام شدن ماجراجی درخت افروخته و آوردن آتش از آن برای خانواده نیز میان مفسران اختلاف است و از آن جهت که خارج از موضوع این پژوهش است بدان نمی پردازیم (برای نمونه نک: طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۷، ۳۹۴؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۰، ۴۷-۴۶).

۳. لیاضها و ابارتها، من قولهم للمرأة البيضاء: «بُرْهَة»، بتكرير العین واللام معاً. والدلیل على زيادة النون قولهم: أبره الرجل، إذا جاء بالبرهان.

۲-۳. خصوصیات قرآنی ملا

۱-۲-۳. واکنش «ملا» نسبت به دعوت حضرت موسی

خداؤند در آیات هود: ۹۶-۹۹، اعراف: ۱۰۳، زخرف: ۴۶-۴۷، یونس: ۷۵ و مؤمنون: ۴۶ واکنش فرعون و «ملا» را نسبت به دعوت حضرت موسی مطرح می‌کند. آن‌ها پس از مواجهه با دعوت حضرت موسی و معجزات آن حضرت این چهار عمل انجام دادند: ۱. «ظَلَّمُوا إِلَهَهَا»؛ ۲. «إِسْتَكَبَرُوا» که دو بار تکرار شده است؛ ۳. «يَضْحَكُونَ»؛ ۴. «فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ».

الف) «ظَلَّمُوا إِلَهَهَا»: مفسران ذیل این عبارت آرای متفاوتی بیان کرده‌اند. گروهی «ظلم» را معادل «وضع الشَّئْيِ غَيْرِ مَوْضِعَهَا» دانسته‌اند و ازانجایی که فرعون به جای ایمان آوردن به موسی به او کفر ورزید، در حق آیات الهی ظلم کرد (فخر رازی، ج ۱۴۲۰، ۱۴)، فیض کاشانی، ج ۲۲۳، ۱۴۱۵؛ طبرسی، ج ۴، ۱۳۷۲). زمخشri براساس آیه «إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان: ۱۳) برای کفر و ظلم منشأ واحدی در نظر گرفته و از این‌رو «ظلم» را معادل کفر ورزیدن به آیات دانسته است؛ همچنین از آن جهت که فرعون به مردم سختگیری می‌کرد و آنان را آزار می‌داد، از این عبارت معنای ظلم کردن به مردم را نیز برداشت کرده است (زمخشri، ج ۱۴۰۷، ۱۳۶).

ب) «فَاسْتَكَبُرُوا»: «استکبار» مصدر باب استفعال از ماده «کسر» و معنای لغوی آن بسیار کبر ورزیدن است. این صفت برای خداوند متعال پسندیده است، اما انتساب آن به غیر از او قابل پذیرش نیست (طوسی، بی‌تاء، ج ۵، ۴۱۲)، این عاشور از ذکر فاء این‌گونه برداشت کرده است که ایشان حتی در دعوت تأمل هم نکرده‌اند و نسبت بدان بسیار شدید کبر ورزیدند (ابن عاشور، ج ۱۴۲۰، ۱۸، ۵۲).

ج) «يَضْحَكُونَ»: معنای لغوی آن «می‌خندند» است. عموم مفسران ذیل این عبارت مراد از خندیدن فرعونیان را مسخره کردن دعوت حضرت موسی دانسته‌اند؛ همچنین «إِذَا» را نیز دال بر تمسخر فوری بعد از ارائه دعوت می‌دانند (طباطبایی، ج ۱۳۹۰، ۱۰۹؛ فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ۴، ۳۹۴؛ زمخشri، ج ۱۴۰۷، ۲۵۵).

د) «فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»: پس از آنکه فرعون و «ملا» دعوت حضرت

موسى علیه السلام را شنیدند، به جای ایمان آوردن به آن حضرت از دستورات فرعون پیروی کردند؛ حال آنکه دستورات وی رشده‌هند نبود. مفسران به اتفاق ذیل این آیه اظهار داشته‌اند که خداوند متعال با این تعییر قصد دارد نشان دهد که «ملا» به اختیار خودشان راه گمراهی را برگزیده و آن را پی جویی کرده‌اند. آن‌ها در واقع راه هدایت الهی را به کناری نهادند و راه ضلالت را پسندیدند (طباطبایی، ج ۱۳۹۰، ش ۱۳۷۲؛ زمخشری، ج ۴۰۷، ق ۲؛ طبرسی، ج ۵، ش ۳۸۰، ق ۴۲۶).^{۲۹۱}

۲-۲-۳ صفات «ملا» در قرآن کریم

خداوند متعال به دنبال واکنش‌های چهارگانه فوق، «ملا» را «المُفْسِدِين»، «قَوْمًا مُجْرِمِينَ»، «قَوْمًا عَالِيًّا» و «قَوْمًا فَاسِقِينَ» خوانده است.^۱ به توضیح این صفات توجه کنید.

الف) «المُفْسِدِين»: در آیه ۱۰۳ اعراف، فرعون و «ملا» از آن جهت که در برابر دعوت حضرت موسی علیه السلام استکبار ورزیدند، «مفْسِد» خوانده شده‌اند. سید قطب این کلمه را در این سیاق، با «ظالمین» متراوف دانسته که همان معنای کافر بودن را نشان می‌دهد؛ چراکه کفر ورزیدن بالاترین ظلم و فساد است (سید قطب، ج ۱۴۲۵، ق ۳، ۱۳۴۵).

ب) «قَوْمًا مُجْرِمِينَ»: «اجرام» به معنای انجام دادن گناه است. معنای اصلی ماده «جرائم» نیز قطع کردن است (طوسی، بی‌تا، ج ۵، ق ۴۱۳). فرعون و «ملا» « مجرم» خوانده شده‌اند؛ زیرا نسبت به خداوند متعال مرتكب گناه می‌شدند (طبری، ج ۱۴۱۲، ق ۱۱؛ طبرسی، ج ۱۳۷۲، ش ۳، ق ۵، ۱۸۹). به عقیده فیض کاشانی، از آن جهت که ایشان مجرم بودند، رسالت پروردگارشان را خفیف شمردند (فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ق ۲، ۴۱۲).

ج) «قَوْمًا عَالِيًّا»: خداوند در آیه ۴۶ مؤمنون، فرعون و «ملا» را دارای علو و برتری نسبت به مردم تحت حکومت خود می‌خواند (طباطبایی، ج ۱۳۹۰، ش ۱۳۷۲؛ زمخشری، ج ۷، ق ۳، ۱۴۰۷؛ قمی را معادل «متکبر» دانسته‌اند (طبرسی، ج ۱۷۲، ش ۷؛ زمخشری، ج ۷، ق ۱۱؛ طبری، ج ۱۴۱۲، ق ۱۰۰).

۱. «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانٍٰ وَسُلْطَانٍٰ مُبِينٍٰ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ فَأَتَيْهُمْ أَمْرٌ فَزَعَوْنَ وَمَا أَمْرٌ فَزَعَوْنَ بَرَّشِدٌ يُقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَرْزَقْهُمُ النَّارَ وَبَيْتَنَ الرِّزْقِ الرِّزْقُوُدُ وَأَتَيْغَوْا فِي هَذِهِ لَعْنَةٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْشَرُ الرُّدُّ الرُّدُّوُدُ» (هود: ۹۶-۹۹)
«ثُمَّ بَعْتَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِإِيمَانٍٰ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» (اعراف: ۱۰۳)
«ثُمَّ بَعْتَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ بِإِيمَانٍٰ فَأَشْتَكَبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ» (یونس: ۷۵)
«إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ فَأَسْتَكَبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيًّا» (مومنون: ۴۶)

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانٍٰ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكَةٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِإِيمَانٍٰ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ» (زخرف: ۴۶-۴۷)

مشهدی، ۱۳۸۶ش، ج ۹، ۱۸۹).

د) «قَوْمًا فَاسِقِينَ»: دیگر ویژگی گروه «ملأ» و فرعون، فاسق بودن آنها بود. گروهی از مفسران «فسق» را معادل کفر و شرک دانسته (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۰، ۴۷؛ تیمی، ۱۴۲۵ق، ج ۲، ۵۹۲) و در مقابل گروهی دیگر آن را معادل خروج از دایره اطاعت الهی خوانده‌اند (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۷، ۳۹۴؛ طوسی، بی‌تا، ج ۸، ۱۴۹؛ صادقی تهرانی، ۱۴۰۶ق، ج ۲۲، ۳۴۵).

۳-۲-۳. سخنان «ملأ» در مواجهه با دعوت حضرت موسی

در دو آیه ۱۰۹ و ۱۲۷ سوره اعراف، سخنان «ملأ» در مواجهه با دعوت حضرت موسی ذکر شده است. در ادامه به بازخوانی این سخنان می‌پردازیم. ذکر این نکته ضروری است که مشابه این سخنان در سوره طه آیات ۴۲ تا ۷۶ نیز ذکر شده است.

هنگامی که حضرت موسی معجزات خود را از خداوند متعال دریافت کرد و مأمور به دعوت آل فرعون شد، نزد فرعون شتافت و با ارائه معجزات خود او را به صراط مستقیم دعوت کرد. در این هنگام، «ملأ» به سخن درآمدند و موسی را جادوگری آگاه خواندند که بنا دارد ایشان را از شهرشان بیرون کنند. در ادامه، به صورت دسته‌جمعی به این نتیجه رسیدند که موسی و هارون را تا مدتی به حال خود رها کنند و هم‌زمان از شهرهای مختلف جادوگران زبردست را به منظور مقابله با معجزه موسی گرد هم آورند.^۱ درخصوص مرجع ضمیرها در این آیات و اینکه گوینده این کلمات کیست، میان مفسران اختلاف است (برای نمونه نک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۴، ۳۳۰).

نکته جالب‌توجه در سخنان «ملأ» آن است که ایشان نگرانی خود را «الإخراج من الأرض» بیان می‌کنند؛ نه آنکه مثلاً پیروی از موسی منجر به تباہی دین یا عاقبت افراد شود. البته مفسران درخصوص مصدق «الأرض» و معنای بیرون کردن از آن نظرات مختلفی دارند. گروهی مصدق آن را سرزمین «مصر» می‌دانند (نسفی، ۱۴۱۶ق، ج ۲، ۱۰۰؛ مقاتل بن سليمان، ۱۴۲۳ق، ج ۲، ۵۳) و معنای عبارت را تصاحب حکومت دانسته‌اند؛ بدین‌سان که آن موسی می‌خواهد با جلب قلوب مردمان به خود، عده و عده‌ای پیدا کند و علیه حاکمیت فرعون شورش نماید و نهایتاً او و «ملأ» را از حکومت و قدرت خلع سازد (طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۸، ۲۱۵؛ قطب، ۱۴۲۵ق، ج ۳، ۳).

۱. «قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلَيْمٌ. بُرِيَدُ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أُرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ. قَالُوا أَرْجِه وَأَخْاهَ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. يَأْتُوكُمْ بِكُلِّ سَاجِرٍ عَلَيْمٍ» (اعراف: ۱۰۹-۱۱۲).

۱۳۴۸؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴، ۷۰۸؛ طوسی، بی‌تا، ج ۴، ۴۹۴). البته برخی نیز این کلام را از طرف دربار فرعون و خطاب به عموم مردم جامعه و با هدف تهییج عمومی آن‌ها دانسته‌اند و به آن‌ها القا می‌کردند که موسی ﷺ می‌خواهد ایشان را سحر و از خانه و کاشانه‌تان بیرون کند (شعر اوی، ۱۹۹۱، ج ۷، ۴۲۸۶).

نکته دیگر آنکه در این آیات، «ملا» هویت گروهی خود را حفظ کرده است؛ بدین معنا که تصمیم‌ها به صورت فردی گرفته نمی‌شود؛ بلکه از همان ابتدا با یکدیگر مشورت می‌کنند و همگی با هم به یک نتیجه می‌رسند و آن را عملیاتی می‌سازند. درواقع این آیات دال بر روح جمعی حاکم بر «ملا» هست و جالب است که این گروه در باطل‌شان همبستگی فوق العاده‌ای دارند، اما در مقابل، پیروان حضرت موسی ﷺ در جبهه حق خود بسیار متفرقند. همچنین ذکر این نکته ضروری است که «ملا» در برخورد با دعوت حضرت موسی ﷺ فرافکنی کردند و آیات و معجزات الهی را که خود فرعون طلب کرده بود سحر و آن حضرت را ساحر خوانند. نکته مهم دیگر آنکه عکس العمل فرعون و «ملا» در برابر دعوت حضرت موسی ﷺ، از جنس امور خارق العاده‌ای بود که آن حضرت ارائه داده بود. ایشان علی‌رغم آنکه به راحتی می‌توانستند دستور حبس یا قتل موسی ﷺ را بدهند، اما بسیار حساب شده تصمیم گرفتند موسی ﷺ و برادرش را مدتی در شهر آزاد بگذارند تا احیاناً دیگران را نیز با ارائه معجزات خود دعوت کنند تا پس از آن در یک جلسه مجادله که همان ماجراهی تقابل حضرت موسی ﷺ و ساحران بود او را در مقابل چشمان دیگران رسوا نمایند. این امر، تصمیم‌کیری هوشمندانه و دور از شتاب‌زدگی ایشان را نشان می‌دهد؛ همچنین نمایانگر آن است که حتی اگر خارق‌العاده‌ترین امور را هم برای عده‌ای که بر باطل‌شان استوارند، ارائه شود، توفیقی به دست نخواهد آمد (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴، ۷۰۸). پس از ماجراهی ایمان آوردن جادوگران به حضرت موسی ﷺ، «ملا» مجدداً به تکاپو افتادند و خطاب به فرعون گفتند: آیا اجازه می‌دهی که موسی ﷺ و اطرافیانش هر کار می‌خواهند بکنند و این گونه در زمین فساد نمایند و تو و خدایانت را وانهند؟! فرعون در پاسخ گفت: ما پسرانشان را خواهیم کشت وزنانشان را زنده نگاه خواهیم داشت؛ چراکه ما گروهی قدرتمندیم. ۱ ذیل این آیه،

۱. «وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَلَّزُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكُ وَآلَهَتَكَ قَالَ سَنَقْتَلُ أَنْبَاءَهُمْ وَسَتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقُهُمْ فَاهِرُونَ» (اعراف: ۱۲۷)

مباحث تفسیری فراوانی مطرح شده است که در ادامه به اختصار بدانها می‌پردازم.
نکته اول معنای عبارت «یَذْرَكَ» است. گروهی مراد از آن را «خلع شدن از حکومت» دانسته‌اند؛
بدین معنا که ایمان آوردنگان به حضرت موسی ﷺ باعث می‌شوند دیگر حکومت فرعون رونقی
نداشته باشد (طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۸، ۲۲۲؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۴۲۱، ۳۴۱).

نکته دیگر درخصوص لفظ «آلِهَتَكَ» است. گروهی از آن نتیجه گرفته‌اند که فرعون خود را
به عنوان خدا معرفی کرده بود؛ در مقابل گروهی نیز معتقدند فرعون برای خود خدایانی داشت که
همان‌ها را برای عبادت به مردم تحمیل می‌کرد. برخی روایات تفسیری نیز ذیل این کلمه مطرح
شده است (برای نمونه نک: طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۹، ۱۸؛ سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۱۰۷). با توجه به
آیه ۲۴ سوره نازعات، به نظر می‌رسد فرعون برای خود نسبت به مردم، حداقل نوعی خاص از
خدایی را در نظر داشت.

درباره بخش پایانی آیه و عبارت «قَالَ سَنُّتُكُلُّ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ» نیز مفسران اظهار
داشته‌اند که فرعون دوباره همان حکمی را که پیش‌تر درخصوص بنی اسرائیل صادر کرده بود
و به‌سبب آن فرزندان ذکور ایشان کشته می‌شد، صادر نمود تا از این طریق استیلای خود را بر
حکومتش نمایان سازد (زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ۱۴۳؛ طوسی، بی‌تا، ج ۴، ۵۱۳).

طبق این آیه، پس از آنکه طرح فرعون برای رسوا کردن حضرت موسی ﷺ به بدترین حالت
ممکن نقشه برآب شد، تصمیم گرفت به سختی با بنی اسرائیل برخورد کند. او ابتدا بنا داشت در
یک جنگ نرم موسی ﷺ را شکست دهد، اما با ناکامی مواجه شد و چون تاج و تخت و قدرت
و نفوذ خود را در معرض نابودی دید، به برخورد سخت روی آورد. نکته جالب توجه دیگر آنکه
فرعون رویه‌ای را که پیشتر در هنگام تولد حضرت موسی ﷺ انجام شد دوباره احیا کرد و همان
دستور را داد؛ گویا با این عمل قصد داشت نشان دهد آن نوزاد موعودی که بنا بود روزی تاج و
تخت او را به هم زند هنوز متولد نشده است و فتنه موسی ﷺ به زودی خنثی می‌شود و او حکومت

پابرجا خواهد ماند (طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ج ۸، ۲۲۳).

در آیه ۱۰۹ اعراف، «ملا» هنگام دیدن معجزات حضرت موسی ﷺ اورا جادوگری آگاه خواندند.
در آیه ۳۴ سوره شعرا نیز پس از دیدن معجزات، فرعون همین کلام را خطاب به «ملا» بیان

کرد.^۱ از آن جهت که شباهت بسیاری میان این دو دسته آیه وجود دارد و نکات مرتبط در قسمت پیشین بیان شد، در این مقام به صرفًا بیان دلیل تغییر گوینده کلام می‌پردازیم. محمد جواد مغنية در خصوص وجه جمع تغییر گوینده معتقد است که احتمالاً نخست فرعون این کلام را بیان و در ادامه اطراف اینش که همان «ملا» هستند در تأیید سخن سلطان، این کلام را تکرار کرده‌اند (مغنية، ۴۹۵، ج ۵، ۱۴۲۴).

پس از آنکه موسی ﷺ در آیه ۳۷ قصص از خدای خود سخن به میان آورد، فرعون در آیه بعد خطاب به «ملا» اظهار داشت: من غیر از خود برای شما خدایی نمی‌شناسم. برای دیدن خدای موسی یک برج بلند بسازید تا از آن بالا روم؛ چراکه من او را فردی دروغگو می‌شناسم.^۲ نکته مهم در این آیه، استنکاف فرعون از پذیرش برهان‌های حضرت موسی ﷺ و البته فراتر از آن، خود برترینی نسبت به خدای او و معرفی خود به عنوان خداوند مردم سرزمینش است. در این آیه فرعون دستور می‌دهد که از گل آجر بسازند و آن را در آتش بپنند، سپس از آن آجرها برای ساختن برج استفاده کنند (تیمی، ۱۴۲۵، ج ۲، ۵۹۳؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷، ۳۹۸). برخی روایات فرعون را اولین شخص اقدام‌کننده برای تولید آجر (سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۵، ۱۲۹) و همان را مسئول ساختن این برج معرفی می‌کند (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۳، ۴۱۵). این گونه به نظر می‌رسد که همان یکی از سرکردگان «ملا» باشد.

در آیه ۸۳ یونس و پس از آنکه حضرت موسی ﷺ جادوی ساحران را باطل کرد، مردم به سبب ترس از آزارهای فرعون و «ملا»، جرئت برگشتن از دین سابق و ایمان آوردن به آیین موسی ﷺ را نداشتند؛ چراکه فرعون در سرزمین خود صاحب قدرت بود و در نتیجه، تنها تنی چند از هم‌قیله‌ای‌های موسی ﷺ به وی ایمان آوردن؛ از این جهت، فرعون با دو صفت «عالٰ فی الأرضِ» و «لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ» معرفی شده است.^۳ نکته مهم این آیه آن است که «ملا»، همچون فرعون،

۱. (قالَ أَوْلَوْ جِئْنَكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ. قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كَثُرَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَقَى عَصَاهَةٌ إِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ. وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ يَعْصَاهُ اللَّاطِرِينَ. قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السَّاجِرُ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يُسْحِرُهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخْاهُ وَأَبْعِثُ فِي الْمَدَائِنِ حَاثِرِينَ. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلَيْهِمْ) (شعراء: ۳۰-۳۷)

۲. (قالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُلْبِلُ الظَّالِمُونَ. وَقَالَ فِرْسَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمُلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْكِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا عَلَى أَطْلَعِ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (قصص: ۳۷-۳۸)

۳. «فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرَيْةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَقْتَلُهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ» (یونس: ۸۳)

موجب وحشت مردم و ایمان نیاوردن افراد به خداوند شدند؛ زیرا خاطره آزار دیدن توسط ایشان را در ذهن داشتند.

در آیات ۸۷ تا ۸۹ سوره یونس مکالمات حضرت موسی علیه السلام و خداوند متعال مطرح شده است. پس از آنکه عده‌ای به آیین حضرت موسی علیه السلام گرویدند، خداوند خطاب به آن حضرت فرمود در شهر برای خود خانه‌هایی تهیه کنند و در آن محله نماز به‌پا دارند. حضرت موسی علیه السلام خطاب به خداوند متعال، علت ایمان نیاوردن فرعون و «ملا» را برخورداری از زر و زیور خوانده است؛ اذاین‌روزوال و به سختی افتادن آن‌ها را از خداوند طلب کرد و خداوند هم خواسته اورا پذیرفت.^۱ در این آیه یکی دیگر از ویژگی‌های «ملا» بیان شده است. ایشان در زندگی خود از حیث اقتصادی بسیار متمول بودند و در زندگی دنیا اموال بسیاری داشتند؛ اما نکته جالب آن که خداوند در این آیه مطلق متمول بودن را نکوهش نکرده، بلکه دارایی‌هایی را که موجب غفلت از یاد خدا و گمراحتی شود، سرزنش فرموده است. دیگر آنکه اگر همین قدرت اقتصادی از «ملا» سلب و در زندگی بر ایشان سخت گرفته شود، می‌توان به هدایت شدنشان امید داشت؛ ازین‌روست که حضرت موسی علیه السلام دست به دعا علیه این گروه برداشت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

١. وأوحينَا إلَى مُوسَى وَأخِيهِ أَن تَسْوَّءَ الْقَوْمَ كَمَا يَمْصُرُ بَيْتًا وَاجْعَلُوهَا يُبَوِّكُمْ قِبْلَةً وَأَقِمُوهَا الصَّلَاةَ وَسَرِّ المُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبِّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَهُ زِيَّةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَيْنًا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ زَيْنًا أَطْمِسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أَجِبْتَ دُعَوْتَكُمَا فَاسْتَيْمَا وَلَا تَبْغَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (بِوَسِيْبِيْلِيْلَهْ ٨٧-٨٩).

نتیجه‌گیری

«ملا» یکی از گروه‌های اشرافی در قرآن کریم است که معمولاً در داستان‌های انبیا ایفای نقش کرده است. این واژه از ماده «ملی» ساخته شده است. مؤلفه‌های معنایی این ماده، پُر کردن و مشورت کردن و یاری رساندن، بزرگان و اشرف قوم، چشم‌پُرکن بودن و معانی دیگری مانند سردرد، اخلاق، نوعی پارچه و زمین وسیع است. جالب توجه آنکه ابوهلال عسکری برای نخستین بار «ملا» را به کسانی تعریف کرد که هیبت‌شان چشم را پر می‌کند. پس از او راغب اصفهانی این معنا را گسترش داد و آنگاه برداشت بسیاری از مفسران، بهویژه مفسران ایرانی از «ملا»، همان تعریف راغب گردید.

از بررسی کاربردهای اصطلاحی «ملا» در سیاق داستان‌های حضرت موسی علیه السلام خصوصیات زیر را درمی‌یابیم:

الف) جایگاه اجتماعی

1. موقعیت ویژه نزد حاکم: این گروه در کنار حاکم هستند و او اختیاراتی بدان‌ها داده است؛ تاحدی که می‌توانند افرادی را تحت تعقیب قرار دهند و به قتل برسانند؛
2. نفوذ سیاسی در تصمیم‌های حکومتی: حاکم وقت به ایشان اعتماد دارد و در تصمیم‌گیری‌ها با آن‌ها مشورت می‌کند؛ از این جهت آن‌ها در تصمیم‌های حکومتی اثرگذارند؛
3. نفوذ اجتماعی و فرهنگی در میان مردم: حضرت موسی علیه السلام در نخستین گام مأمور به دعوت فرعون و «ملا» شد. این بدان معناست که «ملا» حتی در دین مردم که امری فرهنگی و اجتماعی است نیز نفوذ دارند؛
4. قدرت و تمکن اقتصادی: خداوند متعال به فرعون و «ملا» اموال بسیاری عطا کرد که همین اموال موجب گمراحتی و ضلالت ایشان شد.

ب) خصوصیات این گروه

1. هماهنگی بالا و داشتن روح جمعی واحد: به موازات فرعون، «ملا» نیز یکی از مهم‌ترین دشمنان دعوت حضرت موسی علیه السلام معرفی شده است؛ بدین معنا که نه تنها شخصی مثل هامان، بلکه همه ملا تفرقه پراکنی می‌کردند؛

۲. مشورت و پرهیز از تکروی: «(ملا)» پس از مواجهه با بحران دعوت حضرت موسی علیه السلام، کنترل خود را از دست ندادند و با مشورت جمعی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کردند؛
۳. هوشمندی در تصمیم‌گیری و پرهیز از شتاب‌زدگی: آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود شتاب‌زده عمل نکردند؛ بلکه با هوشمندی تمام و در فرصت مناسب نقشه خود را عملی نمودند.
۴. استفاده از هر دو روش جنگ نرم و سخت در برابر دشمن: ایشان در مقابله با دشمنان خود، ابتدا از برخورد نرم استفاده کردند که نمونه آن ماجراهی گردآوری ساحران برای مقابله با حضرت موسی علیه السلام بود. پس از شکست در این عرصه، به نبرد سخت روی آوردند.
۵. حرص بسیار نسبت به موقعیت اجتماعی و اقتصادی: «(ملا)» پیروی از حضرت موسی علیه السلام را مخالف حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود می‌دیدند؛ ازین‌رو با او مقابله کردند.
- ج) خصوصیات قرآنی با توجه به آنکه هر کدام از مفاهیم ارائه شده درخصوص ویژگی این گروه خود یک پژوهش مجزا می‌طلبد، صرفاً به ذکر ویژگی‌های یادشده بسنده می‌کنیم: مُفسِدین، قوماً عالیین، قوماً مجرمین، قوماً فاسقین، استکبار ورزیدن (استکبروا)، پیروی از حاکم باطل، مسخره و تحکیر کردن دشمن (یَضْحَكُون).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

كتاب نامه

- قرآن کریم ترجمه فولادوند.
- نهج البلاغه

منابع فارسی

- ashrafi, Abbas(۱۳۹۲ش). اشرافی گردی سبکی ناپسند برای زندگی، مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ۴(۱۳)، ۵۶-۸۲.
- انوری، حسن(۱۳۸۱ش). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.
- آریان پور، منوچهر و دیگران(۱۳۸۵ش). فرهنگ انجلیسی به فارسی، تهران: جهان رایانه.
- بیرو، آلن(۱۳۶۶ش). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
- سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله بن مشرف(۱۳۸۰ش). بوستان، تهران: فکر روز.
- قرائتی، محسن(۱۳۸۸ش). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- گلابی، سیاوش(۱۳۹۰ش). اصول و مبانی جامعه‌شناسی، تهران: میرزا.
- گوروچی، ژرژ(بی‌تا). مطالعه درباره طبقات اجتماعی، ترجمه باقر پرهاشم، تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
- گیدزن، آتنوی(۱۳۷۶ش). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران(۱۳۷۱ش). تفسیر نمره، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- ناس، جان بایر(۱۳۸۱ش). تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

منابع عربی

- ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن هبة الله(۱۴۰۴ق). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، بی‌نا.
- ابن اثیر، مبارك بن محمد(۱۳۶۷ش). النهاية في غريب الحديث والأثر، قم: مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان.
- ابن دريد، محمد بن حسن(۱۹۸۸م). جمهرة اللغة، بيروت: دار العلم للملايين.
- ابن سیده، على بن اسماعيل(۱۴۲۱ق). المحكم والمحيط الأعظم، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن عاشور، محمد طاهر(۱۴۲۰ق). تفسير التحرير والتنوير، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.
- ابن فارس، احمد بن فارس(۱۴۰۴ق). معجم مقاييس اللغة، قم: مكتب الأعلام الاسلامي.
- ابن منظور، محمد بن مكرم(۱۴۱۴ق). لسان العرب، بيروت: دار صادر.
- ابن هائم، احمد بن محمد(۱۴۲۳ق). التبيان في تفسير غريب القرآن، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- ازھری، محمد بن احمد(۱۴۲۱ق). تهذیب اللغة، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- تیمی، یحیی بن سلام(۱۴۲۵ق). تفسیر یحیی بن سلام التیمی البصري القیروانی، بيروت: دار الكتب العلمية.
- جوہری، اسماعیل بن حماد(۱۳۷۶ش). الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت: دار العلم للملايين.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد(۱۴۱۲ق). مفردات ألفاظ القرآن، بيروت: دار القلم.
- زبیدی، محمد بن محمد بن مرتضی(۱۴۱۲ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت: دار الفكر.
- زمخشri، محمود بن عمر(۱۹۷۹م). أساس البلاغة، بيروت: دار صادر.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر(۱۴۰۴ق). الكشاف عن حقائق خواص التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت: دار الكتاب العربي.
- مرعشی نجفی (دره).

- شعراوی، محمد متولی (۱۹۹۱م). *تفسير الشعراوی*، بیروت: إدارة الكتب والمكتبات.
- شیبانی، اسحاق بن مارا (۱۹۷۵م). *كتاب الجیم*، قاهره: الهيئة العامة لشئون المطبع الاميرية.
- صاحب بن عباد (۱۴۱۴ق). *المحيط فی اللغة*، بیروت: عالم الكتب.
- صادقی تهرانی، محمد (۱۴۰۶ق). *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنة*، تهران: فرهنگ اسلامی.
- طباطبائی، سید محمد حسین (۱۳۹۰ش). *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- طرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ش). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران: ناصر خسرو.
- طبری، محمد بن جریر (۱۴۱۲ق). *جامع البيان فی تفسیر القرآن (تفسير الطبری)*، بیروت: دار المعرفة.
- طریحی، فخر الدین بن محمد (۱۳۷۵ش). *مجمع البحرین*، تهران: مرتضوی.
- طووسی، محمد بن حسن (بی‌تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- عبدالتواب، رمضان (بی‌تا). *لحن العامة والتطور اللغوي*، مصر: صنعا دار المعارف.
- عسکری، حسن بن عبدالله (۱۴۰۰ق). *الفرقون فی اللغة*، بیروت: دار الآفاق الجديدة.
- فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰ق). *التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹ق). *كتاب العین*، قم: نشر هجرت.
- فیروز آبادی، محمد بن یعقوب (۱۴۱۵ق). *القاموس المحيط*، بیروت: دار الكتب العلمية.
- فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (۱۴۱۵ق). *تفسیر الصافی*، تهران: مکتبة الصدر.
- قطب، سید (۱۴۲۵ق). *فی ظلال القرآن*، بیروت: دار الشروق.
- قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا (۱۳۶۸ش). *تفسیر کنز المفائق وبحر الغرائب*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
- قدمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۳ش). *تفسیر القمی*، قم: دار الكتاب.
- مالک بن انس (۱۴۲۵ق). *موطأ الإمام مالک*، ابوظبی: مؤسسه زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة.
- محلی، محمد بن احمد (۱۴۲۶ق). *تفسیر الجلائین*، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات.
- مغنية، محمد جواد (۱۴۲۴ق). *التفسیر الكاشف*، قم: دار الكتاب الاسلامی.
- مقائل بن سلیمان (۱۴۲۳ق). *تفسیر مقائل بن سلیمان*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- نسفی، عبدالله بن احمد (۱۴۱۶ق). *تفسیر النسفي مدارک التنزیل وحقائق التأویل*، بیروت: دار النفائس.
- یمانی، احمد ذکری، و طاشکنده، عباس صالح (۲۰۰۹م). *موسوعة مکة المکرمة و ملیتیة المنورۃ*، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی.