

نوع مقاله: پژوهشی

نبود حضرت داود با جالوت از دیدگاه قرآن و مسیحیان عصر نزول

puyazade@ut.ac.ir

کل اعظم پویازاده / دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران
شیوا تجار / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران
دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

چکیده

دانستان نبرد حضرت داود در سپاه طالوت با جالوت در قرآن، با اندکی تفاوت در عهد قدیم نیز آمده است. مسیحیان سریانی عصر نزول نیز دانستان را با جزئیات بیشتر روایت کرده‌اند و تفسیری آخرالزمانی از آن دارند. چنین تفسیری در گفتمان جامعه مسیحی عصر نزول بازتاب داشته و در جهت منافع حاکمان زمان استفاده می‌شده است. مقایسه دانستان قرآن با نسخه مسیحی آن، حاکی از اختلاف در مواضعی است که در نگاه مسیحیان القائلات آخرالزمانی داشته است. قرآن، دانستان نبرد را به گونه‌ای بیان کرده است تا ضمن هدایت مسلمانان، اصلاح‌کننده دیدگاه‌های شکل‌گرفته در آن دوره نسبت به شخصیت داود و موضوع نبرد نیز باشد. در قرآن، نبوت حضرت داود مستقل از نبوت حضرت عیسی است و پادشاهی او بهجای اینکه امری ازلی باشد، پس از آزمایش و مجاهدۀ او در راه خدا موضوعیت یافته است. در قرآن، نبرد داود به اصل فطری دفع فساد اشاره دارد، نه ظهور مسیح. همچنین در دانستان نبرد بر قدرت و نشانه‌های خدا تأکید شده است، نه قدرت و راز مسیح.

کلیدواژه‌ها: آخرالزمانی، بیزانس، جالوت، داود، سریانی، طالوت، شاول.

توجه به گفتمان جامعه عربستان عصر نزول از جمله یهودیان و مسیحیان آن سرزمین، برای فهم بهتر آیات قرآن از جمله آیات مربوط به داستان زندگی پیامبران، لازم و ضروری است. چنین گفتمانی غالباً برگرفته از نوشتهدانی عهده‌مندی و تفسیر آنها بوده و صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار آن، در جامعه حضور داشته است. در پژوهش‌های تطبیقی قرآنی و عهده‌مندی در حوزه داستان زندگی انبیاء، اغلب به منابعی همچون عهده‌مندان و تلمود توجه شده است؛ این در حالی است که بعد دیگری از گفتمان جامعه عصر نزول در خصوص داستان انبیاء که خاص مسیحیان آن دوره بوده، نادیده گرفته شده است. چنین گفتمانی برگرفته از روایتی تفسیرگوئه از داستان انبیاء عهد قدیم است که توسط آبای کلیسا سریانی با اهداف مسیح‌شناسنخانی نقل شده و حجتی همچون خود کتاب مقدس داشته است (بجان، ۱۹۰۶، ص ۳۰؛ کولامپارامیل، ۲۰۱۰، ص ۹۱-۲). داستان نبرد حضرت داود با جالوت در سپاه طالوت (بقره: ۲۴۶-۲۵۲) نیز از جمله این موارد است که موضوع پژوهش‌های تطبیقی چندی قرار گرفته است، بدون اینکه نگاه مسیحیان عصر نزول به آن مورد توجه قرار گرفته باشد (کدکنی و فاکر میدی، ۱۳۹۷؛ نعمتی پیرعلی، ۱۳۹۷). مجاورت مسیحیان سریانی‌زبان با مردم عربستان و حضور آنان در میان اعراب، بر اهمیت و ضرورت بررسی نسخه مسیحی سریانی داستان برای مقایسه با نمونه قرآنی آن می‌افزاید. جواد علی به نمونه‌هایی از این ارتباطات اشاره کرده است (علی، ۱۹۷۰، ج ۶، ص ۹۲-۵۸۷). همچنین در برخی منابع اسلامی در شرح حال زیدبن ثابت به اینکه او سریانی را به سفارش پیامبر ﷺ آموخته بوده، اشاره شده است (ابن سعد، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۴-۲۷۳) که نشان از اهمیت موضوع دارد. در نگاه مسیحیان عصر نزول، به خصوص مسیحیان سریانی، داود نمادی از مسیح است و داستان نبرد او با جایات (جالوت) تنها با اشاره به رسالت مسیح و منجیگری او معنا می‌یابد. مقایسه نمونه قرآنی داستان با روایت مسیحی آن، ما را در پاسخ به دو پرسش یاری خواهد کرد: آیا قرآن به هنگام اشاره به داستان نبرد حضرت داود و جالوت، به چنین نگاهی از مسیحیان واکنش نشان داده است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این واکنش و مواجهه به چه صورت بوده است؟ بدیهی است که پاسخ به این سوالات ما را در فهم بهتر آیات مربوط به نبرد حضرت داود و جالوت یاری خواهد کرد.

برای انجام این پژوهش، ابتدا ابعادی از شخصیت حضرت داود که مرتبط با موضوع این نوشتار است، از دیدگاه عهده‌مندان و سنت یهودی و مسیحی بررسی شده است. در مرحله بعد، روایت مسیحی داستان نبرد مورد توجه قرار می‌گیرد. چنین روایتی حاصل جست‌وجو در نوشتهدانی آبای کلیسا از دوران متقدم تا عصر نزول قرآن است. هرچند منبع آبای کلیسا برای روایت داستان و تفسیر آن، باب هفدهم کتاب اول سموئل بوده، اما در این نوشتار برای رعایت خلاصه‌گویی، از آوردن آن خودداری شده است. گام بعدی در این پژوهش، بررسی گفتمان جامعه مسیحی عصر نزول قرآن به مرکزیت بیزانس (روم) در مورد داستان نبرد است. چنین گفتمانی را در برخی

نوشته‌های تاریخی آبای کلیسای آن دوره می‌توان دریافت. در نهایت، داستان نبرد از دیدگاه قرآن بیان می‌شود و با مقایسه آن با روایت مسیحی داستان و گفتمان موجود در جامعه عصر نزول، تحلیل می‌گردد.

۱. حضرت داود^ع در یهودیت و مسیحیت

اهمیت حضرت داود^ع از نظر یهودیان و مسیحیان، به شخصیت آخرالزمانی او بر می‌گردد که ناشی از برخی اشارات کتب عهدینی و تفسیر آنهاست.

۱-۱. وعده خدا به داود^ع در عهد قدیم

در عهد قدیم، خدا به داود^ع وعده ابدی بودن سلطنت در ذریء او را داده است (دوم سموئیل ۷: ۱۶؛ اول تواریخ: ۱۷). اشاره به این عهد، پس از خشنودی خدا از داود^ع به دلیل بازگرداندن تابوت عهد به اورشلیم و تخصیص مکانی برای آن ذکر شده است. این موضوع ریشه و منشاً عقیده به ماشیح یا منجی موعود یهود از ذریء داود^ع شد (گینزبرگ، ۲۰۰۷، ص ۱۱۰؛ سیترز، ۱۹۸۷، ص ۲۲۲۲). در فرازی از مزمیر نیز به این عهد اشاره شده است (مزامیر ۱۹: ۳-۴).

۱-۲. منجی داوی (داود جدید) در یهودیت

وعده خدا به داود^ع در عهد قدیم، به همراه فرازهایی که اشاره به سلطنت او بر دیگر اقوام عالم می‌کرد (دوم سموئیل ۲۲: ۴۴-۵۱)، سبب شکل‌گیری اولین فاز از اندیشه انتظار ماشیح موعود در یهودیت شد. فاز دوم این اندیشه با پایان حکومت سلسله داود^ع پس از مرگ سلیمان^ع، فرزند او، شکل گرفت که به حکومت دوباره فردی از خاندان داود^ع بر اسرائیل و یهودا و همچنین بر سرزمین‌های اطراف اشاره داشت (ر.ک: عاموس ۹: ۱۱؛ اشیعا ۱۱: ۱۰؛ هوش ۳: ۱۵-۱۸؛ حزقیل ۳: ۲۸؛ گینزبرگ، ۲۰۰۷، ص ۱۱۰). در فاز سوم این اندیشه، ویژگی‌های پادشاه آینده از ذریء داود^ع مورد توجه قرار گرفته بود (اشیعا ۹: ۲-۷؛ همان، ص ۱۱۰-۱۱۱). بحث مربوط به منجی، در یهودیت به صورت‌های دیگری نیز جلوه کرد. در برخی تفاسیر یهودیان و کتب سوداپیگرافی، داود^ع کسی معرفی شد که روحش وارد بهشت شده است و می‌تواند تولد دوباره بیابد و به جهان مادی در قالب فردی دیگر با همان ویژگی‌ها حضور بیابد (میورا، ۲۰۰۷، ص ۱۳۶). به این ترتیب، اندیشه منجیگری داود^ع در یهودیت به صورتی شکل گرفت که علاوه بر انتظار ماشیح موعود از نسل داود^ع، انتظار داودی دوباره متولدشده یا داود جدید را نیز شامل می‌شد.

۱-۳. حضرت داود^ع در عهد جدید

در عهد جدید، عیسی^ع همان ذریء موعود از خاندان داود^ع و تحقق وعده خدا به او معرفی شده است (ر.ک: متی: ۹: ۲۷؛ ۱۲: ۲۳) (محمدیان، ۱۳۸۰، ص ۵۳۰). این موضوع چنان اهمیت داشته است که نویسنده‌گان انجیل متی و

لوقا به نسبت‌نامه مفصلی از او اشاره کرده‌اند (متی: ۱:۱۷؛ لوقا: ۲۳: ۳۸-۳۹؛ ۴۵: ۲۰۰۷، ص ۴۵۴). در بخش‌هایی از عهد جدید، آنجا که مردم تقاضای کمک از عیسیٰ دارند، او را با لفظ «پسر داود» خطاب می‌کنند (متی: ۹: ۲۷؛ متی: ۱۲: ۲۳) که نشان از انتظار مردم برای ظهور یک ناجی از نسل داود است. بنابراین داود در مسیحیت به عنوان ریشه و نیای مسیح اهمیت می‌یابد. اهمیت دیگر داود در کتب عهد جدید آنچاست که علاوه بر پیوند نسبی، پیوند نمادینی بین او و مسیح برقرار می‌شود. اشارات کتاب لوقا و کتاب اعمال رسولان به زوایایی از زندگی داود (اعمال: ۷: ۴۶)، قرار گرفتن مسیح در جایگاه داود (لوقا: ۳: ۵-۶) و اشارات حواریون به فرازهایی از مزمیر و تناظر آن با وقایع زندگی مسیح (مثلًاً اعمال رسولان: ۱: ۲۰) از آن جمله‌اند (میورا، ۲۰۰۷، ص ۴).

۱-۴. حضرت داود در نگاه آبای مسیحی سریانی

از نظر آبای مسیحی سریانی، تمام انبیای عهد قدیم و وقایع زندگی آنها تصویری از مسیح و وقایع ذکر شده در عهد جدید هستند. این موضوع در الهیات مسیحی تحت عنوان تیپولوژی (Typology) و یا نمونه‌شناسی مطرح شده است (محمدیان، ۱۳۸۰، ص ۵۱۲). این موضوع در مورد داود نیز صادق است. فرهاد یا افرادهای (م ۳۴۵)، در ذکر رنچ‌ها و وقایع زندگی پیامبران و از جمله داود، آنان را با رنچ‌ها و وقایع زندگی عیسیٰ مقایسه کرده است (شاف، ۱۹۹۵، ص ۳۹۷-۳۹۸). افرایم (Ephrem) سوری (م ۳۷۳) در عصای موسیٰ و تاج پادشاهی داود عیسیٰ را می‌بیند (همان، ص ۲۷۲). یعقوب سروغی (Jacob of Serugh) (م ۵۲۱) از آبای نزدیک به عصر نزول قرآن نیز چنین تفسیری از وقایع زندگی انبیا داشته و نقش آنها را اعلان ظهور مسیح می‌دانسته است (کولاپارامپیل، ۲۰۱۰، ص ۷۳-۷۹). برای نمونه، مسح داود توسط سموئیل پیامبر با برگزیدگی عیسیٰ و غسل تعمید او (شاف، ۱۹۹۵، ص ۲۷۲)، و شکست جلیات از داود با شکست شیطان از مسیح در بیابان (متی: ۱۳: ۱-۶؛ لوقا: ۴: ۱۱) مقایسه شده است (بجان، ۱۹۰۶، ص ۳۱). افزون بر این، بسیاری از سخنان داود در مزمیر (مثلًاً مزمور ۱۶: ۸-۱۸) به مسیح نسبت داده شده است (شاف، ۱۹۹۵، ص ۳۹۰-۳۹۱).

۱-۵. حضرت داود و تابوت عهد

تابوت عهد که دستور ساخت آن از جانب خدا به حضرت موسیٰ داده شده بود، نمادی از حضور خدا در میان بنی اسرائیل بود (خروج: ۱۰-۲۲؛ خروج: ۹-۱؛ ۳۷: ۲۵). معمولاً حضور تابوت در جنگ‌ها موجب دلگرمی بنی اسرائیل بود (اول سموئیل: ۳: ۳). تابوت عهد سال‌ها پیش از سلطنت شاول، پادشاه پیش از داود، به تسخیر فلسطینیان درآمده و در خانه داجون، خدای آنها، قرار داده شد (اول سموئیل: ۵: ۵)؛ اما فلسطینیان با مشاهده سرنگون شدن بت داجون و شکستن آن، تصمیم به بازپس فرستادن تابوت عهد گرفتند و آن را همراه با هدایایی به اربابهای با دو گاو بستند و رها کردند، تا اینکه اربابه خود به سمت اسرائیل رفت و در آنجا ساکن شد و این موضوع سبب خوشحالی

بنی اسرائیل گشت (اول سموئیل: ۶۰). زمان این واقعه در عهد قدیم به دوران داوری سموئیل نبی و بیش از بیست سال پیش از پادشاهی شاول برمی‌گردد. در زمان پادشاهی شاول، اغلب به تابوت عهد رجوع نمی‌شد (اول تواریخ: ۱۳: ۳) و تنها به یک مورد تمسک به آن اشاره شده است (اول سموئیل: ۱۸: ۱۴؛ اما داود کسی بود که پس از پادشاهی خود، تصمیم گرفت تا طی مراسمی خاص، آن را نزد خود آورد و در خیمه‌ای بالای کوه صهیون قرار دهد (دوم سموئیل: ۱۵) که این موضوع زمینه عهد خدا با او شد (دوم سموئیل: ۷). بازگشت تابوت عهد که از نظر داود بهمنزله حضور خدا بود، در مسیحیت به معنای حرکتی بنیادی برای خروج از سیستم جدایی خدا از انسان تلقی شد. اهمیت دیگر تابوت عهد که به مسیحیان عصر نزول مربوط می‌شد، در این بود که آن را نمادی از صلیب راستین مسیحیان دانسته، اشارات عهد قدیم در مورد آن (به اسارت برده شدن آن و سرنگونی بت‌ها) را پیش‌بینی از حوادث پیش‌آمده برای صلیب راستین و تسخیر آن توسط ساسانیان می‌دانستند. این موضوع در بخش‌های بعد مورد اشاره قرار خواهد گرفت (ر.ک: بخش ۴-۲. در همین مقاله).

۲. داستان نبود داود و جالوت در نگاه آبای مسیحی سریانی

نگاه مسیحیان عصر نزول قرآن به موضوع نبود داود با جالوت (جلیات) را می‌توان با جست‌وجو در نوشته‌های آبای کلیسا از دوران متقدم مسیحیت تا عصر نزول قرآن در مورد نبرد دریافت. نتیجه این جست‌وجو، برخی نوشته‌های آبای سریانی را در برخواهد داشت که به دلیل مجاورت با مردم عرب شبه‌جزیره از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردارند. افراییم (۳۷۳) از قدیمی‌ترین آبای سریانی به نکات تفسیری موضوع نبرد پرداخته است (السماعانی، ۱۷۳۷، ص ۳۶۷-۳۷۰). در سروده نرسای (Narsai) (۵۰۲) با عنوان «داود و شاول» (۵۰۵-۵۰۶) (مینگان، ۱۹۰۵، ج ۱، ص ۷۷۳-۷۹۶) نیز می‌توان تفسیر سراینه از برگزیدگی شاول برای سلطنت و سپس عزل او و انتخاب داود را دریافت. شرح مفصلی از داستان نبرد، در سروده‌ای از یعقوب سروغی (۵۲۱) با عنوان «داود و جلیات و راز مسیح» (داود حمله تا چهاردهم دفعه) نیز بیان شده است (بجان، ۱۹۰۶)، ص ۲۸-۲۶. با مطالعه این متون و مقایسه آنها با اصل داستان در عهد قدیم و بررسی مواضع اختلاف، می‌توان ویژگی‌های خاصی را برای روایت مسیحی داستان برشمود که گویای ابعاد مسیح‌شناختی آن است.

۱-۲. نمادگرایی

افراییم در داستان نبود، آنجا که داود از قدرت خود در از بین بردن گرگ و شیر و نجات برءه دزدیده شده سخن می‌گوید (اول سموئیل: ۱۷-۳۴)، گرگ را نمادی از شیطان و شیر را نمادی از مرگ دانسته و شکست آنها توسط داود که از نظر او نمادی از مسیح است، را اشاره به رهایی انسان‌ها از وسوسه شیطان و مرگ ابدی (در اثر گناه) تفسیر نموده است (السماعانی، ۱۷۳۷، ص ۳۶۹). افرادات به تکبر جلیات، که دلیل شکست او بود، اشاره کرده است (گرافین، ۱۹۸۴، ص ۱۸۸، ۵۹۳) و دیگر آبای سریانی نیز با پیروی از او، جلیات را به شیطان تفسیر کرده‌اند.

به این ترتیب، داود در داستان نبرد، نمادی از مسیح، و جلیات، نمادی از شیطان است (السمعاني، ۱۷۳۷، ص ۳۶۷؛ بجان، ۱۹۰۶، ص ۳۰، ۳۳ و ۵۱). از نظر آبای مسیحی، جلیات و قدرت سازوبرگ جنگی او، از آن جهت در داستان عهد قدیم به طور مفصل بیان شده است تا خوانندگان شکفتی و ابهت پیروزی داود را که تنها با یک فلاحن و سنتگریزه جلیات را از پای درآورد، درک کنند و به نقش و حضور مسیح در آن نبرد پی برند (السمعاني، ۱۷۳۷، ص ۳۶۷). در تفاسیر مسیحی، صحنه نبرد برخلاف کتاب سموئیل که میان کوه و دره توصیف شده (اول ساموئل ۱۷:۳)، بیابان تصویر گردیده است (همان؛ بجان، ۱۹۰۶، ص ۴۱) تا داستان نبرد بهمثابة تصویری از نبرد چهل روزه مسیح با شیطان در بیابان (متی: ۴: ۱۱-۹؛ لوقا: ۴: ۱۳-۱) معرفی گردد و به این ترتیب، تأخیر چهل روزه داود در ورود به صحنه نبرد، به عنوان تمثیلی از مبارزه مسیح با شیطان توجیه شود (السمعاني، ۱۷۳۷، ص ۳۶۷؛ بجان، ۱۹۰۶، ص ۴۷-۴۰؛ ر.ک: موریسون، ۲۰۰۸، ص ۴۸۶). علاوه بر آن، این زمان تأخیر چهل روزه، مجالی برای آزمایش سپاه شاول، که نمادی از بنی آدم هستند، نیز توصیف شده است (بجان، ۱۹۰۶، ص ۴۱) که این خود اشاره‌ای است به دوران مصیبی آخرالزمان و آزمایش مسیحیان پیش از آمدن دوباره مسیح (موریسون، ۲۰۰۸، ص ۶۴). درماندگی و ضعف سپاه شاول موضوعی است که در روایت یعقوب سروغی به طور مفصل مورد اشاره قرار گرفته (بجان، ۱۹۰۶، ص ۵۱) و از آن به ضعف و ناتوانی انسان‌ها پیش از ظهور منجی تعبیر شده است. از نظر آبای مسیحی، جنس انسان به‌تهاهی قادر بر غلبه بر شیطان نخواهد بود و تنها با پیوستن به مسیح و قدرت گرفتن از او می‌تواند به پیروزی بر او نائل شود (السمعاني، ۱۷۳۷، ص ۳۶۸؛ بجان، ۱۹۰۶، ص ۴۳). در داستان نبرد نیز تنها داود است که پا به عرصه مبارزه با جلیات می‌گذارد و به عنوان نمادی از مسیح و با قدرت او، قوم را می‌رهاند (السمعاني، ۱۷۳۷، ص ۳۶۸؛ بجان، ۱۹۰۶، ص ۴۶). به این ترتیب، با کشته شدن جلیات و سرنگون شدن او، گناهان بشر نیز فرو می‌ریزد و از بین می‌رود (السمعاني، ۱۷۳۷، ص ۳۷۰). از دیگر موارد در این تفاسیر، مقایسه شاول، پادشاه انتخاب شده برای اسرائیلیان از جانب خدا، با آدم ابوالبشر است که هر دو از مقامی که خدا برای آنها تعیین کرده بود، عزل شدند (بجان، ۱۹۰۶، ص ۴۳). در این راستا، بی‌لیاقتی و ضعف شاول (نمادی از آدم) و سپاه او (نمادی از بنی اسرائیل) بسیار مورد تأکید بوده است. گرچه در برخی نوشته‌ها به پشیمانی خدا از اعطای مقام پادشاهی به شاول اشاره شده است (همان، ص ۳۶۵)، اما در برخی دیگر، این امر توجیه شده و هدف از انتصاب شاول، نشان دادن نمونه‌ای از انسان ناشایست و عواقب سوءرفتار او به انسان‌ها در برابر معرفی نمونه عالی چون داود معرفی گردیده است (مینگانا، ۱۹۰۵، ص ۷۷۴).

۲-۲. ذکر جزئیاتی افزون بر داستان عهد قدیم

سروغی داستان را با جزئیات فراوانی افزون بر اصل داستان عهد قدیم بیان کرده است تا تصویر روشن‌تری از فضای مسیحی داستان و آنچه او از بیان داستان در نظر دارد، ارائه شود. از آن جمله، توصیف ظاهر نحیف و متواضع داود است که به نمایندگی از مسیح در مقابل ظاهر مجلل و قدرتمند و منکر جلیات در میدان حاضر شده است (بجان، ۱۹۰۶، ص ۵۱). در تفسیر مسیحی، آنجا که داود در دفاع از قدرت خدای خود خطاب به جلیات کافر

سخن می‌گوید، به موضوع تابوت عهد - به عنوان نمادی از حضور خدا - و سرنگونی بت داجون (ر.ک: اول سموئل:۵) اشاره کرده است (همان، ص۶۹؛ این در حالی است که در خود داستان نبرد در عهد قدیم، اشاره‌ای به اینکه خدای جلیات، داجون باشد یا داود^ع در خطاب به جلیات چنین مطلبی را ذکر کرده باشد، نیست و به این ترتیب، مفسر این واقعه را پیش‌بینی و اشاره‌ای به سرنگونی جلیات توسط داود^ع که نمادی از مسیح است، می‌داند (موریسون، ۲۰۰۸، ص۴۹۵). از دیگر موارد، اشاره به روح القدس و زمزمه‌های او در گوش داود^ع برای از تن در آوردن لباس رزم شاول و بدون زره جنگیدن است (بجان، ۱۹۰۶، ص۶۱-۶۳) که در منابع دیگر نیز به آن اشاره شده است (مینگان، ۱۹۰۵، ص۷۷). نمونه دیگر، توصیف سنگ‌هایی است که داود^ع برای مبارزه از کنار نهر بر می‌دارد و در کیسه خود می‌گذارد. بکر و تراشیده بودن سنگ‌ها، نشان از خلقت بکر مسیح دارد و کیسه‌ای که سنگ‌ها از آن پرتاب می‌شوند، به بطن مبارک مادر او تفسیر شده‌اند (بجان، ۱۹۰۶، ص۶۳-۶۴). همچنین گفت‌و‌گوهایی نیز از گویان بر اصل داستان در عهد قدیم به شخصیت‌های داستان و از جمله خدا نسبت داده شده و داود^ع کسی است که پیام‌های خدا را می‌شنود (همان، ص۱، ۸-۹).

۲-۳. تأکید بر ازلی بودن پادشاهی داود

گرچه در عهد قدیم، داود^ع پس از شاول و اثبات بی‌لیاقتی او برای سلطنت به پادشاهی می‌رسد، اما در تفاسیر مسیحی، پادشاهی داود^ع امری ازلی معرفی شده است (مینگان، ۱۹۰۵؛ بجان، ۱۹۰۶، ص۷۹؛ ۴۲-۴۳). در این تفاسیر آمده است که پادشاهی داود^ع چیز تازه‌ای که پس از نبرد او با جلیات به دست آمده باشد، نبود؛ بلکه او از قبل زمانی که به چوپانی گوسفندان پدر می‌پرداخت و کسی او را نمی‌شناخت پادشاه بود (بجان، ۱۹۰۶، ص۴۲؛ ۴۳-۴۳، خط ۵-۶). مفسر با تأکید بر ازلی بودن پادشاهی داود^ع، آن را با الوهیت ازلی عیسی^ع مقایسه می‌کند (همان، ص۴۱-۴۲).

۲-۴. القائات مسیح‌شناختی مبارزه

در تفسیر مسیحی، نبرد داود^ع در عهد قدیم، به تصویر کشیدن راز مسیح و بشارت ظهور او معرفی شده است. طبق نظر مفسران، شخصیت‌های داستان بدون اینکه خود بدانند، از مسیح و ظهور او برای نجات بشریت حکایت می‌کنند (السماعانی، ۱۷۳۷، ص۳۷۰؛ بجان، ۱۹۰۶، ص۷۶).

۲-۵. تأکید بر قدرت و راز مسیح در نبرد

از نظر مفسران مسیحی، داود^ع قدرت خود در نبرد با جلیات را از مسیح گرفته بود و با چنین قدرتی بود که توانست بدون ایزار جنگی بر او غلبه کند (السماعانی، ۱۷۳۷، ص۳۶۸؛ بجان، ۱۹۰۶، ص۲۸-۲۹). در این منابع، پیروزی به «پسر داود»، یعنی مسیح، نسبت داده شده است (بجان، ۱۹۰۶، ص۴۶). از دیگر موضوعات مورد اشاره، حضور

«راز مسیح» در وقایع است. طبق نظر آبائی سریانی عصر نزول، در وقایع ثبت شده در آیات کتاب مقدس و از جمله داستان داود ^{عليه السلام} و جالوت، راز و رمزی است که به مسیح اشاره دارد و باید کشف شود(ر.ک: بجان، ۱۹۰۶، ص ۷۸۶-۷۸۷؛ مینگان، ۱۹۰۵، ص ۷۷۴).

۳. حضرت داود ^{عليه السلام} در مسیحیت بیزانسی (روم) عصر نزول

دیدگاه مسیحیان بیزانسی عصر نزول در مورد حضرت داود ^{عليه السلام}، بازتابی از مطالب عهدهای به همراه تفسیر آبائی کلیسا از او و وقایع زندگی اش، از جمله نبرد او با جلیل است که به او جنبه آخرالزمانی می‌دهد. علاوه بر این، برخی وقایع این دوره نیز سبب تأکید بر نقش داود ^{عليه السلام} در گفتمان آن دوره شده بود.

۱-۳. حضرت داود ^{عليه السلام} و عقاید آخرالزمانی در بیزانس

با تخریب معبد یهودیان در اورشلیم در سال ۷۰ میلادی و تسخیر آن به وسیله مسیحیان و تلقی از آن به عنوان تحقق پیش‌بینی عیسی ^{عليه السلام} در عهد جدید (متی: ۲۴: ۱۲)، مسیحیان به این باور رسیدند که قوم برگزیده خدایند. پس از به مسیحیت گرویدن کنستانتین (۲۷۲-۳۳۷ م) امپراتور روم شرقی، و قبول مسیحیت به عنوان دین رسمی این سرزمین، نگرشی دینی به امپراتوران روم شرقی ایجاد شد. بیزانسیوم، مرکز این امپراتوری، به کنستانتینوپل یا قسطنطینیه تغییر نام داد و به عنوان اورشلیم تازه مسیحیان معرفی شد (داگرون، ۲۰۰۳، ص ۳). امپراتوری روم در واقع الگوی زمینی تصویری از سلطنت الهی تلقی شد که مسئولیت رستگاری مردم را به عهده داشت (همان، ص ۲). در این دوره، کتب عهد عتیق از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده بودند. امپراتوران روم از نوعی موقیعت دینی که برگرفته از مسئولیت شخصیت‌های از عهد عتیق، همچون شاول، داود ^{عليه السلام} و سلیمان ^{عليه السلام} بود، برخوردار شدند و به این ترتیب به مقام پادشاهی - دینی رسیدند (همان، ص ۴). این موضوع، به خصوص در عصر نزول قرآن و در زمان امپراتوری هرقلیوس (وفات ۶۴۱ م) یا هرقل، امپراتور بیزانس - که در سال ۱۰۱۰ عم مقارن با بعثت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به پادشاهی رسید - بسیار مورد تأکید قرار می‌گرفت و بخشی از آن مربوط به جنگ‌های امپراتوری روم و ساسانی بود. در سال ۱۴ عم، یعنی مقارن با سال‌های اول ظهور اسلام، اورشلیم به اشغال ساسانیان درآمد و از زیر سلطه مسیحیان رها شد و یهودیان که همواره در انتظار فرصتی برای ساخت معبد سوم به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای ظهور منجی خود بوده و در این امر به یاری سپاه ساسانی برآمده بودند، با وعده ساسانیان مبنی بر اجازه بازسازی معبد اورشلیم، خشنود شدند و آن را عالمتی آخرالزمانی تلقی کردند (سیوان، ۲۰۰۰، ص ۲۸۶). در نوشته‌ای آپوکریفایی منسوب به مکافثه زروبابل - که منسوب به نویسنده‌ای است که در اوایل قرن هفتم و پس از تسخیر اورشلیم توسط ساسانیان آن را نوشت - نیز می‌توان چنین عقایدی را دریافت. در این متن، ویژگی‌هایی برای آخرالزمان بر شمرده شده است که همگی با وقایع مربوط به اورشلیم در آن زمان تطبیق دارد (دان، ۲۰۰۷، ص ۵۱۷-۵۱۸).

در اشعاری که از آن دوره بر جای مانده است نیز می‌توان وجود چنین اندیشه‌های آخرالزمانی را در آن برده از تاریخ

مشاهده نمود. در این اشعار، از حکومت بیزانس به عنوان ادوم و از فارس‌ها به عنوان آشورهای عهد قدیم یاد شده است. یهودیان تصور می‌کردند که وقایع پیش‌آمده برای آنها تعییر پیش‌بینی‌های برخی انبیا از حوادث آخرالزمان است (پیرس، ۲۰۰۷، ص ۲۸۷-۲۹۴). مسیحیان نیز که خود را قوم محبوب خدا می‌دانستند، چاره را در آن دیدند که ناگواری‌ها و شداید آن دوره را به دوران سخت آزمایش پیش از دوره آخرالزمانی و سلطنت هزارساله تفسیر کنند (اولتسر، ۱۹۹۴، ص ۷). پس از به پیروزی رسیدن هرکلیوس در بازیس گرفتن سرزمین‌های خود از امپراتوری ساسانی (سال دوم هجری)، این تلقیات به اوج خود رسید و مسیحیان که خود را پیروز میدان می‌دیدند، آن را علامتی آخرالزمانی تصور کردند و حکومت هرکلیوس را حکومت منجی پیش از ظهور دوباره مسیح تلقی نمودند. در این زمان، مقایسه با داود به عنوان یک پادشاه آخرالزمانی، که الگویی از یک پادشاه عادل برای سنجش و شناخت پادشاه موعود اسرائیل بود (هلپن، ۲۰۰۷، ص ۴۴۶؛ سیترز، ۱۹۸۷، ص ۲۲۲)، گفتمان رایج روز شده بود. تجلی این موضوع را می‌توان در بسیاری از متون تاریخی به جای مانده از بزرگان کلیساي بیزانس این دوره دریافت. همچنین بر روی بشقاب‌های نقره به جای مانده از دوره هرکلیوس، می‌توان نقوشی از صحنه‌های مختلف زندگی داود و از جمله نبرد او با جالوت را مشاهده کرد (اسپین الکساندر، ۱۹۷۷، ص ۲۱۸-۲۱۹).

جورج پیسیدیا (George of Pisidia) (۵۸۰-۶۳۴ م)، شاعر و کشیش مدیحه‌سرای هرکلیوس، در بازگشت از جنگ روم با ساسانی و در سالگرد آزادسازی برخی شهرها در سال ۶۲۲-۶۲۳ م، در مدیحه‌ای به این مناسبت، به جنگ جنبه دینی می‌دهد و هرکلیوس را حاکمی الهی معرفی می‌کند (همان، ص ۲۲۱). تئودور سینکلولوس (Theodore the Syncellus) از اعضای مهم کلیساي روم شرقی، در سخنرانی خود در سالگرد شکستن حصر قسطنطینیه در سال ۶۲۷ میلادی، طوری صحبت کرده است که گویی هرکلیوس، داود و فرزند او همان سلیمان است. علاوه بر این، او وقایع حادثشده برای قسطنطینیه و ویرانی آن را تحقق وعده‌های پیامبران عهد قدیم در نابودی اورشلیم پیش از ظهور منجی می‌داند و به عبارتی قسطنطینیه را همان اورشلیم جدید عهد قدیم معرفی می‌کند (پیرس، ۲۰۰۷، پاراگراف ۵۲). متن سخنرانی او آکنده از اشارات به پیش‌بینی‌های انبیای عهد قدیم (اشعیا: ۷-۲۰، ارمیا: ۳۸-۳۹، حزقيال: ۳۸-۳۹) و همچنین بیانات داود در مزامیر در مورد آخرالزمان است که تئودور آن را به آغاز هزاره سلطنت با امپراتوری هرکلیوس تفسیر می‌کند. او سخنرانی خود را با سخنی از اشعیای نبی (اشعیا: ۷) از جانب خدا پایان می‌دهد که در آن خدا وعده حفظ و محافظت از اورشلیم (که در نظر او همان قسطنطینیه بود) را به خاطر بندۀ خود داود داده است و به این ترتیب، هرکلیوس را با داود همانند می‌کند (همان). نمونه دیگر، سخنرانی خود هرکلیوس در حضور مردم قسطنطینیه در سال ۶۲۸ م پس از شکست ساسانیان است. طرز اشاره او به جنگ با ساسانیان و استفاده او از الفاظ عهد قدیمی که داود به کار برده بود، سبب می‌شد تا چنین تلقی شود که این جنگ همانند جنگ داود و جلیات بوده و هرکلیوس همان منجی مردم از کفر است (اسپین الکساندر، ۱۹۷۷، ص ۲۲۲).

در چنین عصری بود که کاربرد لقب «داود جدید» (New David)

برای هرکلیویس رونق گرفت (اسپین الکساندر، ۲۰۰۷، ص ۲۲۲-۲۲۳). چنین اشاره‌ای به داود^ع در نوشته‌ها مشهود است (پیرس، ۲۰۰۷، پاراگراف ۵۲).

۳-۲. حضرت داود^ع و بازگرداندن تابوت عهد

مطلوب بالهمیت دیگر در گفتمان مسیحیت بیزانسی عصر نزول، موضوع تابوت عهد است که صلیب راستین مسیحیان با آن مقایسه می‌شد. این صلیب در جریان اشغال اورشلیم توسط ساسانیان در سال ۶۱۴ م، به دست سپاه ساسانی افتاد. سال‌ها بعد، زمانی که ساسانیان شکست خوردن و صلیب راستین را پس فرستادند، چنین تصور شد که صلیب راستین با تابوت عهد قابل مقایسه است که این گونه سبب شکست ساسانیان و بازپس فرستاده شدن آن شده است (ر.ک: ۵-۲ در همین مقاله). آنتوخیوس استراتوگوس (Antiochus Strategos) در نوشته خود به نابودی کافران بهدلیل به یغما بردن صلیب راستین اشاره کرده است و آن را با شکست فلسطینیان و نابودی بت‌های آنان در زمانی که تابوت عهد را با خود به فلسطین برده بودند، مقایسه می‌کند (کوئنیر، ۱۹۱۰، ص ۵۱۶). در این نوشته، طرز نگاه نویسنده به هرکلیویس به عنوان نمود و جلوه‌ای از داود^ع آشکار است. اینکه هرکلیویس خود، صلیب راستین را به اورشلیم برده و در محل اصلی آن نصب نمود، مطالبی است که در نگاه مسیحیان آن دوره اشاره به داود^ع و بازگرداندن تابوت عهد داشت. جورج پیسیدیا نیز در شعر خود در مدح هرکلیویس چنین تفسیری را از صلیب راستین و بازگرداندن آن به اورشلیم و شکست ایرانیان دارد (اسپین الکساندر، ۱۹۷۷، ص ۲۲۴-۲۲۵).

۴. نبرد حضرت داود^ع و جالوت از دیدگاه قرآن

موضوع نبرد حضرت داود^ع با جالوت به فرماندهی طالوت در قرآن (بقره: ۲۴۶-۲۵۲) در سیاق آیات مربوط به دعوت مؤمنان به قتال و جهاد در راه خدا (بقره: ۲۴۴-۲۴۵) در سوره بقره، اولین سوره مدنی (معرفت، ۱۳۸۷، ص ۵۸؛ سیوطی، ۱۴۲۱، ج ۱، ص ۷۲)، به طور موجز ذکر شده است. بر اساس شواهدی می‌توان زمان نزول آیات پایانی سوره بقره را رمضان سال دوم هجری، یعنی همزمان با غزوه بدر، تخمین زد (جوادی آملی، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۳۸-۴۰)؛ از جمله اینکه سیاق سوره افال، دومین سوره مدنی (معرفت، ۱۳۸۷، ص ۵۸؛ سیوطی، ۱۴۲۱، ج ۱، ص ۷۳)، حاکی از نزول آن اندکی پس از غزوه بدر است (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۵، ص ۲۱۷ و ۲۱۸) و اشاره آیات ۲۱۷ و ۲۱۸ از سوره بقره به سریة عبد الله جحش، که دو ماه پیش از غزوه بدر انجام گرفته است (واحدی، ۱۴۱۱، ج ۱، ص ۷۰)، نیز دلیلی بر این مدعاست. بنابراین، آیات مربوط به داستان نبرد در حدود زمان غزوه بدر نازل شده‌اند. در سرزمین‌های مجاور عربستان، این زمان مقارن با پیروزی‌های هرکلیویس در بازپس گرفتن سرزمین‌های خود از ساسانیان و شهرت او به لقب «داود جدید» بود؛ پیروزی‌ای که تحقیقی از پیروزی داود^ع بر جلیات در عهد قدیم تصور می‌شد و اشاراتی آخرالزمانی داشت (ر.ک: عنوان ۱-۴ در همین مقاله). می‌توان انتظار داشت که خبر این پیروزی و گفتمان مربوط به آن به جامعه عربستان نیز راه یافته باشد. آیات ابتدایی از سوره مبارکه روم

بهترین دلیل بر این مدعای است. این آیات در اواخر دوران مکی (معرفت، ۱۳۸۷، ص ۵۷) نازل شدند و به موضوع شکست رومیان و وعدهٔ پیروزی آیندهٔ آنها می‌پردازند (روم: ۲-۱؛ همان وعده‌ای که در سال دوم هجری محقق شد. موضوع دیگری که ارتباط مسلمانان با رومیان را نشان می‌دهد، گزارشی است از نامهٔ پیامبر اکرم^ص به هرکلیوس (هرقل) برای دعوت او به اسلام (ابن خلدون، ۲۶۶ق، ج ۲، ص ۱۴۰۸)، که گرچه به سال ششم هجری نسبت داده شده است (همان)، اما نشان از این ارتباط دارد.

داستان نبعد در قرآن با عبارت «الْمَ تُر» در اشاره به موضوعی عجیب، خطاب به پیامبر اکرم^ص آغاز می‌گردد و نشان از آن دارد که به امری عجیب اشاره شده که پیامبر به آن علم داشته است (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۲۷۹). این امر، پیروزی عده کم مؤمنان بر سپاه عظیم کفر است. با اینکه جمع کثیری (ملا) از بنی اسرائیل خواهان جنگ در راه خدا در رکاب پادشاهی بودند که خدا برای آنها تعیین می‌کند (طالوت)، اما در نهایت جز عده کمی همگی از آن روی برگردانند: «...فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّ إِلَى أَقْلَيَا مِنْهُمْ...» (بقره: ۲۴۶)؛ اما خدا با همین عده کم، پیروزی را نصیب مؤمنان کرد. قرآن اشاره واضحی به زمان و مکان داستان ندارد؛ اما اشاره به «من بعد نمی‌خواهم عهد قدیم باشد (طبرسی، ۱۳۷۲ق، ج ۲، ص ۶۱؛ طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۲۹۶). در ادامه، اجزای داستان قرآنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۴. برگزیدگی و اصطافی طالوت

در قرآن، طالوت پادشاه برگزیدهٔ خداست که به او علم زیاد و جسم نیرومند، به عنوان دو عامل ضروری برای حکومت، داده شده است: «...إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بُسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ...» (بقره: ۲۴۷) و اشاره‌ای به سنتی و سریچی او از فرمان خدا و عدم صلاحیت او، آن‌گونه که در نظر یهودیان و مسیحیان عصر نزول بود، دیده نمی‌شود. بی‌لائقی شاول، که در تفاسیر مسیحی با آدم ابوالبشر و ناتوانی او در برخورد با شیطان و دوری از گناه مقایسه شده بود، در نگاه آخرالزمانی به داستان به کار گرفته می‌شد. همچنین این امر سبب می‌شد تا فوکاس (۶۰م)، پادشاه نایاپی پیش از هرکلیوس، با شاول مقایسه شود و حکومت هرکلیوس که همچون داود^ع، خار از روال عادی موروثی به او رسیده بود، به عنوان حکومتی داودی و در نتیجهٔ آخرالزمانی تلقی شود (ر.ک: اسپین الکساندر، ۱۹۷۷، ص ۲۱۸).

۲-۴. پیوند موضوع بازگشت تابوت عهد با طالوت

در قرآن برای تحکیم حکومت طالوت و اثبات حقانیت آن، به نشانه‌ای (آیه) اشاره شده و آن، بازگشت تابوت عهد است (بقره: ۲۴۸) که از نظر بنی اسرائیل، کرسی و محل حضور خدا بود. این که تابوت عهد توسط ملائکه و

نه فردی از افراد بشر حمل شود، نشانه‌ای برای الهی بودن حکومت طالوت اعلام شده است. در مورد «تحمله الملائكة»، علامه طباطبائی مطلب خاصی را بیان نکرده است (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۲۹۱). در برخی تفاسیر به اقوالی اشاره شده است؛ مثل اینکه تابوت را ملائکه بین آسمان و زمین حمل می‌نمودند یا از آن حفاظت می‌کردند؛ و در برخی به موضوعی شبیه به داستان بازگشت تابوت عهد در عهد قدیم (اول سموئیل: ۶ و ۷) اشاره شده است (طبرسی، ۱۳۷۲ق، ج ۲، ص ۱۵۶؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۶ ص ۵۰۶). بنابراین در بیان قرآن، به ارتباط تابوت عهد با حضرت داود^ع هیچ اشاره‌ای نشده؛ بلکه به جای آن، موضوع تابوت عهد با طالوت گره خورده است. علاوه بر آن، بازگشت آن توسط ملائکه نشانه‌ای برای حکومتی الهی معرفی شده است، نه بازگرداندن آن که در عهد قدیم به داود^ع نسبت داده شده بود و برای مسیحیان اهمیت بسیار یافته بود. این مواجهه قرآن در راستای اصلاح نگاه و پندار جامعه در رفع نقش آخرالزمانی داود^ع و همچنین کمزنگ کردن رابطه میان هرکلیوس با او و موضوعات آخرالزمانی بود.

۴-۳. آزمایش سپاهیان طالوت پیش از نبرد با جالوت

در قرآن، افراد انبوی سپاه طالوت با خوردن آب از نهر، از سوی خدا مورد امتحان قرار گرفتند: «فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَدِئُكُمْ بِنَهَرٍ...» (بقره: ۲۴۹). در این آزمایش، افراد سه دسته شدند: عده‌ای که تشنجی را تحمل نکردند و از آب نهر نوشیدند و از سپاه طالوت خارج شدند: «...فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي...»، که اکتشفیت را تشکیل می‌دادند: «...فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ...»؛ عده‌ای که از آب حتی به قدر مشتی بر نگرفتند و آن را نچشیدند: «...وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي...»، که اینان از طالوت به حساب آمدند و مخلسان سپاه او شدند؛ و در نهایت، عده‌ای بودند که تنها مشتی از آب برگرفتند و چشیدند: «...إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ...»؛ این گروه، نه از دسته اول و نه از دسته دوم بودند؛ بلکه افراد دودلی بودند که اخلاص و ایمانشان باید در مرحله‌ای دیگر مورد سنجش قرار می‌گرفت و آن، همان میدان مبارزه با جالوت قدرتمند بود (طباطبائی، ج ۲، ص ۳-۲۹۲). هنگام رویارویی با جالوت و سپاه او، اینها همان گروهی بودند که در میدان مردد شدند و جالوت و سپاه او را قدرتمندتر از آن دیدند که بتوانند بر آن غلبه کنند: «فَلَمَّا جَاءَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ظَمَّنُوا مَعَهُ قَالُوا لِلَاطِقَةِ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتٍ وَجُنُودِهِ...»؛ در حالی که مخلسان سپاه که به ملاقات با خدا پس از کشته شدن یقین داشتند، پیروزی عده‌ای کم بر سپاه قدرتمند را به اذن خدا و صبر در راه او ممکن می‌دانند: «...قَالَ الَّذِينَ يَظْهُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَمْ مِنْ فِتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَّةً كَثِيرَةً يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» و در نهایت هنگام نبرد، از خدا طلب صبر و استواری و نصرت کردند: «وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتٍ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرَا وَثَبَّتْ أَذْدَانَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ» (بقره: ۲۵۰) و سپاه جالوت را منهدم کردند و داود^ع کسی بود که جالوت را به هلاکت رساند: «...فَهَزَمُوهُمْ يَأْذِنُ اللَّهُ وَقُتِلَ دَاوُدُ جَالُوت...» (بقره: ۲۵۱).

چنین آزمایشی برای یهودیان و مسیحیان عصر نزول موضوعی آشنا بود و مفهومی را می‌رساند. در کتاب داوران (باب ۷)، سربازان فراوان جدعون نبی^{۱۱۶} از داوران پیش از سموئل نبی^{۱۱۷}، به دستور خدا پیش از عزیمت برای نبرد با دشمن، با خوردن آب از نهر آزمایش می‌شوند تا افراد صالح از غیر آن جدا شوند و از تعداد لشکریان کاسته شود. خدا بر پیروزی آنان اراده کرده بود و نمی‌خواست تا با افزونی تعداد سربازان، آنان گمان کنند که پیروزی به قدرت آنها حاصل شده است؛ بلکه می‌خواست بدانند که پیروزی تنها با یاری خدا به دست آمده است. در این آزمایش، آنان که به زانو خم شدند و از آب نهر نوشیدند، به دستور خدا از سپاه خارج شدند و تنها آنان که کف دستی از آب برداشتند و آن را با زبان نوشیدند، باقی ماندند و عازم نبرد شدند که تعداد آنها سیصد نفر ذکر شده است (همان). در مسیحیت، از این آزمایش تعبیری در راستای مسیح‌شناختی شده بود و ثبات قدم و استواری پویندگان راه عیسی^{۱۱۸} را نشان می‌داد (اوریجن، ۲۰۱۰، ص ۱۱۶-۱۱۷).

بنابراین، آیات مربوط به آزمایش سپاه طالوت که در قرآن ذکر شده است، علاوه بر اینکه در سیاق دعوت مسلمانان به جهاد در راه خدا نازل شده بود و نشان‌دهنده ایمان و خلوص سربازان طالوت و توکل آنها بر خدا و در نهایت پیروزی آنها با نصرت خدا بود، در صدد اصلاح نگاه مسیحیان به داستان نبرد داود^{۱۱۹} نیز برآمده بود. سپاه طالوت (شاول) که در مسیحیت به ضعف و ناتوانی منسوب شده بود و نشان از جمع ناپسامان بنی اسرائیل پیش از ظهور مسیح داشت، در نگاه قرآن، تمثالی از ایمان و توکل و صبر در راه خدا شده بود.

۴-۴. انهدام سپاه جالوت و کشته شدن او

در داستان قرآن، طالوت و سپاه مؤمن او هستند که محور اصلی داستان نبرد معرفی می‌شوند و داود^{۱۲۰} در زمرة سربازان این سپاه قرار دارد. پیروزی توسط گروهی از سربازان حاصل شده است، نه فقط داود^{۱۲۱} هرچند در نهایت، جالوت توسط داود^{۱۲۲} کشته می‌شود: «فَهَمُوهُمْ يَأْذِنُ اللَّهُ وَ قُتِلَ دَاوُدُ جَالُوت...». به عبارت دیگر، کشته شدن جالوت توسط داود^{۱۲۳} تنها یکی از علل شکست سپاه جالوت بود، نه تنها عامل آن (جوادی آملی، ۱۳۹۷، ج ۱۱، ص ۷۰۵).

این موضوع برخلاف آن چیزی است که در عهد قدیم در مورد بی‌لیاقتی شاول و سپاه او ذکر گردیده و بر حضور داود^{۱۲۴} به عنوان تنها داوطلب مبارزة تأکید شده است و سپس در نگاه مسیحیان عصر نزول اشارات مسیح‌شناختی و آخرالزمانی پیدا کرده و از او به عنوان نمادی از مسیح و از نبرد او به منزله نبرد مسیح با شیطان یاد شده است.

۵-۴. صحنه نبرد حضرت داود^{۱۲۵} با جالوت

داستان نبرد حضرت داود^{۱۲۶} با جالوت و از بین بردن او در قرآن، بسیار مختصر و تنها در چند کلمه بیان شده است: «...وَ قُتَلَ دَاوُدُ جَالُوت...». این در حالی است که در روایات به جزئیات بیشتری اشاره شده است؛ مثل اینکه نبی زمان داود^{۱۲۷} می‌دانست که جالوت به دست کسی کشته خواهد شد که پیراهن موسی^{۱۲۸} بر قامتش اندازه باشد (قمری، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۸۱-۸۲؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶، ج ۳، ص ۵۷۰) یا جزئیاتی شبیه به آنچه در کتاب سموئیل آمده

است (عیاشی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۱۳۵). موجزگویی قرآن و عدم اشاره به چگونگی کشته شدن جاًلوت، در مقابل آن همه طمطراق در تفاسیر مسیحی، در جهت رد و کمرنگ نمودن دیدگاه مسیحیان نسبت به داستان است که تفسیری مسیح‌شناختی از جزئیات ظواهر داوود^{۲۷} و جلیات و گفت‌وگوهای میان آن دو داشتند که در بخش‌های قبل به آن اشاره شد.

۴-۴. اعطای مقام پادشاهی، علم و حکمت به حضرت داوود^{۲۸}

در قرآن، خدا به حضرت داوود^{۲۹} پس از مجاھده در راه خدا و کشتن جاًلوت، مُلک (پادشاهی)، حکمت (نبوت) و علم بخشیده است (بقره: ۲۵۱). از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که داوود^{۲۹} در این زمان هنوز به مقام نبوت نرسیده بود؛ چراکه تحت فرماندهی طاًلوت قرار داشت (جوادی املی، ۱۳۹۷، ج ۱۱، ص ۷۰۵). هرچند این احتمال هست که نبوت داوود^{۲۹} مرهون فدایکاری او در این نبرد نابرابر باشد، اما تصریح قرآن را بر این موضوع نمی‌توان یافت (جوادی املی، ۱۳۹۷، ج ۱۱، ص ۷۰۵-۶). اما آنچه از آیات بر می‌آید، این است که قرآن، نبوت و پادشاهی داوود^{۲۹} را امری ازلی یا در رابطه با نبوت حضرت عیسی^{۳۰} نمی‌داند. رسالت داوود^{۲۹} در کنار رسالت پیامبر^{۳۱} و عیسی^{۳۲} مورد اشاره قرار گرفته است (نساء: ۱۶۴-۱۶۳؛ انعام: ۸۸-۸۳؛ بقره: ۲۵۳). این در حالی است که در نظر مسیحیان عصر نزول، نبوت داوود^{۲۹} در راستای مأموریت مسیح معنا می‌یافتد و پادشاهی ازلی داوود^{۲۹} نشان از الوهیت ازلی مسیح داشت.

۴-۵. مبارزه با فساد

در داستان قرآن، مبارزه با جاًلوت و سپاه او در سیاق جهاد در راه خدا و در راستای دفع فساد بیان شده است که اصلی فطری بوده (طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۲۹۴-۵) و فضلي از جانب پروردگار است: «وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بِعْضَهُم بِعِصْرِ لَفَسَدِ الْأَرْضِ وَ لَكُنَ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» (بقره: ۲۵۱). به این ترتیب، سیر داستان قرآنی نبرد به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را نمادی برای ظهور مسیح تلقی کرد. این برخلاف نگاه مسیحیان عصر نزول است که از نبرد داوود^{۲۹} تلقیات مسیح‌شناختی داشتند.

۴-۶. اذن خدا به جای قدرت مسیح

در داستان قرآن، پیروزی لشکریان خدا بر سپاه کفر به اذن خدا، یعنی امر (طوسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۰۰؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۶۲۰) یا نصرت او (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۶۱۵، ص ۵۱۵) تحقق یافته است. در مقابل، در نگاه مسیحیان، داوود^{۲۹} قدرت خود را از مسیح^{۳۳} گرفته بود و در نهایت، در واقع این مسیح^{۳۳} بود که به وسیله داوود^{۲۹} بر جلیات غلبه کرد. قرآن ضمن بیان داستان در جهت رفع این نگاه، بر عاملی همچون «اذن خدا» در این پیروزی تأکید دارد. در قرآن، مسیح نیز قدرت خود را از خدا گرفته و به خواست او معجزه می‌نماید (آل عمران: ۴۹؛ مائدah: ۱۱۰).

۴-۹. «آیات الله» بهجای «راز مسیح»

در قرآن، خدا پس از ذکر این داستان، مانند اشاره به بسیاری از سرگذشت‌های اقوام در قرآن، آن را نشانه‌ای از پپورودگار اعلام کرده است: «تُكَ آیاتُ اللّٰهِ...» (بقره: ۲۵۲)، این در حالی است که در نگاه مسیحیان عصر نزول، در متن داستان نبرد داود با جلیلیت در عهد قدیم، «راز مسیح» نهفته بود (ر.ک: عنوان ۳-۵ در همین مقاله). ملاحظه می‌شود که قرآن در ضمن جلب توجه مخاطبیان مؤمن خود به شگفتی‌های داستان انبیا و پندگیری از آن، به مقابله با دیدگاه مسیحیان آن دوره نیز پرداخته است.

نتیجه‌گیری

تفاوت‌های داستان نبرد در قرآن با روایت یهودی و مسیحی آن، در جاهایی است که در نگاه مسیحیان القاتات مسیح‌شناختی و آخرالزمانی داشت و بهخصوص در جهت منافع حاکمان وقت بیزانسی به کار گرفته و سبب القاتات آخرالزمانی شده بود. داستان نبرد در قرآن، گرچه مستقل از داستان عهد قبیم و در سیاق دعوت مؤمنان به جهاد در راه خدا آمده، اما به‌گونه‌ای بیان شده است تا علاوه بر ایفای نقش هدایتی خود برای مسلمانان، به مواجهه با دیدگاه‌های رایج میان مسیحیان آن دوره، که به داستان نگاهی آخرالزمانی داشتند، پپردازد. این مواجهه در قالب حذف و اصلاح برخی اجزای داستان و اشاره به ابعاد نادیده‌گرفته‌شده آن انجام گرفته است:

- داستان قرآن عاری از جزئیاتی در مورد صحنه نبرد، ویژگی‌های ظاهری داود و جالوت و گفت‌وگوهای میان آن دو و دیگر اجزایی است که در خدمت القاتات مسیح‌شناختی درآمده بودند.
- شخصیت ممدوح طالوت و بازگشت تابوت عهد، ایمان سپاهیان طالوت، نفی پادشاهی ازلی داود اشاره به اصل فطری دفع فساد و همچنین اشارات «آیات الله» در داستان نبرد بهجای «راز مسیح»، اجزایی از داستان بودند که به اصلاح دیدگاه رایج میان مسیحیان آن دوره می‌پرداختند.
- اشاره قرآن به آزمایش شده بودن سربازانی که در نهایت رودرروی سپاه جالوت قرار گرفتند، موضوعی بود که با رفع اتهام سستی و پریشانی از سربازان سپاه طالوت، خط بطلان بر نگاه آخرالزمانی به موضوع نبرد می‌کشید.

- کتاب مقدس، فارسی (ترجمه قدیم)، تارگوم انکلوس کتاب مقدس در: Onqelus Targum of OT. In: cal.huc.edu/ ابن سعد، محمد، ۱۴۱۰ق، *الطبقات الكبيرى*، تحقيق محمد عبدالقاهر عطلا، بيروت، دار الكتب العلمية جفرى، آرتور، ۱۳۷۲، واژه‌های دخیل در قرآن مجید، ترجمه فردیون بدره‌ای، تهران، طوس.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۴، *تسنیمه*، ج ۲، تهران، اسراء.
- ، ۱۳۹۷، *تسنیمه*، ج ۱۱، تهران، اسراء.
- سيوطى، جلال الدين، ۱۴۲۱ق، *الاتفاق فى علوم القرآن*، ج دوم، بيروت، دار الكتاب العربي.
- طباطبائى، محمدحسین، ۱۳۹۰ق، *الميزان فى تفسير القرآن*، ج دوم، لبنان، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات.
- طبرسى، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مجمع البيان فى تفسير القرآن*، ج سوم، تهران، ناصر خسرو.
- طلوسى، محمدين حسن، بي تا، *التبيان فى تفسير القرآن*، عاملى، تصحیح احمد حبیب عاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى.
- على، جواد، ۱۹۷۰، *المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام*، بيروت، دار العلم للملائين.
- عياشى، محمدين مسعود، ۱۳۸۰ق، *التفسير العيashi*، تحقيق هاشم رسولى، تهران، مكتبة العلمية الإسلامية.
- فخررآزى، محمدين عمر، ۱۴۲۰ق، *التفسير الكبير (مفاتيح القيب)*، ج سوم، بيروت، دار احياء التراث العربى.
- فيض كاشانى، محمدحسن بن شاه مرتضى، ۱۴۰۶ق، *الوافى*، اصفهان، کتابخانه امام امير المؤمنین علیؑ.
- قمى، على بن ابراهيم، ۱۳۶۳، *تفسير القمى*، تحقيق موسوى جزايرى، ج سوم، قم، دارالكتاب.
- کدکنى، هاشم و محمد فاکر مبیدى، ۱۳۹۷، «بررسی تطبیقی انتخاب طالوت به عنوان پادشاه بنی اسرائیل در تفسیر قرآن و عهد عتیق»، *مطالعات تفسیری*، ش ۳۳، ص ۱۶۱-۱۷۸.
- محمدیان، بهرام، ۱۳۸۰، *دایرة المعارف* کتاب مقدس، ترجمه بهرام محمدیان و دیگران، تهران، روزنوج.
- معرفت، محمدهادی، ۱۳۸۷، *تاریخ قرآن*، ج دهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- واحدی، على بن احمد، ۱۴۱۱ق، *اسباب نزول القرآن (واحدی)*، تحقيق کمال بسیونی زغول، بيروت، دار الكتب العلمية.
- همتی گلیان، عبدالله، ۱۳۹۱، «مسیحیت در حجاز و غرب جزیرة العرب مقارن ظهور اسلام»، *پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی*، س ۴۵، ش ۲، ص ۱۳۱-۱۴۴.
- نعمتی پیرعلی، دل آراء، ۱۳۹۷، «بررسی تطبیقی داستان طالوت در قرآن و عهد عتیق»، *معرفت ادیان*، ش ۳۷، ص ۷-۲۴.

Assemani, Giuseppe Simone, 1737, "Tu en hagiois patros hēmon Ephraim tu Syru ta heuriskomena panta / opera et studio Josephi Assemani", rome, Vatican.

Bedjan, Paulus, 1906, *Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis*, v. 2, Paris, Otto Harrassowitz.

Brock, Sebastian P., 2006, "Memra": Brill's New Pauly, (English ed.): Salazar, Christine F., Online Edition.

- Conybeare, Fredrick C., 1910, "Antiochus Strategos' Account of the Sack of Jerusalem in A.D. 614", *The English Historical Review*, England, Oxford, 25, 99, pp. 502–517.
- Dagron, Gilbert, 2003, *Emperor and Priest*, The Imperial Office in Byzantium, Birrel, Jean (translator), Cambridge university press, UK.
- Dan, Joseph, 2007, 'Zerubbabel, Book of, *Encyclopedia Judaica*', Skolnik, Fred(ed.), Thomson Gale, United States, v. 21, p. 517-8.
- Flusser, David, 2007, 'DAVID', *Encyclopedia Judaica*, Skolnik, Fred(ed.), Thomson Gale, United States, v. 5, p. 454.
- Ginsberg, Harold Louis, 2007, 'MESSIAH' *Encyclopedia Judaica*, Skolnik, Fred(ed.), United States, Thomson Gale, v. 14, pp. 110- 111.
- Graffine, Accurante R., 1984, *Patrologia Syriaca: SS. Patrum*, Doctorum scriptorumque catholicorum, Pars prima, paris.
- Halpern, Baruch, 2007, 'DAVID', *Encyclopedia Judaica*, Skolnik, Fred(ed.), United States, Thomson Gale, v. 5, pp. 444- 451.
- Hoyland, Robert, 2008, "Epigraphy and Linguistic Background to the Quran", in: *Reynolds, Gabriel Said* (Ed.), The Quran in its historical Context, New York, Routledge, pp. 51-69.
- Kollampparambil, Thomas, 2010, *Gorgias dissertations in early Christian studies 49: Salvation in Christ According to Jacob of Serugh*, Piscataway, Gorgias Press.
- Mingana, A., 1905, *Narsai Doctoris Syri Homiliae*, 2 volumes, Fraternity of Preachers, Mosul.
- Miura, Yuzuru, 2007, *David in Luke-Acts: His Portrayal in the Light of Early Judaism*, Germany, Mohr Siebeck.
- Morrison, Craig E., 2008, "David's Opening speech (1 Sam 17:34-37a) according to Jacob of Serugh", in: *Malphono w-Rabo d-Malphono-Studies in Honor of Sebastian P. Brock*, Kiraz, George (ed.), united states, Gorgias Press, pp. 477-496.
- Olster, David M., 1994, *Roman Defeat, Christian Response*, and the Literary Construction of the Jew, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Origen, 2010, Elizabeth Ann Dively Lauro (translator), *Homilies on Judges / Origen*, Catholic University of America Press, Washington, D.C.

- Pearse, Roger, 2007, "Homily on the siege of Constantinople in 626 AD", available in:
http://www.tertullian.org/fathers/theodore_syncellus_01_homily.htm
- Scahff, philip; Wage, Henry, 1995, *Nicence and post-Nicence fathers, Second Series*, Vol.13, part II:
Gregory the Great, Ephraim Syrus, Aphrahah, Hencrickson publishers, Massachusetts.
- Seters, John Van, 1987, 'DAVID [FIRST EDITION]', *Encyclopedia of Religion Second Edition*,
(Ed.) Jones, Lindsay, 2005, United States, Thomson Gale, v. 4, pp.2221-2224.
- Sivan, Hagith, 2000, "From byzantine to persian Jerusalem", *Jewish perspectives and Jewish/christian polemics*, Duke, No. 41, pp. 277-306.
- Spain Alexander, Suzanne, 1977, "Heraclius, Byzantine Imperial Ideology and the David Plates", *Speculum*, 52, 2, pp. 217-237.