

Comparative Evaluation of Opinions of Allamah Tabātabā'ī and Allamah Fadlullah in Explaining the Nature of Ornamentor in the verse Āl-e 'Imrān: 14

Rahman Oshriyeh¹
Abolfazl Sadeghi²
Hamed Oshriyeh³

Received: 14/02/2023

Accepted: 25/06/2023

DOI: 10.22051/TQH.2022.39582.3535

Abstract

Among the titles that have long been drawn into the debates of different commentators of the Holy Qur'an is the explanation of the identity of the subject of adornment in the verse Āl-e 'Imrān: 14 in which adorning people's lusts and love towards women, children, property, horses, cattle, and agriculture is mentioned. To clarify the ornamentor in this verse, researchers put two possible views forward: God and Satan (or carnal soul). Following the verse, Allamah Tabātabā'ī, due to similar verses and the opinions of previous commentators, believed that the ornamentor is Satan, while Allamah Fadlullah criticized him and believed that God would be the subject of ornamentation. Despite conducting research on the issue of comparing the opinions of these commentators, nothing has been done regarding the above-mentioned dispute until now. Therefore, this article, using the descriptive-analytical method, first explains the opinion of Allamah Tabātabā'ī on the verse, and then compares his interpretative opinion with Allamah Fadlullah's. Accordingly, through criticizing and examining the arguments of the two sides, it is concluded that Allamah Fadlullah's criticism of Allamah Tabātabā'ī's is not accepted, but the latter's view is closer to soundness compared to the formers.

Keywords: Āl-e 'Imrān: 14, Ornamentation, Ornamentor, Allamah Tabātabā'ī, Allamah Fadlullah

¹. Associate Professor, Department of Tafsir and Qur'an Sciences, University of Sciences and Teachings of the Holy Qur'an, Qom, Iran. Email: oshryeh@quran.ac.ir

². PhD Candidate of Comparative Tafsir, University of Sciences and Teachings of the Holy Qur'an, Qom, Iran. The Corresponding Author. Email: sadeghi9610@gmail.com

³. Graduated from Qom Seminary, Level 4, Qom, Iran. Email: fada1404@gmail.com

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا (علم الاعلیا)

سال بیست و یکم، شماره ۱، بهار ۱۴۰۳، پیاپی ۶۱

مقاله علمی - ترویجی، صص ۸۵-۱۱۰

ارزیابی تطبیقی آراء علامه طباطبایی و علامه فضل الله در تبیین ماهیّت فاعل تزیین در آیه: (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ)

رحمان عشریه^۱

ابوالفضل صادقی^۲

حامد عشریه^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

DOI: [10.22051/TQH.2022.39582.3535](https://doi.org/10.22051/TQH.2022.39582.3535)

چکیده

از جمله عنوانی که از دیرباز در قرآن کریم، به معركه آرای گوناگون مفسران کشیده شده، تبیین هویت فاعل زینت‌گری در آیه چهارده سوره آل عمران است که در آن، از موضوع تزیین شهوات و محبت مردم نسبت به زنان، فرزندان، اموال، اسباب، چهارپایان و زراعت، سخن به میان آمده است. در تبیین ماهیّت فاعل تزیین، دو احتمال «خدا» و «شیطان» (یا «نفس امارة») مطرح شده است. علامه طباطبایی ذیل آیه، با بررسی آیات مشابه و تبیین آرای مفسران پیشین، فاعل زینت‌گری را شیطان می‌داند. پس از ایشان علامه فضل الله، ضمن نقد آراء علامه، فاعل زینت‌گری را خدا دانسته است. علیرغم انجام پژوهش‌هایی با موضوع تطبیق آرای دو مفسر یاد شده، تاکنون پژوهشی پیرامون اختلاف فوق، انجام نشده است؛ از این رو، مقاله حاضر ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین نظر علامه طباطبایی ذیل آیه و تطبیق نظر تفسیری ایشان با نظر علامه فضل الله پرداخته و در ادامه، با نقد و بررسی ادله طرفین، این نتیجه برای نگارنده حاصل شد که نقدهای علامه فضل الله به علامه طباطبایی، ذیل آیه مورد بحث، وارد نبوده و دیدگاه علامه طباطبایی، به صواب نزدیکتر است.

واژه‌های کلیدی: آل عمران: ۱۴، زینت، فاعل تزیین، علامه طباطبایی، علامه فضل الله.

۱. دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران. oshryeh@quran.ac.ir

۲. دانشجوی دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران. (نویسنده مسئول) sadeghi9610@gmail.com

۳. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، ایران. Fada1404@gmail.com

۱. بیان مسأله و پیشینه تحقیق

از آنجا که قرآن کریم کتاب زندگی است، لذا در تمامی جنبه‌های مربوط به زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها، خصوصاً جنبه‌های تربیتی و هدایتی مرتبط با حیات بشر سخن رانده و آنها را به‌طور دقیق، تحلیل و بررسی کرده است. از جمله مسائلی که در همین راستا در قرآن کریم بدان اشاره شده، موضوع تبیین است که برگرفته از ماده «ز.ی.ن» و به معنای زینت دادن است. تبیین در قرآن کریم، گاه به خدا (الأنعام: ۱۰۸) و (النمل: ۴)؛ گاه به شیطان (العنکبوت: ۳۸) و (الأنعام: ۴۳) و گاه بدون نسبت فاعلی و به صورت مجهول (آل عمران: ۱۴) و (التوبه: ۳۷) ذکر گردیده است که شرح آن، در ادامه خواهد آمد.

موضوع زینت یافتن شهوت، مال، فرزند و... در وجود انسان، از جمله مباحثی است که خداوند متعال، نسبت به آن در مواضع گوناگونی از قرآن کریم سخن به میان آورده است. می‌توان به عنوان نمونه‌های از آیات زیر یاد نمود: استفاده بندگان از زینت‌ها به عنوان مقصود اصلی از آفرینش این زینت‌های الهی (الأعراف: ۳۲)، ابتلاء و امتحان انسان‌ها (الكهف: ۷)، محرومیت از محبت الهی در اثر زیاده روی در تبیین (الأعراف: ۳۱) و نکوهش تحریم کنندگان زینت‌های الهی (الأعراف: ۳۲).

همچنین برخی از مهم‌ترین ابعاد موضوع تبیین در آیات نورانی قرآن کریم عبارتند از:

الف. ابزار تبیین: زیورآلات (رعد: ۱۷)، ثروت (الكهف: ۴۶)، چهار پایان (النحل: ۸)، ستارگان (الصفات: ۶)، گیاهان (یونس: ۲۴)، حرث و محصولات کشاورزی (آل عمران: ۱۴)، مظاهر طبیعت (الكهف: ۷)، ایمان (الحجرات: ۷)؛ **ب. فاعل تبیین:** خدا (الأنعام: ۱۰۸)، شیطان (عنکبوت: ۳۸)، مجهول (التوبه: ۳۷)؛ **ج. احکام تبیین:** جواز تجمل و آرایش نمودن بندگان به زینت‌های الهی هنگام عبادت (الأعراف: ۳۱)، حرمت آشکار ساختن زینت زن برای نامحرمان و جواز آن برای محرمان (النور: ۳۱) (رك: هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۳ ش، ج ۸، ص ۶۵-۵۲).

موضوعی که مورد واکاوی پژوهش پیش رو قرار گرفته، ارزیابی تطبیقی آرای علامه طباطبایی (در تفسیر المیزان) و علامه فضل الله (در تفسیر من وحی القرآن) درخصوص تبیین فاعل تزیین در آیه «زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَقْطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسْنُ الْمَآبِ» (آل عمران: ۱۴) است. علامه طباطبایی ذیل آیه، به بررسی روایات و آرای مفسران پیشین در موضوع مورد بحث پرداخته و ضمن ردد برخی از گفتارها، فاعل تزیین را شیطان می‌داند. پس از ایشان، علامه فضل الله، نظر دیگری را مطرح نموده، فاعل تزیین در آیه را خدا دانسته و در نقد آرای علامه طباطبایی و اثبات ادعای خویش، دلایلی اقامه نموده است. از آنجاکه علامه فضل الله در تفسیر خود، موارد بسیاری را به نقد مطالب تفسیر المیزان اختصاص داده است، تحلیل و بررسی آرای تفسیری ایشان، علاوه بر فهم و درک بهتر آیه مورد بحث، قادر است در عیارسنجدی ایرادات وی به صاحب المیزان، مؤثر بوده و نکات سودمندی را نیز جهت استفاده قرآن‌پژوهان ارائه نماید. از این رو، پژوهش حاضر به ارزیابی تطبیقی نظرات این دو مفسر معاصر، ذیل آیه فوق الذکر می‌پردازد: ابتدا، معنای تزیین و زینت، تبیین شده و گستره کاربرد واژه‌های «زُيْنَ» و «زَيْنَ» در آیات نیز مورد تحلیل قرار گرفته و در ادامه، نظرات مفسران فرقیین ذیل آیه، دسته بندی می‌شود. در پایان، نظر علامه طباطبایی و علامه فضل الله در موضوع مورد بحث، بیان شده و نظرات تفسیری آنان، به صورت تطبیقی، مورد تحلیل و واکاوی، قرار خواهد گرفت.

تاکنون پژوهشی در ارزیابی تطبیقی آرای علامه طباطبایی و علامه فضل الله در تبیین ماهیت فاعل تزیین در آیه مورد بحث، سامان نیافته است و همین موضوع، انگیزه نگارش این جستار گردیده و وجه نوآوری این نوشتار را می‌نمایاند. با این حال، شایسته است، به پژوهش‌هایی چند، در این زمینه اشاره گردد که هر یک به نوعی، به تحلیل و تبیین یک یا چند بعد از ابعاد و موضوعات مطرح شده در آیه مورد بحث، همت گمارده‌اند؛ پایان‌نامه‌هایی همچون: «تبیین اعمال از منظر قرآن و سنت» از زهراء ناصری و کاظم قاضی زاده (دانشکده علم حدیث قم، ۱۳۹۰ش)؛ «زینت از دیدگاه قرآن» از علی‌محمد میرجلیلی و کمال صحرایی (دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، ۱۳۹۳ش)؛

مقالاتی همچون: «تربیتن شیطان و تسویل نفس» از مجید معارف و احسان احمدیان (فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، ۱۳۹۳ش)؛ «تبیین ماهیت و سنجش تربیتن شیطان با تأکید بر نظریّات علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی» از علی قنبریان و احسان احمدیان (فصلنامه قرآنی کوثر، ۱۳۹۴ش)؛ «شبکه مفهومی زینت در سنت روایی شیعه» از سید ابوالقاسم حسینی (فصلنامه الهیات هنر، ۱۳۹۶ش)؛ «بررسی سنت تربیتن در قرآن و ارتباط آن با سنت‌های دیگر» از طیب‌هه یزدان‌مدد و فاطمه یزدان‌مدد (فصلنامه مشکوه، ۱۳۹۶ش)؛ «واکاوی روایات مناقشه‌برانگیز درباره زنان در تفسیر آیه ۱۴ سوره آل عمران» از سیدمه‌دی لطفی (فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، ۱۳۹۹ش)؛ «بررسی مقصود از زینت در آیات ۳۱ و ۳۲ سوره الأعراف» از مهدی افتخار (فصلنامه مطالعات تفسیری، ۱۳۹۷ش)؛ از آن جمله‌اند.

۲. مفهوم‌شناسی زینت و تربیتن

جهت درک بهینه مطالب، شایسته است ابتدا به بررسی مفهوم واژگان تحقیق، پرداخته شود. با توجه به محوریّت واژه «زینت» در واکاوی هویت فاعل تربیتن در آیه مورد بحث، نگارنده تنها به تحلیل و بررسی واژه «زین» در آیه و تبیین واژه‌های زینت و تربیتن، پرداخته و از بررسی دیگر واژگان موجود در آیه، اجتناب می‌کند.

واژه «تربیتن» در لغت، به معنای زیبا جلوه‌دادن و ضد رشتی و شین آمده و از ماده «زان، یزین» (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۲۰۱؛ مصطفوی، ۱۳۶۸ش، ج ۴، ص ۳۷۴) مشتق شده و نیز مترادف واژه «تسویل» است (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۳۸۷؛ طریحی، ۱۳۷۵ش، ج ۵، ص ۳۹۹). تسویل یعنی تربیتن نفس و جلوه دادن چیزهایی که نفس بر آن‌ها حریص بوده و برای او قُح و رشتی را به صورت حُسن و خوبی تصویر نمودن (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۴۳۷) و نیز به معنای نیکو شدن و مزین نمودن چیزی نزد انسان آمده است، به گونه‌ای که فرد، آن را انجام داده و یا درباره آن سخن گوید (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص ۳۵۰؛ ابن‌اثیر، ۱۳۶۷ش، ج ۲، ص ۴۲۵) و همچنین

در معانی (شر را دوست داشتنی کردن، ساده انگاشتن و فریب دادن) نیز ذکر گردیده است (انیس و منتصر، ۱۳۸۶ق، ص ۴۶۵).

علاوه بر لغت‌دانان، شماری از مفسران فرقین نیز، «تربیت» را در معنای تحسین نمودن و زیبا جلوه دادن و همچنین «شهوات» را در معنای رغبت نفس در حصول به اموری خاص (مشتهیات) دانسته‌اند (رک: بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۵؛ ابن‌عشور، ۱۴۲۰ق، ج ۳، ص ۳۷؛ رشیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۲۳۹؛ مراغی، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۰۸). واژه «زینت» نیز در معانی (زینه، آرایش، زیب، آراستن، حلیه، زبرج، پیرایش، پیرایه و زخرف) آمده است (رک: دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل واژه زینت). زینت حقیقی، عبارت از امری است که در دنیا و آخرت، هرگز سبب عیب و عار انسان نگردد (مصطفوی، ۱۳۶۸ش، ج ۴، ص ۳۷۴؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۸۸). شایان ذکر است که می‌توان زینت را به اعتباری، به سه قسم، دسته‌بندی نمود: الف. زینت نفسانی: همانند علم و اعتقادات نیک: «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ» (الحجرات: ۷)؛ ب. زینت بدنی: همانند نیرومندی و بلندقاومتی: «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ» (الأعراف: ۳۲)؛ ج. زینت خارجی: همانند مال و مقام: «فَحَرَّاجَ عَلَى قَوْمٍ فِي زِينَتِهِ» (القصص: ۷۹) (رک: راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۸۹). همچنین به اعتباری دیگر، می‌توان زینت را به دو قسم، تفکیک نمود: الف. زینت مربوط به دنیای مادی: همچون زینت آسمان و زینت زمین؛ ب. زینت مربوط به زندگی انسان و تکالیف او: همچون احکام پنج گانه، ایمان، یقین و... (رک: افتخار، ۱۳۹۷ش، ص ۱۲۱).

۳. گستره کاربرد واژگان «زُّيْنَ» و «زَيْنَ» در قرآن کریم

جهت درک بهتر موضوع، این مجال، به تحلیل و بررسی کاربرد افعال «زُّيْنَ» و «زَيْنَ»، در آیات قرآن کریم می‌پردازد: نتایج تحقیق و بررسی نگارندگان، حاکی از آن است که واژه «زُّيْنَ»، غیر از آیه مورد بحث، ۹ بار دیگر نیز در آیات قرآن، به کار رفته است که عبارتند از:

الف. «زُّيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (البقرة: ۲۱۲).

ب. «أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ١٢٢).

ج. «إِنَّمَا النَّسَيْءُ زِيَادَةً فِي الْكُفُرِ يُضْلِلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (التوبه: ٣٧).

د. «وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نَحْنُ بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأْنَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسْهُ كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (يونس: ١٢).

ه. «أَفَمْنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُتَبَّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرِ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوْا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ» (الرعد: ٣٣).

و. «أَفَمْنُ زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» (فاطر: ٨).

ز. «أَسْبَابُ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظْنَهُ كَاذِبًا وَ كَذَلِكَ زُيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدُّوْنَ عَنِ السَّبِيلِ وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ» (غافر: ٣٧).

ک. «أَمْنُ كَانَ عَلَى بَيْتَهِ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» (محمد: ١٤).

ل. «بَلْ ظَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقُلَبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَ زُيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَّتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَ كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا» (الفتح: ١٢).

تحلیل و بررسی آیات فوق نشان می دهد که این واژه در قرآن، تنها در وصف کافران و مسرفانی همچون فرعون و نیز منافقان معاصر با پیامبر اکرم^(ص) به کار رفته است و فاعل تربیت در آنها به شیطان، نفس اماهه و یا شیطان صفتان، نسبت داده شده است. همچنین واژه «زین»، ششم مرتبه در آیات قرآن کریم، به کار رفته است که عبارتند از:

الف. «فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا تَصَرَّعُوا وَ لِكِنْ قَسْتُ قُلُوبَهُمْ وَ زُيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ٤٣).

ب. «وَ كَذَلِكَ زَيْنَ لِكَشِيرٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاوُهُمْ لِيُزِدُّوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيَنَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَ مَا يَفْتَرُونَ» (الأعنام: ۱۳۷).

ج. «وَ إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَازَ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتَنَ نَكَصَ عَلَى عَقْبِيهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (الأنفال: ۴۸).

د. «تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أُمَّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (النحل: ۶۳).

۵. «وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كَانُوا مُسْتَبِّرِينَ» (العنکبوت: ۳۸).

و. «وَ جَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ» (النمل: ۲۴).

تحلیل و بررسی آیات فوق الذکر نیز نشان می‌دهد که این واژه در قرآن کریم، تنها در وصف کافران، مشرکان و منافقان به کار رفته و فاعل تزیین اعمال در آن‌ها، به شیطان نسبت داده شده است.

گفتني است که مشتقّات ديگر اين واژه، همانند (زينة، زينتکم، زينتها، زينت، زينه، زيننا، زينتها) در آياتي همچون: (الأعراف: ۳۲)؛ (يونس: ۸۸)؛ (النحل: ۸)؛ (الكهف: ۷)؛ (الكهف: ۲۸)؛ (الأعراف: ۳۱)؛ (القصص: ۶۰)؛ (الاحزاب: ۲۸)؛ (هود: ۱۵)؛ (الحجرات: ۷)؛ (يونس: ۲۴)؛ (النمل: ۴)؛ (العنکبوت: ۳۸)؛ (فصلت: ۱۲)؛ (الصفات: ۶)؛ (الحجر: ۱۶)؛ (ق: ۶) و (الملک: ۵) به کار رفته‌اند. واژگان مترادف با زينت که در قرآن کریم به کار رفته را نيز می‌توان، واژه‌های جمال (النحل: ۶)؛ حلية (النحل: ۱۴)؛ رُخْرُف (يونس: ۲۴)؛ تسویل (طه: ۹۶)؛ تبرّج (الاحزاب: ۳۳)؛ حُسْن (الاحزاب: ۵۱)؛ ريش (الأعراف: ۲۶) و حُبْك (الذاريات: ۷) دانست.

۴. تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های مفسّران فریقین

پیش از این که به ارزیابی و نقد نظرات علامه طباطبائی و علامه فضل الله ذیل آیه ۱۴ سوره آل عمران پرداخته شود، شایسته است که نظرات مفسّران فریقین، ذیل آیه نیز

مرور گردد تا درک بهتری از ارائه مباحثت پیش رو حاصل شود. درخصوص تبیین ماهیت فاعل تبیین در آیه مورد بحث، مفسران فریقین را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم نمود: **گروه اول**: مفسرانی که فاعل تبیین را به خدا نسبت می‌دهند. **گروه دوم**: مفسرانی که فاعل تبیین را شیطان و یا نفس امّاره دانسته‌اند. **گروه سوم**: کسانی اند که هر دو قول را در این خصوص، صحیح دانسته و به نوعی، قائل به تفصیل گردیده‌اند که شرح آن، در ادامه خواهد آمد.

۱-۱. دیدگاه گروه اول

برخی از مفسران فریقین، فاعل تبیین در آیه را خداوند متعال دانسته‌اند. این گروه معتقدند: این خداست که عشق به فرزندان، مال، ثروت و... را در نهاد آدمی ایجاد نموده تا او را آزمایش کرده و در مسیر تکامل، تربیت و سعادت، پیش برد؛ آن سان که قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِتَبْلُوْهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (الکهف: ۷) در حقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، زیوری برای آن قراردادیم، تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان، نیکوکارترند. یعنی از این عشق و علاقه، تنها در مسیر خوبیختی و سازندگی بهره گیرند و نه در مسیر فساد و تباہی؛ لذا انسان بایستی به گونه‌ای از این امور بهره گیرد که سبب نابودی و تباہی زندگی اخروی وی نگردد(رک: بلاغی، بی تا، ج ۱، ص ۲۶۲؛ سید قطب، ج ۱۴۲۵، ص ۳۷۳؛ حوى، ج ۱۴۲۴، ص ۲، ق ۷۱۳؛ قرشی، ج ۲، ص ۱۳۷۵). این گروه، دلایل کسانی را که آیه مورد بحث را با استناد به آیاتی همچون (النمل: ۲۴) مربوط به زینتگری شیطان دانسته‌اند، رد می‌کنند (رک: مکارم شیرازی، ج ۱۳۷۱، ص ۴۵۷؛ رضایی اصفهانی، ج ۱۳۸۷، ص ۳، ق ۴۷). اینان همچنین اشکال کرده‌اند که چگونه شیطان می‌تواند فاعل و ایجادکننده تبیین باشد، در حالی که عمل شیطان، تنها تحریک است و نه ایجاد؛ در واقع، شیطان با القاء در نفس، انسان را در انجام کارهای قبیح برمی‌انگیراند و هرگز تبیین دهنده آن نیست و در هرحال، فاعل مطلق، تنها خداست (بانو امین، بی تا، ج ۳، ص ۵۶). علامه فضل الله نیز ذیل آیه ۱۴ سوره آل عمران، این دیدگاه را برگزیده و برای آن، دلایلی اقامه نموده است که شرح آن در بخش بعدی، خواهد آمد.

بیضاوی با اشاره به اینکه خداوند، خالق افعال و انگیزه‌هاست، می‌گوید که شاید خدا، این امور را برای آزمایش انسان‌ها زینت داده و یا این زینتها، وسیله‌ای برای سعادت اخروی کسانی است که از این لذائذ، در جهت رضای الهی بهره گیرند و یا اینکه زینت یافتن این لذائذ، به جهت قوام زندگی دنیوی و بقاء نوع بشر است (بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ۲، ص ۸). از دیگر تفاسیر عامه که خدای متعال را فاعل تزیین دانسته، می‌توان به تفاسیر/یحازالبیان و القرآن العظیم اشاره نمود (رک: نیشابوری، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۱۸۲؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۱۸).

۴- ۲. دیدگاه گروه دوم

برخی دیگر از مفسران فریقین، فاعل تزیین در آیه را شیطان دانسته و معتقدند که تزیین شیطان، با وسوسه و اغواگری در انجام اعمال قبیح، صورت پذیرفته است (مراغی، بی تا، ۳، ص ۱۰۹) و کار شیطان، در اساس، همین بوده و موارد ذکر شده در آیه به نوعی، ریسمان‌های شیطان‌اند (جرجانی، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۱۲). علامه طباطبایی نیز ذیل آیه مورد بحث، همین دیدگاه را برگزیده و برای آن، دلایلی اقامه نموده است که شرح آن در بخش بعدی، خواهد آمد.

نگارندگان پژوهش حاضر برآنند که جلوه کردن دنیا در نظر انسان، گاه از طریق خیالات شخصی صورت می‌گیرد. چنان که فرمود: «زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَزَّأَهُ حَسَنَاً» (فاطر: ۸)، گاه از سوی شیطان است، آن سان که فرمود: «زُيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» (النمل: ۲۴) و گاه از طرف اطرافیان متعلق است، چنان که فرمود: «زُيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ» (غافر: ۳۷). قابل توجه اینکه اگر مصادیق جلوه‌های دنیا در آیه ذکر شده، با توجه به زمان نزول آیه و شرایط حاکم بر فضای نزول بوده ولی می‌تواند در هر زمانی، مصادیق جدیدی داشته باشد (قرائتی، ۱۳۸۸ش، ج ۱، ص ۴۷۸).

۴- ۳. دیدگاه گروه سوم

تعداد قابل شماری از مفسران فریقین نیز فاعل تزیین در آیه شریفه را به اعتباری، خدا و به اعتباری، شیطان (و یا نفس امّاره) دانسته و در این خصوص، قائل به تفصیل شده‌اند:

به گزارش برخی از مفسّران، در ماهیّت زینتدهنده، سه قول وجود دارد: اول اینکه: زینتدهنده شیطان است که مورد نکوهش خدا واقع شده؛ دوم اینکه: زینتدهنده خداست که غراییز یاد شده در آیه را در نهاد بشر قرار داده است تا تکلیف و آزمایش وی سخت‌تر شود، آن‌سان که فرمود: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِتَبْلُوْهُمْ أَهْيَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (الکهف: ۷) و سوم اینکه: خدا، زینتدهنده امور پسندیده و شیطان، زینتدهنده امور ناپسند است (رک: طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۲، ص ۷۱؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۷، ص ۱۶۰؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۴، ص ۲۰۵؛ ماوردی، بی تا، ج ۱، ص ۳۷۵؛ جصاص، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۲۸۶؛ طوسی، بی تا، ج ۲، ص ۴۱۱).

همچنین شمار قابل توجهی از مفسّران فریقین، به بیان دو احتمال استناد فاعل تبیین در آیه مذکور، به خدا و یا شیطان، اهتمام ورزیده‌اند (رک: زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۳۴۲؛ ابن عجیب، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۳۲۹؛ ابن‌ابی‌حاتم، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۶۰۶؛ سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۱۰؛ شوکانی، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۳۷۰). درخصوص دلیل چنین استناداتی، شماری از مفسّران معتقدند که تبیین موارد مذکور در آیه، از سوی خدا، به دلیل امتحان مؤمنین و یا عقوبت و خواری کافرین و تبیین از سوی شیطان، به دلیل به انجام رساندن هدف وسوسه و اغواگری او می‌باشد (رک: سمرقندی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۱۹۸؛ ابوحیان اندلسی، ۱۴۲۰ق، ج ۳، ص ۵۰؛ زحیلی، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۱۶۴؛ الوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۹۶؛ حقی بروسی، بی تا، ج ۲، ص ۹). بنابراین می‌توان چنین گفت که خدا، خالق افعال و اسباب بوده و هموست که انسان را بر فطرتی متمایل به لذّات و شهوّات آفریده و بهره‌جستن از این موارد را به خودی خود، بر او حرام نکرده است، اما این شیطان است که با نیرنگ و اغواگری، اعمال ناپسند را برای انسان، نیک و اعمال نیک را برای او، ناپسند جلوه میدهد (رک: مغنیه، ۱۴۲۴ق، ج ۲، ص ۱۹؛ رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۲۳۹). برداشتی که گذشت، از سوی برخی دیگر از مفسّران فریقین نیز به اختصار، بیان شده است (رک: طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۳، ص ۱۳۳؛ ابن عطیه، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۴۰۸؛ قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۴، ص ۲۸ و ...).

گفتنی است که پاره‌ای دیگر از مفسران، معتقدند که آیه مورد بحث، اشاره‌ای داشته به برخی از هم‌عصران پیامبر اکرم^(ص) همچون یهودیان و آن‌ها را به دلیل وابستگی و محبت فراوان به دنیا، توبیخ و سرزنش نموده است (رک: طبری، ج ۳، ص ۱۴۱۲؛ ابو حیان اندلسی، ج ۳، ص ۱۴۲۰؛ ابن عاشور، ج ۳، ص ۱۴۲۰؛ طیب، ج ۳، ص ۳۸).

با این‌تی اذعان نمود که خداوند متعال، به مقتضای حکمت بالغه خود، از قوای شهویّه، غضبیّه و وهمیّه، آن مقداری که لازمه زندگانی و بقاء حیات دنیوی و نسل آدمی است، در وجود بشر قرار داده و در مقابل، قوهٔ عقل را به او بخشیده و ارسالِ رُسُل نموده تا در موقع لزوم، از آنها مدد جسته و به حقوق دیگران تعدی نکند، لیکن آنچه سبب افراط و تعدی از حدود شرع و عقل شده و انسان را به ورطه هلاکت می‌کشاند، سه چیز است: دنیا، نفس و شیطان؛ دنیا، خود را جلوه می‌دهد و نفس، انسان را مایل می‌کند و شیطان، وسوسه نموده و وسائل وصل آن را نشان می‌دهد (رک: طیب، ج ۳، ش ۱۳۶۹؛ ص ۱۲۵).

بنا بر آنچه گذشت، اگر خداوند، زینت دهنده بدی اعمال تلقی گردد، معنای تزیین، به وجود آوردن فطرت و ذاتی متمایل به این شهوت بوده و هدف از این زینت نیز آزمایش و ابتلاء آدمی است؛ اما اگر زینت دهنده، شیطان باشد، فریفتان و گمراه ساختن انسان‌ها، با لذائذ و جلوه‌هایی، تحقّق خواهد یافت که مصادیق آن، در آیه مورد بحث، ذکر گردیده است.

۵. دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی معتقد است در آیه ۱۴ سوره آل عمران، مراد از فاعل تزیین، که متن آیه صراحتی در تبیین ماهیت آن ندارد، خدای سبحان نیست، زیرا هر چند علاقه به شهوت، نسبتی به خدا دارد، لیکن علاقه صالح، به طور استقلال و علاقه غافل‌کننده، به طور اذن، به او مربوط می‌شود؛ البته در آیه شریفه، به خاطر اشتمال بر علاقه‌هایی که یقیناً منسوب به خدا نیست، ادب قرآن کریم اقتضا می‌کند که مخاطب، این جلوه‌گری را به غیر خدا (همچون شیطان و یا نفس امّاره) نسبت دهد و از اینجا درستی سخن بعضی از مفسران که فاعل جلوه‌گری را شیطان دانسته‌اند، روشن می‌شود زیرا حبّ شهوت، امری

ناپسند است و خدا آن را در نظرها زینت نمی‌دهد، همانند حبّ کثرت مال که آن نیز امری مذموم است. آنچه مستند به خداست، حُسن المآب و جنّات است که در آخر این آیه و آیه پسینی، ذکر شده است (رك: طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، صص ۹۷-۹۸).

۶. نقد علامه فضل الله نسبت به نظر علامه طباطبایی

علامه فضل الله، در نقد سخن علامه طباطبایی، بر این باور است که آیه مورد بحث، هرگز ظهوری در معنای فوق ندارد، بلکه در مقام مقایسه نعمت‌های زندگی دنیوی مربوط به احتیاجات حسّی مردم، با نعمت‌های زندگی اخروی وارد شده و نیز در صدد تأکید بر تمایز لذت‌های اخروی و دنیوی بوده و از این روی، تشویق به تقوا نموده و چیزی را طلب می‌نماید که در نزد خدا وجود دارد؛ بدین معنا که راهی برای به دست آوردن بهشت و نعمت‌های آن متصوّر است که هرگز با شهوات دنیایی قابل قیاس نیست و به همین جهت، در آیه بیان نشده است که چگونه انسان‌ها بر این شهوات در خطّ انحراف، ممارست می‌کنند. بنابراین، آیه شریفه در تبیین مطلب دیگری وارد شده و اگر علامه طباطبایی به اعتبار اینکه این آیه درباره سخن گفتن از کفار بوده، به سیاق اعتماد کند، باز این امر موجب نمی‌شود که این چنین ظهوری را ادعّا کرد، زیرا قرآن کریم دارای روشی است که طبق آن، از موضوعی به موضوع دیگر منتقل می‌شود تا خطوط کلّی را در معیار ارزش‌های روحی به نمایش بگذارد و مردم، معیار امور را شناخته و با فضیلت‌ترین آن‌ها را اخذ نمایند (رك: فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۵، صص ۲۶۱-۲۶۰). ایشان سپس در تأیید مطالبی که گذشت، معتقد است که حبّ شهوات، چیزی نیست که مخصوص کافران باشد، بلکه از خصوصیّات تمام اصناف انسان‌هاست که در وجود غریزی آنها وجود دارد؛ پس در این آیه، سخن از طبیعت مادّی انسان بوده و گویا مراد قرآن، این است که انسان در صراط مستقیمی که خدا برای او اراده نموده حرکت کند، تا او را به بلندای روح، بالا ببرد (فضل الله، همان، ص ۲۶۱).

۷. ارزیابی دیدگاه‌ها

از منظر علامه طباطبایی، بین آیه مورد بحث و آیات پس و پیش آن، ارتباط سیاقی برقرار است؛ بدین ترتیب که آیات ۱۴ و ۱۵ به منزله بیان و شرح حقیقت حال مطلب مندرج در آیه ۱۳ آمده است که می‌فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا...» (آل عمران: ۱۳)؛ چه، از آیه ۱۳ چنین برمی‌آید که کفار بر این پندار بوده‌اند که می‌توانند، به سبب برخورداری از اموال و اولاد، از خدا بی‌نیاز گردند و آیه شرife، بیان می‌کند که علت این پندار، فریب خوردن آنان در برابر تمایلات و لذائذ مادی است از آن رو که کفار از امور آخرت منقطع گردیده و به دنیا روی آور شده‌اند، لذا این آیه در مقام مذمّت و توبیخ کفار به این رفتار انحرافی بوده و در چنین مقامی، مناسب است به زینتی اشاره گردد که باعث غفلت از خدا باشد و تطبیق ماهیت چنین زینت‌گری به خدای سبحان، دور از ساخت اوست (رک: طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، صص ۹۵-۹۶) با این حساب، می‌توان گفت که علامه طباطبایی با عنایت به همین سبک و سیاق که با توبیخ و تحریر کفار همراه است، خدا را فاعل بی واسطه این فعل نمی‌داند، بلکه با استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن، فاعل «زین» را شیطان دانسته است؛ اماً مرحوم فضل الله، ضمن رد ارتباط سیاق پسینی و پیشینی در آیه مورد بحث، بیان می‌دارد که آیه در مقام مقایسه بین نعمت‌های زندگی دنیوی و اخروی و بیان تمایز آنها بوده است و حبّ شهوت، چیزی نیست که مخصوص کافران باشد، بلکه از خصوصیّات تمام اصناف انسان‌ها و جزو طبیعت مادی آنها بوده که در وجود غریزی‌شان نیز وجود دارد؛ پس درواقع، زینت‌دهنده، خداست که این غریزه‌ها را در نهاد بشر، قرار داده است (رک: فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۵، ص ۲۶۱).

ناگفته نماند که این نظر، مخصوص علامه فضل الله نبوده و برخی دیگر از مفسّران فریقین نیز این موضوع را تأیید نموده و به تشریح و تفصیل آن اهتمام ورزیده‌اند که گزارش آرای ایشان، پیش‌تر و در بخش مفسّران گروه اول، گذشت. حاصل سخنان فضل الله و این دسته از مفسّران، آن است که خدا، این امور را در غریزه انسان قرار داده و بدین وسیله، زمینه آزمایش انسان را فراهم نموده و عدم فریفته شدن به این امور، سبب می‌شود که انسان به سعادت اخروی برسد و علاوه بر آن، زندگی دنیوی مردم نیز

سامان یافته و حیات نوع انسانی، دوام خواهد یافت؛ بنابراین، إسناد زینت به خدا، هرگز اشکالی را به دنبال ندارد. به عبارت دیگر، این دسته از مفسران معتقدند که زمینه سخن در آیه مورد بحث، بیان طبیعت بشر بوده و حقایق و طبایع اشیاء، تنها مستند به خالقی است که شریکی ندارد، چنانکه فرمود: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيَّةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (الکهف: ۷).

نگارندگان مقاله حاضر، بر این باورند که علامه طباطبایی، خود به اصل این موضوع واقع بوده و آن را مطلب درستی می‌داند، لیکن با عنایت به قرائی چند که در ادامه خواهد آمد، وجود چنین معنایی را در آیه مورد بحث، نمی‌پذیرد. ایشان معتقد است نه تنها کفار در علاقه‌مندی به دنیا، مبتکر و اوّلین علاقه‌مند به آن نیستند، بلکه این شیفتگی از ناحیه دیگری ناشی شده و این خداست که دل‌های ایشان را تسخیر نموده و علاقه به این امور مادّی را غریزه آن نموده تا زندگی دنیایی و زمینی آنان تأمین گردد؛ زیرا چنانچه غریزه حبّ دنیا را در انسان نمی‌نهادند، زندگی او در زمین، دوام نمی‌یافتد؛ از این رو، انسان‌ها بایستی زندگی دنیا را وسیله زندگی آخرتی قرار دهند، نه اینکه آن را هدف پنداشته و ماورای آن را فراموش نمایند، چنانکه قرآن فرموده است: «إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِيَّةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (الکهف: ۷). اما همین بی‌خبران غافل، وسائل ظاهری الهی را که مقدمات و وسایلی برای بدست آوردن رضوان اللّه هستند، اموری مستقل پنداشته و خیال کرده‌اند که این امور مادّی، می‌تواند ایشان را از خدای سبحان بی‌نیاز سازد و به همین جهت، دنیایی که خلق گردیده تا نعمت و وسیله تقرّب و پاداش اخروی آنان باشد، سبب نقمت و عذابشان گردیده است؛ چنانکه قرآن فرموده است: «إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٌ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَرَيَتْ... وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ» (یونس: ۲۸-۳۰) (رک: طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۳، ص ۹۶-۹۵).

شایان ذکر است که تزیین و جلوه‌گری دنیا در نظر مردم، دو گونه است: نخست از آن جهت است که بنده، به وسیله دنیا به آخرت برسد و خشنودی خدا را در مواقف مختلف زندگی و با اعمال گوناگون و به کاربردن مال، جاه، اولاد و جان، بدست آورد که

این خود، سلوکی است الهی و پسندیده و خداوند متعال نیز این گونه مشاطه‌گری‌ها را به خودش نسبت داده و در آیه هفتم سوره کهف، از آن سخن گفته است. دیگر جلوه‌گری دنیا در نظر خلق، زینت‌گری دنیاست؛ به این معنی که دل‌ها شیفته دنیا و متوجه آن شده و غافل از ماورای آن گردد و از ذکر خدا بی‌خبر شود که این قسم جلوه‌گری، تصرّفی است شیطانی و مذموم که خدای سبحان آن را به شیطان نسبت داده و بندگان خود را از آن، بر حذر داشته و فرموده است: «وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ۴۳) و نیز از قول شیطان، حکایت نموده که عرضه داشت: «رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزْيَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاْغُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ» (الحجر: ۳۹) و در همین راستاست که فرموده است: «رَبِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» (التوبه: ۳۷). این قسم جلوه‌گری نیز گاهی، از جهتی و در طول نسبتی که به شیطان دارد، به خدا نسبت داده می‌شود و این بدان جهت است که آنچه شیطان و هر سببی از اسباب خیر و یا شر، عمل می‌کنند و هر دخل و تصرّفی که در ملک خدا دارند، به اذن اوست، تا اراده خدا و مشیت او نافذ شود و با نفوذ امر او، امر صُنع و ایجاد، منتظظم گردد و در نتیجه، رستگاران با اراده و اختیار خود، رستگار شوند و مجرمان نیز با سوء اختیار خود، از رستگاران جدا گردند (رک: طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، ص ۹۷).

علامه طباطبایی در ادامه گفته است: حال باید دید که چرا خدای تعالی، دنیا و آنچه در آن است را در نظر انسان، زینت می‌دهد؟ و آیا قصد او این است که انسان‌ها را با آن، فریب دهد؟ حاشا بر ساحت مقدس او که انسان را به خلاف واقع بیفکند و به او چنین وانمود کند که عوامل دنیایی، مستقل در تأثیرند و زینت دنیا، هدف غایی بشر است. آری، ساحت رب علیم و حکیم، والاتر از آن است که امور خلق خود را به گونه‌ای اداره کند که منتهی به غایتی صالح و شایسته نگردد، چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ با اینکه خودش فرمود: «إِنَّ اللَّهَ بِالْغُلْمَرِهِ» (الطلاق: ۳) و نیز فرمود: «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ» (یوسف: ۲۱)، بلکه اگر بنا باشد که این گول و فریب را مستند به کسی بدانیم، باید مستند به شیطان بدانیم، چنانکه خدای تعالی فرمود: «وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ۴۳). همچنین فرمود: «وَإِذْ رَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» (الأنفال: ۴۸). بله این مقدار را می‌توان مستند به خدا دانست که خدا اجازه چنین فتنه‌گری‌هایی

را به شیطان داده است تا هم خود او به کمال شقاوت خود برسد و هم مسئله آزمایش بندگان، تکمیل شده و زمینه تربیت بشر فراهم گردد، چنانکه فرمود: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ» (العنکبوت: ۲-۳) (رک: طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، ص ۹۶).

۸. ارزیابی پایانی: رجحان نظر علامه طباطبایی بر علامه فضل الله

نگارندگان مقاله پیش رو بر این باورند که با توجه به آنچه از نظر دو مفسر (علامه طباطبایی و علامه فضل الله) گذشت، آرای علامه طباطبایی، به واقعیت نزدیکتر است، زیرا:

دلیل اول: مراجعه به دیگر آیات قرآن کریم، به خوبی نشان می‌دهد که مزین بودن شیطان، مورد اشاره و تأیید قرار گرفته و بیان گردیده که شیطان، آنچه را در زمین است، در چشم پیروانش جلوه و زینت می‌دهد تا آنان را دچار اغوا و اضلال سازد. از جمله آیاتی که چنین نتیجه‌ای را نشان می‌دهند، می‌توان به مواردی همچون: «زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ۴۳)، «قَالَ رَبُّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَا عُوِيَّنَهُمْ أَجْمَعِينَ» (الحجر: ۳۹)، «وَ إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» (الأنفال: ۴۸) و «زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» (النمل: ۲۴) اشاره نمود. همچنین بنا بر آیه «لِكِنَ اللَّهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ» (الحجرات: ۷)، می‌توان دریافت که خدا، تنها امور پسندیده (مانند ایمان) را برای انسان زینت نموده و محبوب می‌سازد و نه امور ناپسند را (همانند کفر و فسق و عصيان) که حب شهوت، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد و تداوم آن مشتهیات، در وجود انسان‌ها باشد.

دلیل دوم: چنانچه آیه مورد بحث به سیاق پیشینی خود متصل باشد، از آنجا که آیه قبل، شرح حال کافران است (آل عمران: ۱۳)، همین آیه (آیه ۱۴) را نیز می‌توان در مقام توبیخ و مذمت کفار دانست، چنانکه برخی از مفسران نیز بدان اشاره نموده اند (رک: آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۹۶؛ مراغی، بی تا، ج ۳، ص ۱۰۸؛ سبزواری، ۱۴۰۶ق،

ج، ۲، ص ۲۰). حتی برخی معتقدند که منظور از «لِلنَّاس» در آیه مورد بحث نیز، کافران اند (مقالات، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۱۹؛ میبدی، ۱۳۷۱ش، ج ۲، ص ۳۴).

دلیل سوم: سیاق آیه مورد بحث که در پی توبیخ و تحیر شهوت‌گرایان بوده و مذمّت حب الشّهوّات را مطرح نموده است، نشان می‌دهد که فاعل تریین حب شهوّات، شیطان است و نه خدا (جوادی آملی، ۱۳۸۵ش، ج ۱۳، ص ۳۰۲؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹ق، ج ۵، ص ۱۱۱).

دلیل چهارم: آیه مورد بحث، مشتمل بر علاقه‌هایی است که یقیناً منسوب به خدا نیست، زیرا در آیه، تعبیر «حُبُّ الشَّهْوَاتِ» و سبک و سیاق تحیرآمیز دیگر، به چشم می‌خورد و این‌گونه تعابیر، با این مطلب که فاعل «زُيْن» خداوند باشد، منافات دارد (جوادی آملی، ۱۳۸۵ش، ج ۱۳، ص ۳۰۲)، چه، حب شهوّات، امری است ناپسند و خدا، آن را در نظرها زینت نمی‌دهد، لذا ادب قرآن کریم اقتضا می‌کند تا مخاطب، جلوه‌گری چنین اموری را به غیر خدا نسبت دهد (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، ص ۹۸). ضمناً جمله «زُيْن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ»، از باب تعلیق حکم بر وصف، که مُشعر به علیّت است، ارشاد به این مطلب است که چهره شهوّانی زینت، محبوب شما نباشد؛ یعنی چهره ابزاری این امور نکوهیده نیست، زیرا حب مال، طبیعی انسان و امری نیکوست و به خدا منسوب است، لیکن برخی در پی حب شهوّات مال هستند که امری اعتباری و قبیح بوده و استناد چنین وصف قبیحی به خداوند، نادرست است (جوادی آملی، ۱۳۸۵ش، ج ۱۳، ص ۳۰۶). همچنین در این آیه، تعبیر «قَنَاطِيرُ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ» آمده است و چنین حبّی، تنها شایسته دنیاپرستان و کسانی است که دنیا را قبله و نهایت مقصود خویش قرار داده اند و استناد آن، به خدا (مگر با واسطه و غیرمستقیم)، شایسته نیست (رک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۷، ص ۱۶۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۳، ص ۹۸).

دلیل پنجم: دلیل دیگر، آن است که در آیه، حب شهوّات به صورت مطلق بیان گردیده و از این رو، می‌تواند مشتمل بر شهوّات حرام نیز باشد که در این صورت، تزیین دهنده شهوّات حرام، به یقین، شیطان است (فخر رازی، همان).

دلیل ششم: گرچه می‌توان تزیین اعیان خارجی را به خدا نسبت داد، لیکن در آیه مورد بحث، آن دسته از اوصاف نفسانی ذکر شده که در دستر سوساوس شیطانی است،

بنابراین فاعل «زین» شیطان است (جوادی آملی، ۱۳۸۵ش، ج ۱۳، ص ۳۰۲). زیرا از مجموع آیات و روایات و از موارد مطرح شده در آیه، چنین برمی‌آید که محبت عادی مال و فرزند، مصدق حب الشهوات، به شمار نمی‌رود؛ بنابراین، بحث اصلی این آیه، اصل خوردن، آشامیدن و... نیست، بلکه سخن از آن، فخر اعتباری است که انسان بر اثر پیروی از شیطان و با اتصاف به آن، مُختال می‌گردد.

دلیل هفتم: قرآن کریم در پایان همین آیه، با بیان «ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ»، به نوعی، دنیا را نکوهیده و مذموم دانسته است و این مطلب، با مزین بودن خدای متعال، منافات دارد (رک: قونوی، ۱۴۲۲ق، ج ۶، ص ۵۱؛ خازن، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۲۳۰).

دلیل هشتم: دلیل دیگر، سیاق پسینی است؛ چه در آیه بعد، فرموده است: «قُلْ أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذلِكُمْ» (آل عمران: ۱۵). لذا مقصود از این کلام، برگردانیدن بندۀ از دنیا و تقبیح آن، در چشم اوست و این مطلب، با تزیین دنیا در چشم بندۀ، سازگار نیست (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۷، ص ۱۶۱).

نتیجه‌گیری

چنانکه گذشت، در تبیین ماهیت فاعل تزیین در آیه ۱۴ سوره آل عمران، در بین مفسران فریقین، سه دیدگاه عمده وجود دارد: الف. عده‌ای فاعل تزیین را خدا دانسته اند؛ ب. عده‌ای فاعل تزیین را شیطان و یا نفس امّاره دانسته‌اند؛ ج. عده‌ای دیگر نیز هر دو قول را در این خصوص، صحیح دانسته و به نوعی، قائل به تفصیل شده‌اند.

علامه فضل الله معتقد است که فاعل تزیین را بایستی خدای متعال دانست، زیرا این آیه، در مقام مقایسه نعمت‌های زندگی دنیوی (که مربوط به احتیاجات حسّی مردم است) و نعمت‌های زندگی اخروی، واردۀ شده است و نیز در صدق تأکید بر تمایز لذت‌های اخروی و دنیوی است. حب شهوّات نیز، از خصوصیات تمام اصناف انسان‌هاست که در وجود غریزی آنها وجود دارد.

اما علامه طباطبایی معتقد است، فاعل تزیین در آیه مورد بحث، شیطان و یا نفس امّاره است. وی در اثبات ادعای خویش، دلایلی ارائه نموده‌است که نگارندگان مقاله

حاضر، آن دلایل را با اقوال لغویان و نیز مفسّران فریقین، تقویت نموده و آرای علامه فضل الله را ضعیف برآورده‌اند.

وی معتقد است: خدا، علاقه به امور مادی را غریزه انسان‌ها نموده تا زندگی دنیا بی و زمینی ایشان تأمین گردد و انسان‌ها دنیا را وسیله‌ای برای رسیدن به آرامش در زندگی اخروی خود سازند؛ بنابراین، تزیین و جلوه‌گری دنیا بر دو گونه استوار است: یک. وسیله‌ای است برای رسیدن به آرامش اخروی؛ و دوم، وسیله‌ای برای شیفتگی و غفلت از ماورای دنیا و یا دوری از ذکر خداست. بدیهی است که قسم دوم جلوه‌گری، تصریفی است شیطانی و مذموم که خدای سبحان، آن را به شیطان نسبت داده و بندگان خود را از آن، بر حذر داشته است. پس باید دانست، علت اینکه گاهی زینت به خدا و گاهی به شیطان نسبت داده شده، همین است. ناگفته نماند که این قسم جلوه‌گری نیز گاهی نه به شیطان، بلکه به خدا نسبت داده می‌شود و آن، از این جهت است که خداوند، خود اجازه چنین فتنه‌گری‌هایی را به شیطان داده است، تا هم خود شیطان، به کمال شقاوت رسد و هم فرآیند آزمایش بندگان، کامل شده و زمینه تربیت بشر، فراهم گردد. دلیل دیگر آن است که هرچند علاقه به شهوات، نسبتی به خدا دارد، لیکن علاقه صحیح و صالح (به طور استقلال) و علاقه مذموم و غافل‌کننده (به نحو اذن) به او مربوط می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به خاطر اشتمال آیه بر عالیقی که یقیناً منسوب به خدا نیست، جلوه‌گری را به خدا نسبت داد، بلکه ناگزیر، بایستی آن را به غیر خدا (شیطان و یا نفس) نسبت داد، هرچند با واسطه به خدا، مرتبط می‌شود. چنین برداشتی قادر است که بین دو دسته از آیاتی جمع نماید که آشکارا زینت را برخی به خدا و برخی به شیطان نسبت داده‌اند. بنابراین علامه طباطبایی، اصل استناد تمام امور عالم به خدا، که خالق تمام افعال است، وجود تمام امور به اذن خدا را قبول دارد، لیکن در آیه مورد بحث، به دلیل وجود قرائی که شرح و تفصیل آن گذشت، فاعل تزیین را شیطان دانسته است که به نظر می‌رسد، دلایل ایشان، جهت چنین ادعایی، کامل بوده و ایرادات علامه فضل الله در این موضع، به صاحب‌المیزان، از قوت لازم برخوردار نیست.

منابع

- قرآن کریم، (ترجمه محمد مهدی فولادوند).
- ١. آلوسی، محمود بن عبدالله(۱۴۱۵ق). روح المعانی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ٢. ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد(۱۴۱۹ق). تفسیر القرآن العظیم، ریاض: مکتبة نزار.
- ٣. ابن اثیر جزیری، مبارک بن محمد(۱۳۶۷ش). النهاية فی غریب الحديث و الأثر، تحقيق محمود طناخی، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
- ٤. ابن عاشور، محمد طاهر(۱۴۲۰ق). تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
- ٥. ابن عجیبہ، احمد(۱۴۱۹ق). بحرالمدید فی تفسیر القرآن المجید، تحقيق احمد عبدالله، قاهره: نشر زکی.
- ٦. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب(۱۴۲۲ق). المحرر الوجیز، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ٧. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر(۱۴۱۹ق). تفسیر القرآن العظیم، تحقيق شمس الدین، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ٨. ابن منظور، محمد بن مکرم(۱۴۱۴ق). لسان العرب، بیروت: دارالفکر.
- ٩. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی(۱۴۰۸ق). روض الجنان و روح الجنان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
- ١٠. ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف(۱۴۲۰ق). بحر المحیط فی التفسیر، بیروت: دارالفکر.
- ١١. افتخار، مهدی(۱۳۹۷ش). بررسی مقصود از زینت در آیات ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف، مطالعات تفسیری، ۹(۳۳)، ص ۱۳۶-۱۱۹.
- ١٢. امین، نصرت بیگم، (بی تا). مخزن العرفان در تفسیر قرآن، بی جا: بی نا.
- ١٣. انیس، ابراهیم و منتصر، عبدالحليم(۱۳۸۶ق). المعجم الوسیط، چاپ چهارم، تهران: دفتر شر فرهنگ اسلامی.
- ١٤. بلاغی، محمد جواد(بی تا). آلاء الرّحمن فی تفسیر القرآن، قم: نشر وجданی.
- ١٥. بیضاوی، عبدالله بن عمر(۱۴۱۸ق). انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- ١٦. جرجانی، حسین بن حسن(۱۳۷۸ق). جلاء الاذهان و جلاء الاحزان (تفسیر گازر)، تصحیح محدّث، تهران: نشر دانشگاه تهران.
- ١٧. جصاص، احمد بن علی(۱۴۰۵ق). حکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- ١٨. جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۵ش). تفسیر تسنیم، قم: نشر اسراء.

۱۹. حزّانی، حسن بن علی بن شعبه(۱۴۰۴ق). *تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهما*، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
۲۰. حقی بروسوی، اسماعیل بن مصطفی(بی‌تا). *تفسیر روح البیان*، بیروت: دارالفکر.
۲۱. حوى، سعید(۱۴۲۴ق). *الاساس فی التفسیر*، قاهره: نشر دارالسلام.
۲۲. خازن، علی بن محمد(۱۴۱۵ق). *تفسیر الخازن (باب التأویل فی معانی التنزیل)*، بیروت: دارالکتب العلمیة.
۲۳. دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۷ش). *لغت نامه*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد(۱۴۱۲ق). *مفردات الفاظ قرآن*، بیروت: دارالشامیة.
۲۵. رشید رضا، محمد(۱۴۱۴ق). *تفسیر المنار*، بیروت: دارالمعرفة.
۲۶. رضایی اصفهانی، محمدعلی(۱۳۸۷ش). *تفسیر قرآن مهر*، قم: انتشارات پژوهش‌های تفسیر علوم قرآن.
۲۷. زحلیلی، وهبہ(۱۴۱۱ق). *التفسیر المنیر*، دمشق: دارالفکر.
۲۸. زمخشّری، محمود بن عمر(۱۴۰۷ق). *الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل*، بیروت: دارالکتاب العربي.
۲۹. سمرقندی، نصر بن محمد(۱۴۱۶ق). *تفسیر بحر العلوم*، بیروت: دارالفکر.
۳۰. سید قطب(۱۴۲۵ق). *فی ظلال القرآن*، بیروت: دارالشّروق.
۳۱. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر(۱۴۰۴ق). *الدر المنشور فی التفسیر بالملائور*، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۳۲. شوکانی، محمد(۱۴۱۴ق). *فتح القدیر*، دمشق: دار ابن کثیر.
۳۳. طباطبایی، سید محمدحسین(۱۳۹۰ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
۳۴. طبرسی، فضل بن حسن(۱۳۷۲ش). *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
۳۵. طبری، محمد بن جریر، ۱۴۱۲ق، *جامع البیان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دارالمعرفه.
۳۶. طریحی، فخر الدّین بن محمد(۱۳۷۵ش). *مجمع البحرين*، تحقیق احمد اشکوری، تهران: نشر مرتضوی.
۳۷. طوسی، محمدبن حسن(بی‌تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*، تصحیح احمد عاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
۳۸. طیب، عبدالحسین(۱۳۶۹ش). *اطیب البیان فی تفسیر القرآن*، تهران: انتشارات اسلامی.

٣٩. فخر رازی، محمدبن عمر(١٤٢٠ق). **التفسیر الكبير (مفآتیح الغیب)**، بیروت: دار احیاء التّراث العربي.
٤٠. فراهیدی، خلیل بن احمد(١٤٠٩ق). **كتاب العین**، قم: انتشارات هجرت.
٤١. فضل الله، محمدحسین(١٤١٩ق). **من وحی القرآن**، بیروت: دارالملاک.
٤٢. قرائتی، محسن(١٣٨٨ش). **تفسیر نور**، تهران: انتشارات مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
٤٣. قرشی، علی‌اکبر(١٣٧٥ش). **تفسیر احسن الحديث**، تهران: بنیاد بعثت.
٤٤. قرطبی، محمدبن احمد(١٣٦٤ش). **الجامع لاحکام القرآن**، تهران: نشر ناصرخسرو.
٤٥. قونوی، اسماعیل بن محمد(١٤٢٢ق). **حاشیه القونوی على تفسیر الامام البيضاوی**، بیروت: دارالکتب العلمیة.
٤٦. کاشانی، فتح الله(بی‌تا). **منهج الصادقین**، تهران: کتابفروشی اسلامی.
٤٧. ماوردی، علی بن محمد(بی‌تا). **النکت و العیون**، بیروت: دارالکتب العلمیة.
٤٨. مراغی، احمد مصطفی(بی‌تا). **تفسیر المراغی**، بیروت: دارالفکر.
٤٩. مصطفوی، حسن(١٣٦٨ش). **التحقيق فی کلمات القرآن الکریم**، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٥٠. مغنية، محمدجواد(١٤٢٤ق). **تفسیر الکافش**، قم: دارالکتب اسلامی.
٥١. مقاتل بن سلیمان(١٤٢٣ق). **تفسیر مقاتل بن سلیمان**، تحقیق محمود شحاته، بیروت: دار احیاء التّراث العربي.
٥٢. مکارم شیرازی، ناصر(١٣٧١ش). **تفسیر نمونه**، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
٥٣. موسوی سبزواری، عبدالاعلی(١٤٠٩ق). **مواهب الرّحمن فی تفسیر القرآن**، بی‌جا: بی‌نا.
٥٤. موسوی همدانی، محمد باقر(١٣٧٤ش). **ترجمه تفسیر المیزان**، قم: انتشارات جامعه مدرّسین.
٥٥. میبدی، احمدبن محمد(١٣٧١ش). **کشف الأسرار و عدة الأبرار (تفسیر خواجه عبدالله انصاری)**، چاپ پنجم، تهران: نشر امیرکبیر.
٥٦. نیشابوری، محمودبن ابوالحسن(١٤١٥ق). **ایجاز البيان عن معانی القرآن**، بیروت: دارالغرب الاسلامی.
٥٧. هاشمی رفسنجانی، اکبر(١٣٨٣ش). **فرهنگ قرآن**، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب.

References

- *The Holy Qur'an*, [Persian translation: Mohammad Mahdi Fouladvand].
- 1. Ālousī, Mahmoud bin Abdullah (1415 AH). *Rouh al-Ma'ānī*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya. [In Arabic]
- 2. Ibn Abi Hātam Rādī, Abd al-Rahman ibn Mohammad (1419 AH). *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, Riyad: Maktabat al-Nizar. [In Arabic]
- 3. Ibn 'Athīr Jazarī, Mubarak bin Mohammad (1988). *Al-Nihāyah fī Qarīb al-Hadīth wal-'Aثار*, [researched by Mahmoud Tanākhī], Qom: Ismailian Institute. [In Arabic]
- . Ibn 'Āshour, Mohammad Tāhir (AH). *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Beirut: Al-Ta'rīkh al-Arabi Institute. [In Arabic]
- 5. Ibn 'Ujaibah, Ahmad (1419 AH). *Bahr al-Madīd fī Tafsir al-Qur'an al-Majīd*, [researched by Ahmad Abdullah,] Cairo: Zaki Publications. [In Arabic]
- 6. Ibn 'Atīyyah, Abdul Haq bin Ghalib (1422 AH). *Muharrar al-Wajīz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [In Arabic]
- 7. Ibn Kathīr, Ismail Ibn Umar (1419 AH). *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, [researched by Shams al-Din,] Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [In Arabic]
- 8. Ibn Manzoor, Mohammad Ibn Mukrim (1414 AH). *Lisān al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
- 9. Abul Futouh Radī, Hossein bin Ali (1408 AH). *Rawd al-Janān wa rouh al-Jinān*, Mashhad: Astan Quds Razawi Publishing House. [In Arabic]
- 10. Abu Hayyān Andalusī, Mohammad Ibn Yusuf (1420 AH). *Bahr al-Muhiṭ fī al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
- 11. Iftikhar, Mahdi (2018). Examining the meaning of intention in verses 31 and 32 of Surah A'rāf, *Tafsir Studies*, 33: pp. 119-136. [In Persian]
- 12. Amin, Nusrat Begum (nd). *Tafsir Makhzan al-'Irfān*, NP. [In Persian]
- 13. Anis, Ibrahim and Mantaser, Abdul Halim (1386 AH). *Al-Mujam al-Wasīt*, 4th ed. Tehran: Islamic Culture Publishing House. [In Arabic]
- 14. Balāghī, Mohammad Jawad (nd). *Ālā' al-Rahman fī Tafsir al-Qur'an*, Qom: Vojdani Publishing House. [In Arabic]
- 15. Baydāwī, Abdullah bin Omar (1418 AH). *'Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Beirut: Dar 'Ihyā' al-Turāth al-'Arabī. [In Arabic]
- 16. Jurjānī, Hossein bin Hassan (1378 AH). *Jilā' al-Adhhabān wa Jalā' al-Ahzān (Tafsir Gāzur)*, [edited by Muḥaddith]. Tehran: Tehran University Publishing. [In Arabic]

17. Jassās, Ahmad bin Ali (1405 AH). *Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dar 'Ihyā' al-Turāth al-'Arabī. [In Arabic]
18. Javadi Amoli, Abdullah (2006), *Tafsir e Tasnim*. The Commentary of Tasnim, Qom: Isrā' Publishing House. [In Persian]
19. Harrānī, Hassan bin Ali bin Shu'ba (1404 AH). *Tuhaf al-'Uqoul*, [edited by Ali Akbar Ghaffari,] Qom: Qom Seminary Teachers Association Publications. [In Arabic]
20. Haqqī Burusuy, Ismail bin Mustafa (nd). *Tafsir Rouh al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
21. Hawwā, Saeed (1424 AH). *Al-'Asās fī al-Tafsir*, Cairo: Dar al-Salam Publishing. [In Arabic]
22. Khāzin, Ali ibn Mohammad (1415 AH). *Tafsir al-Khāzin (Lubab al-Ta'wil fī Ma'ānī al-Tanzīl)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [In Arabic]
23. Dehkhoda, Ali Akbar (1998). *Dictionary*, Tehran: Tehran University Publications. [In Persian]
24. Rāghib Esfahānī, Hossein bin Muhammad (1412 AH). *Mufradāt Al-fāz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Shāmīya. [In Arabic]
25. Rashid Reza, Mohammad (1414 AH). *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Ma'rifa. [In Arabic]
26. Rezaei Esfahani, Mohammad Ali (2008). *Tafsir-e Qur'an-e Mehr*, Qom: Researches of Tafsir and Sciences of the Qur'an. [In Persian]
27. Zuhailī, Wahaba (1411 AH). *Al-Tafsir al-Munīr*, Damascus: Dar al-Fikr. [In Arabic]
28. Zamakhsharī, Mahmoud bin Omar (1407 AH). *Al-Kashshāf an Haqayiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi wojouh al-Tawil*, Beirut: Dar al-Kitāb al-Arabi. [In Arabic]
29. Samarghandī, Nasr bin Mohammad (1416 AH). *Tafsir Bahr al-'Uloum*, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
30. Sayed Qutb (1425 AH). *Fī Zilāl al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Shurouq. [In Arabic]
31. Suyoutī, Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1404 AH). *Al-Durr al-Manthour fi al-Tafsir be al-Māthur*, Qom: Ayatollah Mar'ashī Najafi Library Publications. [In Arabic]
32. Shawkānī, Mohammad (1414 AH). *Fath al-Qadir*, Damascus: Dar Ibn Kathīr. [In Arabic]
33. Tabātabā'ī, Mohammad Hossein (1390 AH). *Al-Mīzan*, Beirut: Al-'Ālamī Publishing House. [In Arabic]

34. Tabrīṣī, Fadl bin Hassan (1993). *Majma' al-Bayan*, Tehran: Naser Khosrow Publications. [In Arabic]
35. Tabarī, Mohammad bin Jarīr (1412 AH). *Jāmi' al-Bayan fī Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rafa. [In Arabic]
36. Turaihī, Fakhr al-Din bin Mohammad (1996). *Majma' al-Bahrain*, [researched by Ahmed Oshkouri,] Tehran: Mortazavi Publishing. [In Arabic]
37. Tousī, Mohammad bin Hassan (nd). *Al-Tibyān fī Tafsir al-Qur'an*, [Edited by Ahmad 'Āmilī,] Beirut: Dar 'Ihyā' al-Turāth al-'Arabī. [In Arabic]
38. Tayyib, Abdul Hossein (1990). *Atyab al-Bayan fī Tafsir al-Qur'an*, Tehran: Islamic Publications. [In Persian]
39. Fakhr Razi, Mohammad Ibn Omar (1420 AH). *Al-Tafsir al-Kabir (Mafātīh al-Ghayb)*, Beirut: Dar 'Ihyā' al-Turāth al-'Arabī. [In Arabic]
40. Farāhīdī, Khalil bin Ahmad (1409 AH). *Kitab al-'Ayn*, Qom: Hijrat Publications. [In Arabic]
41. Fazlullah, Mohammad Hossein (1419 AH). *Min Wahy Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Milāk. [In Arabic]
42. Qara'ati, Mohsen (2009). *Tafsir e Noor*, Tehran: Publications of the Cultural Center of Lessons from the Qur'an. [In Persian]
43. Qurashi, Ali Akbar (1996). *Tafsir Ahsan al-Hadith*, Tehran: Be'that Foundation. [In Persian]
44. Qurtubī, Mohammad bin Ahmad (1985). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Tehran: Naser Khosrow Publishing. [In Arabic]
45. Qounawī, Ismail bin Mohammad (1422 AH). *Hāshiyat al-Qounawī 'alā Tafsir al-Imam al-Baydāwī*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmīyyah. [In Arabic]
46. Kāshānī, Fathullah (nd). *Manhaj al-Sādiqīn*, Tehran: Islamic Bookstore. [In Arabic]
47. Mawirdī, Ali bin Mohammad (nd). *Al-Nukat wal-'Uyoun*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmīyyah. [In Arabic]
48. Marāghī, Ahmad Mustafa (nd). *Tafsir al-Marāghī*, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]
49. Mostafavi, Hassan (1989). *Al-Tahqīq fī Kalimāt al-Qur'an al-Karīm*, Tehran: Islamic Culture and Guidance Publications. [In Arabic]
50. Mughnīyah, Mohammad Jawad (1424 AH). *Tafsir al-Kāshif*, Qom: Dar al-Kutub al-Islāmiya. [In Arabic]

110 Comparative Evaluation of Opinions of Allamah Tabātabā'ī and
Allamah Fadlullah in Explaining the Nature of Ornamentor in the verse Āl-e
'Imrān: 14: Oshriyeh/ Sadeghi/ Oshriyeh

51. Muqātil bin Suleiman (1423 AH). *Tafsir of Muqātil bin Suleiman*, [researched by Mahmoud Shahate,] Beirut: Dar 'Thyā' al-Turāth al-'Arabī. [In Arabic]
52. Makarem Shirazi, Naser (1992). *Tafsir e Nemooneh*, Tehran: Dar al-Kutub al-Islāmīya. [In Persian]
53. Mousavi Sabzevari, Abd al-Ala (1409 AH). *Mawāhib al-Rahman fī Tafsir al-Qur'an*: NP. [In Arabic]
54. Mousavi Hamdani, Mohammad Baqer (1995). *Translation of Tafsir al-Mīzān*, Qom: Qom Seminary Teachers Association Publications. [In Persian]
55. Meybodī, Ahmed bin Muhammad (1992). *Kashf al-Asrār (Tafsir of Khaje Abdullah Ansari)*. fifth ed. Tehran: Amir Kabir Publishing House. [In Persian]
56. Neishabourī, Mahmoud bin Abul Hasan (1415 AH). *'Ijāz al-Bayan 'an Ma'āni al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. [In Arabic]
57. Hashemi Rafsanjani, Akbar (2004). *Farhang Qur'an*, second ed. Qom: Boostan-e Kitab. [In Persian]