

تحلیل ابعاد امتحان بنی اسرائیل در زمان غیبت

حضرت موسی ﷺ از منظر قرآن کریم

حمید نادری*

چکیده

سنت امتحان یکی از سنت‌های فرآگیر خدای متعال است. این سنت در مورد بنی اسرائیل در زمان غیبت حضرت موسی به‌وقوع پیوست. تحلیل قرآنی این موضوع نشان می‌دهد که ایمان ضعیف بنی اسرائیل، وجود افراد مفسد در بین آنها و تأثیر فرهنگ مردم مصر بر آنها زمینه‌ای را می‌طلبید تا به‌وسیله سنت امتحان، افزون بر جدایی مومنان خالص از منافقان و مفسدان، رسوبات فرهنگ مردم مصر از اذهان بنی اسرائیل پاک شود. این امتحان به‌وسیله تمدید میقات حضرت موسی از سی شب به چهل شب و ظاهر شدن مجسمه‌ای از جنس طلا به‌شكل گوساله، توسط سامری انجام شد. بنی اسرائیل در جریان این امتحان به‌خاطر عواملی چون عجله کردن، عدم توجه به راهنمایی عقل و ضعیف و برکنار کردن حضرت هارون، با روی آوردن به گوساله‌پرستی، دچار انحرافی شدند که از نظر کیفیت، کمیت و زمان وقوع قابل توجه است. با این حال، اقدامات حضرت موسی و توبه بنی اسرائیل پیامدهای مثبتی را از این امتحان بر جای گذاشت.

واژگان کلیدی

سنت امتحان، بنی اسرائیل، امتحان بنی اسرائیل، غیبت حضرت موسی ﷺ.

hamid_nadery1@yahoo.com
تاریخ پذیرش: ۹۲/۹/۲۸

* استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد.
تاریخ دریافت: ۹۲/۱/۲۱

طرح مسئله

اگرچه وضعیت جوامع انسانی به طور مداوم در تغییر است اما براساس آیات قرآن این حادث در چارچوب‌های ثابتی به نام «سنت‌های الهی»، در جریان هستند (فتح / ۲۳ - ۲۲؛ فاطر / ۴۳ و ...). یکی از این سنت‌های فraigir که همه انسان‌ها حتی انبیا را دربر می‌گیرد (بقره / ۱۲۴) «سنت امتحان» است: «آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آور دیم»، رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد». (عنکبوت / ۲)

یکی از مصاديق این سنت را می‌توان در واقعه گوساله‌پرستی بنی اسرائیل مشاهده کرد. حضرت موسی علیه السلام بعد از نجات بنی اسرائیل از اسارت فرعون، بنابر دستور خدای متعال تصمیم می‌گیرد برای دریافت الواح به مدت سی شب به کوه طور بربود. آن حضرت قبل از ترک بنی اسرائیل، حضرت هارون علیه السلام را به عنوان جانشین خود انتخاب و دستوراتی را به وی یادآوری کرد (اعراف / ۱۴۲) بعد از گذشت سی شب از این میقات، خدا آن مدت را ده شب دیگر تمدید کرد (اعراف / ۱۴۲) از این‌رو بازگشت حضرت موسی علیه السلام با تأخیر مواجه شد. همین تأخیر، زمینه‌ای را فراهم کرد تا شایعه دروغ‌گو بودن و فرار حضرت موسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل پخش شود (قمری، ۱۳۶۷: ۲ / ۶۲؛ کلینی، ۱۳۶۵: ۱ / ۳۹۶) «سامری» با استفاده از این فرصت، مجسمه‌ای از طلا و به شکل گوساله ساخت که صدای گوساله تولید می‌کرد و آن را به عنوان معبد بنی اسرائیل معرفی کرد (طه / ۸۸ - ۸۷) به دنبال این جریان جمع زیادی از بنی اسرائیل، گوساله‌پرستی را برگزیدند (اعراف / ۱۴۸) خدا بعد از این جریان به حضرت موسی علیه السلام که هنوز در طور حضور داشت، اطلاع می‌دهد که «ما قوم تو را بعد از تو امتحان کردیم و سامری آنها را گمراه ساخت» (طه / ۸۵) در این آیه سخن از امتحان بنی اسرائیل به میان آمده و در عین حال به خدا نسبت داده می‌شود: «امتحان کردیم».

از آنجایی که خدا حکیم مطلق است و هر کاری را در همه ابعاد براساس حکمت و در نهایت استواری انجام می‌دهد (نمل / ۸۸)، قطعاً همه جوانب الهی این امتحان حساب شده و حکیمانه صورت گرفته است، از طرف دیگر اهتمام خدا به نقل این ماجرا در کتابی که سرتاسر آن نور و هدایت است (بقره / ۱۸۵) می‌تواند حاکی از این نکته باشد که این واقعه از ظرفیت مناسبی برای هدایت انسان‌ها برخوردار است، از این‌رو بر ما لازم است که ضمن تجزیه و تحلیل این موضوع و تبیین تمامی ابعاد آن، حکمت‌های آشکار و نهفته آن را کشف کنیم. انجام این امر، افزون بر آشکار کردن جلوه دیگری از حکمت خدا، به مؤمنان کمک می‌کند تا در امتحان‌های الهی با بیانش بیشتری عمل کنند و از گرفتار شدن در دام‌های انحرافی به خصوص انحراف‌های عقیدتی محفوظ بمانند.^۱

۱. از آنجایی که در این نوشتار تلاش می‌شود با روش تحلیلی، تمامی ابعاد امتحان بنی اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد، به طور طبیعی زمینه، علل و پیامدهای این امتحان به خوبی کشف می‌شوند. خود کشف این موارد بپرامون ماجرایی که در کتاب هدایت ذکر شده و توجه به آنها، مایه عبرت و درس آموزی برای مؤمنان خواهد بود. به عنوان مثال اگر در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که «عجله بنی اسرائیل» علت «گمراهی آنان» بود، خود این مطلب درس بزرگی برای

بسیاری از مفسران، ضمن تفسیر آیات مربوط به این بحث، با ارائه نکات ارزنده‌ای برخی از ابعاد این امتحان را روشن کرده‌اند اما با این حال به خاطر اقتضاء نگاه تفسیری و پراکنده بودن آیات مرتبط با این بحث، اولاً: فقط به تفسیر آیات پرداخته شده و کمتر به تحلیل تمامی ابعاد این موضوع از قبیل زمینه‌ها، علل، رویدادها و پیامدها توجه شده است و ثانیاً: همین نکات ارزنده در لابه‌لای تفسیر آیات به صورت پراکنده ارائه شده‌اند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که انسان نتواند به تحلیل جامعی پیرامون این مسئله دست پیدا کند، از این‌رو تلاش ما در این نوشتار بر این است تا ضمن بررسی کیفیت امتحان بنی‌اسرائیل (چگونگی امتحان)، چرایی امتحان (زمینه‌ها)، عکس العمل بنی‌اسرائیل در مواجه با این امتحان و پیامدهای مثبت و منفی آن، با ارائه شواهد و قرایین بیشتری، تحلیل جامعی پیرامون این موضوع ارائه دهیم و بدین ترتیب گامی در تکمیل مطالب ارائه شده در این زمینه برداریم.

چگونگی امتحان شدن بنی‌اسرائیل

سنت امتحان، در عین اینکه یک سنت همگانی و مربوط به همه انسان‌ها است ولی از راههای گوناگونی انجام می‌پذیرد (بقره / ۱۵۵) براساس این مطلب می‌توان سؤال کرد که خدا، بنی‌اسرائیل را از چه طریقی و به چه شکلی امتحان کرد؟ مطالعه آیات و روایات، ما را به چند جواب می‌رساند:

الف) اضافه شدن ده شب به میقات حضرت موسی ﷺ

در آیه ۵۱ سوره بقره، مدت میقات حضرت موسی ﷺ چهل شب و به صورت سریسته ذکر شده است: «و [یاد کنید] هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم». اما در آیه ۱۴۲ سوره اعراف همین چهل شب به نحو دیگر و به صورت تفصیلی آمده است: «وَأَعْدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتَّمَّنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّيَّةَ أَرْبَعَنَ لَيْلَةً؛ وَبَا مُوسَى، سَيِّدِ شبِّ وَعْدِهِ گَذَاشْتِيمْ وَآنِ رَا بَا دَهِ شبِّ [دِيْغَرْ] تَكْمِيلَ نَمُودِيمْ، پَسِ مِيَعادَگَاهِ پَرُورِدَگَارَشِ [بَا اوْ]، چَهَلِ شبِّ تَمَامَ شَدْ». یکی از سؤال‌هایی که از کنار هم قرار دادن این دو آیه پیش می‌آید، این است که چرا در آیه ۱۴۲ سوره اعراف وعده چهل شب به صورت یکجا بیان نشده بلکه در ابتدا مدت میقات سی شب معین شده و سپس ده روز به عنوان متمم به آن اضافه شده است؟

جواب این سؤال، با توجه به چند نکته روشن می‌شود:

نکته اول: میقات حضرت موسی ﷺ، از ابتدای امر، چهل شب بود. شاهد این مدعای تعبیر «اتَّمَّنَا هَا» و «تَمَّ» در آیه سوره اعراف است، برای روشن‌تر شدن دلالت این آیه می‌توان از یک سؤال بهره برد و آن اینکه

مؤمنان است و به آنها می‌آموزد که اگر بخواهند از امتحان‌های الهی سربلند بیرون بیایند باید صبور باشند، از این‌رو برای جلوگیری از افزایش حجم نوشتار به طور مستقل به عبرت‌ها و نکات آموزنده این حادثه نمی‌پردازیم.

چرا به جای این دو تعبیر، از تعبیر دیگری مثل «آکملناها» و «کامل» استفاده نشد؟ جواب این سؤال، ادعای مطرح شده را ثابت می‌کند. علامه طباطبائی در تبیین فرق بین این دو ماده می‌نویسد:

آثار اشیا دو نوع است: نوعی از آنها وقتی اثر خود را می‌بخشنند که همه اجزای آن جمع باشد، مانند روزه که مرکب است از اموری که اگر یکی از آنها نباشد، روزه باطل می‌شود، به عنوان مثال اگر کسی در همه روز، از خوردن و سایر محramات پرهیز کند ولی در وسط روز مقداری دست از امساك بر دارد [و مثلاً جرعه‌ای آب بخورد،] روزه‌اش باطل می‌شود. از جمع شدن اجزاء این گونه امور، به «تمامیت» تعبیر می‌شود. [به همین جهت] خدا می‌فرماید: «تَمَّ أَنْتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ؛ سَبِّسْ روزه را تا شب به اتمام رسانید» (بقره / ۱۸۷) ... و نوع دیگر، اشیایی هستند که برای اثربخشی آنها نیازی نیست که همه اجزای آن با هم جمع شوند، بلکه اثر مجموع اجزاء مانند مجموع آثار اجزاء است، هر جزئی که موجود شود، اثرش هم مترب می‌شود [البته اثری به مقدار خود آن جزء] و اگر همه اجزاء جمع شود، همه اثر مطلوب حاصل می‌شود، مانند روزه که اگر یک روز روزه گرفته شود، اثر یک روز را دارد، و اگر سی روز گرفته شود اثر سی روز را دارد. تمامیت را در این قسم «کمال» می‌گویند. [به همین جهت] خدا می‌فرماید: «فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةً كَاملَةً» (بقره / ۱۹۶) (طباطبائی، ۱۳۸۰ / ۵ - ۱۸۰) بنابراین با توجه به این توضیح‌ها و تعبیر «آنمناها» و «تم» در آیه می‌توان گفت که میقاتی که مدت آن سی شب باشد، بدون اثر و لغو خواهد بود مگر اینکه ده شب دیگر به آن اضافه شود تا اثر موردنظر از آن ظاهر شود و این به آن معناست که از اول، میقات چهل شب بوده است. این مطلب به طور صریح در برخی روایات وارد شده است. (نعمانی، ۱۳۹۷: ۲۹۲)

نکته دوم: آیه مورد بحث تصریح می‌کند که وعده ابتدایی خدا با حضرت موسی ﷺ سی شب بود و در ادامه ده شب دیگر بر آن اضافه شد. در برخی روایات تصریح شده است حضرت موسی ﷺ در هنگام خروج از بنی اسرائیل فقط نسبت به وعده اول آگاهی داشت و نمی‌دانست که این میقات ده شب دیگر تمدید خواهد شد (عباشی، ۱۳۸۰: ۲۶ / ۲) لازمه این مطلب که در برخی روایات نیز به آن تصریح شده (همان)، این است که بنی اسرائیل هم فقط نسبت به وعده اول مطلع شده و همانند حضرت موسی ﷺ از تمدید آن بی‌خبر بودند؛ زیرا اگر قرار باشد اطلاعاتی از این سخن به آنها برسد، حتماً از طریق ایشان خواهد بود. براساس این توضیح‌ها، وقتی آن حضرت، بنی اسرائیل را ترک کرده، به آنها وعده داد که سی روز از آنها دور خواهد بود.^۱

نکته سوم: بنی اسرائیل در سی روز اول غیبت حضرت موسی ﷺ پیرو حضرت هارون ﷺ بودند، ولی بعد از روز سی ام و تأخیر حضرت موسی ﷺ، زمزمه‌های مخالفت را شروع کردند و سرانجام گرد گوساله جمع شدند. در روایتی آمده است: حضرت موسی ﷺ هنگامی که برای وارد شدن بر پروردگار خویش از میان

۱. در برخی روایات تأکید شده است که این تأخیر حضرت موسی ﷺ به هیچ وجه خلف وعده نبوده است، زیرا هرگاه چهل روز، از بنی اسرائیل دور باشد، سی روز هم دور بوده و به قول خود وفا کرده است. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۴ / ۷۲۸)

مردمش خارج شد، با آنان وعده سی روزه گذاشت، اما پس از آنکه خدای متعال ده روز بر آن اضافه کرد، قومش گفتند: موسی ﷺ با ما خلاف وعده انجام داد، در نتیجه انجام دادند آن چه را انجام دادند (کار خود را کردن)» (کلینی، ۱۳۶۵: ۱ / ۳۶۹ - ۳۶۸؛ نعمانی، ۱۳۹۷: ۲۹۲ و ۲۹۵ - ۲۹۴) این روایت در کنار توضیح‌های قبلی نقش اضافه شدن ده شب، در وقوع این انحراف، را بیان می‌کند.

نکته چهارم: افزون بر این روایت، تعبیر «آئُمَّنَاهَا» به خوبی ثابت می‌کند که این تمدید میقات، از طرف خدا بوده است نه حضرت موسی ﷺ این نحوه بیان که در ابتداء فقط سی شب از میقات به اطلاع بنی اسرائیل می‌رسد در حالی که از ابتدا مدت زمان آن چهل شب بود، ما را به این نکته می‌رساند که باید حکمتی در ماورای آن باشد، بهنظر می‌رسد، یکی از این حکمت‌ها، امتحان بنی اسرائیل باشد.

ب) ظاهر شدن مجسمه‌ای طلائی به شکل گوسله

یکی از مواردی که حضرت هارون ﷺ در هنگام ظاهر شدن مجسمه گوسله به بنی اسرائیل تذکر داد این است که: «ای قوم من! شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته‌اید» (طه / ۹۰) اگرچه این آیه به نقش این مجسمه در امتحان بنی اسرائیل به‌طور اجمالی اشاره می‌کند ولی همین مطلب در روایات واضح‌تر بیان شده است، در روایتی آمده است که «زمانی که حضرت موسی ﷺ با خدا مناجات می‌کرد، خدا به ایشان وحی کرد که ما قوم تو را امتحان کردیم. آن حضرت پرسید: پروردگار! به چه چیزی؟ خدا فرمود: به‌وسیله سامری [که] برای آنها از طلاهایشان گوسله‌ای ساخت. آن حضرت گفت: خدایا، احتمال دارد از طلاهای آنها غزال یا تمثال یا گوسله‌ای ساخته شده باشد، چگونه آنها را امتحان کردی؟ خدا فرمود: گوسله‌ای برای آنها ساخت که صدا می‌داد. آن حضرت گفت: خداوند، چه کسی آن را به صدا در می‌آورد؟ خدا فرمود: من، در اینجا حضرت موسی ﷺ گفت: این، چیزی جز آزمایش تو نیست که هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی)، به‌وسیله آن گمراه می‌سازی و هر کس را بخواهی (و شایسته بینی)، هدایت می‌کنی» (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱ / ۵۱ و ۲ / ۳۱) از این حدیث و احادیث مشابه آن (همان: ۲ / ۲۹) می‌توان این نکته را برداشت کرد که خدا در به صدا در آمدن گوسله طلایی سامری، نقش ویژه‌ای داشته است. از آنجایی که خدا هر کاری را از طریق اسباب آن، انجام می‌دهد (کلینی، ۱۳۶۵: ۵ / ۳۷۳) نه به‌طور مستقیم، احتمال دارد خدا از طریق یکی از راههای زیر، این کار را انجام داده باشد:

- نحوه طراحی گوسله و تولید صدا را به ذهن سامری اندخته باشد؛

- بنابر نقل‌هایی که صدای گوسله را ناشی از خاک پای اسب جبرئیل می‌دانند (طبری، ۱۴۱۲: ۱ / ۲۲۳ و ۱۶ / ۱۵۱)، به این خاک چنین اثری داده باشد.

- بنابر قول کسانی که می‌گویند سامری گوسله را به نحوی ساخته بود که وقتی در مسیر باد قرار می‌گرفت، صدا می‌داد (سیوطی، ۱۴۰۴: ۴ / ۳۰۵)، خدا مسیر وزش باد را به طرف گوسله تغییر داده باشد.

روشن است که هیچ یک از این موارد منجر به جبرگرایی نمی‌شود؛ زیرا در این واقعه هم عقل بنی‌اسرائیل راه صحیح را می‌توانست پیدا کند و هم پیامبری مثل حضرت هارون^{علیه السلام} در میان آنها بود و آنها با توجه به وجود همین دو عامل، به خوبی می‌توانستند در این دام گرفتار نشوند.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت: حضرت موسی^{علیه السلام} برای دریافت الواح برای سی روز به طور می‌رود، اما بعد از گذشت سی روز این میقات، ده روز دیگر از طرف خدای متعال تمدید می‌شود تا به این وسیله بنی‌اسرائیل مورد آزمایش قرار گیرد (بنابر سنت امتحان) بنی‌اسرائیل بعد از گذشت سی روز منتظر حضرت موسی^{علیه السلام} هستند ولی هیچ خبری از آمدن وی نمی‌شود. در این هنگام شایعاتی مبنی بر فرار حضرت موسی^{علیه السلام} مطرح می‌شود. سامری هم با استفاده از این فرصت به دست آمده، گوسله خود را ساخته و به بنی‌اسرائیل عرضه می‌کند، گوسله‌ای که خدا برای امتحان بنی‌اسرائیل در آن نقش ویژه‌ای دارد. حال باید دید چرا بنی‌اسرائیل به این شکل مورد امتحان قرار گرفتند؟

چرایی امتحان بنی‌اسرائیل

بنابر تصریح قرآن کریم، خدا زمینه را برای جدایی مؤمنان حقیقی از مدعیان و دروغ‌گویان فراهم می‌کند (عنکبوت / ۳) از این‌رو باید یکی از دلایل امتحان بنی‌اسرائیل را در همین نکته پیدا کرد. قبل از ورود به این بحث یادآوری یک نکته ضروری به‌نظر می‌رسد و آن اینکه بین حضور حضرت موسی^{علیه السلام} در بنی‌اسرائیل به عنوان پیامبر و برپاشدن غائله سامری حداقل چهل سال طول کشید.^۱ بنی‌اسرائیل در این مدت چهل سال معجزات زیادی از قبیل تبدیل شدن عصا به مار (اعراف / ۱۱۸ - ۱۱۷)، نازل شدن انواع بلا بر مردم مصر (اعراف / ۱۳۳)، شکافته شدن دریا (شعراء / ۶۳) و غیره را از نزدیک مشاهده کردند، به‌نحوی که هر کدام از آنها به‌نهایی می‌توانست حقانیت حضرت موسی^{علیه السلام} و تعالیم‌ش را ثابت کند، به عنوان مثال تبدیل شدن عصای حضرت موسی^{علیه السلام} به مار چنان ایمانی در دل ساحران پدید آورد که تهدیدهای سنگین فرعون نتوانست سدی در راه آنها به‌وجود آورد (طه / ۷۶ - ۷۱) بنابراین حجت از هر جهتی بر بنی‌اسرائیل تمام شده بود، اما با این حال رفتار آنان حاکی از این بود که بسیاری از آنها، ایمان محکمی به تعلیمات الهی نداشتند. برای اثبات این مطلب، کافی است دو ویژگی بنی‌اسرائیل که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به دقت مرور شود:

۱. پس از شروع فعالیت‌های توحیدی حضرت موسی^{علیه السلام} و مخالفت‌های شدید فرعون، آن حضرت، وی و اطرافیانش را نفرین کرد و از خدا خواست که اموالشان را نابود کند و (به جرم گاهاشان)، دل‌هایشان را سخت و سنگین سازد، به‌گونه‌ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را بینند (یونس / ۸۸) خدا به وی وعده داد که این نفرین مستجاب خواهد شد (یونس / ۸۹) براساس روایات، فاصله بین این دعا و استجابت آنکه در قالب غرق شدن فرعون محقق شد، چهل سال طول کشید (کلینی، ۱۳۶۵ / ۲: ۴۸۹) این زمان هم به‌طور دقیق مصادف با آزادی بنی‌اسرائیل است. تورات، هم فاصله بین خروج بنی‌اسرائیل از مصر و رفتن حضرت موسی^{علیه السلام} به‌طور را سه ماه مشخص می‌کند (خروج، ۱: ۱۹) از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که بین حضور حضرت موسی^{علیه السلام} در بنی‌اسرائیل به عنوان پیامبر و برپاشدن غائله سامری دست‌کم چهل سال طول کشید.

۱. قرآن کریم بعد از نقل گوئله پرستی بنی اسرائیل می فرماید: «إِنَّهُ دُونَهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ» (اعراف / ۱۴۸) برخی از مفسران در تفسیر این فقره، به این مطلب اشاره کرده‌اند که بنی اسرائیل با انتخاب گوئله به عنوان معبد به خود ظلم کردند (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۵؛ طباطبایی، ۳۶۹؛ ۱۳۸۰ / ۸؛ ۲۴۹) و راجع به سابقه آنان در این زمینه، هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند، اما به نظر می‌رسد این آیه در صدد بیان مطلبی فراتر از این تفسیر است و فقط به ظالم بودن بنی اسرائیل در جریان گوئله پرستی اشاره نمی‌کند، بلکه در صدد بیان سابقه بد آنان نیز هست. برای اثبات این ادعا می‌توان از قرار دادن این فقره در کنار آیات دیگری که این واقعه را نقل کرده‌اند، بهره جست. خدا در چند آیه دیگر همین واقعه را با اندکی اختلاف بیان می‌کند:

وَإِذْ أَعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيَلَةً ثُمَّ اتَّخَذَهُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. (بقره / ۵۱)
۱
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْتَّيْنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. (بقره / ۹۲)
۲

از مقایسه فقرات مشابه این سه آیه (از فعل «اتَّخَذَ» به بعد) در می‌باییم که هر سه فقره با فعل «اتَّخَذَ» شروع شده‌اند، ولی فقره اول با جمله «وَكَانُوا ظَالِمِينَ» و دو فقره دیگر با عبارت «وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» به پایان رسیده‌اند. اگر هدف آیه اول همانند دو آیه دیگر فقط اشاره به ظلم گوئله پرستی بود، مناسب این بود که این آیه هم با عبارتی مثل «وَهُمْ ظَالِمُونَ» به انتهای می‌رسید. از مقایسه دو عبارت «اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ» و «اتَّخَذُوهُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهر عبارت اول، افزون بر ظالم بودن بنی اسرائیل به خاطر گوئله پرستی (مدلول عبارت دوم)، به سابقه بد آنان هم اشاره دارد. این ظهور را می‌توان با دو قرینه تقویت کرد:

الف) یکی از شاخصه‌های بлагت یک متن، استعمال عباراتی است که جایگزین کمتری داشته باشند. بنابراین هر چقدر واژگان به کار رفته در یک متن به این شاخصه نزدیک‌تر باشند، متن بليغ‌تر خواهد بود (سيوطى، ۱۴۲۱ / ۱؛ ۴۲۷) از طرف دیگر اعجاز بлагی قرآن به ما تذکر می‌دهد که بлагت آن در بالاترین سطح قرار دارد، از این‌رو اگر دو عبارت مزبور را به دو معنا بگیریم، این شاخصه بهتر رعایت شده است.

ب) با مراجعت به آیات قرآن کریم می‌توان ظلم‌های دیگری از بنی اسرائیل در این زمینه پیدا کرد. واقعیت‌هایی مثل پیشنهاد بتپرستی به حضرت موسی^ع (اعراف / ۱۳۸)، درخواست دیدن خدا (بقره / ۵۵) و غیره از جمله این انحراف‌ها است، از همین‌رو برخی از مفسرین در تفسیر فقره مورد بحث، تصريح کرده‌اند که گوئله پرستی اولین بدعت و انحراف آنان نبوده است (قمی مشهدی، ۱۳۶۸ / ۵ - ۱۸۴)

۱. و [ياد کنيد] هنگامی را که با موسی چهل شب و عده گذاشتیم؛ آنگاه، پس از [رفتن] او، گوئله را [به پرستش] گرفتید، در حالی که شما ستمکار بودید.
۲. و به یقین موسی دلیل‌های روشن [معجزه آسا] را برای شما آورد، سپس بعد از [رفتن] او، گوئله را [به پرستش] گرفتید، در حالی که شما ستمکار بودید.

با توجه به این مطالب می‌توان فهمید که بنی‌اسرائیل در قبل از گویا پرسنی در چارچوب قوانین الهی حرکت نمی‌کردند و بدعت‌گرایی و ظالمانه عمل کردن شیوه آنان شده بود و این چیزی جز ضعف ایمان آنان نخواهد بود. البته براساس برخی روایات، در جریان فتنه سامری دوازده هزار نفر ایمان خود را حفظ کردند. این واقعه نشان داد که در میان بنی‌اسرائیل بدعت‌گرایان، افراد مؤمن و صادقی وجود داشت که حتی در شرایط سخت، دست از ایمان خود برآمد (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۷ / ۴۲) از این‌رو براساس سنت امتحان لازم بود زمینه‌ای فراهم می‌شد تا این مؤمنان حقیقی از مدعيان ایمان جدا شود.

۲. بنی‌اسرائیل اعتماد کاملی به حضرت موسی^{علیه السلام} و سخنان ایشان نداشتند. تبلور این خصیصه را می‌توان در روایتی از امام رضا^{علیه السلام} مشاهده کرد. در این روایت آمده است که حضرت موسی^{علیه السلام} به قوم خود خبر داد که خدا با وی هم صحبت شده است، اما قوم او گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر مانند تو سخن خدا را بشنویم. آن حضرت هفتاد نفر از آنها را برای میقات پروردگارش انتخاب کرد و به طور سینا برده، آنها را پایین کوه طور نگه داشت و خود به بالای کوه رفت و از خدا خواست که آنان نیز سخن وی را بشنوند. خدا با حضرت موسی^{علیه السلام} صحبت کرد و قوم او نیز سخن خدا را شنیدند. در این هنگام گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا (با چشم خود) ببینیم (بقره / ۵۵) چون این سخن بزرگ را بر زبان راندند و سرکشی کردند، حق تعالی صاعقه‌ای را فرستاد که در برابر این ظلم بزرگ، آنان را بگیرد و چون صاعقه آنان را کشت، حضرت موسی^{علیه السلام} عرض کرد: خدایا وقتی به میان بنی‌اسرائیل برگردم و آنان بگویند که مردم را بردی و به هلاکت رساندی، من در پاسخ آنان چه بگویم؟ در این حال خدا آنها را زنده کرد و همراه حضرت موسی قرار داد (صدقه، ۱۳۷۸ / ۱ / ۲۰۱ - ۲۰۰) این حدیث از دو جهت بر بی‌اعتمادی بنی‌اسرائیل به حضرت موسی^{علیه السلام} دلالت دارد:

(الف) وقتی آن حضرت به قوم خود خبر داد که خدا با ایشان صحبت می‌کند، به صراحة اعلام کردند که ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم، مگر مانند تو سخن خدا را بشنویم.

(ب) بعد از هلاکت هفتاد نفر حاضر در طور، آن حضرت فرمود: خدایا وقتی به میان بنی‌اسرائیل برگردم و آنان بگویند که مردم را بردی و به هلاکت رساندی، من در پاسخ آنان چه بگویم؟ این سخن نشان می‌دهد که در صورت مطلع شدن بنی‌اسرائیل از این واقعه، انگشت اتهام را به طرف حضرت موسی^{علیه السلام} نشانه می‌رفتند و ایشان هم پاسخی برای قانع کردن آنها نداشت. روشن است که اگر بنی‌اسرائیل اعتماد کاملی به آن حضرت داشتند، با اطلاع از جریان قانع می‌شدند و دیگر نیازی به درخواست زنده کردن این هفتاد نفر و ارائه توجیه مذکور نبود.

برای تکمیل این بحث این نکته را هم اضافه کنیم که درخواست دیدن خدا قبل از واقعه گویا پرسنی بوده است (نساء / ۱۵۳) از این‌رو از این مطالب می‌توان نتیجه گرفت که بنی‌اسرائیل قبل از فتنه سامری

اعتماد کاملی به حضرت موسی ﷺ نداشتند. موید این برداشت روایاتی است که تصریح می‌کند بعد از تأخیر آن حضرت، شایعه دروغ‌گو بودن و فرار ایشان در بین بنی‌اسرائیل پخش شد (قلمی، ۱۳۶۷: ۶۲ / ۲) بدیهی است که اگر آنان اعتماد کاملی به آن حضرت داشتند این شایعه در ظرف کمتر از ده روز نمی‌توانست به این سرعت فراگیر شود، به‌نظر می‌رسد یکی از حکمت‌های امتحان بنی‌اسرائیل به‌وسیله اضافه شدن د شب به میقات اولیه حضرت موسی ﷺ را باید در همین ویژگی آنان پیدا کرد. از آنجایی که وجود این نگاه مانع بزرگی در راه تربیت دینی افراد است، باید زمینه‌ای فراهم می‌شد تا همه به صورت عملی متوجه می‌شدند که اولاً: سخنان حضرت موسی ﷺ قابل اعتماد است و ثانیاً: ثمره بی‌اعتمادی به پیامبر بزرگی مثل حضرت موسی ﷺ چیزی جز گمراهی نخواهد بود.

۲. حضرت موسی ﷺ در هنگام رفتن به‌طور و انتخاب حضرت هارون ﷺ به عنوان جانشین خود، به وی سفارش می‌کند که «جانشین من در میان قومم باش و (آنها را) اصلاح کن و از روش مفسدان، پیروی نکن» (اعراف / ۱۴۲) از همین آیه برداشت می‌شود که در آن زمان، در میان بنی‌اسرائیل افراد مفسدی وجود داشتند که همواره در کمین بودند که زحمات این دو پیامبر را خشی نموده و با نقشه‌های شوم خود در کار آنها خلل ایجاد کنند (طباطبایی، ۱۳۸۰: ۸ / ۲۳۶) وجود این افراد در میان جامعه همواره خطر بالقوه‌ای بود که می‌توانست با فراهم شدن زمینه مناسبی، جامعه را به نیستی و تباہی بکشاند، از این‌رو باید زمینه‌ای پدید می‌آمد تا این افراد، به‌خصوص کسانی که قیافه مصلحانه‌ای در میان مردم داشتند، به‌طور واضح برای همه مشخص می‌شدند، تا از آسیب‌های احتمالی آنان به جامعه ایمانی جلوگیری می‌شد. از آنجایی که در آزمایش‌های اجتماعی (در مقابل امتحان‌های فردی) همه افراد جامعه درگیر می‌شوند، شناسایی این افراد به‌راحتی صورت می‌گرفت.

۳. به‌طور مسلم فضای حاکم بر جامعه مصر مبتنی بر حس‌گرایی و به دور از تعالیم توحیدی بود. وجود خدایان متعدد (ناس، ۱۳۸۱: ۵۷)، ادعای ربوبیت فرعون (نازولات / ۲۴) و فاسق بودن مردم مصر (نمک / ۱۲؛ زخرف / ۵۴) گواه بر این مدعای هستند. از طرف دیگر، بنی‌اسرائیل سال‌های درازی در این فضا و زیر سلطه فرعون و در معرض شستشوی مغزی و فرهنگی او زندگی کرده بودند.^۱ این مدت طولانی، فرصت بسیار مناسبی بود تا هر فکری در حافظه و عمق جان آنان نفوذ کند، از این‌رو بسیار طبیعی است که بنی‌اسرائیل از جریان‌های فکری و عملی مردم مصر اثر پذیرند و این افکار و اعمال در عمق جان آنها نفوذ کند. (طباطبایی، ۱۳۸۰: ۸ / ۲۳۴)

۱. طبق برخی روایات بنی‌اسرائیل، محاکوم به تحمل چهارصد سال عذاب شدند، «چون عذاب بنی‌اسرائیل طول کشید، صدا به ضجه و گریه بلند نموده، چهل شبانه روز گریستند، خدا به موسی و هارون ﷺ وحی فرستاد که آنان را از شر فرعون نجات خواهد داد. پس آنگاه صد و هفتاد سال شکنجه را از آنان برداشت». (عیاشی، ۱۳۸۰: ۲ / ۱۵۴)

اولین نشانه این اثیپذیری را می‌توان بعد از عبور از دریا و پیشنهاد بتپرستی به حضرت موسی^{علیه السلام} مشاهده کرد. هنوز پای بنی‌اسرائیل از آب دریا خشک نشده بود که از پیامبر خود درخواست می‌کند که اصل توحید را زیر پا بگذارد و برای آنها بتی مثل بتپرستان قرار دهد (اعراف، ۱۳۸؛ نهج‌البلاغه، حکمت ۳۱۷) چنین شرایطی حاکی از این بود که آنان با خود فرهنگی را حمل می‌کردند که با فرهنگ توحیدی سنتی خود نداشت. در فرهنگ توحیدی، پیامبران توجه بشر را به خدای یگانه، غیب و ماوراء ماده و طبیعت و به ارزش‌های الهی جلب می‌کردند، ولی فرهنگ فرعونی نه تنها با همه اینها بیگانه بود، بلکه در جهت خلاف آنها نیز حرکت می‌کرد، بنابراین برای تربیت بنی‌اسرائیل و انتشار تعالیم توحیدی، چاره‌ای جز پاک کردن این رسوبات فرهنگی از اذهان آنان نبود. توجه به دو نکته مشکلات این کار را تا حدود زیادی منعکس می‌کند:

الف) جایگزین کردن افکار توحیدی و مجرد از ماده، به جای افکار باطنی که با ماده و حس عجین هستند، علاوه بر اینکه فرآیندی زمان بر است، مشکلات این فرآیند در قومی مانند بنی‌اسرائیل که به شدت حس‌گرا هستند و مدت‌های زیادی درگیر این افکار بودند، حتماً چندین برابر خواهد بود. نکته قابل توجه در این باره این است که در بسیاری از موارد، افکار سابق به طور کامل از بین نمی‌روند، بلکه در قالب تازه‌ای، نمایان می‌شوند. ظهور خدای حضرت موسی^{علیه السلام} در قالب گوسله یکی از این نمونه‌ها است. گزارش قرآن کریم از این واقعه این مطلب را به خوبی ثابت می‌کند: «و [سامری] برای آنان مجسمه گوسله‌ای که صدایی همچون صدای گوسله داشت پدید آورد و (به یکدیگر) گفتند: «این خدای شما و خدای موسی است» (طه / ۸۸) بنی‌اسرائیل تا قبل از ساخته شدن گوسله، درگیر دو جریان فکری بودند: جریان فکری مردم مصر که مدت‌های زیادی با آنها زندگی کرده بودند و جریان فکری حضرت موسی^{علیه السلام}، سامری با ترکیب این دو جریان، گذشته و حال بنی‌اسرائیل را در قالب مجسمه یک گوسله به آنان عرضه کرد. عرضه بتی به شکل گوسله با الهام از افکار گذشته و نهاده شدن عنوانی به نام «خدای موسی» بر آن با استفاده از تعالیم حضرت موسی^{علیه السلام}، توانست بنی‌اسرائیل را به حدی مقاعده کند که افزون بر مخالفت قولی با حضرت هارون^{علیه السلام} (طه / ۹۲)، کمر به قتل وی بستند. (اعراف / ۱۵۰)

ب) توصیه و پند و اندرز و حتی توبیخ توانایی چندانی برای از بین بردن این رسوبات فرهنگی نداشتند. شاهد بر این مطلب این است که حضرت موسی^{علیه السلام} بعد از طرح پیشنهاد بتپرستی از طرف بنی‌اسرائیل با توجه به شناختی که از این قوم داشت، ضمن توبیخ آنان به خاطر مطرح کردن این تقاضا، خدا را در حد افق فهم ناقص و قاصر آنان، معرفی کرد و ذره‌ای در برابر این خواسته غیرمنطقی، کوتاه نیامد (اعراف / ۱۴۰ – ۱۳۸؛ طباطبایی، ۸ / ۲۳۴) ولی همین قوم بعد از گذشت مدتی، تقاضای دیدن خدا به صورت حسی را مطرح کردند. (بقره / ۵۵)

از این رو به نظر می‌رسد یکی از بهترین کارها برای زدودن این رسوبات فرهنگی، امتحان عملی

بنی‌اسرائیل بود تا ضمن روشن شدن نقاط ضعف و عمق اثربازی آنان از فرهنگ مردم مصر، زمینه‌ای فراهم می‌شد تا کسانی که قصد داشتند به تربیت معنوی خود پردازنند، با آگاهی بیشتری در این راه قدم بگذارند. به نظر می‌رسد ظهور مجسمه گویانه به گونه‌ای که خدا نقش ویژه‌ای در به صدا در آوردن آن دارد، در راستای ریشه‌کنی همین رسوبات بوده باشد. عدم ظهور رفتار دیگری مثل گویانه‌پرستی در میان بنی‌اسرائیل گویای این نکته است که این روش (همراه اقدامات حضرت موسیؑ) که در ادامه خواهد آمد نقش مهمی در زایل کردن این رسوبات داشته است.

عكس العمل بنی‌اسرائیل در مواجه با امتحان الهی

از مجموع آیات برداشت می‌شود که بنی‌اسرائیل در این امتحان، دست کم دچار سه خطأ شدند که عبارتند از:

الف) عجله کردن

حضرت موسیؑ بعد از بازگشت از طور و صحبت با بنی‌اسرائیل، خطاب به آنان فرمود: «أَعَجِلْنَمْ أَمْرَرِكُمْ؛ آيَا در مورد فرمان پروردگاری‌تان عجله نمودید [و در مورد تمدید زمان وعده، زود داوری کردید].» (اعراف / ۱۵۰) از آنجایی که لحن و سیاق این آیه در صدد تبیخ بنی‌اسرائیل به خاطر ارتکاب این عمل است، همزه ابتدای این فقره، همزه انکار تبیخی است و اقتضای این همزه آن است که مابعد آن واقع شده و فاعل آن مستحق سرزنش است (ابن‌هشام، ۱۴۱۲: ۲۵) از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت بنی‌اسرائیل در مورد امر پروردگارشان عجله کردن و همین عجله آنها باعث گمراهی آنان شد.

ظاهر آیات و روایات نشان می‌دهد که منظور از عجله بنی‌اسرائیل این بود که آنان در برابر فرمان خدا به نسبت تمدید مدت سی شب به چهل شب، عجله به خرج دادند و در قضاؤت شتاب کردند، نیامدن حضرت موسیؑ را دلیل بر مرگ و یا خلف وعده گرفتند، درحالی که لازم بود دست کم قدری تحمل می‌کردند تا چند روزی بگذرد و حقیقت امر برای آنها روشن گردد (مغایه، ۱۴۲۴: ۳۹۷؛ مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۴: ۶ - ۳۷۶) برای تأیید این وجه می‌توان به نکات زیر استناد کرد:

۱. عجله به معنای «طلب کردن چیزی قبل از رسیدن موقع آن است» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ / ۵۴۸)، از این‌رو عجله در مورد کارهای زمان‌دار صورت می‌گیرد.

۲. خدا در سوره طه، برخورد حضرت موسیؑ با بنی‌اسرائیل را با عبارت‌های دیگری نقل می‌کند: «أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ؛ وَ آيَا پیمان [جدایی من] بر شما طولانی شد» (طه / ۸۶) در این فقره صحبت از طولانی شدن عهد است که باید کار زمان‌داری مطرح باشد.

۳. پیشتر اشاره شد که زمزمه‌های مخالفت بنی‌اسرائیل و فتنه‌گری سامری، از روز سی‌ام به بعد شروع شد.

۴. پیشتر اشاره شد که بنی‌اسرائیل اعتماد کاملی به حضرت موسی ﷺ نداشتند و تا حدودی بدین بودند، بنابراین پذیرش خلف و عده از طرف حضرت موسی ﷺ برای بنی‌اسرائیل امر بعیدی نبود. در یک رفتار عجولانه، فارغ از اینکه در چه موردی صورت بگیرد نکاتی به چشم می‌خورد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. انسان عجلو نمی‌تواند تحلیل جامعی نسبت به وضعیت فعلی خود داشته باشد یا اگر داشته باشد به آن اعتنا نمی‌کند.

۲. انسان عجلو، معمولاً گذشته خود را از یاد می‌برد.

۳. دنبال فواید زودرس می‌رود و آینده را دور می‌بیند.

این سه نکته به خوبی در گویله‌پرستی بنی‌اسرائیل قابل مشاهده است. آنان با اینکه می‌دانستند مجسمه گویله با اینکه صدایی شبیه گویله دارد، صلاحیت الوهیت ندارد (اعراف / ۱۴۸؛ طه / ۸۹) ولی هیچ‌گاه، نه به این امر توجه کردند و نه به راهنمایی‌های حضرت هارون ﷺ (طه / ۹۱) در همین حادثه بنی‌اسرائیل به طور کلی اسارت و شکنجه‌های فرعون و مجاهدت‌های حضرت موسی ﷺ و هارون ﷺ برای نجات آنها را به حدی فراموش کردند که تصمیم به قتل حضرت هارون ﷺ گرفتند، از سوی دیگر آینده را به قدری دور دیدند که نتوانستند برای رسیدن به آن کمی صبر کنند، به همین خاطر خودشان دنبال علاج واقعه دیر آمدن یا نیامدن حضرت موسی ﷺ برآمدند.

ب) عدم توجه به راهنمایی عقل

برای اثبات این رفتار بنی‌اسرائیل می‌توان به دو آیه ذیل استناد کرد: «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا» آیا نظر نکردن، که آن [گویله] با آنان سخن نمی‌گوید و به هیچ راهی راهنمایی‌شان نمی‌کند» (اعراف / ۱۴۸)؛ «فَإِلَيْرَوْنَ الَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًا وَلَا نَعْمًا؛ آیا نمی‌بینند که [این گویله] هیچ پاسخی به آنان نمی‌دهد و مالک هیچ سود و زیانی برای آنان نیست!؟» (طه / ۸۹)

برای روشن شدن معنای این دو فقره و ارتباط آنها با بحث، تذکر چند نکته لازم است:

نکته اول: لحن و سیاق این دو در صدد تبیخ بنی‌اسرائیل به‌خاطر گویله‌پرستی است، بنابراین، همزه ابتدای هر دو فقره، همزه انکار توبیخی است.

از آنجایی که انکار در بردارنده نوعی نفی است، هر زمانی همزه انکار بر سر یک جمله منفی درآید، اثبات مضمون آن جمله را در پی دارد؛ اگرچه اقتضای خود همزه انکار توبیخی هم این است که مابعد آن واقع شده و فاعل آن مستحق سرزنش است (ابن‌هشام، ۱۴۱۲: ۲۵) از این‌رو، چون هر دو فقره مورد بحث منفی هستند، دست‌کم می‌توان دو نتیجه گرفت:

الف) بنی اسرائیل به خوبی می دیدند که گوسله فاقد چهار صفت است: نه حرف می زند، نه راهی را به آنها نشان می دهد، نه جواب آنها را می دهد و نه مالک نفع و ضرری برای آنها است، اما با این حال به این دریافت‌های خود توجهی نکردند و در دام انحراف افتادند.

ب) از نظر عقلا، تبیخ یک شخص برای انجام ندادن یک کار، زمانی جایز است که آن شخص توانایی انجام آن کار را دارا بوده، ولی انجام نداده است، از این رو هنگامی در این دو فقره، بنی اسرائیل به خاطر عدم توجه به دریافت‌ها خود تبیخ می شوند، نتیجه می گیریم که آنها می توانستند به این دریافت‌های خود توجه و طبق آن عمل کنند، از سوی دیگر، در آیات و فقرات قبل از این دو فقره تبیخی، صحبت از این است که بنی اسرائیل در غیبت حضرت موسی ﷺ یک مجسمه طلایی به شکل گوسله را به عنوان معبد و الله انتخاب کردند. نتیجه این چند نکته این است که بنی اسرائیل با توجه به اینکه می دیدند گوسله فاقد چهار صفت فوق است، می توانستند در این مسیر قرار نگیرند، به عبارت دیگر بر اساس فقدان این چهار صفت به خوبی می فهمیدند این گوسله، صلاحیت الوهیت و پرستش را ندارد. لازمه این سخن آن است که بنی اسرائیل از قبل می دانستند که یک معبد دست کم باید دارای این چهار صفت باشد.

به هر حال، مجموع مباحث فوق را می توان در قالب یک استدلال جمع‌بندی کرد:

- صغیر: در قسمت «الف» ثابت شد که بنی اسرائیل می دیدند گوسله فاقد چهار صفت تکلم و غیره است.
- کبری: در قسمت «ب» به اجمال ثابت شد که آنها از قبل می دانستند که هر الله و معبدی دست کم باید دارای چهار صفت تکلم و غیره باشد.

- نتیجه: بنی اسرائیل می فهمیدند این گوسله شایسته الوهیت نیست^۱، اما با این وجود توجهی نکردند، در نتیجه گرفتار انحراف و مستحق سرزنش شدند.

ج) به ضعف کشاندن و برکتاری حضرت هارون ﷺ

حضرت هارون ﷺ بعد از ظاهر شدن گوسله سامری، در مواجه با این واقعه، تکلیف پیامبری خود را به بهترین شکل و در بهترین زمان و بدون هیچ گونه کاستی انجام داد و ماهیت این واقعه و راه برونو رفت از آن را برای همه تبیین کرد (طه / ۲۲؛ رازی، ۹۰؛ ۱۴۲۰ / ۹۲) اما بنی اسرائیل نه تنها از وی حمایتی نکردند بلکه ایشان را به موضع ضعف کشاندند به نحوی که اگر عقب‌نشینی نمی کرد، حتماً وی را به قتل می رساندند (اعراف / ۱۵۰) همین ضعیف و برکنار کردن حضرت هارون ﷺ نقش مستقیمی در وقوع این انحراف داشت به نحوی که بنی اسرائیل با تمام سوابق و خصوصیاتی که داشتند اگر به توصیه‌های وی گوش می دادند، گرفتار این انحراف نمی شدند.

۱. فخر رازی همین استدلال را به شکل دیگری مطرح کرده است. (رازی، ۱۴۲۰ / ۱۵؛ ۳۶۹)

بعاد انحراف بنی اسرائیل

به هر حال بنی اسرائیل نتوانستند از این امتحان الهی سربلند بیرون بیایند و جذب گوی الله سامری شدند. این انحراف عقیدتی از ابعاد مختلفی قابل توجه است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

الف) اصل انحراف

بنی اسرائیل نوادگان پیامبران بزرگ و مروجان توحیدی چون حضرت ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام بودند. اما با این وجود برخلاف مشرکان و بتپرستان که همیشه اصرار دارند بر دین پدران خود باقی بمانند (بقره / ۱۷۰؛ مائدہ / ۱۰۴؛ لقمان / ۲۱)، این قوم تمایل عجیبی به رویگردانی از پرستش خدای یگانه داشتند، درحالی که این دین، دین آباء و اجداد آنها بود، نمونه کامل این رویگردانی را می‌توان در همین جریان ملاحظه کرد.

ب) زمان وقوع انحراف

پیشتر اشاره شد که بنی اسرائیل در مدت دست کم چهل سال، معجزاتی دیده بودند که به خوبی حقانیت حضرت موسی علیه السلام را ثابت می‌کرد. بعد از عبور از دریا، پیشنهاد بتپرستی آنان به شدت از طرف حضرت موسی علیه السلام رد شده بود (اعراف / ۱۳۸) اما در این واقعه با دیدن یک مجسمه طلازی گوی الله پرستی تمام معجزات و سخنان حضرت موسی علیه السلام را نادیده گرفتند و به جای پرستش خدای یگانه، به گوی الله پرستی روی آوردند. از سوی دیگر این واقعه زمانی رخ می‌دهد که پیامبری در میان آنان به عنوان رهبر حضور داشت. حضرت موسی علیه السلام قبل از رفتن به طور، حضرت هارون علیه السلام که خود یک پیامبر الهی است، را برای جانشینی خود انتخاب می‌کند. حضرت هارون علیه السلام در این واقعه، تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد، اما بنی اسرائیل در مقابل وی می‌ایستند تا جایی که نزدیک بود او را به قتل برسانند. (اعراف / ۱۵۰)

ج) کمیت انحراف

۱. پیشتر اشاره شد که طبق روایات، بنی اسرائیل در سی روز اول غیبت، پیرو حضرت هارون علیه السلام بودند ولی بعد از روز سی ام و تأخیر حضرت موسی علیه السلام، سراغ گوی الله پرستی رفته‌اند، از این‌رو این انحراف در مدت کمتر از ده روز به وقوع پیوست. در برخی از تفاسیر از قول قتاده آمده است هنگامی که ۳۵ روز از رفتن موسی به میعادگاه گذشت، سامری دست به کار شد و از بنی اسرائیل خواست تا تمام زیورآلات خود را جمع کنند. در روز سی و ششم تا سی و هشتم همه آنها را آب کرد و مجسمه گوی الله را ساخت و در روز سی و نهم آنها را به پرستش آن دعوت کرد و گروه عظیمی آن را پذیرا شدند و یک روز بعد حضرت موسی علیه السلام بازگشت. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷ / ۴۳^۱)

۱. از آنجایی که براساس مبانی تفسیری شیعه، در تفسیر قرآن، استناد به روایات اهل بیت علیهم السلام جایز است، نه سخنان صحابه و مفسرین، (طباطبائی، ۱۳۸۰ / ۱۲: ۲۶۱) روایت مذبور به عنوان مؤید است.

۲. کمیت منحرفین: گزارش قرآن کریم از این واقعه این‌گونه است: «قَوْمٌ مُّوسَى بَعْدَ (از رفتن) او (به میعادگاه خدا)، از زیورهای خود گُوساله‌ای ساختند؛ جسد بی‌جانی که صدای گُوساله داشت» (اعراف / ۱۴۸) در این آیه گُوساله‌پرستی به بنی اسرائیل نسبت داده شده است که در برداشت اولیه به نظر می‌آید همه آنها گمراه شدند، اما با ضمیمه کردن روایاتی که تعداد گُوساله‌پرستان را هفتاد هزار (قمی، ۱۳۶۷ / ۲ / ۶۲) و تعداد کسانی که اطراف هارون علیه السلام ماندند، را دوازده هزار نفر معرفی می‌کند (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۷ / ۴۲)، روشن می‌شود که بیشتر بنی اسرائیل گرفتار این انحراف شدند.

(د) کیفیت و عمق انحراف

در میان آیات قرآن کریم، شاید هیچ آیه‌ای به اندازه آیه ۹۳ سوره بقره، نتواند عمق این انحراف را نشان دهد. خدا در این آیه می‌فرماید: «وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ؛ در حالی که بر اثر کفرشان دل‌های آنان با [محبت] گُوساله آمیخته شد.» برای نشان دادن دلالت این آیه بر عمیق بودن این انحراف، ذکر یک نکته راجع به کلمه «أشربُوا» لازم است. این کلمه از ماده «اشراب» است که لغت‌دانان برای آن چند معنا ذکر کرده‌اند:

۱. این کلمه از «اَشْرِبْتُ الْبَيْرِ؛ ریسمان را به گردن شتر بستم است» گرفته شده (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۴۴۹)، که در این صورت کنایه از شدت محبت بنی اسرائیل به گُوساله است؛ گویا قلب آنها با ریسمان محبت به گُوساله بسته شده بود.

۲. «اشراب» به معنای آبیاری کردن و نوشانیدن است. ذکر «فِي قُلُوبِهِمُ» در آیه شریفه به عنوان محل «اشراب»، دلیل روشنی است بر این که مقصود از اشراب، حلول محبت گُوساله در دل‌هاست (تناسب حال و محل) (طباطبایی، ۱۳۸۰ / ۱۴: ۲۰۴)، از این‌رو قبل از کلمه «الْعِجْلَ»، باید کلمه «حب» در تقدیر گرفته شود. در این صورت این تعبیر، کنایه از این است که گویا دل‌های آنها با محبت گُوساله آبیاری شد. چون حذف حب و اسناد اشراب به خود گُوساله برای مبالغه است، جمله مزبور کنایه از نفوذ شدید محبت گُوساله در قلب آنان و عجین شدن آن در وجودشان است، به‌گونه‌ای که گویا خود گُوساله در دل‌های آنان جا گرفته بود. این نحو بیان در ادبیات عرب رایج است که هرگاه خواسته باشند عجین شدن حب یا بغض چیزی را افاده کنند، از کلمه شراب بهره می‌جوینند. (جوادی آملی، ۱۳۸۷ / ۵: ۵۳۹)

۳. مخلوط کردن رنگی با رنگ دیگر به نحوی که یکی از رنگ‌ها دیگری را سیراب کند (ابن منظور، ۱۴۱۴ / ۱: ۴۹۱) که در این صورت باز معنای مبالغه‌آمیزی برای آیه به دست می‌آید.

به هر تقدیر، این آیه نشان می‌دهد که گُوساله‌پرستی برای بنی اسرائیل چنان اهمیت داشت که گویا حب گُوساله در اعمق وجودشان نفوذ کرده بود.

پیامدهای مثبت امتحان بنی اسرائیل

اگرچه در جریان این امتحان، جمعیت زیادی از بنی اسرائیل منحرف شدند ولی در اثر اقدامات حضرت موسی ﷺ، بعد از بازگشت از طور، این جریان به خوبی پایان یافت و آثار مشتبی از آن به جای ماند. بنابر تصریح قرآن کریم، حضرت موسی ﷺ با حالتی غضبناک و اندوهناک به میان بنی اسرائیل برگشت (اعراف / ۱۵۰؛ طه / ۸۶) ولی با اینکه عصبانی است، هیچ برخورد عملی با قوم نمی‌کند بلکه در مرحله اول با طرح چند سؤال، آن هم با لحن تند همراه با تهدید، تأسف و حتی عطوفت و مهربانی با آنها صحبت کرد (طه / ۸۶) در این میان بنی اسرائیل، بدون توجه به عمق فاجعه و قبول ذرهای از اشتباهات خود، با بیهانه‌تراشی و فرافکنی کار خود را توجیه کردند (طه / ۸۷) بدیهی است که در این فضا هیچ اقدام اصلاحی کارگر نخواهد بود مگر اینکه به نحوی شکسته شود. از این‌رو در مرحله دوم با انداختن الواح و برخورد تند با حضرت هارون ﷺ فضای به وجود آمده را شکست (مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۴: ۶ / ۳۷۸ و ۱۳ / ۲۸۴ – ۲۸۲) و در مرحله سوم با برخوردی عادی با سامری، گمراه شدن بنی اسرائیل را از زبان خود سامری به آنها گوشزد کرد. به این ترتیب قوم لجوچی مثل بنی اسرائیل در این جریان، نه تنها حرفی نزدند، بلکه ضمن اظهار پشمیمانی از عمل خود (اعراف / ۱۴۹) حاضر شدند برای توبه به کشنن هم دیگر روی بیاورند (بقره / ۵۴؛ جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۴ / ۴۷۶) به این ترتیب این ماجرا ختم به خیر گردید و آثار مشتبی از خود به جای گذاشت که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. جدا شدن صفت مدعيان ایمان و منافقان از صفت مؤمنان: زمانی که ارزش‌های الهی بر فضای جامعه‌ای حاکم شد، ممکن است عده‌ای با این فضا مخالف باشند. از سوی دیگر در برخی موقع همراهی نکردن با این فضا نه تنها سودی برای آنها ندارد بلکه ممکن است مشکلاتی را هم برای آنها به وجود آورد، از این‌رو این افراد برای این بدن این مشکلات یا حفظ منافع خود، در ظاهر با مؤمنان همراهی می‌کنند. وجود این افراد، برای جامعه ایمانی همیشه یک خطر بالقوه بوده و هست؛ چراکه تجربه نشان داده است که این افراد با فراهم شدن زمینه مناسب به پیکره جامعه خسارت‌های مادی و معنوی زیادی وارد کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد این مطلب در مورد بنی اسرائیل نیز صادق باشد. در مورد سامری به عنوان سردمدار این جریان در نکته بعد سخن خواهیم گفت اما از روایاتی می‌توان فهمید که در بنی اسرائیل افرادی حضور داشتند که منتظر فرصتی برای تعییر حرکت توحیدی حضرت موسی ﷺ به نفع خود بودند. این افراد به محض اینکه متوجه شدند حضرت موسی ﷺ به میان آنها برنمی‌گردد، فرصت را غنیمت شمردند و تابع سامری شدند. در روایتی از امام رضا علیه السلام در رابطه با ماجرا ذبح گاو برای پیدا کردن قاتل (بقره / ۷۳ – ۶۷)، آمده است: همان پنج نفری که در ابتداء، بنی اسرائیل را به گوساله‌پرستی دعوت کردند [و غیر از سامری از سران جریان گوساله‌پرستی بودند،] مأمور کشتن این گاو شدند (صدقه، ۱۹۸۸: ۲ / ۴۴۰) این روایت به خوبی نشان می‌دهد که سامری در این جریان تنها نبوده است.

۲. افشاری ماهیت سامری: اگرچه در مورد شخصیت سامری اقوال زیادی مطرح شده است (قلمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۸ / ۳۳۹)، اما تعین دقیق شخصیت وی، به دلیل فقدان مدارک معتبر، امری ناممکن است و تمامی اقوال ارائه شده، در حد یک احتمال، قابل قبول هستند، با این وجود، یک نکته را می‌توان با اطمینان بیشتری بیان کرد و آن اینکه سامری نه یک شخصیت عادی بلکه باید دارای شخصیتی مقبول و با نفوذ مذهبی در میان بنی اسرائیل بوده باشد (طوسی، بی‌تا: ۴ / ۵۴۵؛ طبری، ۱۴۱۲: ۱۶، ۱۵۲)، چراکه آنان در مدت بسیار کمی جذب تفکر مذهبی وی که در قالب گویاسه ظاهر شده بود، شدند، آن هم به نحوی که با تمام وجود از آن، حمایت کردند و حاضر شدند در مقابل پیامبر خود بایستند. همین دلیل را می‌توان به نحو دیگری بیان کرد و آن اینکه اگرچه سامری در ابتدای کار، یک شخص است ولی به محض شروع به فعالیت، به جریان تبدیل می‌شود، برای اثبات این مطلب می‌توان به آیه «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا لَهُمْ، خُواْرُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُّ مُوسَىٰ؛ وَ بِرَأْيِ آنَانِ مجسِّمَهُ گُوَسَالَهَىٰ کَهْ صَدَائِيْ گَاوْ دَاشْتَ، بِيرُونْ أَورْدَ؛ وَ گَفْتَنَدْ: «اينَ مَعْبُودَ شَما وَ مَعْبُودَ مُوسَىٰ اسْتَ».» (طه / ۸۸) استناد کرد. در ابتدای این آیه فعل «آخرَ» به صورت مفرد آمده ولی در ادامه فعل «قالُوا» به صورت جمع، همراه با حرف عطف «فاء» (درویش، ۱۴۱۵: ۶ / ۲۳۵) که دال بر ترتیب بدون فاصله است (ابن‌هشام، ۱۴۱۲: ۲۱۴ – ۲۱۳)، ذکر می‌شود. درباره اینکه فاعل «قالُوا» چه کسانی هستند؟ برخی از تفاسیر ضمن مطرح کردن دو احتمال گفته‌اند: «بنی اسرائیل که این صحنه را دیدند، ناگهان همه تعلیمات توحیدی موسی را به دست فراموشی سپرده‌اند و به یکدیگر گفتند: این است خدای شما و خدای موسی ... این احتمال نیز وجود دارد که گوینده این سخن سامری و دستیاران و مؤمنان نخستین او بوده‌اند» (مکارم شیرازی و همکاران، ۱۳۷۴: ۱۳ / ۲۷۱) به نظر می‌رسد احتمال اول به‌واقع نزدیک‌تر باشد؛ زیرا تمام ضمایر جمعی که قبل و بعد از فعل «قالُوا» مطرح می‌شوند، همه به بنی اسرائیل اشاره دارند (طه / ۹۲ – ۸۸) اما هر کدام از این دو احتمال را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که سامری به محض عرضه گویاسه، از حالت فرد به جریان تبدیل شد و این نشانگر سرعت فوق العاده جذب بنی اسرائیل به تفکر سامری است. بسیار بعید است که سخن یک شخصیت مجهول و کم اهمیتی بتواند این چنین در دل بنی اسرائیل نفوذ کند. ضمن اینکه براساس برخی روایات، سامری فردی سخاوتمند بود (کلینی، ۱۳۶۵: ۴ / ۴۱؛ صدوق، ۱۴۱۳: ۲ / ۶۱) و انسان‌های سخاوتمند، نوعاً در میان مردم جایگاه بلندی دارند و همین نکته می‌تواند عامل مهمی برای افزایش نفوذ وی در میان بنی اسرائیل باشد.

اگر سامری با این عمل درون خود را آشکار نکرده بود، همچنان به صورت یک فرد منافق و خراب‌کار در میان قوم باقی می‌ماند و چه بسا زیان‌های دیگری به بار می‌آورد و ضربه‌های دیگری می‌زد، اما با افشاری باطن وی و اقدام‌های حضرت موسی ﷺ، زمینه هر توطئه‌ای از جانب وی، در زمان حضرت موسی ﷺ و حتی بعد وفات ایشان از بین رفت. (مدرسى، ۱۴۱۹: ۷ / ۲۰۷)

۳. شناخته شدن کسانی که رسوبات فرهنگ فرعونی در عمق جانشان نفوذ کرده بود و فراهم شدن فرضتی برای تربیت آنان: پیشتر اشاره شد که بنی اسرائیل در اثر زندگی در مصر، به قدری از فرهنگ فرعونی متأثر شده بودند که موعظه و نصیحت توانایی اصلاح آنها را نداشت، اما با این امتحان عملی به روشنی برای همگان ثابت شد که این فرهنگ قادر در عمق جان آنها نفوذ کرده است و با این فرهنگ نمی‌توان به سراغ فرهنگ الهی رفت. این آگاهی برای کسانی که قصد تربیت و تزکیه خود را داشتند، فرصت بسیار مناسبی را فراهم کرد. شاید اولین اثر تربیتی این فرستاد را بتوان در ماجراهای توبه آنان مشاهده کرد چراکه همه آنان حاضر شدند برای جبران این خطأ و توبه به درگاه خدا، سخت ترین مجازات؛ یعنی کشتن همدمیگر را بدون هیچ اعتراضی تحمل کنند (بقره / ۵۴) پیشتر هم اشاره شد که عدم بروز رفتار دیگری مثل گوسلاله پرسنی در میان بنی اسرائیل نشان از ریشه کن شدن این رسوبات دارد.

۴. نجات بنی اسرائیل از آثار ارتداد: وجود خصوصیاتی مثل حس‌گرایی، بهانه‌جویی و اثربازی از فرهنگ مردم مصر، در بنی اسرائیل، زمینه مناسبی را برای پذیرش هرگونه انحراف عقیدتی، در آنان فراهم می‌کرد. براساس رفتارهایی مثل پیشنهاد بتپرسنی به حضرت موسی ﷺ و تقاضای دیدن حسی خدا می‌توان ادعا کرد این زمینه به قدری مستعد پذیرش این‌گونه انحراف‌ها بود که اگر این امتحان هم صورت نمی‌گرفت بالاخره به انحراف‌های دیگری مبتلا می‌شدند، از سوی دیگر، بنی اسرائیل برای حضرت حضرت موسی ﷺ، ابهت خاصی قائل بودند؛ چراکه ایشان دارای شخصیتی قوی بود که در مقابل فرعون، با آن همه طغیانگری او ایستاد، فرعونی که بنی اسرائیل برای قدرت او حدی قائل نبودند (فضل الله، ۱۴۱۹: ۲۵۰ / ۱۰) از این‌رو، وقوع این امتحان در زمان حضرت موسی ﷺ نعمت بسیار بزرگی برای بنی اسرائیل بود، اگرچه در این ماجرا تعداد زیادی از آنان گرفتار این انحراف شدند، ولی با اقدام‌های آن حضرت همگی آنان یا دست‌کم تعداد زیادی از آنان از این عمل توبه کردند و خود را از آثار بسیار زیاد ارتداد مثل محرومیت از هدایت الهی (آل عمران / ۸۶) و خسران در دنیا و آخرت (آل عمران / ۱۴۹) نجات دادند.^۱ اما اگر این انحراف بعد از حضرت موسی ﷺ اتفاق می‌افتد معلوم نبود که پیامبر بعدی این قدر نفوذ داشته باشد که بتواند آنها را به توحید برگرداند.

۵. از آیه «و اگر بر آنان مقرر می‌کردیم که تن به کشتن دهید، یا از خانه‌های خود به در آید، جز اندکی از ایشان آن را به کار نمی‌بستند و اگر آنان آچه را بدان پند داده می‌شوند به کار می‌بستند، قطعاً برایشان بهتر و در ثبات قدم ایشان مؤثرتر بود» (نساء / ۶۶)، بر می‌آید که اقدام به کشتن یکدیگر برای توبه از

۱. برای روشن‌تر شدن این مطلب لازم است به گوشه‌های دیگری از پیامدهای ارتداد اشاره شود: ۱. سرگردانی (انعام / ۷۱)، ۲. ذلت زندگی در دنیا (اعراف / ۱۵۲)، ۳. ظلم بر خویشتن (بقره / ۵۴)، ۴. غضب خدا (اعراف / ۱۵۲)، ۵. سقوط به دره هلاکت (طه / ۸۱)، ۶. محروم شدن از ولایت و پشتیبانی خدا (بقره / ۴۵۷)، ۷. لعن خدا، ملائکه و مردم (آل عمران / ۸۶-۸۹)، ۸. تباہ شدن اعمال (بقره / ۲۱۷؛ مائدہ / ۵؛ انعام / ۸۸؛ زمر / ۶۵)، ۹. سخت جان دادن در هنگام مرگ (محمد / ۲۷-۲۵)، ۱۰. مهر خوردن بر قلب و گوش و چشم (اعراف / ۱۰۸-۱۰۶) و

گوسله پرستی سبب تثبیت موقعیت بنی‌اسرائیل شد، چنان‌که انسان با هر عمل خیری که انجام می‌دهد هویت و موقعیت خود را استوارتر می‌کند و در نتیجه شیطان نمی‌تواند در او نفوذ کند. (جوادی آملی، ۱۳۸۷ / ۴: ۴۵۸)

نتیجه

یکی از وقایع نقل شده در قرآن کریم، ماجراهی امتحان شدن بنی‌اسرائیل در زمان غیبت حضرت موسیؑ است. در این نوشته پیرامون این موضوع چند مطلب ثابت شد:

۱. بنی‌اسرائیل به وسیله تمدید میقات حضرت موسیؑ از سی شب به چهل شب و ظاهر شدن مجسمه‌ای از جنس طلا به شکل گوسله، توسط شخصی به نام سامری امتحان شدند.
۲. ایمان ضعیف بنی‌اسرائیل و بی‌اعتمادی آنان به حضرت موسیؑ، وجود افراد مفسدی در بین آنها و اثرپذیری از فرهنگ مردم مصر به خاطر زندگی در میان آنها جزء مهم‌ترین علل وقوع این امتحان بودند.
۳. بنی‌اسرائیل به خاطر عجله کردن، عدم توجه به راهنمایی عقل و برکنار کردن حضرت هارونؑ، در این امتحان عکس‌العمل مثبتی از خود نشان ندادند و دچار انحرافی شدند که از نظر کیفیت، کمیت و زمان وقوع قابل توجه است.
۴. با اقدام‌های حضرت موسیؑ و توبه بنی‌اسرائیل پیامدهای مثبتی از جمله جدا شدن صفات مؤمنان از منافقان، افشاری ماهیت سامری و مفسدان، استوار شدن هویت معنوی بنی‌اسرائیل، نجات از آثار ارتاد و غیره برای آنان برجای ماند.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- نهج‌البلاغه، گردآوری سید رضی، ۱۳۷۹، ترجمه محمد دشتی، قم، الهادی.
- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمیہ.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ ق، لسان‌العرب، بیروت، دار صادر.
- ابن‌هشام، جمال‌الدین، ۱۴۱۲ ق، معنی‌اللیبیب عن کتب الاعاریب، بیروت، دار الفکر.
- جمعی از دانشمندان، ۱۳۷۷، جامع‌المقدمات (عوامل ملام‌محسن)، قم، هجرت.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، تسنیم، قم، اسراء.
- درویش، محی‌الدین، ۱۴۱۵ ق، اعراب‌القرآن و بیانه، سوریه، دار الارشاد.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، مفاتیح‌الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *المفردات فی غریب القرآن*، بیروت و دمشق، دار العلم و الدار الشامية.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۰۴ق، *الدر المنشور فی التفسیر بالمأثور*، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
- _____، ۱۴۲۱ق، *الإتقان فی علوم القرآن*، بیروت، دار الكتاب العربي.
- صدوق، محمد بن علی (ابن بابویه)، ۱۳۷۸ق، *عيون أخبار الرضا* علیه السلام، بیجا، انتشارات جهان.
- _____، ۱۴۱۳ق، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- _____، ۱۹۸۸م، *علم الشرایع*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۸۰، *المیزان فی تفسیر القرآن*، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مجمع البیان لعلوم القرآن*، تهران، ناصر خسرو.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، *جامع البیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار المعرفه.
- طوسی، محمد بن حسن، بیتا، *التیبیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- عهد قدیم، ترجمه فارسی قدیم.
- عیاشی، محمد بن مسعود، ۱۳۸۰ق، *كتاب التفسير*، تهران، چاپخانه علمیه.
- فضل الله، سید محمدحسین، ۱۴۱۹ق، من وحی القرآن، بیروت، دار الملّاک.
- قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، ۱۳۶۸، *تفسیر کنفر الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، *الكافی*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- مدرسی، محمد تقی، ۱۴۱۹ق، من هدی القرآن، تهران، دار مجتبی الحسین علیه السلام.
- معنیه، محمد جواد، ۱۴۲۴ق، *تفسیر الكاشف*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۷۴، *تفسیر نموئه*، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
- ناس، جان بی، ۱۳۸۱، *تاریخ جامع ادیان*، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- نعمانی، محمد بن ابراهیم، ۱۳۹۷ق، *الغيبة*، تهران، مکتبة الصدق.