

دوفصلنامه تفسیرپژوهی
سال هشتم، شماره شانزدهم
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صفحات ۱۵۱-۱۷۵

تحلیل مقام صالحان و درخواست حضرت یوسف(ع)

برای الحق به آنها*

رضیه فرهانیان**

فتح الله نجارزادگان***

چکیده

مقام صالحان مفهومی مشکک است و گستره وسیع و افراد مختلفی را دربرمی گیرد. بالاترین رتبه این مقام مورد درخواست انبیاء بوده است. هدف از این پژوهش تبیین مقام صالحان و درک مقصود حضرت یوسف علیهم السلام از صالحانی است که درخواست الحق به آنان را دارد. در این باره فروض مختلفی مطرح شده از جمله اینکه منظور معصومین علیهم السلام، انبیاء دیگر، صالحان آخرالزمان و نیز عاقبت به خیری در آخرت باشد. این نوشتار با جمع آوری اقوال و آراء در این موضوع به روش کتابخانه‌ای و بررسی و تحلیل و نقد این نظریه‌ها و با توجه به قرائت و شواهد قرآنی و روایی، به این مطلب پرداخته است که با توجه به پژوهش انجام شده، به نظر می‌رسد دعای حضرت یوسف علیهم السلام جهت الحق به معصومان علیهم السلام بوده است و سایر نظریه‌ها نیز با آن قابل جمع است.

کلید واژه: صالحان، حضرت یوسف، انبیاء، حضرت ابراهیم، قوم موعود، معصومان علیهم السلام.

* تاریخ دریافت: ۹۹/۰۴/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

** کارشناس ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران.

*** استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران.

بیان مسئله

در قرآن افرادی با عنوان صالح توصیف شده‌اند و خداوند ولی آنها نامیده شده است. قرآن در اغلب موارد انبیاء را با ذکر نام آنها به وصف صالح ستوده و در مورد عده‌ای نیز نه به عنوان یک فرد مشخص بلکه با ذکر ویژگی‌هایشان آنان را صالح دانسته است. به عبارتی دیگر صالحان در قرآن به طور مشخص درباره انبیاء به کار رفته اما در آیاتی نیز دعاها بیانی از بعضی انبیاء – به طور مشخص، حضرت ابراهیم (شعراء: ۸۳) و حضرت یوسف (یوسف: ۱۰۱) و حضرت سلیمان (نمل: ۱۹) – نقل شده که آنان درخواست الحاق به صالحان داشته‌اند. از اینجاست که به ذهن می‌رسد مقام صالح ذومراتب است و ایشان درخواست درجات بالاتر آن را دارند. محل بحث این است که این مقام بالاتر مخصوص چه کسانی است و این افراد درخواست الحاق به چه کسانی را داشته‌اند. در این نوشتار، درخواست حضرت یوسف برای الحاق به صالحان مورد بحث قرار می‌گیرد تا مشخص شود آن صالحان چه کسانی‌اند.

حضرت یوسف پس از فراز و نشیب‌های بسیار در زندگی خود و نیل به مقام محسنین (یوسف: ۲۲) و مخلصین (یوسف: ۲۴)، در واپسین دعاهای خود و در سرانجام کار، از خداوند درخواست می‌کند که او را به صالحان ملحق سازد. «وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ» (یوسف: ۱۰۱). در این پژوهش به تحلیل چرایی این درخواست پرداخته می‌شود. اینکه منظور و مقصود حضرت یوسف از صالحان چه کسانی و در چه رتبه‌ای هستند؟ چند فرض و احتمال برای پاسخ به این سؤال وجود دارد؛ مثلاً اینکه مراد عاقبت به خیری بوده و یا همراهی با افرادی مثل انبیاء یا معصومین علیهم السلام و یا ملحق شدن به قومی خاص مدد نظر بوده باشد.

علی‌رغم تبع در این زمینه، پژوهش یا نگارشی به طور خاص در مورد فلسفه و چرایی دعا برای الحاق به صالحان یافت نشد و مقاله‌ییش رو ظاهراً اولین مطالعه در این

زمینه است و برای این منظور ابتدا به معناشناصی و مفهوم صالحان پرداخته شده و سپس مطالب مرتبط با صالحان در قرآن و روایات و تفاسیر آورده می‌شود، پس از آن منظور از دعای حضرت ابراهیم علیه السلام در الحاق به صالحان بیان می‌شود و سپس فرضیه‌ها و احتمالاتی که ممکن است مراد حضرت یوسف از دعایش بوده باشد، بررسی شده و در نهایت این مطلب تحقیق می‌شود که آیا درخواست ایشان همسوی دعای جدش حضرت ابراهیم است و یا معنا و مرتبه‌ای دیگر را اراده کرده است.

۱- معناشناصی صالح

صالح اسم فاعل از ریشه «صلح» است که این ماده در کتب لغت به ضد فساد توصیف شده است. (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۱۱۷/۳؛ ازهri، ۱۴۲۱: ۱۴۲/۴؛ ابن فارس، ۱۴۰۴: ۳۰۳/۳) این واژه اکثرًا در مورد افعال استعمال می‌شود و در قرآن در مواردی در مقابل فساد {«وَ لَا تُسْدِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا»} (اعراف: ۵۶) و در مواردی در مقابل سیئه به کار رفته است {«خُلَطُوا عَمَّا صَالِحَّا وَ آخَرَ سَيِّئَةً»} (توبه: ۱۰۲). (راغب، ۱۴۱۲: ۴۸۹/۱). مرحوم مصطفوی بیان کرده که اصل این ماده چیزی است که از فساد، سالم ماند و اعم است که در ذات یا نظر یا عمل باشد. البته اکثر استعمال آن در مورد عمل است. (مصطفوی، ۱۴۳۰، ج ۶: ۳۲۲)

در مورد معنای «فساد» که مخالف صلاح^۱ است، گفته‌اند که خارج شدن از اعتدال و نظم مدنظر است؛ **الفُسَادُ**: خروج الشيء عن الاعتدال. (راغب، ۱۴۱۲: ۶۳۶/۱)؛ فساد با اختلال در نظم و اعتدال چیزی حاصل می‌شود. (مصطفوی، ۱۴۳۰: ۹۲/۹). علامه طباطبائی این گونه توضیح داده که «فساد» عبارت است از تغییر دادن هر چیزی از آنچه طبع اصلی آن اقتضاء دارد؛ در نتیجه «صلاح» به معنای باقی ماندن و یا بودن هر چیزی به مقتضای طبع اصلی آن است، تا آنچه خیر و فایده در خور آن است بر آن مترب گردد، بدون اینکه به خاطر فسادش چیزی از آثار نیک آن تباہ گردد. (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۵: ۲۸۶).

۱- صالحان کسانی هستند که متصف به صلاح‌اند و این صفت از آنها جدا نمی‌شود. (ابن عاشور، بی‌تا: ۴۶/۳ و ۹۸).

بر این اساس می‌توان گفت صلاح یعنی اعتدال و نظم و قرار گرفتن هر چیز در محل خودش که از این نظر با عدل متراکف می‌نماید. همان‌طور که مرحوم مصطفوی در معنای عدل آورده: عدل حد وسط بین افراط و تفریط بدون زیاده و نقصان است و آن اعتدال و قسط حقیقی است. (مصطفوی، ۱۴۳۰: ۶۴/۸).

بنا بر معانی بیان شده می‌توان گفت صالح کسی است که در حالت اعتدال و نظم و فطرت پاک خویش ثابت بوده و از افراط و تفریط به دور است. در توصیف این فرد آمده که وی از قوم صلحاء است و در اعمال و امورش مصلح است (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۵۱۶/۲) و آنچه را که خداوند بر او واجب کرده، به جا آورده و حقوق مردم را نیز ادا می‌نماید. (ابن سیده، ۱۴۲۱: ۱۵۲/۳؛ طریحی، ۱۳۷۵: ۳۸۶/۲؛ کاشانی، ۱۳۳۶: ۲۱۸/۲) همچنین گفته شده صالح کسی است که حالت ثابت نافعی که خلاف فساد باشد، برای او حاصل شده باشد. (مدنی، ۱۳۸۴: ۴۰۸/۴) در نتیجه این فرد لیاقت و صلاحیت فیوضات الهی و نعمت‌های غیر متناهی و درجات عالیه و رحمت خاصه حق را پیدا می‌کند. (طیب، ۱۳۶۹: ۲۰۲/۲)

فخر رازی در توضیح و تبیین صلاح و صالحان گفته: صلاح حد وسط بین افراط و تفریط است. افراط یک جانب، موجب تفریط در جانب دیگر می‌شود؛ بدینسان در اعتدال حقیقی، کمترین گرایشی به افراط یا تفریط دیده نمی‌شود، بلکه چه بسا افکار انسان‌ها در این عالم در مورد تشخیص اعتدال قاصر است. بویژه درباره خروج مقریین که به چشم نمی‌آید، هر چند خروج گنهکاران از آن روشن و واضح است. به همین دلیل گفته‌اند «حسنات ابرار سیئات مقریین». دلیل درخواست انبیاء برای الحق به صالحان هم همین است. (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۵۱۵/۲۴). بنابراین باید گفت صالحان در مقام خود از افراط و تفریط جداشوند. به عبارت دیگر اعتدال در هر کدام از مقام صالحان متناسب با همان مقام است به گونه‌ای که نمی‌توان اعتدال در مقام والای صالحان را با مقام متوسط و یا مقام پایین آنها یکسان دید.

۲- صالحان در قرآن و روایات

در آیاتی از قرآن درباره صالحان سخن به میان آمده است. در مواردی مصدق آنها مشخص شده و در مواردی دیگری صفات ایشان بیان شده است. به طور کلی سخن از صالحان در قرآن در چند قسم آمده است؛ در مواردی مصدق آنها به صورت شخص بیان شده و خداوند اکثر انبیاء را به صفت صالح ستوده و شمرده است، مانند حضرت یحیی (بقره: ۳۹)؛ حضرت عیسی (آل عمران: ۴۶)، حضرت زکریا و حضرت الیاس (انعام: ۸۵)؛ حضرت لوط (انبیاء/ ۷۵)؛ حضرت اسماعیل و حضرت ادريس و حضرت ذی الكفل (انبیاء: ۶۰)؛ حضرت شعیب (قصص: ۲۷)؛ حضرت اسحاق (صافات: ۱۱۲)؛ حضرت یونس (قلم: ۵۰). در قسمی دیگر خداوند در مورد بعضی گروه‌ها وصف صالح را آورده است؛ وارثان زمین^۱ (انبیاء: ۱۰۵)، افرادی از اهل کتاب که قائم بر ایمان و اطاعت هستند و آیات الهی را در شب تلاوت کرده، سجده می‌کنند. به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و در خیرها می‌شتایند^۲ (آل عمران: ۱۱۳ و ۱۱۴).

مطلوب دیگری که در قرآن راجع به صالحان آمده، این است که خداوند در مورد کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند، فرموده که ایشان را در زمرة صالحان وارد می‌کند.^۳ این نشان می‌دهد که صالحان غیر از کسانی هستند که عمل صالح انجام می‌دهند. به عبارتی انجام عمل صالح، مقدمه‌ای برای صالح شدن است نه دلیل و علت آن. دیگر اینکه در آیة ۶۹ سورة نساء، صالحان در ردیف انبیاء و صدیقان و شهداء آمده‌اند؛ «وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا». این نشان از مقام والا و عظیم صالحان است.

۱- «وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُها عِبَادِي الصَّلَاحُونَ»

۲- «لَيُسُوءُ سَوَاءً مَنْ أَهْلُ الْكِتَابُ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَلَوَّنُ إِيمَانَ اللَّهِ أَمَّا أَهْلُ إِلَيْلٍ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ»

۳- «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ»، (عنکبوت: ۹).

در روایات، صفات صالحان به صورت جزئی بیان شده است؛ صالحان، سابقان در مکرمات، سارعان در خیر، عامل برای باقیات صالح، شتابندگان به بالاترین درجات^۱ (مجلسی، ۱۴۲۳: ۴۱۱)، زاهدان از دنیا به دلیل معرفت به خدا^۲ (ابن بابویه، ۱۴۰۶: ۲۲۰)، صاحبان وقار و سکینه و حلم، خشیت، ورع از محارم، صداقت، وفا، اجتهاد در راه خدا در عمل به طاعت او^۳ (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۳/۸)، ایمان آورندگان به خدا و تصدیق کنندگان رسول صلی الله علیه و آله و ولایت نسبت به محمد و آلس علیهم السلام و اصحاب برگزیده اش و صاحبان تقدیه نیکو و عارفان به حقوق برادران مؤمن^۴ (ابن بابویه، ۱۴۰۳: ۳۷) هستند. آنها را می‌توان از طریق آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می‌کند، شناخت^۵. (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ۴۲۶).

- ۱- امام سجاد علیه السلام در مناجات مطیعین صالحان را اینگونه معرفی کرده است: «إِلَهِي اجْعُلْنِي مِنَ الْمُصْطَفَى إِلَّا أَخْيَارٌ، وَ الْحَقِيقَى بِالصَّالِحِينَ الْأَثْبَارِ، السَّابِقُينَ إِلَى الْمُكْرُمَاتِ الْمُسَارِعِينَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، الْعَالَمِينَ لِلْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، السَّاعِينَ إِلَى رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَاتَةِ جَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».
- ۲- الإمام الصادق علیه السلام - فی ذکرِ مناجاتِه سپاهانه و تعالیٰ لموسى علیه: إنَّ عَبْدَی الصَّالِحِينَ رَمَدُوا فِيهَا بِقَدْرِ عَلِمْهُمْ بِی، وَ سَائِرُهُمْ مِنْ خَلْقِ رَغَبُوا فِيهَا بِقَدْرِ جَهَلْهُمْ بِی، وَ مَا مِنْ خَلْقِي أَحَدٌ عَلِمَهُمْ فَقَرَأَتْ عَيْنَهُ.
- ۳- عن ابی عبد الله علیه السلام: عَلَيْكُمْ بِهُدَی الصَّالِحِينَ وَ قَارِبُهُمْ وَ سَكِینَتِهِمْ وَ حَلْمِهِمْ وَ تَحْسُنُهُمْ وَ رَعِيَّهُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ صِدْقِهِمْ وَ وَقَائِمِهِمْ وَ اجْهَادِهِمْ اللَّهُ فِي الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ لَمْ تُنْزَلُوا عِنْ رَبِّكُمْ مُنْزَلَةَ الصَّالِحِينَ فَبَلَّمُ.
- ۴- عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي طالب عليه السلام فی قول الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم اي قولوا اهلينا صراط الذين انعمت عليهم بال توفيق للدينك و طاعتك و هم الذين قال الله عز وجل و من يطع الله و الرسول فاویلك مع الذين انعم الله عليهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحين و حسن أولیک رفقا و حکی هذا بعینه عن امير المؤمنین علیه السلام قال ثم قال ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال و صحة الدين و إن كان كل هذا نعمه من الله ظاهرة لا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفارا أو فساقا فما تدینتم إلى أن تدعوا إلى صراطهم و إنما أمرتم بالدعاع بأن ترشدوا إلى صراط الذين انعم عليهم بالإيمان بالله و تصدق رسوله و بالولایة لمحمد و آله الطاهرين و أصحابه الخیرین المنتجبین و بالتنیۃ الحسنة التي یسلیم بها من شر عباد الله و بن الریادة فی آنام أغذاء الله و کفرهم بأن تداریهم و لا تعزیهم [تعزیهم] باذک و أذی المؤمنین و بالمعزفة بحقوق الاخوان من المؤمنین
۵. الإمام علی علیه السلام - من كتاب له علیه السلام کتبه للأشرى النخعی رحمه الله - ... إنما یستدلُّ علی الصالحين بما یجری الله لهم على ألسُنِ عباده... .

روشن است که انبیاء و به خصوص حضرت یوسف دارای صفات بیان شده، بوده‌اند و در حتی در مراتب پایین‌تر هم می‌توان گفت حتی محسینین و متقین و دیگر گروه‌ها نیز این صفات را دارند؛ مثلاً مؤمنین نیز، مطیع خدا هستند و به عهد خود وفا می‌کنند. می‌شود گفت که این اوصاف، اوصاف عمومی صالحان است. باید گفت مقام صالحان، مقامی ذومراتب است که گروه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد در حالی که مرتبه کمال آن بالاترین درجه است که از مقام انبیاء هم والاتر و مورد درخواست ایشان بوده است.

۳- صالحان در تفاسیر

ظاهراً هیچ کدام از مفسران به جز علامه طباطبائی درباره صالحان به طور مفصل بحث نکرده‌اند و تقریباً آنان در تعریف صالحان و مقام آنها موارد مشابهی را ذکر کرده و تنها به شرحی اندک از معنای صالحان و مصاديق و مقام آنها اکتفا نموده‌اند که اهم مطالبی که آورده‌اند، به شرح زیر است:

اینکه مقام صالح ذومراتب بوده مورد تصدیق غالب مفسران است و تقریباً اکثر آنها اذعان دارند که صالحان دارای درجات و مراتب گوناگونند. (ابن عاشور، بی‌تا: ۲۴۲/۱۹ و ۱۵۶ و ۲۶۸/۲۷؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۱۴/۸؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۳۴۵/۱۰؛ آل‌سعدي، ۱۴۰۸: ۷۱۹؛ طبری، ۱۴۱۲: ۱۸۸/۳). به همین دلیل برخی از مفسرین چنین گفته‌اند هر چند همه پیامبران صالح هستند؛ (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۴۳/۲؛ طوسی، بی‌تا: ۴۵۲/۲؛ بلاغی، ۱۴۲۰: ۲۸۱/۱؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۳۲۰/۱ و ۳۳۵؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ۱۹۱/۱۵؛ خطیب، بی‌تا: ۴۴۰/۲؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۱۴/۸؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۷۵/۳؛ ابن عاشور، بی‌تا: ۱۴۳/۳؛ ۷۲/۲۳). لیکن مقام صالح آرزو و درخواست همه آنها است^۱؛ (زمخشري، ۱۴۰۷: ۴۳۳/۳؛

۱- از اینجا بطلان این سخن که «صلاح انبیاء کامل است زیرا معصوم از فساد هستند» (قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج ۸: ۴۵۶) مشخص می‌شود. همچنین بیان شد که انبیائی مانند حضرت یوسف این مقام را درخواست داشته‌اند و این دلیل بر این است که صلاح انبیاء کامل نیست و به همین دلیل خواستار مرحله کمال صلاح بوده‌اند.

کاشانی، ۱۳۳۶: ۱۱۹/۷؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۱۲۸/۱۰؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۶۲۵۸/۶؛ این عاشر، بی‌تا: ۲۴۲/۱۹

برخی از مفسران گفته‌اند «صالحان» تنها انبیاء معصوم از ترک اولی هستند که به لطف خدا به این مقام نائل شده‌اند. (عاملی هویزی، ۱۴۱۳: ۳۵۶/۳). عده‌ای از مفسران نیز ضمن اذعان به اینکه بدون تردید تمام انبیاء صالح‌اند، می‌گویند اگر خداوند به برخی انبیاء مانند حضرت یحیی صفت صالح داده، به خاطر تشریف است؛ هر چند امکان دارد این وصف شخصی باشد و قبل از نبوت و بعد از آن دارای آن است. (خطیب، بی‌تا: ۴۴۰/۲). آلوسی در این میان درباره وصف صالح بودن حضرت یحیی آن را صلاحی می‌داند که لازمه منصب نبوت است و آن را بالاترین مراتب آن دانسته است. (آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۱۴۳) با توجه به اینکه قرآن صفت صالح را در مورد انبیاء به کار برده است، گفته شده که مرتبه صلاح مخصوص نبوت است، لکن برای کسانی که نبی یا صدیق یا شهید نباشند هم حاصل می‌شود. (آلوسی، ۱۴۱۵: ۷۵/۳).

دیگر مفسران بدون تعیین مصدق بیان و به طور کلی صفاتی را برای صالحان بیان کرده‌اند؛ از جمله اینکه صالح کسی است که به صلاح او حکم شود و در این صورت او جامع کمالات معنوی است. وی حقیقت عبودیتی است که جامع کمالات انسانی است و کسی که در دنیا این‌گونه باشد، در آخرت از صالحان است. (موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۵۵/۲ و ۵۴/۲).

قید «اصلاح حال»، توصیفی است که اکثر مفسران در مورد صالحان آورده‌اند. (زمخسری، ۱۴۰۷: ۴۰۳/۱؛ قاسمی، ۱۴۱۸: ۳۹۰/۲؛ طبرسی، ۱۳۷۷: ۱۹۷/۲؛ شیر، ۱۴۱۲: ۹۷؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۳۴/۲؛ عاملی هویزی، ۱۴۱۳: ۲۶۰/۲؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۲۰۴/۳؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۲۵۰/۲؛ فخررازی، ۱۴۲۰: ۳۳۴/۸؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۹/۹؛ کاشانی، ۱۴۱۵: ۴۶۸/۱). صالحان کسانی هستند که خداوند قلوب آنها را به

معرفت و محبت خود و زبان‌هایشان را به مدح و ذکر خود و جوارح شان را به طاعت و خدمت اصلاح کرده (آل سعدی، ۱۴۰۸: ۱۴۰) و ظاهر و باطن نیت، اقوال و احوال و اعمال آنها نیز اصلاح شده است (آل سعدی، ۱۴۰۸: ۱۹۶؛ ابن کثیر، ۱۴۱۹: ۳۱۰/۲؛ آل سعدی، ۱۴۰۸: ۳۵۴ و ۱۰۶۰؛ ابن عربی، ۱۴۲۲: ۱۰۴/۱؛ نیشابوری، ۱۴۱۶: ۴۴۳/۲؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۲۶۱/۶). به نظر می‌رسد در مواردی که اصلاح حال به صورت مطلق آمده، منظور تمام احوالات آنها باشد؛ یعنی صالحان در اوج کمال هستند و هیچ بدی در آنها نیست مگر آنکه اصلاح شده است. ذات و اعتقاد و نیتها و اقوال و اعمال آنها اصلاح شده و کجی و معوجی در آنها نیست؛ بنابراین به نهایت صلاح رسیده‌اند و به همین دلیل بالاترین مقام را دارا هستند.

با توجه به اینکه گفته شد صلاح به معنای اعتدال است؛ می‌توان گفت که صالح کسی است که دقیقاً بین افراط و تفریط قرار دارد و به هیچ جهتی متمایل نیست و می‌کوشد در این اعتدال مقاوم باشد. بر این اساس برخی دیگر از مفسران مقام صالحان را با آموزه استقامت پیوند زده، چنین می‌گویند: صالحان در صراط و راه، مستقیم و مقاوم هستند. (طبرسی، ۱۳۷۷، ۲۶۸/۱؛ کاشانی، ۱۴۱۵: ۴۶۸/۱؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۴۶۱/۳؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۹/۹)، اهل استقامت در دین بوده (آل‌لوسی، ۱۴۱۵: ۸۲/۳)، و بر خیر استقامت دارند (عاملی هویزی، ۱۴۱۳: ۱۴۲/۱)، ایشان کسانی هستند که بعد از فنا، استقامت به بقا کرده‌اند (ابن عربی، ۱۴۲۲: ۱۸۴/۱؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۹/۴). ابن عاشور توضیح داده که صلاح به معنای استقامت در اعمال و طهارت نفس و استقامت تام در دین حق و ملازم این استقامت است. (ابن عاشور، بی‌تا: ۴۶/۳ و ۹۸ و ۱۸۲/۴).

برخی مقام صالح را با علت غایی آن معنا کرده، می‌گویند آنان استحقاق مدح و ثنای خدا (زمخشی، ۱۴۰۷: ۴۰۳/۱) و همچنین استحقاق رضای الهی را یافته‌اند. (قاسمی، ۱۴۱۸: ۳۹۰/۲؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۳۴/۲؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۲۰۴/۳؛ کاشانی، ۱۳۳۶:

۳۰۶/۲). و برخی مقام صالح را با علت فاعلی آن توصیف کرده و گفته‌اند که صالحان مطیع خداوند هستند (شیر، ۱۴۱۲: ۲۸۱ و ۳۲۲؛ عاملی هویزی، ۱۴۱۳: ۲۳۸/۲؛ طبری، ۱۴۱۲: ۶/۷) و به امر و نهی او عمل کرده (قاسمی، ۱۴۱۸: ۲۲۶/۷) و اطاعت از خدا و دوری از معصیت او، صفت ایشان است. (شیخ طوسی، بی‌تا: ۲۷۳/۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۵۱۲/۱).

همانطور که بیان شد مفسران به صورت کلی صفات صالحان را ذکر و به مقام والای ایشان اشاره کرده‌اند. در میان ایشان علامه طباطبایی به طرز متفاوتی به تبیین این موضوع پرداخته است که شرح آن بیان می‌شود.

۳-۱- تبیین معنا و مفهوم صالحان و مقام آنها در دیدگاه علامه طباطبایی

علامه با توجه به آیات قرآن و ارتباط آنها با یکدیگر به تبیین مفصل و مستدلی از صالحان و مقام ایشان نزد خداوند پرداخته و نظریه‌ای درخور توجه ارائه داده است. ایشان معتقد است که واژه صلاح به معنای لیاقت و شایستگی است و مراد از صالحین کسانی‌اند که شایستگی نعمت خدا را دارند. این کلمه در قرآن گاهی در مورد عمل و گاهی در مورد انسان به کار رفته است. صلاحیت عمل با توجه به آثار آن به معنای آمادگی و لیاقت کرامت الهی است. به عبارتی در این مورد عمل و تلاش خود فرد مد نظر است. در آیاتی که صلاح به انسان نسبت داده شده (آیات ۶۹ سوره نساء «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشَّهِداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا» و ۸۶ سوره انبیاء «وَ أَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ» و ۱۹ سوره نمل «وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ» و ۷۵ سوره انبیاء «وَ أَدْخِلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»)، چنین برمی‌آید که چون تمامی موجودات صلاحیت رحمت الهی را دارند، نمی‌توان گفت مراد از صالحان در این آیات، مطلق هر کسی است که صلاحیت رحمت الهی را داشته باشد زیرا در غیر این صورت معنا نداشت افراد را در این آیات برای داشتن چنین صلاحیتی

بستاید. پس باید در اینجا صلاحیتی خاص مدنظر باشد. باید دید لیاقت و شایستگی مخصوص صالحان که کسی در آن شریک نیست، چیست؟ با توجه به آیه ۳۰ سوره جاثیه (فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَدْخُلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِين) مشخص می‌شود که این لیاقت، داخل شدن صالح در رحمت یعنی بهشت است و این به معنای امنیت عمومی او از عذاب است.

علامه در بیان تمایز صالحان با غیر آنها، آورده با توجه به اینکه خدا فرموده: (وَأَذْخَنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا) و (وَكُلُّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ) و این عمل وارد کردن و صالح قرار دادن را به خودش نسبت می‌دهد و از طرفی می‌فرماید: «يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ» (بقره : ۱۰۵)، مشخص می‌شود که صلاحیت ذاتی، کرامتی است که مربوط به عمل و تلاش انسان نیست بلکه موهبتی است که با توجه به صلاح ذاتی اشخاص به آنها اعطا می‌شود. مؤید این مطلب، سخن خدای تعالی است که می‌فرماید: «لَهُمْ مَا يَشَاؤنَ فِيهَا وَلَدَنَا مَزِيدٌ» (ق: ۳۵)، در اینجا عبارت «لهم ما يشاءون» به پادشاهی اشاره دارد که از راه عمل به دست می‌آید و تعبیر «لدینا مزید» موهبت‌های الهی است که به هر کس بخواهد عطا می‌کند. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۰۴-۳۰۵)

۴- بررسی درخواست الحق به صالحان از سوی انبیاء

با بررسی مفهوم و مقام صالحان در قرآن و روایات و کتب لغت و تفسیر، معنای صالح و صفات او و مقام صالحان تبیین شد. از تدبیر در مطالب گفته شده و بررسی صفات صالحان، مشخص می‌شود که انبیاء خود صالح بوده‌اند ولی با توجه به اینکه مفهوم صالحان، مشکک و ذومراتب است، خواستار مقام بالاتر هستند. مفسران دلایلی برای توجیه این درخواست ذکر کرده‌اند و دیدگاه ایشان درباره حکمت درخواست مقام صالحان از سوی انبیاء متنوع است. برخی به صورت سربسته می‌گویند دلیلش این است که مقام صالح بالاترین درجه و مقام است؛ (آل سعدی، ۱۴۰۸: ۶۹ و ۵۲۵؛ قاسمی، ۱۴۱۸: ۴۰۱/۱؛ طبرسی، ۱۳۷۷:

۱۷۲/۱؛ شبر، ۱۴۱۲؛ کاشانی، ۱۳۳۶: ۱۱۹/۷؛ عاملی هویزی، ۱۴۱۳: ۴۹۷/۲؛
فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۴۲۰ و ۲۲۵؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸: ۱۲۸/۱۰؛ خطیب، بی‌تا:
۴۴۰/۲). برخی دیگر با اندکی توضیح چنین می‌گویند چون صلاح مطلق «کامل‌ترین»
صفت و شریف‌ترین منازلی است که انسان یا نبی می‌تواند به آن برسد، انبیاء درخواست آن
را داشته‌اند. (خطیب، بی‌تا، ۴۴۰/۲) یا می‌گویند صلاح، جامع همه خیرات و ضد فساد
است و دارای مراتب نامتناهی است و مرتبه عالی آن مرتبه «کمال» است. به همین دلیل
انبیاء آن را طلب کرده‌اند. (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۳۴۵/۱۰).

فخر رازی نیز صلاح را بهترین و برترین صفت انسانی می‌داند و برای اثبات مدعای
می‌گوید حضرت ابراهیم آن را برای خود و فرزندش طلب کرد و حضرت سلیمان نیز بعد
از کمال دین و دنیا خود، آن را طلب کرد. این امر دلالت دارد بر اینکه مقام صالحان،
شریف‌ترین مقام است. (همان: ۳۴۵/۲۶).

ولی باید توجه داشت که درخواست انبیاء رسیدن به آن جایگاه نبوده و آنها الحاق به
اشخاصی خاص را اراده کرده بودند. توضیح بیشتر اینکه با وجود اینکه انبیاء در بالاترین
کمالات انسانی هستند و به همین دلیل هم به عنوان فرستاده خدا انتخاب شده‌اند، برخی از
ایشان در دعای خود درخواست الحاق به صالحان را دارند. در قرآن دعای آنها با این
تعبیر آمده که: «الْحَقِّيْنِ بِالصَّالِحِيْنِ» و نفرموده‌اند «الْحَقِّيْنِ يَا اوْصَلُنِي إِلَى مَقَامِ الصَّالِحِيْنِ».
این نشان می‌دهد که افرادی بالاتر از ایشان وجود دارند که تمنای الحاق به آنها را دارند و
نه اینکه درخواست رسیدن به مقام بالاتری را داشته باشند که کسی به آن نرسیده است. در
احادیث داریم که صالحان، معصومین علیهم السلام هستند.^۱ به نظر می‌رسد که با توجه به
اینکه معصومین بهترین افراد عالم هستند، انبیاء هم درخواست الحاق به آنها را دارند.

۱- عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): الصالحون هم النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم)، الآخذون عن الله أمره
ونبيه، الملتمسون للصلاح من عنده، و المجتنبون للرأى و القياس فى دينه... (بحراني، البرهان فى تفسير القرآن، ج ۱،
ص ۳۳۵). هم چنین در دعای روزهای ماه رمضان آمده: «وَالْحَقِّيْنِ بِأَوْلَائِكَ الصَّالِحِيْنَ مُحَمَّدٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ طَاهِرِيْنَ
الظَّاهِرِيْنَ»، (طوسی، ۱۴۱۱، ج ۲، ص ۵۹۵).

۴- مراد حضرت ابراهیم از درخواست الحاق به صالحان

علامه طباطبائی به طور جزئی درخواست حضرت ابراهیم برای الحاق به صالحان را تبیین کرده و این گونه توضیح داده که باید مقام حضرت ابراهیم را در نظر داشت که پیامبری اولوالعزم و دارای مقام امامت و با نصّ صریح قرآن دارای مقام صالح هست.^۱ از طرفی در آیات دیگر حضرت اسحاق و یعقوب هم در آیات دیگر از صالحان شمرده شده‌اند و با توجه به اینکه مقام این دو نبی پایین‌تر از حضرت ابراهیم است، پس مقصود از صالحان در دعای ابراهیم علیه السلام، افراد دیگری هستند.

با توجه به آیه ۱۹۶ سوره اعراف^۲ که در آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید خدا ولی من و ولی صالحان است، مشخص می‌شود که رسول الله صلی الله علیه و آله از صالحان است و ایشان همان کسی است که دارنده صلاح مورد نظر آیه است. از آنجا که ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست می‌کند به درجه صالحانی برسد که صلاحشان در مرتبه‌ای بالاتر از صلاح خود او است، پس منظورش حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۳۰۵).

۵- بورسی وجوه مختلف درخواست حضرت یوسف برای الحاق به صالحان

در مورد چرا بی و مقصود حضرت یوسف از درخواست الحاق به صالحان^۳ احتمالات و نظراتی با توجه به قرائن آیات و روایات وجود دارد که در ادامه به بررسی و نقد آنها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به معانی که برای صالحان ذکر شد، باید گفت حضرت یوسف دارای آن صفات و مراتب بوده لکن خواستار کمال این مقام است. باید دید این کمال در چه کسانی به فعلیت رسیده و یا در چه دورانی به وقوع می‌پیوندد.

۱- آیه ۷۲ سوره انبیاء؛ البته ظهور این آیه در صلاح دنیا بی است.

۲- «إِنَّ وَلَيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ».

۳- «رَبَّ قَدْ أَعْيَثْتُنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتُنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلَيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْجِنْفِي بِالصَّالِحِينِ»، (یوسف: ۱۰۱)

۵-۱- الحق بہ انبیاء بہ ویژہ حضرت ابراهیم علیہ السلام

یکی از نظریاتی که در مورد منظور حضرت یوسف از صالحان وجود دارد، این است که وی درخواست الحق بہ انبیاء یا به طور خاص الحق بہ جدش حضرت ابراهیم (ع) را داشته است. حضرت ابراهیم در آیه ۸۳ سوره شعراء از خداوند درخواست الحق بہ صالحان را کرده؛ «رَبٌّ هُبْ لِي حُكْمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ» و خداوند در آیه ۱۳۰ سوره بقره و ۱۲۲ سوره نحل و ۲۷ سوره عنکبوت «إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»، وعده و تضمین بودن در جرگه صالحان را به او داده است.

پیامبران دیگری در قرآن با عنوان صالح آمده‌اند از جمله؛ حضرت یحیی (بقره: ۳۹)؛ حضرت عیسی (آل عمران: ۴)، حضرت زکریا و حضرت الیاس (انعام: ۸۵)؛ حضرت لوط (انبیاء/۷۵)؛ حضرت اسماعیل و حضرت ادریس و حضرت ذی‌کفل (انبیاء: ۸۶)؛ حضرت شعیب (قصص: ۲۷)؛ حضرت اسحاق (صافات: ۱۱۲)؛ حضرت یونس (قلم: ۵۰). با توجه به این آیات می‌توان گفت که هدف حضرت یوسف از دعايش همراهی و الحق بہ پیامبران دیگر است. این مطلبی است که تفاسیر بسیاری به آن اشاره کرده‌اند. (طوسی، بی‌تا: ۶/۲۰۰؛ حسینی شیرازی، ۱۴۲۳/۱؛ ۲۵۹/۱؛ قرائتی، ۱۳۸۳؛ ۱۶۵/۶؛ سمرقندی، بی‌تا: ۲۱۲/۲) از پدران حضرت یوسف نام دو تن از ایشان در قرآن جزء صالحان شمرده شده است: حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق. تفاسیر متعددی معنی آیه مورد بحث (یوسف: ۱۰۱) را الحق بہ پدران آورده‌اند. (حسنی أبوالمکارم، ۱۳۸۱: ۳۲۳؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ۱۱/۱؛ بلخی، ۱۴۲۳: ۳۵۲/۲؛ سمرقندی، بی‌تا، ۲۱۲/۲؛ قرطبی، ۱۳۶۴: ۲۷۰/۱۰؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۳۹/۴؛ بغوی، ۱۴۲۰: ۵۱۶/۲)

عده‌ای از مفسران نیز هر دو نظر آباء و هم دیگر انبیاء را آورده‌اند. (طبری، ۱۴۱۲، ج: ۱۳؛ ۴۹؛ اندلسی ابوحیان، ۱۴۲۰، ج: ۶؛ ۳۲۹).

گروهی دیگر منظور از صالحان در آیه ۱۰۱ سوره یوسف را هم آباء و هم دیگر صالحان اعم از انبیاء و یا غیر ایشان از صالحان را دانسته‌اند. (طبرسی، ۱۳۷۷، ج: ۲؛ ۲۲۱)

مغنية، ۱۴۲۴، ج ۴: ۳۶۰؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج ۶: ۳۸۷؛ کاشانی، ۱۳۳۶، ج ۵: ۸۳؛
الوسي، ۱۴۱۵، ج ۷: ۵۹.

مطلوبی که در اینجا قابل ذکر است این است که این احتمال وجود دارد که اگر مراد حضرت یوسف، فقط الحاق به حضرت ابراهیم بوده باشد، مقصود اصلی او الحاق به معصومان است. بدین شرح که درخواست حضرت یوسف صلاحی بالاتر از صلاح انبیاء بوده باشد و او خواهان این بوده که از مرتبه صلاح انبیاء گذر کرده و به مراتب بالاتر برود. با توجه به تأیید و ضمانت الهی در مورد الحاق شدن حضرت ابراهیم به صالحان، حضرت یوسف نیز همین درخواست را داشته است. به عبارتی چون به استناد استدلال علامه طباطبائی که ذکر شد، مراد حضرت ابراهیم الحاق به معصومان بوده است و حضرت یوسف با الحاق به حضرت ابراهیم، به معصومان نیز ملحق می‌شود. یعنی واسطه‌اش در الحاق به معصومان جدش است. این مطلب وجه جمع این وجه و وجه چهارم است.

۲-۵- الحاق به صالحان پس از مرگ و در عالم آخرت

یکی دیگر از نظریات مطرح شده درباره آیه و دعای حضرت یوسف، الحاق به صالحان پس از مرگ و در عالم آخرت است. این نظر برگرفته از خود آیه و مفهوم برداشت شده از سیاق آیه ۱۰۱ سوره یوسف است. طبق آیه، حضرت یوسف می‌فرماید: «تَوَقَّنَى مُسْلِمًا وَ الْحَقِّيْنِيِّ
بِالصَّالِحِيْنِ». با استناد به این آیه می‌توان گفت مقصود حضرت یوسف عاقبت به خیری در آخرت و سرانجام نیکو بعد از مرگ بوده است. قرینه دیگری که این فرض را تأیید می‌کند، سخن خداوند در مورد حضرت ابراهیم است که فرموده: وی در آخرت از صالحان است؛ «إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنِ» (بقره: ۱۳۰؛ نحل: ۱۲۲؛ عنکبوت: ۲۷)

مؤید این نظر، دعای از امام سجاد علیه السلام است که ضمن آن آمده «... تَوَقَّنَى مُسْلِمًا
وَ الْحَقِّيْنِيِّ بِالصَّالِحِيْنِ وَ لَا تُخَزِّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُبَعَّثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ...» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹۲؛ ۲۹۹) سیاق این دعا نشان‌دهنده این است که درخواست الحاق مربوط به آخرت است.

قرینه دیگر اینکه همان طور که در بخش معنا و مفهوم صالحان آمد، صالحان کسانی هستند که خدا آنها را در رحمت و بهشت وارد می‌کند. این نیز دلیلی است بر اینکه مراد حضرت یوسف الحق به صالحان در آخرت، «عاقبت به خیری» بوده است.

علاوه بر این قرائی موجه، اکثر مفسران نیز همین تفسیر از آیه را برگزیده‌اند؛ به این مضمون که دعای حضرت مربوط به عالم آخرت (قرشی، ۱۳۷۷: ۱۸۰/۵) و محسور شدن با صلحا (طیب، ۱۳۶۹، ۱۲۸۳/۷؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، ۱۳۰۲/۶، ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ۱۶۱/۱۱)، همراهی ایشان در بهشت (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۰۲/۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۳۷۲؛ حسنی أبوالملکارم، ۱۳۸۱: ۱۳۲۳؛ اندلسی، ۱۴۲۰: ۱۳۲۹/۶؛ ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹: ۱۴۱۹؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۱۳۹/۴)، در رتبه و درجات آنها بودن (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۱۳۶۳؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج ۶: ۳۸۷؛ کاشانی، ۱۳۳۶، ج ۵: ۸۳؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۸۱؛ حسینی همدانی، ۱۴۰۴، ج ۹: ۱۳۹؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸، ج ۱۱: ۱۶۱؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۷: ۵۹) و رسیدن به ثواب آنها (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳: ۱۳۶۳؛ شبر، ۱۴۱۲، ج ۱: ۲۴۹) است.

دلیل دیگر بر اینکه دعای حضرت یوسف رسیدن به عاقبت به خیری بوده است، توجه به این نکته است که در قرآن کریم دعای الحق به صالحان فقط از سه پیامبر آمده است؛ حضرت ابراهیم و حضرت یوسف و حضرت سلیمان (نمایل: ۱۹). در مورد حضرت ابراهیم، بیان شد که مراد ایشان از این دعا الحق به صالحان بالاتر خود و حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده است. اما در مورد دو نبی دیگر، نکته قابل توجه این است که هر دوی آنها بر خلاف دیگر انبیاء دارای رتبه و مقام دنیوی و حکومت بر مردم بوده‌اند. شاید به همین دلیل احتمال انحراف آنها بیشتر بوده و به این جهت این دو بزرگوار این دعا را برای عاقبت به خیری خود ایجاد کرده‌اند. روایت امام صادق (ع) هم گواه این مدعاست؛ عباس بن یزید گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله زمانی در جمع خانواده خود نشسته بود که بی‌مقدمه فرمود: یوسف دوست داشت کار خود را محکم

کند ... هنگامی که عزیز مصر به نفع او از ریاست مصر برکنار شد... یوسف به بیابانی رفت و چند رکعت نماز خواند و چون فارغ شد، دست به سوی آسمان برداشت و گفت: «ربّ قدْ آتَيْتَنِی ...». فرمود: پس جبرئیل بر یوسف فرود آمد و به او گفت: ای یوسف! حاجت تو چیست؟ یوسف گفت: پروردگار! «تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ» سپس امام صادق (ع) فرمود: یوسف از فتنه‌ها ترسید. (هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۶: ۴۴۸/۸)^۱

مطلوب دیگری که باید ذکر شود اینکه این نظریه نیز با وجه چهارم قابل جمع است؛ این وجه زمان الحق را بیان کرده و وجه چهارم مصدق صالحان مورد الحق را ذکر می‌کند.

٣-٥- صالحان قوم موعد و مستخلف

یکی دیگر از احتمالات در معنای «صالحان» قوم موعود و مستخلف است. دلیل اینکه این قوم به وصف صالح در نظر گرفته شده‌اند، سخن علامه است که صلاحیت را در دو قسم صلاحیت در عمل و صلاحیت در ذات تقسیم کرده است. (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۰۴) و این گروه از قسم اول هستند که عمل صالح انجام می‌دهند؛ «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ» (نور: ۵۵) و در زمرة صالحان قرار می‌گیرند؛ «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ» (عنکبوت: ۹).

دلیل بر این مدعای آیه ۶۹ سوره نساء است «وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الظَّانِينَ أَتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أَوْلَئِكَ رَفِيقٌ»؛ خدا به استناد این آیه به صالحان انعام کرده است. بنابراین صالحان باید مقام خاصی داشته باشند

١- عن عَبَّاسِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ: بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَالِسٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ إِذْ قَالَ أَحَبَّ يُوسُفَ أَنْ يَسْتَوْتِيقَ لِنَفْسِهِ قَالَ فَقَبَيلَ بِمَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَمَّا عَزَلَ لَهُ عَرَبِيزٌ مِصْرَ لَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ قَالَ لَطَيْفَيْنِ وَخَرَجَ إِلَى فَلَأَةِ مِنَ الْأَرْضِ فَصَلَّى رَكَعَاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَقَالَ: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ فَهَبِطَ إِلَيْهِ جَبَرِيلُ قَالَ لَهُ يَا يُوسُفُ مَا حَاجَنْتَكَ قَقَالَ رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقَى بِالصَّالِحِينَ قَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَشِيَ الْتَّقْنَةَ. (عيashi، ١٢٨٠، ج. ٢، ص ١٩٩؛ بحراني، ١٤١٦، ج. ٣، ص ٢٠٩؛ عروسي حويزي، ١٤١٥، ج. ٢، ص ٤٧٢).

که شایسته انعام الهی گشته‌اند. در معناشناصی آمد که صالح مترادف عادل است، یعنی صالحان می‌دانند چگونه از نعمت خدا استفاده کنند و هر چیز را سر جای خودش قرار می‌دهند و نعمت‌های الهی را به جای خودش و در جای خودش استفاده می‌کنند. با عنایت به اینکه نماد و نشانه بارز قوم موعود، برقراری عدالت است، این خود قرینه‌ای برای این فرض است که درخواست حضرت یوسف در مورد الحق به صالحان، به معنای الحق به عادلان و یاران امام مهدی علیهم السلام است.

بر اساس این معنا، حضرت یوسف همچنان که دیگر انبیاء و نیز موصومان علیهم السلام آرزوی درک آن قوم و خدمت رهبر آن قوم، ابا صالح المهدی علیهم السلام را داشته‌اند^۱، درخواست پیوستن به آنها را داشته است.

دلیل دیگر برای تأیید این مدعای روایت «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ انتِظَارُ الْفَرَج» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۰۸/۷۵) از امام صادق علیهم السلام است. حضرت یوسف که درخواست صلاحیت دارد، منتظر آن قوم صالح است و این بهترین عملی است که این نبی خدا درخواست آن را دارد. نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه رجعت بعد از مرگ، یکی از عقاید مورد تأکید امامان است^۲، اگر منظور حضرت یوسف الحق به صالحان آخرالزمان باشد، این الحق برای وی در زمان رجعتش رخ خواهد داد.

۴-۵- الحق به موصومین علیهم السلام به عنوان مصدق اتم صالحان

در روایات فراوانی آمده است که هر صفت نیک که در قرآن آمده، مصدق اتم آن امامان علیهم السلام هستند؛ به عنوان نمونه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: «لَنَا كَرَائِمُ الْقُرْآنِ» (برقی، ۱۳۷۱، ج ۱: ۱۵۴)، امام علی علیهم السلام نیز در خطبه ۸۶ می‌فرمایند: «فَأَنْزَلْنَاهُمْ

۱- سُبْلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ وِلَدَ الْقَاتِمُ قَالَ لَا وَلَوْ أُذْرِكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي. (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۱: ۱۴۸).

دعای امام رضا علیهم السلام در مورد حضرت مهدی: ... أَقْمَنَا بِخِدْمَتِه... (طوسی، ۱۴۱۱، ج ۱: ۴۱۳).

۲- برای مطالعه در مورد رجعت و اثبات آن و روایات در مورد آن ر. ک. الإيقاظ من الهجهة بالبرهان على الرجعة تأليف شیخ حر عاملی.

بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴: ۱۲۰) همچنین با تأمل در آیه ۴ سوره تحریم: «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» که طبق روایتی از امام باقر علیه السلام منظور از «صالح المؤمنین» آن امام علی علیه السلام است (بحرانی، ۱۴۱۶: ۴۲۰/۵)، می‌توان گفت مقصود از صالحان، معصومان علیهم السلام و در صدر آنها حضرت امیر علیه السلام است و کمال مقام صالحان در وجود ایشان به فعلیت رسیده و درخواست یوسف نبی نیز الحاق به آنها و همنشینی با ایشان است.

علاوه بر این مطلب و همچنین استدلالات علامه طباطبائی که در مورد مراد حضرت ابراهیم در الحاق به معصومان، ذکر شد، دلایل دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه مراد از صالحان در قرآن، ائمه اطهار علیهم السلام باشند؛ از جمله روایتی که در تأویل آیه ۶۹ سوره نساء آمده که ضمن آن صالحان را ائمه معرفی کرده است^۱. (قمی، ۱۴۰۴، ج ۱: ۱۴۲) همچنین در فرمایشی از امام صادق علیه السلام منظور از صالحان در آیه ۵۵ سوره نور، امامان معصوم علیهم السلام تفسیر شده است^۲. (بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۴: ۹۰).

به علاوه ذکر شد که به دلیل اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام در مقام بالایی بوده است و این دعا را کرده است، مراد درخواست وی هم الحاق به معصومین علیهم السلام بوده است. می‌توان گفت که حضرت یوسف علیه السلام هم همین درخواست را کرده است. زیرا او هم در مقام بالایی بوده است؛ نبی و پیامبری که مقام مخلص و محسن و صدیق را داشته است. پس در دعایش مقامی بالاتر از آنها را درخواست کرده است. این مقام بالاتر به

۱- وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَتَمُّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا قَالَ [الباقر علیه السلام] النَّبِيِّينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ الصَّدِيقِينَ عَلَيْهِ عَلِيًّا علیه السلام وَ الشُّهَدَاءِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الصَّالِحِينَ الْأَئِمَّةُ وَ حَسْنٌ أُولَئِكَ رَفِيقًا الْقَائِمُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیه السلام.

۲- عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبي عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، قال: «نزلت في علي بن أبي طالب، و الأئمة من ولده (علیهم السلام)».

استناد آیات قرآن مقام امامت^۱ است و در نتیجه مقصومان که در این مقام هستند، صالحان مورد نظر حضرت یوسف عليه السلام بوده‌اند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به معانی و تعبیر ذکر شده از سوی لغویان و مفسران، به دست آمد که صالح کسی است که از افراط و تفریط به دور بوده و نظم و عدل در تمام احوالات او برقرار و در این اعتدال و نظم ثابت باشد. لکن با توجه به اینکه نفوس و ذات انسان‌ها متفاوت است، برقراری این اعتدال در هر فرد متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه انبیاء که در اعلیٰ مراتب کمال و ایمان و یقین بوده‌اند و با این حال درخواست الحاق به صالحان را داشته‌اند، مشخص می‌شود که مقام صالحان، ذومراتب و مفهومی مشکک است. نوع شدید آن بر مقصومین علیهم السلام صدق می‌کند و آنها مصدق اتم این اصطلاح هستند. نوع اوسط آن انبیاء و قوم موعود صالح و مورد احسن آن هر انسانی است که از فساد و افراط و تفریط به دور است.

در مورد اینکه معنا و مقصود هدف حضرت یوسف از درخواست الحاق به صالحان چه بوده، باید در نظر داشت که ایشان این دعا را در اواخر عمر و آنگاه که در مقام محسن و مخلص و دیگر مقامات کمال بوده، ایراد کرده است. بنابراین مراد ایشان صلاحیتی عادی و یا صلاحیتی دنیابی نیست. وجوهی در مورد مقصود حضرت یوسف بیان شد که برای هر کدام دلائل و شواهدی از قرآن، روایات، تفاسیر و ... وجود دارد. البته باید گفت که این وجوده در تضاد و تعارض با یکدیگر نبوده و به نحوی قابل جمع هستند. نظریه‌های بیان شده به ترتیب؛ الحاق به دیگر انبیاء بود که اکثر تفاسیر به آن اشاره کرده‌اند.

نظر دیگر الحاق به صالحان بعد از مرگ بود که در این صورت قاعده‌تاً عاقبت به خیری را به دنبال دارد. دلیل بر تأیید این نظر علاوه بر نظر مفسران، سیاق آیه (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا) و روایاتی است که ضمن آنها الحاق به صالحان در عالم آخرت درخواست شده است.

۱- از جمله آیه ۱۲۴ سوره بقره؛ به استناد این آیه مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است.

احتمال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که مراد حضرت یوسف، پیوستن به قوم موعود و صالحان آخرالزمان بوده باشد. قرینه‌ای که این نظریه را تقویت می‌کند، آیاتی هستند که صالحان را قوم مستخلف شمرده‌اند. با در نظر گرفتن روایاتی با این مضمون که اکثر انبیاء و معصومین علیهم السلام آرزوی درک آن زمان را داشته‌اند، می‌توان گفت که این نظر قابل پذیرش است.

عقیده دیگر این است که مراد از صالحان، معصومین علیهم السلام هستند. قرائناً و دلائل بسیاری این نگرش را تأیید می‌کنند و دیگر وجود ذکر شده نیز به نحوی به این نظریه برمی‌گردد. شواهد فراوانی بر صحبت این نظر وجود دارند؛ از جمله تفسیر و تأویل آیاتی از قرآن که مصدق صالحان را ائمه علیهم السلام معرفی کرده‌اند. روایاتی که طبق مضمون آنها، مصدق اتم و اکمل هر صفت نیکی که در قرآن آمده، معصومین علیهم السلام هستند. همچنین مقصود حضرت ابراهیم علیه السلام که بیان شد مرادش از الحق به صالحان، معصومان علیهم السلام است.

همان طور که بیان شد این نظریه‌ها با هم قابل جمع هستند؛ صالحان مورد درخواست، معصومین علیهم السلام هستند که در اعلى درجات کمال و صلاح هستند و مقام ایشان مورد تمنای حضرت یوسف است. به جهت اینکه حضرت یوسف به درک زمان ایشان نائل نشده، رسیدن و الحق به ایشان در آخرت و پس از مرگ قابل درک است. از طرفی با توجه به اینکه معصومان، صالحانی هستند که به ایشان وعده استخلاف در آخرالزمان داده شده، این الحق می‌تواند در آخرالزمان و بعد از رجعت انجام پذیرد. الحق به دیگر انبیاء نیز به نحوی الحق به معصومان است. بدین شرح که مثلاً حضرت ابراهیم درخواست پیوستن به معصومان را داشته است و این وعده به او داده شده است. بنابراین حضرت یوسف با الحق به حضرت ابراهیم، به معصومان علیهم السلام نیز ملحق شده است.

به معنی دیگر می‌توان گفت که هر کس به معصومان علیهم السلام ملحق باشد، در رحمت خدا و بهشت خواهد بود و عاقبت به خیری هم نصیب او شده و در زندگی اش تا

لحظه مرگ منحرف نگشته است و از زمرة دیگر انبیاء و در رتبه آنها هم هست زیرا آنان نیز صالح زندگی کرده‌اند. از طرفی کسی که ملحق به امامان است، خواهان اهداف آنها نیز هست و در عزت و سرور آنها هم شریک است؛ بر این اساس ممکن است درخواست حضرت یوسف عليه‌السلام دیدن و درک عزت و حکومت آل محمد علیهم السلام باشد.

* * * * *

كتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. شریف رضی، محمد بن حسین، (۱۴۱۴)، *نهج البلاغه*، صالح، صبحی، قم: هجرت.
۳. آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، (۱۴۰۸)، *تيسير الكريم الرحمن*، بیروت: مکتبة الهضبة العربية.
۴. آلوسی، سید محمود، (۱۴۱۵)، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۵. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، (۱۴۱۹)، *تفسیر القرآن العظیم* (ابن ابی حاتم)، عربستان سعودی: مکتبة نزار مصطفی الباز.
۶. ابن بابویه، محمد بن علی، (۱۴۰۶)، *ثواب الأعمال و عقاب الأعمال*، قم: دار الشریف الرضی للنشر.
۷. _____، (۱۴۰۳)، *معانی الأخبار*، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۸. ابن سیده، علی بن اسماعیل، (۱۴۲۱)، *المحکم و المحیط الأعظم*، هنداوی، عبدالحمید، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۹. ابن عاشور، محمد بن طاهر، (بی‌تا)، التحریر و التنویر، بی‌جا، بی‌نا.
۱۰. ابن عربی، محیی الدین محمد، (۱۴۲۲)، *تفسیر ابن عربی*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۱۱. ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، (۱۴۲۲)، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۱۲. ابن فارس، احمد، (۱۴۰۴)، *معجم مقاییس اللغة*، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

۱۳. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، (۱۴۱۹)، *تفسیر القرآن العظیم*، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.
۱۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴)، *لسان العرب*، بیروت: دار صادر.
۱۵. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، (۱۴۰۸)، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۶. ازهروی، محمد بن احمد، (۱۴۲۱)، *تهذیب اللغة*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۱۷. اندلسی ابو حیان، محمد بن یوسف، (۱۴۲۰)، *البحر المحيط فی التفسیر*، بیروت: دارالفکر.
۱۸. بحرانی، سید هاشم، (۱۴۱۶)، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران: بنیاد بعثت.
۱۹. برقی، احمد بن محمد، (۱۳۷۱)، *المحاسن*، قم: دارالکتب الاسلامیة.
۲۰. بغوی، حسین بن مسعود، (۱۴۲۰)، *معالم التنزیل فی تفسیر القرآن*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۱. بلاغی نجفی، محمد جواد، (۱۴۲۰)، *آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن*، قم: بنیاد بعثت.
۲۲. بلخی، مقاتل بن سلیمان، (۱۴۲۳)، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، بیروت: دار احیاء التراث.
۲۳. بیضاوی، عبدالله بن عمر، (۱۴۱۸)، *أنوار التنزيل و أسرار التأويل*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، (۱۳۶۲)، *الإيقاظ من الهجهة بالبرهان على الرجعة*، رسولی محلاتی، سید هاشم، تهران: نوید.
۲۵. حسنی أبوالمکارم، محمود بن محمد، (۱۳۸۱)، *دقائق التأویل و حقائق التنزیل*، تهران: نشر میراث مکتوب.
۲۶. حسینی شاه عبدالعظیمی حسین بن احمد، (۱۳۶۳)، *تفسیر اثنی عشری*، تهران، انتشارات میقات.
۲۷. حسینی شیرازی، سید محمد، (۱۴۲۳)، *تبیین القرآن*، بیروت، دارالعلوم.
۲۸. خطیب، عبدالکریم، (بی‌تا)، *تقریب القرآن إلى الأذهان*، بیروت: دارالعلوم.
۲۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۲)، *مفردات الفاظ القرآن*، تهران: مرتضوی.
۳۰. زمخشیری، محمود، (۱۴۰۷)، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل*، بیروت: دارالکتاب العربی.
۳۱. سمرقندی، نصرین محمد بن احمد، (بی‌تا)، *بحرالعلوم*، بی‌جا، بی‌نا.

۳۳. سیوطی جلال الدین، (۱۴۰۴)، الدر المثور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیة الله مرجعی نجفی.
۳۴. شبر، سیدعبدالله، (۱۴۱۲)، تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دار البلاغة للطباعة و النشر.
۳۵. طباطبائی، سیدمحمدحسین، (۱۴۱۷)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۳۶. طبرسی فضل بن حسن، (۱۳۷۲)، البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
۳۷. _____، (۱۳۷۷)، تفسیر الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
۳۸. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، (۱۴۱۲)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
۳۹. طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۴۰. _____، (۱۴۱۱)، مصباح المتھجّد و سلاح المتعبد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.
۴۱. طریحی، فخرالدین بن محمد، (۱۳۷۵)، مجمع البحرين، حسینی اشکوری، احمد، تهران: مرتضوی.
۴۲. طیب، سیدعبدالحسین، (۱۳۶۹)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام.
۴۳. عاملی هویزی، ابن‌ابی‌جامع، علی بن حسین، (۱۴۱۳)، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، محمودی، مالک، قم: دار القرآن الکریم.
۴۴. عروسی هویزی، عبدالعلی بن جمعه، (۱۴۱۵)، تفسیر نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان.
۴۵. عیاشی، محمد بن مسعود، (۱۳۸۰)، کتاب التفسیر، تهران: چاپخانه علمیه.
۴۶. فخر رازی، محمد بن عمر، (۱۴۲۰)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۴۷. فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۰۹)، کتاب العین، قم: نشر هجرت.
۴۸. قاسمی، محمدجمال الدین، (۱۴۱۸)، محاسن التأویل، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۴۹. قرائتی، محسن، (۱۳۸۳)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
۵۰. قرشی، سید علی اکبر، (۱۳۷۷)، تفسیر احسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت.
۵۱. قرطی محمد بن احمد، (۱۳۶۴)، الجامع لأحكام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
۵۲. قمی مشهدی، محمدين محمدرضا، (۱۳۶۸)، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

۵۳. قمی، علی بن ابراهیم، (۱۴۰۴)، *تفسیر القمی*، قم: دارالکتاب.
۵۴. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، (۱۳۶۸)، *تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
۵۵. کاشانی، ملا محسن فیض، (۱۴۱۵)، *تفسیر صافی*، تهران: انتشارات الصدر.
۵۶. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷)، *الكافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیہ.
۵۷. کاشانی، ملافتح الله، (۱۳۲۶)، *تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین*، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی.
۵۸. مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۳)، *بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار*، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۵۹. _____، (۱۴۲۳)، *زاد المعاد – مفتاح الجنان*، اعلمی، علاء الدین، بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات.
۶۰. مدنی، سیدعلی خان بن احمد، (۱۳۸۴)، *الطراز الأول*، مشهد مقدس: موسسه آل البيت علیهم السلام لاحیاء التراث.
۶۱. مصطفوی، حسن، (۱۴۳۰)، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، بیروت- قاهره- لندن: دار الكتب العلمية- مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
۶۲. مغنية محمد جواد، (۱۴۲۴)، *تفسیر الكاشف*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
۶۳. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۴)، *تفسیر نمونه*، تهران: دار الكتب الإسلامية.
۶۴. موسوی سبزواری، سیدعبدالعلی، (۱۴۰۹)، *مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن*، بیروت: موسسه اهل بیت علیهم السلام.
۶۵. موسوی همدانی، سید محمد باقر، (۱۳۷۴)، *ترجمه تفسیر المیزان*، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۶۶. نرم افزارهای موسسه تحقیقاتی نور؛ قاموس، جامع الاحادیث و جامع التفاسیر.
۶۷. نیشابوری، حسن بن محمد، (۱۴۱۶)، *غرائب القرآن و رغائب الفرقان*، بیروت: دارالکتب العلمیہ.
۶۸. هاشمی رفسنجانی، اکبر، (۱۳۸۶)، *تفسیر راهنمای روشی نو در ارائه مفاهیم موضوعات قرآن*، قم: بوستان کتاب.