

۶۰۷۰۷۰

۳۹. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نشر دانش اسلامی، بی جا، ج ۲، ۱۴۰۵ق.

۴۰. مغربی، محمود عبدالمجید، المدخل إلى تاريخ الشرایع، المؤسس للكتاب، طرابلس، ۱۹۹۶م.

۴۱. میرزای قمی، قوانین الاصول، مکتبه العلمیه الاسلامیه، طهران، بی تا.

۴۲. نجفی، محمد تقی، هدایة المسترشدین، بی تا، بی جا، بی تا.

ایمان والدین پیامبر و ابوطالب در نگاه شیعه و اهل سنت

عبدالرحیم رضاپور^۱

چکیده

یکی از موضوعات مورد اختلاف شیعه با اهل سنت از جمله رشید رضا، مسئله یکتاپرستی والدین پیامبر است. صاحب تفسیر المنار بر خلاف بسیاری از صاحب‌نظران اهل سنت و تمام شیعه، بر این باور است که پدر و مادر پیامبر مشرک بوده‌اند. وی برای توجیه اعتقاد خود، به احادیث ضعیف استناد نموده و احادیث دلالت‌کننده بر طهارت روحی و اعتقادی والدین پیامبر را با قرآن و احادیث صحیح معارض می‌داند.

اما دلایل چهارگانه، یعنی قرآن، روایات، اجماع و عقل، بر خلاف نظریه صاحب المنار حکم می‌کند. تعداد زیادی از آیات، روایات وارد شده از طریق اهل سنت و شیعه، هم‌چنین عقل و اجماع، بر طهارت روحی و موحد بودن والدین و اجتهاد پیامبر دلالت می‌کند که در متن این نوشتار به آنها استناد گردیده است.

به اعتقاد ما نه تنها شیعیان، بلکه بسیاری از برادران اهل سنت بر این باورند که پدر و مادر و اجداد پیامبر تا حضرت آدم هیچ‌یک به شرک آلود نشدنند، بلکه آنان موحدان خداپرستی به شمار می‌رفتند که روابط نامشروع نیز در زندگی شان جایی نداشت.

واژگان کلیدی: ایمان، والدین، عبدالله، آمنه، ابوطالب، اهل سنت، شیعه.

ایمان والدین پیامبر

عده‌ای ضمن نسبت دادن کفر به پدران و نیاکان پیامبرانی چون حضرت ابراهیم، درباره والدین پیامبر اسلام و پدر حضرت علی، ابوطالب، نیز کوتاه نیامده و به آنان نسبت کفر و شرک داده و آنان را - العیاذ بالله - گرفتار آتش دوزخ دانسته‌اند. ما در این نوشتار با استفاده از منابع اهل سنت و شیعه، ایمان والدین و عمومی پیامبر (ابوطالب) را اثبات خواهیم نمود.

۱- کارشناسی ارشد مذاهب کلامی، محقق و نویسنده.

در این راستا بحث را در دو محور پی می‌گیریم:

الف. ایمان پدر و مادر پیامبر :

ب. ایمان ابوطالب، پدر علی .

اما محور اول؛ در این بخش، نخست دیدگاه یکی از دانشمندان اهل سنت را در این مورد مطرح نموده سپس به پاسخ و ادله آن می‌پردازیم.

دیدگاه رشید رضا

صاحب تفسیر المنار برخلاف بسیاری از صاحب‌نظران اهل سنت و همه شیعیان بر این باور است که پدر و مادر پیامبر مشرک بوده و گرفتار آتش دوزخ هستند و احادیثی را که بر طهارت روحی و اعتقادی والدین پیامبر دلالت می‌کند با ظاهر قرآن و احادیث صحیح معارض دانسته و آنها را بر عدم سفاح و زنا حمل می‌کند. (رشید رضا، ج ۷، ص ۵۴۲).

برخلاف دیدگاه رشید رضا نه تنها شیعیان، بلکه تعداد بسیاری از اهل سنت، بر این باورند که پدر و مادر و اجداد پیامبر تا حضرت آدم هیچ‌یک به شرک آلوده نشدن، بلکه موحدانی خدا پرست به شمار می‌رفندند.

دلالت دلیل‌های چهارگانه بر موحد بودن پدر و مادر پیامبر

به عقیده ما ادله چهارگانه، یعنی کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع بر یکتاپرست بودن والدین پیامبر (عبدالله و آمنه) دلالت می‌کند که به ترتیب به شرح آن می‌پردازیم.

۱. قرآن

شماری از آیات قرآن بر موحد بودن والدین و اجداد پیامبر دلالت می‌کند، که ما در اینجا به یک مورد از آنها همراه با شأن نزول آن از اهل سنت و شیعه اشاره می‌کنیم: خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «الَّذِي يرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ؛ آن خدایی که تو را هنگامی که (برای تبلیغ و رساندن احکام) برخیزی می‌بیند و گردیدن تو را در (اصلاح و پشت‌های) سجدۀ کنندگان (خدای پرستان) می‌نگرد» (شعراء ۲۱۹).

سیوطی در تفسیر احادیثی را درباره این آیه بیان می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. أبي عمر عدنی در مسنده نقل می‌کند که بزار و ابن أبي حاتم و طبرانی و ابن مردویه و بیهقی در الدلائل از مجاهد در مورد آیه «وَ تَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ» چنین نقل می‌کنند: یعنی از پیامبر به پیامبر دیگر تا این که به عنوان پیامبر متولد شدم. (سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۵، ص ۹۸).

و أبي حاتم و ابن مردویه و ابونعمیم در الدلائل از ابن عباس در مورد آیه «وَ تَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ» نقل می‌کنند که گفت: همواره پیامبر در صلب پیامبران بود تا این‌که مادرش او را به دنیا آورد. (پیشین).

و ابن مردویه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: به پیامبر عرض کردم پدر و مادرم فدایت باد، زمانی که آدم در بهشت بود تو کجا بودی؟ حضرت تبسیمی کردند که دندان‌های کناری حضرت نمایان شد، سپس فرمود: من در صلبش بودم که به زمین هبوط نموده، زمانی که پدرم نوح سوار کشته می‌شد من در صلبش بودم و در صلب پدرم ابراهیم بودم که به آتش افکنده شدیم. هرگز پدر و مادر به زنا به هم نزدیک نشدند، همواره خداوند مرا از صلب‌های پاک به رحم‌های پاک و پاکیزه و نیالوده انتقال می‌داد و به دو بخش تبدیل نشدن مگر این که من به پهترینشان منتقل می‌شدم. (پیشین).

هم‌چنین بر اساس روایاتی که از اهل بیت پیامبر به ما رسیده، این آیه به طهارت و خدا پرست بودن اجداد پیامبر تفسیر شده است. محمد بن فرات از امام باقر نقل می‌کند: «الَّذِي يرَاكَ حِينَ تَقُومُ» یعنی در نبوت، و «وَ تَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ» یعنی در اصلاح پیامبران. (قمی، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۱۲۵). بنابراین معنای روایت چنین می‌شود: آن خدایی که نبوت و گردیدن تو را در (اصلاح و پشت‌های) سجدۀ کنندگان (خدای پرستان) می‌بیند.

از امام باقر و امام صادق روایت شده که منظور، صلب‌های پیامبران است که از زمان حضرت آدم، نور پیامبر اسلام مرتب از صلب پیامبری به صلب پیامبر بعدی منتقل می‌شد، تا این‌که خداوند این نور پاک را از صلب پدر بزرگوارش عبدالله با طهارت مولد خارج نموده و برای هدایت مردم فرستاد. (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۱۲۴).

۲. حدیث

روایان سنی و شیعه احادیثی درباره طهارت و پاکی والدین و اجداد پیامبر نقل کرده‌اند که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۱- بسیاری از مفسران اهل سنت نقل کرده‌اند که پیامبر فرمود: «لَمْ أَرْلِ أَنْقَلْ مِنْ أَصْلَابِ الظَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الْمَطَهَرِاتِ؛ دَائِمًاً ازْ صَلَبَهَايِيْ پاکِ به رَحْمَهَايِيْ پاکِ مِنْتَقَلْ مِنْ شَدَمْ» (اللوysi، ۱۴۱۵، ج ۷، ص ۳۸۸؛ اندلسی، ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۴۳۹؛ رازی، ۱۴۲۰، ج ۱، ص ۳۳۷؛ ابن عادل، ج ۷، ص ۹ و ... (جالب توجه این‌که آلوysi سخن فخر رازی را که می‌گوید این قول به شیعه اختصاص دارد، بر کمی تبع حمل می‌کند).

٤. عقل

تمام انبیا به ویژه وجود مقدس رسول اکرم از انسان‌های وارسته و نمونه‌ای بودند که برای هدایت و راهنمایی مردم برگزیده شدند و بقیه مردم مأمور به اطاعت بی‌چون و چرا از آنها گردیدند. آن‌چه مسلم است، این است که این وجودهای مقدس به هیچ وجه نباید به پلیدی‌ها و ناپاکی‌ها نزدیک شوند، تا مبادا مردم از آنها متاثر شوند. از این گذشته، مشرکین هم پلید و نجس هستند و به طور مسلم همان طور که ژن اجداد و والدین در جسم انسان تأثیر می‌گذارند، در نفس و روح انسان نیز اثرگذار است، از این رو هیچ عقل سلیمانی نمی‌پذیرد که این وجودهای مقدس در اصلاح نجس و ارحام پلید قرار گرفته باشند. بنابراین عقل حکم می‌کند که پدر، مادر و اجداد پیامبر تا آدم همه موحد و خدا پرست باشند.

پرسی اشکالات صاحب المنار

مشکل رشیدرضا در این مسئله از آن جا ناشی می‌شود که وی این دسته از روایات را مخالف ظاهر قرآن و معارض با روایات صحیح می‌داند.

پاسخ

ظاهراً صاحب المئار موحد بودن والدين و اجداد پیامبران را مخالف با ظاهر آیه «وَ مَا كَانَ أَسْتَغْفِرُ إِلَيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّا لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلَ حَلِيمٌ» و استغفار ابراهيم برای پدرش [عمویش آزر]، فقط به خاطر وعدهای بود که به او داده بود (تا وی را به سوی ایمان جذب کند)، اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خدا است، از او بیزاری جست، به یقین، ابراهیم مهریان و بردباز بود«(توبه/۱۱۴)»، از این رو لازم است به بررسی و تحلیل این آیه بپردازیم.

در این آیه شریفه خداوند پدر حضرت ابراهیم را دشمن خود معرفی می کند که ابراهیم از او برائت جسته است، در حالی که بر اساس شواهد و قرائتی که در ذیل بیان می شود، «آب» در این آیه شریفه به معنای «پدر» نیست، زیرا این گونه نیست که «آب» همواره به معنای پدر باشد، از این رو با استفاده از ادله دیگر چنین نتیجه می گیریم که منظور از «آب» در این آیه شریفه عمومی حضرت ابراهیم است نه پدر وی.

۱. روایاتی که از پیامبر از طریق شیعه و سنتی نقل شده که اجداد پیامبر تا حضرت آدم همه موحد بودند (آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۷، ص ۳۸۸؛ اندلسی، ۱۴۲۰ق، ج ۸، ص ۴۳۹؛ رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۶، ص ۳۷۷؛ این عادل، ج ۷، ص ۹ و ... قبلاً ازین احادیث بحث شد)، از این رونمایی «ب» در این آیه

۲- بسیاری از مفسران اهل سنت و شیعه نقل کرده‌اند که آن حضرت در حدیثی دیگر فرمود: «لَمْ يَزِلْ يَقْلُبَ الظَّاهِرِيْنَ إِلَى ارْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ حَتَّى اخْرَجْنَى فِي عَالَمِكُمْ هَذَا لَمْ يَدْسُنْنَى بِدُنْسِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ هُمْ وَارِدَةُ خَدْاونَدٍ مَرَا إِذْ صَلَبَ پَدْرَانَ پَاكَ بِهِ رَحْمَ مَادْرَانَ پَاكَ مَنْتَقَلَ مِمْ سَاخْتَ، وَ هَرَّكَ مَرَا بِهِ أَلْوَدَكَ، هَارِيْ، دُورَانَ، جَاهْلِتَ أَلْوَدَهِ نَسَاخْتَ».

با توجه به نجاست مشرکان بر اساس آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» (توبه ۲۸) و طهارت و پاکی پدر و مادر و اجداد پیامبر تا حضرت آدم مطابق احادیث گذشته، به طور طبیعی به این نتیجه می‌رسیم که پدر و مادر و تمام اجداد پیامبر موحد و خداپرست بودند و هرگز به شرک و بتپرستی آلوه نبودند. (ر.ک: مجلسی، پیشین، ج ۱۵، ص ۱۱۷).

سیوطی دانشمند معروف اهل سنت در کتاب مسالک الحنفاء از فخر رازی در کتاب «اسرار التنزیل» چنین نقل می‌کند: پدر و مادر و اجداد پیامبر اسلام هیچ‌گاه مشرک نبودند. وی به حدیثی که از پیامبر نقل شد استدلال نموده، سپس خود اضافه می‌کند که این حقیقت را ما با توجه به دو دسته از روایات اسلامی می‌توانیم اثبات کنیم:

الف. روایاتی که می‌گوید: پدران و اجداد پیامبر تا آدم هر کدام بهترین فرد زمان خود بوده‌اند. او این احادیث را از «صحیح بخاری» و «دلائل النبوه» بیهقی و مانند آن نقل نموده است.

ب. روایاتی که می‌گوید: در هر عصر و زمانی افراد موحد و خداپرست وجود داشته است. باضمیمه کردن این دو قسم روایات ثابت می‌شود که اجداد پیامبر (از جمله پدر ابراهیم) به یقین موحد بوده‌اند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ش، ج ۵، ص ۳۰۶ به نقل از مسالک الحنفاء، ص ۱۷ (به نقل از پاورقی حکایت‌الانسان طی حلول ۱۹۷۲-۱۱۸، هجدهمین).

٣٠ اجماع

بر اساس آیات و روایات مستفیضه (مجلسی، پیشین، ص ۱۱۸)، شیعه امامیه بر این مسئله اتفاق و اجماع دارند که پدر و مادر و اجداد پیامبر تا آدم نه تنها موحد، بلکه از صدیقین، یا پیامبران مرسلا، یا اوصیای معصوم بوده و هر کدام بهترین فرد زمان خود بوده‌اند گرچه بعضی از آنها به دلیل تقهیه یا مصلحت دینی، اعتقادشان را اظهار نمی‌کردند. (طبیسی، ۱۳۶۰، ج ۴، ص ۴۹۷-۴۹۶).

۱- این روایت را بسیاری از مفسران شیعه و اهل تسنن مانند مرحوم طبرسی در مجمع البیان و نیشابوری در تفسیر غرائب القرآن و فخر رازی در تفسیر کبیر و آلوسی در تفسیر روح المعانی نقل کرده‌اند.

شریفه نمی‌تواند «پدر» باشد، بلکه باید به معنای دیگری که معمولاً عرب از آن استفاده می‌کند (عمو یا پدر زن یا...) حمل شود.

۲. خداوند در قرآن اسماعیل را با وجود این که عمومی حضرت یعقوب است به عنوان پدر وی معرفی می‌کند: «أَمْ كُنْتُ شَهِيدًا إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لَتَبِعِيَّ مَا تَبَيَّنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا يَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ أَبَانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: پس از من، چه چیز را می‌پرستید؟ گفتند: خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم» (بقره ۱۳۳).

در این آیه کلمه «آب»، بر جد و عموم و پدر واقعی اطلاق شده است، زیرا حضرت ابراهیم جد یعقوب، اسماعیل عمومی یعقوب و اسحاق پدر یعقوب است، اما برای هر سه، به «آب» تعبیر آورده است. بنابراین، اگر گفته شود منظور از «آزر» که در قرآن از او به «آب» تعبیر شده، عمومی ابراهیم است. طبق فرهنگ تعبیرات قرآن ادعای بدoun دلیلی نیست.

۳. پدر حقیقی ابراهیم شخص دیگری غیر از آزر بوده است، اما قرآن از او اسم نبرده، بلکه روایات ما نام او را «تارخ» ذکر کرده و تورات نیز آن را تأیید نموده است. کتاب مقدس، کتاب پیدایش، ص ۱۱ - ۲۶.

ام سلمه همسر گرامی پیامبر می‌گوید: از پیامبر شنیدم که اجدادشان را این‌گونه شمرد: «عدنان هواد بن أدد بن الیسع بن الهمیس بن سلامان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن تاخور بن ساروخ بن أرعواد بن فالغ بن عابر و هو هود بن شالخ بن أرفخشش بن سام بن نوح بن لمک بن متولخ بن أخنوخ و يقال أخنوخ و هو إدريس بن یارد بن مهلائل بن قینان بن أنوش بن شیث بن آدم أبي البشر» (طبری، إعلام الوری بعلم الهدی، ص ۶). بنابراین، تارخ پدر ابراهیم و آزر عمومی او است. (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۳۲۷).

دریاره کفر اجداد و والدین پیامبر شبهاتی از جانب برخی وارد شده که ضمن طرح آن، پاسخ آن را نیز بیان می‌کنیم.

۱. برخی گفته‌اند این روایات با روایتی که از اجداد پیامبر سلب زنا می‌کند تعارض دارد، اما باید دید آیا واقعاً این دو گروه از روایات با هم تعارض دارند و یا این که قابل جمع هستند.

سیوطی در الدر المنشور در ذیل آیه «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ...»؛ قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به [هدایت] شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهریان است» (توبه ۱۲۸) می‌گوید: «ابو نعیم در کتاب دلائل از ابن عباس روایت کرده که رسول خدا فرموده: هیچ یک از پدران و مادران من، با زنا هم دیگر را ملاقات نکردند، و خداوند همواره

مرا از پشت پدرانی پاک به رحم مادرانی پاک و رحم‌هایی مصفا و مهذب منتقل می‌کرد، و هر کجا که از یک پدر فرزندانی وجود می‌آمد، من به پشت آن فرزند منتقل می‌شدم که از همه پاک‌تر و بهتر بود». (سیوطی، پیشین، ج ۳، ص ۲۹۶).

بنابراین به اعتقاد ما هیچ‌گونه تعارضی بین این دو دسته از روایات نیست و قابل جمع‌اند؛ یعنی پدر و مادر پیامبر هم موحد و یکتا پرست‌اند و هم از نکاح بوده و از سفاح نیستند. ۲. در برخی از منابع روایی اهل سنت آمده که شخصی از پیامبر اسلام سؤال کرد: یا رسول الله! جایگاه پدرم (که از دنیا رفت) کجاست؟ حضرت فرمود: در آتش، بعد او را که در حال رفتن بود صدا زد و فرمود: «إن أبى و أباك فى النار؛ پدر من و تو هر دو در جهنم هستند» (رشید رضا، ج ۷، ص ۱۴۱ و ۵۴۲).

این حدیث از چند جهت قابل توجه و اعتنا است:

الف. اگر پیذریم که این روایت درست باشد و والدین پیامبر در حال کفر از دنیا رفته باشند، باز از منابع اهل تسنن وارد شده است که پیامبر پدر و مادرش را زنده کرد و آن دو ایمان آورند. (قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۹۳).

ب. همان طور که گفته شد، در زبان عربی به عمونیز «آب» گفته می‌شود، بنابراین بر فرض صحت حدیث، منظور از «آب» در این حدیث «ابولهب» است نه پدر حقیقی پیامبر. (طیحی، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۳۴۰).

ج. این حدیث با اعتقادات مسلمانان سازگار نیست، بدون تردید مشرکین و بتپرستان، دشمنان خداوند محسوب می‌شوند و بر هر مسلمانی واحب است که از دشمنان خدا برائت جوید نه این که نسبت به آنها ملاحظت و عطوفت به خرج دهد، همچنان که ابراهیم بعد از آن که برایش روشن شد که عمومیش دشمن خدا است، از او برائت جست: «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَذُولٌ لَهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ؛ آما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خدا است، از او بیزاری جست» (توبه ۱۱۴).

۵. گریه پیامبر هنگام زیارت قبر مادرش

طبق حدیثی که صاحب المنار آن را نقل می‌کند، پیامبر به زیارت قبر مادرش رفت و خود و اطرافیانش بر او گردیستند. (رشید رضا، پیشین، ص ۵۴۱ و ۵۴۲).

با توجه به این حدیث چند سؤال مطرح می‌شود:

۱. آیا پیامبر برای مادرش گریه کرد؟

۲. آیا گریه بر کسی نشانه محبت و دوستی نسبت به او نیست؟

۳. آیا کسی می‌پذیرد که آخرین و برترین پیامبران حضرت محمد خدا است گریه کند، اما ابراهیم به محض آگاهی از دشمنی عمویش با خدا از او تبری جوید؟

از این رو نمی‌توان به حدیثی که می‌گوید پدر و مادر پیامبر در آتش‌اند اعتماد نمود، پس روایات ذکر شده بدون هیچ معارضی بر یکتاپرستی و موحد بودن پدر و مادر پیامبر دلالت می‌کند.

اما محور دوم؛ ایمان ابوطالب

مقدمه

موضوع بحث، ایمان ابوطالب، پدر بزرگوار امام علی است. قبل از تحلیل و بررسی ایمان و شخصیت ابوطالب ضروری است به این پرسش پاسخ دهیم که از چه راههایی می‌شود به ایمان افراد پی برد. برای رسیدن به پاسخ این پرسش نخست معنا و تعریف ایمان را بررسی می‌کنیم.

مفهوم ایمان

ایمان در لغت، ضد کفر و به معنای تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۲۱). اما در اصطلاح، مطابق با سخن امام صادق «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبی و عمل نمودن با اعضا و جوارح است» (کلینی، پیشین، ص ۲۷؛ الْإِيمَانُ هُوَ الْأَقْرَارُ بِاللُّسْانِ وَ عَقْدٌ فِي الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ).

بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود. از میان این سه رکن، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه بی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل با جوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می‌شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می‌دهند.

آیا انگیزه‌ای برای کتمان ایمان وجود دارد؟

از آن چه گذشت روش شد که از میان سه رکن ایمان، جز خدا و یا کسی که خداوند به او اذن دهد، فرد دیگری نمی‌تواند به تصمیم و باور قلبی دیگران پی ببرد. چه بسا شخصی ایمان بیاورد، ولی اظهار بی‌دینی نماید (سورة تحمل، آیه ۱۰۶؛ کسی که پس از ایمان به خدا کافر می‌شود نه آن که او را به زور

و ادانته‌اند تا اظهار کفر کند و حال آن که دلش به ایمان خویش مطمئن است) و یا کسی ایمان بیاورد، ولی اظهار ایمان نماید، که چنین شخصی منافق است.

مخفي نگه داشتن ایمان می‌تواند اسباب و انگيزه‌های متعدد و مختلفی داشته باشد، از جمله: برای حفظ جان خود و نیروهای مربوط، نفوذ در نیروهای دشمن و ضربه زدن به آنها و حمایت از حق و حقیقت بدون این که از طرف باطل به پیروی از حق متهم شود و ... برای نمونه، داستان «مؤمن آل فرعون» را از قرآن بیان می‌کنیم.

قرآن می‌فرماید: «مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را کتمان می‌کرد، گفت: آیا می‌خواهید کسی را به قتل برسانید به خاطر این که می‌گوید پروردگار من الله است؟!» (غافر/۲۸). او که از نزدیکان فرعون بود^۱ به دعوت حضرت موسی پاسخ مثبت داده و به او ایمان اورده ولی ایمان خود را آشکار نکرده، زیرا خود را به حمایت و پشتیبانی سنجیده و حساب شده از آن حضرت موظف می‌دید و این گونه بهتر می‌توانست از او حمایت کند، اما هنگامی که با خشم فرعون روبه‌رو شد و جان پیامبر خویش موسی را در خطر دید ایمان خود را آشکار نموده و مردانه ایستاد و با سخنرانی‌ها و بیانات مفید و مؤثر خود توطئه قتل او را از بین برد.

مخالفان و ادلة عدم ایمان ابوطالب

از مهمترین ادله‌ای که مخالفین برای عدم ایمان ابوطالب به آن استناد می‌کنند آیه ۱۱۳ سوره توبه است که می‌فرماید: «ما كَانَ اللَّهُبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولَئِيْ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحْيِمِ؛ برای پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود که برای مشرکان (از خداوندان) طلب آمرزش کنند، هر چند از نزدیکانشان باشند (آن هم) پس از آن که بر آنها روشن شد که این گروه، اهل دوزخند».

صاحب المnar و فی ظلال القرآن در ذیل این آیه، شأن نزولی نقل می‌کند که بر عدم ایمان و کفر ابوطالب دلالت می‌کند.

آن می‌گویند: هنگامی که مرگ ابوطالب نزدیک شد پیامبر بر او وارد گردید، در حالی که ابوجهل و عبدالله بن ابی امیه نزد او بودند، پیامبر به او فرمود: ای عمو! تو لا اله الا الله بگو که

۱- ابن کثیر دمشقی می‌گوید: ابن ابی حاتم نقل کرد که این مرد ایمانش را از قوم خودش قبط پنهان می‌نمود (ابن کثیر دمشقی، ج ۱۴۱۹، ص ۱۲۷) و نیز ابن ابی حاتم، او را از قوم عاد و به نام مزید بن مسعود بن عفیر می‌نامد (ابن ابی حاتم، ج ۱۴۱۹، ص ۵، ۱۵۰۹).

من به وسیله آن نزد پروردگار برای تو دفاع (و شفاعت) کنم، در این هنگام ابوجهل و عبداللہ بن ابی امیه رو به ابوطالب کردند و گفتند: تو می خواهی از آین (پدرت) عبدالمطلب صرف نظر کنی؟ ولی پیامبر چندین مرتبه پیشنهاد خد را تکرار کرد، اما ابوجهل و عبداللہ با همان بیان مانع او شدند. آخرین سخنی را که ابوطالب گفت این بود: «بر آین عبدالمطلب!» و از گفتن لا اله الا الله خودداری کرد، در این هنگام پیامبر فرمود: من برای تو استغفار خواهیم کرد، تا زمانی که از آن نهی شوم، در این هنگام آیه فرق (ما کانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آتُنَا...). نازل گردید(رشید رضا، پیشین، ج ۱۱، ص ۵۸؛ سید بن قطب، ج ۱۴۱۲، ص ۲۷۰۲؛ این حدیث را بسیاری از مفسران اهل سنت از صحیح بخاری و مسلم و کتب دیگر از «سعید بن مسیب» از پادرش نقل کرده‌اند. نیز ر.ک: صحیح بخاری، ج ۱۲، ص ۲۶۸ و ج ۱۴، ص ۲۴۴؛ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۲۱).

با توجه به قراین و شواهد موجود، این آیه نمی‌تواند در مورد جناب ابوطالب باشد.

الف. مشهور و معروف در میان مفسران و محدثان این است که سوره برائت در سال نهم هجرت نازل گردید، بلکه به عقیده برخی از مفسران، این آخرین سوره‌ای است که بر پیامبر نازل شده است، در حالی که مورخان نوشته‌اند وفات ابوطالب در مکه و قبل از هجرت پیامبر اتفاق افتاد! (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، آش، ج ۱، ص ۱۵۸).

ب. بر خلاف شأن نزولی که گفته شد، شأن نزول دیگری از منبع معتبر اهل سنت نقل شده و آن این است که ابی خلیل از علی نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: از کسی شنیدم برای پدر و مادرش که مشرک بودند استغفار می‌کرد، به او گفتم برای پدر و مادر مشرک استغفار نکن، گفت: مگر نه این که ابراهیم برای پدر مشرک استغفار نمود، این مطلب را خدمت پیامبر گفتم که این آیه نازل شد: نباید پیامبر و کسانی که ایمان آورده‌اند برای مشرکان هر چند از خویشاوندان باشند - پس از آن که دانستند که به جهنم می‌روند - طلب آمرزش کنند. آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش، نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود و چون برای او آشکار شد که پدرش دشمن خدا است، از او بیزاری جست، زیرا ابراهیم بسیار خداترس و بردار بود. (توبیه ۱۱۳ و ۱۱۴).

جالب این که حاکم در مستدرک الصحیحین این روایت را صحیح‌السند می‌داند و می‌گوید: اما صحیحین این را نقل نکرند(حاکم، ج ۷، ص ۴۲۷).

با توجه به مطالبی که بیان شد، به استدلال نیازی نیست، اما در عین حال، در ضمن نکاتی، به بررسی روایت از جهت سند و دلالت می‌پردازیم:

۱. نشانه‌های بسیاری از جعل و دروغ در این حدیث وجود دارد. بدون شک مشرکین و بتپرستان، دشمنان خدا محسوب می‌شوند و دوستی و موذت با دشمنان خدا به معنای دشمنی با خداوند است، با این حال آیا کسی مثل پیامبر که خاتم و برترین پیامبران، اشرف مخلوقات و

نزدیک‌ترین فرد به خداوند است به جای برافت از دشمنان خدا با آنها طرح دوستی می‌ریزد و دست دوستی به سوی آنها دراز می‌کند؟

۲. آیا قابل تصور است کسی مثل ابوطالب از شخصی مانند پیامبر گرامی اسلام که به مقدس‌ترین معتقداتش بی‌اعتنایی می‌کند و آنها را بی‌ارزش می‌خواند، فقط از آن جهت که پسر برادرش است، حمایت نماید و از هر گونه نصیحتی نسبت به او کوتاهی کند و نه تنها او را از خود طرد نکند، بلکه در سخت‌ترین شرایط و در محاصره همه‌جانبه شعب ابی طالب مورد حمایت کامل خود قرار دهد؟

۳. راوی این حدیث سعید بن مسیب است که برخی بر این باورند دشمنی او با امیر مؤمنان علی معروف است، بنابراین هرگز نمی‌توان به گفتار او درباره علی یا پدر و فرزندش اعتماد کرد.^۱

بنابراین، با وجود شواهد و دلایل متقنی که در ادامه نیز به آنها می‌پردازیم، بدون شک، ابوطالب به پیامبر اسلام ایمان آورده است و آن‌چه درباره عدم ایمان ابوطالب گفته‌اند تهمتی بزرگ بوده، که تمام دانشمندان شیعه و گروهی از دانشمندان اهل تسنن، مانند ابن ابی‌الحدید در شرح نهجه البالغه، قسطلانی در ارشاد الساری و زینی دحلان در حاشیه تفسیر حلی به آن تصریح کرده‌اند. یک محقق موشکاف با توجه به موج سیاسی مغرضانه‌ای که از طرف حکام بنی امية بر ضد علی به راه افتاد به خوبی می‌تواند حدس بزند که هر کس با آن حضرت ارتباط و پیوند داشت از این تعرض مغرضانه در امان نماند. در واقع ابوطالب گناهی نداشت جز این که پدر علی بن ابی طالب پیشوای بزرگ اسلام بود. در مقابل این گروه، همه شیعیان و شماری از اندیشمندان اهل سنت بر این باورند که حضرت ابوطالب در زمان حیات خود به پیامبر اسلام ایمان آورده و با همان ایمان نیز از دنیا رفته است و برای این ادعایشان براهینی اقامه می‌کنند که ما در اینجا به برخی از آن ادله اشاره می‌کنیم:
۱. خداوند در قرآن می‌فرماید: «نمی‌بایی مردمی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشند، ولی با کسانی که با خدا و پیامبر مخالفت می‌ورزند دوستی کنند، هر چند آن مخالفان، پدران یا فرزندان یا برادران و یا قبیله آنها باشند» (مجادله ۲۲/۱).

۱- مرحوم «علامه امینی» پس از اشاره به این مطلب، سخنی از «واقعی» نقل می‌کند که قابل توجه است؛ وی می‌گوید: «سعید بن مسیب» از کثار جنائزه «امام سجاد علی بن الحسین» گذشت و بر آن نماز نگزارد (و با عنذری واهی) از این کار صرف‌نظر کرد، اما هنگامی که به گفته ابن حزم از او پرسیدند آیا پشت سر حجاج نماز می‌خوانی یا نه گفت ما پشت سر بدتر از حجاج نماز می‌خوانیم!

۳. برخی نیز اجماع اهل بیت بر ایمان ابوطالب را ادعا نموده‌اند که به طور قطع اجماع آنان حجت است، زیرا آنان یکی از دو نقلی هستند که پیامبر برای امت به جا گذاشت و به تمسک به آن دو امر کرده و فرمود: «ما ان تمکتم بهما لن تضلو؛ مادامی که به آن دو تمسک کنید، هرگز گمراه نمی‌شوید». (طبرسی، ۱۳۶۰ش، ج. ۳، ص. ۳۶، طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج. ۷، ص. ۸۰).

۴. روایت عبدالله عمر هم بر این امر دلالت می‌کند، که ابوبکر در روز فتح مکه پدرش را که در آن ایام مرد نایبینایی بود نزد رسول الله آورد، حضرت فرمود: چرا این پیغمد را زحمت دادی؟ به من می‌گفتی من خود نزد او می‌رفتم، ابوبکر عرض کرد: خواستم تا خداوند اجر و شواب به او مرحمت کنم، به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد من آن روزی که ابوطالب اسلام آورد بیشتر خوشحال بودم، تا امروز که پدرم اسلام می‌آورد، منظورم خوشحالی و خشنودی و روشنی چشم شما است، حضرت فرمود: راست می‌گویی. (طبرسی، پیشین، ج. ۳، ص. ۳۶ و طباطبایی، پیشین).

۵. سخنان و اشعار ابوطالب که بر ایمان او دلالت می‌کند

سخنان و اشعاری که از جانب ابوطالب نقل شده و بر اسلامش دلالت می‌کند، بی‌شمار و مشهور می‌باشد، که از جمله آنها شعر زیر است:

نبیا کموسی خط فی اول الکتب
لم تعلموا انا وجدنا محمدا
(مگر نمی‌دانید که ما محمد) را پیغمبری یافتیم مانند موسی، همان پیغمبری که در کتاب‌های آسمانی اسمش برده شده

الیس ابونا هاشم شد ازره و اوصی بنیه بالطعن و بالضرب
(مگر ما را نمی‌شناشید و نمی‌دانید که پدر ما هاشم، خود آماده دفاع از چنین فرزندی بود و وقتی هم که موفق به دیدارش نشد فرزندان خود را به ضرب و طعن در برابر شویت کرد.

و نیز از آن جمله، این دو بیت از ایات قصیده او است:
خلوف اللسان ضعيف السبب
وقالوا لاحمد انت امروء

(به احمد می‌گویند تو مرد دروغ‌گویی هستی، و برای پیش بردن مرام خود و سیل‌های در دست نداری)

الا ان احمد قد جاءهم بحق و لم ياتهم بالكذب
(ولي احمد مرد دروغ‌گویی نیست، بلکه به حق به سوی آنان فرستاده شده است). (طباطبایی، پیشین، ص. ۸۲).

یعنی اگر کسی با مخالف خدا (کافر) دوستی کند، در حقیقت مؤمن نیست، فرقی نمی‌کند که پیامبر باشد یا غیر او، بلکه اگر پیامبر این کار انجام دهد و از خداوند اطاعت نکند، خداوند او را تهدید نموده که رگ دلش را می‌زند (حaque/۴-۶۴؛ سپس رگ دلش را پاره می‌کردیم).

با این حال، آن حضرت به ابوطالب ابراز محبت می‌کرد. بنابر حدیث مشهور بلکه مستفیض، پیامبر به عقیل فرمود: «دو محبت در حق تو دارم؛ یکی برای دوستی خودت و یکی هم برای دوستی ابوطالب که تو را دوست می‌داشت». (ابن ابیالحدید، ج. ۱۴، ص. ۷۰).

۲. طبری در تفسیرش می‌گوید: زمانی که مشرکین مکه نزد ابوطالب آمدند و از پیامبر شکایت کردند، پیامبر به ابوطالب فرمود: هر چه می‌گوییم از خدای عز و جل می‌گوییم و او مرا چنین می‌فرماید و می‌گوید که بگو، و اگر ایشان مرا آن قدر بدنه‌ند که آفتاب در یک دست من نهند و ماه تابناک در دست دیگر نهند، من از آن که خدای عز و جل می‌گوید یک حرف زیاد و کم نمی‌کنم، و همچنان گریان از در بیرون رفت. سپس ابوطالب چون پیامبر را چنان گریان دید، دلش سوخت و به دنبالش فرستاد و او را آورده و سرش را در کارش گرفت و بوسید و گفت ای فرزند! برو و آن چه خدای عزوجل، تو را فرموده است فرمان خدای بر و از هیچ کس میندیش که تا من زنده هستم هیچ کس تو را چیزی نمی‌تواند بگوید ... و دین تو حق است و تو نصیحت می‌کنی و آفریدگان را به خدای می‌خوانی و راه راست را به ایشان می‌نمایی و اگر بیم آن نداشتم که عرب درباره من زبان بگشایند و بگویند ابوطالب چون پیر شد از دین خویش و آبا و اجداد خویش برگشت من نیز ایمان می‌آوردم و به تو می‌گویید. (طبری، ۱۳۵۶ش، ج. ۵، ص. ۱۰۹۴).

در این کلام سخنان ضد و نقیض بسیار است، اما به همین بسنده می‌کنیم که وقتی کسی مثل ابوطالب که چهره شاخص، بزرگ، فهیم و دانشمند^۱ فریش است می‌گوید دین تو حق است، معنایش این است که بهشت و جهنم و ثواب و عقاب حق است، پس چگونه ممکن است به صرف این که شاید عرب ایشان را ملامت کنند دست از اعتقاد و باور خود بردارد. با توجه به این حقایق، معتقدیم حضرت ابوطالب مؤمن به خداوند یکتا و نبوت پیامبر بود، اما نقیه می‌نمود و ایمانش را آشکار نمی‌کرد.

از این رو علامه طباطبایی معتقد است: اگر ابوطالب به ایمان تظاهر نکرد، برای این بود که به اصطلاح بی‌طرفی را رعایت نموده و بتواند از آن جانب حمایت کند. (طباطبایی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج. ۴، ص. ۲۵۶).

۱- این موارد در اشعار ایشان که در قرن سوم فراهم آمده، به روشنی دیده می‌شود.

نتیجه

از مجموع آن‌چه بیان شد، درمی‌یابیم که جناب ابوطالب شخصیت معروف از طایفه بنی‌هاشم و عمومی بزرگوار پیامبر و پدر امام علی^ع، از دنیا نرفت مگر آن که به رسالت پیامبر اسلام ایمان آورده بود. دلایل ما بر این اعتقاد - برخلاف رشیدرضا و سید قطب که تنها به یک روایت در شأن نزول آیه ۱۱۳ سوره توبه تمیز جسته‌اند - آیات، روایات معتبر، دلایل عقلی و اشعار و سخنان جناب ابوطالب است. شیعه معتقد است حتی اگر پژوهیریم که شواهد و دلایلی ظاهری بر ایمان و توحید ابوطالب وجود ندارد، این به معنای مشرك بودن وی نیست، بلکه از آن جهت است که او با بی‌طرفی و عدم تظاهر به ایمان بتواند از پیامبر حمایت کند. نشانه این ادعا، حمایت‌های فراوان جناب ابوطالب در صحنه‌های مختلف و تحمل سه سال محاصره اقتصادی در شعب ابی‌طالب، تا هنگام مرگ است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن.
۲. ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن محمد، *تفسیر القرآن العظیم*، تحقیق: اسعد محمد الطیب، مکتبه نزار مصطفی الباز، عربستان سعودی، چاپ سوم، ۱۴۱۹ق.
۳. ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد، *شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید*، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، ۱۳۳۷ق.
۴. ابن عادل، *تفسیر اللباب*، سایت التفاسیر، <http://www.altafsir.com> (المکتبة الشاملة).
۵. ابن کثیر دمشقی، *تفسیر القرآن العظیم*، دار الكتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ق.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، دار صادر، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
۷. آلوسی، سید محمود، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، دار الكتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
۸. امین، الاسلام، فضل بن حسن طبرسی، *علام الوری*، دار الكتب الإسلامية، تهران.
۹. امینی نجفی، عبدالحسین احمد، *الغدیر فی الكتاب والسنن والادب*، دار الكتب الاسلامیه، بیروت، چاپ دوم، ۱۳۶۶ق.

۱۰. اندلسی، ابوحیان، محمد بن یوسف، *البحر المحيط فی التفسیر*، تحقیق: محمد جمیل صدقی، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ق.
۱۱. بخاری، ابوعبدالله، محمد بن اسماعیل، *صحیح بخاری*، سایت الإسلام، <http://www.al-islam.com> (المکتبة الشاملة).
۱۲. بیهقی، *معرفة السنن والأثار*, <http://www.alsunnah.com> (المکتبة الشاملة).
۱۳. حاکم نیشاپوری، *المستدرک علی الصحیحین للحاکم*، سایت جامع الحديث، <http://www.alsunnah.com> (المکتبة الشاملة).
۱۴. رازی، ابوعبدالله فخرالدین محمد بن عمر، *مفاتیح الغیب*، دار احیاء التراث العربي، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
۱۵. سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، *فی ظلال القرآن*، دار الشروق، بیروت، قاهره، چاپ هفدهم، ۱۴۱۲ق.
۱۶. سیوطی، جلال الدین، *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ق.
۱۷. طباطبائی، سید محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه المیزان، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.
۱۸. طبرسی، فضل بن حسن، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تحقیق: رضا ستوده، انتشارات فرهانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۰ش.
۱۹. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، *جامع البیان فی تفسیر القرآن*، ترجمه تفسیر طبری، تحقیق: حبیب یغمایی، انتشارات توسعه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۶ش.
۲۰. طریحی، فخرالدین، *مجمع البحرين*، تحقیق: سید احمد حسینی، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
۲۱. قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع لاحکام القرآن*، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
۲۲. قمی، علی بن ابراهیم، *تفسیر قمی*، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، دار الكتاب، قم، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ش.
۲۳. کتاب مقدس.
۲۴. کلینی، کافی، چاپ دار الكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ش.
۲۵. مجلسی، محمد باقر، *بحار الأنوار*، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.

۶۰۷۴

۲۷. مسلم، صحيح مسلم، موقع الإسلام،

۲۶. محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، دار المعرفة برای چاپ و نشر،
بیروت، لبنان، چاپ دوم.

<http://www.al-islam.com> (المکتبة الشاملة)

۲۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.

وحدت اسلامی و فعالیت‌های قرآنی بحرینی‌ها آقای احمد بحرینی^۱

چکیده

سؤال اصلی: علمای بحرین در مورد علوم قرآن چه فعالیت‌هایی داشته‌اند؟
سؤال‌های فرعی:

- ۱- فضلا و فرهنگیان بحرین چقدر از قرآن برای وحدت اسلامی استفاده کرده‌اند؟
  - ۲- نویسنده‌گان بحرینی چه آثاری درباره قرآن کریم دارند؟
  - ۳- مجلس علمای بحرین سال ۱۴۳۲ را به چه عنوانی نام‌گذاری کرده است؟
- یکی از مسائل مهم در وحدت اسلامی، نقش قرآن کریم است که باید قبل از هر چیز مورد توجه قرار گیرد علمای بحرین توجه خاصی به آن داشته‌اند. در این مقاله، آثار هفتاد نفر از علمای بحرین از قرن هشتم تاکنون درباره قرآن کریم بررسی شده است. از جمله مطالب مطرح شده در این مقاله موقعیت قرآن در جامعه بحرین و انقلاب اخیر آن است. ملت بحرین نیاز دارد تا درباره بیداری فرهنگی و سیاسی خود از قرآن کریم الگو بگیرد و آن را سریوحه کار خود قرار دهد؛ چیزی که در شعار مردم بحرین به روشنی مشاهده می‌شود و علمای بحرین امسال را به دلیل ارائه خدمات قرآنی و هوشیاری جامعه و نیز وحدت و انسجام مسلمانان و مبارزه با فساد و منکر، سال نصرت از قرآن نامیده‌اند. مسائل مطرح شده در این مقاله عبارت است از:

- ۱- نقد و بررسی جایگاه فعلی قرآن در جامعه بحرین؛
- ۲- کتاب‌شناسی قرآن مورد توجه محققان؛
- ۳- تشریح دلایل مثبت و مزایای کتاب‌های منتشر شده در بحرین؛
- ۴- سابقه فرهنگی و تاریخی بحرین که در عصر حاضر فرصت‌های جدیدی را برای توسعه و گسترش وحدت اسلامی فراهم خواهد نمود؛
- ۵- معرفی یکی از مراکز علمی بحرین و مقایسه آن با سایر مراکز علمی اسلامی مانند: الحلة، النجف، قم، شیراز، اصفهان، حیدرآباد و...؛
- ۶- شناسایی آثار علمای بحرین درباره قرآن کریم در موضوعات تجوید، تفسیر، قرائت، لغت، معجم، پژوهش‌های قرآنی و ... که در موضوعات متنوع تدوین شده است.

واژگان کلیدی: وحدت اسلامی، اولویت‌های تحقیق، میراث فرهنگی و تاریخی، کتاب‌شناسی قرآن.

۱- دانشجوی دوره دکترای علوم قرآنی جامعه المصطفی العالمیه.