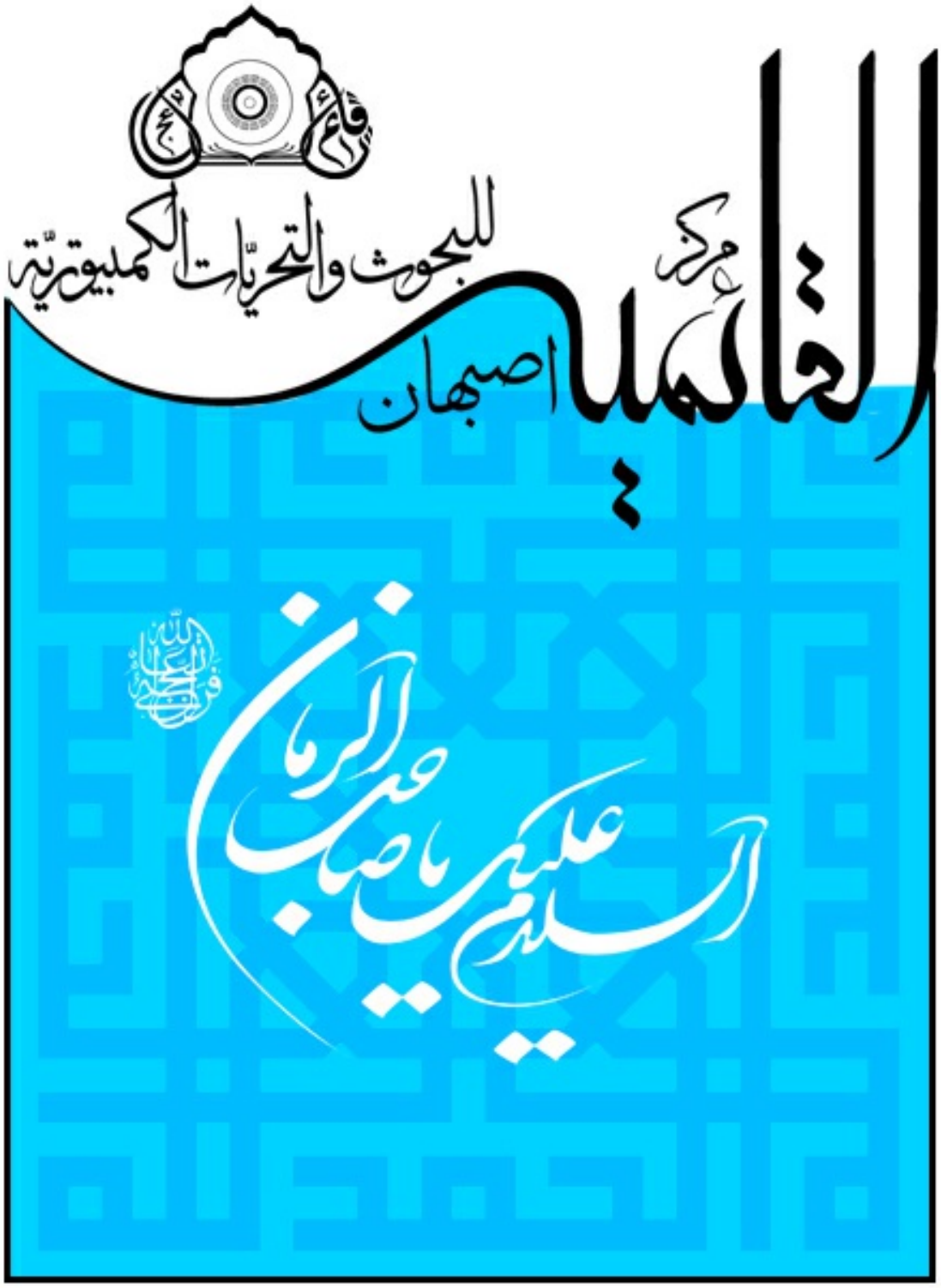

www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

الأمثل

في تفسير كتاب الله المنزل

العلامة الفقيه المفسر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

١٦

بسم الله الرحمن الرحیم

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

کاتب:

آیت الله ناصرمکارم شیرازی

نشرت فی الطباعة:

مدرسه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام)

رقمی الناشر:

مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

الفهرس

الفهرس ----- ۵

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۱۶ ----- ۲۷

اشاره ----- ۲۷

اشاره ----- ۲۸

سوره الزّخرف ----- ۳۴

اشاره ----- ۳۴

محتوی سوره الزّخرف: ----- ۳۴

فضل تلاوه السّوره ----- ۳۵

الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۱ الی ۸] ----- ۳۷

اشاره ----- ۳۷

التّفسیر ----- ۳۷

اشاره ----- ۳۷

ذنوبکم لا تمنع رحمتنا! ----- ۳۷

الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۹ الی ۱۴] ----- ۴۳

اشاره ----- ۴۳

التّفسیر ----- ۴۳

اشاره ----- ۴۳

بعض أدلّه التوحید: ----- ۴۳

ملاحظه ----- ۴۹

اشاره ----- ۴۹

ذکر اللّه عند الانتفاع بالنعم: ----- ۴۹

الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۱۵ الی ۱۹] ----- ۵۲

اشاره ----- ۵۲

التّفسیر ----- ۵۲

اشاره ----- ۵۲
کیف تزعمون أنّ الملائکه بنات اللّه؟ ----- ۵۲
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۲۰ الی ۲۲] ----- ۵۷
اشاره ----- ۵۷
التّفسیر ----- ۵۷
اشاره ----- ۵۷
لا دلیل لهم سوی تقلید الآباء الجاهلین! ----- ۵۷
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۲۳ الی ۲۵] ----- ۶۱
اشاره ----- ۶۱
التّفسیر ----- ۶۱
اشاره ----- ۶۱
عاقبه هؤلاء المقلدین: ----- ۶۱
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۲۶ الی ۳۰] ----- ۶۴
اشاره ----- ۶۴
التّفسیر ----- ۶۴
اشاره ----- ۶۴
التوحید کلمه الأنبیاء الخالده: ----- ۶۴
الآیتان [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۳۱ الی ۳۲] ----- ۶۹
اشاره ----- ۶۹
التّفسیر ----- ۶۹
اشاره ----- ۶۹
لم لم ینزل القرآن علی أحد الأغنیاء؟ ----- ۶۹
سؤالین مهمّین: ----- ۷۱
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۳۳ الی ۳۵] ----- ۷۵
اشاره ----- ۷۵
التّفسیر ----- ۷۵

اشاره ----- ۷۵
قصور فخمه سقفها من فضه؟(قیم کاذبه) ----- ۷۵
ملاحظتان ----- ۷۷
اشاره ----- ۷۷
۱-الإسلام یحطم القیم الخاطئه ----- ۷۷
۲-جواب عن سؤال ----- ۷۹
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۳۶ الی ۴۰] ----- ۸۱
اشاره ----- ۸۱
التّفسیر ----- ۸۱
اشاره ----- ۸۱
أقران الشیاطین! ----- ۸۱
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۴۱ الی ۴۵] ----- ۸۷
اشاره ----- ۸۷
التّفسیر ----- ۸۷
اشاره ----- ۸۷
استمسک بالذی اوحی إلیک: ----- ۸۷
ملاحظه ----- ۹۲
اشاره ----- ۹۲
من هم قوم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم؟ ----- ۹۲
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۴۶ الی ۵۰] ----- ۹۳
اشاره ----- ۹۳
التّفسیر ----- ۹۳
اشاره ----- ۹۳
الفراعنه المغرورون و نقض العهد: ----- ۹۳
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۵۱ الی ۵۶] ----- ۹۷
اشاره ----- ۹۷

التّفسير ---- ۹۷
الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۵۷ الى ۶۲] ---- ۱۰۴
اشاره ---- ۱۰۴
سبب النّزول ---- ۱۰۴
التّفسير ---- ۱۰۵
اشاره ---- ۱۰۵
أى الالهه فى جهنم؟ ---- ۱۰۵
الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۶۳ الى ۶۵] ---- ۱۱۱
اشاره ---- ۱۱۱
التّفسير ---- ۱۱۱
اشاره ---- ۱۱۱
الذين غالوا فى المسيح: ---- ۱۱۱
الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۶۶ الى ۶۹] ---- ۱۱۵
اشاره ---- ۱۱۵
التّفسير ---- ۱۱۵
الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۷۰ الى ۷۳] ---- ۱۱۹
اشاره ---- ۱۱۹
التّفسير ---- ۱۱۹
اشاره ---- ۱۱۹
سؤال: ---- ۱۲۱
و الجواب: ---- ۱۲۱
الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۷۴ الى ۸۰] ---- ۱۲۴
اشاره ---- ۱۲۴
التّفسير ---- ۱۲۴
اشاره ---- ۱۲۴
نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب: ---- ۱۲۴

الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۸۱ الی ۸۵] ---- ۱۲۹
اشاره ---- ۱۲۹
التّفسیر ---- ۱۲۹
ملاحظات ---- ۱۳۳
الآیات [سوره الزخرف (۴۳): الآیات ۸۶ الی ۸۹] ---- ۱۳۵
اشاره ---- ۱۳۵
التّفسیر ---- ۱۳۵
اشاره ---- ۱۳۵
من یملک الشفاعه؟ ---- ۱۳۵
سوره الدّخان ---- ۱۴۰
اشاره ---- ۱۴۰
محتوی سوره الدّخان: ---- ۱۴۲
و یمکن تلخیص فصول هذه السوره فی سبعه: ---- ۱۴۲
فضل تلاوه هذه السوره ---- ۱۴۳
الآیات [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۱ الی ۸] ---- ۱۴۴
اشاره ---- ۱۴۴
التّفسیر ---- ۱۴۴
اشاره ---- ۱۴۴
نزول القرآن فی اللیله المبارکه: ---- ۱۴۴
نزول القرآن الدفعی و التدریجی: ---- ۱۴۶
ملاحظه ---- ۱۵۲
اشاره ---- ۱۵۲
علاقه القرآن بلیله القدر: ---- ۱۵۲
الآیات [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۹ الی ۱۶] ---- ۱۵۴
اشاره ---- ۱۵۴
التّفسیر ---- ۱۵۴

اشاره ----- ۱۵۴
الدّخان القاتل: ----- ۱۵۴
ملاحظه ----- ۱۵۶
اشاره ----- ۱۵۶
ما المراد من الدخان المبين؟ ----- ۱۵۶
الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۱۷ الى ۲۱] ----- ۱۶۰
اشاره ----- ۱۶۰
التّفسير ----- ۱۶۰
اشاره ----- ۱۶۰
إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآخرين عن الإيمان: ----- ۱۶۰
الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۲۲ الى ۲۹] ----- ۱۶۵
اشاره ----- ۱۶۵
التّفسير ----- ۱۶۵
الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۳۰ الى ۳۳] ----- ۱۷۲
اشاره ----- ۱۷۲
التّفسير ----- ۱۷۲
اشاره ----- ۱۷۲
بنو إسرائيل فى بوتقه الاختبار: ----- ۱۷۲
الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۳۴ الى ۳۶] ----- ۱۷۶
اشاره ----- ۱۷۶
التّفسير ----- ۱۷۶
اشاره ----- ۱۷۶
لا شىء بعد الموت! ----- ۱۷۶
ملاحظه ----- ۱۷۸
اشاره ----- ۱۷۸
عقيده المشركين فى المعاد: ----- ۱۷۸

الآیات [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۳۷ الی ۳۹] ---- ۱۸۰
اشاره ---- ۱۸۰
التّفسیر ---- ۱۸۰
اشاره ---- ۱۸۰
قوم تبع: ---- ۱۸۰
بحث ---- ۱۸۳
اشاره ---- ۱۸۳
من هم قوم تبّع؟ ---- ۱۸۳
الآیات [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۴۰ الی ۴۲] ---- ۱۸۷
اشاره ---- ۱۸۷
التّفسیر ---- ۱۸۷
اشاره ---- ۱۸۷
یوم الفصل! ---- ۱۸۷
الآیات [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۴۳ الی ۵۰] ---- ۱۹۰
اشاره ---- ۱۹۰
التّفسیر ---- ۱۹۰
اشاره ---- ۱۹۰
شجره الزقوم! ---- ۱۹۰
بحث ---- ۱۹۴
اشاره ---- ۱۹۴
العقوبات الجسمیه و الروحیه: ---- ۱۹۴
الآیات [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۵۱ الی ۵۷] ---- ۱۹۵
اشاره ---- ۱۹۵
التّفسیر ---- ۱۹۵
اشاره ---- ۱۹۵
المتقون و مختلف نعم الجنّه: ---- ۱۹۵

بحث ----- ۱۹۹
اشاره ----- ۱۹۹
ما هی الموته الأولی؟ ----- ۱۹۹
الآیتان [سوره الدخان (۴۴): الآیات ۵۸ الی ۵۹] ----- ۲۰۲
اشاره ----- ۲۰۲
التّفسیر ----- ۲۰۲
اشاره ----- ۲۰۲
ارتقب فإنهم مرتقبون! ----- ۲۰۲
ملاحظات ----- ۲۰۳
سوره الجاثیه ----- ۲۰۷
اشاره ----- ۲۰۷
محتوی السوره: ----- ۲۰۹
فضل تلاوه السوره: ----- ۲۱۰
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۱ الی ۶] ----- ۲۱۱
اشاره ----- ۲۱۱
التّفسیر ----- ۲۱۱
اشاره ----- ۲۱۱
آیات اللّه فی کلّ مکان: ----- ۲۱۱
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۷ الی ۱۰] ----- ۲۱۹
اشاره ----- ۲۱۹
التّفسیر ----- ۲۱۹
اشاره ----- ۲۱۹
ویل لکلّ أفاک أثیم: ----- ۲۱۹
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۱۱ الی ۱۵] ----- ۲۲۴
اشاره ----- ۲۲۴
التّفسیر ----- ۲۲۴

اشاره ----- ۲۲۴
کل شیء مسخر للإنسان: ----- ۲۲۴
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۱۶ الی ۲۰] ----- ۲۳۱
اشاره ----- ۲۳۱
التّفسیر ----- ۲۳۱
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۲۱ الی ۲۳] ----- ۲۳۸
اشاره ----- ۲۳۸
التّفسیر ----- ۲۳۸
اشاره ----- ۲۳۸
لیسوا سواء محیاهم و مماتهم: ----- ۲۳۸
ملاحظات ----- ۲۴۳
اشاره ----- ۲۴۳
۱-أخطر الأصنام صنم هوی النفس ----- ۲۴۳
الآیتان [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۲۴ الی ۲۵] ----- ۲۴۸
اشاره ----- ۲۴۸
التّفسیر ----- ۲۴۸
اشاره ----- ۲۴۸
عقائد الدهریین: ----- ۲۴۸
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۲۶ الی ۳۱] ----- ۲۵۳
اشاره ----- ۲۵۳
التّفسیر ----- ۲۵۴
اشاره ----- ۲۵۴
الکلّ جاث فی محکمه العدل الإلهی: ----- ۲۵۴
الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۳۲ الی ۳۷] ----- ۲۶۱
اشاره ----- ۲۶۱
التّفسیر ----- ۲۶۲

اشاره ----- ۲۶۲
یوم تبدو السیئات: ----- ۲۶۲
سوره الأحقاف ----- ۲۶۶
اشاره ----- ۲۶۶
محتوی السوره: ----- ۲۶۸
فضل هذه السوره: ----- ۲۶۹
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۱ الی ۳] ----- ۲۷۰
اشاره ----- ۲۷۰
التّفسیر ----- ۲۷۰
اشاره ----- ۲۷۰
خلق هذا العالم علی أساس الحق: ----- ۲۷۰
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۴ الی ۶] ----- ۲۷۳
اشاره ----- ۲۷۳
التّفسیر ----- ۲۷۳
اشاره ----- ۲۷۳
أضل الناس: ----- ۲۷۳
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۷ الی ۱۰] ----- ۲۷۸
اشاره ----- ۲۷۸
التّفسیر ----- ۲۷۸
اشاره ----- ۲۷۸
لم أکن أوّل نبیّ!! ----- ۲۷۸
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۱۱ الی ۱۴] ----- ۲۸۵
اشاره ----- ۲۸۵
سبب النّزول ----- ۲۸۵
التّفسیر ----- ۲۸۷
اشاره ----- ۲۸۷

شرط الإنتصار الإيمان و الاستقامه: ---- ۲۸۷
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۱۵ الی ۱۶] ---- ۲۹۲
اشاره ---- ۲۹۲
التّفسیر ---- ۲۹۲
اشاره ---- ۲۹۲
أیّها الإنسان أحسن إلی والدیک: ---- ۲۹۲
ملاحظات ---- ۲۹۹
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۱۷ الی ۱۹] ---- ۳۰۲
اشاره ---- ۳۰۲
التّفسیر ---- ۳۰۲
اشاره ---- ۳۰۲
مضیّعو حقوق الوالدین: ---- ۳۰۲
ملاحظه کیف حرّفت هذه الآیه من قبل بنی أمیه؟ ---- ۳۰۵
الآیه [سوره الأحقاف (۴۶): آیه ۲۰] ---- ۳۰۷
اشاره ---- ۳۰۷
التّفسیر ---- ۳۰۷
اشاره ---- ۳۰۷
الزهد و الادخار للآخره: ---- ۳۰۷
بحوث ---- ۳۰۸
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۲۱ الی ۲۵] ---- ۳۱۲
اشاره ---- ۳۱۲
التّفسیر ---- ۳۱۲
اشاره ---- ۳۱۲
قوم عاد و الریح المدمره: ---- ۳۱۲
الآیات [سوره الأحقاف (۴۶): الآیات ۲۶ الی ۲۸] ---- ۳۱۹
اشاره ---- ۳۱۹

التّفسير ----- ۳۱۹
اشاره ----- ۳۱۹
لستم بأقوى من قوم عاد أبدا: ----- ۳۱۹
الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۲۹ الى ۳۲] ----- ۳۲۳
اشاره ----- ۳۲۳
سبب النّزول ----- ۳۲۳
التّفسير ----- ۳۲۵
اشاره ----- ۳۲۵
إيمان طائفه من الجن: ----- ۳۲۵
بحثان ----- ۳۲۸
اشاره ----- ۳۲۸
۱-الإعلام المؤثر ----- ۳۲۸
۲-أفضل دليل على عظمه القرآن محتواه ----- ۳۲۹
الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۳۳ الى ۳۵] ----- ۳۳۱
اشاره ----- ۳۳۱
التّفسير ----- ۳۳۱
اشاره ----- ۳۳۱
فاصبر كما صبر أولوا العزم: ----- ۳۳۱
من هم أولو العزم من الرسل؟ ----- ۳۳۳
ملاحظه كان نبيّ الإسلام مثال الصبر و الاستقامه: ----- ۳۳۷
سوره محمّد ----- ۳۴۱
اشاره ----- ۳۴۱
محتوى السوره: ----- ۳۴۳
فضل تلاوه السوره: ----- ۳۴۴
الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۱ الى ۳] ----- ۳۴۶
اشاره ----- ۳۴۶

التّفسير ---- ۳۴۶
اشاره ---- ۳۴۶
المؤمنون أنصار الحق،و الكافرون أنصار الباطل: ---- ۳۴۶
الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۴ الى ۶] ---- ۳۵۱
اشاره ---- ۳۵۱
التّفسير ---- ۳۵۱
اشاره ---- ۳۵۱
يجب الحزم فى ساحه الحرب: ---- ۳۵۱
بحوث ---- ۳۵۷
اشاره ---- ۳۵۷
۱-مقام الشهداء السامى ---- ۳۵۷
۲-أهداف القتال فى الإسلام ---- ۳۶۰
۳-أحكام أسرى الحرب ---- ۳۶۲
۴-الرق فى الإسلام ---- ۳۶۳
اشاره ---- ۳۶۳
الجواب: ---- ۳۶۴
۳-مصير الرقيق المؤلم فى الماضى ---- ۳۶۶
۴-خطه الإسلام لتحرير العبيد ---- ۳۶۶
اشاره ---- ۳۶۶
الماده الأولى:غلق مصادر الرق ---- ۳۶۷
الماده الثانيه:فتح نافذه الحريه ---- ۳۶۸
الماده الثالثه:إحياء شخصيه الرقيق ---- ۳۷۰
الماده الرابعه:المعامله الإنسانيه مع العبيد ---- ۳۷۱
الماده الخامسه:أقبح الأعمال بيع الإنسان ---- ۳۷۲
الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۷ الى ۱۱] ---- ۳۷۴
اشاره ---- ۳۷۴

التّفسير ---- ۳۷۴
الآیات [سوره محمد (۴۷): الآیات ۱۲ الی ۱۴] ---- ۳۸۰
اشاره ---- ۳۸۰
التّفسير ---- ۳۸۰
اشاره ---- ۳۸۰
عاقبه المؤمنين و الكافرين: ---- ۳۸۰
الآیه [سوره محمد (۴۷): آیه ۱۵] ---- ۳۸۶
اشاره ---- ۳۸۶
التّفسير ---- ۳۸۶
اشاره ---- ۳۸۶
وصف آخر للجنّه: ---- ۳۸۶
ملاحظات ---- ۳۸۸
اشاره ---- ۳۸۸
۱-أنهار الجنّه الأربعه ---- ۳۸۸
۲-الشراب الطهور ---- ۳۸۹
۳-أشربه لا يعتريها الفساد ---- ۳۸۹
۴-لماذا الفواكه؟ ---- ۳۹۰
الآیات [سوره محمد (۴۷): الآیات ۱۶ الی ۱۹] ---- ۳۹۱
اشاره ---- ۳۹۱
التّفسير ---- ۳۹۱
اشاره ---- ۳۹۱
ظهرت علامات القيامه! ---- ۳۹۱
بحث ---- ۳۹۷
اشاره ---- ۳۹۷
ما هی أشراط الساعه؟ ---- ۳۹۷
الآیات [سوره محمد (۴۷): الآیات ۲۰ الی ۲۴] ---- ۴۰۲

اشاره ----- ۴۰۲
التّفسير ----- ۴۰۲
اشاره ----- ۴۰۲
يخافون حتى من اسم الجهاد! ----- ۴۰۲
بحث ----- ۴۰۷
اشاره ----- ۴۰۷
القرآن كتاب فكر و عمل: ----- ۴۰۷
حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: ----- ۴۰۹
الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۲۵ الى ۲۸] ----- ۴۱۰
اشاره ----- ۴۱۰
التّفسير ----- ۴۱۰
اشاره ----- ۴۱۰
أ فلا يتدبّرون القرآن: ----- ۴۱۰
الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۲۹ الى ۳۱] ----- ۴۱۵
اشاره ----- ۴۱۵
التّفسير ----- ۴۱۵
اشاره ----- ۴۱۵
يعرف المنافقون من لحن قولهم: ----- ۴۱۵
الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۳۲ الى ۳۴] ----- ۴۲۰
اشاره ----- ۴۲۰
التّفسير ----- ۴۲۰
اشاره ----- ۴۲۰
الذين يموتون على الكفر لن يغفر اللّه لهم: ----- ۴۲۰
بحث ----- ۴۲۲
اشاره ----- ۴۲۲
عوامل إحباط ثواب العمل: ----- ۴۲۲

الآیه [سوره محمد (۴۷): آیه ۳۵] ---- ۴۲۵
اشاره ---- ۴۲۵
التّفسیر ---- ۴۲۵
اشاره ---- ۴۲۵
الصلح المذل!! ---- ۴۲۵
الآیات [سوره محمد (۴۷): الآیات ۳۶ الی ۳۸] ---- ۴۲۸
اشاره ---- ۴۲۸
التّفسیر ---- ۴۲۸
اشاره ---- ۴۲۸
إن تتولّوا سیمنح اللّه الرساله قوما آخرین: ---- ۴۲۸
سوره الفتح ---- ۴۳۵
اشاره ---- ۴۳۵
محتوی السوره ---- ۴۳۷
فضیله تلاوه سوره الفتح: ---- ۴۳۹
الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۱] ---- ۴۴۱
اشاره ---- ۴۴۱
التّفسیر ---- ۴۴۱
اشاره ---- ۴۴۱
الفتح المبین: ---- ۴۴۱
قصّه«صلح الحدیبیه»: ---- ۴۴۲
الآیتان [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۲ الی ۳] ---- ۴۵۰
اشاره ---- ۴۵۰
التّفسیر ---- ۴۵۰
اشاره ---- ۴۵۰
نتائج الفتح المبین الکبری: ---- ۴۵۰
بحثان ---- ۴۵۱

اشاره ---- ۴۵۱
۱-الإجابه علی بعض الأسئله المهمه: ---- ۴۵۱
۲-المراد من«ما تقدّم»و«ما تأخّر».. ---- ۴۵۴
الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۴] ---- ۴۵۶
اشاره ---- ۴۵۶
التّفسیر ---- ۴۵۶
اشاره ---- ۴۵۶
نزول السکینه علی قلوب المؤمنین: ---- ۴۵۶
ماذا کانت هذه السکینه؟! ---- ۴۵۶
ملاحظات ---- ۴۵۹
اشاره ---- ۴۵۹
۱-السکینه التی لا نظیر لها! ---- ۴۵۹
۲-سلسله مراتب الإیمان: ---- ۴۶۰
۳-رکنی السکینه: ---- ۴۶۱
الآیات [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۵ الی ۷] ---- ۴۶۲
اشاره ---- ۴۶۲
التّفسیر ---- ۴۶۲
اشاره ---- ۴۶۲
نتیجه أخری من الفتح المبین: ---- ۴۶۲
ما المراد من«جنود السماوات و الأرض»؟! ---- ۴۶۵
من هم الظانّون باللّه ظنّ السوء؟! ---- ۴۶۶
الآیات [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۸ الی ۱۰] ---- ۴۶۸
اشاره ---- ۴۶۸
التّفسیر ---- ۴۶۸
اشاره ---- ۴۶۸
مکانه النّبی و واجب الناس تجاهه! ---- ۴۶۸

الآیات [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۱۱ الی ۱۴] ---- ۴۷۴
اشاره ---- ۴۷۴
التّفسیر ---- ۴۷۴
اشاره ---- ۴۷۴
اعتذار المخلفین: ---- ۴۷۴
ملاحظه ---- ۴۷۸
اشاره ---- ۴۷۸
تعلیل الذنب و توجیهه مرض عام: ---- ۴۷۸
الآیات [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۱۵ الی ۱۷] ---- ۴۸۱
اشاره ---- ۴۸۱
التّفسیر ---- ۴۸۱
اشاره ---- ۴۸۱
المخلّفون الانتهازیّون: ---- ۴۸۱
الآیتان [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۱۸ الی ۱۹] ---- ۴۸۷
اشاره ---- ۴۸۷
التّفسیر ---- ۴۸۷
اشاره ---- ۴۸۷
رضی اللّه عن المشترکین فی بیعه الرضوان: ---- ۴۸۷
بحث ---- ۴۹۰
اشاره ---- ۴۹۰
البیعه و خصوصیّاتها! ---- ۴۹۰
الآیتان [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۲۰ الی ۲۱] ---- ۴۹۸
اشاره ---- ۴۹۸
التّفسیر ---- ۴۹۸
اشاره ---- ۴۹۸
من برکات صلح الحدیبیّه مرّه أخری! ---- ۴۹۸

ملاحظه ----- ۵۰۱
اشاره ----- ۵۰۱
قصه غزوه خیبر: ----- ۵۰۱
الآیات [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۲۲ الی ۲۵] ----- ۵۰۴
اشاره ----- ۵۰۴
التّفسیر ----- ۵۰۴
اشاره ----- ۵۰۴
لو حدثت الحرب فی الحدیبیّه!؟ ----- ۵۰۴
الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۲۶] ----- ۵۱۰
اشاره ----- ۵۱۰
التّفسیر ----- ۵۱۰
اشاره ----- ۵۱۰
التعصّب«و حمیه الجاهلیه»أکبر سدّ فی طریق الکفّار: ----- ۵۱۰
ملاحظه ----- ۵۱۴
اشاره ----- ۵۱۴
ما هی حمیّه الجاهلیه؟! ----- ۵۱۴
الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۲۷] ----- ۵۱۶
اشاره ----- ۵۱۶
التّفسیر ----- ۵۱۶
اشاره ----- ۵۱۶
رؤیا النّبی الصادقه: ----- ۵۱۶
ملاحظات ----- ۵۱۷
اشاره ----- ۵۱۷
عمره القضاء: ----- ۵۱۹
الآیتان [سوره الفتح (۴۸): الآیات ۲۸ الی ۲۹] ----- ۵۲۲
اشاره ----- ۵۲۲

التّفسير ----- ۵۲۲
بحثان ----- ۵۳۰
اشاره ----- ۵۳۰
۱-قصه تنزیه الصحابه! ----- ۵۳۰
۲-المحبّه الإسلامیه المتبادله ----- ۵۳۳
سوره الحجرات ----- ۵۳۵
اشاره ----- ۵۳۵
محتوی السوره: ----- ۵۳۷
فضیله تلاوه هذه السوره! ----- ۵۳۸
الآیات [سوره الحجرات (۴۹): الآیات ۱ الی ۵] ----- ۵۳۹
اشاره ----- ۵۳۹
سبب النّزول ----- ۵۳۹
التّفسیر ----- ۵۴۱
اشاره ----- ۵۴۱
آداب الحضور عند النبی: ----- ۵۴۱
بحوث ----- ۵۴۶
اشاره ----- ۵۴۶
۱-الأدب أغلی القیم ----- ۵۴۶
۲-رفع الصوت عند قبر الرسول ----- ۵۵۰
۳-الانضباط الإسلامی فی کلّ شیء و فی کلّ مکان! ----- ۵۵۱
الآیات [سوره الحجرات (۴۹): الآیات ۶ الی ۸] ----- ۵۵۵
اشاره ----- ۵۵۵
سبب النّزول ----- ۵۵۵
التّفسیر ----- ۵۵۷
اشاره ----- ۵۵۷
لا تکترث بأخبار الفاسقین: ----- ۵۵۷

ملاحظات ----- ۵۶۳
اشاره ----- ۵۶۳
۱-هدایه اللّه و حریّه الإراده ----- ۵۶۳
۲-القیاده و الطاعه ----- ۵۶۴
۳-الإیمان نوع من العشق لا إدراک العقل فحسب... ----- ۵۶۴
الآیتان [سوره الحجرات (۴۹): الآیات ۹ الی ۱۰] ----- ۵۶۶
اشاره ----- ۵۶۶
سبب النّزول ----- ۵۶۶
التّفسیر ----- ۵۶۷
اشاره ----- ۵۶۷
المؤمنون أخوه: ----- ۵۶۷
بحثان ----- ۵۶۹
اشاره ----- ۵۶۹
الأوّل:شروط قتال أهل البغی«البغاه» ----- ۵۶۹
الثّانی:أهمیّه الأخوه الإسلامیه ----- ۵۷۱
الآیتان [سوره الحجرات (۴۹): الآیات ۱۱ الی ۱۲] ----- ۵۷۵
اشاره ----- ۵۷۵
سبب النّزول ----- ۵۷۵
التّفسیر ----- ۵۷۶
اشاره ----- ۵۷۶
الاستهزاء و سوء الظنّ و الغیبه و التجسّس و الألقاب السیئه حرام! ----- ۵۷۶
بحوث ----- ۵۸۲
اشاره ----- ۵۸۲
۱-الأمن الاجتماعی الکامل ----- ۵۸۲
۲-لا تجسّسوا! ----- ۵۸۴
۳-الغیبه من أعظم الذنوب و أکبرها! ----- ۵۸۵

۴-مفهوم الاغتياب؟ ----- ۵۸۸
۵-علاج الغيبه و التوبه منها! ----- ۵۸۹
الآيه [سوره الحجرات (۴۹): آيه ۱۳] ----- ۵۹۱
اشاره ----- ۵۹۱
التّفسير ----- ۵۹۱
بحثان ----- ۵۹۳
اشاره ----- ۵۹۳
۱-القيم الحقّه و القيم الباطله ----- ۵۹۳
۲-حقيقه التقوى ----- ۵۹۷
الآيتان [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۱۴ الى ۱۵] ----- ۶۰۱
اشاره ----- ۶۰۱
سبب النّزول ----- ۶۰۱
التّفسير ----- ۶۰۲
اشاره ----- ۶۰۲
الفرق بين الإسلام و الإيمان: ----- ۶۰۲
الآيات [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۱۶ الى ۱۸] ----- ۶۰۵
اشاره ----- ۶۰۵
سبب النزول ----- ۶۰۵
اشاره ----- ۶۰۵
التّفسير ----- ۶۰۶
تعريف مركز ----- ۶۲۴

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۱۶

اشاره

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، - ۱۳۰۵

عنوان و نام پدیدآور : الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل/ تالیف ناصر مکارم شیرازی؛ [با همکاری جمعی از فضلا]

وضعیت ویراست : [ویرایش]۲

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۱ق. = ۱۳۷۹.

مشخصات ظاهری : ج ۲۰

شابک : ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۳-X(دوره) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۹-۱(ج.۱) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۳-۲(ج.۲) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۸-۳(ج.۳) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۲-۴(ج.۴) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۷-۵(ج.۵) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۱-۶(ج.۶) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۶-۷(ج.۷) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۰-۸(ج.۸) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۵-۹(ج.۹) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۴-۰(ج.۱۰) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۲-۱(ج.۱۱) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۷-۲(ج.۱۲) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۱-۳(ج.۱۳) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۰-۵(ج.۱۵)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : کتاب حاضر ترجمه و تلخیص "تفسیر نمونه" است

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر گردیده است

یادداشت : کتابنامه

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)

رده بندی کنگره : BP۹۸/م ۷ت ۷۰۴۴۷ ۱۳۷۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۹

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۱۰۳۹۱

ص :۱

اشاره

سوره الزّخرف

اشاره

محتوى سوره الزّخرف:

سوره الزخرف من السوره المكيّه،إلاّ الآيه(۴۵)منها،فإنّ جمعا من المفسّرين اعتبرها مدنيّه،و ربّما كان السبب هو أنّ ما تبحثه الآيه يتعلق على الأغلب بأهل الكتاب،أو بقصّه المعراج،و كلا البحثين يتناسب مع المدينه أكثر.و سنوضّح المطلب فى تفسير هذه الآيه إن شاء اللّه تعالى.

و على أيّه حال،فإنّ طبيعه السور المكّيه-و التى تدور غالبا حول محور العقائد الإسلاميّه من المبدأ و المعاد و النبوّه و القرآن و الإنذار و التبشير-منعكسه و متجلّيه فيها.

و يمكن تلخيص مباحث هذه السوره بصوره موجزه،فى سبعه فصول:

الفصل الأوّل:و هو بدايه السوره،و يتحدّث عن أهمّيه القرآن المجيد،و نبوّه نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و مواجهه المشركين لهذا الكتاب السماوى.

الفصل الثّانى:يذكر قسما من أدلّه التوحيد فى الآفاق،و نعم اللّه المختلفه على البشر.

الفصل الثّالث:و يكمّل هذه الحقيقه عن طريق محاربه الشرك،و نفى ما ينسب إلى اللّه عزّ و جلّ من الأقاويل الباطله،و محاربه التقاليد العمياء،و الخرافات و الأساطير،كالتشاؤم من البنات،أو الإعتقاد بأنّ الملائكه بنات اللّه عزّ و جلّ.

الفصل الرّابع:ينقل جانبا من قصص الأنبياء الماضين و أممهم،و تاريخهم لتجسيد هذه الحقائق.و يؤكّد على حياه إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السّلام بصوره

خاصّه.

الفصل الخامس:يتعرض إلى مسأله المعاد،و جزاء المؤمنين،و مصير الكفّار المشؤوم،و يحذّر المجرمين و يهدّدهم بتهديدات و تحذيرات و إنذارات قويّه.

الفصل السّادس:و هو من أهمّ فصول هذه السوره،و يتناول القيم الباطله التى كانت و لا تزال حاكمه على أفكار الأشخاص المادّيين،و وقوعهم فى مختلف الاشتباهات حينما يقيّمون مسائل الحياه و يزنونها بالميزان الدنيوىّ حتّى أنّهم كانوا يتوقّعون أن ينزل القرآن الكريم على رجل غنى عظيم الثراء،لأنّهم كانوا يعتبرون قيمه الإنسان فى ثرائه!لهذا نرى القرآن فى آيات عديده من هذه السوره يهاجم هذا النمط من التفكير الساذج و الجاهل و يحاربه،و يوضح المثل الإسلاميّه و الإنسانيّه الساميه.

الفصل السّابع:و هو فصل المواعظ و النصائح العميقه المؤثّره حيث يكمل الفصول الأخرى،ليجعل من مجموع آيات السوره دواء شافيا تماما يترك أقوى الأثر فى نفس السامع.

و قد أخذ اسم هذه السوره(الزخرف)من الآيه(۳۵)منها،و التى تتحدث فى القيم المادّيه.

فضل تلاوه السّوره

لقد ذكر فضل عظيم لتلاوه هذه السوره فى الرّوايات الإسلاميّه فى مختلف كتب التّفسير و الحديث،و من جملتها ما ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم:

«من قرأ سوره الزخرف،كان ممن يقال له يوم القيامه:يا عباد لا خوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون،ادخلوا الجنّه» (۱) .

لا شكّ أنّ الخطاب بـ يٰا عِبٰادِ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لاٰ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ هو عين

۱- ۱) مجمع البيان،بدايه،سوره الخزوف.

ما ورد فی الآیه(۶۸)،و جمله اُدْخُلُوا الْجَنَّهَ أخـذت من الآیه(۷۰)،و جمله بِغَیْرِ حِسَابٍ من لوازم الکلام،و قـد وردت فی عـدّه من آیات القرآن الأخری.

و علی أیّه حـال،فإنّ هـذه البشاره العظمی،و الفضـیله التی لا تقـدّر،لا تحصل بمجرّد التلاوه الخالیه من التـدبر و الإیمان و العمل الصالح،لأنّ التلاوه مقدّمه للفکر،و الإیمان و العمل الصالح ثمره له.

***

ص :۹

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۱ الى ۸]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ حم (۱) وَ اَلْكِتٰابِ اَلْمُبِينِ (۲) إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۳) وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتٰابِ لَدَيْنٰا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (۴) أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اَلذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (۵) وَ كَمْ أَرْسَلْنٰا مِنْ نَبِيٍّ فِي اَلْأَوَّلِينَ (۶) وَ مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاّٰ كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۷) فَأَهْلَكْنٰا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضىٰ مَثَلُ اَلْأَوَّلِينَ (۸)

التّفسير

اشاره

ذنوبكم لا تمنع رحمتنا!

مرّه أخرى نواجه الحروف المقطّعه فى بـدايه هذه السوره،و هى حروف(حم)، و هذه رابع سوره تبدأ ب حم و تتلوها ثلاث سور أخرى أيضا،فتشـكّل هذه السور السبعه بمجموعها(أسره حم)و هى بالترتيب:المؤمن،فصلت،الشورى، الزخرف،الدخان،الجاثيه،و الأحقاف.

و قد بحثنا الحروف المقطّعه بصوره مفصّله فيما سبق(راجع بدايه سوره البقره،

بدایه آل عمران،أوّل الأعراف،بدایه سوره«فصلت»فی خصوص حم).

و یقسم تعالی بالقرآن الکریم فی الآیه الثّانیه،فیقول: وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ .قسما بهذا الکتاب الواضحه حقائقه،و البیّنه معانیه و مفاهیمه، و الظاهره دلائل صدقه، و المبیّنه طرق هدایته و رشاده.

ثمّ یضیف: إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ (۱) .

إنّ کون القرآن عربیّا،إمّا بمعنی أنّه«نزل بلغه العرب التی هی أوسع لغات العالم فی بیان الحقائق،و قادره علی تبیان دقائق المطالب بکل جمال و دقّه فی التعبیر.

أو بمعنی فصاحته-لأنّ أحد معانی کلمه(عربی)هو«الفصیح»و هی إشاره إلی أنا قد جعلناه فی منتهی الفصاحه و غایتها،لتظهر الحقائق جیّدا من خلال کلماته و جمله،و یدرکها الجمیع جیدا.

و الطّریف أنّ القسم و جوابه-هنا-شیء واحد،فهو تعالی یقسم بالقرآن أنّه جعل القرآن عربیّا لیستفید الجمیع منه و یعقلوا آیاته،و ربّما کان هذا إشاره إلی أنّه لم یکن هناک شیء أجلّ من القرآن لیقسم به،فإنّ ما هو أسمی من القرآن نفس القرآن،لأنّ کلام اللّه سبحانه،و کلام اللّه مبیّن لذاته المقدّسه.

و لا یدلّ التعبیر ب(لعل)علی أنّ اللّه سبحانه یشکّ فی تأثیر القرآن،أو أنّ الکلام هنا عن الرجاء و الأمل الذی یصعب الوصول إلیه و تحقّقه،بل إنّه یشیر إلی تفاوت الأرضیّات الفکریه و الأخلاقیّه لسامعی آیات القرآن الکریم،و یشیر أیضا إلی أنّ تأثیر القرآن یستلزم توفر شروطا معیّنه أشیر إلیها إجمالا بکلمه(لعل).و قد أوردنا تفصیلا أکثر لهذا المعنی فی ذیل الآیه(۲۰۰)من آل عمران.

ثمّ یتطرق القرآن إلی بیان ثلاث صفات أخری لهذا الکتاب السماوی،فیقول:

وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ

و یشیر فی الصفه الأولی إلی أنّ القرآن الکریم قد حفظ و أثبت فی أمّ الکتاب لدی اللّه سبحانه،کما نقرأ ذلک أیضا فی

۱- ۱) -الواو فی(و الکتاب المبین)للقسم،و جواب هذا القسم جمله (إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا) .

الآیه(۲۲)من سوره البروج: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ .

و الآن،لنر ما هو المراد من«أم الکتاب»،أو«اللوح المحفوظ»؟ «الأم»فی اللغه تعنی أصل کل شیء و أساسه،و إنّما یقول العرب للأم أمّا لأنّها أساس العائله و مأوی الأولاد،و علی هذا فإنّ(أم الکتاب)یعنی الکتاب الذی یکون أساسا لکل الکتب السماویّه،و هو ذلک اللوح المحفوظ لدی اللّه سبحانه، و المصون من کل تغییر و تبدیل و تحریف..إنّه کتاب علم اللّه المحفوظ لدیه، و الذی أدرجت فیه کل حقائق العالم،و کل حوادث الماضی و المستقبل،و کل الکتب السماویّه،و لا یستطیع أی أحد أن یصل إلیه و یعلم ما فیه،إلّا إذا أراد اللّه سبحانه أن یعلم أحدا بالمقدار الذی یریده عزّ و جلّ.

و هذا وصف عظیم للقرآن الذی ینبع من علم اللّه اللامتناهی،و أصله و أساسه لدیه سبحانه،و لهذا یقول فی الصفه الثّانیه: (لعلیّ)و فی الثالثه(حکیم).

إنّ الشیء الذی ینبعث من علم اللّه اللامتناهی یجب أن یکون بهذه الصفات.

و اعتقد البعض أنّ سموّ القرآن و علوّ مقامه نابع من أنّه فاق کلّ الکتب السماویّه،و نسخها جمیعا،و هو فی أرفع مراتب الإعجاز.

و اعتبر البعض الآخر علوّ القرآن لاحتوائه علی حقائق لا تدرکها أفکار البشر، و هی بعیده عن مدی ما تستوعبه عقولهم-إضافه إلی الحقائق التی یفهمها الجمیع من ظاهر القرآن.

و لا تتضارب هذه المعانی فیما بینها حیث تجتمع کلّها فی مفهوم(علیّ).

و هنا مسأله تستحق الانتباه،و هی أنّ(الحکیم)صفه للشخص عاده،لا الکتاب،لکن لمّا کان هذا الکتاب السماوی بنفسه معلما عظیما و ناطقا بالحکمه ناشرا لها،فإنّ هذا التعبیر فی محله تماما.

و قد وردت کلمه«الحکیم»بمعنی المستحکم الحصین أیضا،و کلّ هذه المعانی جمعت فی اللفظه المذکوره،و هی صادقه فی شأن القرآن الکریم،لأنّه حکیم بکل

هذه المعانى.

و فى الآيه التّاليه يخاطب المنكرين للقرآن و المعرضين عنه،فيقول:

أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ

؟ صحيح أنّكم لم تألوا جهدا فى مخالفتكم للحق و عدائه،و وصلتم فى المخالفه إلى حدّ الإفراط و الإسراف،إلّا أنّ رحمه اللّه سبحانه واسعه بحدّ لا تشكل هذه الأعمال المناوئه حاجزا فى طريقها،و نظر ننزل باستمرار هذا الكتاب السماوى الذى يوقظكم،و آياته التى تبعث الحياه فيكم،حتّى تهتزّ القلوب التى لها أدنى حظ من الاستعداد و تثوب إلى طريق الحقّ،و هذا هو مقام رحمه اللّه العامّه،أى:

رحمانيته التى تشمل العدوّ،و الصديق،و المؤمن و الكافر.

جمله أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ جاءت هنا بمعنى:أ فنصرب عنكم،لأنّ الراكب إذا أراد أن يحوّل دابّته إلى طريق آخر،فإنّه يحوّله بضربه بالسوط أو بشيء آخر، و لذلك فإنّ كلمه الضرب تستعمل فى مثل هذه الموارد بدلا من الصرف (۱) .

«الصفح»فى الأصل بمعنى جانب الشيء و طرفه،و يأتى أيضا بمعنى العرض و السعه،و هو فى الآيه بالمعنى الأوّل،أى:أ نحول عنكم هذا القرآن الذى هو أساس التذكره إلى جانب و طرف آخر؟ «المسرف»من الإسراف،و هو تجاوز الحدّ،إشاره إلى أنّ المشركين و أعداء النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يقفوا عند حدّ فى خلافهم و عدائهم مطلقا.

ثمّ يقول فى عباره قصيره كشاهد على ما قيل،و تسليه لخاطر النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و تهديدا للمنكرين المعاندين: وَ كَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ* وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ .

إنّ هذه المخالفات و أنواع السخريه لم تكن لتمنع لطف اللّه و رحمته أبدا،فإنّها فيض متواصل من الأزل إلى الأبد،و وجود يعمّ عطاؤه كلّ العباد،بل إنّه سبحانه قد

۱- ۱) -مجمع البيان،ذيل الآيه مورد البحث.

خلقهم للرحمه وَ لِذٰلِکَ خَلَقَهُمْ (۱) ،و لهذا فإنّ إعراضکم و عنادکم سوف لا یمنع لطفه مطلقا،و ینبغی أن لا یفتر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و المؤمنون الحقیقیّون،فإنّ لهذا الإعراض عن الحق و اتباع الشهوات و الهوی و المیول تاریخا طویلا.

لکن،و من أجل أن لا یتصور هؤلاء بأنّ لطف اللّه اللامتناهی سیحول دون عقابهم فی النهایه،لأنّ العقاب بنفسه من مقتضی حکمته،و لذلک یضیف فی الآیه التالیه: فَأَهْلَکْنٰا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضیٰ مَثَلُ الْأَوَّلِینَ .

فالآیه تخاطب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،بأنّنا سبق و أن ذکرنا لک نماذج کثیره من هذه الأقوام العاصیه الطاغیه،و أوحینا إلیک تفصیل حالهم بدون زیاده أو نقصان،و کان من بینهم أقوام أقوی و أشدّ من مشرکی العرب کثیرا،و لهم إمکانیّات و ثروات و أفراد و جیوش و إمکانات واسعه...کفرعون و آل فرعون،و التاریخ،و أوضح من ذلک أن تتدبّروا ما نزل فی القرآن فی شأنهم لتعلموا أیّها الطغاه المعاندون أنّکم لستم فی مأمن من عذاب اللّه الألیم أبدا.

«البطش»-کما یقول الراغب فی المفردات-بمعنی أخذ الشیء بالقوّه،و هنا اقترن بکلمه«أشدّ»و تعطی مفهوم شدّه القوّه و القدره أکثر.

و الضمیر فی مِنْهُمْ یعود علی مشرکی العرب الذین خوطبوا فی الآیات السابقه، إلّا أنّهم ذکروا هنا بصیغه الغائب،لأنّهم لیسوا أهلا للاستمرار فی مخاطبتهم من قبل اللّه تعالی.

و اعتبر بعض کبار المفسّرین جمله وَ مَضیٰ مَثَلُ الْأَوَّلِینَ إشاره إلی المطالب التی جاءت فی السوره السابقه-سوره الشوری-حول جماعه من هؤلاء.إلّا أنّه لا دلیل لدینا علی هذا التحدید،خاصّه و أنّه قلّما أشیر إلی حوادث الأمم الماضیه فی سوره الشوری،فی حین وردت بحوث مفصّله حولهم فی سور أخری من القرآن.

۱- ۱) -هود،الآیه ۱۱۹.

و على أيّه حال،فإنّ هذه الآيه تشبه ما مرّ فى الآيه(۷۸)من سوره القصص، حيث تقول: أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّهً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً ؟! أو ما مرّ في الآيه(۲۱)من سوره المؤمن حيث حذّرت مشركى العرب إذ تقول: أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّهً وَ آثَاراً فِى الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ ؟! ***

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۹ الى ۱۴]

اشاره

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ (۹) اَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۱۰) وَ اَلَّذِى نَزَّلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۱) وَ اَلَّذِى خَلَقَ اَلْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (۱۲) لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ اَلَّذِى سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (۱۳) وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (۱۴)

التّفسير

اشاره

بعض أدلّه التوحيد:

من هنا يبدأ البحث حول التوحيد و الشرك،فتستعين الآيات بفطره هؤلاء و طينتهم لإثبات التوحيد،و بعد أن تبيّن الأدلّه الموجوده فى عالم الوجود،و تذكر

خمسه نماذج من مواهب اللّه العظيمه و تثير فيهم حسّ الشكر،تتطرّق إلى إبطال اعتقادهم الخرافى فيما يتعلق بالأصنام و مختلف أنواع الشرك.

يقول سبحانه فى القسم الأوّل: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ .

إنّ هذا التعبير الذى ورد بتفاوت يسير فى أربع آيات من القرآن الكريم- العنكبوت۶۱/،لقمان۲۵/،الزمر۳۸/ و الزخرف فى الآيه التى نبحثها (۱) -دليل على كون معرفه اللّه سبحانه أمر فطرى مغروس فى طينه البشر و طبيعتهم من جانب.و من جانب آخر يدلّ على أنّ المشركين كانوا مقرّين بأن خالق السماوات و الأرض هو اللّه سبحانه،و لم يكونوا يعترفون بأنّ معبوداتهم خالقه إلّا فى موارد نادره.

و من جانب ثالث فإنّ هذا الاعتراف أساس و دعامه لإبطال عبوديّه الأصنام، لأنّ الذى يكون أهلا للعباده هو خالق الكون و مدبّره،لا الموجودات التى لا حظّ لها فى هذا المجال،و بناء على هذا،فإنّ اعترافهم بكون اللّه سبحانه خالقا كان دليلا قاطعا على بطلان مذهبهم و دينهم الفاسد.

و التعبير بالعزيز الحكيم و الذى يبيّن قدره اللّه المطلقه،و علمه و حكمته،و إن كان تعبيرا قرآنيّا،إلاّ أنّه لم يكن أمرا ينكره المشركون،لأنّ لازم الاعتراف بكون اللّه سبحانه خالقا للسماء و الأرض وجود هاتين الصفتين فيه.و هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون بعلم أصنامهم و قدرتها،فكيف باللّه الذى يعتقدون أنّ أصنامهم وسيله إليه،و تقربّهم إليه زلفى؟! ثمّ يشير سبحانه إلى خمس نعم من نعم اللّه العظيمه،و التى تعتبر كلّ منها نموذجا من نظام الخلقه،و آيه من آيات اللّه سبحانه،فيقول أولا:

---

۱ - ۱) -جاء فى موضعين آخرين من القرآن اعتراف هؤلاء بكون الله خالقا،غايته أن أحدهما فى شأن نزول المطر من السماء(العنكبوت-۶۳)و الآخر فى كون الله سبحانه خالقهم(الزخرف-۸۷).

اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً

.

إنّ لفظتی«المهد»و«المهاد»تعنی المحلّ الذی أعدّ للجلوس و النوم و الاستراحه،و یقال فی الأصل للمکان الذی یضعون فیه الطفل لینام«مهد».

أجل...إنّ اللّه سبحانه جعل الأرض مهدا للإنسان،و مع أنّ لها عدّه حرکات بفعل قانون الجاذبیّه،و رغم الطبقه الغازیّه العظیمه التی أحاطت بها من کلّ جانب، فإنّها هادئه و مستقرّه بحیث لا یشعر ساکونها بأیّ إزعاج و نعلم أنّ الهدوء النفسی هو الدعامه الأساسیّه للاستفاده من النعم الأخری و التنعّم بها،و لا شکّ أنّ هذه العوامل المختلفه ما لم تنسجم مع بعضها،و یکمل بعضها بعضا،فلیس بالإمکان تحقّق هذا الهدوء و الاطمئنان مطلقا.

ثمّ یضیف سبحانه لتبیان النعمه الثانیه: وَ جَعَلَ لَکُمْ فِیهٰا سُبُلاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ .

لقد أشیر إلی هذه النعمه عدّه مرات فی القرآن المجید(سوره طه-۵۳،الأنبیاء -۳۱،النحل-۱۵ و غیرهنّ)،و هی من النعم التی غفل عنها الکثیرون،لأنّا نعلم أنّ التضاریس تعمّ کلّ الیابسه تقریبا،و فیها الجبال العظیمه و الصغیره و التلال و الهضاب،و البدیع أن توجد بین أعظم سلال جبال العالم فواصل یستطیع الإنسان أن یشقّ طریقه من خلالها،و قلما اتفق أن تکون هذه الجبال سببا لانفصال أقسام الکره الأرضیه عن بعضها تماما،و هذا واحد من أسرار نظام الخلقه،و من مواهب اللّه سبحانه و عطایاه للعباد.

و إضافه إلی ما مرّ،فإنّ کثیرا من أجزاء الکره الأرضیه ترتبط مع بعضها بواسطه طرق المواصلات البحریّه،و هذا یدخل أیضا فی عموم معنی الآیه (۱) .

و اتضح ممّا قلناه أنّ المراد من جمله لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ هو الهدایه إلی الهدف، و اکتشاف مناطق الأرض المختلفه،بالرغم من أنّ البعض اعتبرها إشاره إلی

۱- ۱) -کلمه«السبل»-جمع سبیل»-تطلق علی الطرق البرّیه و البحریّه،کما نقرأ فی الفقره(۴۲)من دعاء الجوشن«یا من فی البرّ و البحر سبیله».

الهدایه لأمر التوحید و معرفه اللّه.و لا مانع من جمع هذین المعنیین.

و ذکرت الموهبه الثالثه-و هی موهبه نزول المطر،و إحیاء الأراضی المیّته-فی الآیه التالیه: وَ الَّذِی نَزَّلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنٰا بِهِ بَلْدَهً مَیْتاً کَذٰلِکَ تُخْرَجُونَ من قبورکم یوم البعث.

إنّ التعبیر بکلمه«قدر»إشاره لطیفه إلی النظام الخاص الذی یحکم نزول الأمطار،حیث أنّها تنزّل بمقدار کاف یکون مفیدا و مثمرا،و لا یؤدّی إلی الخساره و الإتلاف.

صحیح أنّه قد یؤدّی بعض الأحیان إلی حدوث فیضانات،و جریان سیول، و تدمیر الأراضی،إلّا أنّ هذه الحالات استثنائیه،و لها صبغه التحذیر،فالأعمّ الأغلب من الأمطار مفیده و مربحه،فنموّ کلّ الأشجار و النباتات و الأزهار و المزارع المثمره،من برکه نزول المطر الموزون هذا،و لو لم یکن لنزول المطر نظام،لما حصلت کلّ هذه البرکات.

الآیه الثانیه تستخدم جمله«أنشرنا»-من مادّه النشور-لتجسید انبعاث عالم النباتات،فإنّ الأراضی الیابسه التی تضمّ بدور النباتات کما تضمّ القبور أجساد الموتی،تتحرک و تحیا بنفخه صور نزول المطر،و تهتزّ فتخرج أموات النبات رؤوسها من التراب،و یقوم محشرها و تقع قیامتها التی تمثل صوره لقیامه البشر، و التی أشیر إلیها فی نهایه هذه الآیه و فی آیات عدیده أخری من القرآن المجید.

و بعد ذکر نزول المطر و حیاه النباتات،یشیر فی المرحله الرّابعه إلی خلق أنواع الحیوانات،فیقول سبحانه: وَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوٰاجَ کُلَّهٰا .

إنّ التعبیر ب«الأزواج»کنایه عن أنواع الحیوانات بقرینه ذکر النباتات فی الآیه السابقه،بالرغم من أنّ البعض اعتبرها إشاره إلی کلّ أنواع الموجودات،سواء الحیوان و النبات و الجماد،لأنّ قانون الزوجیّه یحکمها جمیعا،فلکلّ جنس ما یخالفه:السماء و الأرض،اللیل و النهار،النور و الظلام،المرّ و الحلو،الیابس

و الرطب،الشمس و القمر،الجنّه و النّار،إلاّ ذات اللّه المقدّسه فإنّها أحديّه، و لا سبيل للزوجيّه إليها أبدا.

لكن كما قلنا،فإنّ القرائن الموجوده توحى بأنّ المراد هو«أزواج الحيوانات»،و نعلم أنّ قانون الزوجيّه سنّه حياتيّه فى كلّ الكائنات الحيّه، و العيّنات النادره الاستثنائيه لا تقدح بعموميّه هذا القانون.

و اعتبر البعض«الأزواج»بمعنى أصناف الحيوانات،كالطيور و الدواب و المائيّات و الحشرات و غيرها.

و فى المرحله الخامسه تبيّن الآيات آخر نعمه من هذه السلسله،و هى المراكب التى سخّرها اللّه سبحانه للبشر لطىّ الطرق البريّه و البحريّه،فيقول سبحانه:

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ

.

إنّ هذه النعمه هى إحدى مواهب اللّه سبحانه للبشر،و كراماته التى منّ بها عليهم، و هى لا تلاحظ فى الأنواع الأخرى من الموجودات،و ذلك أنّ اللّه سبحانه قد حمل الإنسان على المراكب التى تعينه فى رحلاته البحريّه و الصحراويّه،كما جاء ذلك فى الآيه(٧٠)من سوره الإسراء: وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا .

و الحقّ أنّ وجود هذه المراكب يضاعف أنشطه الإنسان و يوسّع حياته عدّه أضعاف،و حتّى الوسائل السريعه السير التى نراها اليوم،و التى صنعت بالاستفاده من مختلف خواصّ الموجودات،و وضعت تحت تصرّف الإنسان،فإنّها من ألطاف اللّه الظاهره،تلك الوسائل التى غيّرت وجه حياته،و منحت كلّ شىء السرعه،و أهدت له كلّ أنواع الراحه.

و تذكر الآيه التاليه الهدف النهائى لخلق هذه المراكب فتقول: لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَهَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ .

إنّ جمله: لِتَسْتَوُوا عَلىٰ ظُهُورِهِ إشاره إلى أنّ اللّه سبحانه قد خلق هذه المراكب على هيئه تستطيعون معها ركوبها بصوره جيّده،و تصلون إلى مقاصدكم براحه و يسر (۱) .

لقد أوضحت هذه الآيه هدفين لخلق هذه المراكب البحريّه و البريّه،من الفلك و الأنعام،أحدهما:ذكر نعم اللّه سبحانه حين الإستواء على ظهورها،و الآخر:تنزيه اللّه سبحانه الذى سخّرها للإنسان،فقد جعل الفلك على هيئه تقدر أن تشقّ صدر الأمواج و تسير نحو المقصد،و جعل الدواب و الأنعام خاضعه لأمر الإنسان و منقاده لإرادته.

«مقرنين»من ماده«إقران»،أى امتلاك القدره على شىء،و قال بعض أرباب اللغه:إنّه يعنى مسك الشىء و حفظه،و فى الأصل بمعنى وقوع الشىء قرينا لشىء آخر،و لازم ذلك القدره على حفظه (۲) .

بناء على هذا،فإنّ معنى جمله وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ هو أنّه لو لم يكن لطف اللّه و عنايته لما كان بإمكاننا السيطره على هذه المراكب و حفظها،و لتحطمت بفعل الرياح المخالفه لحركه السفن،و كذلك الحيوانات القويّه التى تفوق قوّتها قوّه الإنسان أضعافا،ما كان الإنسان ليستطيع أن يقترب منها مطلقا لو لا روح التسليم التى تحكمها،و لذلك حين يغضب أحد هذه الحيوانات و يفقد روح التسليم،فإنّه سيتحوّل إلى موجود خطر لا يقوى عدّه أشخاص على مقابلته،فى حين أن من الممكن فى حاله سكونها و دعتها-أن ترتبط عشرات،بل مئات منها بحبل و زمام، و يسلّم بيد صبى ليذهب بها حيث يشاء،و كأنّ اللّه سبحانه يريد أن يبيّن للإنسان نعمه الحاله الطبيعيّه للحيوانات من خلال بيان الحاله الاستثنائيّه.

۱- ۱) -الضمير فى«على ظهوره»يعود على«ما»الموصوله و التى وردت فى جمله«ما تركبون»و هى تشمل السفن و الدواب،و كونه مفردا لظاهر اللفظ.

۲- ۲) -جاء فى لسان العرب:«أقرن له و عليه»:أطاق و قوى عليه و اعتلى،و فى التنزيل العزيز: وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ .

و تذكر آخر آيه-من هذه الآيات-قول المؤمنين لدى ركوبهم المركب،إذ يقولون: وَ إِنَّا إِلىٰ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ .

هذه الجمله إشاره إلى مسأله المعاد بعد الحديث حول التوحيد،لأنّ الانتباه إلى الخالق و المبدأ،يلفت نظر الإنسان نحو المعاد دائما.

و هى أيضا إشاره إلى أن لا تغترّوا عند ما تركبون هذه المراكب و تتسلّطون عليها،و لا تغرقوا فى مغريات الدنيا و زخارفها،بل يجب أن تكونوا دائما ذاكرين للآخره غير ناسين لها،لأنّ حالات الغرور تشتد و تتعمّق فى مثل هذه الموارد خاصّه،و الأشخاص الذين يتّخذون مراكبهم و وسائط نقلهم وسيله للتعالى و التكبّر على الآخرين ليسوا بالقليلين.

و من جهه ثالثه،فإنّ الإستواء على المركب و الانتقال من مكان إلى آخر يذكّرنا بانتقالنا الكبير من هذا العالم إلى العالم الآخر.

نعم..فنحن أخيرا ننقلب إلى اللّه سبحانه.

***

ملاحظه

اشاره

ذكر اللّه عند الانتفاع بالنعم:

من النكات الجميله التى تلاحظ فى آيات القرآن الكريم،أنّ المؤمنين قد علّموا أدعيه يقرءونها عند التنعّم بمواهب اللّه سبحانه و نعمه...تلك الأدعيه التى تصقل روح الإنسان و تهذّبها بمحتوياتها البنّاءه،و تبعد عنها آثار الغرور و الغفله.

فيأمر اللّه سبحانه نوحا عليه السّلام أن: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى نَجّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ .(۱)

و يأمره أيضا أن يقول عند طلب المنزل المبارك:

۱- ۱) -المؤمنون،الآيه ۲۸.

رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ

(۱)

.

و هو سبحانه یأمرنا فی هذه الآیات أن نشکر نعم اللّه تعالی،و أن نسبّح اللّه عزّ و جلّ عند الإستواء علی ظهورها.

فإذا تحوّل ذکر المنعم الحقیقی عند کلّ نعمه ینعم بها إلی طبع و ملکه فی الإنسان،فسوف لا یغرق فی ظلمه الغفله،و لا یسقط فی هاویه الغرور،بل إنّ المواهب و النعم المادیّه ستکون له سلّما إلی اللّه سبحانه! و

قد ورد فی سیره الرّسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه ما وضع رجله فی الرکاب إلاّ و قال:«الحمد للّه»،و إذا ما استوی علی ظهر الدابّه فإنّه یقول:الحمد لله علی کل حال، سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (۲) .

و

جاء فی حدیث آخر عن الإمام الحسن المجتبی علیه السّلام أنّه رأی رجلا رکب دابّه فقال:سبحان الذی سخّر لنا هذا،فقال له:«ما بهذا أمرت،أمرت أن تقول:«الحمد للّه الذی هدانا للإسلام،الحمد للّه الذی منّ علینا بمحمّد،و الحمد للّه الذی جعلنا من خیر أمّه أخرجت للناس،ثمّ تقول:سبحان الذی سخّر لنا هذا» (۳) ، إشاره إلی أنّ الآیه لم تأمر بأن یقال:سبحان الذی سخّر لنا هذا،بل أمرت أوّلا بذکر نعم اللّه العظیمه:نعمه الهدایه إلی الإسلام،نعمه نبوّه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،نعمه جعلناه فی زمره خیر أمّه،ثمّ تسبیح اللّه علی تسخیره لما نرکب! و ممّا یستحقّ الانتباه أنّه یستفاد من الرّوایات أنّ من قال عند رکوبه: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنّا إِلی رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ فسوف لن یصاب بأذی بأمر اللّه!و قد روی هذا المطلب فی حدیث فی الکافی عن أئمّه أهل البیت علیهم السّلام (۴) .

و نکتشف من خلال ذلک البون الشاسع بین تعلیمات الإسلام البنّاءه هذه،و بین

۱- ۱) -المؤمنون،الآیه ۲۹.

۲- ۲) -تفسیر الفخر الرازی،المجلد ۲۷،صفحه ۱۹۹.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -نور الثقلین،المجلد ۴،صفحه ۵۹۳.

ما يلاحظ من جماعه من المغرورين و متّبعى الأهواء و الميول الذين يتّخذون وسائط نقلهم وسيله للفخر و لإظهار أنفسهم بمظهر العزيز الوجيه،و قد يجعلونها سببا لارتكاب أنواع المعاصى كما ينقل«الزمخشرى»فى الكشّاف عن بعض السلاطين أنّه يركب مركبه الخاص يريد الذهاب من مدينه إلى أخرى التى تبعد عنها مسافه شهر فكان يكثر من شرب الخمر لئلّا يحسّ بطول الطريق و تعبه، و لا يفيق من سكره إلّا حين يصل تلك المدينه! ***

ص :۲۴

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۱۵ الى ۱۹]

اشاره

وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (۱۵) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (۱۶) وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ (۱۷) أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (۱۸) وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ (۱۹)

التّفسير

اشاره

كيف تزعمون أنّ الملائكه بنات اللّه؟

بعد تثبيت دعائم التوحيد بوسيله ذكر آيات اللّه سبحانه فى نظام الوجود،و ذكر نعمه و مواهبه،تتناول هذه الآيات ما يقابل ذلك،أىّ محاربه الشرك و عباده غير اللّه تعالى،فتطرّقت أوّلا إلى أحد فروعها،أىّ عباده الملائكه فقالت: وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً فظنّوا أنّ الملائكه بنات اللّه سبحانه،و أنّها آلهتهم،و كانت هذه الخرافه القبيحه رائجه بين الكثيرين من عبده الأوثان.

إنّ التعبير ب«الجزء»يبيّن من جانب أنّ هؤلاء كانوا يعتبرون الملائكه أولاد اللّه تعالى،لأنّ الولد جزء من وجود الأب و الأمّ،و ينفصل عنهما كنطفه تتكوّن و تتلقّح،و إذا ما تلقّحت تكوّن الولد من تلك اللحظه.و يبيّن من جانب آخر قبولهم عبادتها،لأنّهم كانوا يظنّون الملائكه جزءا من الآلهه فى مقابل اللّه سبحانه.

ثمّ إنّ هذا التعبير استدلال واضح على بطلان اعتقاد المشركين الخرافى،لأنّ الملائكه إن كانت أولادا للّه سبحانه،فإنّ ذلك يستلزم أن يكون للّه جزء، و نتيجه ذلك أنّ ذات اللّه،مركّبه سبحانه،فى حين أنّ الأدلّه العقليّه و النقليّه شاهده على بساطه وجوده و أحديّته،لأنّ الجزاء مختصّ بالموجودات الممكنه.

ثمّ تضيف: إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ فمع كل هذه النعم الإلهيّه التى أحاطت بوجوده،و التى مرّ ذكر خمس منها فى الآيات السابقه،فإنّه بدل أن يطأطئ رأسه إعظاما لخالقه،و إجلالا لولى نعمته،سلك سبيل الكفر و اتّجه إلى مخلوقات اللّه ليعبدها! فى الآيه التى بعدها يستثمر القرآن الثوابت الفكريّه لدى هؤلاء من أجل إدانه هذا التفكير الخرافى،لأنّهم كانوا يرجّحون جنس الرجل على المرأه،و كانوا يعدّون البنت عارا-عاده-يقول تعالى: أَمِ اتَّخَذَ مِمّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ ؟فإذا كان مقام البنت أدنى فى اعتقادكم،فكيف ترجّحون أنفسكم و تعلونها على اللّه،فتجعلون نصيبه بنتا،و نصيبكم ولدا؟ صحيح أنّ المرأه و الرجل متساويان فى القيم الإنسانيّه الساميه عند اللّه سبحانه،إلّا أنّ الاستدلال باعتقادات المخاطب يترك أحيانا فى فكره أثرا يدفعه إلى إعاده النظر فيما يعتقد.

و تتابع الآيه التاليه هذا البحث ببيان آخر،فتقول: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ .

و المراد من بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلًا هم الملائكه الذين كانوا يعتبرونهم بنات

اللّه،و كانوا يعتقدون فى الوقت نفسه أنّها آلهتهم،و أنّها شبيهه به-سبحانه-و مثله.

إنّ لفظه(كظيم)من مادّه«كظم»،و تعنى الحلقوم،و جاءت أيضا بمعنى غلق فم قربه الماء بعد امتلائها،و لذلك فإنّ هذه الكلمه استعملت للتعبير عمّن امتلأ قلبه غضبا أو غمّا و حزنا.و هذا التعبير يحكى جيّدا عن خرافه تفكير المشركين البله فى عصر الجاهليّه فيما يتعلق بولاده البنت،و كيف أنّهم كانوا يحزنون و يغتمّون عند سماعهم بولاده بنت لهم،إلاّ أنّهم فى الوقت نفسه كانوا يعتقدون بأنّ الملائكه بنات اللّه سبحانه! و تضيف فى الآيه الكريمه: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَهِ وَ هُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (۱) .

لقد ذكر القرآن هنا صفتين من صفات النساء غالبا،تنبعثان من ينبوع عاطفتهنّ،إحداهما:تعلّق النساء الشديد بأدوات الزينه،و الأخرى:عدم امتلاكهنّ القدره الكافيه على إثبات مرادهنّ أثناء المخاصمه و الجدال لحيائهنّ و خجلهنّ.

لا شكّ أنّ بعض النسوه ليس لداهنّ هذا التعلّق الشديد بالزينه،و لا شكّ أيضا أنّ التعلّق بالزينه و محبّتها فى حدود الاعتدال لا يعد عيبا فى النساء، بل أكّد عليها الإسلام،إلاّ أنّ المراد هو أكثريّه النساء اللاتى تعوّدن على الإفراط فى الزينه فى أغلب المجتمعات البشريّه،و كأنّهن يولدن بين أحضان الزينه و يتربّين فى حجرها.

و كذلك لا يوجد أدنى شكّ فى أنّ بعض النسوه ارتقين أعلى الدرجات فى قوّه المنطق و البيان،لكن لا يمكن إنكار ضعف النساء عند المخاصمه و البحث و الجدال،إذا ما قورنت بقدره الرجال،و ذلك بسبب خجلهنّ و حيائهنّ.

و الهدف بيان هذه الحقيقه،و هى:كيف تظنّون و تعتقدون بأنّ البنات أولاد اللّه سبحانه،و أنّكم مصطفون بالبنين؟

۱- ۱) -«ينشّؤا»من ماده«الإنشاء»،أى إيجاد الشىء،و هنا بمعنى تربيه الشىء،و تنميته،و«الحليه»تعنى الزينه،و«الخصام»هو المجادله و النزاع على شىء ما.

و تذكر الآيه الأخيره-من هذه الآيات-هذا المطلب بصراحه أكثر،فتقول:

وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَهَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً

.

أجل...إنّهم عباد اللّه،مطيعون لأمره،و مسلمون لإرادته،كما ورد ذلك فى الآيتين(۲۶)،(۲۷)من سوره الأنبياء: بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ .

إنّ التعبير بكلمه(عباد)فى الواقع ردّ على ظنّ هؤلاء،لأنّ الملائكه لو كانت مؤنّثا لوجب أن يقول:(عبدات)،لكن ينبغى الانتباه إلى أنّ العباد تطلق على جمع المذكّر و على الموجودات التى تخرج عن إطار المذكر و المؤنث كالملائكه، و يشبه ذلك استعمال ضمائر المفرد المذكّر فى حقّ اللّه سبحانه،فى حين أنّه تعالى فوق كلّ هذه التقسيمات.

و جدير بالذكر أنّ كلمه(عباد)قد أضيفت إلى(الرحمن)فى هذه الجمله، و يمكن أن يكون هذا التعبير إشاره إلى أن أغلب الملائكه منفذون لرحمه اللّه،و مدبرون لقوانين عالم الوجود و أنظمته،و كل ذلك رحمه.

لكن لماذا وجدت هذه الخرافه بين عرب الجاهليّه؟و لماذا بقيت ترسباتها إلى الآن فى أذهان جماعه من الناس؟حتى أنّهم يرسمون الملائكه و يصورونها على هيئه المرأه و البنت،بل حتى إذا أرادوا أن يرسموا ما يسمى بملك الحريه فإنّهم يرسمونه على هيئه امرأه جميله طويله الشعر! يمكن أن يكون هذا الوهم نابعا من أنّ الملائكه مستورون عن الأنظار، و النساء مستورات كذلك،و يلاحظ هذا المعنى فى بعض موارد المؤنث المجازى فى لغه العرب،حيث يعتبرون الشمس مؤنثا مجازيّا و القمر مذكرا،لأنّ قرص الشمس مغطى عاده بأمواج نورها فلا سبيل للنظر إليه،بخلاف قرص القمر.

أو أن لطافه الملائكه و رقتها قد سببت أن يعتبروها كالنساء،حيث أن النساء اكثر رقّه و لطافه إذا قيست بالرجال.

و العجیب أنّه بعد کل هذه المحاربه الإسلامیه لهذا التفکیر الخرافی و إبطاله، فإنّهم إذا ما أرادوا أن یصفوا امرأه فإنّهم یقولون:إنّها ملک،أمّا فی شأن الرجال فقلما یستعمل هذا التعبیر.و کذلک قد یختارون کلمه الملک و الملاک اسما للنساء! ثمّ تجیبهم الآیه بصیغه الاستفهام الإنکاری فتقول: أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ ؟ و تضیف فی النهایه: سَتُکْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ یُسْئَلُونَ .

لقد ورد ما قرأناه فی هذه الآیات بصوره أخری فی سوره النحل الآیات(۵۶ -۶۰)أیضا، و قد أوردنا هناک بحثا مفصّلا حول عقائد عرب الجاهلیّه فیما یتعلق بمسأله الوأد،و عقیدتهم فی جنس المرأه،و کذلک حول دور الإسلام فی إحیاء شخصیّه المرأه و مقامها السامی.

***

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۲۰ الى ۲۲]

اشاره

وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّ يَخْرُصُونَ (۲۰) أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (۲۱) بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (۲۲)

التّفسير

اشاره

لا دليل لهم سوى تقليد الآباء الجاهلين!

أعطت الآيات السابقه أوّل جواب منطقى على عقيده عبده الأوثان الخرافيّه، حيث كانوا يظنون أنّ الملائكه بنات اللّه،و الجواب هو:إنّ الرؤيه و الحضور فى موقف ما ضرورى قبل كل شىء لإثبات ادعاء ما،فى حين لا يقوى أى عابد،وثن أن يدّعى أنّه كان حاضرا حين خلق الملائكه،و أنّه رأى كيفيّه ذلك الخلق بعينه.

و تتابع هذه الآيات نفس الموضوع،و تسلك مسالك أخرى لإبطال هذه الخرافه القبيحه،فتتعرض أوّلا-و بصوره مختصره-لأحد الأدله الواهيه لهؤلاء ثمّ تجيب عليه،فتقول: وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ .

إنّ هذا التعبير قد يكون إشاره إلى أنّ هؤلاء كانوا يعتقدون بالجبر،و أن كل ما يصدر منا فهو بإراده اللّه،و كل ما نفعله فهو برضاه أو أنّه لو لم يكن راضيا عن أعمالنا و عقائدنا لوجب أن ينهانا عنها،و لما لم ينهنا عنها فإنّ ذلك دليل على رضاه.

الحقيقه،أنّ هؤلاء اختلقوا خرافات جديده من أجل توجيه عقائدهم الخرافيه الفاسده الأولى،و افتروا أكاذيب جديده لإثبات أكاذيبهم الأولى،و أيّا من الاحتمالين-أعلاه-كان مرادهم،فهو فاسد من الأساس.

صحيح أنّ كل شيء فى عالم الوجود لا يكون إلاّ بإذن اللّه تعالى،إلاّ أنّ هذا لا يعنى الجبر،إذ يجب أن لا ننسى أنّ اللّه سبحانه هو الذى أراد لنا أن نكون مختارين و أحرارا فى اختيارنا و تصرفنا،ليختبرنا و يربينا.

و صحيح أيضا أنّه يجب أن ينهى اللّه سبحانه عباده عن الباطل،لكن لا يمكن إنكار أنّ جميع الأنبياء قد تصدّوا لردع الناس عن كل نوع من أنواع الشرك و الازدواجيّه فى العباده.

إضافه إلى ذلك،فإنّ عقل الإنسان السليم ينكر هذه الخرافات أيضا أليس العقل-هو رسول اللّه الداخلى-فى أعماق الإنسان؟! و تجيب الآيه فى النهايه بجمله قصيره على هذا الاستدلال الواهى لعبده الأصنام،فتقول: مٰا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّٰ يَخْرُصُونَ .

إنّ هؤلاء لا علم و لا إيمان لهم حتى بمسأله الجبر أو رضى اللّه سبحانه عن أعمالهم،بل هم-ككثير من متبعى الهوى و المجرمين الآخرين-يتخذون مسأله الجبر ذريعه لهم من أجل تبرئه أنفسهم من الذنب و الفساد،فيقولون:إنّ يد القضاء و القدر هى التى جرتنا إلى هذا الطريق و حتمته علينا!مع علمهم بأنّهم يكذبون، و أن هذه ذريعه ليس إلاّ،و لذلك فإنّ أحدا لو اغتصبهم حقّا فإنّهم غير مستعدين أبدا لغض النظر عن معاقبته مطلقا،و لا يقولون:إنّه كان مجبرا على عمله هذا!

«یخرصون»من الخرص،و هو فی الأصل بمعنی التخمین،و أطلقت هذه الکلمه أوّلا- علی تخمین مقدار الفاکهه،ثمّ أطلقت علی الحدس و التخمین،و لما کان الحدس و التخمین یخطئ أحیانا و لا- یطابق الواقع،فقد استعملت هذه الکلمه بمعنی الکذب أیضا،و«یخرصون»فی هذه الآیه من هذا القبیل.

و علی أیّه حال،فیظهر من آیات قرآنیه عدیده بأنّ عبده الأوثان کانوا یستدلون-مرارا-بمسأله المشیئه الإلهیّه من أجل توجیه خرافاتهم،و من جمله ذلک أنّهم کانوا قد حرّموا علی أنفسهم أشیاء و أحلّوا أخری،و نسبوا ذلک إلی اللّه سبحانه،کما جاء ذلک فی الآیه(۱۴۸)من سوره الأنعام: سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَکْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَیْءٍ .

و تکرر هذا المعنی فی الآیه(۳۵)من سوره النحل أیضا: وَ قالَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءٍ .

و قد کذّبهم القرآن الکریم فی ذیل آیه سوره الأنعام،حیث یقول: کَذلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّی ذاقُوا بَأْسَنا و یصرح فی ذیل آیه سوره النحل: فَهَلْ عَلَی الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ ؟! و فی ذیل الآیه مورد البحث ینسبهم إلی التخمین و الکذب کما رأینا،و کلها ترجع فی الحقیقه إلی أساس و مصدر واحد.

و تشیر الآیه التالیه إلی دلیل آخر یمکن أن یکونوا قد استدلوا به،فتقول: أَمْ آتَیْناهُمْ کِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِکُونَ (۱) ؟أی یجب علی هؤلاء أن یتمسّکوا بدلیل العقل لإثبات هذا الادّعاء،أو بدلیل النقل،فی حین لم یکن لهؤلاء دلیل لا من العقل و لا من النقل،فإنّ کل الأدلّه العقلیه تدعوا إلی التوحید،و کذلک دعا کل

---

۱ - ۱) -«أم»هنا متصله،و هی معطوفه علی(اشهدوا خلقهم)،و الضمیر فی(من قبله)یعود إلی القرآن.و ما احتمله البعض من أن(أم)هنا منقطعه،أو أن الضمیر یرجع إلی الرّسول،لا یتناسب کثیرا مع القرائن التی فی الآیه.

الأنبياء و الكتب السماويه إلى التوحيد.

و أشارت آخر آيه-من هذه الآيات-إلى ذريعتهم الأصليه،و هى فى الواقع خرافه لا أكثر،أصبحت أساسا لخرافه أخرى،فتقول: بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّهٍ وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ .

لم يكن لهؤلاء دليل إلاّ التقليد الأعمى للآباء و الأجداد، و العجيب أنّهم كانوا يظنون أنّهم مهتدون بهذا التقليد،فى حين لا يستطيع أى إنسان عاقل حر أن يستند إلى التقليد فى المسائل العقائديه و الأساسيه التى يقوم عليها بناؤه الفكرى،خاصه إذا كان التقليد تقليد«جاهل لجاهل»،لأنا نعلم أن آباء أولئك المشركين لم يكن لهم أدنى حظ من العلم،و كانت أدمغتهم مليئه بالخرافات و الأوهام،و كان الجهل حاكما على أفكارهم و مجتمعاتهم،كما توضح ذلك الايه(۱۷۰)من سوره البقره:

أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ ؟ التقليد يصحّ فى المسائل الفرعيه و غير الأساسيه فقط،و أيضا يجب أن يكون تقليدا لعالم،أى رجوع الجاهل إلى العالم،كما يرجع المريض إلى الطبيب،و غير المتخصصين إلى أصحاب الإختصاص،و بناء على هذا فإنّ تقليد هؤلاء كان باطلا بدليلين.

لفظه«الأمّه»تطلق-كما يقول الراغب فى المفردات-على الجماعه التى تربط بعضها مع البعض الآخر روابط،إمّا من جهه الدين،أو وحده المكان،أو الزمان، سواء كانت حلقه الاتصال تلك اختياريه أم إجباريّه.و من هنا استعملت هذه الكلمه أحيانا بمعنى المذهب،كما هو الحال فى الآيه مورد البحث،إلاّ أن معناها الأصلى هو الجماعه و القوم،و إطلاق هذه الكلمه على الدين يحتاج إلى قرينه (۱) .

***

ص: ۳۳

---

۱ - ۱) -فى جمله إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ مهتدون خبر(إن)و«على آثارهم»متعلق به،و أمّا ما احتمله البعض من أن «على آثارهم»خبر أوّل،و(مهتدون)خبر ثان،فيبدو بعيدا عن الصواب.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۲۳ الى ۲۵]

اشاره

وَ كَذٰلِكَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ فِی قَرْيَهٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّٰ قٰالَ مُتْرَفُوهٰا إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّهٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ (۲۳) قٰالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدىٰ مِمّٰا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبٰاءَكُمْ قٰالُوا إِنّٰا بِمٰا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰافِرُونَ (۲۴) فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ اَلْمُكَذِّبِينَ (۲۵)

التّفسير

اشاره

عاقبه هؤلاء المقلدين:

تواصل هذه الآيات موضوع الآيات السابقه حول الدليل الأصلى للمشركين فى عبادتهم للأصنام،و هو تقليد الآباء،و الأجداد، فتقول:إن هذا مجرّد ادعاء واه من مشركى العرب: وَ كَذٰلِكَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ فِی قَرْيَهٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّٰ قٰالَ مُتْرَفُوهٰا إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّهٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ .

يستفاد من هذه الآيه جيدا أنّ المتصدين لمحاربه الأنبياء،و الذين كانوا يقولون بمسأله تقليد الآباء و يدافعون عنها بكل قوّه،كانوا من المترفين و الأثرياء

السكارى و المغرورين،لأنّ(المترف)من ماده(الترفّه)أى كثره النعمه،و لما كان كثير من المنعمين يغرقون فى الشهوات و الأهواء،فإنّ كلمه«المترف»تعنى من طغى بالنعمه و غرق فى سكرتها و أصبح مغرورا (۱) ،و مصداق ذلك-على الأغلب- الملوك و الجبابره و الأثرياء المستكبرون و الأنانيون.

نعم،هؤلاء هم الذين تتعرض مصالحهم و أنانيّاتهم للفناء بثوره الأنبياء، و يحدق الخطر بمنافعهم و ثرواتهم اللامشروعه،و يتحرّر المستضعفون من مخالبهم،و لهذا كانوا يسعون إلى تخدير الناس و إبقائهم جهلاء بمختلف الأساليب و الحيل.و أغلب فساد الدنيا ينبع من هؤلاء المترفين الذين يتواجدون فى أماكن الظلم و التعدى و المعصيه و الفساد و الرذيله.

و جدير بالذكر،أنّنا قرأنا فى الآيه السابقه أن هؤلاء كانوا يقولون: إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ و هنا يذكر القرآن أنّهم يقولون: وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ و بالرغم من أن التعبيرين يعودان إلى معنى واحد فى الحقيقه،إلّا أنّ التعبير الأوّل إشاره إلى دعوى أحقيّه مذهب الآباء،و التعبير الثّانى إشاره إلى إصرار هؤلاء.

و ثباتهم على اتباع الآباء و الاقتداء بهم.

و على أيه حال فإنّ هذه الآيه نوع من التسليه لخاطر النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين ليعلموا أن ذرائع المشركين و استدلالاتهم هذه ليست بالشىء الجديد، إذ أنّ هذا الطريق سلكه كل المنحرفين الضالين على مر التأريخ.

و تبيّن الآيه التاليه جواب الأنبياء السابقين على حجج هؤلاء المشركين و المنحرفين بوضوح تام،فتقول: قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ (۲) ؟

۱- ۱) -تقرأ فى لسان العرب:أترفته النعمه،أى:أطغته.

۲ - ۲) -لهذه الجمله محذوف تقديره:أتتبعون آباءكم و لو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم.تفسير الكشاف المراغى، القرطبى،و روح المعانى.

هـذا التعبير هو أكثر التعـابير المؤدبه الممكن طرحهـا أمـام قوم عنيـدين مغرورين، و لاـ يجرح عواطفهم أو يمسـها مطلقـا،فهو لا يقول:إن ما تقولونه كذب و خرافه،بل يقول:إنّ ما جئت به أهدى من دين آبائكم،فتعالوا و انظروا فيه و طالعوه.

إنّ مثل هذه التعبيرات القرآنيه تعلمنا آداب المحاوره و المجادله و خاصّه أمام الجاهلين المغرورين.

و مع كـل ذلـك،فـإنّ هؤلاـء كـانوا غرقى الجهل و التعصب و العناد بحيث لم يؤثّر فيهم حتى هـذا المقال المؤدب الرقيق،فكانوا يجيبون أنبياءهم بجواب واحد فقط:

قالُوا إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ

دون أن يأتوا بأىّ دليل على مخالفتهم،و دون أن يتأملوا فى الاقتراح المعقول المتين لأنبياء اللّه و رسله.

من البـديهى أنّ مثـل هؤلاء الأقوام الطاغين المعانـدين،لا يسـتحقون البقاء، و ليست لهم أهليّه الحياه،و لا بـدّ أن ينزل عـذاب اللّه ليقتلع هـذه الأشواك من الطريق و يطهره منها،و لـذلك فإنّ آخر آيه-من هـذه الآيات-تقول: فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فبعضـهم بالطوفان،و آخرون بالزلزله المدمره،و جماعه بالعاصفه و الصاعقه، و خلاصه القول:إنّا دمّرنا كل فئه منهم بأمر صارم فأهلكناهم.

و أخيرا وجهت الآيه الخطاب إلى النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم من أجل أن يعتبر مشركو مكّه أيضا،فقالت: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ فعلى مشركى مكّه المعاندين أن يتوقعوا مثل هذا المصير المشؤوم.

***

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۲۶ الى ۳۰]

اشاره

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (۲۶) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (۲۷) وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۸) بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ (۲۹) وَ لَمّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ إِنّا بِهِ كافِرُونَ (۳۰)

التّفسير

اشاره

التوحيد كلمه الأنبياء الخالده:

أشارت هـذه الآيات إشاره موجزه إلى قصّه إبراهيم،و ما جرى له مع قوم بابل عبـده الأوثان،لتكمل بذلك بحث ذم التقليد،الذى ورد فى الآيات السابقه،و ذلك لأنّه:

أوّلا:إنّ إبراهيم عليه السّلام كان الجد الأكبر للعرب،و كانوا يعدونه محترما و يقدّسونه، و يفتخرون بتأريخه،فإذا كان اعتقادهم و قولهم هذا حقّا فيجب عليهم أن يتبعوه عند ما مزّق حجب التقليد.و إذا كان سبيلهم تقليد الآباء،فلما ذا يقلّدون عبده

الأوثان و لا يتّبعون إبراهيم عليه السّلام.

ثانيا:إنّ عبده الأصنام استندوا إلى هذا الاستدلال الواهى-و هو اتباع الآباء- فلم يقبله إبراهيم منهم أبدا،كما يقول القرآن الكريم فى سوره الأنبياء-۵۴،۵۳:

قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ .

ثالثا:إنّ هذه الآيه نوع من التطييب لخاطر الرّسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمين الأوائل ليعلموا أنّ مثل هذه المخالفات و التوسّلات بالمعاذير و الحجج الواهيه كانت موجوده دائما،فلا ينبغى أن يضعفوا أو ييأسوا.

تقول الآيه الأولى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ (۱) ،و لما كان كثير من عبده الأصنام يعبدون اللّه أيضا،فقد استثناه إبراهيم مباشره فقال:

إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

.

إنّه عليه السّلام يذكر فى هذه العباره الوجيزه دليلا على انحصار العبوديّه باللّه تعالى، لأنّ المعبود هو الخالق و المدبر،و كان الجميع مقتنعين بأنّ الخالق هو اللّه سبحانه، و كذلك أشار عليه السّلام فى هذه العباره إلى مسأله هدايه اللّه التكوينيّه و التشريعيّه التى يوجبها قانون اللطف (۲) .

و قد ورد هذا المعنى فى سوره الشعراء،الآيات ۷۷-۸۲ أيضا.

و لم يكن إبراهيم عليه السّلام من أنصار أصل التوحيد،و محاربه كل اشكال الشرك طوال حياته و حسب،بل إنّه بذل قصارى جهده من أجل إبقاء كلمه التوحيد فى هذا العالم إلى الأبد،كما تبيّن ذلك الآيه التاليه إذ تقول:

۱- ۱) -«براء»مصدر،و هى تعنى التبرؤ،و لها فى مثل هذه الموارد معنى الوصف بشكل مؤكد و المبالغه،ك(زيد عدل)و لما كانت مصدرا فقد تساوى فيها المفرد و الجمع،و المذكر و المؤنث.

۲- ۲) -طبقا لهذا التفسير،فإن الاستثناء فى جمله«إلا الذى فطرنى»متصل،لأن كثيرا من عبده الأوثان لم يكونوا منكرين لله، بل كانوا يشركون معه غيره،إلا أنه احتمل أيضا أن يكون الاستثناء منقطعا،و(إلا)بمعنى(لكن)لأن التعبير ب(ما تعبدون)يشير إلى الأصنام،فإن هذا التعبير غير متعارف فى شأن الله تعالى.(تأمل).

وَ جَعَلَهٰا کَلِمَهً بٰاقِیَهً فِی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ

(۱)

.

و الطریف أنّ کل الأدیان التی تتحدّث عن التوحید الیوم تستلهم دعوتها و أفکارها من تعلیمات إبراهیم علیه السّلام التوحیدیّه،و أنّ ثلاثه من أنبیاء اللّه العظام- و هم موسی علیه السّلام و عیسی علیه السّلام و محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم-من ذرّیته،و هذا دلیل علی صدق تنبؤ القرآن فی هذا الباب.

صحیح أنّ أنبیاء آخرین قبل إبراهیم علیه السّلام-کنوح علیه السّلام-قد حاربوا الشرک و الوثنیّه،و دعوا البشر إلی التوحید،إلّا أنّ الذی منح هذه الکلمه الاستقرار و الثبات،و رفع رایتها فی کلّ مکان،کان إبراهیم علیه السّلام محطّم الأصنام.فهو علیه السّلام لم یسع لاستمرار خطّ التوحید فی زمانه و حسب،بل إنّه طلب استمرار هذا الأمر من اللّه سبحانه فی أدعیته إذ قال: وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ (۲) .

ثمّه تفسیر آخر،و هو:إنّ الضمیر فی(جعل)یعود إلی اللّه سبحانه،فیکون معنی الجمله:إنّ اللّه سبحانه قد جعل کلمه التوحید فی أسره إبراهیم.

غیر أنّ رجوع الضمیر إلی إبراهیم علیه السّلام-و هو التّفسیر الأوّل یبدو أنسب،لأنّ الجمل السابقه تتحدّث عن إبراهیم،و من المناسب أن یکون هذا الجزء من جمله أعمال إبراهیم،خاصّه و أنّه قد أکّد علی هذا المعنی فی آیات عدیده من القرآن الکریم،و إنّ إبراهیم کان مصرّا علی أن یبقی بنوه و عقبه علی دین اللّه،کما نقرأ فی الآیتین(۱۳۱)،(۱۳۲)من سوره البقره: إِذْ قٰالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قٰالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ وَصّیٰ بِهٰا إِبْرٰاهِیمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ یٰا بَنِیَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفیٰ لَکُمُ الدِّینَ فَلاٰ تَمُوتُنَّ إِلاّٰ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

و التصوّر بأنّ(جعل)یعنی الخلق،و أنّه مختصّ باللّه سبحانه،تصوّر خاطئ، لأنّ(الجعل)یطلق علی أعمال البشر و غیرهم أیضا، و فی القرآن نماذج کثیره

۱- ۱) -«العقب»فی الأصل بمعنی کعب القدم،إلّا أن هذه الجمله استعملت فیما بعد فی الأولاد و أولاد الأولاد بصوره واسعه.

۲- ۲) -إبراهیم،الآیه ۳۵.

لذلک،فمثلا- عبّر القرآن عن إلقاء یوسف فی البئر من قبل إخوته،بالجعل: فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِی غَیابَتِ الْجُبِّ (۱) اتّضح ممّا قلناه أنّ ضمیر المفعول فی(جعلها)یعود إلی کلمه التوحید و شهاده (لا إله إلاّ اللّه)و یستفاد هذا من جمله: إِنَّنِی بَراءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ التی تخبر عن مساعی إبراهیم من أجل استمرار خط التوحید فی الأجیال القادمه.

و ورد فی روایات عدیده من طرق أهل البیت علیهم السّلام اعتبار مرجع الضمیر إلی مسأله الإمامه،و ضمیر الفاعل یرجع إلی اللّه طبعا،أی إنّ اللّه سبحانه قد جعل مسأله الإمامه مستمرّه فی ذریّه إبراهیم علیه السّلام،کما یستفاد من الآیه(۱۲۴)من سوره البقره،إذ لما قال اللّه سبحانه لإبراهیم: إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً طلب إبراهیم علیه السّلام أن یکون أبناؤه أئمّه أیضا،فاستجاب اللّه دعاءه،إلاّ فی الذین ظلموا و تلوّثوا بالمعصیه و الجور: قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ .

إلاّ أنّ الإشکال الذی یتبادر لأوّل وهله هو أنّه لا کلام عن الإمامه فی الآیه مورد البحث،اللهمّ إلاّ أن تکون جمله(سیهدین)إشاره إلی هذا المعنی،لأنّ هدایه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و الأئمّه علیهم السّلام شعاع من هدایه اللّه المطلقه،و حقیقه الهدایه و الإمامه واحده.

و الأفضل من ذلک أن یقال:إنّ مسأله الإمامه مندرجه فی کلمه التوحید،لأنّ للتوحید فروعا أحدها التوحید فی الحاکمیّه و الولایه و القیاده،و نحن نعلم أنّ الأئمّه یأخذون ولایتهم و زعامتهم من اللّه سبحانه،لا أنّهم مستقلّون بأنفسهم، و بهذا فإنّ هذه الرّوایات تعتبر من قبیل بیان مصداق و فرع من المعنی العام ل جَعَلَها کَلِمَهً باقِیَهً و لهذا فإنّه لا منافاه مع التّفسیر الذی ذکرناه فی البدایه.

۱- ۱) -یوسف،الآیه ۱۵.

(فتأمّل!) (۱) .

و الجدير بالملاحظه هنا:هو أنّ المفسّرين قد احتملوا عدّه احتمالات فی تفسير فِی عَقِبِهِ ففسّرها البعض بكلّ ذريّه إبراهيم و أسرته،و اعتبرها آخرون خاصّه بقوم إبراهيم و أمّته،و فسّرها جماعه بآل محمّد عليهم السّلام إلّا أنّ الظاهر هو أنّ لها معنی واسعا يشمل كل ذريته إلی انتهاء الدنيا،و التّفسير بآل محمّد عليهم السّلام من قبيل بيان المصداق الواضح لها.

و الآيه التاليه جواب عن سؤال فی الحقيقه،و هو:فی مثل هذه الحال لم لا يعذّب اللّه مشركی مكّه؟أ لم نقرأ فی الآيات السابقه: فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ ؟ فتقول الآيه مجيبه: بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتّی جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ فنحن لم نكتف بحكم العقل ببطلان الشرك و الوثنيّه،و لا بحكم وجدانهم بالتوحيد بل أمهلناهم لإتمام الحجّه عليهم حتّی يقوم هذا الكتاب الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه،و هذا النّبی العظيم محمّد صلی اللّه عليه و آله و سلّم بهدايتهم.

و بتعبير آخر،فإنّ جمله لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فی الآيه السابقه توحی بأنّ الهدف من مساعی إبراهيم عليه السّلام الحثيثه كان رجوع كل ذرّيته إلی خط التوحيد،فی حين أن العرب كانت تدعی أنّها من ذريه إبراهيم عليه السّلام و رغم ذلك لم ترجع، إلّا أنّ اللّه سبحانه أمهلهم مع ذلك حتی يأتی النّبی العظيم بالكتاب الجديد ليوقظ هؤلاء من نومهم،و بالفعل فقد استيقظت جماعه عظيمه منهم.

إلّا أنّ العجيب أنّه: وَ لَمّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ إِنّا بِهِ كافِرُونَ ! نعم.لقد عدوّا القرآن المجيد سحرا،و النّبی الأكرم صلی اللّه عليه و آله و سلّم ساحرا،و إذا لم يرجعوا عمّا قالوا فإنّ عذاب اللّه سيحيط بهم و يأخذهم من حيث لا يشعرون.

***

---

۱ - ۱) -نقل صاحب نور الثقلين هذه الأحاديث فی المجلّد ۴،صفحه ۵۹۶-۵۹۷،و وردت أيضا فی تفسير البرهان،المجلد ۴، صفحه ۱۳۸-۱۳۹.

الآيتان [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۳۱ الى ۳۲]

اشاره

وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ نُزِّلَ هٰذَا اَلْقُرْآنُ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (۳۱) أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ (۳۲)

التّفسير

اشاره

لم لم ينزل القرآن على أحد الأغنياء؟

كان الكلام في الآيات السابقه في ذرائع المشركين في مواجهه دعوه الأنبياء، فكانوا يتّهمونهم بالسحر تاره،و يتوسلون تاره أخرى بتقليد الآباء و ينبذون كلام اللّه وراء ظهورهم،و تشير الآيات-مورد البحث-إلى حجّه واهيه أخرى من حجج أولئك المشركين،فتقول: وَ قٰالُوا لَوْ لاٰ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أى مكّه و الطائف.

لقد كانوا معذورين بتشبثهم بمثل هذه الذريعه من جهه،إذ كان المعيار في

تقييمهم للبشر هو المال و الثروه و المقام الظاهرى و الشهره.

إنّ صغار العقول هؤلاء كانوا يتصوّرون أنّ الأثرياء،و زعماء قبائلهم الظلمه هم أقرب الناس إلى اللّه سبحانه،و لذلك فإنّهم كانوا يتعجبون لماذا لم تنزل موهبه النبوّه و الرحمه الإلهيّه العظيمه هذه على رجل من قبيل هؤلاء الأفراد و نزلت على يتيم فقير خالى اليد اسمه محمّد!إن هذا لشىء عجاب لا يكاد يصدق! نعم،إنّ نظام القيم الخاطئ يستتبع مثل هذا الاستنباط،و هذا هو السبب فى بلاء المجتمعات البشريه العظيم،و العامل الأساس فى انحرافها الفكرى،حيث تقلب الحقائق تماما فى بعض الأحيان.

إنّ حامل هذه الدعوه الإلهيّه يجب أن يكون إنسانا تغمر وجوده روح التقوى..

أن يكون إنسانا واعيا،ذا إراده و تصميم،شجاعا عادلا،عارفا بآلام المحرومين و المظلومين،ذائقا لمرارتها...

هذه هى القيم التى يلزم توفّرها من أجل حمل هذه الرساله السماويّه، لا الألبسه الفاخره الجميله،و القصور الفخمه الفارهه المزيّنه بأنواع الزينه و الزخارف،خاصّه و إن أيّا من أنبياء اللّه لم يكن متمتعا بهذه الصفات و المزايا الماديه،لئلّا تشتبه القيم الأصيله بالقيم المزيّفه.

و للمفسّرين أقوال فى مراد المشركين من الرجل فى مكّه و الطائف؟إلّا أنّ أغلبهم اعتبروا«الوليد بن المغيره»رجل مكّه،و«عروه بن مسعود الثقفى»رجل الطائف،و إن كان البعض قد ذكر أن عتبه بن ربيعه من مكّه،و حبيب بن عمر الثقفى من الطائف.

إلّا أنّ الظاهر أن قول أولئك المشركين لم يكن يدور حول شخص معين،بل كان هدفهم الإشاره إلى أحد الأثرياء المعروفين،و له عشيره مشهوره.

و يردّ القرآن الكريم بأجوبه قاطعه على هذا النمط من التفكير المتسافل الخرافى،و يجسد النظره الإلهيّه الإسلاميّه تماما،فيقول أوّلا: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ

فیمنحوا النبوّه من یشاءون،و ینزلوا علیه الکتاب السماوی،و إذا لم یعجبهم إنسان أهملوه؟ هؤلاء علی خطأ کبیر،فإنّ ربّک هو الذی یقسم رحمته،و هو یعلم-أفضل من سواه-من یستحق هذا المقام العظیم،و من هو أهل له،کما ورد ذلک فی الآیه (۱۲۴)من سوره الأنعام أیضا: اَللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ .

فضلا عن ذلک،فإنّ وجود التفاوت و الاختلاف بین البشر من ناحیه مستوی المعیشه،لا یدلّ علی تفاوتهم فی المقامات و المنازل المعنویّه مطلقا،بل: نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا .

لقد نسی هؤلاء أنّ حیاه البشر حیاه جماعیّه،و لا یمکن أن تدار هذه الحیاه إلّا عن طریق التعاون و الخدمه المتبادله،فإذا ما تساوی کلّ الناس فی مستوی معیشتهم و قابلیّاتهم و مکانتهم الاجتماعیه،فإنّ أصل التعاون و الخدمه المتبادله سیتزلزل.

بناء علی هذا فینبغی أن لا یخدعهم هذا التفاوت،و یظنّوا أنّه معیار القیم الإنسانیه،إذ: وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ بل إن کل المقامات و الثروات لا تعدل جناح بعوضه فی مقابل رحمه اللّه و القرب منه.

إنّ التعبیر ب«ربّک»الذی تکرّر مرّتین فی هذه الآیه،إشاره لطیفه إلی لطف اللّه الخاص بنبی الإسلام الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و منحه مقام النبوّه و الخاتمیّه.

***

سؤالین مهمّین:

عند مطالعه الآیه أعلاه یتبادر إلی الذهن سؤالان یستخدمهما أعداء الإسلام کحربه للطعن فی الفلسفه الإسلامیّه:

الأوّل:كيف أقرّ القرآن استخدام الإنسان و تسخيره من قبل الإنسان؟ألا يماثل هذا نظام الطبقات الاقتصاديّه،أى نظام المستثمرين و المستثمرين؟ الثّانى:أنّ الأرزاق و المعايش إذا كانت مقسّمه من قبل اللّه تعالى،فأى ثمره يمكن أن تنتج عن جهودنا و مساعينا؟ألاّ يعنى هذا إطفاء مشاعل السعى و مصابيح الجهاد من أجل الحياه؟ إنّ الإباحه على هذه الأسئله تتّضح بالتدقيق فى متن الآيه،لأنّ هؤلاء يتصورون أنّ معنى الآيه هو أنّ جماعه معيّنه من البشر تسخر جماعه أخرى لأنفسها تسخيرا ظالما يمتصّ الدماء و الجهود،فى حين أن الأمر ليس كذلك،بل هو استخدام الناس بعضهم بعضا،أى أنّ كل جماعه من الناس لهم إمكانيّات و استعدادات خاصّه يستطيعون العمل بواسطتها فى مجال ما من شؤون الحياه، و هم بطبيعه الحال يقدمون خدماتهم فى ذلك الحقل إلى الآخرين،كما أنّ خدمات الآخرين فى الحقول الأخرى تقدم إليهم.

و الخلاصه:هو استخدام متبادل،و خدمه ذات طرفين،و بتعبير آخر:فإنّ الهدف من التسخير هو التعاون فى أمر الحياه،و لا شىء آخر.

و لا يخفى أنّ البشر لو كانوا متساوين جميعا من ناحيه الذكاء و الاستعداد الروحى و الجسمى،فسوف لن تتهيّأ مستلزمات الحياه الاجتماعيّه،و النظم الحياتيّه مطلقا،كما أن خلايا جسم الإنسان لو كانت متشابهه من ناحيه البنيه و الرقه و المقاومه لا ختل نظام الجسم،فأين خلايا عظم كعب القدم القويّه جدّا من خلايا العين الرقيقه؟إن لكل من هاتين مهمّه خاصّه بنيت على أساسها.

و المثال الحى الذى يمكن أن يضرب لهذا الموضوع هو الخدمات المتبادله فى جهاز التنفّس،و دوران الدم،و التغذيه،و سائر أجهزه بدن الإنسان،التى هى مصداق واضح ل لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا فى إطار نشاطات البدن الداخليّه، فهل يمكن الإشكال على مثل هذا التسخير؟و هل فيه خلل أو نقص؟

فإن قيل:إنّ جمله: رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ دليل على عدم العداله الاجتماعيه.

قلنا:هذا يصحّ فى حاله تفسير العداله بالمساواه،فى حين أنّ العداله تعنى وضع كلّ شىء فى محلّه ضمن منظومته،فهل أنّ وجود سلسله المراجع و الرتب فى فرقه عسكريّه،أو تنظيم إدارى،أو فى الدوله،دليل على وجود الظلم فى تلك الأجهزه؟ من الممكن أن يستعمل بعض الناس كلمه«المساواه»فى مجال الشعارات من دون الالتفات إلى معناها الواقعى،أمّا فى الواقع العملى فلا يمكن أن يتمّ أو يقوم أى نظام بدون الاختلاف و التفاوت، غير أنّ هذا التفاوت يجب أن لا يكون ذريعه لأنّ يستغل الإنسان أخاه الإنسان أبدا،بل يجب أن يكون الجميع أحرارا فى استعمال قواهم الخلاقه،و تنميه نبوغهم و إبداعهم،و الاستفاده من نتائج نشاطاتهم بدون زياده أو نقصان،و أمّا فى حال عجزهم فيجب على القادرين أن يجدوا و يجتهدوا فى رفع النواقص و سد ما يحتاجونه.

و أمّا فيما يتعلق بالسؤال الثّانى،و هو:كيف يمكن المحافظه على شعله الجهاد و السعى و الاجتهاد و هاجه مع كون الرزق معينا؟فإنّ الاشتباه ناشئ من تصورهم أن اللّه سبحانه لم يجعل لسعى الإنسان و اجتهاده أى أثر أو دور.

صحيح أنّ اللّه سبحانه خلق القابليات متفاوته لمختلف النشاطات،و صحيح أنّ العوامل الخارجه عن إراده الإنسان مؤثّره فى مسير حياته،لكن مع ذلك فإنّه سبحانه قد جعل سعيه،و اجتهاده أيضا أحد العوامل الأساسيّه،و أوضح سبحانه ببيان أصل: أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى (۱) ،أنّ سعاده الإنسان و ما يجنيه و يحصل عليه يرتبط بسعيه و اجتهاده.

و على أيّه حال،فإنّ النكته الغامضه و الدقيقه تكمن فى أنّ البشر ليسوا

۱- ۱) -النجم،الآيه ۳۹.

كالأوانى المتساويه الصفات الى صنعت فى معمل واحد،فى شكل واحد،و على وتيره واحده،و بحجم واحد،و لغايه واحده فى الاستعمال،و لو كانوا كذلك لما أمكنهم التعايش بعضهم مع البعض الآخر يوما واحدا.

و أيضا ليس الناس من قبيل أجهزه و أدوات سياره نظمها مهندسها على هيئه ما،فهى تقوم بعملها بصوره إجباريه،بل لديهم حريه الإراده،و عليهم مسئوليه و واجب فى نفس الوقت الذى تختلف فيه قابلياتهم و لياقاتهم،و هذا هو المركب الخاص الذى يسمونه الإنسان،و الاعتراضات و الإيرادات التى تطرح غالبا تنبع من عدم معرفه هذا الإنسان.

و خلاصه القول:إنّ اللّه سبحانه لم يفضل أى إنسان على الآخرين من كل الجهات، بل إنّ جمله: رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ إشاره إلى الامتيازات التى تمتاز بها كل جماعه على الجماعه الأخرى،و تسخير كل فئه لأخرى و استخدامها لها نابع من هذه الامتيازات تماما،و هذا عين العداله و التدبير و الحكمه (۱) .

***

ص: ۴۷

۱- ۱) -كان لنا بحث مفصّل فى هذا الباب فى ذيل الآيه(۳۲)من سوره النساء،و بحث آخر فى ذيل الآيه(۱۶۵)من سوره الأنعام.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۳۳ الى ۳۵]

اشاره

وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ اَلنّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (۳۳) وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (۳۴) وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمّا مَتاعُ اَلْحَياهِ اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَهُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (۳۵)

التّفسير

اشاره

قصور فخمه سقفها من فضه؟(قيم كاذبه)

تستمر هذه الآيات فى البحث حول«نظام القيم فى الإسلام»،و عدم اعتبار كون المال و الثروه و المناصب الماديه هى المعيار فى التقييم، فتقول الآيه الأولى:

وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ اَلنّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ

(۱)

.

و لجعلنا لهم بيوتا لها عدّه طوابق و لها سلالم جميله

۱- ۱) -«لبيوتهم»بدل اشتمال ب(لمن يكفر بالرحمن)و تكرار(اللام)لهذا المعنى،أو بمعنى(على)أى:على بيوتهم،لكن الاحتمال الأول أصح.

وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ

(۱)

.

و قال بعض المفسّرين:إنّ المراد أن السلالم مصنوعه من الفضه،و عدم تكرار كلمه الفضه لوضوح المراد.و كأنّهم لم يعتبروا وجود السّلام لوحدها دليلا على أهميه البيوت،و الأمر ليس كذلك،إذ أن وجود السلالم الكثيره دليل على عظمه البناء و تكونه من عدّه طوابق.

«السقف»جمع سقف،و يعتقد البعض أنها جمع سقيفه،أى المكان المسقف،إلّا أنّ القول الأوّل أشهر.

ثمّ تضيف الآيه الأخرى: وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ .

و ربّما كانت هذه الجمله إشاره إلى الأبواب و الأسرّه الفضيه،لأنّ الآيه السابقه لما تحدثت عن السّقف الفضيه امتنع التكرار.و يمكن أيضا أن يكون وجود الأبواب و الأسرّه المتعدده-خاصّه و أن(أبوابا)و(سررا)نكره،و قد وردت هنا لبيان الأهميه-دليلا بنفسه على عظمه تلك القصور،لأنّهم يجعلون لبيت حقير عدّه أبواب أبدا،بل هى مختصه بالقصور و البيوت الفخمه،و كذلك الحال بالنسبه لوجود الأسرّه.

و لم تكتف الآيه بهذا،بل استطردت أنّه إضافه إلى كل ذلك فقد جعلنا لهم مباهج و انواع الزينه وَ زُخْرُفاً (۲) لتكمل الحياه الماديه و زخارفها و زبارجها من كل الجهات،القصور الفخمه المتعدده الطبقات الأبواب و الأسرّه المتعدده،و كل وسائل الزينه و النقوش و الرسوم و سائر الجواذب التى يتحقّق فيها مراد عبيد الدنيا و أمانيهم.

ثمّ تضيف الآيه: وَ إِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمّا مَتاعُ الْحَيٰاهِ الدُّنْيا وَ الْآخِرَهُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ .

۱- ۱) -«المعارج»جمع معراج،و هو الوسيله التى يستخدمها الإنسان للصعود إلى الطبقات العليا.

۲- ۲) -اعتبر البعض(زخرفا)عطفا على(سقفا)،و يعتقدون أنها إشاره إلى وسائل الزينه المستقله التى توضع تحت تصرف أمثال هؤلاء الأفراد.و البعض اعتبرها عطفا على(من فضه)و كانت فى الأصل(من زخرف)ثم نصبت بنزع الخافض،و على هذا يصبح معنى الجمله:إنا جعلنا بعض سقوف و أسره بيوت هؤلاء من ذهب و بعضها من فضه.(تأمل!).

«الزخرف»فی الأصل بمعنی کل زینه مقترنه بالرسم و التصویر،و لما کان الذهب أحد أهم وسائل الزینه،فقد قیل له:زخرف،و إنّما قیل للکلام الأجوف الذی لا فائده فیه:کلام مزخرف،لأنهم یحیطونه و یلبسونه المزوقات لیصبح مقبولا.

و خلاصه القول:إنّ هذه الأسس المادیه و وسائل الزینه الدنیویه، حقیره لا قیمه لها عند اللّه تعالی فلا ینبغی أن تکون إلاّ من نصیب الأفراد الذین لا قیمه لهم کالکافرین و منکری الحق،و لو لم یتأثر الناس من طلاب الدنیا و یمیلوا إلی الکفر لجعل اللّه تعالی هذه الأمور من نصیب هذه الفئه فقط،لیعلم الجمیع أن هذه الأمور لیست هی المعیار و المقیاس لشخصیه الإنسان و قیمته و مقامه.

***

ملاحظتان

اشاره

۱-الإسلام یحطم القیم الخاطئه

حقّا لا یمکن العثور علی تعبیر أبلغ مما ورد فی الآیات أعلاه لتحطیم المقاییس و القیم الکاذبه و القضاء علیها،و تغییر بناء ذلک المجتمع الذی یدور محور تقییم شخصیه الأفراد فیه حول مقدار ما یملکون من الإبل،و مقدار الدراهم و الدنانیر،و عدد الغلمان و الجواری و البیوت و أدوات الزینه،حتی أنّهم یتعجبون لماذا اختیر محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم للنبوه و هو الیتیم الفقیر مادیا؟! إن أهم عمل لرساله السماء هو تحطیم أطر القیم الخاطئه هذه،و بناء القیم الإنسانیه الأصیله کالتقوی،و العلم،الإیثار و التضحیه،الشهامه و الحلم علی أنقاضها،و إلاّ فإنّ کل الإصلاحات ستکون فوقیه و سطحیه و غیر ثابته.

و هذا هو الذی قام به الإسلام و القرآن و الرّسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله و سلّم علی أحسن

وجه،و لهذا فإنّ المجتمع الذى كان أكثر المجتمعات البشريه تخلفا و خرافه،قد تسلق سلّم الرشد و الرقى حتى أصبح فى المرتبه الأولى فى مدّه قصيره.

و الطريف أنّنا نقرأ

فى حديث عن النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فى تكمله هذا البحث: «لو وزنت الدنيا عند اللّه جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء» (۱) .

و

يبلغ أمير المؤمنين على عليه السّلام الكلام فى هذا الباب غايته حيث يقول: «و لقد دخل موسى بن عمران و أخوه هارون عليهما السّلام على فرعون و عليهما مدارع الصوف و بأيديهما العصى،فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه و دوام عزّه،فقال:ألا تعجبون من هذين يشرطان لى دوام العزّ و بقاء الملك و هما بما ترون من حال الفقر و الذل،فهلّا ألقى عليهما أساوره من ذهب،إعظاما للذهب و جمعه،و احتقارا للصوف و لبسه،و لو أراد اللّه سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان،و معادن العقيان،و مغارس الجنان،و أن يحشر معهم طيور السماء و وحوش الأرض لفعل،و لو فعل لسقط البلاء،و بطل الجزاء».

و

يقول فى موضع آخر من هذه الخطبه: «ألا ترون ان اللّه سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات اللّه عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر و لا تنفع، و لا تبصر و لا تسمع،فجعلها بيته الحرام الذى جعله للناس قياما.ثمّ وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا،و أقل نتائق الأرض مدرا،و أضيق بطون الأوديه قطرا،بين جبال خشنه،و رمال دمثه،و عيون وشله،و قرى منقطعه،لا يزكو بها خف،و لا حافر و لا ظلف.ثمّ أمر آدم و ولده أن يثنوا أعطافهم نحوه،فصار مثابه لمنتجع أسفارهم...».

«و لو أراد اللّه سبحانه أن يضع بيته الحرام و مشاعره العظام بين جنات و أنهار، و سهل و قرار،جم الأشجار،دانى الثمار،ملتف البنا،متصل القرى،بين بره سمراء، و روضه خضراء،و أرياف محدقه،و عراص مغدقه،و طرق عامره،لكان قد صغر

۱- ۱) -تفسير الكشّاف،المجلد ۴،صفحه ۲۵۰.

قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء» (۱) .

و عند ذلک کان الناس سینشغلون بالقیم الظاهریه الخداعه،و یغفلون عن القیم الإلهیّه الواقعیه.

علی أیه حال،فإنّ أساس الثوره الإسلامیه هو تغییر القیم،و إذا ما أصبح مسلمو الیوم یعانون من ظروف صعبه خانقه،و تحت ضغط الأعداء الجلادین القساه،فإنّ ذلک ناتج عن ترکهم لقیم الأصیله،و انتشار القیم و الأعراف الجاهلیه بینهم مرّه أخری،فأصبح المال و المنصب الدنیوی مقیاس التقییم،و نسوا العلم و الفضیله و التقوی،و غرقوا فی بحر المغریات و الزخارف المادیه،و أضحوا غرباء عن الإسلام،و ما دام الوضع کذلک فیجب أن یدفعوا کفاره هذا الذنب العظیم، و ما داموا لم یشرعوا بالتغییر ابتداء من القیم الحاکمه علی وجودهم،فسوف لن تشملهم رحمه اللّه و لطفه،و ذلک: إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ (۲) .

۲-جواب عن سؤال

بمطالعه الآیات المذکوره حول التحقیر الشدید للزینه الظاهریه،و الثروه و المقام المادی،یطرح هذا السؤال نفسه،و هو:إذا کان الحق کذلک،فلما ذا یقول القرآن فی موضع آخر: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّیِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا خٰالِصَهً یَوْمَ الْقِیٰامَهِ کَذٰلِکَ نُفَصِّلُ الْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ . (۳)

أو یقول فی موضع آخر:یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (۴) ،فکیف

۱- ۱) -نهج البلاغه،الخطبه ۱۹۲.الخطبه القاصعه.

۲- ۲) -الرعد،الآیه ۱۱.

۳- ۳) -الأعراف،الآیه ۳۲.

۴- ۴) -الأعراف،الآیه ۳۱.

تتوافق هاتان الفئتان مع الآيات؟ ينبغى الالتفات فى الجواب إلى أن الهدف فى الآيات-مورد البحث-هو القضاء على القيم الكاذبه الخاطئه،الهدف هو أن لا يعد الناس شخصيه الإنسان متقومه بثروته و زينته،و لا يغنى هذا أنّ الإمكانيات الماديه شىء سيّء،بل المهم أن تكون مجرّد أدوات و مظاهر للنظر،و ليس كهدف سام و غايه تبلغ.

ثمّ إنّ هذه الإمكانيات تكون ذات قيمه عند ما تكون فى حد المعقول و اللائق بالحال،و خاليه من كلّ أنواع الإسراف و التبذير،لا أن تبنى القصور من الذهب و الفضه،و تدّخر الثروات الطائله منهما.

و من هنا يتّضح أن وجود جماعه من الكفّار و الظالمين بهذه القدره الماديه ليس دليلا على رفعه شخصيتهم،و لا أن حرمان المؤمنين منها،أو من التمتع بها فى حد المعقول كأدوات للزينه،يضر بإيمانهم و تقواهم،و هذا هو التفكير الإسلامى و القرآنى الصحيح.

***

ص: ۵۳

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۳۶ الى ۴۰]

اشاره

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (۳۶) وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (۳۷) حَتّٰى إِذٰا جٰاءَنٰا قٰالَ يٰا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ (۳۸) وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ اَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذٰابِ مُشْتَرِكُونَ (۳۹) أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي اَلْعُمْيَ وَ مَنْ كٰانَ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ (۴۰)

التّفسير

اشاره

أقران الشياطين!

لما كان الكلام فى الآيات السابقه عن عبده الدنيا الذين يقيّمون كل شيء على أساس المعايير الماديه،فإنّ الآيات-مورد البحث- تتحدث عن أحد الآثار المميته الناشئه عن الارتباط بالدنيا و التعلق بها،ألا و هو الابتعاد عن اللّه سبحانه.

تقول الآيه الأولى: وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ

قَرِينٌ

(۱)

(۲)

.

نعم،إنّ الغفله عن ذكر اللّه،و الغرق فی لـذات الـدنيا،و الانهيار بزخارفها و مغرياتها يؤدی إلی تسـلط شـيطان علی الإنسان يكون قرينه دائما،و يلقی لجاما حول رقبته يشـدّه به،و يجرّه إليه ليـذهب به حيث يشاء! من البـديهی أنّه لا مجال لأن يتصور أحد معنی الجبر فی هـذه الآـيه لأنّ هـذه نتيجه الأعمال التی قام بها هؤلاء أنفسـهم،و قـد قلنا مرارا:إنّ أولی نتائـج أعمال الإنسان-و خاصـه الانغماس فی ملاذ الدنيا،و التلوث بأنواع المعاصی- هو تكوّن حجاب علی القلب و السمع و البصر يبعده عن اللّه سبحانه،و يسلط الشـياطين عليه، و قد يسـتمرّ هذا الحال بالنسـبه إليه حتی يغلق بوجهه باب الرجوع،لأنّ الشياطين و الأفكار الشيطانيه تكون حينئذ قـد أحـاطت به من كل جانب،و هـذه نتيجه عمل الإنسان نفسه،و إن كانت نسـبتها إلی اللّه سـبحانه بلحاظ كونه سـبب الأسـباب صحيحه أيضا،و هذا هو نفس الشـیء الذی عبّر عنه فی آيات القرآن الأخری بعنوان تزيين الشـياطين فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ (۳) ،أو بعنوان ولايه الشيطان فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ . (۴)

و ممّا يستحق الانتباه أن جمله نُقَيِّضْ و بالالتفات إلی معناها اللغوی،تدل علی استيلاء الشياطين،كما تدل علی كونهم أقرانا،و فی الوقت نفسه فقـد جـاءت جمله: فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ بعـدها لتؤكّـد هـذا المعنی،و هو أنّ الشـياطين لاـ يفـارقون مثـل هؤلاـء الأـفراد،و لا يبتعدون عنهم مطلقا!

---

۱ - ۱) -«يعش»من ماده العشو،فإن عـديت ب(إلی):(عشوت إليه)فهی تعنی الهـدايه بواسـطه شـیء ما بعين ضـعيفه،و إن عـديت ب(عن):(عشا عنه)،و أعطت معنی الإعراض عن الشیء،و هو المراد فی الآيه المذكوره.لسان العرب(عشو).

۲- ۲) -«نقيّض»من ماده قيض،و هی فی الأصل بمعنی الغشاء الذی يغطی البيضه،ثمّ جاءت بمعنی جعل شیء مستوليا علی شیء آخر.

۳- ۳) -النحل،الآيه ۶۳.

۴- ۴) -النحل،الآيه ۶۳.

و التعبير ب«الرحمن»إشاره لطيفه إلى أنّه كيف يعرض هؤلاء عن اللّه الذى عمّت رحمته العامّه الجميع و شملتهم،و يغفلون عن ذكره؟فهل يستحق أمثال هؤلاء غير هذا المصير و يكونون أقرانا للشياطين،يتبعون أوامرهم،و ينفذون ما يملون عليهم؟ و احتمل بعض المفسّرين أن يكون للشياطين هنا معنى واسع بحيث يشمل حتى شياطين الإنس،و اعتبروا الكلمه إشاره إلى رؤوس الضلاله و زعمائها الذين يتسلطون على الغافلين عن ذكر اللّه سبحانه فيكونون أقرانا لهم،و هذا التوسع فى المعنى ليس ببعيد.

ثمّ أشارت الآيه التاليه إلى أمر مهم كانت الشياطين تقوم به فى شأن هؤلاء الغافلين، فقالت: وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ (۱) .

فكلما صمّموا على التوبه و الرجوع إلى طريق الصواب و الرشاد كانت الشياطين تلقى فى طريقهم الأحجار و العقبات،و تنصب الموانع فى طريق عودتهم حتى لا يعودوا إلى الصراط المستقيم أبدا.و تزين الشياطين طريق الضلال لهم إلى الحد الذى يظنون: وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ كما نقرأ ذلك فى الآيه(۳۸)من سوره العنكبوت حول عاد و ثمود: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ .

و هكذا تستمر هذه الحاله على هذا المنوال،فيبقى الإنسان الغافل الجاهل على ضلاله،و تستمر الشياطين فى إضلاله،حتى ترفع الحجب،و تنفتح عين رؤيته على الحقيقه: حَتّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِى وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ .

إنّ كل أنواع العذاب من جهه،و مجالسه قرين السوء هذا من جهه اخرى و النظر إلى وجهه المشؤوم يجسد أمام عينيه كل ذكريات ضياعه و تعاسته،فويل له إذ

---

۱ - ۱) -ضمير الجمع فى«أنّهم»و الجمله التاليه يعود إلى الشياطين،و مع أنه قد جاء بصيغه المفرد من قبل،إلّا أنّه كان بمعنى الجمع.

أصبح قرين من كان يزين له كل القبائح و يسلكه طريق الضلال على أنّه سبيل الخير و الفلاح،و طريق الانحراف على أنّه طريق الهدى و الصلاح،و ويل له إذا أصبح مقيّدا معه بنفس الأصفاد فى نفس السجن! نعم،إن عرصه القيامه تجسيد واسع لمشاهد هذه الدنيا،و القرين و الرفيق و القائد و الدليل هنا و هناك واحد،بل إنّهما-برأى بعض المفسّرين- يقرنان بسلسله واحده! من المعلوم أنّ المراد من المشرقين:المشرق و المغرب،لأنّ العرب عند ما يريدون أن يثنوا جنسين مختلفين بلفظ واحد،فإنّهم يختارون أحد اللفظين،كما يقولون:الشمسان،إشاره إلى الشمس و القمر،و الظهران،إشاره إلى صلاتى الظهر و العصر،و العشاء ان،إشاره إلى صلاتى المغرب و العشاء.

و قد ذكروا تفاسير أخرى لا تبدو مناسبه للآيه من أى وجه،كقولهم:إنّ المراد هو مشرق بدايه الشتاء،و مشرق بدايه الصيف،و إن كان هذا التّفسير مناسبا فى موارد أخرى.

و على أيه حال،فإنّ هذا التعبير كنايه عن أبعد مسافه يمكن تصورها،حيث يضرب المثل ببعد المشرق عن المغرب فى هذا الباب.

إلاّ أن هذا الأمل لا يتحقق مطلقا،و لا يمكن أن يقع الإفتراق أو البون بين هؤلاء و بين الشياطين، و لذلك فإنّ الآيه التاليه تضيف: وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ فيجب أن تذوقوا عذاب قرين السوء هذا مع أنواع العذاب الأخرى إلى الأبد (۱) .

و بهذا فإنّ القرآن الكريم يبدل أمل هؤلاء فى الإفتراق عن الشياطين إلى يأس دائم،و كم هو مضن تحمل هذا الجوار؟

۱- ۱) -على هذا فإن فاعل«ينفع»هو القول السابق حيث كانوا يأملون أن يكون البعد بينهم و بين الشياطين كما بين المشرق و المغرب،و جمله(إذ ظلمتم)بيان لعله عدم النفع،و جمله أَنَّكُمْ فِى الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ نتيجه هذا الظلم و الجور.

و هناک احتمالات اخری فی تفسیر هذه الآیه،منها أن الإنسان قد یشعر بخفه آلامه عند رؤیه متألمین آخرین،لأنّ المعروف(أن البلیه إذا عمّت طابت)غیر أنّه یقال لهؤلاء:لا یوجد هناک مثل تسلیه الخاطر هذه،بل ستغوصون فی العذاب، و عذاب الشیاطین المشترکین معهم لا یبعث علی تسلیه الخاطر (۱) .

و احتملوا أیضا أن المصیبه عند ما تقع،تخف وطأتها عند ما یجد الإنسان ثقلها موزعا بینه و بین أصدقائه،و لکن هذه المسأله لا توجد هناک أیضا،لأنّ لکل فرد سهما وافرا من العذاب،من دون أن ینقص من عذاب الآخرین شیء! لکن بملاحظه أن هذه الآیه تکمله للآیه السابقه،فإنّ التّفسیر الأوّل الذی اخترناه هو الأنسب.

و یترک القرآن هنا هذه الفئه و شأنها،و یوجه الخطاب إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و یتحدث عن الغافلین عمی القلوب الذی کذبوا ارتباطه باللّه،و هم من جنس من تقدم الکلام عنهم فی الآیات السابقه،فیقول: أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِی الْعُمْیَ وَ مَنْ کانَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ .

و قد ورد نظیر هذا المعنی فی آیات أخری من القرآن الکریم، حیث شبه المعاندین الذین لا أمل فی هدایتهم،و الغارقین فی الذنوب بالعمی و الصم،بل و بالأموات أحیانا.

فقد جاء فی الآیه(۴۲)من سوره یونس: أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ کانُوا لا یَعْقِلُونَ .

و جاء فی الآیه(۸۰)من سوره النمل: إِنَّکَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ .و آیات أخری.

إن کل هذه التعابیر توضح أن القرآن یقول بنوعین من السمع و البصر و الحیاه للإنسان:السمع و البصر و الحیاه الظاهریّه،و السمع و البصر و الحیاه الباطنیه،

۱- ۱) بناء علی هذا التّفسیر،فإنّ جمله أَنَّکُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ ستکون فاعل(ینفع)لا نتیجته.

و المهم هو القسم الثّانی من الإدراک و النظر و الحیاه،فإنّها إذا تعطلت فلا ینفع حینئذ موعظه و إرشاد،و لا إنذار و تحذیر! و مما یستحق الانتباه أنّ الآیات السابقه قد شبهت هذه الفئه بالأفراد العمش العیون،و المحدودی البصر،و تشبههم الآیه الأخیره هنا بالصم و العمی،و ذلک لأنّ الإنسان إذا اشتغل بالدنیا فحاله کمن یشکو ألما بسیطا فی عینه،فکلما زاد تعلقه بالدنیا و اشتغاله بها،و مال إلی الماديات أکثر،و أهمل المسائل الروحیه و المعنویه، فسیضعف بصره نتیجه ذلک الألم فی عینه،حتی یصل بعدها إلی مرحله العمی، و هذا هو الشیء الذی أثبتته الأدلّه القطعیه فی مجال التشدید علی المعنویات السلبیه و الإیجابیه فی الإنسان،و رسوخ الملکات فیه نتیجه تکرار العمل و الإصرار علیه،و قد راعی القرآن الکریم هذا التسلسل أیضا (۱) .

۱- ۱) التّفسیر الکبیر للفخر الرازی،المجلد ۲۷،صفحه ۲۱۴-۲۱۵.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۴۱ الى ۴۵]

اشاره

فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (۴۱) أَوْ نُرِيَنَّكَ اَلَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (۴۲) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴۳) وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (۴۴) وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ اَلرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (۴۵)

التّفسير

اشاره

استمسک بالذی اوحی إلیک:

متابعه للآيات السابقه التى كانت تتحدث عن الكفّار المعاندين الظالمين الذين لا أمل فى هدايتهم، تخاطب هذه الآيات نبىّ الإسلام الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم مهدّده الكفار أشدّ تهديد من جانب،و مسليّه خاطر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فتقول: فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ .

و سواء كان المراد من الذهاب بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من بين أولئك القوم وفاته أم هجرته من مكّه إلى المدينه،فإنّه إشاره إلى أنّك حتى و إن لم تكن شاهدا و ناظرا لأمرهم،

فإنّا سنعاقبهم أشدّ عقاب إن استمروا فى طريق ضلالتهم و غيهم،لأنّ«الانتقام»فى الأصل يعنى الجزاء و العقوبه،و إن كان المستفاد من آيات قرآنيه عديده أخرى- نزلت فى هذا المعنى-إن المراد من الذهاب بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم وفاته،كما جاء فى الآيه (۴۶)من سوره يونس: وَ إِمّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ .

و جاء هذا المعنى أيضا فى سوره الرعد-الآيه ۴۰،و سوره غافر-الآيه ۷۷، و على هذا فإنّ تفسير الآيه بالهجره لا يبدو مناسبا.

ثمّ تضيف الآيه: أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِى وَعَدْناهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فهم فى قبضتنا على أيه حال،سواء كانت بينهم أم لم تكن،و العقاب و الانتقام الإلهى حتمى فى حقّهم إذا ما استمروا فى أعمالهم، سواء كان ذلك فى حياتك أم بعد مماتك،فقد يتقدم أو يتأخر،إلّا أنّه لا بدّ من وقوعه.

إنّ هذه التأكيدات القرآنيه قد تكون إشاره إلى قلّه صبر الكفّار الذى كانوا يقولون:«إن كنت محقا و صادقا فيما تقول،فلما ذا لا ينزل علينا العذاب»؟هذا من جهه.و من جهه أخرى كانوا فى انتظار موت النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ظنّا منهم أن النّبى إن أغمض عينه و غاب شخصه فسينتهى كل شىء! بعد هذه التحذيرات تأمر الآيه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ فليس فى دينك و كتابك أدنى اعوجاج أو زيغ،و عدم قبول جماعه من هؤلاء به لا يدل على عدم حقانيتك،فاستمر فى طريقك بكل ما أوتيت من قوّه،و الباقى علينا.

ثمّ تضيف الآيه الأخرى: وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ فإنّ الهدف من نزوله إيقاظ البشر،و تعريفهم بتكاليفهم: وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ .

و بناء على هذا التّفسير فإنّ الذكر فى هذه الآيه يعنى ذكر اللّه سبحانه،و معرفه الواجبات الدينيّه،و الاطلاع على تكاليف البشر،كما ورد هذا المعنى فى الآيتين

۵ و ۳۶ من هذه السوره،و ککثیر من آیات القرآن الأخری.

و من المعروف أنّ الـذکر أحـد أسـماء القرآن الکریم،و الـذکر بمعنی ذکر اللّه سـبحانه،و نقرأ هـذه الجمله عدّه مرات فی سوره القمر: وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ الآیات ۱۷-۲۲-۳۲-۴۰.

إضافه إلی أن جمله: وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ تشهد بأنّ المراد هو السؤال عن العمل بهذا البرنامج الإلهی.

لکن-مع کل ذلک-فالعجیب أنّ کثیرا من المفسّرین اختاروا تفسیرا آخر لهذه الآیه لا یتناسب مع ما قلناه،فمن جمله ما قالوا:إنّ معنی الآیه هو:إنّ هـذا القرآن هو أساس الشـرف و العزه،أو الـذکر الحسن و السـمعه الطیبه لک و لقومک،و هو یمنـح العرب و قریشا أو أمتک الشرف،لأنّه نزل بلغتهم،و سیسألون قریبا عن هذه النعمه (۱) .

صحیح أن القرآن رفع نداء نبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم و العرب،بل و کل المسلمین عالیا فی أرجاء العالم،و أن اسم النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم یـذکر بإعظـام بکره و عشـیا علی المـآذن منـذ أکثر من أربعه عشـر قرنـا،و أن عرب الجـاهلیه الخاملی الذکر قد عرفوا فی ظل اسمه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و علا صوت الأمّه الإسلامیه فی ربوع العالم بفضله.

و صـحیح أن الـذکر قـد ورد بهذا المعنی فی القرآن المجید أحیانا،إلّا أنّ ممّا لا شک فیه أنّ المعنی الأوّل أکثر ورودا فی آیات القرآن،و أکثر ملاءمه مع هدف نزول القرآن و الآیات مورد البحث.

و اعتبر بعض المفسّرین الآیه(۱۰)من سوره الأنبیاء شاهـدا علی التّفسیر الثـانی،و هی: لَقَـدْ أَنْزَلْنَـا إِلَیْکُمْ کِتَاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (۲) . فی حین أن الآیه

---

۱ - ۱) مجمع البیـان،التّفسـیر الکـبیر للفخر الرازی،تفسـیر القرطـبی،تفسـیر المراغی،و تفسـیر أبی الفتوح الرازی،ذیـل الآیه مورد البحث.

۲- ۲) -تفسیر القرطبی،ذیل الآیه مورد البحث.

تناسب التّفسير الأوّل أيضا،كما فصلنا ذلك فى التّفسير الأمثل،فى ذيل هذه الآيه (۱) .

و قد وردت روايات فى هذه الآيه فى المصادر الحديثيه،و ستأتى فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ تطرّقت الآيه الأخيره إلى نفى عباده الأصنام و إبطال عقائد المشركين بدليل آخر،فقالت: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَهً يُعْبَدُونَ ؟ إشاره إلى أنّ كل أنبياء اللّه قد دعوا إلى التوحيد،و وقفوا جميعا ضد الوثنيه بحزم،و على هذا فإنّ نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى مخالفته الأصنام لم يقم بعمل لم يسبقه به أحد،بل أحيا بفعله سنه الأنبياء الأبديه،و إنّما كان عبده الأصنام و المشركون هم الذين يسيرون على خلاف مذهب الأنبياء.

و طبقا لهذا التّفسير فإنّ السائل و إن كان نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم،إلاّ أنّ المراد كل الأمّه،بل و حتى مخالفيه.

و المسؤولون هم أتباع الأنبياء السابقين،أتباعهم المخلصون،بل و مطلق أتباعهم،إذ يحصل الخبر المتواتر من مجموع كلامهم،و هو يبيّن دين الأنبياء التوحيدى.

و ينبغى التذكير بأنّه حتى المنحرفين عن أصل التوحيد-كالمسيحيين الذين يؤمنون بالتثليث اليوم-يتحدثون عن التوحيد أيضا،و يقولون:إنّ تثليثنا لا ينافى التوحيد الذى هو دين جميع الأنبياء!و بهذا فإنّ الرجوع إلى هذه الأمم كاف فى إبطال دعوى المشركين.

۱- ۱) الأمر الآخر الذى يمكن أن يكون دليلا على التّفسير المشهور،هى كلمه(القوم)التى وردت فى الآيه المذكوره،لأنّ القرآن منهاج لتذكير كل البشر،لا قوم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و حسب،أو خصوص أمه الإسلام. إلاّ أن هذا الكلام يمكن الإجابه عليه بأن هؤلاء القوم قد استفادوا من تذكير القرآن قبل الآخرين،و لذلك كان التأكيد عليهم.

إلّا أنّ بعض المفسّرين احتملوا احتمالا آخر فی تفسیر هذه الآیه مستوحی من بعض الروایات (۱) ،و هو أن السائل هو النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم نفسه و أن المسؤولین هم الأنبیاء السابقون.ثمّ أضافوا:إنّ هذا الأمر قد تمّ فی لیله المعراج،لأنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قد التقی بأرواح الأنبیاء الماضین،و من أجل تأکید أمر التوحید طرح هذا السؤال و سمع الجواب.

و أضاف البعض:إنّ مثل هذا اللقاء کان ممکنا بالنسبه إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم حتی فی غیر لیله المعراج،لأنّ المسافات الزمانیه و المکانیه لیست مانعا و لا عائقا فی مسأله اتصال النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأرواح الأنبیاء،و کان بإمکان ذلک العظیم أن یتصل بهم فی أیه لحظه،و فی أی مکان طبعا،لیس علی هذه التفاسیر أی إشکال عقلی،لکن لما کان الهدف من الآیه نفی مذهب المشرکین،لاطمأنه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم-إذ أنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان مستغرقا فی مسأله التوحید،و مشمئزا من الشرک إلی الحدّ الذی لا یحتاج معه إلی سؤال،و لم یکن التقاء النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الروحی بأرواح الأنبیاء الماضین استدلالا مقنعا أمام المشرکین-اذن فالتّفسیر الأوّل یبدوا أکثر ملاءمه،و التّفسیر الثّانی قد یکون إشاره إلی باطن الآیه لا ظاهرها،لأنّ لآیات القرآن ظهرا و بطنا.

و هناک أمر یستحق الانتباه، و هو أنّ اسم(الرحمن)قد اختیر فی هذه الآیه من بین أسماء اللّه سبحانه،و هو إشاره إلی أنّه کیف یمکن أن یترک هؤلاء اللّه الذی وسعت رحمته العامّه کل شیء،و یتوجهون إلی أصنام لا تضر و لا تنفع؟!

۱- ۱) رویت هذه الروایه عن ابن عباس فی تفسیر القرطبی و تفسیر الفخر الرازی و مجمع البیان،و رویت فی تفسیر نور الثقلین روایتان مفصلتان فی هذا الباب عن کتاب الإحتجاج و تفسیر علی بن إبراهیم.یراجع المجلد ۴،ص ۶۰۵-۶۰۷.

ملاحظه

اشاره

من هم قوم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم؟

توجد ثلاثه احتمالات فی المراد من«القوم»فی آیه: وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ .

الأوّل:أنّهم کل الأمّه الإسلامیه.

و الثّانی:أنّهم العرب.

و الثّالث:أنّهم قبیله قریش.

و لما کان القوم فی منطق القرآن الکریم قد أطلقت فی موارد کثیره علی أمم الأنبیاء،أو الأقوام المعاصرین لهم،فالظاهر أنّه هو المعنی المراد فی الآیه أیضا.

و بناء علی هذا،فإنّ القرآن أساس الذکر و الوعی و الیقظه لکل الأمه الإسلامیه حسب التّفسیر الأوّل،و أساس الافتخار و الشرف لهم جمیعا حسب التّفسیر الثّانی.

إلاّ أننا نطالع فی الروایات العدیده الوارده عن طرق أهل البیت علیهم السّلام أنّ المراد من القوم فی الآیه هم أهل بیت النّبی و عترته (۱) .

لکن لا یبعد أن تکون هذه الروایات من قبیل بیان المصادیق الواضحه،سواء کان معنی القوم کل الأمه الإسلامیه،أو أمه العرب،أو أهل بیت نبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم، ففی کل الأحوال یعتبر أئمّه أهل البیت علیهم السّلام من أوضح مصادیقها.

۱- ۱) جمع هذه الأحادیث مؤلف تفسیر نور الثقلین،فی المجلد ۴،صفحه ۶۴-۶۵.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۴۶ الى ۵۰]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (۴۶) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (۴۷) وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۴۸) وَ قالُوا يا أَيُّهَا السّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (۴۹) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (۵۰)

التّفسير

اشاره

الفراعنه المغرورون و نقض العهد:

فى هذه الآيات إشاره إلى جانب ممّا جرى بين نبىّ اللّه موسى بن عمران عليه السّلام و بين فرعون،ليكون جوابا لمقاله المشركين الواهيه بأن اللّه إن كان يريد أن يرسل رسولا،فلما ذا لم يختر رجلا من أثرياء مكّه و الطائف لهذه المهمّه العظمى؟ و ذلك لأنّ فرعون كان قد أشكل على موسى نفس هذا الإشكال،و كان منطقه عين هذا المنطق،إذ جعل موسى فى معرض التقريع و التوبيخ و السخريه للباسه

الصوفى،و عـدم امتلاكه لأدوات الزينه،فقالت الآيه الأولى: وَ لَقَـدْ أَرْسَـلْنا مُوسـى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَقالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ .

المراد من«الآيات»:المعجزات التى كانت لدى موسى،و التى كانت يثبت حقانيته بواسطتها،و كان أهمها العصا و اليد البيضاء.

«الملاء»-كما قلنا سابقا-من ماده الملأ،أى القوم أو الجماعه الـذين يتبعون هـدفا واحـدا،و ظاهرهم يملأ العيون لكثرتهم،و قرآنيا فإنّ هذه الكلمه تعنى الأشراف و الأثرياء أو رجال البلاط عاده.

و التأكيـد على صـفه: رَبِّ الْعالَمِينَ هو فى الحقيقه من قبيل بيان مـدعى مقترن بالدليل، لأنّ ربّ العالمين و مالكهم و معلمهم هو الوحيـد الـذى يسـتحق العبوديّه لا-المخلوقـات الضـعيفه المحتـاجه كالفراعنه و الأصـنام! و لنر الآن ماذا كان تعامل فرعون و آل فرعون مع الأدله المنطقيه و المعجزات البينه لموسـى عليه السّلام؟ يقول القرآن الكريم فى الآيه التاليه: فَلَمّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ و هـذا الموقف هو الموقف الأـوّل لكـل الطواغيت و الجهـال المسـتكبرين أمـا القـاده الحقيقيين،إذ لا يأخـذون دعوتهم و أدلتهم بجـديه ليبحثوا فيهـا و يصـلوا إلى الحقيقه،ثمّ يجيبونهم بسـخريه و اسـتهزاء ليفهموا الآـخرين أن دعوه هؤلاء لا تستحق البحث و التحقيق و الإجابه أصلا،و ليست أهلا للتلقى الجاد.

إلاّ أننا أرسلنا بآياتنا الواحده تلو الأخرى لإتمام الحجه: وَ ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَهٍ إِلاّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها (۱) .

و الخلاصه:أنّنا أريناهم آياتنا كل واحده أعظم من أختها و أبلغ و أشد،لئلا يبقى لهم أى عذر و حجّه،و لينزلوا عن دابه الغرور و العجب و الأنانيه،و قد أريناهم بعد معجزتى العصا و اليد البيضاء معاجز الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع

۱- ۱) التعبير ب«الأخت»فى لغه العرب يعنى ما يوازى الشىء فى الجنس و المرتبه كالأختين.

و غیرها (۱) ثمّ تضیف الآیه: وَ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ فمرّه أتاهم الجفاف و القحط و نقص الثمرات کما جاء فی الآیه(۱۳۰)من سوره الأعراف: وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ .

و کان العذاب أحیانا بتبدل لون ماء النیل إلی لون الدم،فلم یعد صالحا للشرب، و لا للزراعه،و أحیانا کانت الآفات النباتیه تقضی علی مزارعهم.

إنّ هذه الحوادث المرّه الألیمه و إن کانت تنبه هؤلاء بصوره مؤقته،فیلجئون إلی موسی،غیر أنّهم بمجرّد أن تهدأ العاصفه ینسون کل شیء،و یجعلون موسی غرضا لسهام أنواع التهم،کما نقرأ ذلک فی الآیه التالیه: وَ قَالُوا یَا أَیُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَکَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ .

أی تعبیر عجیب هذا؟!فهم من جانب یسمونه ساحرا،و من جانب آخر یلجؤون إلیه لرفع البلاء عنهم،و من جانب ثالث یعدونه بتقبل الهدایه! إن عدم الانسجام بین هذه الأمور الثلاثه فی الظاهر أصبح سببا فی اختلاف التفاسیر:

فذهب البعض:إنّ الساحر هنا یعنی العالم،لأنّهم کانوا یعظمون السحره فی ذلک الزمان،و خاصّه فی مصر،و کانوا ینظرون إلیهم نظرتهم إلی العلماء.

و احتمل البعض أن یکون السحر هنا بمعنی القیام بأمر مهم، کما نقول فی محادثاتنا الیومیه:إنّ فلانا ماهر فی عمله جدّا حتی کأنه یقوم بأعمال سحریه! و قالوا تاره:إنّ المراد أنّه ساحر بنظر جماعه من الناس.

و أمثال هذه التفاسیر.

إلاّ أنّ العارفین بطریقه تفکیر و تحدث الجاهلین المعجبین بأنفسهم و المستکبرین المغرورین و الطواغیت یعلمون أنّ لهؤلاء الکثیر من هذه التعابیر

۱- ۱) -جاء تفصیل المعجزات التسع لموسی بن عمران علیه السّلام فی ذیل الآیه(۱۰۱)من سوره الإسراء.

المتناقضه،فلا عجب من أن يسمّوه ساحرا أوّلا،ثمّ يلجؤون إليه لرفع البلاء، و أخيرا يعدونه بالاهتداء.

بناء على هذا فيجب الحفاظ على ظاهر تعبيرات الآيه و الوقوف عندها،إذ لا تبدو هناك حاجه إلى توجيهات و تفاسير أخرى.

و على أيه حال،فيظهر من أسلوب الآيه أنّهم كانوا يعدون موسى عليه السّلام و عودا كاذبه فى نفس الوقت الذى هم بأمس الحاجه إليه،و حتى فى حال المسكنه و عرض الحاجه لم يتخلوا عن غرورهم،و لذلك عبروا فى طلبهم من موسى ب رَبَّكَ و بِمٰا عَهِدَ عِنْدَكَ و لم يقولوا:ربّنا،و ما وعدنا،أبدا.مع أن موسى قال لهم بصراحه:إنّ رسول ربّ العالمين،لا رسول ربّى.

أجل،إن ضعاف العقول و المغرورين إذا ما تربعوا على عرش الحكم،فسيكون هذا منطقهم و عرفهم و أسلوبهم.

إلاّ أن موسى رغم كل هذه التعبيرات اللاذعه و المحقره لم يكفّ عن السعى لهدايتهم مطلقا،و لم ييأس بسبب عنادهم و تعصبهم،بل استمرّ فى طريقه،و دعا ربّه مرات كى تهدأ عواصف البلاء،و هدأت،لكنّهم كما تقول الآيه التاليه: فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُمُ الْعَذٰابَ إِذٰا هُمْ يَنْكُثُونَ .

كل هذه دروس حيّه و بليغه للمسلمين،و تسليه للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لكى لا ينثوا مطلقا أمام عناد المخالفين و تصلبهم،و لا يدعوا اليأس يخيم على أرواحهم و أنفسهم،بل ينبغى أن يشقوا طريقهم بكل ثبات و رجوله و حزم،كما ثبت موسى عليه السّلام و بنو إسرائيل على مواقفهم،و استمرّوا فى طريقهم حتى انتصروا على الفراعنه.

و هى أيضا تحذير للأعداء اللجوجين المعاندين،بأنهم ليسوا أقوى من فرعون و آل فرعون و لا أشد،فلينظروا عاقبه أمر أولئك،و ليتفكروا فى عاقبتهم.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۵۱ الى ۵۶]

اشاره

وَ نادىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ اَلْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُونَ (۵۱) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا اَلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ لا يَكادُ يُبِينُ (۵۲) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ اَلْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (۵۳) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (۵۴) فَلَمَّا آسَفُونا اِنْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (۵۵) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ (۵۶)

التّفسير

إذا كان نبيا فلم لا يملك أسوره من ذهب؟ لقد ترك منطق موسى عليه السّلام من جهه،و معجزاته المختلفه من جهه أخرى، و الابتلاءات و المصائب التى نزلت على رؤوس أهل مصر و التى رفعت ببركه دعاء موسى عليه السّلام من جهه ثالثه،أثرا عميقا فى ذلك المحيط،و زعزعت أفكار الناس

و اعتقادهم بفرعون،و وضعت كل نظامهم الاجتماعى و الدينى موضع سؤال و استفسار.

هنا أراد فرعون بسفسطته و مغالطته أن يمنع نفوذ موسى عليه السّلام عن التأثير فى أفكار شعب مصر،فالتجأ إلى القيم الواهيه المنحطه التى كانت حاكمه فى ذلك المحيط،و قارن بينه و بين موسى عليه السّلام من خلال هذه القيم ليبدو متفوقا على موسى، كما يذكر ذلك القرآن الكريم حيث يقول: وَ نادىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يٰا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْأَنْهٰارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُونَ (۱) .

أمّا موسى فما ذا يملك؟لا شيء سوى عصا و لباس صوف!فلمن الشأن الرفيع و المكانه الساميه،له أم لى؟أهو يقول الحق أم أنا؟افتحوا عيونكم جيدا و تأمّلوا دقيقا فى المسأله.

و بهذا فقد عظم فرعون القيم المبتدعه السيئه،و جعل المال و المقام و الجاه هى معايير الإنسانيه،كما هو الحال بالنسبه إلى عبده الأصنام فى عصر الجاهليه فى موقفهم أمام نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

التعبير ب«نادى»يوحى بأن فرعون عقد مجلسا عظيما لخبراء البلد و مستشاريه،و خاطبهم جميعا بصوت عال فقال ما قال،أو أنّه أمر أن يوزع نداؤه كرساله فى جميع أنحاء البلاد.

و التعبير بالأنهار،المراد منه نهر النيل،بسبب أن هذا النهر العظيم كالبحر المترامى الأطراف،و كان يتشعب إلى فروع كثيره تروى كل المناطق العامره فى مصر.

و قال بعض المفسّرين:كان لنهر النيل(۳۶۰)فرعا،و كان أهمها:نهر الملك، و نهر طولون،و نهر دمياط،و نهر تنيس.

۱- ۱) الواو فى جمله وَ هٰذِهِ الْأَنْهٰارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي يمكن أن تكون عاطفه على(ملك مصر)و يمكن أن تكون حاليه (تفسير الكشاف).إلّا أن الاحتمال الأوّل يبدو هو الأنسب.

أمّا لماذا يؤكّد فرعون على نهر النيل خاصّه؟فذلك لأنّ كل عمران مصر و ثروتها و قوتها و تطورها كان يستمد طاقته من النيل،من هنا فإنّ فرعون كان يدلّ به،و يفتخر به على موسى.

و التعبير بتجرى من تحتى لا يعنى أن نهر النيل يمر من تحت قصرى،كما قال ذلك جمع من المفسّرين،لأنّ نهر النيل كان أعظم من أن يمرّ من تحت قصر فرعون و لو كان المراد أنّه يمرّ بمحاذاه قصره،فإنّ كثيرا من قصور مصر كانت على هذه الحال،و كان أغلب العمران على حافتى هذا الشط العظيم،بل المراد أنّ هذا النهر تحت أمرى،و نظام تقسيمه على المزارع و المساكن حسب التعليمات التى أريدها.

ثمّ يضيف: أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَ لاٰ يَكٰادُ يُبِينُ (۱) و بهذا يكون قد خص نفسه بافتخارين عظيمين-حكومه مصر،و ملك النيل-و ذكر لموسى نقطتى ضعف:الفقر و لكنه اللسان.

هذا فى الوقت الذى لم يكن بموسى أيه لكنه فى اللسان،لأنّ اللّه تعالى قد استجاب دعاءه،و رفع عنه عقده لسانه،لأنّه سأل ربّه عند البعثه أن: وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسٰانِى (۲) ،و من المسلّم أن دعاءه قد استجيب،و القرآن شاهد على ذلك أيضا.

ليس عيبا عدم امتلاك الثروه الكثيره،و الألبسه الفاخره،و القصور المزينه، و التى تحصل عاده عن طريق ظلم المحرومين و الجور عليهم،بل هو فخر و كرامه و سمو.

إنّ التعبير ب«مهين»لعله إشاره إلى الطبقات الاجتماعيّه فى ذلك الزمان،حيث كانوا يظنون أن الأشراف الأقوياء و الأثرياء طبقه متعاليه،و الكاد حين الفقراء

۱- ۱) -اعتبر جماعه(أم)فى الجمله أعلاه منقطعه،و أنها بمعنى(بل)،و ذهب البعض أنها متصله،و متعلقه بجمله(أ فلا تبصرون). و تقدير الجمله:أ فلا تبصرون أم تبصرون أنا خير من هذا...

۲- ۲) -طه،الآيه ۲۷.

طبقه واطئه،أو أنّه إشاره إلى أصل موسى حيث كان من بنى إسرائيل،و كان الأقباط يرون أنهم ساداتهم و كبراؤهم.

ثمّ تشبث فرعون بذريعتين أخريين،فقال، فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَهٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَهُ مُقْتَرِنِينَ (۱) فلو أنّ اللّه قد جعله رسوله فلما ذا لم يعطه أساور من ذهب،و معاونين له كباقى الرسل؟ يقولون:إنّ الفراعنه كانوا يعتقدون أنّ الرؤساء يجب أن يزينوا أنفسهم بالأساور و القلائد الذهبيه،و لذلك فإنّهم يتعجبون من موسى إذ لم يكن معه مثل آلات الزينه هذه،بل كان قد لبس بدل ذلك ملابس الرعى الصوفيه،و هذا هو حال المجتمع الذى يكون معيار تقييم الشخصيه فى نظره الذهب و الفضه و أدوات الزينه.

أمّا أنبياء اللّه فإنّهم باطراحهم هذه المسائل-بالذات-جانبا كانوا يريدون أن يبطلوا هذه المقاييس الكاذبه،و أن يزرعوا محلها القيم الإنسانيه الأصيله-أى العلم و التقوى و الطهاره-لأنّ نظام القيم إذا لم يصلح فى مجتمع فسوف لن يرى ذلك المجتمع وجه السعاده أبدا.

على أيه حال،فإنّ ذريعه فرعون هذه تشبه الذريعه التى نقلت عن مشركى مكّه قبل عدّه آيات حيث كانوا يقولون:لم لم ينزل القرآن على عظيم من مكّه و الطائف؟! و الحجّه الثانيه هى تلك الحجّه المعروفه التى كانت تطرحها كثير من الأمم الضاله العاصيه فى مواجهه الأنبياء،فكانوا يقولون أحيانا:لماذا أرسل اللّه بشرا و ليس ملكا؟و أحيانا أخرى:إذا كان إنسانا فلما ذا لم يأت معه ملك؟ فى حين أنّ الرسل المبعوثين إلى البشر يجب أن يكونوا من جنسهم ليلمسوا حاجاتهم،و يحسوا بمشاكلهم و مسائلهم و يجيبوهم،و ليقدروا على أن يكونوا من

۱- ۱) -جاءت كلمه«مقترنين»هنا بمعنى المتتابعين أو المتعاضدين،و قال البعض:إنّ الاقتران هنا بمعنى التقارن.

الناحیه العملیه قدوه و أسوه لهم (۱) .

و یلزم أن نذکر هنا أن«الأسوره»جمع سوار،سواء کان من الذهب أم من الفضه.

و تشیر الآیه التالیه إلی نکته لطیفه،و هی:إنّ فرعون لم یکن غافلا عن واقع الأمر تماما،و کان ملتفتا إلی أن لا قیمه لهذه القیم و المعاییر،إلاّ أنّه: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ .

إنّ طریقه کل الحکومات الجباره الفاسده من أجل الاستمرار فی تحقیق أهدافها و أنانیاتها،هی الإبقاء علی الناس فی مستوی متردٍ من الفکر و الثقافه و الوعی،و تسعی إلی ترکهم حمقی لا یعون ما حولهم باستخدام أنواع الوسائل، فتجعلهم غرقی فی حاله من الغفله عن الوقائع و الأحداث و الحقائق،و تنصب لهم قیما و موازین کاذبه منحطه بدلا من الموازین الحقیقیه،کما تمارس عملیه غسل دماغ تام متواصل لهذه الشعوب،و ذلک لأنّ یقظتها و وعیها،و تنامی رشدها الفکری یشکل أعظم خطر علی الحکومات،و یعتبر أکبر عدو للحکومات المستبده،فهذا الوعی بمثابه ما رد یجب أن تحاربه بکل ما أوتیت من قوّه.

إنّ هذا الأسلوب الفرعونی-أی استخفاف العقول-حاکم علی کل المجتمعات الفاسده فی عصرنا الحاضر،بکل قوّه و استحکام،و إذا کان تحت تصرف فرعون وسائل محدوده توصله إلی نیل هدفه،فإنّ طواغیت الیوم یستخفون عقول الشعوب بواسطه وسائل الاتصال الجماعیه،الصحف و المطبوعات،شبکات الرادیو و التلفزیون،أنواع الأفلام،بل و حتی الریاضه فی قالب الانحراف،و ابتداع أنواع الأسالیب المضحکه المستهجنه،لتغرق هذه الشعوب فی بحر الغفله، فیطیعوهم و یستسلموا لهم،و لهذا کانت المسؤولیه الملقاه علی عاتق علماء الدین و الملتزمین به-و الذین یحیون خط الأنبیاء الفکری و العقائدی-ثقیله فی محاربه

۱- ۱) -ورد فی التّفسیر الأمثل،ذیل الآیه(۹)من سوره الأنعام بحث مفصل فی هذا الباب.

برامج استخفاف العقول،فهی من أهم واجباتهم.

و الطریف أنّ الآیه المذکوره تنتهی بجمله: إِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسِقِینَ ،إشاره إلی أنّ هؤلاء القوم الضالین لو لم یکونوا فاسقین و متمردین علی طاعه اللّه عزّ و جلّ و حکم العقل،لما کانوا یستسلمون لمثل هذه الدعایات و الخزعبلات و یصغون إلیها،فهم قد هیؤوا أسباب ضلالهم بأیدیهم،و لذلک فإنّهم لیسوا معذورین فی هذا الضلال أبدا.

صحیح أنّ فرعون قد سرق عقول هؤلاء و حملهم علی طاعته،إلاّ أنّهم قد أعانوه علی هذه السرقه باتباعهم الأعمی له.

نعم،کان هؤلاء قوما فاسقین یتبعون فاسقا.

کانت هذه جنایات فرعون و آل فرعون و مغالطاتهم فی مواجهه رسول اللّه موسی علیه السّلام،لکننا نری الآن إلی أین وصلت عاقبه أمرهم بعد کل هذا الوعظ و الإرشاد و إتمام الحجج من طرق مختلفه،إذ لم یسملوا للحق:

تقول الآیه: فَلَمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِینَ فقد اختار اللّه سبحانه لهؤلاء عقوبه الإغراق بالخصوص من بین کل العقوبات،و ذلک لأنّ کلّ عزّتهم و شوکتهم و افتخارهم و قوّتهم کانت بنهر النیل العظیم و فروعه الکثیره الکبیره، و الذی کان فرعون یؤکّد علیه من بین کل مصادر قوته،إذ قال أَ لَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِی مِنْ تَحْتِی ؟ نعم،یجب أن یکون مصدر حیاتهم و قوّتهم،سبب هلاکهم و فنائهم،و یکون قبرا لهم لیعتبر الآخرون! «آسفونا»من ماده الأسف،و هو الحزن و الغم،و یأتی بمعنی الغضب،بل إنّه یقال للحزن المقترن بالغضب أحیانا-علی قول الراغب فی مفرداته (۱) -و قد یقال لکل منهما علی الانفراد.و حقیقته ثوران دم القلب،شهوه الانتقام،فمتی کان ذلک

۱- ۱) -مفردات الراغب،ماده(أسف).

على من دونه انتشر فصار غضبا،و متى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا، و لذلك سئل ابن عباس عن الحزن و الغضب فقال:«مخرجهما واحد و اللفظ مختلف».

و فسر بعضهم«آسفونا»ب(آسفوا رسلنا)،إلّا أن هذا التّفسير يبدو بعيدا،و لا ضروره لمثل هذا الخلاف الظاهرى.

و هنا نكته تستحق الانتباه،و هى أنه لا معنى للحزن و الغم بالنسبه إلى اللّه سبحانه،و لا الغضب بالمعنى المتعارف بيننا،بل إن غضب اللّه يعنى«إراده العقاب»،و رضاه يعنى«إراده الثواب».

و تقول الآيه الأخيره كاستخلاص لنتيجه مجموع ما مر من كلام: فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلاً لِلْآخِرِينَ .

«السلف»فى اللغه يعنى كل شىء متقدم،و لذلك يقال للأجيال السابقه:سلف، و للأجيال الآتيه:خلف،و يسمّون المعاملات التى تتمّ قبل الشراء«سلفا»،لأنّ ثمن المشترى يدفع من قبل.

و المثل يقال للكلام الدائر بين الناس كعبره،و لما كانت قصه فرعون و الفراعنه و مصيرهم المؤلم عبره عظمى،فقد ذكرت فى هذه القصه كعبره للأقوام الآخرين.

***

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۵۷ الى ۶۲]

اشاره

وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (۵۷) وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (۵۸) إِنْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ (۵۹) وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي اَلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (۶۰) وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَهِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَ اِتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۱) وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ اَلشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۶۲)

سبب النّزول

جاء فى سيره ابن هشام: «و جلس رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم يوما-فيما بلغنى-مع الوليد بن المغيره فى المسجد،فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم فى المجلس،و فى المجلس غير واحد من رجال قريش،فتكلم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فعرض له النضر بن الحارث،فكلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم حتى أفحمه ثمّ تلا عليه

و علیهم: إِنَّکُمْ وَ مٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهٰا وٰارِدُونَ* لَوْ کٰانَ هٰؤُلاٰءِ آلِهَهً مٰا وَرَدُوهٰا وَ کُلٌّ فِیهٰا خٰالِدُونَ... .

ثمّ قام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و أقبل عبد اللّه بن الزبعری السهمی حتی جلس،فقال الولید بن المغیره له،و اللّه ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا و ما قعد، و قد زعم محمّد أنا و ما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم،فقال عبد اللّه:أما و اللّه لو وجدته لخصمته، فسلوا محمّدا:أکل ما یعبد من دون اللّه فی جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائکه،و الیهود تعبد عزیرا،و النصاری تعبد عیسی بن مریم علیهم السّلام، فعجب الولید و من کان معه فی المجلس من قول عبد اللّه بن الزّبعری،و رأوا أنّه قد احتجّ و خاصم،فذکر ذلک لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم من قول ابن الزبعری،فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إن کل من أحبّ أن یعبد من دون اللّه فهو مع من عبده،إنّهم إنّما یعبدون الشیاطین و من أمرتهم بعبادته» (۱) .

فنزلت الآیه الشریفه(۱۰۱)من سوره الأنبیاء: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنیٰ أُولٰئِکَ عَنْهٰا مُبْعَدُونَ و کذلک نزلت الآیه: وَ لَمّٰا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلاً إِذٰا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدُّونَ .

***

التّفسیر

اشاره

أی الالهه فی جهنم؟

تتحدث هذه الآیات حول مقام عبودیه المسیح علیه السّلام،و نفی مقوله المشرکین بألوهیته و ألوهیه الأصنام،و هی تکمله للبحوث التی مرت فی الآیات السابقه حول دعوه موسی و محاربته للوثنیه الفرعونیه،و تحذیر لمشرکی عصر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و کل مشرکی العالم.

۱- ۱) -سیره ابن هشام،المجلد الأوّل،صفحه ۳۸۵،بتلخیص قلیل.

و بالرغم من أنّ الآيات تتحدث بإبهام،إلّا أنّ محتواها ليس معقّدا و لا غامضا للقرائن الموجوده فی نفس الآيات،و آيات القرآن الأخری،رغم التفاسير المختلفه التی ذكرها المفسّرون.

تقول الآيه الأولی: وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (۱) .

أیّ مثل كان هذا؟و من الذی قاله فی حقّ عيسی بن مريم؟ هذا هو السؤال الذی اختلف المفسّرون فی جوابه علی اقوال،إلّا أنّ الدقّه فی الآيات التاليه توضح أنّ المثل كان من جانب المشركين،و ضرب فيما يتعلق بالأصنام،لأنّا نقرأ فی الآيات التاليه: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا .

بملاحظه هذه الحقيقه،و ما جاء فی سبب النّزول،يتّضح أن المراد من المثل هو ما قاله المشركون استهزاء لدی سماعهم الآيه الكريمه: إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (۲) ،و كان ما قالوه هو أن عيسی بن مريم قد كان معبودا، فينبغی أن يكون فی جهنم بحكم هذه الآيه،و أی شیء أفضل من أن نكون نحن و أصنامنا مع عيسی؟!قالوا ذلك و ضحكوا و استهزءوا و سخروا! ثمّ استمرّوا: وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ؟ فإذا كان من أصحاب الجحيم،فإنّ آلهتنا ليست بأفضل منه و لا أسمی.

و لكن،اعلم أنّ هؤلاء يعلمون الحقيقه،و مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (۳) .

إنّ هؤلاء يعلمون جيدا أنّ الآلهه الذين يردون جهنم هم الذين كانوا راضين بعباده عابديهم،كفرعون الذی كان يدعوهم إلی عبادته،لا كالمسيح عليه السّلام الذی كان و لا يزال رافضا لعملهم هذا،و متبرءا منه.

۱- ۱) -«يصدون»من ماده صد،و يكسر مضارعها،و هی تعنی الضحك و الصراخ،و إحداث الضجيج و الغوغاء،حيث يضعون يدا بيد عند السخريه و الاستهزاء عاده،يراجع لسان العرب،ماده:صدد.

۲- ۲) -الأنبياء،الآيه ۹۸.

۳- ۳) -«خصمون»جمع خصم،و هو الشخص الذی يجادل و يخاصم كثيرا.

بل: إِنْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ فقد كانت ولادته من غير أب آيه من آيات اللّه،و تكمله فى المهد آيه أخرى،و كانت كل معجزه من معجزاته علامه بينه على عظمه اللّه سبحانه،و على مقام النبوّه.

لقد كان عيسى مقرا طوال حياته بالعبوديه للّه،و دعا الجميع إلى عبوديته سبحانه،و لما كان موجودا فى أمته لم يسمح لأحد بالانحراف عن مسير التوحيد، و لكن المسيحيين أوجدوا خرافه ألوهيه المسيح،أو التثليث،بعده (۱) .

و الطريف أن نقرأ فى روايات عديده وردت عن طريق الشيعه و السنه،

أنّ النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلى عليه السّلام: «إنّ فيك مثلا من عيسى،أحبّه قوم فهلكوا فيه،و أبغضه قوم فهلكوا فيه» فقال المنافقون:أما رضى له مثلا إلاّ عيسى،فنزل قوله تعالى:

وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

.

و ما قلناه متن روايه أوردها الحافظ أبو بكر بن مردويه-من علماء أهل السنه المعروفين-فى كتاب المناقب.طبقا لنقل كشف الغمه صفحه ۹۵.

۱- ۱) -احتملوا فى تفسير الآيات أعلاه احتمالات أخرى،و كل منها لا يتناسب مع محتوى الآيات: ۱-فقال البعض:إنّ المراد من المثل الذى ضربه المشركون هو أنّهم قالوا بعد ذكر المسيح و قصته فى آيات القرآن:إنّ محمّدا يهيء الأرضيه ليدعونا إلى عبادته،و القرآن فى مقام الدفاع عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:لم يكن المسيح مدعيا للألوهيه،و سوف لن يدعيها هو أيضا. ۲-و قال البعض الآخر:إنّ المراد من المثل فى الآيات المذكوره هو التشبيه الذى ذكره اللّه سبحانه فى شأن المسيح فى الآيه (۵۹)من سوره آل عمران،حيث يقول: إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فإذا كان عيسى قد ولد من غير أب فإن ذلك لا يثير العجب،لأنّ آدم قد ولد من غير أب و أم،بل من التراب بأمر اللّه تعالى. ۳-و احتمل بعض آخر أنّ المراد من المثل هو قول المشركين حيث كانوا يقولون:إذا كان النصارى يعبدون المسيح، فلما ذا لا تكون آلهتنا التى هى أسمى منه،لائقه للعباده و أهلا لها؟ غير أنّ الالتفات إلى الخصوصيات التى ذكرت فى هذه الآيات يوضح أن أيّا من هذه التّفسيرات الثلاثه لا يصح،لأنّ الآيات تبيّن جيدا: أوّلا:أنّ المثل كان من ناحيه المشركين. ثانيا:كان الموضوع قد أثار ضجه و صخبا،و كان مضحكا بنظرهم. ثالثا:كان شيئا على خلاف مقام عبوديه المسيح عليه السّلام. رابعا:أنّه كان يحقق هدف هؤلاء،و هو الجدال فى أمر كان كاذبا. و هذه الخصائص لا تتناسب إلاّ مع ما قلناه فى المتن فقط.

و قد نقل جمع آخر من علماء السنه،و كبائر علماء الشيعه هذه الحادثه فى كتب عديده،تاره بدون ذكر الآيه أعلاه،و أخرى مع ذكرها (۱) .

إنّ القرائن الموجوده فى الآيات توحى بأن هذا الحديث المعروف من قبيل تطبيق المصداق،لا أنه سبب النّزول،و بتعبير آخر:فإنّ سبب نزول الآيه هو قصه عيسى و قول المشركين و أصنامهم،لكن لما وقع لعلى عليه السّلام حادث شبيه لذاك بعد ذلك القول التاريخى للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فإنّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم تلا هذه الآيه هنا ليبين أنّ هذا الحادث كان مصداقا لذاك من جهات مختلفه.

و لئلا- يتوهموا أنّ اللّه سبحانه محتاج لعبوديتهم،و أنّه يصر عليها،فإنّه تعالى يقول فى الآيه التاليه: وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَهً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ملائكه تخضع لأوامر اللّه،و لا تعرف عملا إلّا طاعته و عبادته.

و اختار جمع من المفسّرين تفسيرا آخر للآيه،يصبح معنى الآيه على أساسه:

و لو نشاء لجعلنا أبناءكم ملائكه يخلفونكم فى الأرض.بناء على هذا فلا تعجبوا من أن يولد المسيح من دون أب،فإنّ اللّه عزّ و جلّ قادر على أن يخلق ملكا من الإنسان،و هو نوع يختلف عنه (۲) .

و لما كان تولد الملك من الإنسان لا- يبدوا مناسبا،فقد فسّره بعض كبار المفسّرين بولاده الأبناء الذين يتمتعون بصفات الملائكه،و قالوا:إنّ المراد:لا تعجبوا من أن تكون لعبد كالمسيح القدره على إحياء الموتى،و إبراء المرضى بإذن اللّه،و هو فى الوقت نفسه عبد مخلص مطيع لأمر اللّه،فإنّ اللّه قادر على أن يخلق

۱- ۱) -لمزيد الاطلاع راجعوا:كتاب إحقاق الحق،المجلد ۳،صفحه ۳۹۸ و ما بعدها،تفسير نور الثقلين،المجلد ۴،صفحه ۶۰۹. و ما بعدها،و تفسير مجمع البيان ذيل الآيات مورد البحث.

۲- ۲) -اختار التّفسير الأوّل،الطبرسى فى مجمع البيان،و الشيخ الطوسى فى التبيان،و أبو الفتوح الرازى و آخرون. أما التّفسير الثّانى فقد نقله القرطبى و الآلوسى فى روح المعانى،و الزمخشرى فى الكشاف،و المراغى،على أنه المعنى الوحيد للآيه،أو أنّه أحد معنيين لها.

من أبنائكم من تكون فيه كل صفات الملائكه و طبائعهم (۱) .

إلاّ أنّ التّفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآيه أكثر من الجميع،و هذه التفاسير بعيده (۲) .

و الآيه التاليه إشاره إلى خصيصه أخرى من خصائص المسيح عليه السّلام فتقول:إنّ عيسى سبب العلم بالساعه وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَهِ إمّا أن ولادته من غير أب دليل على قدره اللّه اللامتناهيه،فتحل على ضوئها مسأله الحياه بعد الموت،أو من جهه نزول المسيح عليه السّلام من السماء فى آخر الزمان طبقا لروايات عديده،و نزوله هذا دليل على اقتراب قيام الساعه.

يقول جابر بن عبد اللّه:سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «ينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم:تعالى صلّ بنا،فيقول:لا،إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه من اللّه لهذه الأمّه» (۳) .

و نقرأ

فى حديث آخر عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم و إمامكم منكم» (۴) .

و على أيه حال،فإنّ إطلاق(العلم)على المسيح نوع من التأكيد و المبالغه،و هو إشاره إلى أن نزوله من علامات القيامه حتما.

و احتمل أيضا أن يعود الضمير فى(أنه)على القرآن،و على هذا يكون معنى الآيه:إنّ نزول القرآن الذى هو آخر الكتب السماويه،دليل على اقتراب الساعه، و يخبر عن قيام القيامه.

غير أنّ الآيات السابقه و اللاحقه حول عيسى تقوى التّفسير الأوّل.

ثمّ تقول الآيه بعد ذلك:إنّ قيام الساعه حتم،و وقوعها قريب، فَلا تَمْتَرُنَّ بِها

۱- ۱) -الميزان،ذيل الآيه مورد البحث.

۲- ۲) -طبقا للتفسير الأوّل،فإنّ(من)للبدليه،و بناء على التّفسيرين الثّانى و الثّالث فإنّ(من)للإنشاء،و الابتداء.

۳- ۳) -نقل هذا الحديث صاحب مجمع البيان عن صحيح مسلم فى ذيل الآيات مورد البحث.

۴- ۴) -مجمع البيان ذيل الآيه مورد البحث،و تفسير روح المعانى،المجلد ۵،صفحه ۸۸.

لا من حيث الإعتقاد بها و لا من حيث الغفله عنها.

وَ اتَّبِعُونِ هٰذا صِرٰاطٌ مُسْتَقِيمٌ

و أى صراط أكثر استقامه من الذى يخبركم بالمستقبل الخطير الذى ينتظركم،و يحذركم منه،و يدلكم على طريق النجاه من أخطار يوم البعث؟! إلّا أن الشيطان يريد أن يبقيكم فى عالم الغفله و الارتباط بها،فاحذروا: وَ لاٰ يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

لقد أظهر عداءه لكم منذ اليوم الأوّل،مرّه عند وسوسته لأبيكم و أمكم-آدم و حواء-و إخراجهما من الجنّه،و أخرى عند ما أقسم على إضلال بنى آدم و إغوائهم،إلاّ-المخلصين منهم،فكيف تخضعون أمام هكذا عدو لدود أقسم على أذاكم و دفعكم إلى الهاويه السحيقه؟و كيف تسمحون له أن يتسلط على قلوبكم و أرواحكم،و أن يمنعكم عن طريق الحق بوساوسه المستمره؟!

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۶۳ الى ۶۵]

اشاره

وَ لَمّا جاءَ عِيسىٰ بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَهِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُونِ (۶۳) إِنَّ اَللّٰهَ هُوَ رَبِّى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۴) فَاخْتَلَفَ اَلْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (۶۵)

التّفسير

اشاره

الذين غالوا فى المسيح:

مرت الإشاره إلى جانب من خصائص حياه المسيح عليه السّلام فى الآيات السابقه، و تكمل هذه الآيات ذلك البحث،و تؤكّد بالخصوص على دعوه المسيح إلى التوحيد الخالص،و نفى كل شكل من أشكال الشرك.

تقول الآيه أوّلا: وَ لَمّا جاءَ عِيسىٰ بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَهِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ و بهذا فقد كانت«البينات»-أى آيات اللّه و المعجزات- رأسمال عيسى،إذ كانت تبين حقانيته من جانب،و تبين من جانب آخر الحقائق

المرتبطه بالمبدأ و المعاد و احتياجات حياه البشر.

و يصف عيسى عليه السّلام محتوى دعوته ب«الحكمه»فى عبارته،و نحن نعلم أن أساس الحكمه هو المنع من شىء بقصد إصلاحه،ثمّ أطلقت على كل العقائد الحقّه، و برامج الحياه الصحيحه التى تصون الإنسان من أنواع الانحراف فى العقيده و العمل،و تتناول تهذيب نفسه و أخلاقه،و على هذا فإنّ للحكمه هنا معنى واسعا يشمل«الحكمه العلميه»و«الحكمه العمليه».

و لهذه الحكمه-إضافه إلى ما مرّ-هدف آخر،و هو رفع الاختلافات التى تخلّ بنظام المجتمع،و تجعل الناس حيارى مضطربين،و لهذا السبب نرى المسيح عليه السّلام يؤكّد على هذه المسأله.

و هنا يطرح سؤال التفت إليه أغلب المفسّرين، و هو:لماذا يقول: قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَهِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ و لم لا يبيّن الجميع؟ و قد ذكرت أجوبه عديده لهذا السؤال،و أنسبها هو:

إنّ الاختلافات التى بين الناس نوعان:منها ما يكون مؤثرا فى مصيرهم من الناحيه العقائديه و العمليه،و منها ما يكون فى الأمور غير المصيريه،كالنظريات المختلفه حول نشأه المنظومه الشمسيه و السماوات،و كيفيه الأفلاك،و النجوم، و ماهيه روح الإنسان،و حقيقه الحياه،و أمثال ذلك.

و من الواضح أنّ الأنبياء مكلّفون أن ينهوا الاختلافات من النوع الأوّل و يقتلعوها بواسطه تبيان الحقائق،و لكنّهم غير مكلّفين برفع أى اختلاف كان حتى و إن لم يكن له تأثير فى مصير الإنسان مطلقا.

و يحتمل أيضا أن تبيان بعض الاختلافات نتيجه و غايه لدعوه الأنبياء،أى إنّهم سيوفقون أخيرا فى حل بعض هذه الاختلافات،أمّا حلّ جميع الاختلافات فى الدنيا فإنّه أمر غير ممكن،و لذلك تبيّن آيات متعدده من القرآن المجيد أن أحد خصائص القيامه هو ارتفاع كل الاختلافات و انتهاؤها،فنقرأ فى الآيه(۹۲)من

سوره النحل: وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

و قد جاء هذا المعنى فى الآيات،۵۵-آل عمران،۴۸-المائده،۱۶۴-الأنعام، ۶۹-الحج،و غيرها (۱) .

و تضيف الآيه فى النهايه: فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِيعُونِ .

بعد ذلك،و من أجل أن ترفع كل نوع من الإبهام فى مسأله عبوديته،تقول الآيه:

إِنَّ اللّهَ هُوَ رَبِّى وَ رَبُّكُمْ

.

الملفت للانتباه تكرار كلمه«الرب»مرّتين فى هذه الآيه،مرّه فى حقّه،و أخرى فى حق الناس،ليوضح للناس أنّى و إيّاكم متساوون،و ربّى و ربّكم واحد.و أنا مثلكم محتاج فى كل وجودى إلى الخالق المدبر،فهو مالكى و دليلى.

و للتأكيد أكثر يضيف: فَاعْبُدُوهُ إذ لا يستحق العباده غيره،و لا تليق إلاّ به، فهو الرب و الكل مربوبون،و هو المالك و الكل مملوكون.

ثمّ يؤكّد كلامه بجمله أخرى حتى لا تبقى لمتذرع ذريعه،فيقول: هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (۲) .

نعم،إنّ الصراط المستقيم هو طريق العبوديه للّه سبحانه...ذلك الطريق الذى لا انحراف فيه و لا اعوجاج،كما جاء فى الآيه(۶۱)من سوره يس: وَ أَنِ اعْبُدُونِى هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ .

لكن العجب أن يختلف أقوام من بعده مع كل هذه التأكيدات: (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) (۳) :

۱- ۱) -قال بعض آخر من المفسّرين:إنّ(بعض)هنا بمعنى الكل،أو أن التعبير ب (بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) إضافه موصوف إلى الصفه،أو أن هذا التعبير إشاره إلى أنّى أبيّن لكم أمور الدين و حسب،لا اختلافاتكم فى أمر الدنيا.إلاّ أن أيّا من هذه التفاسير لا يستحق الاهتمام.

۲- ۲) -ورد نظير هذه الآيه بتفاوت يسير فى سوره مريم-۳۶،و سوره الأنعام-۵۱،و تكرار هذا المعنى تأكيد على أن عيسى عليه السّلام قد أتمّ الحجه على جميع هؤلاء فى مورد عبوديته و كونه عبد اللّه سبحانه.

۳- ۳) -الضمير فى(بينهم)يعود إلى الذين خاطبهم المسيح عليه السّلام فى الآيه السابقه،و دعاهم إلى عبوديه اللّه سبحانه.

فالبعض ذهب إلى أنّه الرب الذى نزل إلى الأرض! و بعض آخر اعتبره ابن ربّه.

و آخرون بأنّه أحد الأقانيم الثلاثه(الذوات المقدسه الثلاثه:الأب،و الابن، و روح القدس).

و هناك فئه قليله فقط هم الـذين اعتبروه عبـد اللّه و رسوله،غير أن عقيده الأغلبيه هى التى هيمنت،و عمت مسأله التثليث و الآلهه الثلاثه عالم المسيحيه.

و قد نقل فى هذا الباب حديث تاريخى جميل أوردناه فى ذيل الآيه(۳۶)من سوره مريم.

و يحتمـل أيضـا فى تفسـير الآـيه،أنّ هـذا الاختلافـات لـم يكـن بين المسـيحيين و حسب،بـل حـدث بين اليهـود و النصـارى فى المسـيح،فغـالى أتباعه فيه،و أو صـلوه إلى مقام الألوهيه،فى حين اتهمه و أمّه الطاهره أعـداؤه بأشـنع الاتهامات،و هكـذا سـلوك الجـاهلين و عرفهم،بعضـهم صوب الإـفراط،و آخرون نحو التفريـط،أو هم- على حـد تعـبير أمير المؤمنين على عليه السّـلام-بين محب غال و بين مبغض قال،حيث

يقول عليه السّـلام: «هلـك فىّ رجلان:محب غال،و مبغض قال» (۱) ! و كم هى متشابهه أحوال هـذين العظيمين! و هـددهم اللّه سبحانه فى نهايه الآيه بعذاب يوم القيامه الأليم،فقال: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (۲) .

نعم،إنّ يوم القيامه يوم أليم،فطول حسابه أليم،و عقوباته أليمه،و حسرته و غمه أليمان،و خزيه و فضيحته أليمان أيضا.

***

۱- ۱) -نهج البلاغه.الكلمات القصار:۱۱۷.

۲- ۲) -ينبغى الانتباه إلى أن(أليم)صفه لليوم لا للعذاب.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۶۶ الى ۶۹]

اشاره

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسّاعَهَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (۶۶) اَلْأَخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ اَلْمُتَّقِينَ (۶۷) يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (۶۸) اَلَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَ كانُوا مُسْلِمِينَ (۶۹)

التّفسير

ماذا تنتظرون غير عذاب الآخره؟ كان الكلام فى الآيات السابقه يدور حول عبده الأوثان العنودين،و كذلك حول المنحرفين و المشركين فى أمّه عيسى عليه السّلام،و الآيات مورد البحث تجسد عاقبه أمرهم،يقول تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السّاعَهَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ ؟ لقد طرح هذا السؤال بصوره الاستفهام الإنكارى،و هو فى الحقيقه بيان لواقع حال أمثال،هؤلاء الأفراد،كما نقول فى مقام ذم شخص لا يصغى إلى نصيحه ناصح،و يهىء عوامل فنائه بيده:إنّه بانتظار حتفه فقط!

و المراد من«الساعه»فی هـذه الآیه-ککثیر من آیات القرآن الأخری-هو یوم القیامه،لأنّ الحوادث تقع سـریعه حتی کأنّها تحـدث فی ساعه واحده.

و جاءت هـذه الکلمه-أیضا-بمعنی لحفظه انتهاء الـدنیا،و لما لم یکن بین هـذین المعنیین کبیر فرق،فمن الممکن أن یکون هـذا التعبیر شاملا لکلا المعنیین.

و علی أیه حال،فقـد وصف قیام الساعه،الـذی یبدأ بانتهاء الدنیا المفاجئ، بوصـفین فی الآیه أعلاه:الأوّل:کونه بغته،و الآخر:عدم علم عامه الناس بتأریخ وقوعها و حدوثها.

من الممکن أن یحـدث حـدث فجأه،و لکنّا نتوقع حدوثه من قبل،و نکون علی اسـتعداد لمواجهه المشاکل التی تنجم عنه،إلّا أن سوء الحظ و التعاسه فی أن تقع فاجعه قاسیه و صعبه جدّا،بصوره مفاجئه و نحن غافلون عنها تماما.

هکذا بالضبط حال المجرمین،فهم یؤخذون و هم فی غفله تامه،بحیث تصور الروایات الوارده

عن نبیّ الإسـلام الأکرم صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم ذلـک فتقول: «تقوم السـاعه و الرجلان یحلبـان النعجه،و الرجلان یطویان الثوب،ثمّ قرأ صلی اللّه علیه و آله و سلّم: هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ السّاعَهَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ (۱) .

و أی شـیء آلم من أن یکون الإنسان غافلا أمام مثل هـذه الحادثه التی لیس فیها أی طریق أو منفـذ للرجوع و الخلاص،و یغرق فی أمواجهـا من دون أن یکون معـدّا لمسـتلزمات النجـاه؟ ثمّ رفعت الآیه الغطـاء عن حـاله الأخلاء الـذین یودّ بعضـهم بعضا،و یسیرون معا فی طریق المعصیه و الفساد،و الاغترار بزخارف الدنیا،فتقول: اَلْأَخِلاّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ (۲) .

۱- ۱) -تفسیر روح البیان،المجلد ۲۵،صفحه ۸۹.

۲ - ۲) -«الأخلاء»جمع(خلیل)-من مـاده خله-بمعنی المـودّه و المحبّه،و أصـلها من الخلـل-علی وزن شـرف-أی الفاصـله بین جسمین،و لما کانت المحبه و الصداقه کأنّها تنفذ فی أعماق القلب و ثنایاه،فقد استعملت فیها هذه الکلمه.

إن هـذه الآيه التى تصف مشـهدا من مشاهد القيامه،تبيّن بوضوح أنّ المراد من الساعه فى الآيه السابقه هو يوم القيامه أيضا،اليوم الذى تنفصم فيه عرى العلاقات الأخويه و الصداقه و الرفقه،إلّا العلاقات التى قامت للّه و فى اللّه و باسمه.

إن تبدل مثل هذه الموده إلى عداوه فى ذلك اليوم أمر طبيعى،لأنّ كلا منهم يرى صاحبه أساس تعاسته و سوء عاقبته،فأنت الذى دللتنى على هذا الطريق و دعوتنى إليه،و أنت الذى زينت الدنيا فى نظرى و رغبتنى فيها و أطمعتنى.

نعم،أنت الذى أغرقتنى فى بحر الغفله و الغرور،و جعلتنى جاهلا بمصيرى، غافلا عنه.

و هكـذا يقول كل واحـد منهم لصاحبه مثل هـذه المطالب،إلّا المتقين الذين تبقى روابط أخوتهم،و أواصـر مودّتهم خالده،لأنّها تدور حول محور القيم و المعايير الخالده،و تتّضح نتائجها المثمره فى عرصه القيامه أكثر، فتمنحها قوّه إلى قوّتها.

من الطبيعى أنّ الأخلاء يعين بعضـهم بعضا فى أمور الحياه،فإن كانت خلتهم على أساس الشـرّ و الفساد،فهم شـركاء فى الذنب و الجريمه،و إن كـانت على أسـاس الخير و الصـلاح فهم شـركاء فى الثواب و العطيه،و على هـذا فلا مجال للعجب من أن يتبـدل الخليل من القسم الأوّل الى عدوّ،و من القسم الثّانى إلى خليل يشتد حبّه و مودّته أكثر من ذى قبل.

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «ألا كل خلّه كانت فى الدنيا فى غير اللّه عزّ و جلّ فإنّها تصير عداوه يوم القيامه» (۱) .

و الآيه التاليه-فى الحقيقه-تبيان لأوصاف المتقين و أحوالهم،و بيان لعاقبتهم التى تبعث على الفخر و الاعتزاز.

فى ذلك اليوم العصيب يقول لهم اللّه تعالى:يٰا عِبٰادِ لاٰ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لاٰ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ .

۱- ۱) -تفسير على بن إبراهيم،طبق نقل نور الثقلين،ج ۴:صفحه ۶۱۲.

کم هو جمیل هذا النداء؟!نداء مباشر من اللّه سبحانه من دون واسطه توصله...

نـداء یبـدأ بأحسن الصـفات:یا عباد اللّه!نـداء یزیل قلق الإنسان فی یوم لیس فیه إلاّ القلق و الاضـطراب...نداء یطهر القلب من غم الماضی و حزنه،و ینقیه...

نعم،لهذا النداء هذه المزایا الأربعه المذکوره.

و تـبیّن آخر آیه-من هـذه الآیـات-هؤلاء المتقین و العبـاد المکرمین بصوره أکثر وضوحـا،بـذکر جملتین أخریین،فتقول: اَلَّذِینَ آمَنُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا مُسْلِمِینَ .

أجل،هؤلاء هم الذین یخاطبون بمثل هذا الخطاب العظیم،و یسبحون فی تلک النعم.

إن هـاتین الجملتین تعریف بلیغ باعتقـادات هؤلاء و أعمـالهم،فهمـا تبینـان إیمـانهم الـذی هو أسـاس عقیـدتهم الثـابت،و تبینان إسلامهم فی تسلیمهم لأمر اللّه سبحانه و تنفیذ أوامره.

***

ص :۹۱

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۷۰ الى ۷۳]

اشاره

اُدْخُلُوا اَلْجَنَّهَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (۷۰) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (۷۱) وَ تِلْكَ اَلْجَنَّهُ اَلَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷۲) لَكُمْ فِيها فاكِهَهٌ كَثِيرَهٌ مِنْها تَأْكُلُونَ (۷۳)

التّفسير

اشاره

فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين:

تبيّن هذه الآيات جزاء عباد اللّه المخلصين،و المؤمنين الصالحين الذين مرّ وصفهم فى الآيات السابقه،و تبشرهم بالجنّه الخالده مع ذكر سبع نعم من نعمها النفيسه الغاليه.

تقول أوّلا: اُدْخُلُوا الْجَنَّهَ و بذلك فإنّ مضيفهم الحقيقى هو اللّه تعالى الذى يدعو ضيوفه و يقول لهم:أدخلوا الجنّه.

ثمّ أشارت إلى أول نعمه من تلك النعم،فقالت: أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ و من الواضح أنّ كون المؤمنين الرحماء إلى جانب زوجاتهم المؤمنات يمنحهما معا

اللذه و السرور،فإذا كانا شريكين فی همّ الدنيا،فإنّهما سيكونان شريكين فی سرور الآخره و نشوتها.

و قد فسّر بعضهم«الأزواج»هنا بالمتساوين فی الدرجه و الأصدقاء و الأقارب،فلو صحّ فوجودهم نعمه عظيمه،إلّا أنّ ظاهر الآيه هو المعنی الأوّل.

ثمّ تضيف: تُحْبَرُونَ .

«تحبرون»من ماده حبر-وزن فكر-أی الأثر المطلوب،و تطلق أحيانا علی الزينه و آثار الفرح التی تظهر علی الوجه،و إذا قيل للعلماء أحبار،فلآثارهم التی تبقی بين المجتمعات البشريه،كما

يقول أمير المؤمنين علی عليه السّلام: «العلماء باقون ما بقی الدهر،أعيانهم مفقوده،و أمثالهم فی القلوب موجوده» (۱) .

و تقول فی بيان النعمه الثالثه: يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ فهم يضافون و يخدمون بأفضل الأوانی،و ألذّ الأطعمه،فی منتهی الهدوء و الاطمئنان و الصفاء.

«الصحاف»جمع صحفه،و هی فی الأصل من ماده صحف،أی التوسع،و تعنی هنا الأوانی الكبيره الواسعه و الأكواب جمع كوب،و هی أقداح الماء التی لا عروه لها.

و مع أنّ الكلام فی الآيه عن الصحاف الذهبيه،دون طعامهم و شرابهم،إلّا أن من البديهی أنّ الذين يخدمونهم لا يطوفون عليهم بصحاف خاليه مطلقا.

و تشير فی الرابعه و الخامسه إلی نعمتين أخريين جمعت فيهما كلّ نعم العالم الماديه و المعنويه،فتقول: وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ ،و علی قول المرحوم الطبرسی فی مجمع البيان:لو أنّ جميع الخلائق قد اجتمعت لوصف أنواع نعم الجنّه،فسوف لا يقدرون أن يضيفوا شيئا علی ما جاء فی هذه الجمله أبدا.

و أی تعبير أجمل من هذا التعبير و أجمع منه؟فهو تعبير بسعه عالم الوجود،

۱- ۱) -نهج البلاغه،الكلمات القصار ۱۴۷.

و بسعبه ما يخطر فى أذهاننا اليوم و ما لا يخطر،تعبير ليس فوقه تعبير.

و الطريف أن مسأله شهيه النفس قد بيّنت منفصله عن لذه العين،و هذا الفصل عميق المعنى: فهل هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام،من جهه أنّ للذّه النظر أهميه خاصّه تفوق اللذات الأخرى؟أم هو من جهه أن جمله: مٰا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ تبيّن لذات الذوق،و الشم و السمع و اللمس،أمّا جمله: تَلَذُّ الْأَعْيُنُ فهى تبيان للذه العين و النظر.

و يعتقد البعض أنّ جمله: مٰا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ إشاره إلى كلّ اللذات الجسميه، فى حين أن جمله: تَلَذُّ الْأَعْيُنُ مبينه للذات الروحيه،و أى لذه فى الجنه أسمى من أن ينظر الإنسان بعين القلب إلى جمال اللّه الذى لا يشبهه جمال،فإنّ لحظه من تلك اللحظات تفوق كل نعم الجنه الماديه.

و من البديهى أنّ شوق الحبيب كلما زاد،كانت لذه الإلقاء أعظم.

سؤال:

و هنا يطرح سؤال،و هو:هل أنّ سعه عموميه مفهوم هذه الآيه،دليل على أنّهم يطلبون من اللّه هناك أن يمنحهم أمورا كانت حراما فى الدنيا؟

و الجواب:

إنّ طرح هذا السؤال ناتج عن عدم الالتفات إلى نكته،و هى أنّ المحرمات و القبائح كالغذاء المضر لروح الإنسان،و من المسلم أنّ الروح السالمه الصحيحه لا تشتهى مثل هذه الغذاء،و تلك التى تميل أحيانا إلى السموم و الأغذيه المضره هى الأرواح المريضه.

إنّنا نرى،بعض المرضى يميلون حتى فى حاله المرض إلى تناول التراب أو أشياء أخرى من هذا القبيل،إلاّ أنّهم بمجرّد أن يزول عنهم المرض تزول عنهم

هذه الشهيه الكاذبه.

نعم،إنّ أصحاب الجنّه سوف لا يميلون أبدا إلى مثل هذه الأعمال،لأن ميل الروح و انجذابها إليها من خصائص أرواح أصحاب الجحيم المريضه.

إنّ هذا السؤال يشبه ما

ورد فى الحديث من أن أعرابيا أتى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و قال:

هل فى الجنّه إبل؟فإنّى أحبّها حبّا جمّا،فالتفت إليه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الذى كان يعلم أن فى الجنّه نعما سينسى معها الأعرابى الإبل،و أجابه بعباره قصيره فقال:«يا أعرابى،إن أدخلك اللّه الجنّه أصبت فيها ما اشتهت نفسك و لذت عينك» (۱) .

و بتعبير آخر:فهناك العالم الذى ينسجم فيه الإنسان مع الحقائق تماما.

و على كل حال،لما كانت قيمه النعمه فى كونها خالده،فقد طمأنت الآيه أصحاب النعيم من هذه الجهه عند ما ذكرت الصفه السادسه فقالت: وَ أَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ لئلّا يكدر التفكير فى زوال هذه النعمه صفو عيشهم و لذّتهم،فيقلقوا من المستقبل و ما يخبئه.

و هنا،من أجل أن يتّضح أن كل نعم الجنّه هذه تعطى جزاء لا اعتباطا و عبثا، تضيف الآيه: وَ تِلْكَ الْجَنَّهُ الَّتِى أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

و الطريف فى الأمر أنّ الآيه تطرح مجازاه الأعمال و كون الجنّه فى مقابلها من جهه،و من جهه أخرى تجعلها إرثا،و هو يستعمل عاده فى الموارد التى تصل فيها النعمه إلى الإنسان من دون أن يبذل جهدا أو سعيا فى تحصيلها،و هذه إشاره إلى أنّ أعمالكم هى أساس خلاصكم و نجاتكم،إلّا أن ما تحصلون عليه إذا ما قورن بأعمالكم فهو كالشىء المجانى المعطى من قبل اللّه تعالى، و كالهبه حصلتم عليها بفضله.

و يعتبر البعض هذا التعبير إشاره إلى ما قلناه سابقا من أن لكل إنسان منزلا فى الجنّه و محلا فى الجحيم،فيرث أصحاب الجنّه منازل أصحاب النّار،و يرث

۱- ۱) -روح البيان،المجلد ۸،صفحه ۳۹۱.

أصحاب النّار أمكنه أصحاب الجنّه! إلاّ أنّ التّفسير الأوّل يبدو هو الأنسب.

و الكلام فى النعمه السابعه و الأخيره فى ثمار الجنّه التى هى من أفضل نعم اللّه، فتقول الآيه: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ .

لقد كانت الصحاف و الأكواب بيانا لأنواع الأطعمه و الأشربه فى الواقع،أمّا الفواكه فلها حسابها الخاص،و قد أشير إليه فى آخر آيه من هذه الآيات.

و الجميل أنّها تبيّن بتعبير(منها)حقيقه أنّ فاكهه الجنّه كثيره جدّا بحيث لا تتناولون إلاّ جزءا منها،و على هذا فإنّها لا تفنى،و أشجارها مثمره دائما.

و

جاء فى الحديث: «لا ينزع رجل فى الجنّه ثمره من ثمرها إلاّ نبت مثلها مكانها» (۱) .

كانت هذه بعض نعم الجنّه التى تبعث الحياه فى النفوس،و هى بانتظار ذوى الإيمان القوى البيّن،و الأعمال الصالحه النبيله.

***

۱- ۱) -تفسير روح البيان،الجزء ۸،صفحه ۱۹۲.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۷۴ الى ۸۰]

اشاره

إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِی عَذٰابِ جَهَنَّمَ خٰالِدُونَ (۷۴) لاٰ یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ (۷۵) وَ مٰا ظَلَمْنٰاهُمْ وَ لٰکِنْ کٰانُوا هُمُ اَلظّٰالِمِینَ (۷۶) وَ نٰادَوْا یٰا مٰالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنٰا رَبُّکَ قٰالَ إِنَّکُمْ مٰاکِثُونَ (۷۷) لَقَدْ جِئْنٰاکُمْ بِالْحَقِّ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کٰارِهُونَ (۷۸) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّٰا مُبْرِمُونَ (۷۹) أَمْ یَحْسَبُونَ أَنّٰا لاٰ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰاهُمْ بَلیٰ وَ رُسُلُنٰا لَدَیْهِمْ یَکْتُبُونَ (۸۰)

التّفسير

اشاره

نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب:

لقد فصّلت هذه الآيات القول فى مصير المجرمين و الكافرين فى القيامه، ليتّضح الفرق بينه و بين مصير المؤمنين-المطيعين لأمر اللّه-المشرف السعيد من خلال المقارنه بين المصيرين.

تقول الآيه الأولى: إِنَّ اَلْمُجْرِمِینَ فِی عَذٰابِ جَهَنَّمَ خٰالِدُونَ .

«المجرم»من ماده جرم،و هو فى الأصل بمعنى القطع الذى يستعمل فى قطع

الثمار من الشجره-أى القطف-و كذلك فى قطع نفس الشجره،إلاّ أنّه استعمل فيما بعد فى القيام بكل عمل سىء،و ربّما كان سبب هذا الاستعمال هو أنّ هذه الأعمال تفصل الإنسان عن ربّه و عن القيم الإنسانيه،و تبعده عنهما.

لكن من المسلم هنا أنّه لا يريد كل المجرمين،و إنّما المراد هم المجرمون الذين اتخذوا سبيل الكفر سبيلا لهم،بقرينه ذكر مسأله الخلود و العذاب الخالد،و بقرينه المقارنه بالمؤمنين الذين مرّ الكلام عنهم فى الآيات السابقه.و يبدو بعيدا ما قاله بعض المفسّرين من أنها تشمل كل المجرمين.

و لما كان من الممكن أن يخفف العذاب الدائمى بمرور الزمان،و تقل شدته تدريجيا،فإنّ الآيه التاليه تضيف: لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ،و على هذا فإنّ عذاب هؤلاء دائم من ناحيتى الزمان و الشدّه،لأنّ الفتور يعنى السكون بعد الحده،و اللين بعد الشده،و الضعف بعد القوّه كما يقول الراغب فى مفرداته.

«مبلس»من ماده«إبلاس»،و هى فى الأصل الحزن الذى يصيب الإنسان من شده التأثر و الانزعاج،و لما كان هذا الهم و الحزن يدعو الإنسان إلى السكوت، فقد استعملت ماده الإبلاس بمعنى السكوت و الامتناع عن الجواب أيضا.و لما كان الإنسان ييأس من خلاص نفسه و نجاته فى الشدائد العصيبه،فقد استعملت هذه الماده فى مورد اليأس أيضا،و لهذا المعنى سمى«إبليس»إبليس،إذ أنّه آيس من رحمه اللّه.

على أيه حال،فإنّ هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل:مسأله الخلود، و عدم تخفيف العذاب،و الحزن و اليأس المطلق.و ما أشد العذاب الذى تمتزج فيه هذه الأمور الثلاثه و تجتمع.

و تنبه الآيه التاليه إلى أنّ هؤلاء هم الذين أرادوا هذا العذاب الأليم،و اشتروه بأعمالهم و بظلمهم لأنفسهم،فتقول: وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظّالِمِينَ .

فكما أن الآيات السابقه قد بينت أن منبع كل تلك النعم اللامتناهيه هى أعمال

المؤمنين المتقين،فإن هـذه الآيات تعـد أعمال هؤلاء الظالمين سـبب هـذا العـذاب الخالـد و منبعه.و أى ظلم أكبر من أن يكذّب الإنسان بآيات اللّه سبحانه،و يضرب جذور سعادته بمعول الكفر و الافتراء: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ . (۱)

نعم،إن القرآن يرى اراده الإنسان و أعماله السبب الأساسى لكل سعاده أو شقاء،لا المسائل الظنيه و الوهميه التى اصطنعها البعض لأنفسهم.

ثمّ تطرقت الآيه إلى بيان جانب من مـذله هؤلاء و مسـكنتهم،فقالت، وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ فمع أن كل امرئ يهرب من الموت و يريـد اسـتمرار الحيـاه و بقاءهـا،إلاّـ أنّه عنـد مـا تتوالى عليه المصـائب أحيانـا و يضـيق عليه الخنـاق يتمنى على اللّه الموت،و إذا كانت هذه الأمنيه قد تحدث أحيانا لبعض الناس فى الدنيا،فانّها تعمّ جميع المجرمين هناك،فكلهم يتمنى الموت.

و لكن حيث لا فائده من ذلك،فإنّ مالك النّار و خازنها يجيبهم: قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (۲) .

و العجيب أنّ خازن النّار يجيبهم بعد ألف سـنه-برأى بعض المفسّـرين-و بكل احتقار و عدم اهتمام،فما أشد إيلام هذا الاحتقار (۳) .

قـد يقـال:كيف يطلب هؤلاـء مثل هـذا الطلب مع يقينهم أن لا موت هناك؟غير أن مثل هـذا الطلب طبيعى من إنسان أحاطت به المصائب و الآلام،و قطع أمله من كل شىء.

أجـل،إنّ هؤلاـء عنـد ما يرون كل سـبل النجاه مغلقه فى وجوههم،سـيطلقون هـذه الصـرخه من أعماق قلوبهم،و لكن حق القول عليهم بالعذاب،فلا فائده من

۱- ۱) -الصف،الآيه ۷.

۲- ۲) -«ماكثون»من مـاده(مكث)،و هو فى الأصـل التوقف المقترن بالانتظار،و ربّمـا كـان هـذا التعبير من مالك اسـتهزاء،كما تقول-أحيانا-لمن يطلب شيئا لا يستحقه انتظر!

۳- ۳) -مجمع البيان،ذيل الآيات مورد البحث و قال البعض:إنّ المسافه بين السؤال و الجواب مائه سـنه،و آخرون:أربعون سنه، و مهما تكن فإنّها دليل على الاحتقار و عدم الاهتمام.

صراخهم،و لا صريخ لهم.

أمّا لماذا لا يطلب هؤلاء الموت من اللّه مباشره،بل يقولون لمالك: لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ ؟فلأنّهم فى ذلك اليوم محجوبون عن ربّهم،كما نقرأ ذلك فى الآيه (۱۵)من سوره المطففين: كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ و لذلك يطلبون طلبتهم هذه من ملك العذاب.أو بسبب أن مالكا ملك مقرب عند اللّه سبحانه.

و تقول الآيه الأخرى،و التى هى فى الحقيقه عله لخلود هؤلاء فى نار جهنم:

لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ

.

و للمفسّرين رأيان مختلفان فى أن هذا الكلام هل هو من قبل مالك خازن النّار،و أن ضمير الجمع يعود على الملائكه و منهم مالك،أم أنّه كلام اللّه تعالى؟ السياق يوجب أن يكون الكلام كلام مالك،لأنّه أتى بعد كلامه السابق،إلاّ أنّ محتوى نفس الآيه ينسجم مع كونه كلام اللّه تعالى،و الشاهد الآخر لهذا الكلام الآيه(۷۱)من سوره الزمر: وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ فهنا يعد الملائكه الرسل هم الذين جاؤوا بالحق،لا هم.

و للتعبير«بالحق»معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيريه،و إن كانت مسأله التوحيد و المعاد و القرآن تأتى فى الدرجه الأولى.

و هذا التعبير يشير-فى الحقيقه-إلى أنّكم لم تخالفوا الأنبياء فحسب، و إنّما خالفتم الحق فى الواقع،و هذه المخالفه هى التى ساقتكم إلى العذاب الخالد الأبدى.

و تعكس الآيه التاليه جانبا من كراهيه هؤلاء للحق و اشمئزازهم منه،و كذلك مناصرتهم للباطل و التمسك به،فتقول: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ (۱) فقد حاك هؤلاء الأشرار الدسائس و دبروا المؤامرات لإطفاء نور الإسلام،و قتل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يتورعوا فى إنزال الضربات بالإسلام و المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

۱- ۱) -«أم»فى الآيه منقطعه،و هى بمعنى(بل)و الإبرام بمعنى الإحكام.

و فی المقابل أردنا أن نجازی هؤلاء فی هذه الحیاه الدنیا،و فی الآخره بأشد العذاب.

و یری بعض المفسّرین أن سبب نزول هذه الآیه هو قضیه مؤامره قتل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قبل الهجره،و التی أشیر إلیها فی الآیه(۳۰)من سوره الأنفال: وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا... (۱) .

و الظاهر أن هذا من قبیل التطبیق،لا أنه سبب النّزول...

و الآیه الأخری بیان لإحدی علل التآمر،فتقول: أَمْ یَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ ؟فإن الأمر لیس کذلک،إذ نحن نسمع و رسلنا: بَلی وَ رُسُلُنا لَدَیْهِمْ یَکْتُبُونَ .

«السر»هو ما یضمره الإنسان فی قلبه، أو ما یودعه من أسراره لدی إخوانه و أصدقائه،و«النجوی»هی الهمس فی الأذن.

نعم،فإنّ اللّه سبحانه لا یسمع نجواهم و همسهم فیما بینهم فحسب،بل یعلم ما یضمرونه فی أنفسهم أیضا،فإن السر و العلن لدیه سواء.

و الملائکه المکلفون بتسجیل أعمال البشر و أقوالهم یکتبون هذه الکلمات فی صحائف أعمالهم دائما،و إن کانت الحقائق بدون ذلک واضحه أیضا،لیروا جزاء أعمالهم و أقوالهم و مؤامراتهم فی الدنیا و الآخره.

***

۱- ۱) -الفخر الرازی،ذیل الآیات مورد البحث.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۸۱ الى ۸۵]

اشاره

قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (۸۱) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۸۲) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (۸۳) وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (۸۴) وَ تَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۸۵)

التّفسير

ذرهم فى خوضهم يلعبون:

لما كان البحث فى الآيات السابقه-و خاصه فى بدايه السوره-عن مشركى العرب و اعتقادهم بأنّ للّه ولدا،و أنّهم كانوا يظنون الملائكه بنات اللّه،و لما مر البحث فى عده آيات مضت عن المسيح عليه السّلام و دعوته إلى الوحدانيه الخالصه و العبوديه للّه وحده،فقد ورد البحث فى هذه الآيات فى نفى هذه العقائد الفاسده عن طريق آخر.

تقول الآيه: قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ لأن ايمانى باللّه أقوى من ايمانكم جميعا،و معرفتى به أكبر،و عليه فيجب أن أعظّم ولده و أطيعه قبلكم.

و بالرغم من أنّ مضمون هذه الآيه بدا معقدا لجماعه من المفسّرين،فذكروا توجيهات مختلفه له كان بعضها عجيبا جدّا (۱) ، لكن لا يوجد فى الواقع أى تعقيد فى محتوى الآيه،و هذا الأسلوب الرائع يستعمل مع الأفراد العنودين المتعصبين، كما لو قال شخص:إنّ فلانا أعلم من الجميع،فى حين أنّه لا يعلم شيئا،فيقال له:

إذا كان هو الأعلم فأنا أوّل من يتبعه،و ذلك ليبذل القائل جهده فى البحث عن دليل يدعم به مدعاه،و عند ما يصطدم بصخره الواقع يستيقظ من غفلته.

غايه ما فى الأمر أنّ هناك نكتتين يجب الالتفات إليهما:

الأولى:أنّ العباده لا تعنى العباده فى كل الموارد،فقد تأتى أحيانا بمعنى الطاعه و التعظيم و الاحترام،و هى هنا بهذا المعنى،فعلى فرض أن للّه ولدا-و هو فرض محال-فلا دليل على عبادته،لكنّه لما كان-طبقا لهذا الفرض-ابن اللّه فيجب أن يكون مورد احترام و تقدير و طاعه.

و الأخرى:أنّ(لو)تستعمل بدل(أن)فى مثل هذه الموارد عاده فى أدب العرب،و هى تدل على كون الشىء مستحيلا،و إنّما لم تستعمل فى الآيه-مورد البحث-مماشاه و انسجاما فى الكلام مع الطرف المقابل.

و على هذا،فإنّ النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:لو كان للّه ولد لبادرت قبلكم إلى احترامه و تعظيمه،ليطمئن هؤلاء من استحاله أن يكون للّه ولد.

بعد هذا الكلام ذكرت الآيه دليلا واضحا على نفى هذه الادعاءات،فقالت:

۱- ۱) -فمثلا:إنّ بعض المفسّرين قد فسّر(إن)هنا بمعنى النفى،و(أنا أول العابدين)بمعنى أول من عبد اللّه،و على هذا التّفسير فإن معنى الآيه يصبح:لا ولد للّه أبدا،و أنا أوّل من عبد للّه! و فسر البعض الآخر(العابدين)بالذى يأبى العباده،و على هذا يكون المعنى:إنّ كان للّه ولد فإنى سوف لا أعبد مثل هذا الرب أبدا،لأنه بأبوته لا يمكن أن يكون ربا. و واضح أن مثل هذه التفاسير لا تنسجم مع ظاهر الآيه بأى وجه من الوجوه.

سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

فإنّ من كان مالكا للسماوات و الأرض و مدبرا لها،و ربّا للعرش العظيم، لا يحتاج إلى الولد،فهو الوجود اللامتناهى،و المحيط بكل عالم الوجود،و مربى كل عالم الخلقه،بل يحتاج الولد من يموت،و لا يستمر وجوده إلّا عن طريق الولد.

الولد لازم لمن يحتاج العون و الأنس فى وقت العجز و الوحده.

و أخيرا فإن وجود الولد دليل على الجسمانيه و الانحصار فى حيّز الزمان و المكان.

إنّ ربّ العرش،و السماء و الأرض،و المنزّه عن كل هذه الأمور،غنى عن الولد.

و التعبير ب رَبِّ الْعَرْشِ بعد رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ من قبيل ذكر العام بعد الخاص،لأنّ العرش-و كما قلنا سابقا-يقال لمجموع عالم الوجود،و الذى هو عرش حكومه اللّه عزّ و جلّ.

و يحتمل أيضا أن يكون العرش إشاره إلى عالم ما وراء الطبيعه،فيكون فى مقابل السماوات و الأرض التى تشير إلى عالم الماده.

لمزيد الاطلاع على معنى العرش،راجع التّفسير الأمثل ذيل الآيه(٢٥٥)من سوره البقره،و أوسع منه ما جاء فى ذيل الآيه(٧)من سوره المؤمن.

ثمّ تضيف الآيه الأخرى كاحتقار لهؤلاء المعاندين و تهديد لهم،و هو بحد ذاته أسلوب آخر من أساليب البحث مع أمثال هؤلاء الأفراد فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ليجنوا عاقبه أعمالهم،و ليذوقوا و بال أمرهم.

من الواضح أن المراد من هذا اليوم الموعود هو يوم القيامه،و ما احتمله البعض من أن المراد هو لحظه الموت فيبدوا بعيدا جدّا،لأنّ الجزاء على الأعمال يكون فى يوم القيامه لا فى لحظه الموت.

إنّه نفس اليوم الموعود الذى أقسم اللّه تعالى به فى الآيه(٢)من سوره البروج، حيث تقول الآيه: وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ .

و تواصل الآيتان التاليتان البحث حول مسأله التوحيد،و هما تشكلان نتيجه للآيات السابقه من جهه،و من جهه أخرى دليلا لتكملتها و إثباتها.و فيهما سبع من صفات اللّه سبحانه،و لجميعها أثر فى تحكيم و تقويه مبانى التوحيد.

فتقف الآيه الأولى بوجه المشركين الذين كانوا يعتقدون بانفصال إله السماء عن إله الأرض،بل ابتدعوا للبحر إلها،و للصحراء إلها و آخر للحرب،و رابعا للصلح و السلم،و آلهه مختلفه و متعدده بتعدد الموجودات،فتقول: وَ هُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلٰهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلٰهٌ لأنّ كونه إلها فى السماء و الأرض يثبت كونه ربّا و معبودا فيهما-و قد مرّ ذلك فى الآيات السابقه-لأنّ المعبود الحقيقى هو ربّ العالم و مدبره،لا الأرباب المختلفه،و لا الملائكه،و لا المسيح و لا الأصنام،فكلها ليست أهلا لأن تكون أربابا و آلهه،إذ ليس لها مقام الربوبيه،فكلها مخلوقه فى أنفسها و مربوبه،و تتمتع بأرزاق اللّه،و كلها تعبده سبحانه.

و تقول فى الصفتين الثّانيه و الثّالثه وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ فكل أعماله تقوم على أساس الدقّه و الحساب و النظم،و هو عليم بكل شىء و محيط به،و بذلك فإنّه يعلم أعمال العباد جيدا،و يجازيهم عليها طبقا لحكمته.

و تتحدث الآيه الثانيه فى الصفتين الرابعه و الخامسه،بركات وجوده الدائمه الوفيره،و عن امتلاكه السماء و الأرض و ما بينهما،فتقول: تَبٰارَكَ الَّذِی لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا .

«تبارك»من ماده بركه،و تعنى امتلاك النعمه الوفيره،أو الثبات و البقاء،أو كليهما،و كلاهما يصدقان فى شأن اللّه تعالى،فإنّ وجوده باق و خالد،و هو مصدر النعم الكثيره.

و ليس للخير الكثير كمال المعنى إذا لم يكن ثابتا و باقيا،فإنّ الخيرات مهما كانت كثيره،فهى تعد قليله إذا كانت مؤقته و سريعه الزوال.

و تضيف فى الصفتين السّادسه و السّابعه: وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَهِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

و على هـذا فإذا أردتم الخير و البركه فاطلبوها منه لا من الأصـنام،فإن مصائركم إليه يوم القيامه،و هو المرجع الوحيد لكم،و بيده كل شيء،و ليس للأصنام و الآلهه أى دور فى هذه الأمور.

***

ملاحظات

١-لقـد تكررت(السـماوات و الأـرض)فى هـذه الآيـات ثلاـث مرات:مرّه لبيـان كون اللّه ربّا و مـدبرا لهما،و أخرى فى كونه إلها فيهمـا،و ثـالثه فى كونه مالكـا و حاكما،و هـذه الأمور الثلاثه مترابطه ببعضـها،و هى فى الحقيقه عله و معلول لبعضـها البعض،فهو مالك،و لذلك فهو ربّ،و هو فى النتيجه إله.و وصفه بالحكيم و العليم إكمال لهذه المعانى.

٢-يسـتفاد من بعض الرّوايات الإسـلاميه أن تعبير الآيات المذكوره ب وَ هُوَ الَّذِى فِى السَّماءِ إِلهٌ وَ فِى الْأَرْضِ إِلهٌ كان قد أصـبح وسيله لبعض الزنادقه و المشركين لإثبات مدعاهم،و كانوا يفسّرون الآيه-حسب سفسطتهم-بأن فى السماء إلها،و فى الأرض إلها آخر غيره،فى حين أنّ الآيه تقول بعكس ذلك،فهى تقول:إنّه الإله الـذى يعبد فى السـماء و فى الأرض،أى إنّه تعالى هو المعبود فى كل مكان.

و مع ذلـك،فإنّ الزنادقه عنـد ما كانوا يطرحون هـذا المطلب كسؤال أمام الأئمّه المعصومين،فإنّهم عليهم السّـلام كانوا يجيبونهم على طريقه النقض و الحل:

فمن جمله ذلك ما

ورد فى الكافى عن هشام بن الحكم،أنّه قال:قال أبو شاكر الديصانى (١) : إن فى القرآن آيه هى قولنا،قلت:ما هى؟قال:

١- ١) -كان أبو شاكر الـديصانى أحـد علماء فرقه الديصانيه،الذين كانوا يعتقدون بعباده إلهين،و يقولون بإله النور و إله الظلمه. (لغت نامه دهخدا ماده ديصان).

وَ هُوَ الَّذِی فِی السَّمٰاءِ إِلٰهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلٰهٌ

فلم أدر بما أجيبه.

فحججت فخبرت أبا عبد اللّه عليه السّلام،فقال:«هذا كلام زنديق خبيث،إذا رجعت إليه فقل له:ما اسمك بالكوفه؟فإنّه يقول:فلان،فقل له:ما اسمك فی البصره؟فإنّه يقول:فلان،فقل:كذلك اللّه ربّنا،فی السماء إله،و فی الأرض إله،و فی البحار إله، و فی القفار إله،و فی كل مكان إله».

قال:فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته،فقال:هذه نقلت من الحجاز (۱) .

و ذكر المفسّر الكبير العلاّمه الطبرسی لتكرار لفظ الإله،فی هذه الآيه علتين:

إحداهما:التأكيد على كون اللّه تعالى إلها فی كل مكان.

و الأخرى:أنه إشاره إلى أن ملائكه السماء تعبده،و البشر فی الأرض يعبدونه أيضا،و على هذا فإنه إله الملائكه و بنی آدم و كل الموجودات فی السماوات و الأرض.

***

۱- ۱) -أصول الكافی،المجلد الأول،كتاب التوحيد،باب الحركه و الانتقال حديث ۱۰.

الآيات [سوره الزخرف (۴۳): الآيات ۸۶ الى ۸۹]

اشاره

وَ لا يَمْلِكُ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَلشَّفاعَهَ إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (۸۶) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللّهُ فَأَنّى يُؤْفَكُونَ (۸۷) وَ قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (۸۸) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۸۹)

التّفسير

اشاره

من يملک الشفاعه؟

لا- زال الحديث فى هذه الآيات-و هى آخر آيات سوره الزخرف-حول إبطال عقيده الشرک و تفنيدها،و عاقبه المشركين المرّه،و هى توضح بطلان عقيدتهم بدلائل أخرى.

تقول الآيه الأولى: وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَهَ فلا تقام الشفاعه عند اللّه إلّا بإذنه،و لم يأذن اللّه الحكيم بها لهذه الأحجار و الأخشاب التى لا قيمه لها،و الفاقده للعقل و الشعور و الإدراک مطلقا.

لكن لما كانت الملائكه و أمثالها من بين آلهه هؤلاء،فقد استثنوا فى ذيل الآيه،

فقالت: إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ و هم الذين أسلموا لوحدانيه اللّه سبحانه فى جميع المراحل،و أذعنوا لها.نعم،هؤلاء هم الذين يشفعون بإذن اللّه تعالى.

لكن ليس الأمر كما تتوهمون أنّهم يشفعون لأى كان،حتى و إن كان وثنيا و مشركا و منحرفا عن طريق التوحيد و ضالا عن الصراط المستقيم،بل وَ هُمْ يَعْلَمُونَ جيدا لمن يشفعون.

و على هذا فإنّهم يقطعون الأمل من شفاعه الملائكه لسببين:

الأوّل:أنّها كانت بنفسها تقرّ بوحدانيه اللّه و تشهد بها،و لذلك حصلت على إذن الشفاعه.

و الآخر:أنهم يعرفون جيدا من له أهليه الشفاعه و مستحقها (۱) .

و اعتبر البعض جمله وَ هُمْ يَعْلَمُونَ مكمله لجمله إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ و على هذا يصبح معنى الآيه:إنّ الذين يشهدون بالتوحيد و يعلمون حقيقته هم الذين يملكون حق الشفاعه فقط.إلاّ أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب.

و على أيه حال،فإن هذه الآيه تبيّن الشرط الأساس الذى ينبغى توفره فى الشفاعه عند اللّه تعالى،و هم الشاهدون بالحق،و العالمون به على الدوام و المحيطون بروح التوحيد جيدا،و هم كذلك عالمون بأحوال المشفوع لهم و أوضاعهم.

ثمّ تدين المشركين من أفواههم،و تجيبهم جوابا قاطعا،فتقول: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّهُ .

لقد قلنا مرارا إن من النادر أن يوجد من بين مشركى العرب و غيرهم من يعتقد أن الأصنام هى الخالقه لهم،فإنّ الأعم الأغلب منهم يعتبرون الأصنام وسائط

---

۱ - ۱) -طبقا لهذا التّفسير فإن استثناء(إلاّ من شهد بالحق)استثناء متصل،لكنه يصبح منقطعا فيما إذا كان المراد من جمله(الذين يدعون من دونه الشفاعه)خصوص الأصنام.لكن يبدو أن المعنى الأوّل هو الأنسب،خاصه بملاحظه(الذين)و هى للعاقل، أو التغليب من العاقل و غير العاقل.

و شفعاء يقربونهم إلى اللّه زلفى،أو أنها دلائل و علامات لأولياء اللّه المقدسين،ثمّ يضمون إليها ذريعه أن معبودنا يجب أن يكون موجودا ملموسا و محسوسا لنأنس به،فيعبدونها،و لذا فإنّهم متى ما سئلوا عن خالقهم فسيقولون:اللّه.

و قد ذكّر القرآن مرارا بحقيقه أن العباده لا تليق إلاّ بخالق هذا الكون و مدبره، و إذا كنتم تعلمون أن اللّه هو الخالق و المدبر،فلم يبق لكم إلاّ أن تقصروا عبادتكم عليه،و تخصوه بها.

و لذلك فإنّ الآيه تقول فى نهايتها فَأَنّى يُؤْفَكُونَ و هو لوم و توبيخ لهم..

فإنّكم إذا علمتم حقيقه الأمر فلم تعرضون عن اللّه و تعبدون غيره؟ و تحدثت الآيه التاليه عن شكوى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى اللّه سبحانه من هؤلاء القوم المتعصبين الذين لا منطق لديهم،فقالت: وَ قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ .

إنّه يقول:لقد تحدثت مع هؤلاء،القوم ليلا و نهارا،فأتيتهم من طريق التبشير و الإنذار،و ذكرت لهم قصص الأقوام الماضين المؤلمه،و حذرتهم من عذابك، و رغبتهم فى رحمتك إن هم رجعوا عن طريق الضلال،و خلاصه القول:إنّى أبلغتهم الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا،و قلت كل ما ينبغى أن يقال،إلاّ أن حراره كلامى لم تؤثر فى بروده قلوبهم،فهى كالحجاره أو أشدّ قسوه،فلم يؤمنوا (۱) .

و يأمر اللّه سبحانه نبيّه فى آخر آيه أن فَاصْفَحْ عَنْهُمْ و لا يكن إعراضك عنهم إعراض افتراق و غضب و أذى و جرح للمشاعر، بل أعرض عنهم وَ قُلْ سَلامٌ لا سلام تحيه و محبّه،بل سلام وداع و افتراق.

۱- ۱) -هنا اختلاف كبير بين المفسّرين فى أن(قيله)معطوفه على ماذا؟فالبعض يعتقد أنها معطوفه على الساعه التى مرت قبل ثلاث آيات،و على هذا يصبح معنى الجمله:إنّ اللّه عنده علم الساعه،و شكوى النّبى من الكفار. و البعض الآخر اعتبرها معطوفه على(علم الساعه)بشرط أن تكون(علم)مقدره قبل(قيله)كمضاف محذوف.و هو لا يختلف كثيرا عن التّفسير الأول. و اعتبر جماعه الواو واو القسم.و هناك احتمالات أخرى لو ذكرناها هنا لطال بنا المقام. و هنا احتمال آخر لعله أفضل من كل ما قيل فى هذا الباب،و هو أنّها معطوفه على محذوف جمله:(انى يؤفكون)،و تقدير ذلك: (أنى يؤفكون عن عبادته و عن قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون).

إنّ هذا السلام يشبه ذلك السلام الذى ورد فى الآيه(۶۳)من سوره الفرقان:

وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً سلام هو علامه اللامبالاه بهم ممتزجه بالعلوّ و العزه.

و مع ذلك فإنّه تعالى يهددهم و يحذرهم بجمله عميقه المعنى،لئلا يتصوروا أن اللّه تاركهم بعد هذا الفراق و الوداع،فيقول: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .

نعم،سوف يعلمون أى نار محرقه قد أوقدوها لأنفسهم بعنادهم،و أى عذاب أليم قد هيأوا أسبابه ليطالهم فيما بعد؟ و قد ذكر البعض سبب نزول الآيه وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ... و هو:أن «النضر بن الحارث»و نفرا من قريش قالوا:إنّ كان ما يقوله محمّد حقا،فلا حاجه لنا بشاعته،فإننا نحبّ الملائكه و هم أولياؤنا،و هم أحق بالشفاعه،فنزلت هذه الآيه و نبهتهم على أن الملائكه لا تشفع يوم القيامه إلّا لمن يشهدون بالحق،أى للمؤمنين.

و هنا تنتهى سوره الزخرف.

اللّهم،قربنا منك و من أوليائك يوما بعد يوم،و زدنا حبا لك و لهم حتى تنالنا شفاعتهم.

اللّهم،احفظنا من كل شرك خفى و جلى.

إلهنا،قد وصفت يوم القيامه فى كتابك بصفات مهوله و مفزعه و تجعل الناس سكارى و ما هم بسكارى..

اللهم فعاملنا بفضلك فى ذلك اليوم و لا تعاملنا بعدلك، يا أرحم الراحمين.

آمين ربّ العالمين.

نهايه سوره الزخرف ***

سوره الدّخان

اشاره

مکیه و عدد آیاتها تسع و خمسون آیه

ص :۱۱۳

محتوى سوره الدّخان:

هـذه السوره هى خـامس الحواميم السـبعه،و لمـا كـانت من السوره المكيه،فإنّها تتضـمن الأبحاث العامه لتلك السور،أى البحث حول المبدأ و المعاد و القرآن بصوره تامّه.و قد نسـجت آياتها و نظمت فى هذا الباب تنظيما تنزل معه ضرباتها الحاسمه المفزعه على القلوب الغافله الذاهله عن ربها،و تدعوها إلى الإيمان و التقوى،و الحق و العداله.

و يمكن تلخيص فصول هذه السوره فى سبعه:

١-بدايه السوره بالحروف المتقطعه،ثمّ بيان عظمه القرآن،مع تبيان نزوله فى ليله القدر أوّل مره.

٢-و تتحدث فى الفصل الثّانى عن التوحيد و وحدانيه اللّه سبحانه،و بيان بعض مظاهر عظمته فى عالم الوجود.

٣-و يتحدث قسم مهم منها عن مصير الكفار و عاقبتهم،و أنواع العقوبات الأليمه التى نزلت و ستنزل بهم.

۴-و تتحدث السوره فى فصل آخر عن قصه موسـى عليه السّـلام و بنى إسـرائيل مع قوم فرعون،و هزيمه قوم فرعون و هلاكهم و فنائهم،من أجل إيقاظ هؤلاء الغافلين.

۵-و تشـكل مسأله القيامه و أنواع العذاب الأليم الذى سينال أصحاب الجحيم، و المثوبات العظيمه التى تسر الروح،و التى سينالها المتقون،فصلا آخر من آيات هذه السوره.

۶-و من المواضیع الأخری التی طرحت فی هذه السوره موضوع الغایه من الخلق،و عدم کون خلق السماء و الأرض عبثا.

۷-و أخیرا تنتهی السوره ببیان عظمه القرآن الکریم کما بدأت بذلک.

و لما کان الکلام فی الآیه العاشره من هذه السوره عن«الدخان المبین»،فقد سمیت بسوره الدخان.

فضل تلاوه هذه السوره

جاء فی حدیث عن نبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «من قرأ سوره الدخان لیله الجمعه و یوم الجمعه بنی اللّه له بیتا فی الجنّه» (۱) و

روی عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره الدخان فی لیله أصبح یستغفر له سبعون ألف ملک» (۲) .

و

فی حدیث آخر عن أبی حمزه الثمالی،عن الإمام الباقر علیه السّلام: «من قرأ سوره الدخان فی فرائضه و نوافله بعثه اللّه من الآمنین یوم القیامه،و أظله تحت ظل عرشه،و حاسبه حسابا یسیرا،و أعطی کتابه بیمینه» (۳) .

***

۱- ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،بدایه سوره الدخان.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۱ الى ۸]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ حم (۱) وَ اَلْكِتٰابِ اَلْمُبِينِ (۲) إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ إِنّٰا كُنّٰا مُنْذِرِينَ (۳) فِيهٰا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (۴) أَمْراً مِنْ عِنْدِنٰا إِنّٰا كُنّٰا مُرْسِلِينَ (۵) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (۶) رَبِّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (۷) لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبٰائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ (۸)

التّفسير

اشاره

نزول القرآن فى الليله المباركه:

نلاحظ فى بدايه هذه السوره-و كالسور الأربعه السابقه،و السورتين الآتيتين، و التى يكون مجموعها سبع سور هى سور الحواميم-الحروف المقطعه(حم)،و قد بحثنا كثيرا فيما مضى حول الحروف المقطعه فى القرآن بصوره عامه (۱) ،و بحثت حروف(حم)خاصه فى بدايه أوّل سوره من الحواميم(سوره المؤمن)و فى بدايه سوره فصلت.

۱- ۱) -راجع تفسير بدايه سوره البقره،بدايه سوره آل عمران،بدايه سوره الأعراف.

و جدير بالانتباه أن بعض المفسّرين فسّر(حم)هنا بالقسم،فيصبح فى الآيه قسمان متتابعان:قسم بحروف الهجاء ك(حم)،و قسم بهذا الكتاب المقدس الذى يكون من هذه الحروف.

و كما قلنا،فإنّ الآيه الثانيه أقسمت بالقرآن الكريم،حيث تقول: وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ ذلك الكتاب الواضح محتواه،و البينه معارفه...الحيه تعليماته،البناءه أحكامه،الدقيقه برامجه و خططه،و هو الكتاب الذى يدل بنفسه على كونه حقّا، كما أن بزوغ الشمس دليل على الشمس. (۱)

لكن لنر الآن ما هو القصد من وراء ذكر هذا القسم؟ الآيه التاليه توضح هذا الأمر،فتقول: إِنّا أَنْزَلْناهُ فِى لَيْلَهٍ مُبارَكَهٍ .

«المبارك»من ماده بركه،و هى الربح و المنفعه و الخلود و الدوام،فأى ليله هذه التى تكون مبدأ الخيرات،و منبع الإحسان و العطايا الدائمه؟ لقد فسّرها أغلب المفسّرين بليله القدر،تلك الليله العظيمه التى تغيرت فيها مقدرات البشر بنزول القرآن الكريم...تلك الليله التى تقدر فيها مصائر الخلائق...

نعم،لقد نزل القرآن على قلب النّبى المطهر فى ليله حاسمه مصيريه.

و تجدر الإشاره إلى أنّ ظاهر الآيه هو أنّ القرآن كله قد نزل فى ليله القدر.

أمّا ما هو الهدف الأساس من نزوله؟نهايه الآيه أشارت إليه إذ قالت: إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ فإن سنتنا الدائمه هى إرسال الرسل لإنذار الظالمين و المشركين،و كان إرسال نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم بهذا الكتاب المبين آخر حلقه من هذه السلسله المباركه المقدسه.

صحيح أنّ الأنبياء عليهم السّلام ينذرون من جانب،و يبشرون من جانب آخر،لكن لما كان أساس دعوتهم هو مواجهه الظالمين و المجرمين و محاربتهم،كان أغلب

۱- ۱) -سنبحث حول فلسفه الأيمان و القسم فى القرآن،و الهدف الأساسى منها،فى تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم،فى ذيل الآيات الكثيره التى يلاحظ القسم فيها مكررا.إن شاء اللّه تعالى.

كلامهم عن الإنذار و التخويف.

نزول القرآن الدفعی و التدریجی:

۱-نحن نعلم أن القرآن الکریم نزل علی مدی ثلاث و عشرین سنه-و هی فتره نبوّة النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إضافه إلی أن لمحتوی القرآن ارتباطا و علاقه بالحوادث المختلفه التی وقعت فی حیاه النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و المسلمین طوال هذه ال(۲۳)سنه،بحیث أنها إذا فصلت عن القرآن الکریم فسیکون غیر مفهوم،و إذا کان الحال کذلک فکیف نزل القرآن الکریم کاملا فی لیله القدر؟ و فی معرض الإجابه علی هذا السؤال،ذهب البعض هذا المعنی ببدایه نزول القرآن،و بناء علی هذا فلا مانع من أن تکون بدایه نزوله فی لیله القدر،و ینزل الباقی خلال(۲۳)سنه.

غیر أن هذا التّفسیر-و کما قلنا-لا ینسجم مع ظاهر الآیه مورد البحث،و مع آیات أخری فی القرآن المجید.

و للاجابه علی هذا السؤال یجب الانتباه إلی أننا نقرأ فی هذا الآیه إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ من جهه،و من جهه أخری جاء فی الآیه(۱۸۵)من سوره البقره شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ و من جهه ثالثه نقرأ فی سوره القدر إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ فیستفاد جیدا من مجموع هذه الآیات أن اللیله المبارکه فی هذه الآیه إشاره إلی لیله القدر التی هی من لیالی شهر رمضان المبارک.

و إضافه إلی ما مر،فإنه یستفاد من آیات عدیده أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان عالما بالقرآن قبل نزوله التدریجی،کالآیه(۱۱۴)من سوره طه وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ .

و جاء فی الآیه(۶)من سوره القیامه لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ .

من مجموع هذه الآیات یمکن الاستنتاج أنه کان للقرآن نزولان:

الأوّل:نزوله دفعه واحده،حیث نزل من اللّه سبحانه علی قلب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الطاهر فی لیله القدر من شهر رمضان.

و الثّانی:النّزول التدریجی،حیث نزل علی مدی(۲۳)سنه بحسب الظروف و الحوادث و الاحتیاجات.

و الشاهد الآخر لهذا الکلام أن بعض الروایات قد عبرت بالإنزال،و بعضها الآخر بالنّزول،و الذی یفهم من متون اللغه أن التنزیل یستعمل فی الموارد التی ینزل فیها الشیء تدریجیا و متفرقا،أما الإنزال فله معنی واسع یشمل النّزول التدریجی و النّزول دفعه واحده. (۱)

و الطریف أنّ کل الآیات المذکوره التی تتحدث عن نزول القرآن فی لیله القدر و شهر رمضان قد عبرت بالإنزال،و هو یتوافق مع النّزول دفعه واحده،فی حین عبر بالتنزیل فقط فی الموارد التی دار الکلام فیها حول النّزول التدریجی للقرآن.

لکن،کیف کان هذا النّزول جمله علی قلب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم؟هل کان علی هیئه هذا القرآن الذی بین أیدینا بآیاته و سوره المختلفه،أم أنّ مفاهیمه و حقائقه قد نزلت بصوره مختصره جامعه؟ لیس الأمر واضحا بدقّه،بل القدر المتیقن الذی نفهمه من القرائن-أعلاه-أن هذا القرآن قد نزل دفعه واحده فی لیله واحده علی قلب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مرّه،و نزل علی مدی(۲۳)سنه بصوره تدریجیه مرّه أخری.

و الشاهد الآخر لهذا الکلام،أنّ للتعبیر بالقرآن-فی الآیه أعلاه-ظهورا فی مجموع القرآن.

صحیح أنّ کلمه القرآن تطلق علی کل القرآن و جزئه،لکن لا یمکن إنکار أن ظاهر هذه الکلمه هو مجموع القرآن عند عدم وجود قرینه أخری معها.و التی فسر بها البعض هذه الآیه بأنها بدایه نزول القرآن،و قالوا:إنّ أوّل آیات القرآن نزلت

۱- ۱) -تراجع مفردات الراغب،ماده نزل.

فی شهر رمضان و لیله القدر،الأمر الذی یخالف ظاهر الآیات.

و أضعف منه قول القائل:لما کانت سوره الحمد-التی هی خلاصه لمجموع القرآن-قد نزلت فی لیله القدر،فقد عبر ب إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ .

إن کل هذه الاحتمالات مخالفه لظاهر الآیات،لأن ظاهرها أن کل القرآن قد نزل فی لیله القدر.

الشیء الوحید الذی یبقی هنا هو ما نقرؤه فی روایات عدیده

رویت فی تفسیر علی بن إبراهیم.عن الإمام الباقر و الصادق و أبی الحسن موسی بن جعفر علیهم السّلام أنّهم قالوا فی تفسیر إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ :«هی لیله القدر،أنزل اللّه عزّ و جلّ القرآن فیها إلی البیت المعمور جمله واحده،ثمّ نزل من البیت المعمور علی رسول اللّه فی طول عشرین سنه». (۱)

(التفتوا جیدا إلی أن الروایه قد عبرت عن النّزول جمله واحد ب(أنزل)و عن النّزول التدریجی ب(نزل).

و أین هو«البیت المعمور»؟صرحت روایات عدیده-سیأتی تفصیلها فی ذیل الآیه(۴)من سوره الطور،إن شاء اللّه تعالی-بأنه بیت فی السماوات بمحاذاه الکعبه،و هو محل عباده الملائکه،و یحج إلیه کل یوم سبعون ألف ملک لا یعودون إلیه إلی یوم القیامه.

لکن فی أی سماء هو؟الرّوایات مختلفه،ففی کثیر منها أنه فی السماء الرابعه، و فی بعضها أنه فی السماء الأولی-السماء الدنیا-و جاء فی بعضها أنه فی السماء السابعه.

و نطالع

فی الحدیث الذی نقله العلاّمه الطبرسی فی مجمع البیان فی تفسیر سوره الطور عن علی علیه السّلام: «هو البیت فی السماء الرابعه بحیال الکعبه،تعمره

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،المجلد ۴،ص ۶۲۰.و قد ذکر هذا الحدیث أن القرآن نزل تدریجیا فی عشرین سنه،فی حین أننا نعلم فتره النبوه التی نزل فیها القرآن کانت(۲۳)سنه،و لعله هذا القول اشتباه من الراوی،أو غلط فی نسخ الحدیث.

الملائکه بما یکون منها فیه من العباده،و یدخله کل یوم سبعون ألف ملک ثمّ لا یعودون إلیه أبدا» (۱) .

و علی أیه حال،فإنّ نزول القرآن جمله واحده إلی البیت المعمور فی لیله القدر لا ینافی علم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم به مطلقا،فإنّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم لا سبیل له إلی اللوح المحفوظ الذی هو مکنون علم اللّه،إلاّ أنّه عالم بالعوالم الأخری.

و بتعبیر آخر،فإن ما استفدناه و فهمناه من الآیات السابقه،بأن القرآن نزل علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مرتین:نزولا دفعیا فی لیله القدر،و نزولا تدریجیا طوال(۲۳)عاما، لا ینافی الحدیث المذکور الذی یقول:إنّه نزل فی لیله القدر إلی البیت المعمور، لأن قلب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مطلع علی البیت المعمور.

و قد اتضح من خلال ما قیل فی الجواب عن هذا السؤال،الإجابه عن سؤال آخر یقول:إذا کان القرآن نزل فی لیله القدر،فکیف کانت بدایه بعثه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی السابع و العشرین من شهر رجب طبقا للروایات المشهوره؟حیث کان لنزوله فی رمضان صفه الجمع و الکلیه،فی حین أن أوّل آیاته نزلت فی(۲۷)رجب،کبدایه للنزول التدریجی،و بذلک فلا مشکله من هذه الناحیه.

و الآیه التالیه وصف و توضیح للیله القدر،حیث تقول: فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ .

التعبیر ب(یفرق)إشاره إلی أن کل الأمور و المسائل المصیریه تقدر فی تلک اللیله،و التعبیر ب«الحکیم»بیان لاستحکام هذا التقدیر،و عدم تغیره،و کونه حکیما.غایه ما فی الباب أن هذه الصفه تذکر عاده للّه سبحانه،و وصف الأمور الأخری بها من باب التأکید. (۲) .

---

۱ - ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۱۶۳.و قد جمع العلاّمه المجلسی فی بحار الأنوار،المجلد ۵۸،صفحه ۵۵ و ما بعدها، الروایات المتعلقه بالبیت المعمور.

۲- ۲) -ذکر فی تفسیر المیزان تفسیر آخر لهذه الآیه،خلاصته،إن الأمور هذا العالم مرحلتین:مرحله الإجمال و الإبهام،و التی عبر عنها ب(حکیم)،و مرحله التفصیل و الکثره،و التی عبر عنها ب(یفرق)المجلد ۱۸،صفحه ۱۴۰.

و هـذا البيان ينسـجم مع الرّوايات الكثيره التى تقول:إنّ مقـدرات كل بنى آدم لمـدّه سـنه تقـدر فى ليله القـدر،و كـذلك تفرق الأرزاق و الآجال و الأمور الأخرى فى تلك الليله.

و سـيأتى تفصـيل الكلام فى هـذا البحث و المسائل الأخرى التى ترتبط بليله القـدر،و عـدم التناقض بين هـذا التقدير،و بين حريه البشر،فى تفسير سوره القدر، إن شاء اللّه تعالى.

و تقول الآيه الأخرى لتأكيد أنّ القرآن منزل من قبل اللّه تعالى: أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ . (۱)

و لأجل تبيان العله الأساسـيه لنزول القرآن و إرسال النبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم و كون المقـدرات فى ليله القـدر،تضـيف الآيه: رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ . (۲)

نعم،فإن رحمته التى لا تحـدّ توجب أن لا يترك العباد و شأنهم،بل يجب أن ترسل إليهم التعليمات اللازمه لترشدهم فى سـيرهم إلى اللّه عبر ذلك المسير التكاملى المليء بالالتواءات و التعرجات،فإن كل عالم الوجود يصدر عن رحمته الواسعه و ينبع منها، و البشر أكثر تنعما بهذه الرحمه من كل الموجودات.

و تذكر نهايه هذه الآيه-و الآيات التاليه-سـبع صفات للّه سبحانه،و كلها تبين توحيده و وحدانيته،فتقول: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فهو يسمع طلبات العباد،و هو عليم بأسرار قلوبهم.

ثمّ تقول،مبينه للصفه الثالثه رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

---

۱ - ۱) -هنـاك احتمالاـت مختلفه فى محـل جمله(أمرا من عنـدنا..)من الإـعراب،و إلى أى من بحـوث الآيـات السـابقه تنظر؟ و أنسب هذه الاحتمالات أن تكون جمله(أمرا من عندنا)حالا لضـمير مفعول(إنا أنزلناه)،أى:إنا أرسلنا القرآن،و كان ذلك أمرا من عنـدنا.و هـذا الاحتمال ينسـجم فى هذه الصوره تماما من جمله(إنا كنا مرسـلين)و التى تتحدث عن إرسال النبى صـلى الله عليه و آله و سـلم. و يحتمل أيضا أن يكون توضـيحا ب(كل أمر حكيم)و نصـبها على الاختصاص،فيكون المعنى:أعنى بهـذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا.

۲- ۲) -(رحمه من ربك)مفعول لأجله ب(إنا أنزلناه)،أو ل(يفرق كل أمر حكيم)،أو لكليهما.

(۱)

(۲)

لمّا كان كثير من المشركين يعتقدون بوجود آلهه و أرباب عديدين،و كانوا يظنون أن لكل موجود من الموجودات إله.و لمّا كان التعبير ب(ربّك)فى الآيه السابقه يمكن أن يوهم أن ربّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم غير ربّ الموجودات الأخرى،فإن هذه الآيه أبطلت كل هذه الأوهام بجمله رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما و أثبتت أن ربّ كل موجودات العالم واحد.

و جمله إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ التى وردت هنا بصيغه الجمله الشرطيه،تبعث على التساؤل:هل أن كون ربّ العالم ربّا،مشروط بمثل هذا الشرط؟ الظاهر أن المراد من ذكر هذه الجمله هو بيان أحد معنيين أو كليهما:

الأوّل:إذا كنتم طلاب يقين،فإنّ السبيل إلى ذلك هو أن تتفكروا فى ربوبيه اللّه المطلقه.

و الآخر:إذا كنتم من أهل اليقين فإن أفضل مورد لتحصيل هذا اليقين هو أن تتفكروا فى آثار رحمه اللّه،فإنّكم إذا نظرتم إلى الآثار فى كل عالم الوجود دلتكم على أن اللّه ربّ كل شىء،و إذا فلقتم قلب كل ذرّه رأيتم فيه دلاله على هذه الربوبيه،ثمّ إذا لم توقنوا بعد هذا بكونه تعالى ربا،فبأى شىء فى هذا العالم يمكن أن توقنوا و تؤمنوا؟ و تقول فى الصفه الرابعه و الخامسه و السادسه لا إِلهَ إِلاّ هُوَ يُحْيِى وَ يُمِيتُ (۳) فحياتكم و مماتكم بيده،و هو سبحانه ربكم و رب العالمين،و على هذا فلا إله سواه،أو يكون من ليس له مقام الربوبيه و لا أهليتها،و لا يملك الحياه و الموت ربّا

۱- ۱) -كلمه(ربّ)فى هذه الآيه بدل من(ربّ)فى الآيه السابقه.

۲- ۲) -جزاء الجمله الشرطيه(إن كنتم موقنين)محذوف،و تقدير الكلام:إن كنتم من أهل اليقين،أو فى طلب اليقين،علمتم أن اللّه ربّ السماوات و الأرض و ما بينهما.

۳- ۳) -يمكن أن تكون جمله(لا إله إلا هو)استئنافيه،أو خبرا لمبتدأ محذوف تقديره:هو لا إله إلا هو لا.إلا أن الاحتمال الأول هو الأنسب.

و معبودا؟! و تضيف فى الصفه السابعه وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فإذا قلتم:إنّكم إنّما تعبدون الأصنام،لأنّ الأصنام،لأن آباءكم كانوا يعبدونها،فاعلموا أن ربّهم هو اللّه الواحد الأحد أيضا،و علاقتكم بآبائكم و ارتباطكم بهم يوجب عليكم أن لا تعبدوا إلّا اللّه،و أن لا تخضعوا إلّا له،و إذا كان سبيلهم غير هذا السبيل فقد كانوا على خطأ بلا ريب.

من الواضح أنّ مسأله الحياه و الموت من شؤون اللّه و تدبيره،و إذا كانت الآيه قد ذكرتها بالخصوص،فلأن لها أهميه فائقه من جهه،و لأنّها إشاره ضمنيه إلى مسأله المعاد من جهه أخرى،و ليست هذه هى المره الأولى التى يؤكّد فيها القرآن على مسأله الحياه و الموت،بل بيّنها مرارا على أنّها من الأفعال المختصه باللّه تعالى، لأن مسأله الحياه و الموت أكثر المسائل تأثيرا فى حياه البشر و مصائرهم، و هى فى الوقت نفسه أعقد مسائل عالم الوجود،و أوضح دليل على قدره اللّه تعالى.

***

ملاحظه

اشاره

علاقه القرآن بليله القدر:

ممّا يجدر الانتباه إليه أنه ورد فى هذه الآيات تلميحا،و فى آيات سوره القدر تصريحا،أن القرآن نزل فى ليله القدر،و كم هو عميق هذا الكلام؟!ففى تلك الليله التى تقدر فيها مقدرات العباد و أرزاقهم،ينزل القرآن الكريم على قلب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الطاهر،ألا يدل هذا على أن هناك علاقه صميميه بين مقدراتكم و مصائركم و بين محتوى هذا الكتاب السماوى؟ ألا يعنى هذا الكلام أن هناك علاقه لا تقبل الانفصال بين القرآن و بين حياتكم

المعنويه،بل و حتى حياتكم الماديه؟فقد أدّى الى انتصاركم على الأعداء، و شموخكم و حريتكم و استقلالكم،و عمران مدنكم و رقيكم.

أجل،فى تلك الليله التى كانت تقدر فيها المقدرات،أنزل القرآن أيضا.

***

ص :۱۲۶

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۹ الى ۱۶]

اشاره

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (۹) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي اَلسَّمٰاءُ بِدُخٰانٍ مُبِينٍ (۱۰) يَغْشَى اَلنّٰاسَ هٰذٰا عَذٰابٌ أَلِيمٌ (۱۱) رَبَّنَا اِكْشِفْ عَنَّا اَلْعَذٰابَ إِنّٰا مُؤْمِنُونَ (۱۲) أَنّٰى لَهُمُ اَلذِّكْرىٰ وَ قَدْ جٰاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (۱۳) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قٰالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (۱۴) إِنّٰا كٰاشِفُوا اَلْعَذٰابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عٰائِدُونَ (۱۵) يَوْمَ نَبْطِشُ اَلْبَطْشَةَ اَلْكُبْرىٰ إِنّٰا مُنْتَقِمُونَ (۱۶)

التّفسير

اشاره

الدّخان القاتل:

لما كان الكلام فى الآيات السابقه فى أنّ هؤلاء إن كانوا طلّاب يقين،فإنّ سبل تحصيله كثيره،و تضيف أوّل آيه من هذه الآيات بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فإنّ شك هؤلاء فى حقانيه هذا الكتاب السماوى و فى نبوّتك،ليس نابعا من كون المسأله معقده صعبه،بل من عدم جديتهم فى التعامل معها،فهم يتعاملون معها بهزل، فيستهزءون و يسخرون تاره،و يصفون أنفسهم بعدم الاطلاع و الإلمام و بالجهل

تاره أخرى،و يشغلون أنفسهم كل يوم بأسلوب لعب جديد.

«يلعبون»من ماده اللعاب-على قول الراغب-و هو البزاق السائل،و لما لم يكن للإنسان هدف مهم من اللعب،فقد شبه بالبزاق الذى يبصقه الفرد لا إراديا.

و مهما كان،فإن الحقيقه هى أن التعامل الجدى مع المسائل يعين الإنسان فى معرفه الحقائق،أمّا التعامل الهازل الفارغ فإنّه يلقى الحجب عليها و يمنعه من الوصول إليها.

ثمّ انتقلت الآيه التاليه إلى تهديد هؤلاء المنكرين المعاندين المتعصبين،في الوقت الذى وجهت الخطاب إلى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ .

عند ذلك سيعم الخوف و الاضطراب كل وجودهم،و تزول الحجب من أمام أعينهم،فيقفون على خطئهم الكبير،و يتجهون إلى اللّه تعالى بالقول: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ .

إلاّ أنّ اللّه عزّ و جلّ يرفض طلب هؤلاء و يقول: أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ رسول كان واضحا فى نفسه و تعليماته و برامجه و آياته و معجزاته، و مبينا لها جميعا.

غير أنّ هؤلاء بدل أن يذعنوا له،و يؤمنوا باللّه الواحد الأحد،و يتقبلوا أوامره بكل وجودهم،أعرضوا عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ .

فكانوا يقولون تاره:إنّ غلاما روميا سمع قصص الأنبياء و أخبارهم يعلمه إياها،و هذه الآيات من اختراعه و إملائه على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (۱)
و يقولون تاره أخرى:إنّه مصاب بالاختلال الفكرى و العقلى،و هذه الكلمات وليده فقدانه التوازن الفكرى.

۱- ۱) -النحل،الآيه ۱۰۳.

ثمّ تضيف الآيه التاليه: إِنّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ و من هنا يتّضح أنّهم عند ما يقعون فى قبضه العذاب،يندمون على ما بدر منهم من أفعال، و يصممون على تعديل سلوكهم و إصلاحه،إلّا أن هذا الموقف الجديد مؤقت و سريع الزوال،فما أن تهدأ عاصفه الأحداث حتى يعودوا لما كانوا عليه من قبل.

و يقول سبحانه فى آخر آيه من هذه الآيات يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَهَ الْكُبْرىٰ إِنّا مُنْتَقِمُونَ . (۱)

«البطش»هو تناول الشىء بصوله،و هنا بمعنى الأخذ للانتقام الشديد،و وصف البطشه بالكبرى إشاره إلى العقوبه الشديده التى تنتظر هذه الفئه.

و الخلاصه:أنّه على فرض تخفيف العقوبات المؤقته فى حق هؤلاء،فإن العقوبات النهائيه العسيره تنتظرهم،و لا مفرّ لهم منها.

«منتقمون»من ماده الانتقام،و كما قلنا سابقا فإنّها تعنى العقوبه و الجزاء،و إن كانت كلمه الانتقام تعطى معنى آخر فى محادثاتنا اليوميه فى عصرنا الحاضر، حيث تعنى العقوبه المقترنه بإخماد نار الغضب و تفريغ ما فى القلب من انفعال و حب الانتقام،إلّا أن هذا الأمر لا وجود له فى المعنى اللغوى للكلمه.

***

ملاحظه

اشاره

ما المراد من الدخان المبين؟

هناك أقوال بين المفسّرين حول المراد من الدخان الذى ذكر فى هذه الآيات كتعبير عن العذاب الإلهى،و توجد هنا نظريتان أساسيتان:

۱- ۱) -احتمل المفسّرون فى تركيب هذه الجمله احتمالات كثيره،و أكثرها قبولا من قبل المفسّرين،و هو المناسب أيضا لسياق الآيه:إن(يوم)متعلق بفعل(ننتقم)الذى يفهم من جمله(إنا منتقمون)و على هذا يكون التقدير:ننتقم منهم يوم نبطش البطشه الكبرى إنا منتقمون.

۱-إنّه إشاره إلی العقاب و العذاب الذی ابتلی به کفار قریش فی عصر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّه لعنهم و دعا علیهم

قال: «اللهم سنین کسنی یوسف». و بعد ذلک أصاب مکّه قحط شدید،حتی أنّهم کانوا یرون کأن بین السماء و الأرض عمودا من الدخان من شده الجوع و العطش،و عسر الأمر علیهم حتی أکلوا المیته و عظام الحیوانات المیته.

فأتوا إلی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قالوا:یا محمّد،تأمرنا بصله الرحم و قد هلک قومک! لئن رفع عنا العذاب لنؤمنن.فدعا النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فارتفع العذاب و عم الخیر و النعمه الوفیره،لکنّهم لم یعتبروا بذلک،بل عادوا إلی الکفر مره أخری. (۱)

طبقا لهذا التّفسیر فقد اعتبرت غزوه بدر هی البطشه الکبری-أی العقوبه الشدیده-لأن المشرکین تلقوا من المسلمین فی بدر ضربات مهلکه ماحقه.

و طبقا لهذا التّفسیر لم یکن للدخان وجود فی الحقیقه،بل إن السماء قد بدت للناس العطاشی الجائعین کعمود الدخان،و علی هذا فذکر الدخان هنا من باب المجاز،و هو یشیر إلی تلک الحاله الصعبه المؤلمه.

و قال البعض:إنّ الدخان یستعمل عاده فی کلام العرب کنایه عن الشر و البلاء الذی یعم و یغلب. (۲)

و یعتقد بعض آخر أنّه حین القحط و قلّه المطر تغطی السماء عاده أعمده الغبار، و قد عبر هنا عن هذه الحاله بالدخان،لأن المطر ینزل بالغبار إلی الأرض فیصفو الأفق. (۳)

و مع کل هذه الصفات،فإنّ استعمال کلمه الدخان هنا مجازا طبقا لهذا التّفسیر.

۲-إن المراد من«الدخان المبین»هو ذلک الدخان الغلیظ الذی سیغطی السماء

۱- ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۶۲،ذیل الآیات مورد البحث.

۲- ۲) -یقول الفخر الرازی:إنّ العرب یسمّون الشر الغالب بالدخان.المجلد ۲۷،صفحه ۲۴۲.

۳- ۳) -روح المعانی،المجلد ۲۵،ص ۱۰۷.

فی نهایه العالم،و علی أعتاب القیامه،فهو علامه لحلول اللحظات الأخیره لهذه الدنیا،و بدایه عذاب اللّه ألیم للظالمین و المفسدین.

عند ذلک سینتبه هؤلاء الظالمون من نوم غفلتهم،و یطلبون رفع العذاب و الرجوع إلی الحیاه الدنیویه العادیه،لکن أیدیهم ترد فی أفواههم.

و طبقا لهذا التّفسیر فإنّ الدخان معناه الحقیقی،و یکون مضمون هذه الآیات هو نفس ما ورد فی آیات القرآن الأخری،و هو أنّ المجرمین و الکافرین یرجون و هم علی أعتاب القیامه أو فیها-رفع العذاب عنهم،و الرجوع إلی الدنیا،لکن ذلک لا یقبل منهم و لا یحقق رجاؤهم. (۱)

الإشکال الوحید الذی یرد علی هذا التّفسیر أنّه لا ینسجم مع جمله إِنّا کاشِفُوا الْعَذابِ قَلِیلًا إِنَّکُمْ عائِدُونَ لأنّ العذاب الإلهی لا یخفف عند انتهاء الدنیا أو فی القیامه لیعود الناس إلی حاله الکفر و المعصیه.

أما إذا اعتبرنا هذه الجمله قضیه شرطیه-و إن کان ذلک یخالف الظاهر- فسیرتفع الإشکال حینئذ،لأن معنی الآیه یصبح:کلما کشفنا عنهم قلیلا من العذاب فإنّهم یعودون إلی طریقتهم الأولی،و هذا فی الواقع شبیه بالآیه(۲۸)من سوره الأنعام وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ .

اضافه إلی أنّ تفسیر«البطشه الکبری»بأحداث یوم بدر،یبدو بعیدا عن الصواب،لکن تفسیرها بعقوبات القیامه (۲) مع الآیه تماما.

و الشاهد الآخر للتفسیر الثّانی هو الروایات الوارده عن النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم و التی تفسّر الدخان بالدخان الذی سیملأ العالم علی أعتاب قیام القیامه،کالروایه التی

یرویها حذیفه بن الیمان عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّه ذکر أربع علامات لاقتراب القیامه:الأولی ظهور الدجال،و الأخری نزول عیسی علیه السّلام،و الثالثه النّار التی تظهر

۱- ۱) -تراجع الآیات ۲۷-۳۰،من سوره الأنعام.

۲- ۲) -یقول الراغب فی المفردات،البطش:هو تناول الشیء بصوله،و هو مقدمه العقوبه عاده.

من أرض عدن،و الدّخان.

فسأل حذيفه،يا رسول اللّه،و ما الدّخان؟فتلا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يملأ ما بين المشرق و المغرب،يمكث أربعين يوما و ليله،أمّا المؤمن فيصيبه منه كهيئه الزكمه،و أمّا الكافر فبمنزله السكران يخرج من منخريه و أذنيه و دبره» (۱) .

و

جاء فى حديث آخر عن أبى مالك الأشعرى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ ربّكم أنذركم ثلاثا:الدخان يأخذ منه المؤمن كالزكمه،و يأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه،و الثانيه الدابه،و الثالثه الدجال» (۲) و قد قدمنا توضيحا كافيا حول دابه الأرض فى ذيل الآيه(۸۲)من سوره النمل.

و روى شبيه هذا المعنى حول الدخان عن أبى سعيد الحذرى عن النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم. (۳)

و يلاحظ نظير هذه التعبيرات،بصوره أكثر تفصيلا،فى الروايات الوارده عن طرق أهل البيت عليهم السّلام،و من جملتها ما نقرأه

فى روايه عن أمير المؤمنين على عليه السّلام، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «عشر قبل الساعه لا بدّ منها:السفيانى،و الدجال، و الدخان،و الدّابه،و خروج القائم،و طلوع الشمس من مغربها،و نزول عيسى، و خسف بالمشرق،و خسف بجزيره العرب،و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر». (۴)

و من مجموع ما قيل،نستنتج أن التّفسير الثّانى هو الأنسب.

***

۱- ۱) -تفسير الدر المنثور،الجزء ۶،صفحه ۲۹.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -بحار الأنوار،المجلد ۵۲،صفحه ۲۰۹.

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۱۷ الى ۲۱]

اشاره

وَ لَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (۱۷) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (۱۸) وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (۱۹) وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (۲۰) وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (۲۱)

التّفسير

اشاره

إذا لم تؤمنوا فلا تصدّوا الآخرين عن الإيمان:

متابعه للآيات السابقه التى كانت تتحدث حول تمرد مشركى العرب و عدم إذعانهم للحق،تشير هذه الآيات إلى نموذج من الأمم الماضيه التى سارت فى نفس هذا المسير،و ابتليت أخيرا بالعذاب الأليم و الهزيمه النكراء،ليكون ذلك تسليه للمؤمنين،و تحذيرا للمنكرين المعاندين.و ذلك النموذج هو قصّه موسى و فرعون،حيث تقول الآيه: وَ لَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ .

«فتنّا»من ماده فتنه،و هى فى الأصل تعنى وضع الذهب فى فرن النّار لتخليصه من الشوائب،ثمّ أطلقت على كل امتحان و اختبار يجرى لمعرفه نسبه خلوص

البشر...ذلک الاختبار الذی یعم کل حیاه الإنسان و المجتمعات البشریه،و بتعبیر آخر،فإن کل مراحل حیاه الإنسان فی هذه الدنیا تطوی فی هذه الاختبارات، فإن هذه الدنیا دار امتحان و ابتلاء.

لقد کان قوم فرعون یعیشون أوج قوتهم و عظمتهم بامتلاکهم حکومه قویه، و ثروات ضخمه،و إمکانیات واسعه،فغرتهم هذه القدره العظیمه،و تلوثوا بأنواع المعاصی و الظلم و الجور.

ثمّ تضیف الآیه وَ جٰاءَهُمْ رَسُولٌ کَرِیمٌ فهو کریم من ناحیه الخلق و الطبیعه، و کریم من ناحیه العظیمه و المنزله عند اللّه،و کریم من ناحیه الأصل و النسب،و لم یکن هذا الرّسول إلّا موسی بن عمران علیه السّلام. (۱)

لقد خاطبهم موسی علیه السّلام بأسلوبه المؤدب جدّا،الملی بالود و المحبه،فقال: أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبٰادَ اللّٰهِ . (۲)

و طبقا لهذا التّفسیر،فإنّ عِبٰادَ اللّٰهِ بحکم المخاطب،و المراد منهم الفراعنه، و بالرغم من أنّ هذا التعبیر یستعمل فی آیات القرآن فی شأن العباد الصالحین،إلاـ أنّه أطلق أیضا فی موارد عدیده علی الکفار و المجرمین،من أجل تحریک وجدانهم،و جذب قلوبهم نحو الحق (۳) .

بناء علی هذا،فإنّ المراد من أَدُّوا إطاعه أمر اللّه سبحانه و تنفیذ أوامره.

و قد ذکر جماعه من المفسّرین تفسیرا آخر لهذه الجمله،فقالوا:المراد من عِبٰادَ اللّٰهِ بنو إسرائیل،و من أَدُّوا إیداعهم بید موسی،و رفع الذله و العبودیه

۱- ۱) -یقول الراغب فی المفردات:الکرم إذا وصف اللّه تعالی به فهو اسم لإحسانه و إنعامه،نحو قوله: فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ و إذا وصف ربّه الإنسان فهو اسم للأخلاق و الأفعال المحموده التی تظهر منه. و لقد ورد هذا الوصف لأمور أخری أیضا القرآن المجید،مثل:کتاب کریم،کل زوج کریم،رزق کریم مقام کریم،أجر کریم

۲- ۲) -«أن»فی جمله: أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبٰادَ اللّٰهِ تفسیر لفعل مقدر یفهم من الکلام السابق،و التقدیر:(جئتکم أن أدّوا إلیّ عباد اللّه).

۳- ۳) -کالآیه ۱۷-الفرقان،و ۱۳-سبأ،و ۵۸-الفرقان،و غیرها.

عنهم،كما جاء فى الآيه(۱۷)من سوره الإسراء أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِی إِسْرائِیلَ و ورد نظير هذا المعنى فى الآيه ۱۰۵-الأعراف،و ۴۷-طه أيضا.

و الأمر الذى لا ينسجم مع هذا التّفسير،هو أن جمله أَدُّوا تستعمل عاده فى أداء الأموال و الأمانات و التكاليف،لا فى مورد إيداع الأشخاص،و يتّضح هذا الموضوع جيدا بملاحظه موارد استعمال هذه الكلمه.

و على أيه حال،فإنّه يضيف فى بقيه الآيه إِنِّی لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ و ذلك لنفى كل اتهام عن نفسه.

إنّ هذا التعبير-فى الحقيقه-داحض للاتهامات الباطله التى ألصقها به الفراعنه،كالسحر،و السعى إلى التفوق و استلام الحكم فى أرض مصر،و طرد أصحابها الأصليين،و التى أشير إليها فى الآيات المختلفه.

ثمّ يقول لهم موسى عليه السّلام بعد أن دعاهم إلى طاعه اللّه سبحانه،أو إطلاق سراح بنى إسرائيل و تحريرهم:إنّ مهمّتى الأخرى أن أقول لكم: وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِنِّی آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ معجزاته بينه،و أدلته منطقيه واضحه.

و المراد من عدم العلو على اللّه سبحانه،هو عدم القيام بأى عمل لا ينسجم مع أصول العبوديه،من المخالفه و التمرد،و حتى إيذاء رسل اللّه،أو ادعاء الألوهيه و أمثال ذلك.

و لما كان المستكبرون و عبيد الدنيا لا يدعون أى تهمه و افتراء،إلاّ و ألصقوهما بمن يرونه مخالفا لمنافعهم و مصالحهم اللامشروعه بل لا يتورعون حتى عن قتله و إعدامه، لذا فإنّ موسى عليه السّلام يضيف للحد من مسلكهم هذا وَ إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ .

إنّ هذا التعبير لعله إشاره إلى أنّى لا أخاف تهديداتكم،و سأصمد حتى آخر نفس،و اللّه حافظى و حارسى،و كانت مثل هذه التعبيرات تمنع القاده الإلهيين حزما أكبر فى دعوتهم،و تزيد فى انهيار إراده الأعداء و معنوياتهم،و تزيد من

جانب آخر ثبات المحبين و المؤمنين و استقامتهم،لأنّهم يعلمون أن إمامهم و قائدهم يقاوم حتى اللحظات الأخيره.

و ربّما كان التأكيد على مسأله الرجم من جهه أن كثيرا من رسل اللّه قبل موسى عليه السّلام قد هددوا بالرجم،و من جملتهم نوح عليه السّلام قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (۱) و كذلك الحال بالنسبه إلى إبراهيم عليه السّلام لما هدده آزر و قال له: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ (۲) ،و شعيب لما هدده الوثنيون قالوا له: وَ لَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ (۳) أمّا اختيار الرجم من بين أنواع القتل،فلأنّه أشدّها جميعا.و على قول بعض أرباب اللغه فإن هذه الكلمه جاءت بمعنى مطلق القتل أيضا. (۴)

و احتمل كثير من المفسّرين أن يكون الرجم بمعنى الاتهام و إساءه الكلام،لأن هذه الكلمه قد استعملت فى هذا المعنى أيضا.و كانت هذه الاستعاذه فى الحقيقه مانعا من تأثير التهم التى اتهموا بها موسى فيما بعد.

و يمكن أن تكون هذه الكلمه قد استعملت فى معناها الواسع الذى يشمل كلا المعنيين.

و تخاطب الآيه الأخيره هؤلاء القوم فتقول: وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ لأن موسى عليه السّلام كان واثقا من نفوذه بين أوساط الناس،و مختلف طبقاتهم،بامتلاكه تلك المعجزات الباهرات،و الأدله القويه،و السلطان المبين،و أن ثورته ستؤتى أكلها بعد حين،و لذلك كان يرضى من هؤلاء القوم أن يتنحوا عن طريقه و لا يكونوا حاجزا بينه و بين الناس.

لكن،هل يمكن أن يهدأ هؤلاء الجبابره المغرورون و هم يرون الخطر يهدد

۱- ۱) -الشعراء،الآيه ۱۱۶.

۲- ۲) -مريم،الآيه ۴۶.

۳- ۳) -هود،الآيه ۹۱.

۴- ۴) -لسان العرب،مادهٔ رجم.

مصالحهم و ثرواتهم اللامشروعه،و يقبلوا مثل هذا الاقتراح و يدعوا موسى و شأنه؟ الآيات الآتيه كفيله بأن تبيّن تتمه هذه الأحاديث.

***

ص :۱۳۷

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۲۲ الى ۲۹]

اشاره

فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (۲۲) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (۲۳) وَ اُتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (۲۴) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ (۲۵) وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ (۲۶) وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (۲۷) كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (۲۸) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّماءُ وَ اَلْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ (۲۹)

التّفسير

تركوا القصور و البساتين و الكنوز و ارتحلوا! لقد استخدم موسى عليه السّلام كلّ وسائل الهدايه للنفوذ إلى قلوب هؤلاء المجرمين الظلمه،إلاّ أنّها لم تؤثر فيهم أدنى تأثير،و طرق كلّ باب ما من مجيب.

لذلك يئس منهم،و لم ير لهم علاجا إلاّ لعنهم و الدعاء عليهم،لأنّ الفاسدين الذين لا أمل فى هدايتهم لا يستحقون الحياه فى قانون الخلقه،بل يجب أن ينزل عليهم عذاب اللّه و يجتثهم و يطهر الأرض من دنسهم،لذلك تقول الآيه الأولى من هذه الآيات: فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ .

انظر إلى أدب الدعاء،إنّه لا يقول:اللّهم افعل كذا و كذا،بل يكتفى بأنّ يقول:

اللّهمّ إن هؤلاء قوم مجرمون لا أمل فى هدايتهم و حسب! و قد استجاب اللّه سبحانه دعاءه،و كمقدمه لنزول العذاب على الفراعنه،و نجاه بنى إسرائيل منهم،أمر موسى عليه السّلام أنْ فَأَسْرِ بِعِبادِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ لكن لا تقلق من ذلك،فيجب أن يتبعكم هؤلاء ليلاقوا المصير الذى ينتظرهم.

إنّ موسى عليه السّلام مأمور بأنّ يتحرك ليلا بصحبه عباد اللّه المؤمنين،أى بنى إسرائيل،و جماعه من أهل مصر الذين مالت قلوبهم إلى الإيمان و لبّت دعوه موسى،و أن يأتى النيل،و يعبره بطريقه إعجازيه،ثمّ يسير إلى الأرض الموعوده، «فلسطين».

صحيح أنّ حركه موسى و أنصاره قد تمّت ليلا إلاّ أنّ من المحتم أنّ لا تبقى حركه جماعيه عظيمه كهذه خافيه،عن أنظار الفراعنه مده طويله،و ربّما لم تمض عدّه ساعات حتى أوصل جواسيس فرعون هذا الخبر المهور-أو قل فرار العبيد الجماعى- إلى مسامعه،فأمر بمطاردتهم بجيش جرار.

و الطريف أنّ كلّ هذه الأمور التى حدثت جاءت ضمن إشاره موجزه فى الآيات أعلاه إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ .

إن ما حذف هنا من أجل الاختصار وضّح فى آيات أخرى من القرآن بعبارات موجزه،فمثلا نقرأ فى الآيه(٧٧)من سوره طه وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِى الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى .

ثمّ تضيف الآيه التى بعدها:عند ما تصل إلى الساحل الآخر عليك أن تترك البحر بهدوء وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً و المراد من البحر فى هذه الآيات هو نهر النيل العظيم.

لقد ذكر المفسّرون و أرباب اللغه معنيين للرهو:هما الهدوء،و السعه و الانفتاح، و لا مانع هنا من اجتماعهما.

لكن لماذا صدر مثل هذا الأمر لموسى عليه السّلام؟ من الطبيعى أنّ موسى عليه السّلام و بنى إسرائيل كانوا راغبين فى أن يجتازوا البحر حتى تتصل المياه مرّه أخرى و تملأ هذا الفراغ،و يبتعدوا بسرعه عن منطقه الخطر، و يتجهوا بسلامه إلى الوطن الموعود،إلاّ أنّهم أمروا أنّ لا يعجلوا أثناء عبورهم نهر النيل،بل ليدعوا فرعون و آخر جندى من جنوده يردون النيل،فإنّ أمر إهلاكهم و إماتتهم قد صدر إلى أمواج النيل المتلاطمه الغاضبه،و لذلك تقول الآيه فى ختامها إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ .

هذا هو أمر اللّه عزّ و جلّ الحتمى الصادر بحق هؤلاء القوم،بأنّهم يجب أن يغرقوا جميعا فى نهر النيل العظيم،الذى كان أساس ثروتهم و قوّتهم!و بأمر إلهى واحد تحول هذا النهر الذى كان عصب حياتهم إلى أداه فنائهم و موتهم.

نعم،عند ما وصل فرعون و جنوده إلى شاطئ النيل كان بنو إسرائيل قد خرجوا من الجانب الآخر،و كان ظهور مثل ذلك الطريق اليابس وسط النيل كافيا وحده لأن يلفت نظر حتى الطفل الساذج إلى تحقق إعجاز إلهى عظيم فى البحر،إلاّ أنّ كبر أولئك الحمقى و غرورهم لم يسمح لهم بإدراك هذه الحقيقه الواضحه فيقفوا على اشتباهاتهم و أخطائهم،و يتوجهوا إلى اللّه سبحانه! ربّما كانوا يظنون أنّ هذا التغير الذى طرأ على النيل قد تمّ بأمر فرعون أيضا! و ربّما قال هذا الكلام لجنوده،ثمّ ورد بنفسه ذلك الطريق فتبعه جنوده حتى الجندى الأخير! لكن،أمواج النيل تلاطمت فجأه و انهالت عليهم كبناء شاهق انهدمت قواعده فانهار إلى الأرض،فغرقوا جميعا.

و لنكته التى تلفت النظر فى هذه الآيات،هى اختصارها الفائق،و كونها بليغه و معبره فى الوقت نفسه،فقد ذكر قصه مفصله فى ثلاث آيات-أو جمل-بحذف الجمل الإضافيه التى تفهم من القرائن أو الجمل الأخرى،و نراها اكتفت بالقول:

فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. فَأَسْرِ بِعِبادِی لَیلًا إِنَّکُمْ مُتَّبَعُونَ، وَ اتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ

.

إنّ التعبير ب«مغرقون»مع أنّهم لم يكونوا قد غرقوا بعد إشاره إلى أنّ هذا الأمر الإلهى حتمى و قطعى.

و لنر الآن ماذا جرى من الحوادث التى تدعو إلى الاعتبار بها،بعد غرق فرعون و الفراعنه.

يبيّن القرآن الكريم فى الآيات التاليه تركه الفراعنه العظيمه التى ورثها بنو إسرائيل،ضمن خمسه مواضيع تكن الفهرس العام لكلّ حياه الفراعنه،فيقول أوّلا: كَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ .

لقد كانت البساتين و العيون ثروتين من أهم و أروع ثروات هؤلاء،لأنّ مصر كانت أرضا خصبه مليئه بالبساتين بوجود نهر النيل.و هذه العيون يمكن أن تكون إشاره الى العيون التى كانت تنبع هنا و هناك،أو أنّها جداول كانت تستمد مياهها من النيل،و تمر فى بساتين أولئك و حدائقهم الغناء الخضراء، و ليس بعيدا إطلاق العين على هذه الجداول.

ثمّ يضيف القرآن الكريم وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِيمٍ و كانت هاتان ثروتين مهمتين أخريين،فمن جهه كانت الزراعه العظيمه التى تعتمد على النيل،حيث أنواع المواد الزراعيه الغذائيه و غيرها،و المحصولات التى امتدت فى جميع أنحاء مصر،و كانوا يستخدمونها غذاء لهم و يصدرون الفائض منها إلى الخارج،و من جهه أخرى كانت القصور و المساكن العامره،حيث أنّ من أهم مستلزمات حياه الإنسان هو المسكن المناسب.

لا شكّ أنّ هذه القصور كريمه من الناحيه الظاهريه،و من وجهه نظر هؤلاء أنفسهم،و إلّا فإنّ مساكن الطواغيت المزينه هذه،و التى تسبب الغفله عن اللّه،لا قيمه لها فى منطق القرآن.

و احتمل البعض أن يكون المراد من المقام الكريم مجالس الأنس و الطرب،أو المنابر التى كان يرتقيها المدّاحون و الشعراء للثناء على فرعون.

لكن،الظاهر أنّ المعنى الأوّل أنسب من الجميع.

و لما كان هؤلاء يمتلكون وسائل رفاه كثيره غير الأمور الأربعه المهمّه التى مرّ ذكرها،فقد أشار القرآن إليها جميعا فى جمله مقتضبه،فقال: وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (۱) (۲) .

ثمّ يضيف كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (۳) .

و المراد من قَوْماً آخَرِينَ هم بنو إسرائيل،حيث صرّح بذلك فى الآيه(۹۵) من سوره الشعراء.و التعبير بالإرث إشاره إلى أنّهم حصلوا على كلّ هذه الأموال و الثروات من دون أن يبذلوا أدنى جهد،أو يتحملوا أقل تعب و مشقّه،كما يحصل الإنسان على الإرث دون أن يشقى و يجهد فى تحصيله.

و الجدير بالانتباه أنّ الآيه المذكوره و نظيرتها فى سوره الشعراء توحيان بأنّ بنى إسرائيل قد عادوا إلى مصر بعد غرق الفراعنه و ورثوا ميراثهم،و حكموا هناك، و سير الحوادث يقتضى-أيضا-أنّ لا يدع موسى عليه السّلام مصر تعيش فراغا سياسيا بعد انهيار دعائم حكومه الفراعنه فيها.

لكن هذا الكلام لا ينافى ما ورد فى آيات القرآن الكريم من أنّ بنى إسرائيل قد ساروا إلى الأرض الموعوده،أرض فلسطين،بعد خلاصهم من قبضه الفراعنه، و الذى جاء مفصلا فى القرآن،فمن الممكن أن تكون جماعه منهم قد أقاموا فى

۱- ۱) -«نعمه»بفتح النون تعنى التنعم،و بكسرها تعنى الإنعام،و قد صرح جماعه من المفسّرين و أرباب اللغه بهذا المعنى،فى حين يعتقد جمع آخر أنّ للإثنين معنى واحدا يشمل كلّ المنافع التى تستحق الالتفات و النظر.

۲- ۲) -فسّرت كلمه«فاكهين»بالاستمتاع بالفواكه تاره،و أخر بالأحاديث الفكاهيه الساره،و ثالثه بالتنعم و التلذذ،و المعنى الأخير أجمع من الجميع.

۳- ۳) -«كذلك»خبر لمبتدأ محذوف و التقدير:الأمر كذلك،و يستعمل هذا التعبير للتأكيد.و احتمل البعض احتمالات أخرى فى تركيبها.

مصر بعد استیلائهم علیها کوکلاء لموسی علیه السّلام،و سار القسم الأعظم إلی فلسطین.

و لمزید من الإیضاح حول هذا الکلام انظر ذیل الآیه(۵۹)من سوره الشعراء.

و تقول الآیه الأخیره من هذه الآیات فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرِینَ .

إنّ عدم بکاء السماء و الأرض ربّما کان کنایه عن حقارتهم،و عدم وجود ولی و لا نصیر لهم لیحزن علیهم و یبکیهم،و من المتعارف بین العرب أنّهم إذا أرادوا تبیان أهمیه مکانه المیت،یقولون:بکت علیه السماء و الأرض،و أظلمت الشمس و القمر لفقده.

و احتمل أیضا أنّ المراد بکاء أهل السماوات و الأرض،لأنّهم یبکون المؤمنین المقربین عند اللّه،لا الجبابره و الطواغیت و أمثاله.

و قال البعض:إنّ بکاء السماء و الأرض بکاء حقیقی،حیث تظهر احمرارا خاصا غیر احمرار الغروب و الطلوع،کما نقرأ

فی روایه: «لما قتل الحسین بن علی بن أبی طالب علیه السّلام بکت السماء علیه،و بکاؤها حمره أطرافها» (۱) .

و

فی روایه أخری عن الإمام الصادق علیه السّلام: «بکت السماء علی یحیی بن زکریا و علی الحسین بن علی(علیهما السلام)أربعین صباحا،و لم تبک إلّا علیهما»قلت:

و ما بکاؤها؟قال:«کانت تطلع حمراء،و تغیب حمراء» (۲) .

غیر أننا نقرأ

فی حدیث روی عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «ما من مؤمن إلّا و له باب یصعد منه عمله،و باب ینزل منه رزقه،فإذا مات بکیا علیه» (۳) .

و لا منافاه بین هذه الرّوایات،حیث کان لشهاده الحسین علیه السّلام و یحیی بن زکریا علیه السّلام صفه العموم فی کلّ السماء،و لما ورد فی الرّوایات الأخیره صفه

۱- ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۶۵ ذیل الآیه مورد البحث.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -المصدر السابق.

الخصوص (۱) .

على أى حال،فلا تضاد بين هذه التفاسير،و يمكن جمعها فى معنى الآيه.

نعم لم تبك السماء لموت هؤلاء الضالين الظالمين،و لم تحزن عليهم الأرض، فقد كانوا موجودات خبيثه،و كأنّما لم تكن لهم أدنى علاقه بعالم الوجود و دنيا البشريه،فلما طرد هؤلاء الأجانب من العالم لم يحس أحد بخلو مكانهم منهم،و لم يشعر أحد بفقدهم،لا على وجه الأرض،و لا فى أطراف السماء،و لا فى أعماق قلوب البشر،و لذلك لم تذرف عين أحد دمعه لموتهم.

و ننهى الكلام فى هذه الآيات بذكر روايه عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

فقد ورد فى روايه أنّ أمير المؤمنين عليا عليه السّلام لما مرّ على المدائن،و رأى آثار كسرى مشرفه على السقوط و الانهيار،أنشد أحد أصحابه الذين كانوا معه:

جرت الرياح على رسومهم*فكأنّهم كانوا على ميعاد! فقال أمير المؤمنين على عليه السّلام:«أ فلا قلت كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَهٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ ... فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ (۲) .

***

ص: ۱۴۴

۱- ۱) -روى فى الدر المنثور حديث فى باب الجمع بين هذه الروايات.الدر المنثور،طبقا لنقل الميزان،المجلد ۱۸،صفحه ۱۵۱.

۲- ۲) -سفينه البحار،ج ۲،ص ۵۳۱(ماده مدن).

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۳۰ الى ۳۳]

اشاره

وَ لَقَدْ نَجَّيْنا بَنِى إِسْرٰائِيلَ مِنَ اَلْعَذٰابِ اَلْمُهِينِ (۳۰) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كٰانَ عٰالِياً مِنَ اَلْمُسْرِفِينَ (۳۱) وَ لَقَدِ اِخْتَرْنٰاهُمْ عَلىٰ عِلْمٍ عَلَى اَلْعٰالَمِينَ (۳۲) وَ آتَيْنٰاهُمْ مِنَ اَلْآيٰاتِ مٰا فِيهِ بَلٰؤٌا مُبِينٌ (۳۳)

التّفسير

اشاره

بنو إسرائيل فى بوتقه الاختبار:

كان الكلام فى الآيات السابقه عن غرق الفراعنه و هلاكهم،و انكسار شوكتهم و انتهاء حكومتهم،و انتقالها إلى الآخرين.و تتحدث هذه الآيات فى النقطه المقابله لذلك أى نجاه بنى إسرائيل و خلاصهم،فتقول: وَ لَقَدْ نَجَّيْنٰا بَنِى إِسْرٰائِيلَ مِنَ الْعَذٰابِ الْمُهِينِ من العذاب الجسمى و الروحى و الشاق،و الذى نفذ إلى أعماق أرواحهم..من ذبح الأطفال الذكور،و استحياء البنات لخدمه و قضاء المآرب،من السخره و الأعمال الشاقه جدّا،و أمثال ذلك.

فكم هو مؤلم أن يكون مصير أمه بيد هكذا عدوّ دموى شيطانى،و أن تبتلى بهكذا ظلمه لا يعرفون الرحمه و لا الانسانيه؟ نعم،لقد نجّى اللّه سبحانه هذه الأمّه المظلومه من قبضه هؤلاء الظالمين،أعظم

سفاکی الدماء فی التأریخ،فی ظل ثوره موسی بن عمران علیه السّلام،الرّبانیه،لذلک تضیف الآیه مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ کانَ عالِیاً مِنَ الْمُسْرِفِینَ .

لیس المراد من«عالیا»هنا علو المنزله،بل هو إشاره إلی استشعاره العلو،و إنّما علوه فی الإسراف و التعدی،کما جاء ذلک أیضا فی الآیه(۴)من سوره القصص إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ حتی أنّه ادعی الألوهیه،و سمی نفسه الرب الأعلی.

و«المسرف»من ماده«إسراف»،أی کلّ تجاوز للحدود،سواء فی الأقوال أم الأفعال،و لذلک استعملت کلمه المسرف فی آیات القرآن المختلفه فی شأن المجرمین الذین یتعدون الحدود فی ظلمهم و فسادهم،و کذلک أطلقت علی العصاه المسرفین،کما نقرأ ذلک فی الآیه(۵۳)من سوره الزمر قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللّهِ .

و تشیر الآیه التالیه إلی نعمه أخری من نعم اللّه سبحانه علی بنی إسرائیل، فتقول: وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلی عِلْمٍ عَلَی الْعالَمِینَ إلاّ أنّهم لم یعرفوا قدر هذه النعمه، فکفروا و عوقبوا.

و علی هذا فإنّهم کانوا الأمه المختاره فی عصرهم،لأنّ المراد من العالمین البشر فی ذلک العصر و الزمان لا فی کلّ القرون و الأعصار،لأنّ القرآن یخاطب الأمه الإسلامیه بصراحه فی الآیه(۱۱۰)من سوره آل عمران و یقول: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ .

و کذلک الحال بالنسبه إلی الأراضی التی ورثها بنو إسرائیل،إذ یقول القرآن الکریم فی الآیه(۱۳۷)من سوره الأعراف وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِی بارَکْنا فِیها فی حین أنّ بنی إسرائیل لم یرثوا کلّ الأرض،و المراد شرق منطقتهم و غربها.

و یعتقد بعض المفسّرین أنّه کان لبنی إسرائیل بعض المیزات التی کانت منحصره فیهم علی مرّ التأریخ،و من جملتها کثره الأنبیاء،إذ لم یظهر فی أی قوم

هذا العدد من الأنبياء.

إلّا أنّ هذا الكلام،إضافه إلى أنّه لا يثبت مزيتهم المطلقه هذه،فإنّه يدل على أنّها ليست مزيه أساسا،فربّما كانت كثره الأنبياء فيهم دليلا على غايه تمرد هؤلاء القوم و قمه عصيانهم،كما بيّنت الحوادث المختلفه بعد ظهور موسى عليه السّلام أنّهم لم يتركوا شيئا سيئا لم يفعلوه ضد هذا النّبى العظيم.

و على أيه حال،فإنّ ما ذكرناه أعلاه فى تفسير الآيه،هو المقبول من قبل كثير من المفسّرين فى شأن أهليه بنى إسرائيل النسبيه.

غير أنّ هؤلاء القوم المعاندين كانوا يؤذون أنبياءهم دائما-حسب ما يذكره القرآن -و كانوا يقفون أمام أحكام اللّه سبحانه بكلّ تصلب و عناد،بل إنّهم بمجرّد أنّ نجوا من النيل و أهواله طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهه يعبدونها!و هذا يدلنا على إمكانيه أن يكون الهدف من الآيه ليس بيان خصيصه لبنى إسرائيل،بل بيان حقيقه أخرى.و عليه يصبح معنى الآيه:مع أننا نعلم أنّ هؤلاء سيسيئون استغلال نعم اللّه و مواهبه،فقد منحناهم التفوق لنختبرهم.

كما يستفاد من الآيه التاليه-أيضا-أنّ اللّه سبحانه قد منحهم مواهب اخرى ليبلوهم.

و لذا فإنّ هذا الاختبار الإلهى لا يدل على كونه مزيه لهؤلاء،و ليس هذا و حسب،بل هو ذم ضمنى أيضا،لأنّهم لم يشكروا هذه النعمه،و لم يؤدّوا حقها،و لم ينجحوا فى الامتحان.

و تشير آخر آيه من هذه الآيات إلى بعض المواهب الأخرى التى منحهم اللّه إيّاها،فتقول: وَ آتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ فمره ظللنا عليهم الغمام فى صحراء سيناء،و فى وادى التيه و أخرى أنزلنا عليهم مائده خاصه من المن و السلوى،و ثالثه أجرينا لهم العيون من الصخور الصماء،و منحناهم أحيانا نعما ماديه و معنويه أخرى.إلاّ أنّ كلّ ذلك كان لغرض الابتلاء و الامتحان،لأنّ اللّه

سبحانه يختبر قوما بالمصيبه،و آخرين بالنعمه،كما نقرأ ذلك فى الآيه(۱۶۸)من سوره الأعراف: وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

و ربّما كان الهدف من ذكر قصه بنى إسرائيل للمسلمين الأوائل،هو أنّ لا يخافوا من كثره الأعداء،و تعاظم قوّتهم،و ليطمئنوا بأنّ اللّه الذى أهلك الفراعنه و دمرهم،و أورثت بنى إسرائيل ملكهم و حكومتهم،سيمنّ عليهم فى القريب العاجل بمثل هذا النصر،و كما اختبر أولئك بهذه المواهب،فإنّكم ستوضعون أيضا فى بوتقه الامتحان و الاختبار،ليتّضح ماذا ستفعلون بعد الانتصار و تقلد الحكم؟ و هذا تحذير لكلّ الأمم و الأقوام فيما يتعلق بالانتصارات و المواهب التى يحصلون عليها بفضل اللّه و لطفه،فإنّ الامتحان عندئذ عسير.

***

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۳۴ الى ۳۶]

اشاره

إِنَّ هٰؤُلاٰءِ لَيَقُولُونَ (۳۴) إِنْ هِيَ إِلاّٰ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىٰ وَ مٰا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (۳۵) فَأْتُوا بِآبٰائِنٰا إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۳۶)

التّفسير

اشاره

لا شيء بعد الموت!

بعد أنّ جسدت الآيات السابقه مشهدا من حياه فرعون و الفراعنه،و عاقبه كفرهم و إنكارهم،تكرر الكلام عن المشركين مرّه أخرى،و أعادت هذه الآيات مسأله شكهم فى مسأله المعاد-و التى مرّت فى بدايه السوره-بصوره أخرى، فقالت: إِنَّ هٰؤُلاٰءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاّٰ مَوْتَتُنَا الْأُولىٰ و سوف لا نعود إلى الحياه إطلاقا (۱) و ما يقوله محمّد عن المعاد و الحياه بعد الموت و الثواب و العقاب،و الجنّه و النّار لا حقيقه له،فلا حشر و لا نشر أبدا! و هنا سؤال يطرح نفسه،و هو:لماذا يؤكّد المشركون على الموته الأولى فقط،

۱- ۱) -هنا اختلاف فى مرجع ضمير(هى)فأرجعه بعض المفسّرين الى(الموته)،و هو المستفاد من سياق الكلام،و بناء على هذا يكون المعنى:ما الموته إلّا موتتنا الأولى(تفسير التبيان و مجمع البيان و الكشاف). فى حين اعتبر البعض الآخر مرجع الضمير هو العاقبه و النهايه،و على هذا يكون المعنى:ما عاقبه أمرنا إلّا الموته الأولى (روح المعانى و الميزان)و ليس بينهما من تفاوت كثير من ناحيه النتيجه.

و التی تعنی عدم وجود موت آخر بعد هذا الموت،فی حین أنّ مرادهم نفی الحیاه بعد الموت،لا إنکار الموت الثانی و بتعبیر آخر فإنّ الأنبیاء کانوا یخبرون بالحیاه بعد الموت،لا بالموت مره ثانیه.

و نقول فی الإجابه:إنّ مرادهم عدم وجود حاله أخری بعد الموت،أی إنّنا نموت مرّه واحده و ینتهی کلّ شیء،و بعد ذلک لا توجد هناک حیاه أخری و لا موت آخر،فکل ما هو موجود هذا الموت لا غیر.(فتأمل!) (۱) .

و هذا یشبه کثیرا ما ورد فی الآیه(۲۹)من سوره الأنعام،حیث تقول: وَ قالُوا إِنْ هِیَ إِلاّ حَیاتُنَا الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ ! ثمّ تنقل کلام هؤلاء الذین تشبثوا بدلیل واه لإثبات مدعاهم،إذا قالوا: فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ .

قال البعض:إنّ هذا کان کلام أبی جهل،حیث أنّه التفت إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قال:إن کنت صادقا فابعث جدک قصی بن کلاب،فإنّه کان رجلا صادقا لنسأله عمّا یکون بعد الموت (۲) .

من البدیهی أنّ کلّ ذلک کان تذرعا،و مع أنّ سنّه اللّه لم تقم علی أن یحیی الأموات فی هذه الدنیا لیأتوا بأخبار ذلک العالم إلی هذا العالم،لکن علی فرض أن یتمّ هذا العمل من قبل الرّسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فسیعزف هؤلاء المتذرعون نغمه جدیده،و یضربون علی وتر آخر،فیسمون ذلک الفعل سحرا مثلا،کما طلبوا المعاجز عدّه مرات،فلما أتاهم النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بها أنکروها أشد إنکار.

***

---

۱ - ۱) -ذکر المفسّرون احتمالات أخری فی تفسیر هذه الجمله،و تبدو جمیعا بعیده،و من جملتها:أنّهم فسّروا الموته الأولی بالموت قبل الحیاه فی هذه الدنیا،و بناء علی هذا یکون معنی الآیه:إنّ الموت الذی تکون بعده حیاه هو الموت الذی متنا من قبل،أمّا الموت الثّانی فلا حیاه بعده أبدا.

۲- ۲) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۶۶،و بعض التفاسیر الأخری.

ملاحظه

اشاره

عقیده المشرکین فی المعاد:

لم یکن للمشرکین بعامه-و مشرکی العرب بخاصه-مسلک متحد فی مسائلهم العقائدیه،بل إنّهم کانوا متفاوتین فیما بینهم مع أنّهم یشترکون فی الأصل فی عقیده الشرک.

فبعضهم لم یکن یعترف باللّه و لا بالمعاد،و هم الذین یتحدث القرآن عنهم بأنّهم کانوا یقولون: مٰا هِیَ إِلاّٰ حَیٰاتُنَا الدُّنْیٰا نَمُوتُ وَ نَحْیٰا وَ مٰا یُهْلِکُنٰا إِلاَّ الدَّهْرُ (۱) و بعضهم الآخر کانوا یعتقدون باللّه عزّ و جلّ،و یعتقدون أیضا أنّ الأصنام شفعاؤهم عند اللّه،إلاّ أنّهم کانوا ینکرون المعاد،و هم الذین کانوا یقولون: مَنْ یُحْیِ الْعِظٰامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ (۲) ،فأولئک کانوا یحجون إلی الأصنام،و یقدمون القرابین لها،و کانوا یعتقدون بالحلال و الحرام،و کان أکثر مشرکی العرب من هذه الفئه.

لکن هناک شواهد تدل علی أنّ هؤلاء کانوا یعتقدون ببقاء الروح بشکل ما، سواء علی هیئه التناسخ و انتقال الأرواح إلی الأبدان جدیده أم بشکل آخر (۳) .

و اعتقادهم بطیر اسمه(هامه)معروف،فقد ورد فی قصص العرب أنّه کان من بین العرب من یعتقد بأنّ روح الإنسان طائر انبسط فی جسمه،و عند ما یرحل الإنسان عن هذه الدنیا أو یقتل،یخرج هذا الطائر من جسمه و یدور حول جسده بصوره مرعبه،و ینوح عند قبره.

و کانوا یعتقدون-أیضا-أنّ هذا الطائر یکون صغیرا فی البدایه ثمّ یکبر حتی یصبح بحجم البوم،و هو یعیش دائما فی خوف و اضطراب،و یسکن الدیار الخالیه،و الخرائب،و القبور و مصارع القتلی!

۱- ۱) -الجاثیه،الآیه ۲۴.

۲- ۲) -سوره یس،الآیه ۷۸.

۳- ۳) -شرح نهج البلاغه،لابن أبی الحدید المعتزلی،المجلد ۱،صفحه ۱۱۷.

و كذلك كانوا يعتقدون أنّ شخصا إذا قتل ستصيح هامه على قبره:اسقونى فإنى صديه أى عطشانه (۱) .

لقد أبطل الإسلام كلّ هذه المعتقدات الخرافيه،و لذلك

روى عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لا هامه» (۲) .

و على أيه حال،فيبدو أنّ هؤلاء و إن لم يكونوا يعتقدون بالمعاد و حياه الإنسان بعد موته،إلّا أنّهم كانوا يقولون بالتناسخ و بقاء الأرواح بشكل ما.

أمّا المعاد الجسمانى على الهيئه التى يذكرها القرآن الكريم،بأنّ تراب الإنسان يجمع مره أخرى،و يعود إلى الحياه من جديد،و أن لكلا الجسم و الروح معادا مشتركا،فإنّهم كانوا ينكرونه تماما،و لا ينكرونه فحسب،بل كانوا يخافونه.و قد أوضحه لهم القرآن بأساليب مختلفه و أثبته لهم.

***

۱- ۱) -بلوغ الأرب،المجلد ۲،صفحه ۳۱۱.

۲- ۲) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۳۷ الى ۳۹]

اشاره

أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (۳۷) وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (۳۸) ما خَلَقْناهُما إِلاّ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۳۹)

التّفسير

اشاره

قوم تبع:

لقد كانت أرض اليمن-الواقعه فى جنوب الجزيره العربيه-من الأراضى العامره الغنيه،و كانت فى الماضى مهد الحضاره و التمدن،و كان يحكمها ملوك يسمّون«تبّعا»-و جمعها تابعه-لأنّ قومهم كانوا يتبعونهم،أو لأنّ أحدهم كان يخلف الآخر و يتبعه فى الحكم.

و مهما يكن،فقد كان قوم تبع يشكلون مجتمعا قويا فى عدته و عدده،و لهم حكومتهم الواسعه المترامیه الأطراف.

و هذه الآيات تواصل البحث الذى ورد حول مشركى مكّه و عنادهم و إنكارهم

للمعاد-فتهدد أولئك المشركين من خلال الإشاره إلى قصه قوم تبع،بأنّ ما ينتظركم ليس العذاب الإلهى فى القيامه و حسب،بل سوف تلاقون فى هذه الدنيا أيضا مصيرا كمصير قوم تبع المجرمين الكافرين،فتقول: أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ .

من المعلوم أنّ سكان الحجاز كانوا مطلعين على قصه قوم تبع الذين كانوا يعيشون فى جوارهم،و لذلك لم تفصل الآيه كثيرا فى أحوالهم،بل اكتفت بالقول:

أنّ احذروا أن تلاقوا نفس المصير الذى لاقاه أولئك الأقوام الآخرون الذين كانوا يعيشون قربكم و حواليكم،و فى مسيركم إلى الشام،و فى أرض مصر.فعلى فرض أن بإمكانكم إنكار القيامه،فهل تستطيعون أن تنكروا العذاب الذى نزل بساحه هؤلاء القوم المجرمين العاصين؟ و المراد من اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أمثال قوم نوح و عاد و ثمود.

و سنبحث المراد من قوم تبع،فى ما يأتى،إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ تعود الآيه التى بعدها إلى مسأله المعاد مرّه أخرى،و تثبت هذه الحقيقه باستدلال رائع،فتقول: وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (۱) .

نعم،فإنّ لهذا الخلق العظيم الواسع هدفا،فإذا كان الموت بزعمكم نقطه النهايه بعد أيام من المأكل و المشرب و المنام و قضاء الشهوات الحيوانيه،و بعد ذلك ينتهى كلّ شىء بالموت،فسيكون هذا الخلق لعبا و لهوا و عبثا،لا فائده من ورائه و لا هدف.

و لا يمكن التصديق بأنّ اللّه القادر الحكيم قد خلق هذا النظام و الخلق العظيم من أجل عدّه أيّام سريعه الانقضاء لا هدف من ورائها،مع ما تقترن به أيّام الحياه هذه من أنواع الآلام و المصائب و المصاعب،أ فينتهى كلّ شىء بانتهائها!؟إنّ هذا

۱- ۱) -«لاعب»من ماده(لعب)،و يقول الراغب فى المفردات:لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا.و التثنيه فى (ما بينهما)من أجل أنّ المراد جنس السماء و الأرض.

الأمر لا ينسجم مطلقا مع حكمه اللّه.

بناء على هذا،فإنّ مشاهده وضع هذا العالم و تنظيمه،تلزمنا التصديق بأنّه مدخل و ممر إلى عالم أعظم أبدى،فلما ذا لا تتفكرون فى ذلك؟ لقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقه مرارا فى سور المختلفه،فيقول فى الآيه (۱۶)من سوره الأنبياء: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لاٰعِبِينَ .

و يقول فى الآيه(۶۲)من سوره الواقعه: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَهَ الْأُولىٰ فَلَوْ لاٰ تَذَكَّرُونَ .

و على أيه حال،فإنّ هنالك غايه وراء خلق هذا العالم،و هناك عالما آخر يتبعه، فى حين أنّ المذاهب الإلحاديه و المنكره للمعاد ترى بأنّ هذا الخلق عبث لا فائده من ورائه و لا هدف.

ثمّ تضيف الآيه التى بعدها لتأكيد الكلام: مٰا خَلَقْنٰاهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ .

إن كون هذا الخلق حقا يوجب أن يكون له هدف عقلائى،و ذلك الهدف لا يتحقق إلّا بوجود عالم آخر.إضافه إلى أنّ كونه حقا يقضى بأنّ لا يتساوى المحسنون و المسيئون،و لما كنا نرى كل واحد من هاتين الفئتين قلّما يرى جزاء عمله فى هذه الدنيا،فلا بد من وجود عالم آخر يجرى فيه الحساب و الثواب و العقاب،ليتلقى كل إنسان جزاء عمله،خيرا أم شرا.

و خلاصه القول،فإنّ الحق فى هذه الآيه إشاره إلى الهدفيه فى الخلق،و اختبار البشر و قانون التكامل،و كذلك تنفيذ أصول العداله: وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ لأنّهم لا يعملون الفكر فى التوصل إلى الحقائق،و إلّا فإنّ أدله المبدأ و المعاد واضحه بينه.

***

ص :۱۵۵

بحث

اشاره

من هم قوم تبّع؟

لقد وردت كلمه(تبّع)فی القرآن الكريم مرتين فقط:مره فی الآيات مورد البحث،و أخری فی الآيه ۱۴ من سوره(ق)حيث تقول: وَ أَصْحابُ الْأَيْكَهِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ .

و كما أشرنا من قبل،فإنّ«تبعا»كان لقبا عاما لملوك اليمن،ككسری لسلاطين إيران،و خاقان لملوك الترك،و فرعون لملوك مصر،و قيصر لسلاطين الروم.

و كانت كلمه(تبع)تطلق علی ملوك اليمن من جهه أنّهم كانوا يدعون الناس إلی اتباعهم،أو لأنّ أحدهم كان يتبع الآخر فی الحكم.

لكن يبدو أنّ القرآن الكريم يتحدث عن أحد ملوك اليمن خاصه-كما أنّ فرعون المعاصر لموسی عليه السّلام،و الذی يتحدث عنه القرآن كان معينا و محددا-و ورد فی بعض الرّوايات أنّ اسمه«أسعد أبا كرب».

و يعتقد بعض المفسّرين أنّه كان رجلا مؤمنا،و اعتبروا تعبير«قوم تبّع»الذی ورد فی آيتين من القرآن دليلا علی ذلك،حيث أنّه لم يذمّ فی هاتين الآيتين،بل ذم قومه،و الرّوايه المرويه عن النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم شاهده علی ذلك،ففی هذه

الروايه أنّه قال:

لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم (۱) .

و

جاء فی حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام: «إنّ تبّعا قال للأوس و الخزرج:كونوا هاهنا حتی يخرج هذا النبی،أمّا لو أدركته لخدمته و خرجت معه» (۲) .

و ورد فی روايه أخری:إنّ تبعا لما قدم المدينه-من أحد أسفاره-و نزل بفنائها،بعث إلی أحبار اليهود الذين كانوا يسكنونها فقال:إنّی مخرب هذا البلد

۱- ۱) -مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۶۶ ذيل الآيه مورد البحث،و أورد نظير هذا المعنی فی تفسير الدر المنثور،و كذلك ورد فی روح المعانی،المجلد ۲۵،صفحه ۱۱۶.

٢- ٢) -مجمع البيان ذيل الآيه مورد البحث.

حتی لا تقوم به یهودیه،و یرجع الأمر إلی دین العرب.

فقال له شامول الیهودی-و هو یومئذ أعلمهم-أیها الملک إنّ هذا بلد یکون إلیه مهاجر نبی من بنی إسماعیل،مولده بمکّه اسمه أحمد.ثمّ ذکروا له بعض شمائل نبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال تبّع-و کأنّه کان عالما بالأمر-ما إلی هذا البلد من سبیل، و ما کان لیکون خرابها علی یدی (۱) .

بل ورد فی روایه فی ذیل تلک القصه أنّه قال لمن کان معه من الأوس و الخزرج:أقیموا بهذا البلد،فإنّ خرج النّبی الموعود فآزروه و انصروه،و أوصوا بذلک أولادکم،حتی أنّه کتب رساله أودعهم إیاها ذکر فیها إیمانه بالرّسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله و سلّم (۲) .

و یروی صاحب أعلام القرآن أنّ تبّعا کان أحد ملوک الیمن الذین فتحوا العالم، فقد سار بجیشه إلی الهند و استولی علی بلدان تلک المنطقه.و قاد جیشا إلی مکّه، و کان یرید هدم الکعبه،فأصابه مرض عضال عجز الأطباء عن علاجه.

و کان من بین حاشیته جمع من العلماء،کان رئیسهم حکیما یدعی شامول، فقال له:إنّ مرضک بسبب سوء نیتک فی شأن الکعبه،و ستشفی إذا صرفت ذهنک عن هذه الفکره و استغفرت،فرجع تبع عما أراد و نذر أن یحترم الکعبه،فلما تحسن حاله کسا الکعبه ببرد یمانی.

و قد وردت قصّه کسوه الکعبه فی تواریخ أخری حتی بلغت حد التواتر.و کان تحرک الجیش هذا،و مسأله کسوه الکعبه فی القرن الخامس المیلادی،و یوجد الیوم فی مکّه مکان یسمی«دار التابعه» (۳) .

و علی أیه حال،فإنّ القسم الأعظم من تأریخ ملوک التبابعه فی الیمن لا یخلو

۱- ۱) -روح المعانی،المجلد الأوّل ۲۵،صفحه ۱۱۸.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -أعلام القرآن،ص ۲۵۷-۲۵۹(بتلخیص).

من الغموض من الناحيه التاريخيه،حيث لا نعلم كثيرا عن عددهم،و مدّه حكومتهم، و ربّما نواجه فی هذا الباب روايات متناقضه،و أكثر ما ورد فی الكتب الإسلاميه-سواء كتب التّفسير أو التأريخ أو الحديث-يتعلق بذلك الملك الذی أشار إليه القرآن فی موضعين.

***

ص :۱۵۸

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۴۰ الى ۴۲]

اشاره

إِنَّ يَوْمَ اَلْفَصْلِ مِيقٰاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (۴۰) يَوْمَ لاٰ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لاٰ هُمْ يُنْصَرُونَ (۴۱) إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ اَللّٰهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (۴۲)

التّفسير

اشاره

يوم الفصل!

تمثل هذه الآيات فى الحقيقه نتيجه الآيات السابقه التى بحثت مسأله المعاد، و التى استدل بها عن طريق حكمه خلق هذا العالم على وجود البعث و الحياه الأخرى.

فتستنتج الآيه الأولى من هذا الاستدلال: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقٰاتُهُمْ أَجْمَعِينَ .

كم هو جميل هذا التعبير عن يوم القيامه بيوم الفصل!ذلك اليوم الذى فصل فيه الحق عن الباطل،و تمتاز صفوف المحسنين عن المسيئين،و يعتزل فيه الإنسان أعزّ أصدقائه،و أقرب أخلائه..نعم،إنّه موعد كلّ المجرمين (۱) .

---

۱ - ۱) -احتمل المفسّرون احتمالات عديده فى مرجع الضمير فى(ميقاتهم)فالبعض أرجعه إلى كلّ البشر،و البعض خصوص الأقوام الذين أشير إليهم فى الآيات السابقه،أى قوم تبع و العصاه من قبلهم.غير أنّ المعنى الأوّل هو الأصح.

ثمّ ذكرت الآيه التاليه شرحا موجزا ليوم الفصل هذا،فقالت: يَوْمَ لاٰ يُغْنِى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لاٰ هُمْ يُنْصَرُونَ .

أجل،ذلك اليوم هو يوم الفصل و الافتراق،يوم يفارق الإنسان فيه كلّ شيء إلاّ عمله،و لا يملك المولى-بأى معنى كان،الصاحب،الولى،ولى النعمه،القريب، الجار،الناصر و أمثال ذلك-القدره على حل أصغر مشكله من مشاكل القيامه.

«المولى»من ماده ولاء،و هى فى الأصل تعنى الاتصال بين شيئين بحيث لا يوجد بينهما حاجز،و له مصاديق كثيره وردت فى كتب اللغه كمعان مختلفه، تشترك جميعا فى معناها الأصلى و جذرها (۱) .

فى ذلك اليوم لا يجيب الرفيق رفيقه،و ترى الأقارب لا يحل بعضهم مشكله بعض،بل و تتبخر كلّ الخطط و تتقطع جميع الأواصر الدنيويه كما نقرأ هذه الصوره فى الآيه(۴۶)من سوره الطور: يَوْمَ لاٰ يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ لاٰ هُمْ يُنْصَرُونَ .

أمّا ما هو الفرق بين«لا يغنى»و بين«لا هم ينصرون»؟فإنّ أحسن ما يقال هو:

أنّ الأوّل إشاره إلى أنّ أى فرد لا يقدر فى ذلك اليوم على حل مشكله فرد آخر بصوره انفراديه مستقله،و الثّانى إشاره إلى أنّهم عاجزون عن حل المشاكل حتى و إن تعاونوا فيما بينهم،لأنّ النصره تقال فى موضع يهبّ فيه شخص لمعونه آخر و مساندته حتى ينصره على المشاكل.

لكن هناك جماعه واحده مستثناه فقط،و هى التى أشارت إليها الآيه التاليه، فقالت: إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ اللّٰهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

لا شك أنّ هذه الرحمه الإلهيه لا تمنح اعتباطا،بل تشمل الذين آمنوا و عملوا الصالحات فقط،و إذا كانوا قد بدر منهم زلل و معصيه،فإنّها لا تبلغ حدّا تقطع فيه

۱- ۱) -لقد ذكرت للمولى معان كثيره فى اللغه،وعدها البعض سبعه و عشرين معنى:۱-الرب ۲-العم ۳-ابن العم ۴-الابن ۵- ابن الأخت ۶-المعتق ۷-المعتق ۸-العبد ۹-المالك ۱۰-التابع ۱۱-المنعم عليه ۱۲-الشريك ۱۳-الحليف ۱۴-الصاحب ۱۵-الجار ۱۶-النزيل ۱۷-الصهر ۱۸-القريب ۱۹-المنعم ۲۰-الفقيد ۲۱-الولى ۲۲-الأولى بالشيء ۲۳-السيد غير المالك و المعتق ۲۴- المحبّ ۲۵-الناصر ۲۶-المتصرف فى الأمر ۲۷-المتولى فى الأمر.(الغدير،المجلد ۱،صفحه ۳۶۲).

علاقتهم باللّه سبحانه،فهم يرفعون أكفهم إلى اللّه و يرجون رحمته،فيتنعمون بها، و يرتوون منها،و يتمتعون بشفاعه أوليائه.

من هنا يتّضح أنّ نفى وجود صديق و ولى و نصير فى ذلك اليوم لا ينافى مسأله الشفاعه،لأنّ الشفاعه أيضا لا تحصل إلّا بإذن اللّه تعالى.

و الطريف أنّ الآيه قرنت وصفه سبحانه بكونه عزيزا و رحيما،و الأوّل إشاره إلى قدرته اللامتناهيه التى لا تعرف الهزيمه و الضعف،و الثّانى إشاره إلى رحمته التى لا حدود لها،و المهم أن تكون رحمته عين قدرته.

و قد روى فى بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام أنّ المراد من جمله: إِلّا مَنْ رَحِمَ اللّهُ وصى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمير المؤمنين على عليه السّلام و شيعته (۱) .

و لا يخفى أنّ الهدف منها هو بيان المصداق الواضح.

***

۱- ۱) -نور الثقلين،المجلد ۴،صفحه ۶۲۹.

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۴۳ الى ۵۰]

اشاره

إِنَّ شَجَرَهَ اَلزَّقُّوم (۴۳) طَعٰامُ اَلْأَثِيم (۴۴) كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى اَلْبُطُونِ (۴۵) كَغَلْىِ اَلْحَمِيم (۴۶) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىٰ سَوٰاءِ اَلْجَحِيم (۴۷) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذٰابِ اَلْحَمِيم (۴۸) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ (۴۹) إِنَّ هٰذٰا مٰا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (۵۰)

التّفسير

اشاره

شجره الزقوم!

تصف هـذه الآيات أنواعا من عذاب الجحيم وصـفا مرعبا يهز الأعماق،و هى تكمل البحث الذى مرّ فى الآيات السابقه حول يوم الفصل و القيامه،فتقول: إِنَّ شَـجَرَهَ الزَّقُّومِ طَعٰامُ الْأَثِيمِ فهؤلاء المجرمون هم الذين يأكلون هذا النبات المر القاتل،و الخبيث الطعام النتن الرائحه.

«الزّقوم»كما قلنا فى تفسير الآيه(۶۲)من سوره الصافات-على قول المفسّـرين و أهل اللغه،اسم شجره لها أوراق صغيره و ثمره مرّه خشنه اللمس منتنه الرائحه،تنبت فى أرض تهامه من جزيره العرب،كان المشركون يعرفونها،و هى

شجره عصيرها مرّ،و إذا أصابت البدن تورّم (۱) .

و يعتقد البعض أنّ الزقوم فى الأصل يعنى الابتلاع (۲) ،و يقول البعض:إنّها كلّ طعام خبيث فى النّار (۳) .

و جاء فى حديث أنّ هذه الكلمه لما نزلت فى القرآن قال كفار قريش:ما نعرف هذه الشجره،فأيّكم يعرف معنى الزقوم؟و كان هناك رجل من أفريقيه قال:هى عندنا التمر و الزبد-و ربّما قال ذلك استهزاء-فلما سمع أبو جهل ذلك قال مستهزئا:يا جاريه زقمينا،فأتته الجاريه بتمر و زبد،فقال لأصحابه:تزقموا بهذا الذى يخوفكم به محمّد (۴) .

و ينبغى الالتفات إلى أنّ«الشجره»تأتى فى لغه العرب و الاستعمالات القرآنيه بمعنى الشجره أحيانا،و بمعنى مطلق النبات أحيانا.

و«الأثيم»من ماده إثم،و هو المقيم على الذنب،و المراد هنا الكفار المعاندون المعتقدون،المصرون على الذنوب و المعاصى المكثرون منها.

ثمّ تضيف الآيه: كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى الْبُطُونِ كَغَلْىِ الْحَمِيمِ .

«المهل»-على قول كثير من المفسّرين و أرباب اللغه-الفلز المذاب،و على قول آخرين-كالراغب فى المفردات-هو دردىّ الزيت،و هو ما يترسب فى الإناء،و هو شىء مرغوب فيه جدا،لكن يبدو أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب.

«و الحميم»هو الماء الحار المغلى،و تطلق أحيانا على الصديق الوثيق العلاقه و الصداقه،و المراد هنا هو المعنى الأول.

على أى حال،فعند ما يدخل الزقوم بطون هؤلاء،فإنّه يولد حراره عاليه لا تطاق،و يغلى كما يغلى الماء،و بدل أن يمنحهم هذا الغذاء القوه و الطاقه فإنّه

۱- ۱) -مجمع البيان،تفسير روح البيان،تفسير روح المعانى.

۲- ۲) -لسان العرب ماده«زقم».

۳- ۳) -مفردات الراغب ماده(زقم).

۴- ۴) -تفسير القرطبى،المجلد ۸،صفحه ۵۵۲۹ ذيل الآيه(۶۲)من سوره الصافات.

يهبهم الشقاء و العذاب و الألم و المشقه.

ثمّ يخاطب سبحانه خزنه النّار،فيقول: خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىٰ سَوٰاءِ الْجَحِيمِ .

«فاعتلوه»من ماده العتل،و هى الأخذ و السحب و الإلقاء.و هو ما يفعله حماه القانون و الشرطه مع المجرمين المتمردين،الذى لا يخضعون لأى قانون و لا يطبقونه.

«سواء»بمعنى الوسط،لأنّ المسافه إلى جميع الأطراف متساويه،و أخذ أمثال هؤلاء الأشخاص و إلقاؤهم فى وسط جهنم باعتبار أنّ الحراره أقوى ما تكون فى الوسط،و النّار تحيط بهم من كلّ جانب.

ثمّ تشير الآيه التاليه إلى نوع آخر من أنواع العقاب الأليم الذى يناله هؤلاء فتقول: ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذٰابِ الْحَمِيمِ (۱) و بهذا فإنّهم يحترقون من الداخل،و تحيط النّار بكلّ وجودهم من الخارج،و إضافه إلى ذلك يصب على رؤوسهم الماء المغلى فى وسط الجحيم.

و قد ورد نظير هذا المعنى فى الآيه(۱۹)من سوره الحج حيث تقول: يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ .

و بعد كلّ أنواع العذاب الجسمى هذه،تبدأ العقوبات الروحيه و النفسيه،فيقال لهذا المجرم المتمرد العاصى الكافر: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ فأنت الذى كنت قد قيدت البؤساء فباتوا فى قبضتك تظلمهم كيف شئت،و تعذبهم حسبما تشتهى، و كنت تظن أنّك قوى لا تقهر،و عزيز لا يمكن أنّ تهان و يجب على الجميع احترامك و تقديرك.

نعم،أنت الذى ركبك الغرور فلم تدع ذنبا لم ترتكبه،و لا موبقه لم تأتها،فذق الآن نتيجه أعمالك التى تجسدت أمامك،و كما أحرقت أجسام الناس و آلمت

۱- ۱) -عذاب الحميم من قبيل الإضافه البيانيه،أى إنّ هذا الماء المحرق عذاب يصب على هؤلاء.

أرواحهم،فليحترق الآن داخلك و خارجك بنار غضب اللّه و الماء المغلى الذى يصهر ما فى بطونهم و الجلود.

و

جاء فى حديث أنّ النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم أخذ يوما بيد أبى جهل و قال: «أولى لك فأولى»فغضب أبو جهل و جرّ يده و قال:بأى شىء تهددنى؟ما تستطيع أنت و صاحبك أن تفعلا بى شيئا،إنّى لمن أعز هذا الوادى و أكرمه.

و الآيه ناظره إلى هذا المعنى،فتقول:عند ما يلقونه فى جهنم يقولون له:ذق يا عزيز مكّه و كريمها (۱) .

و يضيف القرآن الكريم فى آخر آيه-من الآيات مورد البحث-مخاطبا إيّاهم:

إِنَّ هٰذا مٰا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ

فكم ذكّرناكم بحقّانيه هذا اليوم و حقيقته فى مختلف آيات القرآن و بمختلف الأدله؟! ألم نقل لكم: كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ ؟ (۲) .

ألم نقل: كَذٰلِكَ النُّشُورُ ؟ (۳) .

ألم نقل: وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ؟ (۴) .

ألم نقل: أَ فَعَيِينٰا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ؟ (۵) .

و خلاصه القول:قد قلنا لكم الحقيقه و أوضحناها بطرق مختلفه،لكن لم تكن لكم آذان تسمعون بها.

***

۱- ۱) -تفسير المراغى،المجلد ۲۵،صفحه ۱۳۵ ذيل الآيات مورد البحث،و تفسير روح المعانى،و التّفسير الكبير للفخر الرازى.

۲- ۲) -سوره ق،الآيه ۱۱.

۳- ۳) -سوره فاطر،الآيه ۹.

۴- ۴) -سوره التغابن،الآيه ۷.

۵- ۵) -سوره ق،الآيه ۱۵.

بحث

اشاره

العقوبات الجسميه و الروحيه:

نحن نعلم،و طبقا لصريح القرآن،أنّ للمعاد جانبا جسميا،و آخر روحيا،و على ذلك فمن الطبيعى أن تكون العقوبات و المثوبات متصفتين بهما كذلك،و لذلك أشير فى آيات القرآن الكريم و الرّوايات الإسلاميه إلى كلا القسمين،غايه ما فى الأمر أنّ انتباه الناس و إحساسهم لمّا كان منصبا على الأمور الجسميه غالبا،لذلك يلاحظ أنّ التفصيل فى العقوبات و المثوبات الماديه أكثر،لكن لا يعنى هذا أن الإشاره إلى المثوبات و العقوبات المعنويه قليله.

و قد رأينا فى الآيات أعلاه نموذجا لهذا المطلب،فمع ذكر عدّه أقسام من العقوبات الجسميه الأليمه،هناك إشاره وجيزه عميقه المحتوى إلى الجزاء الروحى الذى سينال المستكبرين.

و تلاحظ فى آيات أخرى من القرآن الإشاره إلى المثوبات الروحيه أيضا، فيقول اللّه تعالى فى موضع: وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ (۱) .

و يقول فى موضع آخر: سَلاٰمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (۲) .

و أخيرا يقول فى موضع ثالث: وَ نَزَعْنٰا مٰا فِى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِينَ (۳) .

و لا يخفى أنّه لا يمكن وصف اللذائذ المعنويه غالبا و خاصّه فى ذلك العالم الواسع،و لذلك فقد أشير إليها فى القرآن إشاره غامضه عاده،أمّا العقوبات الروحيه التى تكون بالتحقير و الإهانه،التوبيخ و التقريع،و الأسف و الهم و الحزن،فقد وصفتها الآيات و أوضحتها،و قد قرأنا نماذج منها فى الآيات أعلاه.

***

۱- ۱) -سوره التوبه،الآيه ۷۲.

۲- ۲) -سوره يس،الآيه ۵۸.

۳- ۳) -سوره الحجر،الآيه ۴۷.

الآيات [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۵۱ الى ۵۷]

اشاره

إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي مَقٰامٍ أَمِينٍ (۵۱) فِي جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ (۵۲) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقٰابِلِينَ (۵۳) كَذٰلِكَ وَ زَوَّجْنٰاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (۵۴) يَدْعُونَ فِيهٰا بِكُلِّ فٰاكِهَةٍ آمِنِينَ (۵۵) لاٰ يَذُوقُونَ فِيهَا اَلْمَوْتَ إِلاَّ اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولىٰ وَ وَقٰاهُمْ عَذٰابَ اَلْجَحِيمِ (۵۶) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ (۵۷)

التّفسير

اشاره

المتقون و مختلف نعم الجنّه:

لما كان الكلام فى الآيات السابقه عن العقوبات الأليمه لأهل النّار،فإنّ هذه الآيات تذكر المواهب و النعم المعده لأهل الجنّه،لتتضح أهميه كلّ منهما من خلال المقارنه بينهما.

و قد لخصت هذه المواهب فى سبعه أقسام:

الأولى:هى إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقٰامٍ أَمِينٍ (۱) على هذا فلا يصيبهم أى إزعاج أو

۱- ۱) -ممّا يستحق الانتباه أنّ(أمين)قد ذكر وصفا للمقام،فكأن مقام أهل الجنّه أمين بنفسه و لا يخون أهل الجنّه مطلقا،و مثل هذه التعبيرات تأتى عاده للتأكيد و المبالغه.

خوف،بل هم فی أمن کامل من الآفات و البلایا،من الغم و الأحزان،و من الشیاطین و الطواغیت.

ثمّ تطرقت الآیات إلی النعمه الثانیه فقال: فِی جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ .

إن التعبیر بالجنات یمکن أن یکون إشاره إلی تعدد الحدائق و البساتین التی یتمتع بها کلّ فرد من أهل الجنّه،فهی تحت تصرفه،أو تکون إشاره إلی مقاماتهم المختلفه و درجاتهم المتفاوته،لأنّ حدائق الجنّه و بساتینها غیر متساویه،بل تختلف باختلاف درجات أصحاب الجنّه.

و تشیر الثالثه إلی ملابسهم الجمیله،فتقول: یَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِینَ .

«السندس»یقال للأقمشه الحریریه الناعمه الرقیقه،و أضاف البعض قید کونها مذهّبه.

و«الإستبرق»هی الأقمشه الحریریه السمیکه،و یعتقد بعض المفسّرین و أهل اللغه أنها معربه من الکلمه الفارسیه(أستبر)أو(ستبر)أی السمیک.و یحتمل أن یکون أصلها عربیا مأخوذا من البرق أی التلألؤ،حیث أنّ لهذه الأقمشه بریقا خاصّا.

طبعا،لیس فی الجنّه حرّ شدید أو برد قارص لیتوقاه أهل الجنّه بارتداء هذا الملابس،بل هذه إشاره إلی الألبسه المتنوعه المعده لهم.

و کما قلنا سابقا،فإنّ کلماتنا و ألفاظنا-هذه التی وضعت لرفع حاجات الحیاه الیومیه فی دنیانا-عاجزه عن وصف مسائل ذلک العالم الکامل العظیم،بل هی قادره علی الإشاره إلیها و حسب.

و اعتقد البعض أنّ اختلاف هذه الألبسه إشاره إلی تفاوت مقامات القرب بین أصحاب النعیم.

ثمّ إنّ كون أهل الجنّه متقابلين مع بعضهم البعض،و زوال أى تفاوت و تكبر لأحد على آخر،إشاره إلى روح الأنس و الأخوه التى تسود مجالسهم،تلك المجالس و الحلقات التى لا يرى فيها إلّا الصفاء و المودّه و تسامى الروح.

و تصل النوبه فى النعمه الرابعه إلى أزواجهم،فتقول: كَذٰلِكَ وَ زَوَّجْنٰاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ .

«الحور»جمع حوراء و أحور،و تقال لمن اشتد سواد عينه،و اشتد بياض بياضها.و«العين»جمع أعين و عيناء،أى أوسع العين،و لما كان أكثر جمال الإنسان فى عينيه،فإنّ الآيه تصف عيون الحور العين الجميله الساحره.و قد ذكرت محاسنهن الأخرى بأسلوب رائع فى آيات أخرى من القرآن.

ثمّ تناولت الآيه الأخرى النعمه الخامسه لأصحاب الجنّه فقالت: يَدْعُونَ فِيهٰا بِكُلِّ فٰاكِهَهٍ آمِنِينَ فلا توجد فى الجنّه تلك هنا المشكلات و الصعوبات التى كانوا يعانونها فى تناول فاكهه الدنيا،فإنّها قريبه منهم و فى متناولهم،و على هذا فليس هناك بذل جهد لاقتطاف الأثمار من الأشجار العاليه،إذ قُطُوفُهٰا دٰانِيَهٌ (۱) .

و إليهم يرجع اختيار الفاكهه التى يشتهونها: وَ فٰاكِهَهٍ مِمّٰا يَتَخَيَّرُونَ (۲) .

و لا أثر هنا للأمراض و الاضطرابات التى قد تحدث فى هذه الدنيا على أثر تناول الفواكه،و كذلك لا خوف من فسادها و قلتها،فهم فى راحه و أمن و اطمئنان من الجهات.

و على أيه حال،فإذا كان الزقوم طعام أهل النّار الذى يغلى فى بطونهم كغلى الحميم،فإنّ طعام الجنّه هى الفواكه اللذيذه الخاليه من كلّ أذى و إزعاج.

خلود الجنّه و نعمها هى النعمه السادسه من نعم اللّه سبحانه على المتقين،لأنّ الذى يقلق فكر الإنسان عند الوصال و اللقاء هو خوف الفراق،و لذلك تقول الآيه:

۱- ۱) -سوره الحاقه،الآيه ۲۳.

۲- ۲) -سوره الواقعه،الآيه ۲۰.

لٰا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَهَ الْأُولىٰ

.

و الطريف أنّ القرآن الكريم قد بيّن كون نعم الجنّه خالده بتعابير مختلفه،فيقول تاره: خٰالِدِينَ فِيهٰا (۱) و يقول أخرى: عَطٰاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (۲) أمّا لماذا عبر ب اَلْمَوْتَهَ الْأُولىٰ فسيأتى بيانه فى التأملات،إن شاء اللّه تعالى.

و أخيرا يبيّن القرآن الكريم السابع من النعم و آخرها،فيقول: وَ وَقٰاهُمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ فإنّ كمال هذه النعم إنما يتم عند ما يخلو فكر أصحاب الجنّه من احتمال العذاب،و عدم انشغالهم به،لئلا يقلقوا فيتكدر صفوهم فلا تكمل تلك النعم حينئذ.

و هذا التعبير يشير إلى أنّ المتقين إن كانوا خائفين مما بدر منهم من هفوات، فإنّ اللّه سبحانه سيعفو عنها بلطفه و كرمه،و يطمئنهم بأنّ لا- يدعوا للخوف إلى أنفسهم سبيلا-و بتعبير آخر،فإنّ غير المعصومين مبتلون بالهفوات شاؤوا أم أبوا، و هم فى خوف و قلق منها ما داموا غير مطمئنين بشمول العفو الإلهى لهم،و هذه الآيه تمنحهم الاطمئنان و الراحه و الأمان من هذه الجهه.

و هنا يطرح سؤال،و هو:إنّ بعض المؤمنين يقضون مدّه فى الجحيم بذنوب اقترفوها،ليتطهروا منها،ثمّ يدخلون الجنّه، فهل تشملهم الآيه المذكوره؟ و يمكن القول فى معرض الإجابه عن هذا السؤال،بأنّ الآيه تتحدث عن المتقين ذوى الدرجات الساميه،و الذين يردون الجنّه من أوّل وهله،أما الفئه الأخرى فهى ساكته عنهم.

و يحتمل أيضا أنّ هؤلاء عند ما يدخلون الجنّه فلن يخشوا بعد ذلك العوده إلى النّار،بل يبقون من الأمن الدائم،و هذا يعنى أنّ الآيه أعلاه ترسم صوره هؤلاء و حالهم بعد دخولهم الجنّه.

و أشارت آخر آيه-من هذه الآيات-إلى جميع النعم السبعه،و كنتيجه لما مر

۱- ۱) -ورد هذا التعبير فى آيات كثير من القرآن،و من جملتها:آل عمران-۱۳۶،۱۵ النساء-۱۲۲،۱۳،المائده-۸۵،و غيرها.

۲- ۲) -سوره هود،الآيه ۱۱۰.

تقول: فَضْلًا مِنْ رَبِّکَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (۱) .

صحیح،إنّ المتقین قد عملوا الکثیر من الصالحات و الحسنات،إلاّ أنّ من المسلّم أن تلک الأعمال جمیعا لا تستحق کلّ هذه النعم الخالده،بل هی فضل من اللّه سبحانه،إذ جعل کلّ هذه النعم و العطایا تحت تصرفهم و وهبهم إیّاها.

هذا إضافه إلی أنّ هؤلاء لم یکونوا قادرین علی کسب کلّ هذه الحسنات و لا علی فعل الحسنات لو لم یشملهم فضل اللّه و توفیقه،و لطفه،فهو الذی منحهم العقل و العلم،و هو الذی أرسل الأنبیاء و الکتب السماویه،و هو الذی غمرهم بتوفیق الهدایه و العمل.

نعم،إنّ استغلال هذه المنح العظمی،و الوصول إلی کلّ تلک العطایا و الثواب، إنّما تمّ بفضله سبحانه إذ وهبهم إیّاها،و لم یکن هذا الفوز العظیم لیحصل إلاّ فی ظل لطفه و کرمه.

بحث

اشاره

ما هی الموته الأولی؟

قرأنا فی الآیات المذکوره أعلاه،أنّ أصحاب الجنه لا یذوقون إلاّ الموته الأولی،و هنا تطرح أسئله ثلاثه:

الأول:ما المراد من الموته الأولی؟فإنّ کان المراد الموت الذی تنتهی به الحیاه الدنیا،فلما تقول الآیه: لٰا یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَهَ الْأُولیٰ فی حین أنّهم قد ذاقوها،و علیه یجب أن یأتی الفعل بصیغه الماضی لا المضارع؟ و للإجابه عن هذا السؤال اعتبر البعض(إلاّ)فی جمله إِلاَّ الْمَوْتَهَ الْأُولیٰ

---

۱ - ۱) -احتملت عدّه احتمالات فی إعراب(فضلا):أحدها:إنّها مفعول مطلق لفعل محذوف،و التقدیر:فضلهم فضلا،و الآخر:أنّه مفعول لأجله،أو أنّها حال.

بمعنی(بعد)،و قالوا:إنّ معنی الآیه هو أنّهم لا یذوقون موتا بعد موتتهم الأولی.

و قدّر البعض الآخر تقدیرا فی الکلام فقالوا:إنّ التقدیر هو:إلّا الموته الأولی التی ذاقوها (۱) .

الثانی:هو:لماذا ورد الکلام عن الموته الأولی فقط،فی حین أننا نعلم أنّ الإنسان یذوق الموت مرّتین:مرّه عند انتهاء حیاته،و أخری بعد حیاه البرزخ؟ و قد ذکروا للإجابه علی هذا السؤال عده إجابات کلها غیر مرضیه،فآثرنا عدم ذکرها لعدم استحقاقها الذکر.

و الأفضل أن یقال:إنّ الحیاه و الموت فی البرزخ لا یشبهان أبدا الحیاه و الموت العادیین،بل إنّ حیاه القیامه تشبه الحیاه الدنیا من وجوه عدیده بمقتضی المعاد الجسمانی،غایه ما هناک أنّها فی مستوی أعلی و أسمی،و لذلک یقال لأصحاب الجنّه:لا موته بعد الموته الأولی التی ذقتموها، و لما کانت الحیاه و الموت فی البرزخ لا شباهه لهما بحیاه الدنیا و موتها لذا لم یرد الکلام حولهما (۲) .

السؤال الثّالث هو:إنّ عدم وجود الموت فی القیامه لا ینحصر بأصحاب الجنّه، بل أصحاب النّار لا یموتون أیضا،فلما ذا أکّدت الآیه علی أصحاب الجنّه؟ للمرحوم الطبرسی جواب رائع عن ذلک،فهو یقول:إنّ ذلک بشاره لأهل الجنّه، بأن لهم حیاه خالده هنیئه،أما أصحاب النّار الذین یعتبر کلّ لحظه من لحظات حیاتهم موتا،و کأنّهم یحیون و یموتون دائما،فلا معنی لهذا الکلام فی حقهم.

و علی أیه حال،فإنّ التعبیر هنا ب لا یَذُوقُونَ إشاره إلی أنّ أصحاب الجنّه لا یرون و لا یعانون أدنی أثر من آثار الموت.

و جمیل أنّ نقرأ

فی حدیث عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّ اللّه تعالی یقول لبعض أهل

۱- ۱) -بناء علی هذا فإنّ الاستثناء أعلاه منقطع أیضا لأنّ أصحاب الجنّه لا یذوقون مثل هذا الموت،بل ذاقوه من قبل(فتأمل!).

۲- ۲) -الحیاه و الموت فی البرزخ فی ذیل الآیه(۱۱)من سوره المؤمن.

الجنّه:«و عزتی و جلالی،و علوی و ارتفاع مکانی لأنحلنّ لهم الیوم خمسه أشیاء:

ألا إنّهم شباب لا یهرمون،و أصحاء لا یسقمون،و أغنیاء لا یفتقرون،و فرحون لا یحزنون،و أحیاء لا یموتون»ثمّ تلا هذه الآیه: لا یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَهَ الْأُولیٰ (۱) .

***

۱- ۱) -أصول الکافی،طبقا لنقل تفسیر نور الثقلین،المجلد ۴،صفحه ۶۳۴.

الآيتان [سوره الدخان (۴۴): الآيات ۵۸ الى ۵۹]

اشاره

فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ (۵۸) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (۵۹)

التّفسير

اشاره

ارتقب فإنهم مرتقبون!

قلنا:إنّ سوره الدخان بدأت ببيان عظمه القرآن و عمقه،و تنتهى بهذه الآيات التى تبيّن كذلك التأثير العميق لآيات القرآن الكريم،لتنسجم بذلك بدايه السوره مع نهايتها،و ما هو مبيّن أيضا بين البدايه و النهايه هو التأكيد على مواعظ القرآن و نصحه.

تقول الآيه الأولى: فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ فمع أنّ محتواه عميق جدا،و أبعاده مترامیه،لكنه بسيط واضح،يفهمه الجميع،و تقتبس من أنواره كلّ الطبقات،أمثاله جميله رائعه،و تشبيهاته واقعيه بليغه،و قصصه حقيقيه تربويه، دلائله واضحه محكمه،و بيانه مع عمقه بسيط سهل،مختصر عميق المحتوى،و هو فى الوقت نفسه ذو حلاوه و جاذبيه،ينفذ إلى أعماق قلوب البشر،فينبه الغافلين،

و يعلم الجاهلين،و يذكر من كان له قلب.

و قد ذكر بعض المفسّرين تفسيرا آخر لهذه الآيه،يكون معنى الآيه طبقا له:إنّك و إن كنت أميّا لم تدرس و تتعلم،لكنك تستطيع أن تقرأ بكلّ يسر و سهوله هذه الآيات العميقه الغنيه المحتوى، و التى تبين الوحى و الإعجاز الإلهى.غير أنّ التّفسير الأوّل أنسب.

و هذه الآيه-فى الواقع-شبيهه بالآيه التى تكررت عدّه مرات فى سوره القمر:

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟! لكن لما كان هناك جماعه لم يذعنوا لأمر اللّه،و لم يسلموا و يستسلموا رغم ذكر كل هذه الأوصاف،فقد هددتهم الآيه الأخيره و حذرتهم فقالت: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فانتظر ما وعدك اللّه بالنصر على الكفار،و لينتظروا الهزيمه و الخسران...

انتظر نزول عذاب اللّه الأليم على هؤلاء المعاندين الظالمين،ودعهم ينتظرون هزيمتك و عدم تحقق أهدافك الساميه،ليعلم أى الانتظارين هو الصحيح؟ بناء على هذا،ينبغى أنّ لا يستفاد أبدا من الآيه أنّ اللّه سبحانه يأمر نبيّه أن يكف كليا عن إبلاغهم رسالته،و ينهى نشاطه و فعالياته و جهاده،و يكتفى بأنّ يكون منتظرا للنتيجه،و إنّما هو نوع تهديد لأولئك المتعصبين عسى أن يستيقظوا من سباتهم،و ينتبهوا من غفلتهم.

***

ملاحظات

١-«ارتقب»فى الأصل مأخوذه من الرقبه،و لما كان من ينتظر شيئا يمد رقبته نحوه دائما،فقد جاءت بمعنى انتظار الشىء و مراقبته.

۲-إنّ الآیات إعلاء تبین بوضوح أنّ القرآن الکریم لا یختص بطبقه خاصّه أو قوم معینین، بل هو لإفهام الجمیع و تذکیرهم و إثاره تفکرهم،و علی هذا،فإنّ أولئک الذین یجعلون القرآن مجموعه من المفاهیم المبهمه الألغاز المحیره التی لا یفهمها و لا یعلمها إلّا طبقه خاصّه،بل و حتی هذه الطبقه لا تفهم منه شیئا و لا تدرک أبعاده،غافلون فی الحقیقه عن روح القرآن.

إنّ القرآن یجب أن یحیا بین الناس و یحضر بینهم حیثما کانوا،فی المدینه و القریه،فی الخلاء و الملأ،فی المدار الابتدائیه و الجامعات،فی المسجد و میادین الحرب،و فی کلّ مکان یوجد فیه إنسان،لأنّ اللّه سبحانه قد یسّره لیتذکر الجمیع و یقتبسوا من أنواره ما یضیئون به حیاتهم.

و کذلک قضت هذه الآیه ببطلان أفکار أولئک الذین حبسوا القرآن فی إطار طریقه تلاوته و قواعد تجویده و تعقیداتها،و أصبح همهم الوحید أداء ألفاظه من مخارجها،و مراعاه آداب الوقف و الوصل فتقول لهم:إنّ کلّ ذلک من أجل التذکر الذی یکون عامل حرکه و باعثا علی العمل فی الحیاه،فإنّ رعایه ظواهر الألفاظ صحیح فی محله،إلّا أنّه لیس الهدف النهائی،بل الهدف هو فهم معانی القرآن لا ألفاظه.

۳-

ورد فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام: «لولا تیسیره لما قدر أحد من خلقه أن یتلفظ بحرف من القرآن،و أنی لهم ذلک و هو کلام من لم یزل و لا یزال» (۱) .

اللّهمّ اجعلنا ممن یتعظ بالقرآن العظیم،و یتذکر و یتدبر فیه،و یجعل حیاته فی جمیع أبعادها تبعا لمفاهیمه و أحکامه.

اللّهمّ امنحنا من ذلک الأمن الذی و هبته المتقین، فجعلتهم مطمئنین موقنین

۱- ۱) -تفسیر روح البیان،المجلد ۸،صفحه ۴۳۳.

أمام عواصف الأحداث و المصاعب الجمه التى تعترضهم.

إلهنا...إنّ مواهبك لا تحصى،و رحمتك لا تحد،و عذابك أليم،و ليست أعمالنا بالتى تجعلنا مؤهلين لنيل رحمتك و النجاه من عذابك.

اللّهمّ فانشر علينا من رحمتك،و أفض علينا من فضلك الذى وعدت به المتقين من عبادك،و إلاّ فلا سبيل لنا إلى جنتك الخالده.

آمين ربّ العالمين نهايه سوره الدخان ***

ص :۱۷۷

سوره الجاثیه

اشاره

مکیه و عدد آیاتها سبع و ثلاثون آیه

ص :۱۷۹

محتوی السوره:

هـذه السوره-و هی سـادس الحواميم-من السوره المكيه،و قـد نزلت فی وقت كانت المواجهه بين المسـلمين و مشـركی مكّه قد اشـتدت و سادت الأجواء الاجتماعيه فی مكّه،و لـذلك فإنّها أكّدت على المسائل المتعلقه بالتوحيد، و محاربه الشـرك،و تهديد الظالمين بمحكمه القيامه،و التنبيه إلى كتابه الأعمال و تسجيلها،و كذلك التنبيه إلى عاقبه الأقوام المتمردين الماضين.

و يمكن تلخيص محتوى هذه السوره فی سبعه فصول:

۱-عظمه القرآن المجيد و أهميته.

۲-بيان جانب من دلائل التوحيد أمام المشركين.

۳-ذكر بعض ادعاءات الدهريين،و الردّ عليها بجواب قاطع.

۴-إشاره وجيزه إلى عاقبه بعض الأقوام الماضين-كبنی إسرائيل-كشاهد على مباحث هذه السوره.

۵-تهديد الضالين المصرين على عقائدهم المنحرفه و المتعصبين لها تهديدا شديدا.

۶-الدعوه إلى العفو و الصفح،لكن مع الحزم و عدم الانحراف عن طريق الحق.

۷-الإشارات البليغه المعبره إلى مشاهد القيامه المهوله،و خاصه صحيفه

الأعمال التى تشتمل على كلّ أعمال الإنسان دون زياده أو نقصان.

و تبدأ هذه السوره بصفات و أسماء اللّه عزّ و جلّ العظيمه كالعزيز و الحكيم، و تنتهى بها أيضا.

و اسمها مقتبس من الآيه ۲۸ منها،و«الجاثيه»تعنى الجثو على الركب،و هى إشاره الى وضع كثير من الناس فى ساحه القيامه،فى محكمه العدل الإلهيه تلك.

و قد ذكر المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان اسما آخر لهذه السوره غير مشهور،و هو(الشريعه)مستلهم من الآيه(۱۸)من هذه السوره.

فضل تلاوه السوره:

نقرأ

فى حديث عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قرأ حاميم الجاثيه ستر اللّه عورته،و سكن روعته عند الحساب» (۱) .

و

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من قرأ سوره الجاثيه كان ثوابها أنّ لا يرى النّار أبدا،و لا يسمع زفير جهنم و لا شهيقها،و هو مع محمّد» (۲) .

***

۱- ۱) -تفسير مجمع البيان،بدايه سوره الجاثيه.

۲- ۲) -تفسير البرهان،بدايه سوره الجاثيه،المجلد ۴،ص ۱۶۷.

الآيات [سوره الجاثيه (۴۵): الآيات ۱ الى ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ حم (۱) تَنْزِيلُ اَلْكِتٰابِ مِنَ اَللّٰهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ (۲) إِنَّ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآيٰاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (۳) وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مٰا يَبُثُّ مِنْ دٰابَّةٍ آيٰاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۴) وَ اِخْتِلاٰفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ وَ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيٰا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ تَصْرِيفِ اَلرِّيٰاحِ آيٰاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۵) تِلْكَ آيٰاتُ اَللّٰهِ نَتْلُوهٰا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اَللّٰهِ وَ آيٰاتِهِ يُؤْمِنُونَ (۶)

التّفسير

اشاره

آيات اللّه فى كلّ مكان:

قلنا:إنّ هذه هى السوره هى سادس السور التى تبدأ بالحروف المتقطعه(حم) و هى تشكل مع السوره الآتيه-أى سوره الأحقاف- سور الحواميم السبعه.

و قد بحثنا مرارا فى تفسير الحروف المتقطعه فى بدايات سوره البقره و آل

عمران،و كذلك فى الحواميم.

يقول المرحوم الطبرسى فى بدايه هذه السوره:إنّ أحسن ما يقال هو أنّ(حم) اسم هذه السوره.ثمّ ينقل عن بعض المفسّرين،أنّ تسميه هذه السوره ب(حم) للإشاره إلى أنّ هذا القرآن المعجز بتمامه يتكون من حروف الألف باء.

نعم،إنّ كتاب النور و الهدايه و الإرشاد و حل المعضلات و معجزه نبيّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم الخالده هذا،يتركب من هذه الحروف البسيطه،و غايه العظمه أن يتكون أمر بهذه الأهميه من هذه الحروف السهله البسيطه.

و ربّما كان هذا هو السبب فى أن تتحدث الآيه التاليه عن عظمه القرآن مباشره فتقول: تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (۱) .

«العزيز»هو القوى الذى لا يقهر،و«الحكيم»هو العارف بأسرار كلّ شىء، و تقوم كل أفعاله على أساس الحكمه و الدقه،و من الواضح أنّ الحكمه التامه و القوّه اللامحدوده من لوازم تنزيل مثل هذا الكتاب العظيم،و هما غير موجودتين إلاّ فى اللّه العزيز المتعال.

و الطريف أنّ هذه الآيه قد وردت على هذه الهيئه فى بدايه أربع سور من القرآن الكريم،ثلاث منها من الحواميم-و هى المؤمن و الجاثيه و الأحقاف-و الأخرى من غير الحواميم،و هى سوره الزمر.و هذا التكرار و التأكيد يهدف إلى جلب انتباه الجميع إلى عمق أسرار القرآن و عظمه محتواه،لئلا ينظروا ببساطه و عدم تدبر إلى أيه عباره أو تعبير من تعابيره،و لئلا يظنوا أنّ هذه الكلمه أو تلك لا محل لها و لا فائده من ذكرها،لكى لا يقنعوا بحدّ معين من فهمه و إدراكه،بل ينبغى أن يكونوا فى سعى دؤوب للتوصل إلى أعمق ممّا أدركوه.

۱- ۱) -(تنزيل الكتاب)خبر لمبتدأ محذوف،و التقدير:(هذا تنزيل الكتاب)،ثمّ إنّ(تنزيل)مصدر جاء هنا بمعنى اسم المفعول، و هو من قبيل إضافه الموصوف إلى الصفه،و تقدير الكلام:هذا كتاب منزل...

و هنا نكته تستحق الالتفات،و هى أنّ صفه(العزيز)قد وردت أحيانا لوصف نفس القرآن،مثل: وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (۱) ،فإنّه عزيز لا- تصل إليه أيدى الذين يقولون بعدم فائدته،و لا- ينقص مر الزمان من أهميته،و لا تبلى حقائقه و لا تفقد قيمتها،و يفضح المحرفين أو من يحاول تحريفه، و يشق طريقه إلى الأمام دائما رغم كل ما يوضع أمامه من عراقيل.

و قد تأتى هذه الصفه فى حق منزله جل و علا،كما فى هذه الآيه،و كلاهما صحيح.

ثمّ تناولت الآيه التى بعدها بيان آيات اللّه سبحانه و دلائل عظمته فى الآفاق و الأنفس،فقالت: إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ .

إن عظمه السماوات من جانب،و نظامها العجيب الذى مرّت عليه ملايين السنين الذى لم ينحرف عما سار عليه قيد أنمله،من جانب آخر،و نظام خلقه الأرض و عجائبها،من جانب ثالث،يكون كلّ منها آيه من آيات اللّه سبحانه.

إنّ للأرض-على قول بعض العلماء-أربع عشره حركه،و تدور حول نفسها بسرعه مذهله،و كذلك تدور حول الشمس بحركه سريعه،و أخرى مع المنظومه الشمسيه ضمن مجرّه«درب التبانه»،و هى تسير فى طريق لا نهايه له،و سفر لا حدّ له،و مع ذلك فهى من الهدوء و الاستقرار بمكان،بحيث يستقر عليها الإنسان و كل الموجودات الحيه فلا يشعرون بأى اضطراب و تزلزل،حتى و لا بقدر رأس الإبره.

و هى ليست بتلك الصلابه التى لا يمكن معها أن تزرع،و تبنى عليها الدور و البنايات،و لا هى رخوه و لا يمكن الثبات عليها،و الاستقرار فيها.

و قد هيئت فيها أنواع المعادن و وسائل الحياه لمليارات البشر،سواء الماضون منهم و الحاضرون و الآتون،و هى جميله تسحر الإنسان،و تفتنه.

و الجبال و البحار و جو الأرض-أيضا-كلّ منها آيه و سرّ من الأسرار.

۱- ۱) -سوره فصلت،۴۱.

غیر أنّ علامات التوحید هذه،و عظمه اللّه تعالی إنّما یلتفت إلیها و ینتفع بها المؤمنون،أی طلاب الحق و السائرون فی طریق اللّه،أمّا عمی القلوب المغرورون المغفلون،فهم محرومون من إدراکها و الإحساس بها.

ثمّ انتقلت السوره من آیات الآفاق إلی آیات الأنفس،فقالت: وَ فِی خَلْقِکُمْ وَ مٰا یَبُثُّ مِنْ دٰابَّهٍ آیٰاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ .

کما ورد فی العباره المعروفه و المنسوبه إلی أمیر المؤمنین علی علیه السّلام:«أ تحسب انّک جرم صغیر،و فیک انطوی العالم الأکبر»،و کلّ ما هو موجود فی ذلک العالم الکبیر یوجد منه نموذج مصغر فی داخل جسم الإنسان و روحه.

إنّ خصاله و صفاته مرکبه من خصال الکائنات الحیه و صفاتها،و تنوع خلقته عصاره مجموعه من حوادث هذا العالم الکبیر.

إنّ بناء خلیه من خلایاه کبناء مدینه صناعیه عظیمه ملیئه بالأسرار،و خلق شعره منه-بخصائصها و أسرارها المختلفه التی اکتشفت بقدره العلم و تطوره-آیه عظیمه من آیات اللّه العظیم.

إنّ وجود آلاف الکیلو مترات من العروق و الشرایین و الأورده الکبیره و الصغیره،و الأوعیه الدمویه الصغیره جدّا و الشعیرات المتناهیه فی الصغر فی بدن الإنسان،و آلاف الکیلومترات من طرق المواصلات و أسلاک الاتصالات فی سلسله الأعصاب،و کیفیه ارتباطها و اتصالها بمرکز القیاده فی المخ،و الذی هو مزیج فذّ من العقد و الأسرار،و قوی فی الوقت نفسه،و کذلک طریقه عمل کلّ جهاز من أجهزه البدن الداخلیه و انسجامها العجیب فی مواجهه الأحداث المفاجئه، و الدفاع المستمیت للقوی المحافظه علی البدن ضد هجوم العوامل الخارجیه...کلّ واحد من هذه الأمور یشکل-بحد ذاته-آیه عظمی من آیات اللّه سبحانه.

و إذا تجاوزنا الإنسان،فإنّ مئات الآلاف من أنواع الکائنات الحیه،ابتداء من الحیوانات المجهریه و حتی الحیوانات العملاقه،بخصائصها و بناء أجهزتها

المختلفه تماما،و التی قد یصرف جمع من العلماء کلّ أعمارهم أحیانا لمطالعه حیاه و سلوک نوع واحد منها،و مع أنّ آلاف الکتب قد کتبت حول أسرار هذه المخلوقات،فإنّ ما نعلمه عنها قلیل بالنسبه إلی ما نجهله منها...کلّ واحد من هذه المخلوقات آیه بنفسه، و دلیل علی علم مبدئ الخلقه و حکمته و قدرته اللامتناهیه.

لکن،لماذا یعیش جماعه عشرات السنین فی ظل هذه الآیات،و یمرون علیها، دون أن یطلعوا حتی علی واحده منها!؟ إنّ سبب ذلک هو ما یقرره القرآن الکریم من أنّ هذه الآیات خاصّه للمؤمنین و طلاب الیقین و أصحاب الفکر و العقل،و لأولئک الذین فتحوا أبواب قلوبهم لمعرفه الحقیقه،بکلّ وجودهم الظامئ للعلم و الیقین لیرتووا من صافی نبعه و فیضه،فلا تعزب عن نظرهم أدنی حرکه و لا أصغر موجود،و یفکرون فیه الساعات الطوال،لیجعلوا منه سلما للارتقاء إلی اللّه سبحانه،و سجلا لمعرفته جلّ و علا،و لیذوبوا فی مناجاته،و لیملؤوا أقداح قلوبهم من خمره عشقه فینتشوا منها.

و تذکر الآیه التالیه ثلاث مواهب أخری لکلّ منها أثره الهام فی حیاه الإنسان و الکائنات الحیه الأخری،و کل منها آیه من آیات اللّه تعالی،و هی مواهب«النور» و«الماء»و«الهواء»،فتقول: وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ .

إنّ نظام«النور و الظلمه»،و حدوث اللیل و النهار حیث یخلف کلّ منهما الآخر نظام موزون دقیق جدّا،و هو عجیب فی وضعه و سنته و قانونه،فإذا کان النهار دائمیا،أو أطول من اللازم،فسترتفع الحراره حتی تحترق الکائنات الحیه،و لو کان اللیل سرمدا،أو طویلا جدّا لانجمدت الموجودات من شدّه البرد.

و یحتمل فی تفسیر الآیه أنّ لا یکون المراد من اختلاف اللیل و النهار تعاقبهما، بل هو إشاره إلی اختلاف المده و تفاوت اللیل و النهار،فی فصول السنه،فیعود

نفعه على الإنسان من خلال ما ينتج عن هذا الاختلاف من المحاصيل الزراعيه المختلفه و النباتات و الفواكه،و نزول الثلوج و هطول الأمطار و البركات الأخرى.

و الطريف أنّ العلماء يقولون:بالرغم من التفاوت الشديد بين مناطق الأرض المختلفه من ناحيه طول الليل و النهار و قصرهما،فإنّنا إذا حسبنا مجموع أيّام السنه فسنرى أنّ كلّ المناطق تستقبل نفس النسبه من أشعه الشمس تماما (۱) .

ثمّ تتناول الحديث فى الفقره الثانيه عن الرزق السماوى،أى«المطر»و الذى لا كلام فى لطافه طبعه و رقته،و لا بحث فى قدرته على الإحياء،و بعثه الحياه فى كلّ الأرجاء و منحها الجمال و الروعه.

و لم لا يكون كذلك،و الماء يشكل الجانب الأكبر و القسم الأساسى من بدن الإنسان،و كثير من الحيوانات الأخرى،و النباتات؟ ثمّ تتحدث فى الفقره الثالثه عن هبوب الرياح..تلك الرياح التى تنقل الهواء الملىء بالأوكسجين من مكان إلى آخر،و تضعه تحت تصرف الكائنات الحيه، و تبعد الهواء الملوث بالكاربون إلى الصحارى و الغابات لتصفيته،ثمّ إعادته إلى المدن.

و العجيب أنّ هاتين المجموعتين من الكائنات الحيه-أى الحيوانات و النباتات -متعاكسه فى العمل تماما،فالأولى تأخذ الأوكسجين و تعطى غاز ثانى أوكسيد الكاربون،و الثانيه على العكس تتنفس ثانى أوكسيد الكاربون و تزفر الأوكسجين،ليقوم التوازن فى نظام الحياه،و لكى لا ينفذ مخزون الهواء النقى المفيد من جو الأرض بمرور الزمان.

إنّ هبوب الرياح،إضافه إلى ذلك فانّه يلقح النباتات فيجعلها حامله للأثمار و المحاصيل،و ينقل أنواع البذور إلى الأراضى المختلفه لبذرها هناك،و ينمى

۱- ۱) -وردت بحوث مفصله حول اختلاف الليل و النهار،فى سوره البقره-ذيل الآيه ۱۶۴ و فى سوره آل عمران ذيل الآيه ۱۹۰، و فى سوره يونس ذيل الآيه ۶،و فى ذيل الآيه ۷۱ من سوره القصص.

المراتع الطبيعيه و الغابـات،و يهيـج الأـمواج المتلاـطمه فی قلوب المحيطـات،و يبعث الحركه و الحيـاه فی البحـار و يثير أمواجها العظيمه،و يحفـظ الماء من التعفن و الفساد،و هـذه الرياح نفسـها هی التی تحرک السـفن علی وجه المحيطات و البحار و تجريها .(۱)

و الطريف أنّ هـذه الآيات تتحدث أوّلا عن آيات السـماء و الأرض و تقول فی نهايه الآيه الأولی:إنّها آيات«للمؤمنين»،ثمّ تتناول الحـديث فی خلق الكائنات الحيه فتقول فی نهايه الآيه الثانيه:إنّها آيات«للموقنين»،و بعـد ذلک تتكلم فی أنظمه النور و الظلمه،و الرياح و الأمطار،ثمّ تقول:إنّها آيات للذين«يعقلون».

إنّ هـذا التفاوت فی التعبير لعله بسـبب أنّ الإنسان يطوی ثلاث مراحل فی سـيره إلی معرفه اللّه سـبحانه ليصل إلی هدفه،فالأولی مرحله«التفكر»،و الثـانيه مرحله«اليقين»و العلم،و بعـدها مرحله«الإيمـان»أو ما يسـمی بعقـد القلب،و لما كان الإيمان أشـرف هـذه المراحـل،ثـمّ يـأتی بعـده اليقيـن،و فی المرحله الثـالثه يـأتی التفكير،فقـد وردت هـذه المراحـل حسب هـذا الـترتيب فی الآيـات المذكوره،و إن كانت المراحل من ناحيه الوجود الخارجی تبدأ بمرحله التفكر،ثمّ اليقين،ثمّ الإيمان.

و بتعبير آخر فإنّ أهل الإيمان يرتقون إلی هـذه المرحله من خلال مشاهـده آيات اللّه سـبحانه،أمّا الذين ليسوا منهم فليصـلوا إلی مرحله اليقين أو إلی مرحله التفكر علی أقل التقادير.

و قد ذكر المفسّرون فی هذا الباب وجوها أخری أيضا،و ما قلناه هو الأنسب.

و تقول الآيه الأخيره،إجمالا للبحوث الماضيه،و تبيانا لعظمه آيات القرآن و أهميتها: تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ .

هل أنّ كلمه«تلک»إشاره إلی آيات القرآن،أم إلی آيات اللّه و العلامات الداله

۱- ۱) -لقد وردت بحوث مفصله حول آثار الرياح و الأمطار فی ذيل الآيات ۴۶-۵۰ من سوره الروم.

علیه فی الآفاق و الأنفس،و التی مرّت الإشاره إلیها فی الآیات السابقه؟ کلّ محتمل،إلّا أنّ الظاهر هو أنّ المراد الآیات القرآنیه بقرینه التعبیر بالتلاوه، غایه ما فی الأمر أنّ هذه الآیات القرآنیه آیات اللّه سبحانه فی کلّ عالم الوجود، و علی هذا فیمکن الجمع بین التّفسیرین(فتأمل!).

و علی أیه حال،فإنّ(التلاوه)من ماده(تلو)أی الإتیان بالکلام بعد الکلام متعاقبا،و بناء علی هذا فإنّ تلاوه آیات القرآن تعنی قراءتها بصوره متوالیه متعاقبه.

و التعبیر بالحق إشاره إلی محتوی هذه الآیات،و هو أیضا إشاره إلی کون نبوّه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الوحی الإلهی حقّا.و بعباره أخری،فإنّ هذه الآیات بلیغه معبره تضمنت فی طیاتها الاستدلال علی حقانیتها و حقانیه من جاءها.

و حقّا إذا لم یؤمن هؤلاء بهذه الآیات فبأی شیء سوف یؤمنون؟و لذلک تعقب الآیه: فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللّهِ وَ آیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ (۱) .

و علی قول«الطبرسی»فی مجمع البیان،فإنّ الحدیث إشاره إلی قصص الأقوام الماضین،و أحداثهم التی تبعث علی الإعتبار بهم،فی حین أنّ الآیات تقال للدلائل التی تمیز الحق من الباطل و الصحیح من السقیم،و آیات القرآن المجید تتحدث عن الإثنین معا.

حقا إنّ للقرآن الکریم محتوی عمیقا من ناحیه الاستدلال و البراهین علی التوحید،و کذلک فهو یحتوی علی مواعظ و إرشادات تجذب العباد إلی اللّه سبحانه حتی القلوب التی لها أدنی استعداد-أو أرضیه صالحه-و تدعوا کلّ مرتبط بالحق الی الطهاره و التقوی،فإذا لم تؤثر هذه الآیات البینات فی أحد فلا أمل فی هدایته بعد ذلک.

***

۱- ۱) -للتعبیر ب(بعد اللّه)محذوف،و التقدیر:فبأی حدیث بعد حدیث اللّه.

الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۷ الی ۱۰]

اشاره

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ (۷) يَسْمَعُ آيٰاتِ اَللّٰهِ تُتْلىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهٰا فَبَشِّرْهُ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ (۸) وَ إِذٰا عَلِمَ مِنْ آيٰاتِنٰا شَيْئاً اِتَّخَذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ (۹) مِنْ وَرٰائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لاٰ يُغْنِي عَنْهُمْ مٰا كَسَبُوا شَيْئاً وَ لاٰ مَا اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَوْلِيٰاءَ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ (۱۰)

التّفسیر

اشاره

ویل لکلّ أفاک أثیم:

رسمت الآیات السابقه صوره عن فریق یسمعون کلام اللّه مدعما بمختلف أدله التوحید و المواعظ و الإرشاد،فلا یترک أثرا فی قلوبهم القاسیه.

أمّا هذه الآیات فتتناول بالتفصیل عواقب أعمال هذا الفریق،فتقول:أوّلا:

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ

.

«الأفاک»صیغه مبالغه،و هی تعنی الشخص الذی یکثر الکذب جدّا،و تقال أحیانا لمن یکذب کذبه عظیمه حتی و إن لم یکثر من الکذب.

و«الأثيم»من ماده إثم،أى المجرم و العاصى،و تعطى أيضا صفه المبالغه.

و يتّضح من هذه الآيه جيدا أنّ الذين يقفون موقف الخصم العنيد المتعصب أمام آيات اللّه سبحانه هم الذين غمرت المعصيه كيانهم،فانغمسوا فى الذنوب و الآثام و الكذب،لا أولئك الصادقون الطاهرون،فإنّهم يذعنون لها لطهارتهم،و نقاء سريرتهم.

ثمّ تشير الآيه التاليه إلى كيفيه اتخاذهم لموضع الخصام هذا،فتقول: يَسْمَعُ آياتِ اللّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها (۱) و لهذا فإنّه بحكم تلوثه بالذنب و الكذب،و الغرور و الكبر و العجب،يمر كأن لم يسمع كلّ هذه الآيات، و كأنه أصم أو أنّه يعتبر نفسه كذلك،كما ورد لك فى الآيه(۷)من سوره لقمان:

وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِى أُذُنَيْهِ وَقْراً .

و تهدده الآيه فى نهايتها بالعذاب الشديد،فتقول: فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ فكما أنّه آذى قلب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين و آلمهم،فإنّنا سنبتليه بعذاب أليم أيضا،لأنّ عذاب القيامه تجسم لأعمال البشر فى الحياه الدنيا.

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرين ذكر سبب نزول لهذه الآيه و الآيه التى تليها، و اعتبروهما إشاره إلى أبى جهل أو النظر بن الحارث،ذلك أنّهم كانوا قد جمعوا قصصا و أساطير من العجم ليلهوا بها الناس و يصرفوهم عن دين الحق.

لكن من الواضح أنّ هذه الآيه لا تختص بهم،بل و لا بمشركى العرب أيضا،فهى تشمل كلّ المجرمين الكاذبين المستكبرين فى كلّ عصر و زمان،و كلّ الذين يصرون كأن لم يسمعوا آيات اللّه سبحانه و نداءات الأنبياء و كلمات الأئمّه و العظماء،لأنّها لا تنسجم مع شهواتهم و ميولهم و رغباتهم المنحرفه،و لا تؤيد أفكارهم الشيطانيه،و لا توافق عاداتهم الخاطئه و أعرافهم الباليه و تقاليدهم العمياء.

۱- ۱) -يمكن أن تكون عباده(يسمع آيات اللّه)جمله مستأنفه،أو هى وصف آخر ل(كل).

نعم،بشّر كلّ أولئك بالعذاب الأليم.

و لما كان العذاب لا ينسجم مع البشاره،فإنّ هذا التعبير ورد من باب السخريه و الاستهزاء.

ثمّ تضيف الآيه التى بعدها: وَ إِذٰا عَلِمَ مِنْ آيٰاتِنٰا شَيْئاً اتَّخَذَهٰا هُزُواً (۱) .

فى الحقيقه،توجد لدى هؤلاء الجاهلين الأنانيين حالتان:

الأولى:أنّهم غالبا ما يسمعون آيات اللّه فلا يعبؤون بها،و يمرون عليها دون اهتمام و تعظيم،فكأنّهم لم يسمعوها أيضا.

و الأخرى:أنّهم إذا سمعوها و أرادوا أن يهتموا بها،فليس لهم من رد فعل إزاءها إلّا الاستهزاء و السخريه.و كلهم مشتركون فى هاتين الحالتين،فمرّه هذه،و أخرى تلك،و بناء على هذا فلا تعارض بين هذه الآيه و التى قبلها.

و الطريف أنّها تقول أوّلا: وَ إِذٰا عَلِمَ مِنْ آيٰاتِنٰا شَيْئاً ثمّ لا تقول:إنّه يستهزئ فيما بعد بما علم،بل تقول:إنّه يتخذ كلّ آياتنا هزوا،سواء التى علمها و التى لم يعلمها،و غايه الجهل أن ينكر الإنسان شيئا أو يستهزئ به و هو لم يفهمه أصلا، و هذا خير دليل على عناد أولئك و تعصبهم.

ثمّ تصف الآيه عقاب هؤلاء فى النهايه فتقول: أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ و لم لا يكون الأمر كذلك،فإنّ هؤلاء كانوا يريدون أن يضفوا على أنفسهم الهيبه و العزه و المكانه الاجتماعيه من خلال الاستهزاء بآيات اللّه سبحانه،إلّا أنّ اللّه تعالى سيجعل عقابهم تحقيرهم و مذلتهم و هوانهم،و يبتليهم بعذاب القيامه المهين المذل، فيسبحون على وجوههم مصفّدين مكبّلين ثمّ يرمون على تلك الحال فى جهنم، و يلاحقهم مع ذلك تقريع ملائكه العذاب و سخريتهم.

و من هنا يتّضح لماذا وصف العذاب بالأليم فى الآيه السابقه،و بالمهين هنا،

۱- ۱) -ينبغى الالتفات إلى أنّ ضمير(اتخذها)لا يعود على(شيئا)،بل على(آياتنا).

و بالعظيم فى الآيه التاليه،فكلّ منها يناسب نوعيه جرم هؤلاء و كيفيته.

و توضح الآيه التاليه العذاب المهين،فتقول: مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ .

إن التعبير بالوراء مع أنّ جهنّم أمامهم و سيصلونها فى المستقبل،يمكن أن يكون ناظرا إلى أنّ هؤلاء قد أقبلوا على الدنيا و نبذوا الآخره و العذاب وراء ظهورهم، و هو تعبير مألوف،إذ يقال للإنسان إذا لم يهتم بأمر،تركه وراء ظهره،و القرآن الكريم يقول: إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَهَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (۱) .

و قال جمع من المفسّرين أيضا:إنّ كلمه(وراء)من ماده المواراه،و تقال لكلّ شىء خفى على الإنسان و حجب عنه،سواء كان خلفه و لا يراه،أم أمامه لكنّه بعيد لا يراه،و على هذا فإنّ لكلمه(وراء)معنى جامعا يطلق على مصداقين متضادين (۲) .

و ليس ببعيد إذا قلنا:إنّ التعبير بالوراء إشاره إلى مسأله العله و المعلول،فمثلا نقول:إذا تناولت الغذاء الفلانى غير الجيد فستمرض بعد ذلك،أى إنّ تناول الغذاء يكون عله لذلك المرض،و هنا أيضا تكون أعمال هؤلاء عله لعذاب الجحيم المهين.

و على أيه حال،فإنّ الآيه تضيف مواصله الحديث أنّ هؤلاء إن كانوا يظنون أنّ أموالهم الطائله و آلهتهم التى ابتدعوها ستحل شيئا من أثقالهم،و أنّها ستغنى عنهم من اللّه شيئا،فإنّهم قد وقعوا فى اشتباه عظيم،حيث: وَ لا يُغْنِى عَنْهُمْ مّا كَسَبُوا شَيْئاً وَ لا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِياءَ .

و لما لم يكن هناك سبيل نجاه و فرار من هذا المصير،فإنّ هؤلاء يجب أن يبقوا فى عذاب اللّه و نار غضبه: وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ .

۱- ۱) -سوره الدهر،الآيه ۲۷.

۲ - ۲) -قال البعض أيضا:إنّ كلمه(وراء)إنّ أضيفت إلى الفاعل أعطت معنى الوراء،و إن أضيفت إلى المفعول أعطت معنى الأمام. روح البيان،المجلد ۸،صفحه ۴۳۹.لكن لا دليل على هذا المدعى.

و لقد استصغر هؤلاء آيات اللّه سبحانه،و لذلك سيعظم اللّه عذابهم،و قد اغتر هؤلاء و تفاخروا فألقاهم اللّه فى العذاب الأليم! إن هذا العذاب عظيم من كلّ الجهات،فهو عظيم فى خلوده،و شدته،و باقترانه بالتحقير،و الإهانه،و عظيم فى نفوذه إلى نخاع و قلوب المجرمين..

نعم..إنّ الذنب العظيم،أمام اللّه العظيم،لا يكون جزاؤه إلاّ العذاب العظيم.

***

ص :١٩٥

الآيات [سوره الجاثيه (۴۵): الآيات ۱۱ الى ۱۵]

اشاره

هٰذا هُدىً وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذٰابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (۱۱) اَللّٰهُ اَلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ اَلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ اَلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۲) وَ سَخَّرَ لَكُمْ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۱۳) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاٰ يَرْجُونَ أَيّٰامَ اَللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْماً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ (۱۴) مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسٰاءَ فَعَلَيْهٰا ثُمَّ إِلىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (۱۵)

التّفسير

اشاره

كل شيء مسخر للإنسان:

مواصله للبحوث التى وردت فى الآيات السابقه حول عظمه آيات اللّه،تتناول هذه الآيات نفس الموضوع،فتقول: هٰذا هُدىً فهو يميز بين الحق و الباطل، و يضيء حياه الإنسان،و يأخذ بيد سالكى طريق الحق ليوصلهم إلى هدفهم

و منزلهم المقصود،لكن: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ .

«الرجز»يعنى الاضطراب و الاهتزاز و عدم الانتظار،كما يقول الراغب فى مفرداته،و تقول العرب:رجز البعير إذا تقاربت خطواته و اضطرب لضعف فيه.

و تطلق هذه الكلمه أيضا على مرض الطاعون و الابتلاءات الصعبه،أو العواصف الثلجيه الشديده،و الوساوس الشيطانيه و أمثال ذلك،لأنّ كلّ هذه الأمور تبعث على الاضطراب و التزلزل و عدم الانتظام و الانضباط،و إنّما يقال لأشعار الحرب(رجز)لأنّها مقاطع قصيره متقاربه،أو لأنّها تلقى الرعب و الاضطراب بين صفوف الأعداء.

ثمّ تحول زمان الحديث إلى بحث التوحيد الذى مرّ ذكره فى الآيات الأولى لهذه السوره،فتعطى المشركين دروسا،بليغه مؤثره فى توحيد اللّه سبحانه و معرفته.

فتاره تدغدغ عواطفهم،و تقول: اَللّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

من الذى أودع فى ماده السفن الأصليه خاصيه الطفو على الماء و عدم الغطس؟و من الذى جعل الماء فراشا ناعما حركتها حتى استطاعت أن تسير فيه بكلّ سهوله و يسر؟و من الذى أمر الرياح أن تمرّ على سطح المحيطات بصوره منتظمه لتحرك السفن و تسيرها؟أو يحل قوّه البخار محل الهواء ليزيد من سرعه هذه السفن العظيمه؟ نحن نعلم أنّ أكبر وسائط نقل الإنسان و أهمها فى الماضى و الحاضر هى السفن الصغيره و الكبيره،و التى تنقل على مدار السنه ملايين البشر،و أكثر من ذلك البضائع التجاريه من أقصى نقاط العالم إلى المناطق المختلفه،و قد تكون السفن أحيانا بسعه مدينه صغيره،و سكانها بعدد سكانها،و هى مجهزه بمختلف الوسائل و الأموال.

حقا لو لم تكن هذه القوى الثلاث،أ فيكون بمقدور الإنسان أن يحل مشاكل حمله و نقله بواسطه المراكب العاديه البسيطه؟حتى هذه المراكب و الوسائط البسيطه هى بحدّ ذاتها من نعمه سبحانه،و هى فعاله فى مجالها.

و الطريف أنّ الآـيه(۳۲)من سوره إبراهيم تقول: وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ أمّا هنا فإنّ الآيه تقول: سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيهِ لأنّ التأكيد هناك كان على تسخير البحار،و لذلك اتبعتها بقولها: وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ أمّا هنا فإنّ الآيه ناظره إلى تسخير الفلك،و على أيه حال،فإنّهما معا مسخران للإنسان بأمر اللّه سبحانه،و هما فى خدمته.

إنّ الهدف من هذا التسخير هو أن تبتغوا من فضل اللّه،و هذا التعبير يأتى عاده فى مورد التجاره و النشاطات الاقتصاديه،و من الطبيعى أنّ نقل المسافرين من مكان الى آخر فى ضمن هذا التسخير.

و الهدف من الاستفاده من فضل اللّه هو إثاره حسن الشكر لدى البشر،لتعبئه عواطفهم لأداء شكر المنعم،و بعد ذلك يسيرون فى طريق معرفه اللّه سبحانه.

كلمه«الفلك»-و كما قلنا سابقا-تستعمل للمفرد و الجمع.

و لمزيد من التفصيل حول تسخير البحار و الفلك،و منافعها و بركاتها،راجعوا ذيل الآيه(۱۴)سوره النحل.

بعد بيان السفن التى لها تماس مباشر بحياه البشر اليوميه،تطرقت الآيه التى بعدها إلى مسأله تسخير سائر الموجودات بصوره عامه،فتقول: وَ سَخَّرَ لَكُمْ مّا فِى السَّمَاوَاتِ وَ مّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ .

فقد كرّمكم إلى درجه أنّ سخر لكم كلّ موجودات العالم،و جعلها فى خدمتكم و لتأمين مصالحكم و منافعكم،فالشمس و القمر،و الرياح و المطر،و الجبال و الوديان،و الغابات و الصحارى،و النباتات و الحيوانات،و المعادن و المنابع الغنيه التى تحت الأرض،و بالجمله فإنّه أمر كلّ هذه الموجودات أن تكون فى خدمتكم،

و مطیعه لأمرکم،و منفذه لإرادتکم،لتتمتعوا بنعمه و مواهبه سبحانه،و لا تذهلوا فی سکره الغفله عنه.

و ممـا یسـتحق الانتبـاه أنّه یقول: جَمِیعـاً مِنْهُ (۱) فـإذا کـانت کـلّ النعم منه،و هو خالقهـا و ربهـا و مـدبرها جمیعا،فلما ذا یعرض الإنسـان عنـه و یلجـأ إلی غیره، و یتسـکع علی اعتبـار المخلوقـات الضـعیفه،و یبقی فی غفله و ذهـول عن المنعم الحقیقی علیه؟و لذلک تضیف الآیه فی النهایه: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ .

لقـد کـانت الآیه السابقه تلامس عاطفه الإنسان و تحاول إثارتها،و هنا تحاول هـذه الآیه تحریک عقل الإنسان و فکره،فما أعظم رحمه ربّنا سبحانه!!إنّه یتحـدث مع عباده بکلّ لسان و أسـلوب یمکن أن یطبع أثره،فمرّه بحـدیث القلب،و أخری بلسان الفکر،و الهدف واحد من کلّ ذلک،ألا و هو إیقاظ الغافلین و دفعهم إلی سلوک السبیل القویم.

و قد أوردنا بحثا مفصلا حول تسخیر مختلف موجودات العالم فی ذیل الآیات ۳۱-۳۳ من سوره إبراهیم.

ثـمّ تطرقـت الآـیه التـالیه إلی ذکر قـانون أخلاـقی یحـدد کیفیـه التعامـل مـع الکفـار لتکمـل أبحاثهـا المنطقیـه السـابقه عن هـذا الطریق،فحولت الخطاب إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قالت: قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لاٰ یَرْجُونَ أَیّٰامَ اللّٰهِ .

فمن الممکن أن تکون معامله هؤلاء قاسیه،و تعبیراتهم خشـنه غیر مؤدبه، و ألفاظهم بـذیئه،و ذلک لبعدهم عن مبادئ الإیمان و أسس التربیه الإلهیه،غیر أنّ علیکم أن تقابلوهم بکلّ رحابه صدر لئلا یصروا علی کفرهم و یزیدوا فی تعصبهم،

---

۱ - ۱) -ثمّه احتمالات عدیـده فی إعراب(جمیعا منه)و ترکیبها،فقـد احتمل الزمخشـری فی الکشاف احتمالین:الأول:إنّ(جمیعا منه)حال ل(ما فی السـموات و ما فی الأرض)أی إنّها جمیعا مسـخره لکم لکنّها منه سـبحانه.و الآخر:إنّه خبر لمبتـدأ محـذوف، و التقدیر:هی منه جمیعا. و احتمل البعض أیضا أن تکون تأکیدا ل(ما فی السموات و ما فی الأرض).

فتعبد المسافه بينهم و بين الحق.

إنّ حسن الخلق و الصفح و رحابه الصدر يقلل من ضغوط هؤلاء و عدائهم من جهه،كما أنّه يمكن أن يكون عاملا لجذبهم إلى الإيمان و إقبالهم عليه.

و قد ورد نظير هذا الأمر الأخلاقى كثيرا فى القرآن الكريم كقوله تعالى:

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

(۱)

إنّ التصلب فى التعامل مع الجاهلين و الإصرار على عقوبتهم لا يثمر فى العاده، بل إن تجاهلهم و الاعتزاز بالنفس أمامهم هو الأسلوب الناجح فى إيقاظهم،و هو عامل مؤثر فى هدايتهم.

و ليس هذا قانونا عاما بالطبع،إذ لا يمكن إنكار وجود حالات لا يمكن معالجتها و مواجهتها إلّا بالغلظه و الشدّه،غير أنّها قليله.

و النكته الأخرى هنا أنّ كلّ الأيّام هى أيّام اللّه،إلّا أنّ(أيّام اللّه)قد أطلقت على أيّام خاصّه،للدلاله على عظمتها و أهميتها.

لقد ورد هذا التعبير فى موضعين من القرآن المجيد:أحدهما فى هذه الآيه، و الآخر فى سوره إبراهيم،و له هناك معنى أوسع و أشمل.

و قد فسّرت«أيّام»فى الرّوايات الإسلاميه بتفاسير مختلفه،و من جملتها ما ورد فى تفسير على بن إبراهيم بأنّ أيّام اللّه ثلاثه:يوم قيام المهدى،و يوم الموت، و يوم القيامه (۲) .

و نقرأ فى حديث آخر عن النّبى الأكرم(صلى اللّه عليه و آله و سلّم):«أيام اللّه نعماؤه و بلاؤه ببلائه» (۳) .

و على أيه حال،فإنّ هذا التعبير يبين أهميه يوم القيامه،يوم تجلى حاكميه اللّه

۱- ۱) -سوره الزخرف،الآيه ۸۹.

۲- ۲) -تفسير نور الثقلين،المجلد ۲،صفحه ۵۲۶.

۳- ۳) -المصدر السابق.

تعالى على كلّ فرد،و على كلّ شيء،و هو يوم العدل و القانون و المحكمه الكبرى.

لكن،و من أجل أنّ لا يستغل مثل هؤلاء الأفراد هذا الصفح الجميل و العفو و التسامى،فقد أضافت الآيه: لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ .

لقد اعتبر بعض المفسّرين هذه الجمله تهديدا للكفار و المجرمين،فى حين أنّ البعض الآخر اعتبرها بشاره للمؤمنين لهذا العفو و الصفح.لكن لا مانع من أن تكون تهديد لتلك الفئه من جانب،و بشاره لهذه الجماعه من جانب آخر،كما أشير إلى هذا المعنى فى الآيه التاليه أيضا.

تقول الآيه: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسٰاءَ فَعَلَيْهٰا ثُمَّ إِلىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ .

إن هذا التعبير الذى ورد فى القرآن الكريم مرارا،و بعبارات مختلفه، يشكل جوابا لمن يقول:ماذا يضر عصياننا اللّه تعالى،و ما تنفعه طاعتنا؟و لماذا هذا الإصرار على طاعه و أوامره،و الانتهاء عن معاصيه؟ فتقول هذه الآيات:إنّ كلّ ضرر ذلك و كلّ نفعه يعود عليكم،فأنتم الذين تسلكون مراقى الكمال فى ظل الأعمال الصالحه،و تحلقون إلى سماء قرب اللّه عزّ و جلّ،كما أنّكم أنتم الذين تهوون إلى الحضيض نتيجه ارتكابكم الآثام و المعاصى،فتبتعدون عن اللّه عزّ و جلّ و تستحقون بذلك اللعنه الأبديه.

إن كلّ أمور التكليف،و إرسال الرسل،و إنزال الكتب تهدف إلى هذا المراد السامى،و لذلك يقرر القرآن الحكيم وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمٰا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (۱) و يقول فى موضع آخر: فَمَنِ اهْتَدىٰ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمٰا يَضِلُّ عَلَيْهٰا (۲) و نقرأ فى موضع ثالث: وَ مَنْ تَزَكّىٰ فَإِنَّمٰا يَتَزَكّىٰ لِنَفْسِهِ وَ إِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ (۳)

۱- ۱) -لقمان،الآيه ۱۲.

۲- ۲) -الزمر،الآيه ۴۱.

۳- ۳) -فاطر،الآيه ۱۸.

و خلاصه القول:إنّ أمثال هذه التعابير تبين حقيقه أنّ دعوه الداعين إلى اللّه سبحانه خدمه للبشر فى جميع أبعادها،و ليست خدمه للّه الغنى عن كلّ شىء،و لا لأنبيائه الذين أجرهم على اللّه فقط.

إنّ الانتباه إلى هذه الحقيقه يعدّ عاملا مهما فى السير نحو طاعه اللّه سبحانه، و الابتعاد عن معصيته.

***

ص :۲۰۲

الآيات [سوره الجاثيه (۴۵): الآيات ۱۶ الى ۲۰]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (۱۶) وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۱۷) ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (۱۸) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ إِنَّ الظّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (۱۹) هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَهٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۲۰)

التّفسير

آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ

كل ذلك،و لكن...

متابعه للبحوث التى وردت فى الآيات السابقه حول نعم اللّه المختلفه و شكرها و العمل الصالح،تتناول هذه الآيات نموذجا من حياه بعض الأقوام الماضين

الذین غمرتهم نعم اللّه سبحانه،إلاّ أنّهم کفروا بها و لم یرعوها حق رعایتها.

تقول الآیه الأولی: وَ لَقَدْ آتَیْنا بَنِی إِسْرائِیلَ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّهَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَی الْعالَمِینَ .

تبیّن هذه الآیه فی مجموعها خمس نعم أنعم اللّه بها علی بنی إسرائیل، و بالإضافه إلی النعمه الأخری التی سیأتی ذکرها فی الآیه التالیه تشکل ست نعم عظیمه.

النعمه الأولی هی الکتاب السماوی،أی التوراه التی کانت مبینه للمعارف الدینیه و الحلال و الحرام،طریق الهدایه و السعاده.

و الثانیه مقام الحکومه و القضاء،لأنا نعلم أنّهم کانوا یمتلکون حکومه قویه مترامیه الأطراف،فلم یکن داود و سلیمان وحدهما حاکمین و حسب،بل إنّ کثیرا من بنی إسرائیل قد تسلموا زمام الأمور فی زمانهم و عصورهم.

«الحکم»فی التعبیرات القرآنیه یعنی عاده القضاء و الحکومه،لکن لما کان مقام القضاء،یشکل جزء من برنامج الحکومه دائما،و لا یمکن للقاضی أن یؤدی واجبه من دون حمایه الدوله و قوّتها،فإنّه یدل دلاله التزامیه علی مسأله التصدی و تسلم زمام الأمور.

و نقرأ فی الآیه(۴۴)من سوره المائده فی شأن التوراه: یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا .

أمّا النعمه الثالثه فقد کانت نعمه مقام النبوه،حیث اصطفی اللّه سبحانه أنبیاء کثیرین من بنی إسرائیل.

و قد ورد فی روایه أنّ عدد أنبیاء بنی إسرائیل بلغ ألف نبی (۱) ،و فی روایه أخری:إن عدد أنبیاء بنی إسرائیل أربعه آلاف نبی (۲) .

۱- ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۷۵.

۲- ۲) -بحار الأنوار،الطبعه الجدیده،المجلد ۱۱ صفحه ۳۱.

و كل هذه كانت مواهب و نعما من اللّه سبحانه.

و تتحدث الآيه فى الفقره الرابعه حديثا جامعا شاملا عن المواهب الماديه، فتقول: وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ .

النعمه الخامسه،هى تفوقهم و قوّتهم التى لا ينازعهم فيها أحد،كما توضح الآيه ذلك فى ختامها فتضيف: وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ .

لا شك أنّ المراد من«العالمين»هنا هم سكان ذلك العصر،لأنّ الآيه (١١٠)من سوره آل عمران تقول بصراحه: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ .

و كذلك نعلم أنّ الرّسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلّم هو أشرف الأنبياء و سيدهم،و بناء على هذا فإنّ أمته أيضا تكون خير الأمم،كما ورد ذلك فى الآيه(٨٩)من سوره النحل:

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّهٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ .

و تشير الآيه التاليه إلى الموهبه السادسه التى منحها اللّه سبحانه لهؤلاء المنكرين للجميل،فتقول: وَ آتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ .

«البينات»يمكن أن تكون إشاره إلى المعجزات الواضحه التى أعطاها اللّه سبحانه موسى بن عمران عليه السلام و سائر أنبياء بنى إسرائيل،أو أنّها إشاره إلى الدلائل و البراهين المنطقيه الواضحه،و القوانين و الأحكام المتقنه الدقيقه.

و قد احتمل بعض المفسّرين أن يكون هذا التعبير إشاره إلى العلامات الواضحه التى تتعلق بنبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و التى علمها هؤلاء،و كان باستطاعتهم أن يعرفوا نبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم من خلالها كمعرفتهم بأبنائهم: اَلَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ (١) .

لكن لا مانع من أن تكون كلّ هذه المعانى مجتمعه فى الآيه.

و على أيه حال،فمع وجود هذه المواهب و النعم العظيمه،و الدلائل البينه الواضحه لا يبقى مجال للاختلاف،إلّا أنّ الكافرين بالنعم هؤلاء ما لبثوا أنّ

١- ١) -البقره،الآيه ١۴۶.

اختلفوا،كما يصور القرآن الكريم ذلك فى تتمه هذه الآيه إذ يقول: فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاّ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ .

نعم،لقد رفع هؤلاء رايه الطغيان،و أنشبت كلّ جماعه أظفارها فى جسد جماعه أخرى،و اتخذوا حتى عوامل الوحده و الألفه و الانسجام سببا للاختلاف و التباغض و الشحناء،و تنازعوا أمرهم بينهم فذهبت ريحهم و ضعفت قوتهم،و أفل نجم عظمتهم،فزالت دولتهم،و أصبحوا مشردين فى بقاع الأرض ضربت عليهم الذله أينما ثقفوا.

و قال البعض:إنّ المراد هو الاختلاف الذى وقع بينهم بعد علمهم و اطلاعهم الكافى على صفات نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يهددهم القرآن الكريم فى نهايه الآيه بقوله: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ و بهذا فقد فقدوا قوتهم و عظمتهم فى هذه الدنيا بكفرانهم النعمه،و اختلافهم فيما بينهم،و اشتروا لأنفسهم عذاب الآخره.

بعد بيان المواهب التى منّ اللّه تعالى بها على بنى إسرائيل،و كفرانها من قبلهم، ورد الحديث عن موهبه عظيمه أهداها اللّه سبحانه لنبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمين، فقالت الآيه: ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ .

«الشريعه»تعنى الطريق التى تستحدث للوصول إلى الماء الموجود عند ضفاف الأنهر التى يكون مستوى الماء فيها أخفض من الساحل،ثمّ أطلقت على كلّ طريق يوصل الإنسان إلى هدفه و مقصوده.

إن استعمال هذا التعبير فى مورد دين الحق،بسبب أنّه يوصل الإنسان إلى مصدر الوحى و رضى اللّه سبحانه،و السعاده الخالده التى هى بمثابه الماء للحياه المعنويه.

لقد استعملت هذه الكلمه مرّه واحده فى القرآن الكريم،و فى شأن الإسلام فقط.

و المراد من«الأمر»هنا هو دين الحق الذى مرّت الإشاره إليه فى الآيه السابقه أيضا،حيث قالت: بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ .

و لما كان هذا المسير مسير النجاه و النصر،فإنّ اللّه سبحانه يأمر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بعد ذلك أنّ فَاتَّبِعْهَا .

و كذلك لما كانت النقطه المقابله ليس إلّا اتباع أهواء الجاهلين و رغباتهم،فإنّ الآيه تضيف فى النهايه: وَ لا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ .

فى الحقيقه،لا يوجد إلّا طريقان:طريق الأنبياء و الوحى،و طريق أهواء الجاهلين و ميولهم،فإذا ولّى الإنسان دبره للأوّل فسيقع فى الثّانى،و إذا توجه الإنسان إلى ذلك السبيل فسينفصل عن خط الأنبياء و يبتعد عنهم،و بذلك فإنّ القرآن أبطل كلّ البرامج الإصلاحيه التى لا تستمد تعليماتها من مصدر الوحى الإلهى.

و الجدير بالانتباه أنّ بعض المفسّرين قالوا:إنّ رؤساء قريش أتوا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالوا:ارجع إلى دين آبائك،فإنّهم كانوا أفضل منك و أسلم.و كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يزال فى مكّه،فنزلت الآيه أعلاه (۱) و أجابتهم بأن طريق الوصول إلى الحق هو الوحى السماوى الذى نزل عليك،لا ما يمليه هوى هؤلاء الجاهلين و رغبتهم.

لقد كان القاده المخلصون يواجهون دائما وساوس الجاهلين هذه عند ما يأتون بدين جديد و يطرحون أفكارا بناءه طاهره،فقد كان الجهال يطرحون عليهم:أ أنتم أعلم أم الآباء السابقون و العظماء الذين جاؤوا قبلكم؟و كانوا يصرون على الاستمرار فى ذلك الطريق،و إذا كان مثل هذا الاقتراح يمكن أن ينزل إلى حيز التطبيق و الواقع العملى،فليس بوسع الإنسان أن يخطو خطوه فى طريق التكامل.

و تعتبر الآيه التاليه تبيانا لعله النهى عن الاستسلام أمام مقترحات المشركين و قبول طلباتهم،فتقول: إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئاً فإذا ما اتبعت دينهم

۱- ۱) -التفسير الكبير للفخر الرازى،المجلد ۲۷،صفحه ۲۶۵.

الباطل فأحاط بک عذاب اللّه تعالی فإنّهم عاجزون عن أن یهبوا لنجدتک و إنقاذک، و لو أنّ اللّه سبحانه سلب منک نعمه فإنّهم غیر قادرین علی إرجاعها إلیک.

و مع أنّ الخطاب فی هذه الآیات موجه إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلّا أنّ المراد منه جمیع المؤمنین.

ثمّ تضیف الآیه: وَ إِنَّ الظّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ فکلهم من جنس واحد، و یسلکون نفس المسیر،و نسجهم واحد،و کلهم ضعفاء عاجزون.

لکن لا تذهب بک الظنون بأنک وحید،و من معک قلیل و لا ناصر لکم و لا معین، بل: وَ اللّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِینَ .

صحیح أنّ جمع هؤلاء عظیم فی الظاهر،و فی أیدیهم الأموال الطائله و الإمکانیات الهائله،لکن کلّ ذلک لا یعتبر إلّا ذره عدیمه القیمه إزاء قدره اللّه التی لا تقهر،و خزائنه التی لا تفنی.

و کتأکید لما مرّ،و دعوه إلی اتباع دین اللّه القویم،تقول آخر آیه من هذه الآیات:

هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدیً وَ رَحْمَهٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

.

«البصائر»جمع بصیره،و هی النظر،و مع أنّ هذه اللفظه أکثر ما تستعمل فی و جهات النظر الفکریه و النظریات العقلیه،إلّا أنّها تطلق علی کلّ الأمور التی هی أساس فهم المعانی و إدراکها.

و الطریف أنّها تقول:إنّ هذا القرآن و الشریعه بصائر،أی عین البصیره،ثمّ أنّها لیست،بصیره،بل بصائر،و لا تقتصر علی بعد واحد،بل تعطی الإنسان الأفکار و النظریات الصحیحه فی کافه مجالات حیاته.

و قد ورد نظیر هذا التعبیر فی آیات أخری من القرآن الکریم،کالآیه(۱۰۴)من سوره الأنعام،حیث تقول: قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ .

و قد طرحت هنا فی هذه الآیه ثلاثه مواضیع:البصائر و الهدی و الرحمه،و هی حسب التسلسل عله و معلول لبعضها البعض،فإنّ الآیات الواضحه و الشریعه

المبصّره تدفع الإنسان نحو الهدايه بدورها أساس رحمه اللّه.

و الجميل فى الأمر أنّ الآيه تذكر أنّ البصائر لعامه الناس،أمّا الهدى و الرحمه فخصت الموقنين بهما،و يجب أن يكون الأمر كذلك،لأنّ آيات القرآن ليست مقصوره على قوم بالخصوص،بل يشترك فيها كلّ البشر الذين دخلوا فى كلمه (الناس)فى كلّ زمان و مكان،غير أنّ من الطبيعى أن يكون الهدى فرع اليقين،و أن تكون الرحمه وليدته،فلا تشمل الجميع حينئذ.

و على أيه حال،فإنّ ما تقوله الآيه من أنّ القرآن عين البصيره،و عين الهدايه و الرحمه،تعبير جميل يعبر عن عظمه هذا الكتاب السماوى و تأثيره و عمقه بالنسبه لأولئك السالكين طريقه،و الباحثين عن الحقيقه.

***

الآيات [سوره الجاثيه (۴۵): الآيات ۲۱ الى ۲۳]

اشاره

أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ اِجْتَرَحُوا اَلسَّيِّئٰاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ سَوٰاءً مَحْيٰاهُمْ وَ مَمٰاتُهُمْ سٰاءَ مٰا يَحْكُمُونَ (۲۱) وَ خَلَقَ اَللّٰهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ (۲۲) أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللّٰهُ عَلىٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اَللّٰهِ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ (۲۳)

التّفسير

اشاره

ليسوا سواء محياهم و مماتهم:

متابعه للآيات السابقه التى كان الكلام فيها يدور حول فئتين هما:المؤمنون و الكافرون،أو المتقون و المجرمون،فإنّ أولى هذه الآيات قد جمعتهما فى مقارنه أصوليه بينهما،فقالت: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئٰاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَوٰاءً مَحْيٰاهُمْ وَ مَمٰاتُهُمْ سٰاءَ مٰا يَحْكُمُونَ .

هل يمكن أن يتساوى النور و الظلمه،و العلم و الجهل،و الحسن و القبيح،

و الإيمان و الكفر؟ هل يمكن أن تكون نتيجه هذه الأمور غير المتساويه متساويه؟ كلا،فإنّ الأمر ليس كذلك،إذ المؤمنون ذوو الأعمال الصالحات يختلفون عن المجرمين الكافرين،و يفترقون عنهم فى كلّ شىء،إذ أنّ كلا- من الإيمان و الكفر، و العمل الصالح و الطالح،يصبغ كلّ الحياه بلونه.

و هذه الآيه نظير الآيه(٢٨)من سوره ص،حيث تقول: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ؟ أو كالآيتين ٣٥،٣٦،من سوره القلم حيث: أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ «اجترحوا»فى الأصل من الجرح الذى يصيب بدن الإنسان أثر مرض ضرر، و لما كان ارتكاب الذنب و المعصيه كأنّما يجرح روح المذنب،فقد استعملت كلمه الاجتراح بمعنى ارتكاب الذنب،و تستعمل أحيانا بمعنى أوسع يدخل فيه كلّ اكتساب.و إنّما يقال لأعضاء البدن:جوارح،لأنّ الإنسان يحقق مقاصده و رغباته بواسطتها،و يحصل على ما يريد،و يكتسب ما يشاء بواسطتها.

و على أيه حال،فإنّ الآيه تقول:إنّه لظن خاطئ أن يتصوروا أنّ الإيمان و العمل الصالح،أو الكفر و المعصيه،لا يترك أثره فى حياه الإنسان،فإنّ حياه هذين الفريقين و مماتهم يتفاوتان تماما:

فالمؤمنون يتمتعون باطمئنان خاص فى ظل الإيمان و العمل الصالح،بحيث لا تؤثر فى نفوسهم أصعب الحوادث و أقساها،فى حين أنّ الكافرين و الملوثين بالمعصيه و الذنوب مضطربون دائما،فإنّ كانوا فى نعمه فهم معذبون دائما من خوف زوالها و فقدانها،و إن كانوا فى مصيبه و شدّه فلا طاقه لهم على تحملها و مواجهتها.

و تصور الآيه(٨٢)من سوره الأنعام حال المؤمنين،فتقول: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ

يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ .

إنّ المؤمنين مطمئنون بمواعيد اللّه سبحانه،و هم يرتعون فى رحمته و لطفه: إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِى الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ .

فنور الهدايه يضىء قلوب الفريق الأوّل لتشرق بنور ربّها،فيسيرون بخطى ثابته نحو هدفهم المقدس: اَللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (۱) .

أمّا الفريق الثّانى،فليس لديهم هدف واضح يطمحون إلى بلوغه،و لا هدى بيّن يسيرون فى ظله،بل هم سكارى تتقاذفهم أمواج الحيره فى بحر الضلاله و الكفر:

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ .

هذا فى الحياه الدنيا،أما عند الموت الذى هو نافذه تطل على عالم البقاء، و باب للآخره،فإنّ الحال كما تصوره الآيه(۳۲)من سوره النحل حيث تقول:

اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

أمّا المجرمون الكافرون،فإنّ الآيتين(۲۸)-(۲۹)من سوره النحل تتحدثان معهم بأسلوب آخر،فتقولان: اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ ظالِمِى أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ .

و خلاصه القول،فإنّ التفاوت و الاختلاف موجود بين هاتين الفئتين فى كافه شؤون الحياه و الموت،و فى عالم البرزخ و القيامه (۲) .

۱- ۱) -البقره،الآيه ۲۵۷.

۲- ۲) -ثمّه احتمالات أخرى فى تفسير الآيه المذكوره و من جملتها ما ذكر من أنّ المراد من جمله(سواء محياهم و مماتهم)أنّ موت المجرمين الكافرين و حياتهم واحد لا فرق فيه،فلا خير فيهم و لا طاعه لهم حال حياتهم،و لا فى موتهم،فهم أحياء لكنّهم أموات،و على هذا التّفسير فإنّ كلا الضميرين يعودان على المجرمين. و الاحتمال الآخر:أنّ المراد من الحياه يوم القيامه،أى أنّ المؤمنين و الكافرين لا يتساوون عند الموت و عند بعثهم يوم القيامه.

أمّا الآيه التاليه فإنّه فى الحقيقه تفسير لسابقتها و تعليل لها،إذ تقول: وَ خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاٰ يُظْلَمُونَ ،فكل العالم يوحى بأنّ خالقه قد خلقه و جعله يقوم على محور الحق،و أن يحكم العدل و الحق كلّ مكان،و إذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يجعل اللّه الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمجرمين الكافرين،فيكون هذا الأمر استثناء من قانون الخلقه؟ من الطبيعى أنّه يجب أن يتمتع أولئك الذين يتحركون حركه تنسجم مع قانون الحق و العداله هذا،و لا يحيدون عنه ببركات عالم الوجود و ينعمون بألطاف اللّه سبحانه،كما يجب أن يكون أولئك الذين يسيرون عكس هذا الطريق و يخالفون القانون طعمه للنّار المحرقه،و محطا لغضب اللّه عزّ و جلّ،و هذا ما تقتضيه العداله.

و من هنا يتّضح أنّ العداله لا تعنى المساواه،بل العداله أن يحصل كلّ فرد على ما يناسبه من المواهب و النعم حسب مؤهلاته و قابلياته.

و كذلك فإنّ الآيه الأخيره من هذه الآيات توضيح و تعليل آخر لعدم المساواه بين الكافرين و المؤمنين،إذ تقول: أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ وَ أَضَلَّهُ اللّهُ عَلىٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىٰ بَصَرِهِ غِشٰاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ .

و هنا سؤال يطرح نفسه،و هو:كيف يمكن أن يتخذ الإنسان إلهه هواه؟ غير أنّ من الواضح الجلى أنّ الإنسان عند ما يضرب صفحا عن أوامر اللّه سبحانه،و يتبع ما تمليه عليه شهواته،و يقدم طاعتها على طاعه اللّه سبحانه و يعتبر ذلك حقّا،فقد عبد هواه،و هذا عين معنى العباده،إذ أنّ أحد المعانى المعروفه للعباده هو الطاعه.

و قد ورد فى القرآن الكريم الكثير ممّا يبيّن هذا المعنى كعباده الشيطان أو

(٢

إلاّ أن ظاهر الآيه هو ما ذكرناه أعلاه.

عباده أحبار اليهود،فيقول القرآن-مثلا-فى الآيه(۶۰)من سوره يس: أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِى آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ .

و يقول فى الآيه(۳۱)من سوره التوبه: اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ .

و

جاء فى حديث عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام أنهما قالا: «أما و اللّه ما صاموا لهم،و لا صلوا،و لكنّهم أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا، فاتبعوهم،و عبدوهم من حيث لا يشعرون» (۱) .

غير أنّ بعض المفسّرين يعتبر هذا التعبير إشاره إلى الوثنيين من قريش،الذين إذا ما عشقوا شيئا و أحبوه صنعوا على صورته صنما ثمّ عبدوه و عظموه،و كلما رأوا شيئا آخر أعجبهم أكثر من صنمهم أعرضوا عن الأوّل و توجهوا إلى عباده الثّانى،و على هذا فإنّ إلههم كان الشىء الذى ترتضيه أنفسهم و تهواه (۲) .

إلاّ أنّ تعبير: مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَواهُ أكثر انسجاما مع التّفسير الأوّل.

أما فى مورد جمله: أَضَلَّهُ اللّهُ عَلى عِلْمٍ فالتّفسير المعروف هو أنّ اللّه سبحانه قد أضلهم لعلمه بأنّهم لا يستحقون الهدايه،و هو إشاره إلى أنّ هؤلاء قد أطفأوا بأيديهم كلّ مصابيح الهدايه و حطموها،و أغلقوا فى وجوههم كلّ سبل النجاه، و دمروا وراءهم جسور العوده إلى طريق الحق،فعند ذلك سلبهم اللّه تعالى رحمته و لطفه،و أفقدهم القدره على تشخيص الصالح من الطالح،و تركهم فى ظلمات لا يبصرون،و كأنّما ختم على قلبهم و سمعهم،و جعل على أبصارهم غشاوه.

و ما كلّ ذلك فى الحقيقه إلاّ آثار لما اختط هؤلاء لأنفسهم من مسير،و نتيجه مشؤومه لعباده الآلهه التى اتخذوها.

و لا صنم فى الحقيقه أخطر من إتباع هوى النفس الذى يوصد كلّ أبواب

۱- ۱) -نور الثقلين،المجلد ۲،صفحه ۲۰۹.

۲- ۲) -تفسير الدر المنثور،المجلد ۶،صفحه ۳۵.

الرحمه و طرق النجاه بوجه الإنسان؟و كم هو بليغ و عميق

الحديث المروى عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى اللّه من الهوى» (۱) .

إلاّ أنّ بعض المفسّرين يعتبر هذه الجمله إشاره إلى أنّ متبعى الهوى هؤلاء قد اختاروا طريق الضلاله طريقا لهم عن علم و درايه،لأنّ العلم لا يقارن الهدايه دائما،كما لا تكون الضلاله دائما قرينه الجهل.

إنّ العلم الذى يتمسك الإنسان بلوازمه أساس الهدايه،فعليه كى يصل إلى مراده و هدفه أن يتحرك على هدى هذا العلم،و ألا يكون كأولئك الكفار العنودين الذين قال بحقهم القرآن: وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ (۲) (۳) .

إلاّ أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب بملاحظه أنّ مرجع الضمائر فى الآيه إلى اللّه سبحانه،لأنّها تقول: أَضَلَّهُ اللّهُ (عَلىٰ عِلْمٍ)وَ خَتَمَ عَلىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ .

ممّا قلناه يتّضح جيدا أنّ الآيه تدل-من قريب أو بعيد-على مذهب الجبريه، بل هى تأكيد على أصل الإختيار و تعيين الإنسان مصيره بنفسه.

لقد أوردنا بحوثا أكثر تفصيلا و إيضاحا حول ختم اللّه على قلب الإنسان و سمعه،و إلقاء الغشاوه على قلبه فى ذيل الآيه(۷)من سوره البقره (۴) .

***

ملاحظات

اشاره

۱-أخطر الأصنام صنم هوى النفس

قرأنا فى حديث أنّ أبغض الآلهه إلى اللّه هوى النفس،و لا مبالغه فى هذا الحديث قط،لأنّ الأصنام العاديه موجودات لا خصائص لها و لا صفات فعاله

۱- ۱) -تفسير القرطبى،المجلد ۹،صفحه ۵۹۸۷،و تفسير روح البيان،و تفسير المراغى ذيل الآيات مورد البحث.

۲- ۲) -النمل،الآيه ۱۴.

۳- ۳) -تفسير الميزان،المجلد ۱۸،صفحه ۱۸۷.

۴- ۴) -المجلد الأول،التّفسير الأمثل،ذيل الآيه(۷)من سوره البقره.

مهمه،أما صنم الهوى و أتباعه،فإنّه يغوى الإنسان و يسوقه إلى ارتكاب أنواع المعاصى،و الانزلاق فى هاويه الانحراف.

و بصوره عامّه،يمكن القول بأنّ لهذا الصنم من الخصوصيات ما جعله مستحقا لصفه أبغض الآلهه و الأصنام،فهو يزين القبائح و السيئات فى نظر الإنسان حتى يصل إلى درجه يفخر عندها بتلك الأعمال الطالحه،و يكون مصداقا لقوله تعالى:

وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً

(۱)

.

۲-أفضل طريق لنفوذ الشيطان هو اتباع الهوى:فما دام الشيطان لا يمتلك قاعده و أساسا يستند إليه فى داخل الإنسان،فلا قدره له على الوسوسه و دفع الإنسان الى الانحراف و المعصيه،و ما تلك القاعده و الأساس إلّا اتباع الهوى و هو ذات الشىء الذى أسقط الشيطان و أرداه،و طرده من صف الملائكه،و أبعده عن مقام القرب من اللّه.

۳-إنّ اتباع الهوى يسلب الإنسان أهم وسائل الهدايه،و هى الإدراك الصحيح للحقائق،و يلقى الحجب على عقل الإنسان و عينه،و قد أشارت هذه الآيات إلى هذا الموضوع بصراحه بعد ذكر مسأله اتباع الهوى و اتخاذه إلها،و آيات القرآن الأخرى شاهده على هذه الحقيقه أيضا.

۴-إنّ اتباع الهوى يوصل الإنسان إلى مرحله محاربه اللّه-و العياذ باللّه-كما ابتلى بها إمام عباد الهوى-أى الشيطان الرجيم- فاعترض على حكمه اللّه سبحانه لمّا أمره بالسجود لآدم،و اعتبره أمرا عاريا عن الحكمه! ۵-عواقب اتباع الهوى مشؤومه و أليمه،بحيث أنّ لحظه من لحظات اتباع الهوى قد يصاحبها عمر من الندامه و الأسف و الحسره،و لحظه-يتبع فيها الهوى- قد تجعل كلّ حسنات الإنسان و أعماله الصالحه التى عملها طوال عمره هباء منثورا،و لذلك ورد التأكيد على الحيطه و اليقظه فى هذا الأمر و التحذير الشديد منه

۱- ۱) -الكهف،الآيه ۱۰۴.

فی آیات القرآن و الرّوایات الإسلامیه.

فقد ورد فی الحدیث المعروف عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «إن أخوف ما أخاف علی أمتی الهوی و طول الأمل،أما الهوی فإنّه یصد عن الحق،و أمّا طول الأمل فینسی الآخره» (۱) .

و

فی حدیث آخر عن أمیر المؤمنین علی علیه السّلام أنّه سئل:أی سلطان أغلب و أقوی؟قال:«الهوی» (۲) .

و

جاء فی حدیث آخر عن الإمام زین العابدین علیه السّلام: «إن اللّه تعالی یقول:

و عزتی و عظمتی،و جلالی و بهائی،و علوی و ارتفاع مکانی،لا یؤثر عبد هوای علی هواه إلّا جعلت همه فی آخرته،و غناه فی قلبه،و کففت عنه ضیعته،و ضمنت السماوات و الأرض رزقه،و أتته الدنیا و هی راغمه» (۳) .

و

ورد فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام: «احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم،فلیس شیء أعدی للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم» (۴) .

و أخیرا

ورد فی حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «إنی لأرجو النجاه لهذه الأمه لمن عرف حقنا منهم إلاّ لأحد ثلاثه:صاحب سلطان جائر،و صاحب هوی،و الفاسق المعلن» (۵) .

و فی هذا الباب آیات و روایات کثیره غنیه المضمون.

و ننهی هذا الحدیث بجمله عمیقه المعنی ذکرها البعض کسبب نزول،و کشاهد علی مرادنا،فیقول أحد المفسّرین:طاف أبو جهل بالبیت ذات لیله و معه الولید بن المغیره، فتحدثا فی شأن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فقال أبو جهل:و اللّه إنی لأعلم أنّه صادق.

۱- ۱) -بحار الأنوار،المجلد ۷۰،صفحه ۷۵،۷۶،۷۷.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -أصول الكافی،المجلد ۲ باب أتباع الهوی الحدیث ۱.

۵- ۵) -بحار الأنوار،المجلد ۷۰،صفحه ۷۶.

فقال له:مه،و ما دلک علی ذلک؟ قال:یا أبا عبد شمس،کنا نسمیه فی صباه الصادق الأمین،فلما تم عقله،و کمل رشده نسمیه الکذاب الخائن!و اللّه إنی لأعلم أنّه صادق.

قال:فما یمنعک من أن تصدقه و تؤمن به؟ قال:تتحدث عنی بنات قریش أنی اتبعت یتیم أبی طالب من أجل کسره! و اللات و العزی لن أتبعه أبدا.

فنزلت الآیه: وَ خَتَمَ عَلیٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ (۱) .

***

ص :۲۱۸

۱- ۱) -تفسیر المراغی،المجلد ۲۵،صفحه ۲۷.

الآيتان [سوره الجاثيه (۴۵): الآيات ۲۴ الى ۲۵]

اشاره

وَ قالُوا ما هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّ يَظُنُّونَ (۲۴) وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۲۵)

التّفسير

اشاره

عقائد الدهريين:

فى هذه الآيات بحث آخر حول منكرى التوحيد،غايه ما هناك أنّه ذكر هنا اسم جماعه خاصّه منهم،و هم«الدهريون»الذين ينكرون وجود صانع حكيم لعالم الوجود مطلقا،فى حين أنّ أكثر المشركين كانوا يؤمنون ظاهرا باللّه،و كانوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند اللّه،فتقول الآيه أولا: وَ قالُوا ما هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا فكما يموت من يموت منا،يولد من يولد منّا و بذلك يستمر النسل البشرى: وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ و بهذا فإنّهم ينكرون المعاد كما ينكرون المبدأ، و الجمله الأولى ناظره إلى إنكارهم المعاد،أمّا الجمله الثانيه فتشير إلى إنكار

المبدأ.

و الجدير بالانتباه أنّ هذا التعبير قد ورد فی آیتین أخریین من آیات القرآن الأخری،فنقرأ فی الآیه(۲۹)من سوره الأنعام: وَ قالُوا إِنْ هِیَ إِلاّ حَیاتُنَا الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ .

و جاء فی الآیه(۳۷)من سوره المؤمنون: إِنْ هِیَ إِلاّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ .

إلاّ أنّ التأکید فی الآیتین علی إنکار المعاد و حسب،و لم یرد إنکار المبدأ و المعاد معا إلاّ فی هذه الآیه مورد البحث.

و من الواضح أنّ هؤلاء إنّما کانوا یؤکدون علی المعاد أکثر من المبدأ لخوفهم و اضطرابهم منه الذی قد یغیر مسیر حیاتهم المملیئه بالشهوات و الخاضعه لها.

و قد ذکر المفسّرون عدّه تفاسیر لجمله نَمُوتُ وَ نَحْیا :

الأوّل:و هو ما ذکرناه،بأنّ الکبار یغادرون الحیاه لیحل محلهم المواليد.

الثّانی:أنّ الجمله من قبیل التأخیر و التقدیم،و معناها:إنّنا نحیا ثمّ نموت،و لا شیء غیر هذه الحیاه و الموت.

الثّالث:أنّ البعض یموتون و یبقی البعض الآخر،و إن کان الجمیع سوف یموتون فی النهایه.

الرّابع:أننا کنا فی البدایه أموات لا روح فینا،ثمّ منحنا الحیاه و دبت فینا.

غیر أنّ التّفسیر الأوّل هو أنسب الجمیع و أفضلها.

و علی أیه حال،فإنّ جماعه من الماديین فی العصور الخالیه کانوا یعتقدون أنّ الدهر هو الفاعل أو الزمان فی هذا العالم-أو بتعبیر جماعه آخرین:إنّ الفاعل هو دوران الأفلاک و أوضاع الکواکب-و کانوا ینهون سلسله الحوادث إلی الأفلاک، و یعتقدون أنّ کلّ ما یقع فی هذا العالم بسببها (۱) ،حتی أنّ جماعه من فلاسفه

۱- ۱) -احتمل البعض احتمالا خامسا فی تفسیر هذه الجمله،و هو أنّها إلی عقیده التناسخ التی کان یعتقد بها جمع من

الدهريين و أمثالهم كانوا يقولون بوجود عقل للأفلاك،و يعتقدون أنّ تدبير هذا العالم بيدها.

إن هذه العقائد الخرافيه انقرضت بمرور الزمان،خاصّه و قد ثبت بتقدم علم الهيئه عدم وجود شيء باسم الأفلاك-الكرات المتداخله الصافيه-فى الوجود الخارجى أصلا،و أن لنجوم العالم العلوى بناء كبناء الكره الأرضيه بتفاوت ما غايه فى الأمر أنّ بعضها مظلم و يكتسب نوره من الكرات الأخرى،و بعضها الآخر مشتعل و منير.

إنّ الدهريين كانوا يذمون الدهر و يسبونه أحيانا عند ما تقع حوادث مرّه مؤلمه.

غير أنّه

ورد فى الأحاديث الإسلاميه عن النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم «لا تسبوا الدهر،فإنّ اللّه هو الدهر» (۱) ، و هو إشاره إلى أنّ الدهر لفظ ليس إلاّ،فإنّ اللّه سبحانه هو مدبر هذا العالم و مديره،فإنّكم إنّ أسأتم القول بحق مدبر هذا العالم و مديره،فقد أسأتم بحق اللّه عزّ و جلّ من حيث لا تشعرون.

و الشاهد على هذا الكلام حديث آخر

روى كحديث قدسى عن اللّه تعالى أنّه قال:«يؤذينى ابن آدم يسب الدهر،و أنا الدهر!بيدى الأمر،أقلب الليل و النهار» (۲) .

لكن قد استعمل الدهر فى بعض التعبيرات بمعنى أبناء الأيّام،و أهل الزمان الذين شكا العظماء من عدم وفائهم،كما نقل

فى الشعر المنقول عن الإمام الحسين عليه السّلام، حيث أنشد ليله عاشوراء:

يا دهر أف لك من خليل*كم لك بالإشراق و الأصيل من صاحب و طالب قتيل*و الدهر لا يقنع بالقليل و على هذا فللدهر معنيان:الدهر بمعنى الأفلاك و الأيّام،و الذى كان محل

(۱)

-الوثنيين،حيث كانوا يقولون:إنّنا نموت دائما ثمّ نحيا فى أبدان أخرى فى هذا العالم.إلاّ أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع جمله (و ما يهلكنا إلاّ الدهر)و التى تتحدث عن الهلاك و الفناء فقط.(فتأمل!).

۱- ۱) -تفسير مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۷۸.

۲- ۲) -تفسير القرطبى،المجلد ۹،صفحه ۵۹۹۱.

اهتمام الدهريين،حيث كانوا يظنونه حاكما على نظام الوجود و حياه البشر.

و الدهر بمعنى أهل العصر و الزمان و أبناء الأيّام.

و من المسلّم أنّ الدهر بالمعنى الأوّل أمر وهمى،أو نقول أنّه اشتباه فى التعبير حيث أطلق اسم«الدهر»بدل اسم اللّه المتعالى الحاكم على كلّ عالم الوجود.أمّا الدهر بالمعنى الثّانى فهو الشىء الذى ذمه كثير من الأئمه و العظماء،لأنّهم كانوا يرون أهل زمانهم خادعين مذبذبين لا وفاء لهم.

على أيه حال،فإنّ القرآن الكريم أجاب هؤلاء العبثيين بجمله وجيزه عميقه، تلاحظ فى موارد أخرى من القرآن الكريم أيضا،فقال: وَ مٰا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّٰ يَظُنُّونَ .

و قد ورد نظير هذا المعنى فى الآيه(۲۸)من سوره النجم فى من يظنون أنّ الملائكه بنات اللّه سبحانه: وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً .

و قد ورد هذا المعنى أيضا فى القول بقتل المسيح،النساء-۱۵۷،و عقيده مشركى العرب فى الأصنام،يونس-۶۶.

و هذا أبسط و أوضح دليل يلقى على هؤلاء بأنّكم لا تملكون أى شاهد أو دليل منطقى على مدعاكم،بل تستندون فى دعواكم إلى الظن و التخمين فقط.

و أشارت الآيه التاليه إلى إحدى ذرائع هؤلاء الواهيه و حججهم الباطله فيما يتعلق بالمعاد،فقالت: وَ إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آيٰاتُنٰا بَيِّنٰاتٍ مٰا كٰانَ حُجَّتَهُمْ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا ائْتُوا بِآبٰائِنٰا إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۱) .

كان هؤلاء يرددون أنّ إذا كان حياه الأموات و بعثهم حقّا فأحيوا آباءنا كنموذج لادعائكم،حتى نعرف مدى صدقكم،و لنسألهم عمّا يجرى بعد الموت، و هل يصدّقون ما تقولونه أم يكذبونه؟

۱- ۱) -«حجتهم»فى الآيه المذكوره خبر كان،و(أن قالوا...)اسمها.

نعم،هـذا هو دليلهم الأـجوف لأـنّ اللّه سـبحانه قـد أبـان للبشـر قـدرته على إحيـاء الأموات بطرق مختلفه،فإنشاء أوّل الإنسان من الـتراب،و تحولاـت النطفـه العجيبـه فى الرحـم،و خلـق السـماء الواسـعه و الأـرض،و إحيـاء الأراضـى الميته بعـد هطـول الأمطـار عليها،ذكرت كلها كأسانيـد حيه على إمكان القيامه و البعث الجديـد، و كأفضل دليل على هـذا المعنى،و بعـد كلّ هـذا لا حاجه إلى دليل آخر.

و بغض النظر عن ذلـك،فـإنّ هؤلاء كانوا قـد أثبتوا أنّهم لا هـدف لهم إلّا التـذرع و التوسل بالحجـج،للاسـتمرار فى ضـلالهم و اعتقادهم المنحرف،فإذا كشف لهم عن مشـهد إحياء الأموات فرضا فرأوه بأم أعينهم،فإنّهم سـيقولون مباشره:إنّه سحر، كما قالوا ذلك فى الموارد المشابهه.

إنّ التعبير ب«الحجه»فى مورد قول هؤلاء الفارغ هو كنايه فى الحقيقه عن أنّ هؤلاء لا دليل لهم إلّا عدم الدليل.

***

الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۲۶ الی ۳۱]

اشاره

قُلِ اَللّٰهُ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یَجْمَعُکُمْ إِلیٰ یَوْمِ اَلْقِیٰامَهِ لاٰ رَیْبَ فِیهِ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ یَعْلَمُونَ (۲۶) وَ لِلّٰهِ مُلْکُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ یَوْمَ تَقُومُ اَلسّٰاعَهُ یَوْمَئِذٍ یَخْسَرُ اَلْمُبْطِلُونَ (۲۷) وَ تَریٰ کُلَّ أُمَّهٍ جٰاثِیَهً کُلُّ أُمَّهٍ تُدْعیٰ إِلیٰ کِتٰابِهَا اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) هٰذٰا کِتٰابُنٰا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ إِنّٰا کُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۹) فَأَمَّا اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ فَیُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِی رَحْمَتِهِ ذٰلِکَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْمُبِینُ (۳۰) وَ أَمَّا اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَ فَلَمْ تَکُنْ آیٰاتِی تُتْلیٰ عَلَیْکُمْ فَاسْتَکْبَرْتُمْ وَ کُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِینَ (۳۱)

التّفسير

اشاره

الكلّ جاث فى محكمه العدل الإلهى:

هذه الآيات فى الحقيقه جواب آخر على كلام الدهريين،الذين كانوا ينكرون المبدأ و المعاد،و قد أشير إلى كلامهم،فى الآيات السابقه،فتقول الآيه أوّلا: قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰامَهِ لا رَيْبَ فِيهِ .

لم يكن هؤلاء يعتقدون باللّه و لا باليوم الآخر،و محتوى هذه الآيه استدلال عليهما معا،حيث أكّدت على مسأله الحياه الأولى.و بتعبير آخر،فإنّ هؤلاء لا يستطيعون أن ينكروا أصل وجود الحياه الأولى،و نشأه الموجودات الحيه من موجودات ميته،و هذا يشكل من جهه دليلا على وجود عقل و علم كلى شامل،إذ هل يمكن أن توجد الحياه على هذه الهيئه المدهشه،و التنظيم الدقيق و الأسرار العجيبه المعقده،و الصور المتعدده،و التى أذهلت عقول كلّ العلماء،من دون أن يكون لها خالق قادر عالم؟ و لهذا نرى آيات القرآن المختلفه تؤكّد على مسأله الحياه كأحد آيات التوحيد و أدلته البينه.

و من جهه أخرى،تقول لهم:كيف يكون القادر على إنشاء الحياه الأولى عاجزا عن إعادتها ثانيا؟ أمّا التعبير ب لا رَيْبَ فِيهِ حول القيامه،و الذى يخبر عن حتميه وقوعها و حدوثها،لا عن إمكانها،فهو إشاره إلى قانون العدل الإلهى،حيث لم يصل كلّ صاحب حق الى حقّه فى هذه الحياه الدنيا،و لم يلاق كلّ المعتدين و الظالمين جزاءهم،و لو لا محكمه القيامه العادله،فإن العداله الإلهيه لا مفهوم لها حينئذ.

و لما كان كثير من الناس لا يتأمل هذه الدلائل و لا يدقق النظر فيها،فإنّ الآيه تضيف فى النهايه: وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لا يَعْلَمُونَ .

إن أحد أسماء يوم القيامه المار ذكره فى هذه الآيه هو: يَوْمَ الْجَمْعِ لأنّ جميع

الخلق من الأولين و الآخرين،و على اختلاف طبقات البشر و أصنافهم يجمعون فى ذلك اليوم فى مكان واحد.و قد ورد هذا التعبير فى عدّه آيات أخرى من القرآن الكريم أيضا،و من جملتها الشورى-۷،و التغابن-۹.

أمّا الآيه التاليه فهى دليل آخر على مسأله المعاد،و قد قرأنا الشبهه المطروحه حوله فى آيات القرآن الأخرى،فتقول: وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ فلما كان مالكا لتمام عالم الوجود الواسع و حاكما عليه،فمن المسلم أن يكون قادرا على إحياء الموتى،و مع وجود تلك القدره المطلقه لا تكون عمليه الإحياء بالأمر العسير.

لقد جعل اللّه سبحانه هذا العالم مزرعه للآخره،و متجرا وافر الربح إلى ذلك العالم،و لذلك يقول سبحانه فى نهايه الآيه: وَ يَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَهُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ لأنّهم فقدوا رأس مالهم-و هو العمر-و لم يتجروا فيه،و لم يشتروا متاعا إلّا الحسره و الندم.

إنّ الحياه و العقل و الذكاء و مواهب الحياه الأخرى هى رأس مال الإنسان فى سوق التجاره هذا،لكن اتباع الباطل يبادلونه بمتاع فان سريع الزوال،و لذلك فإنّهم حين يأتون يوم القيامه،يوم لا ينفع إلّا القلب السليم و الإيمان و العمل الصالح سيرون خسارتهم الباهظه بأم أعينهم،و لات ساعه مندم.

«يخسر»من الخسران،و هو فقدان رأس المال،و ينسب أحيانا إلى نفس الإنسان-كما يقول الراغب فى المفردات-فيقال:خسر فلان،و أحيانا إلى تجارته فيقال:خسرت تجارته.

و مع أنّ أبناء الدنيا لا يستعملون هذا التعبير إلّا فى موارد المال و المقام و المواهب الماديه،مع أنّ الأهم من الخساره الماديه هو فقدان رأس مال العقل و الإيمان و الثواب.

أمّا«المبطل»-من ماده«إبطال»-فلها فى اللغه معان مختلفه،كإبطال الشىء،

و الكذب،و الاستهزاء و المزاح،و طرح أمر باطل و ذكره،و كلّ هذه المعانى يمكن أن تقبل فى مورد الآيه.

الأشخاص الذين أبطلوا الحق،و الذين نشروا عقيده الباطل و أهدافه،و الذين كذبوا أنبياء اللّه،و سخروا من كلامهم،سيرون خسرانهم المبين فى ذلك اليوم.

و تجسّد الآيه التاليه مشهد القيامه بتعبير بليغ مؤثر جدّا،فتقول: وَ تَرىٰ كُلَّ أُمَّهٍ جٰاثِيَهً .

يستفاد من بعض كلمات المفسّرين أنّ أصحاب الدعوى فى الماضى كانوا يجلسون على هذه الهيئه فى مجلس القضاء ليميزوا عن الآخرين،و سيجثو الجميع يوم القيامه فى تلك المحكمه الكبرى لتتم محاكمتهم.

و يمكن أيضا أن يكون هذا التعبير علامه على استعدادهم لتقبل أى أمر أو حكم يصدر بحقّهم،لأنّ من كان على أهبه الاستعداد يجثو على الركب.

أو أنّه إشاره إلى ضعف هؤلاء و عجزهم و خوفهم و اضطرابهم الذى سيعانونه.

و جمع كلّ هذه المعانى فى مفهوم الآيه ممكن أيضا.

و للجاثيه معان أخرى،من جملتها الجمع الكثير المتراكم،أو جماعه جماعه، و يمكن أن تكون إشاره إلى تراكم البشر و ازدحامهم فى محكمه العدل الإلهى،أو جلوس كلّ أمه و فئه على حده و بمعزل عن الأمم الأخرى.إلاّ أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب و الأشهر.

ثمّ تبيّن الآيه ثانى مشاهد القيامه،فتقول: كُلُّ أُمَّهٍ تُدْعىٰ إِلىٰ كِتٰابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فإنّ هذا الكتاب صحيفه أعمال سجلت فيها كلّ الحسنات و السيئات،و القبائح و الأفعال الجميله،و أقوال الإنسان و أعماله،و على حدّ تعبير القرآن الكريم: لاٰ يُغٰادِرُ صَغِيرَهً وَ لاٰ كَبِيرَهً إِلاّٰ أَحْصٰاهٰا (۱) .

و تعبير كُلُّ أُمَّهٍ تُدْعىٰ إِلىٰ كِتٰابِهَا يوحى بأنّ لكلّ أمه كتابا يتعلق بأفرادها

۱- ۱) -الكهف،الآيه ۴۹.

جميعا،إضافه إلى صحيفه الأعمال الخاصّه بكلّ فرد و لا يبدو هذا الأمر عجيبا إذا علمنا أنّ للإنسان نوعين من الأعمال:الأعمال الفرديه،و الأعمال الجماعيه، و لذلك فإن وجود نوعين من صحائف الأعمال يبدو طبيعيا جدّا من هذه الناحيه (۱) .

و التعبير ب«تدعى»يوحى بأنّ هؤلاء يدعون إلى قراءه ما فى كتبهم،و هذا المعنى نظير ما ورد فى الآيه(۱۴)من سوره الإسراء: اِقْرَأْ كِتابَكَ كَفىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً .

ثمّ يأتيهم الخطاب من قبل اللّه مرّه أخرى،فيقول مؤكّدا: هٰذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ فقد كنتم تفعلون كلّ ما يحلو لكم،و لم تكونوا تصدقون مطلقا أنّ كلّ أعمالكم هذه تسجل فى مكان ما،و لكن إِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

«نستنسخ»من ماده«استنساخ»،و هى فى الأصل مأخوذه من النسخ،و هو إزاله الشىء بشىء آخر،فيقال مثلا:نسخت الشمس الظل.ثمّ استعملت فى كتابه كتاب عن كتاب آخر من دون أن يمحى الكتاب الأوّل.

و هنا يبدو سؤال،و هو:إذا كان اللّه سبحانه قد أمر باستنساخ أعمال ابن آدم،ذلك يستلزم أن يكون هناك كتاب قبل النسخ تكتب فيه تلك الأعمال؟و لذلك فإنّ البعض يعتقد أنّ صحائف أعمال كلّ البشر قد كتبت فى اللوح المحفوظ، و الملائكه الموكلون بحفظ أعمال الإنسان يستنسخونها من ذلك اللوح المحفوظ.

إلاّ أنّ هذا المعنى لا يتلاءم كثيرا مع الآيه مورد البحث،بل الملائم أحد معنيين هما:إمّا أن يكون الاستنساخ هنا بمعنى أصل الكتابه-كما قاله بعض المفسّرين- أو أنّ نفس أعمال الإنسان كالكتاب التكوينى تنسخ عنه الملائكه الحفظه و تصوره،و لذلك فقد ورد فى آيات أخر من القرآن الكريم التعبير بالكتابه بدل

۱- ۱) -احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من الكتاب فى الآيه أعلاه،هو الكتاب السماوى الذى أنزل على تلك الأمه. إلاّ ظاهر الآيه يدل على أنّه صحيفه الأعمال،خاصه بملاحظه الآيه التاليه،و أكثر المفسّرين على ذلك أيضا.

الاستنساخ،كما نقرأ ذلك فى الآيه(۱۲)من سوره يس: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتىٰ وَ نَكْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ (۱) .

و قد ورد تفصيل أوسع حول أنواع الكتب التى تسجل فيها الأعمال-صحيفه الأعمال الشخصيه،و صحيفه أعمال الأمم،و الكتاب الجامع العام لكلّ أفراد البشر -فى ذيل الآيه(۱۲)من سوره يس.

و تبيّن الآيه التاليه الجلسه الختاميه للمحكمه و إصدار قرار الحكم،حيث تنال كلّ فئه جزاء أعمالها،فتقول: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِى رَحْمَتِهِ .

إن ذكر«فاء التفريع»هنا دليل على أنّ نتيجه حفظ الأعمال و المحاسبه و تلك المحكمه الإلهيه العادله،هى دخول المؤمنين فى رحمه اللّه سبحانه.

و طبقا لهذه الآيه،فإنّ الإيمان-وحده-غير كاف لأنّ يجعل المؤمنين يتنعمون بهذه الموهبه العظيمه و العطيه الجزيله،بل إنّ العمل الصالح شرط لذلك أيضا.

و التعبير ب«ربّهم»يحكى عن لطف اللّه الخاص،يكتمل بتعبير«الرحمه»بدل «الجنّه».

و تبلغ بهم نهايه الآيه أوج الكمال حينما تقول: ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ .

إنّ ل«رحمه اللّه»معنى واسعا يشمل الدنيا و الآخره،و قد أطلقت فى آيات القرآن الكريم على معان كثيره،فتاره تطلق على مسأله الهدايه،و أخرى على الإنقاذ من قبضه الأعداء،و ثالثه على المطر الغزير المبارك،و رابعه على نعم أخرى كنعمه النور و الظلمه،و أطلقت فى موارد كثيره على الجنّه و مواهب اللّه سبحانه فى القيامه.

۱- ۱) - ورد فى روايه عن أمير المؤمنين على عليه السّلام: «إن للّه ملائكه ينزلون كلّ يوم يكتبون فيه أعمال بنى آدم». و يقول الشيخ الطوسى فى التبيان فى ذيل الآيه مورد البحث بعد نقل هذه الروايه:و معنى نستنسخ نستكتب الحفظه ما يستحقونه من ثواب و عقاب،و نلقى ما عداه ممّا أثبته الحفظه،لأنّهم يثبتونه جميعا.

جمله ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ تكررت مرّه أخرى فى الآيه(۱۶)من سوره الأنعام،غايه ما هناك أنّ الفوز المبين قيل هناك لأولئك الذين ينجون من عذاب اللّه عزّ و جلّ: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ أمّا هنا فقد قيلت فيمن دخل الجنّه و فى رحمه اللّه،و كلاهما فى الواقع فوز عظيم:النجاه من العذاب،و الدخول فى مستقر رحمه اللّه سبحانه.

و هنا قد يرد هذا السؤال،و هو:هل أنّ المؤمنين الذين ليس لهم عمل صالح لا يدخلون الجنّه؟ و الجواب:إنّهم يدخلونها لكن بعد أن يروا جزاءهم فى جهنم حتى يطهروا، فإنّ الذين يردون مستقر رحمه اللّه هذا بعد الحساب مباشره هم أصحاب العمل الصالح مضافا إلى إيمانهم،و حسب.

كلمه«الفوز»-كما يقول الراغب فى مفرداته-تعنى الظفر المقترن بالسلامه، و قد استعملت فى(۱۹)موردا من آيات القرآن المجيد،فوصف الفوز مرّه بالمبين، و أخرى بالكبير،أمّا فى غالب الآيات فقد وصف بالعظيم.و هو مستعمل عاده فى شأن الجنّه،إلّا أنّه استعمل فى بعض الموارد فى شأن التوفيق لطاعه اللّه و مغفره الذنوب و أمثال ذلك.

و تذكر الآيه الآتيه مصير من يقع فى الطرف المقابل لأولئك السابقين،فتقول:

وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِى تُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ

.

و ممّا يلفت النظر أنّ الكلام فى هذه الآيه عن الكفر فقط،و أمّا أعمال السوء التى هى عامل الدخول فى عذاب اللّه و سببه فلم يجر لها ذكر،و ذلك لأنّ الكفر وحده كاف لأنّ يدخل صاحبه العذاب،أو لأنّ التعبير بالمجرمين فى ذيل الآيه كاف لبيان هذا المعنى.

و النكته الأخرى هنا أنّه لم يرد كلام عن عقوبات الجحيم،بل الكلام عن التوبيخ الإلهى لهم و تقريعهم،و هو يعتبر أشد العذاب و أكبره،و تهون معه الجحيم

كلّ عذابها.

و هنا نكته تستحق الانتباه،و هى:أنّه يستفاد من هذه الآيه أنّ اللّه سبحانه لن يعذب أحدا من دون أن يبعث الأنبياء و يرسل الرسل و ينزل آياته-أو كما يصطلح عليه تأكيد أحكام العقل بأحكام الشرع-و هذا منتهى لطفه و رحمته سبحانه.

و آخر ملاحظه هى أنّ أكبر مشاكل هؤلاء القوم هو استكبارهم على آيات اللّه من جهه،و تماديهم فى المعصيه و الإجرام من جهه أخرى،و هذا يستفاد من جمله وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ .

***

ص :۲۳۱

الآیات [سوره الجاثیه (۴۵): الآیات ۳۲ الی ۳۷]

اشاره

وَ إِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ اَلسّٰاعَهُ لاٰ رَیْبَ فِیهٰا قُلْتُمْ مٰا نَدْرِی مَا اَلسّٰاعَهُ إِنْ نَظُنُّ إِلاّٰ ظَنًّا وَ مٰا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِینَ (۳۲) وَ بَدٰا لَهُمْ سَیِّئٰاتُ مٰا عَمِلُوا وَ حٰاقَ بِهِمْ مٰا کٰانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ (۳۳) وَ قِیلَ اَلْیَوْمَ نَنْسٰاکُمْ کَمٰا نَسِیتُمْ لِقٰاءَ یَوْمِکُمْ هٰذٰا وَ مَأْوٰاکُمُ اَلنّٰارُ وَ مٰا لَکُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ (۳۴) ذٰلِکُمْ بِأَنَّکُمُ اِتَّخَذْتُمْ آیٰاتِ اَللّٰهِ هُزُواً وَ غَرَّتْکُمُ اَلْحَیٰاهُ اَلدُّنْیٰا فَالْیَوْمَ لاٰ یُخْرَجُونَ مِنْهٰا وَ لاٰ هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ (۳۵) فَلِلّٰهِ اَلْحَمْدُ رَبِّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ رَبِّ اَلْأَرْضِ رَبِّ اَلْعٰالَمِینَ (۳۶) وَ لَهُ اَلْکِبْرِیٰاءُ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ (۳۷)

التّفسير

اشاره

يوم تبدو السيئات:

الآيه الأولى من هذه الآيات توضيح لما ذكر فى الآيات السابقه بصوره مجمله،توضيح لمسأله استكبار الكافرين على آيات اللّه و دعوه الأنبياء،فتقول:

وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ السّاعَهُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِى مَا السّاعَهُ إِنْ نَظُنُّ إِلاّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

.

التعبير ب ما نَدْرِى مَا السّاعَهُ فى حين أنّ معنى القيامه لم يكن غامضا عليهم أو مبهما،و إن كان شك كلّ لديهم ففى وجودها،ممّا يوحى بأنّهم كانوا فى موضع تكبر و عدم اهتمام،و لو كانت لدى هؤلاء روح تتبع الحق و طلبه لرأوا أنّ ماهيه يوم القيامه أمر واضح،كما أنّ الدليل عليها بيّن جلى.و من هنا يتّضح الجواب عن سؤال طرح هنا،و هو:أنّ هؤلاء إنّ كانوا-حقا-فى شكّ الأمر،فلا تثريب عليهم و لا إثم؟لكن الشك لم يكن ناشئا من عدم وضوح الحق،بل ناتج عن الكبر و الغرور و العناد التعصب.

و يحتمل أيضا أن يكون هدفهم من تهافت كلامهم و تناقضه السخريه و الاستهزاء.

و تتحدث الآيه التاليه عن جزاء هؤلاء و عقابهم،ذلك الجزاء الذى لا يشبه عقوبات المحاكم الدنيويه،فتقول: وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا فستتجسد القبائح و السيئات أمام أعينهم،و تتّضح لهم،و تكون لهم قرينا دائما يتأذون من وجوده إلى جانبهم و يتعذبون من صحبته: وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۱) .

و الأشد ألما من كلّ ذلك هو الخطاب الذى يخاطبهم به اللّه الرحمن الرحيم، فيقول سبحانه: وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا .

---

۱ - ۱) -«حاق»من ماده(حوق)،و هى فى الأصل بمعنى الورود،و النّزول،و الإصابه،و الإحاطه.و قال البعض:إنّ أصلها(حق)-بمعنى التحقيق-فأبدلت القاف الأولى إلى واو،ثمّ إلى ألف.

لقد ورد هذا التعبير بصيغ مختلفه فى القرآن الكريم مرارا،ففى الآيه(۵۱)من سوره الأعراف: فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذا .

و جاء هذا المعنى أيضا بأسلوب آخر فى الآيه(۱۴)من سوره ألم السجده.

لا شك أنّ النسيان لا معنى له بالنسبه إلى اللّه سبحانه الذى يحيط علمه بكلّ عالم الوجود،لكنّه هنا كنايه لطيفه عن احتقار الإنسان المجرم العاصى و عدم الاهتمام به،و يلاحظ هذا التعبير حتى فى محادثاتنا اليوميه،فنقول:انس فلانا الذى لا وفاء له،أى عامله كإنسان منسى،و لا تمنحه المحبه و العطف و الوداد، و اترك تفقد أحواله،و لا تذهب إليه أبدا.

ثمّ إنّ هذا التعبير تأكيد آخر-بصوره ضمنيه-على مسأله تجسم الأعمال، و تناسب الجريمه و العقاب،لأنّ نسيانهم يوم القيامه فى الدنيا يؤدى إلى أن ينساهم اللّه يوم القيامه،و ما أعظم مصيبه نسيان اللّه الرحمن الرحيم لفرد من الأفراد،و حرمانه من جميع ألطافه و مننه.

و ذكر المفسّرون هنا تفاسير مختلفه للنسيان تتلخص جميعا فى المعنى المذكور أعلاه،و لذلك لا نرى حاجه لتكرارها.

ثمّ إنّ المراد من نسيان لقاء يوم القيامه،نسيان لقاء كلّ المسائل و الحوادث التى تقع فى ذلك اليوم،سواء الحساب أم غيره،حيث كانوا ينكرونها.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد نسيان لقاء اللّه سبحانه فى ذلك اليوم،لأنّ يوم القيامه قد وصف فى القرآن المجيد بيوم لقاء اللّه،و المراد منه الشهود الباطنى.

و تتابع الآيه الحديث،فتقول: وَ مَأْوَاكُمُ النّارُ و إذا كنتم تظنون أنّ أحدا سيهب لنصرتكم و غوثكم،فاقطعوا الأمل من ذلك،و اعلموا أنّه وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

أمّا لماذا ابتليتم بمثل هذا المصير؟ف ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَيَاهُ الدُّنْيَا .

و أساسا فإنّ«الغرور»و«الاستهزاء»لا ينفصلان عن بعضهما عاده،فإنّ الأفراد

المغرورين و المتكبرين الذين ينظرون إلى الآخرين بعين الاحتقار يتخذونهم هزوا و يسخرون منهم،و مصدر الغرور فى الواقع هو متاع الدنيا و قدرتها و ثروتها الزائله المؤقته،و التى تدع الأفراد الضيقى الصدور فى غفله تامه لا يعيرون معها لدعوه رسل اللّه أدنى اهتمام،و لا يكلفون أنفسهم حتى النظر فيها للوقوف على صوابها من عدمه.

و تكرر الآيه ما ورد فى الآيه السابقه و تؤكّده بأسلوب آخر،فتقول:

فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

(۱)

،فقد كان الكلام هناك عن مأواهم و مقرهم الثابت،و الكلام هنا عن عدم خروجهم من النّار..حيث قال هناك:ما لهم من ناصرين،و هنا يقول: لا يقبل منهم عذر،و النتيجه هى أنّ لا سبيل لنجاتهم.

و فى نهايه هذه السوره،و لإكمال بحث التوحيد و المعاد،و الذى كان يشكل أكثر مباحث هذه السوره،تبيّن الآيتان الأخيرتان وحده ربوبيه اللّه و عظمته، و قدرته و حكمته،و تذكر خمس صفات من صفات اللّه سبحانه فى هذا الجانب، فتقول أولا: فَلِلّهِ الْحَمْدُ لأنّه رَبِّ السَّماواتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ .

«الرّب»بمعنى المالك و المدبر،و الحاكم و المصلح،و بناء على هذا فكلّ خير و بركه تأتى منه سبحانه و لذلك،ترجع إليه كلّ المحامد و الثناء،فحتى الثناء على الورد،و صفاء العيون،و عذوبه النسيم،و جمال النجوم،حمد له و ثناء عليه،فإنّها جميعا تصدر عنه،و تنمو بفضله و رعايته.

و الطريف أنّه يقول مرّه:ربّ السماوات،و أخرى:ربّ الأرض،و ثالثه:ربّ عالم الوجود و العالمين،ليفند الإعتقاد بالآلهه المتعدده التى جعلوها للموجودات المختلفه،و يدعو الجميع إلى توحيد اللّه سبحانه و الإعتقاد بأحديته.

و بعد وصف ذاته المقدسه بمقام الحمد و الربوبيه،تضيف الآيه فى الصفه الثالثه:

وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

لأنّ آثار عظمته ظاهره فى السماء

۱- ۱) -أعطينا التوضيح اللازم حول معنى(يستعتبون)و أصلها فى ذيل الآيه(۵۷)من سوره الروم.

المترامیه الأطراف،و الأرض الواسعه الفضاء،و فی کلّ زاویه من زوایا العالم.

لقد کان الکلام فی الآیه السابقه عن مقام الربوبیه،أی کونه تعالی مالکا لأمور عالم الوجود و مدبرا لها،و الکلام هنا عن عظمته،فکلما دققنا النظر فی خلق السماء و الأرض و تأملناه،سنزداد معرفه بهذه الحقیقه،و تزداد بصیرتنا بها.

و أخیرا تقول الآیه فی الوصفین الرابع و الخامس: وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ و بذلک تکمل مجموعه العلم و القدره و العظمه و الربوبیه و المحمودیه،و التی هی مجموعه من أهم صفات اللّه،و أسمائه الحسنی.

و لعلها تشیر إلی أن:له الحمد فاحمدوه،و هو الرب فاشکروا له،و له الکبریاء فکبروه،و هو العزیز الحکیم فأطیعوه.

و بوصف اللّه سبحانه بالعزیز و الحکیم تنتهی سوره الجاثیه کما بدأت بهما،و کل محتواها و ما تضمنته شاهد علی عزّه اللّه سبحانه و حکمته السامیه.

اللّهمّ،إنا نقسم علیک بکبریائک و عظمتک،و بمقام ربوبیتک،و عزتک و حکمتک،تثبت أقدامنا فی طریق طاعه أوامرک.

اللّهمّ،إنّ کلّ حمد و ثناء نؤدیه فبتوفیق منک، و کلّ ما لدینا من برکاتک و ألطافک،فأدم اللّهمّ هذه النعم و زدها علینا.

إلهنا:نحن غارقون فی بحر إحسانک و کرمک،فوفقنا لأداء شکرک.

آمین یا ربّ العالمین.

نهایه سوره الجاثیه ***

بدایه الجزء السّادس و العشرون من القرآن الکریم

سوره الأحقاف

اشاره

مکیّه و عدد آیاتها خمس و ثلاثون آیه

ص: ۲۳۷

سوره الأحقاف

محتوى السوره:

هذه السوره من السور المكيه-و إن كان جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أنّ بعض آياتها قد نزلت فى المدينه،و سنبحث ذلك فى شرح تلك الآيات إن شاء اللّه تعالى -و لما كان زمان نزولها و ظروفه زمان مواجهه الشرك،و الدعوه إلى التوحيد و المعاد و مسائل الإسلام الأساسيه،فإنها تتحدث حول هذه الأمور،و تدور حول هذه المحاور.

و يمكن القول باختصار،أنّ هذه السوره تتابع الأهداف التاليه:

١-بيان عظمه القرآن.

٢-محاربه كلّ أنواع الشرك و الوثنيه بشكل قاطع.

٣-توجيه الناس إلى مسأله المعاد و محكمه العدل الإلهى.

۴-إنذار المشركين و المجرمين من خلال بيان جانب من قصه قوم عاد،الذين كانوا يسكنون أرض«الأحقاف»،و منها أخذ اسم هذه السوره.

۵-الإشاره إلى سعه دعوه نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كونها عامّه تتخطى حتى حدود البشر،أى إنّها تشمل طائفه الجن أيضا.

۶-ترغيب المؤمنين و ترهيب الكافرين و إنذارهم،و إيجاد دوافع الخوف و الرجاء.

٧-دعوه نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى التحلى بالصبر و الاستقامه الى أبعد الحدود،

و الاقتداء بسیره الأنبیاء الماضین.

فضل هذه السوره:

ورد فی حدیث عن النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی فضل هذه السوره: «من قرأ سوره الأحقاف أعطی من الأجر بعدد کلّ رمل فی الدنیا عشر حسنات،و محی عنه عشر سیئات،و رفع له عشر درجات» (۱) .

و لما کانت«الأحقاف»جمع حقف،و هی الکثبان الرملیه التی تتجمع علی هیئات مختلفه،مستطیله و متعرجه نتیجه هبوب الریاح فی الصحاری،و کان یقال لأرض قوم عاد«الأحقاف»لأنّها کانت حصباء علی هذه الشاکله،فإنّ تعبیر الحدیث أعلاه ناظر إلی هذا المعنی.

و من البدیهی أنّ کلّ هذه الحسنات و الدرجات لا تمنح لمجرّد التلاوه اللفظیه، بل التلاوه البناءه المؤدیه إلی السیر فی طریق الإیمان و التقوی،و لمحتوی سوره الأحقاف هذا الأثر حقّا إذا کان الإنسان طالب حقیقه و مستعدا للعمل و التطبیق.

و

جاء فی حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السّلام: «من قرأ کلّ لیله أو کلّ جمعه سوره الأحقاف لم یصبه اللّه عزّ و جلّ بروعه فی الحیاه الدنیا،و آمنه من فزع یوم القیامه إن شاء» (۲) .

***

۱- ۱) -تفسیر مجمع البیان،بدایه سوره الأحقاف.

۲- ۲) -تفسیر مجمع البیان،و نور الثقلین بدایه سوره الأحقاف.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۱ الى ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ حم (۱) تَنْزِيلُ اَلْكِتٰابِ مِنَ اَللّٰهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ (۲) مٰا خَلَقْنَا اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَمّٰا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (۳)

التّفسير

اشاره

خلق هذا العالم على أساس الحق:

هذه السوره هى آخر سوره تبدأ ب حم و تسمى جميعا الحواميم.

و قد كانت لنا بحوث كثيره حول الحروف المتقطعه بعامه،و(حم)بخاصه،فى بدايات سور البقره و آل عمران و الأعراف سور الحواميم السابقه، فلا حاجه لتكرارها هنا.

و نكتفى هنا بالقول بأنّ هذه الآيات التى تهزّ الأعماق،و تحرك الوجدان،و التى تضمنها القرآن الكريم بين دفتيه تتكون من حروف الهجاء البسيطه،من الألف و الباء،و الحاء و الميم و أمثالها،و كفى بها دليلا على عظمه اللّه سبحانه إذ أظهر هذا المركّب العظيم من مثل هذه المفردات البسيطه،و لو تأملنا فيه كثيرا،و فكرنا فى أسراره حتى القيامه فسيبقى فيه من الأسرار الخافيه الكثير الكثير.

و ربّما كان هذا هو السبب فی أن تضیف الآیه مباشره: تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ .

إنّه نفس التعبیر الذی ورد فی بدایه ثلاث سور من الحوامیم،و هی:المؤمن، و الجاثیه،و الأحقاف.

و لا شکّ فی الحاجه إلی قوّه لا تقهر،و حکمه لا حد لها،لکی تنزل مثل هذا الکتاب.

ثمّ تحولت الآیات من کتاب التدوین إلی کتاب التکوین،فتحدثت الآیه عن عظمه السماوات و الأرض و کونهما حقا،فقالت: مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ فلا تری فی کتاب سمائه کلمه تخالف الحق،و لا تجد فی مجموع عالم خلقه شیئا نشازا لا ینسجم و الحق،فالکل منسق منتظم،و کله مقترن بالحق.

لکن،کما أنّ لهذا الکون بدایه،فإنّ له نهایه أیضا،و لذلک تضیف الآیه: وَ أَجَلٍ مُسَمًّی فإذا حل الأجل ستفنی الدنیا بما فیها،و لما کان هذا العالم مقترنا بالحق و یسیر ضمن منهجه،و له هدف مرجو،فمن الطبیعی أن یوجد عالم آخر تبحث فیه الأعمال و تعلن فیه النتائج،و بناء علی هذا،فإنّ کون هذا العالم حقّا دلیل بنفسه علی وجود المعاد،و إلاّ فإنّه سیکون لغوا و عبثا لا فائده فیه،و سیقترن حین ذلک بکثیر من المظالم و المفاسد.

لکن مع أنّ القرآن حق،و خلق العالم حق أیضا: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا عَمّٰا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ فالآیات القرآنیه تهددهم و تنذرهم بصوره متلاحقه متوالیه،و تحذرهم بأن محکمه عظمی أمامهم،هذا من جانب،و من جانب آخر فإنّ نظام الخلقه بدقته و أنظمته الخاصّه یدل بنفسه علی أنّ فی الأمر حسابا و نظاما،غیر أنّ هؤلاء الغافلین لم یلتفتوا لا إلی هذا و لا إلی ذلک.

کلمه«معرضون»-من الإعراض-تشیر إلی أنّ هؤلاء إذا نظروا إلی آیات

التكوين و التدوين فسيدركون الحقائق،إلاّ أنّهم أعرضوا بوجوههم عنها،و فروا من الحق لئلا يغير من أسلوب تقاليدهم و أهوائهم و ميولهم و شهواتهم و إتباعهم لها.

***

ص :۲۴۳

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۴ الى ۶]

اشاره

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَرُونِی مٰا ذٰا خَلَقُوا مِنَ اَلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ اِئْتُونِی بِكِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا أَوْ أَثٰارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۴) وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مَنْ لاٰ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىٰ يَوْمِ اَلْقِيٰامَهِ وَ هُمْ عَنْ دُعٰائِهِمْ غٰافِلُونَ (۵) وَ إِذٰا حُشِرَ اَلنّٰاسُ كٰانُوا لَهُمْ أَعْدٰاءً وَ كٰانُوا بِعِبٰادَتِهِمْ كٰافِرِينَ (۶)

التّفسير

اشاره

أضل الناس:

كان الكلام فی الآيات السابقه عن خلق السماوات و الأرض و أنّها جميعا من صنع اللّه العزيز الحكيم،و لازم ذلك أن لا يكون فی الكون إله سواه،لأنّ من له أهليه الألوهيه هو خالق العالم و مدبره،و هاتان الصفتان قد جمعتا فی الذات المقدسه.

و من أجل تكمله هذا البحث،تخاطب هذه الآيات النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم و تقول: قُلْ

أَ رَأَيْتُمْ مٰا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَرُونِی مٰا ذٰا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّمٰاوٰاتِ

.

إذا کنتم تقرون بأنّ الأصنام لا دخل لها فی خلق الموجودات الأرضیه مطلقا، و لا فی خلق الشمس و القمر و النجوم و موجودات العالم العلوی،و تقولون بصراحه بأن اللّه هو خالقها جمیعا (۱) ،فعلام تمدون أکفکم إلی الأصنام التی لا تضرّ و لا تنفع،و لا تسمع و لا تعقل،تستمدون منها العون فی حلّ معضلاتکم،و دفع البلاء عنکم،و استجلاب البرکات إلیکم؟ و إذا قلتم-علی سبیل الفرض-إنّها شریکه فی أمر الخلق و التکوین ف اِئْتُونِی بِکِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا أَوْ أَثٰارَهٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ .

و خلاصه القول،فإنّ الدلیل إمّا أن یکون نقلیا عن طریق الوحی السماوی،أو عقلیا منطقیا،أو بشهاده العلماء و تقریرهم،أمّا أنتم فلستم مستندین إلی الوحی و الکتاب السماوی فی دعواکم حول الأصنام،و غیر قادرین من طریق العقل علی إثبات اشتراکها فی خلق السماوات و الأرض و بالتالی إثبات کونها آلهه،و لم یرد أثر من أقوال العلماء الماضین ما یؤید رأیکم و یدعم اعتقادکم،و من هنا یتبیّن أنّ دینکم و معتقدکم لا یعدو کونه حفنه من الخرافات المستهجنه،و الأوهام الکاذبه.

بناء علی هذا،فإنّ جمله أَرُونِی مٰا ذٰا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ... إشاره إلی دلیل العقل،و جمله اِئْتُونِی بِکِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ هٰذٰا إشاره إلی الوحی السماوی،و التعبیر ب أَثٰارَهٍ مِنْ عِلْمٍ إشاره إلی سنن الأنبیاء الماضین و أوصیائهم،أو آثار العلماء السابقین (۲) .و قد ذکر علماء اللغه و المفسّرون عدّه معان لکلمه«أثاره»-علی وزن حلاوه-فمنها:بقیه الشیء،الروایه،العلامه.لکنّ الظاهر أنّها تعود إلی معنی واحد،

۱- ۱) -لقد ورد هذا المعنی فی أربع آیات من القرآن،و طالعوا تفصیلا أکثر حول هذا المطلب فی ذیل الآیه(۲۵)من سوره الزخرف من التّفسیر الأمثل.

۲- ۲) -نقرأ فی حدیث روی عن الإمام الباقر علیه السّلام فی أصول الکافی فی تفسیر جمله(أو أثاره من علم)أنّه قال: «إنّما عنی بذلک علم أوصیاء الأنبیاء». نور الثقلین،المجلد ۵،صفحه ۹.

و هو الأثر الذى يبقى من الشىء و يدل على وجوده.

و قد وردت مثل هذه المناظره و المحاكمه مع الوثنيين فى الآيه(۴۰)من سوره فاطر،حيث تقول: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَا ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَهٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاّ غُرُوراً .

و ممّا يلفت النظر أنّه يقول فى مورد الأرض: مَا ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أمّا فى مورد السماء فيقول: أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أى إنّ الكلام فى الموردين عن الاشتراك،لأنّ الشرك فى العباده يجب أن ينشأ من الشرك فى الخالقيه و تدبير النشأه.

و هنا يطرح سؤال،و هو:إذا كان المشركون يعتقدون-عاده-أنّ أمر الخلق مختص باللّه سبحانه،فلما ذا يطالبون بأحد هذه الأدله الثالثه؟ و يمكن الإجابه بأنّ هذه المطالبه موجهه إلى فئه قليله بين عبده الأوثان، يحتمل أنّهم كانوا يقولون باشتراك الأصنام فى الخلق،أو أنّها طرحت على سبيل الفرض،أى إنّكم إذا ظننتم يوما أنّ الأصنام شريكه فى خلق العالم،فاعلموا أن لا دليل لكم على ذلك،لا من النقل و لا من العقل.

بعد ذلك تبيّن الآيه التاليه عمق ضلاله هؤلاء المشركين و انحرافهم،فتقول:

وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَهِ

و لا يقف الأمر عند عدم إجابتهم و حسب،بل إنّهم لا يسمعون كلامهم: وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ .

و يرى بعض المفسّرين أنّ مرجع الضمير فى هذه الآيه إلى الأصنام الجامده الميته،باعتبار أنّ أكثر آلهه مشركى العرب كانت الأصنام.و اعتبره البعض إشاره إلى الملائكه و البشر الذين عبدوا من دون اللّه،لأنّ عبده الملائكه و الجن لم يكونوا قلّه بين العرب،و التعبيرات المختلفه لهذه الآيه،و المتناسبه مع ذوى العقول تؤيد

هذا المعنى.

لكن لا مانع من أن نفسر الآيه بمعناها الواسع،فتدخل فيه كلّ هذه المعبودات، سواء الحيه و الميته،العاقله و غير العاقله،فتكون التعابير متناسبه مع ذوى العقول من باب التغليب.

و عند ما تقول الآيه:إنّهم لا يجيبونهم إلى يوم القيامه،فإنّ ذلك لا يعنى أنّهم سيجيبونهم يوم القيامه-ما ظن البعض ذلك-بل إنّ هذا التعبير متداول فى النفى المؤيد،كما نقول مثلا:لو أصررت على فلان إلى يوم القيامه لما أقرضك،أى أنّه سوف لا يقوم بها العمل أبدا،لا أنّه سيلبى طلبك فى يوم القيامه.

و سبب ذلك معلوم أيضا،لأنّ كلّ سعى و جهد و تلبيه طلب و قضاء حاجه نافع فى هذه الحياه الدنيا،فإذا انتهت انتهى معها إمكان القيام بكلّ هذه الأعمال.

و الأشد أسفا من ذلك أنّه: وَ إِذا حُشِرَ النّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ .

أمّا المعبودات من العقلاء،فإنّهم سيهبون لإظهار عدائهم لهؤلاء الضالين، فالمسيح عليه السّلام يظهر اشمئزازه و تنفره من عابديه،و تتبرأ الملائكه منهم،بل و حتى الشياطين و الجن تظهر عدم رضاها.و أمّا المعبودات التى لا عقل لها و لا حياه، فإنّ اللّه سبحانه سمحها العقل و الحياه لتنطق بالبراءه من هؤلاء العبده و تبدى غضبها عليهم.

لقد ورد نظير هذا المعنى فى آيات القرآن الأخرى،و من جملتها الآيه(١۴ من سوره فاطر،حيث تقول: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ . و كررت فى الآيات مورد البحث كلّ هذه المسائل بتفاوت يسير.

لكن كيف ينكر المعبودون عباده عابديهم،و هى ممّا لا ينكر؟ ربّما كان ذلك إشاره إلى أنّهم كانوا يعبدون أهواءهم فى الحقيقه،و لم يكونوا

يعبدون تلك الآلهه،لأنّ أساس الوثنيه عباده الهوى.

و هنا نكته تستحق الانتباه،و هى:إنّ عداء المعبودين لعبدتهم يوم القيامه لم يرد التأكيد عليه هنا فقط،بل نقرأ ذلك أيضا فى الآيه(۲۵)من سوره العنكبوت على لسان إبراهيم عليه السّلام بطل التوحيد و محطم الأصنام إذ يقول: وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً مَوَدَّهَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيَاهِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَهِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .

و جاء فى الآيه(۸۲)من سوره مريم: كَلاّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا .

***

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۷ الى ۱۰]

اشاره

وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (۷) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۸) قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِلاّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۹) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (۱۰)

التّفسير

اشاره

لم أكن أوّل نبيّ!!

يستمر الحديث في هذه الآيات عن حال المشركين،و كيفيه تعاملهم مع آيات اللّه،فتقول: وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ هذا

سِحْرٌ مُبِينٌ

فهم لا يستطيعون إنكار نفوذ القرآن السريع فى القلوب،و جاذبيته التى لا تقاوم من جهه،و هم من جهه أخرى غير مستعدين لأن يخضعوا أمام عظمته و كونه حقّا،و لذلك فإنّهم يفسّرون هذا النفوذ القوى بتفسير خاطئ منحرف و يقولون:إنّه سحر مبين،و هذا القول-بحدّ ذاته-اعتراف ضمنى واضح بتأثير القرآن الخارق فى قلوب البشر.

بناء على هذا فإنّ«الحق»-فى الآيه المذكوره-إشاره إلى آيات القرآن،و إن كان البعض قد فسّرها بالنبوّه،أو الإسلام،أو معجزات النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الأخرى،إلاّ أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب بملاحظه بدايه الآيه.

غير أنّ هؤلاء لم يكتفوا بإطلاق هذه التهمه و إلصاقها به،بل إنّهم تمادوا فخطوا خطوه أوسع،و أكثر صراحه: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ .

إنّ اللّه سبحانه يأمر نبيّه هنا بأن يجيبهم بجواب قاطع،و يعطيهم البرهان الجلى بأنّه قل لهم إذا كان كذلك فاللازم أن يفضحنى و لا تستطيعون الدفاع عنّى مقابل عقابه: قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ اللّهِ شَيْئاً (۱) فكيف يمكن أن يظهر اللّه سبحانه هذه الآيات البينات و المعجزه الخالده على يد كذّاب؟إنّ هذا بعيد عن حكمه اللّه و لطفه.

و هذا كما ورد فى الآيات(۴۴)-(۴۷)من سوره الحاقه: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ .

بناء على هذا،هل يمكن أن أقدم على مثل هذا العمل الخطير من أجلكم؟ و كيف تصدّقون أنّ بالإمكان أن أكذب مثل هذه الكذبه ثمّ يبقينى اللّه حيا،بل و يمنحنى معاجز أخر؟

۱- ۱) -جمله(إن افتريته)جمله شرطيه حذف جزاؤها،و التقدير:إن افتريته أخذنى و عاجلنى بالعقوبه.

ثمّ يضيف مهددا: هُوَ أَعْلَمُ بِمٰا تُفِيضُونَ فِيهِ (۱) و سيعاقبكم فى الوقت اللازم.

نعم،إنّه يعلم كلّ ما رميتمونى به من التهم،و أنّكم وقفتم بوجه رسوله،و كنتم تصدون الناس عن الإيمان بالحق بنفثكم السموم بينهم.

ثمّ يقول فى الجمله التاليه كتأكيد أكبر مقترن بتعامل مؤدب جدّا: كَفىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ فهو يعلم صدق دعوتى،و سعيى و جهدى فى إبلاغ الرساله، كما يعلم كذبكم و افتراءكم و العوائق التى تضعونها فى طريقى،و هذا كاف لى و لكم.

و من أجل أن يدلهم على طريق الرجوع إلى الحق،و يعلمهم بأنّه مفتوح إن أرادوا العوده،يقول: وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فهو يعفو عن التائبين و يغفر لهم، و يدخلهم فى رحمته.

و يضيف فى الآيه التاليه: قُلْ مٰا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ مٰا أَدْرِى مٰا يُفْعَلُ بِى وَ لاٰ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَىَّ وَ مٰا أَنَا إِلاّٰ نَذِيرٌ مُبِينٌ .

إنّ هذه الجمل الوجيزه الغنيه المحتوى تجيب عن كثير من إشكالات المشركين،و من جملتها أنّهم كانوا يتعجبون أحيانا-فى مسأله بعثه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم- كيف يمكن أن يتصل إنسان باللّه و يرتبط به؟ و أحيانا كانوا يقولون:لماذا يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق؟ و تاره كانوا يطلبون معاجز عجيبه غريبه،و كان كلّ منهم يتمنى شيئا.

و كانوا يظنون أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مستودع لعلم الغيب،فيطلبون منه أن يخبرهم بكلّ حوادث المستقبل.

و أخيرا فإنّهم كانوا يعجبون أحيانا من دعوته لنبذ الآلهه و التوجّه إلى عباده اللّه

۱- ۱) -«ما»فى جمله(ما تفيضون فيه)يمكن أن تكون موصوله،و تعنى التهم غير الصحيحه،و التى كان يعلمها النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و بناء على هذا فإنّ ضمير(فيه)يعود إليها.و إن كانت مصدريه فإنّ الضمير(فيه)يعود إلى القرآن أو إلى الحق،و هنا تكون (تفيضون)بمعنى الدخول فى عمل ما بقصد الإفساد و التخريب.

و توحیده.

و هذه الآیه إشاره إجمالیه إلی أجوبه جمیع هذه الأسئله،و قطع لکلّ تلک الأعذار الواهیه.

یقول النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنا لست أوّل نبیّ دعا إلی التوحید،فقد جاء قبلی أنبیاء کثیرون کلهم کانوا بشرا،و کانوا یلبسون الثیاب و یأکلون الطعام،و لم یدّع أحد منهم أنّه یعلم الغیب المطلق،بل کانوا یقولون:إنّنا نعلم من أمور الغیب ما یعلمنا اللّه إیّاه فقط.

و لم یستسلم أحد منهم أمام المعاجز التی کان یقترحها الناس،و التی کانت تقوم علی أساس الرغبه و المیول.

کل ذلک لیعلم الجمیع أنّ النّبی أیضا عبد من عباد اللّه،و علمه و قدرته محدوده بما یریده اللّه سبحانه و یمنحه،فإنّ العلم المطلق و القدره المطلقه للّه جلّ و علاء و حسب.

هذه الحقائق کان یجب علی الناس أن یعلموها و یدرکوها،لینتهوا من إشکالاتهم الجوفاء.

کل ذلک ورد بعد البحث الذی مرّ فی الآیات السابقه،حیث کانوا یرمون النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالسحر مرّه،و بالافتراء أخری،لیعلم أنّ منبع هذه الاتهامات و مصدرها هو تلک الأوهام التی أجیب عنها فی هذه الآیه.

و من هنا یتّضح أن مفاد هذه الآیه لا یتنافی مع الآیات الأخری التی توحی بأنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یعلم الغیب،کالذی ورد فی سوره الفتح حول فتح مکّه و دخول المسجد الحرام-الآیه ۲۷ من سوره الفتح-أو ما ورد فی شأن المسیح علیه السّلام حیث یقول: أُنَبِّئُکُمْ بِمٰا تَأْکُلُونَ وَ مٰا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ (۱) ،و أمثال ذلک،لأنّ الآیه مورد البحث تنفی علم الغیب المطلق،لا مطلق علم الغیب،و بتعبیر آخر،فإنّ الآیه

۱- ۱) -آل عمران،الآیه ۴۹.

تنفى علم الغيب الاستقلالى،أمّا تلك الآيات فتتحدث عن علم الغيب الذى ينال ببركه التعليم الإلهى.

و الشاهد على هذا الكلام الآيتان(۲۶)-(۲۷)من سوره الجن: عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ .

و قد ذكر بعض المفسّرين سبب نزول للآيه مورد البحث،فقالوا:إنّ عبء المشاكل و ضغطها لما زاد على أصحاب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى مكّه،رأى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى المنام أنّه يهاجر إلى أرض ذات نخيل و أشجار و ماء كثير،فذكر ذلك لأصحابه، ففرحوا لذلك و ظنّوا أنّهم سيرون فرجا وسعه بعد أذى المشركين،فصبروا مدّه فلم يروا أثرا لذلك،فقالوا:يا رسول اللّه،لم نر ما أخبرتنا به،فمتى سنهاجر إلى تلك الأرض التى رأيتها فى منامك؟فسكت النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فنزلت هذه الآيه: وَ ما أَدْرِى ما يُفْعَلُ بِى وَ لا بِكُمْ (۱) .

إلاّ أنّ سبب النّزول هذا يبدو بعيدا،لأنّ المخاطبين فى هذه الآيات أعداء النّبى لا أصحابه،لكن يمكن أن يكون هذا من باب التطبيق،أى أنّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم تمسّك بهذه الآيه و أجاب بها أصحابه حينما طرحوا هذا السؤال.

و تضيف آخر آيه من هذه الآيات،و لتكمله ما ورد فى الآيات السابقه: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِى إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (۲) .

و للمفسّرين أقوال فى الشاهد من بنى إسرائيل الذى شهد على كون القرآن المجيد حقّا...

قال البعض:إنّه موسى بن عمران عليه السّلام الذى أخبر فى عصره بظهور نبىّ الإسلام، و أعطى أوصافه و علاماته.

۱- ۱) -تفسير الفخر الرازى،المجلد ۲۸،صفحه ۸.

۲- ۲) -جزاء الجمله الشرطيه:(إن كان من عند اللّه)محذوف،و تقديره:(من أضل منكم).

إلاّ أنّ هـذا الاحتمال غير صـحيح بملاحظه جمله: فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ التى توحى بأنّ هـذا الشاهـد من بنى إسـرائيل قـد آمن بنبىّ الإسـلام صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم فى الوقت الذى اسـتكبر فيه المشركون و لم يؤمنوا،لأنّ ظاهر الجمله يوحى بأنّ هذا الشاهد كان موجودا فى عصر نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و آمن به،بينما اختار الآخرون طريق الاستكبار و الكفر.

و قـال آخرون:إنّه كان رجلا من علماء أهل الكتاب،كان يحيا فى مكّه. و مع أنّ أنصار الـدين اليهودى و المسـيحى كانوا قله فى مكّه،لكن لا يعنى هـذا أنّ أحـدا منهم لم يكن فيها،و مع ذلك فلا يعرف من كان هذا العالم من بنى إسـرائيل؟و ما هو اسـمه؟ و هـذا التّفسـير باطـل منهم أيضا لأنّه لم يكن هناك عالم معروف من أهل الكتاب فى مكّه فى عصـر ظهور النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم،و لم تذكر التواريخ اسما له (۱) .

طبعا،يمتاز هذا التّفسير و الذى قبله بأنّهما ينسجمان مع كون كلّ سوره الأحقاف مكيه.

و التّفسـير الثّالث الـذى ارتضاه أكثر المفسّـرين،هو أنّ هـذا الشاهـد كان«عبد اللّه بن سـلام»عالم اليهود المعروف،الذى آمن فى المدينه و التحق بصفوف المسلمين.

و

قد ورد-فى حديث- أنّ النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم انطلق حتى دخل كنيسه اليهود يوم عيدهم،فكرهوا دخوله عليهم،فقال لهم رسول اللّه صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم:«يا معشـر اليهود أرونى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه،يحـط اللّه عن كلّ يهودى تحت أديم السـماء الغضب الـذى عليه»فسـكتوا فما أجابه منهم أحـد،ثمّ ردّ عليهم فلم يجبه أحـد ثلاثا،فقال:«أبيتم،فو اللّه لأنا الحاشـر،و أنا العاقب،و أن المقض،آمنتم أو كـذبتم»ثمّ انصـرف حتى كاد يخرج،فإذا رجل من خلفه، فقال:كما أنت يا محمّد فأقبل،فقال ذلك الرجل:أى رجل تعلمونى فيكم يا

۱- ۱) -التعبير هنا ب(شاهد)بصيغه النكره للتعظيم،و هو يوحى بأنّه كان شخصا معروفا عظيما.

معشر اليهود؟فقالوا:و اللّه ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب اللّه و لا أفقه منك و لا من أبيك و لا من جدك،فقال:فإنّى أشهد باللّه إنّه النّبى الذى تجدونه مكتوبا فى التوراه و الإنجيل،قالوا:كذبت،ردوا عليه و قالوا شرّا،فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم:«كذبتم،لن يقبل منكم قولكم»-و لم يكن هذا الرجل غير عبد اللّه بن سلام-فنزلت الآيه:

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ...

(۱)

.

و طبقا لهذا التّفسير،فإنّ هذه الآيه نزلت فى المدينه بالرغم من أنّ السوره مكيّه،و هذا ليس منحصرا بالآيه مورد البحث،بل يلاحظ-أحيانا-فى سور القرآن الأخرى وجود آيات مكيه فى طيات السور المدنيه و بالعكس،و هذا يبيّن أنّ النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يأمر بوضع الآيه مع ما يناسبها من مفاد السوره من دون الالتفات إلى تاريخ نزولها.

و يبدو من جهات عديده أنّ هذا التّفسير هو الأنسب.

***

۱- ۱) -تفسير المراغى،المجلد ۲۶،صفحه ۱۴.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۱۱ الى ۱۴]

اشاره

وَ قالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً مٰا سَبَقُونٰا إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذٰا إِفْكٌ قَدِيمٌ (۱۱) وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتٰابُ مُوسىٰ إِمٰاماً وَ رَحْمَةً وَ هٰذٰا كِتٰابٌ مُصَدِّقٌ لِسٰاناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرىٰ لِلْمُحْسِنِينَ (۱۲) إِنَّ اَلَّذِينَ قٰالُوا رَبُّنَا اَللّٰهُ ثُمَّ اِسْتَقٰامُوا فَلاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۳) أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّةِ خٰالِدِينَ فِيهٰا جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴)

سبب النّزول

ذكر المفسّرون أسباب نزول عديده للآيه الأولى من هذه الآيات:

۱-إنّ هذه الآيه نزلت فى«أبى ذر الغفارى»الذى أسلم فى مكّه،ثمّ تابعته فى الإيمان قبيلته-بنو غفار-و لما كانت قبيله بنى غفار من سكان الباديه و كانوا فقراء،قال كفار قريش-و كانوا أثرياء من أهل المدن-:لو كان الإسلام خيرا ما

سبقنا إليه غفار الحلفاء،فنزلت هذه الآيه و أجابتهم.

۲-كانت فى مكّه جاريه روميه يقال لها«زنيره» (۱) ،لبت دعوه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى الإسلام،فقال زعماء قريش:لو كان ما جاء به محمّد خيرا ما سبقتنا إليه زنيره.

۳-إنّ جماعه من قبائل البوادى أسلموا قبل سكان مكّه،فقال أشراف مكّه:لو كان الإسلام خيرا ما سبقتنا إليه رعاه الإبل.

۴-إنّ جماعه من الرجال الطاهرين و الفقراء كبلال و صهيب و عمار،قد اعتنقوا الإسلام،فقال زعماء مكّه:أ يمكن أن يكون دين محمّد خيرا و يسبقنا إليه هؤلاء؟ ۵-إنّ عبد اللّه بن سلام و جماعه من أصحابه لما آمنوا،قال جماعه من اليهود:

لو كان دين محمّد خيرا ما سبقونا إليه (۲) .

و يمكن تلخيص أسباب النّزول الأربعه الأولى بالقول بأنّ الإسلام لاقى ترحيبا واسعا و امتدادا سريعا بين الطبقات الفقيره و سكان البوادى،و ذلك لأنّهم لم يكونوا يمتلكون منافع غير مشروعه لتهدد بالخطر،و لم يكن الغرور قد ركبهم و ملأ عقولهم،و قلوبهم أطهر من قلوب المترفين و متبعى الشهوات و الرغبات.

لقد عدّ الإقبال الواسع على الإسلام من قبل هذه الفئه،و الذى كان يشكل أقوى نقاط هذا الدين،نقطه ضعف كبيره من قبل المستكبرين فقالوا:أى دين هذا الذى يتبعه سكان البوادى و الفقراء و الحفاه و الجوارى و العبيد؟إذا كان دينا مقبولا و معقولا فلا ينبغى أن يكون أتباعه من طبقه فقيره واطئه اجتماعيا،و نتخلف نحن أعيان المجتمع و أشرافه عن اتباعه.

و الطريف أنّ نمط التفكير المنحرف هذا من أكثر أنماط التفكير رواجا اليوم بين الأثرياء و المترفين فيما يتعلّق بالدين،حيث يقولون:إنّ الدين ينفع الفقراء و الحفاه،و كلّ منهما ينفع صاحبه و ينسجم معه،و نحن فى مستوى أسمى منه

۱- ۱) -كانت«زنيّره»بكسر الزاى و تشديد النون من السابقات إلى الإسلام،و لذلك كان أبو جهل يؤذيها و يعذبها.

۲- ۲) -تفسير القرطبى،المجلد ۹،صفحه ۶۰۰۹.

و أعلى.

و قد أجاب القرآن هؤلاء جوابا شافيا كافيا سيتّضح فى تفسير هذه الآيات.

أمّا سبب النّزول الخامس الذى ذكر أعلاه،و القائل بأنّ المراد هو عبد اللّه بن سلام و أصحابه، فمع أنّه نقل عن أكثر المفسّرين على قول الطبرسى فى مجمع البيان،و القرطبى فى تفسيره،إلاّ أنّه يبدو بعيدا من جهتين:

الأولى:إنّ التعبير ب اَلَّذِينَ كَفَرُوا بصوره مطلقه يستعمل عاده فى مورد المشركين،لا فى أهل الكتاب و اليهود و النصارى.

و الأخرى:إنّ عبد اللّه بن سلام لم يكن رجلا مجهولات أو ضعيف الشخصيه بين اليهود ليقولوا فيه:إنّ الإسلام لو كان خيرا ما سبقنا هذا و أصحابه إليه.

***

التّفسير

اشاره

شرط الإنتصار الإيمان و الاستقامه:

تستمر هذه الآيات فى تحليل أقوال المشركين و أفعالهم،ثمّ تقريعهم و ملامتهم بعد ذلك،فتشير أوّلا إلى ما نطق به هؤلاء من كلام بعيد عن المنطق السليم،مبنىّ على أساس الكبر و الغرور،فتقول: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ (۱).

فما هؤلاء إلاّ حفنه من الفقراء الحفاه من سكان القرى،و العبيد الذين لا حظ لهم من العلم و المعرفه إلاّ القليل،فكيف يمكن أن يعلم هؤلاء الحق و أن يقبلوا عليه و نحن-أعيان المجتمع و أشرافه-فى غفله عنه؟

۱- ۱) -بحث المفسّرون كثيرا فى معنى«اللام»فى(الذين آمنوا)إلاّ أنّ أنسب الاحتمالات جميعا هو أن«اللام»بمعنى(فى) و بناء على هذا فإنّ معنى الجمله:إنّ الكافرين قالوا فى المؤمنين،و لا يأتى فى هذه الحاله إشكال من جهه كون فعل(سبقونا) للغائب.فى حين أنّ البعض قد اعتبر اللام لام التعليل!و قال آخرون(الذين آمنوا)هنا مخاطبون،و جمله(سبقونا)بمعنى سبقتمونا!

لقد غفل هؤلاء عن أن العيب فيهم لا فى الإسلام،فلو لا حجب الكبر و الغرور الملقاه على قلوبهم و لولا أنّهم سكرى من خمره المال و الجاه و المقام،و لو لا أنّ غرورهم و تكبرهم يمنعهم من التحقيق فى أمر هذا الدين،إذن لا نجذبوا بسرعه الى الإسلام كما انجذب الفقراء إليه.

و لذلك فإنّ الآيه تجيبهم فى نهايتها بهذا التعبير اللطيف: وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (۱) أى إنّ هؤلاء ما أرادوا أن يهتدوا بآيات القرآن،لا أن القصور فى قابليه القرآن على الهدايه.

و التعبير ب«الإفك القديم»شبيه بتهمه أخرى حكيت عنهم فى آيات القرآن الأخرى،إذ قالوا: أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۲) .

جمله«سيقولون»بصيغه المضارع،تدل على أنّهم كانوا يرمون القرآن بهذه التهمه دائما،و كانوا يتخذون هذا الاتهام غطاء لعدم إيمانهم.

ثمّ تطرقت الآيه إلى دليل آخر لإثبات كون القرآن حقا،و لنفى تهمه المشركين إذ كانوا يقولون:هذا إفك قديم،فقالت:إنّ من علامات صدق هذا الكتاب العظيم أنّ كتاب موسى الذى يعتبر إماما أى قدوه للناس و رحمه قد أخبر عن هذا النبى و صفاته.و هذا القرآن أيضا كتاب منسجم فى آياته و فيه العلائم المذكوره فى التوراه: وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسىٰ إِماماً وَ رَحْمَهً وَ هٰذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ و إذا كان الأمر كذلك،فكيف تقولون:هذا إفك قديم؟ لقد أكّد القرآن فى آياته مرارا على أنّه مصدق للتوراه و الإنجيل،أى إنّه يتفق مع العلامات و الصفات التى وردت فى هذين الكتابين السماويين حول نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قد كانت هذه العلامات دقيقه إلى الحد الذى يقول القرآن الكريم:

۱- ۱) -(إذ)فى هذه الآيه ظرفيه،و يعتقد البعض أنّها متعلقه(سيقولون)،و يقولون:إنّ وجود الفاء غير مانع.إلّا أنّ البعض الآخر- كالزمخشرى فى الكشاف-يرى أنّه بما أنّ الفعل بعدها ماض،و(سيقولون)فعل مضارع فلا يمكن أن يكون متعلقها،بل متعلقها محذوف،و التقدير:«و إذا لم يهتدوا به ظهر عنادهم»إلّا أنّ الاحتمال الأوّل أكثر انسجاما مع معنى الآيه.

۲- ۲) -الفرقان،الآيه ۵.

اَلَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ

(۱)

.

و قد ورد نظير معنى الآيه مورد البحث فى الآيه(۱۷)من سوره هود: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَهً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ .

و التعبير ب إِماماً وَ رَحْمَهً يحتمل أن يكون من جهه أن ذكر الإمام يستدعى أحيانا أن تخطر فى الذهن مسأله التكليف الشاق الصعب،نتيجه الذكريات التى كانت لديهم عن أئمتهم،إلاّ أنّ ذكر الرحمه يبدل هذا الخطور الذهنى إلى ما يبعث على الاطمئنان،فهو يقول:إنّ هذا الإمام توأم الرحمه و مقترن بها،فحتى إذا أتاكم بالتكاليف و الأوامر فهى رحمه أيضا،و أى رحمه أعم و أسمى من تربيه نفوس هؤلاء القوم؟! ثمّ تضيف بعد ذلك: لِساناً عَرَبِيًّا يفهمه الجميع و يستفيدون منه.

ثمّ تبيّن فى النهايه الهدف الرئيسى من نزول القرآن فى جملتين قصيرتين، فتقول: لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ و إذا لا حظنا أنّ جمله(ينذر) مضارعه تدل على الاستمرار و الدوام،فسيتّضح أنّ إنذار القرآن كبشارته دائمى مستمر،فهو يحذر الظالمين و المجرمين على مدى التأريخ و يخوفهم و ينذرهم، و يبشر المحسنين على الدوام.

و ممّا يلفت النظر أنّ الآيه جعلت الظالمين فى مقابل المحسنين لأنّ للظلم هنا معنى واسعا يشمل كلّ إساءه و مخالفه،و من الطبيعى أنّ الظلم إمّا بحق الآخرين أو بحق النفس.

و الآيه التاليه تفسير للمحسنين الذين ورد ذكرهم فى الآيه التى قبلها،فتقول:

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ

(۲)

.

۱- ۱) -البقره،الآيه ۱۴۶.

۲- ۲) - اَلَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ مبتدأ،و جمله(لا خوف عليهم)خبره،و الفاء لا تأتى مع الخبر إلاّ فى الموارد التى يكون فى

لقد جمعت فی الواقع کلّ مراتب الإیمان،و کلّ الأعمال الصالحه فی هاتین الجملتین،لأنّ التوحید أساس کلّ المعتقدات الصحیحه،و کلّ أصول العقائد ترجع الی أصل التوحید.کما أنّ الاستقامه و الصبر و التحمل و الصمود أساس کلّ الأعمال الصالحه،لأنّا نعلم أنّه یمکن تلخیص کلّ أعمال الخیر فی ثلاثه:«الصبر علی الطاعه»، و«الصبر عن المعصیه»،و«الصبر علی المصیبه».

و بناء علی هذا،فإنّ«المحسنین»هم السائرون علی خط التوحید من الناحیه العقائدیه،و فی خط الاستقامه و الصبر من الناحیه العملیه.

و من البدیهی أنّ أمثال هؤلاء الأفراد لا یخافون من حوادث المستقبل،و لا یغتمون لما مضی.

و قد ورد نظیر هذا المعنی-بتوضیح أکثر-فی الآیه(۳۰)من سوره فصلت حیث تقول: إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَهُ أَلاّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّهِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ .

إنّ هذه الآیه تضیف شیئین:

الأوّل:أنّهم بشروا بعدم الخوف و الحزن من قبل الملائکه،فی حین سکتت الآیه مورد البحث عن هذا.

و الثّانی:أنّه إضافه إلی نفی الخوف و الحزن عنهم،فقد وردت البشاره بالجنّه أیضا فی آیه سوره فصلت،فی حین أنّ هذه البشاره وردت فی الآیه اللاحقه فی محل کلامنا.

و علی أیه حال،فإنّ الآیتین تبحثان مطلقا واحدا،غایته أن أحداهما أکثر تفصیلا من الأخری.

و نقرأ فی تفسیر علی بن إبراهیم فی تفسیر جمله: إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا قال:استقاموا علی ولایه علی أمیر المؤمنین علیه السّلام.و ذلک أنّ إدامه خط

۲)

الجمله مفهوم الشرطیه کالآیه مورد البحث.

أمير المؤمنين عليه السّلام فى جوانب العلم و العمل،و العداله و التقوى،و خاصّه فى العصور المظلمه الحالكه،أمر لا يمكن تحققه بدون الاستقامه،و بناء على هذا فإنّه يعد أحد مصاديق الواضحه للآيه مورد البحث،لا أنّ معناها منحصر به،بحيث لا تشمل الاستقامه فى الجهاد و طاعه اللّه سبحانه،و محاربه هوى النفس و الشيطان.

و قد أوردنا شرحا مفصلا حول مسأله الاستقامه فى ذيل الآيه(۳۰)من سوره فصلت (۱) .

و تبشر آخر آيه من هذه الآيات الموحدين المحسنين بأهم بشاره و أثمنها، فتقول: أُولٰئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّهِ خالِدِينَ فِيها جَزٰاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ .

إنّ ظاهر الآيه يعطى مفهوم الحصر،كما استفاد ذلك البعض،أى أنّ أصحاب الجنّه هم أهل التوحيد و الاستقامه فقط،أمّا الذين ارتكبوا المعاصى منهم،فإنّهم و إن كانوا فى النتيجه من أصحاب الجنّه،إلاّ أنّهم ليسوا من أصحابها منذ بدايه الأمر.

التعبير ب«الأصحاب»إشاره إلى اجتماعهم الدائم و تنعمهم الخالد بنعم الجنّه.

و تعبير: جَزٰاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ يدل من جهه على أنّ الجنّه لا تمنح مجانا،بل إنّ لها تمنا يجب أن يؤدى،و يشير من جهه أخرى إلى أصل حريه الإنسان و اختياره.

***

۱- ۱) -راجع التّفسير الأمثل،سوره فصلت،الآيه ۳۰.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۱۵ الى ۱۶]

اشاره

وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ إِحْسٰاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلىٰ وٰالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (۱۵) أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مٰا عَمِلُوا وَ نَتَجٰاوَزُ عَنْ سَيِّئٰاتِهِمْ فِي أَصْحٰابِ اَلْجَنَّهِ وَعْدَ اَلصِّدْقِ اَلَّذِي كٰانُوا يُوعَدُونَ (۱۶)

التّفسير

اشاره

أيّها الإنسان أحسن إلى والديك:

هذه الآيات و التى تليها،توضيح-فى الحقيقه-لما يتعلق بالفريقين:الظالم و المحسن،اللذين أشير إليهما إجمالا فى الآيات السابقه.

و تتناول الآيه الأولى وضع المحسنين،و تبدأ بمسأله الإحسان إلى الوالدين

و شكر جهودهم و أتعابهم التى بذلوها،و الذى يعتبر مقدمه لشكر اللّه سبحانه، فتقول: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً (۱) .

«الوصيه»و«التوصيه»بمعنى مطلق الوصيه،و لا ينحصر معناها بالوصايا بما بعد الموت،و لذلك فسّرها جماعه هنا بأنّها الأمر و التشريع.

ثمّ تطرّقت إلى سبب وجوب معرفه حقّ الأمّ،فقالت: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً تضحى خلالها الأم أعظم التضحيات،و تؤثر ولدها على نفسها أيّما إيثار.

إنّ حاله الأم تختلف منذ الأيّام الأولى لانعقاد النطفه،فتتوالى عليها الصعوبات،و هناك حاله تسمى حاله(الوحام)هى أصعب الحالات التى تواجهها الأم،و يقول الأطباء عنها:إنّها تنشأ نتيجه قلّه المواد التى تحدث فى جسم الأم نتيجه إيثارها ولدها على نفسها.

و كلما تكامل نمو الجنين امتص موادا أكثر من عصاره روح الأم و جسدها، تترك أثرها على عظامها و أعصابها،فيسلبها أحيانا نومها و غذاءها و راحتها و هدوأها،أمّا فى آخر فتره الحمل فيصعب عليها حتى المشى و الجلوس و القيام، إلّا أنّها تتحمل كلّ هذه المصاعب بصبر و رحابه صدر و عشق للوليد الذى سيفتح عينيه على الدنيا عمّا قريب،و يبتسم بوجه أمّه.

و تحل فتره وضع الحمل،و هى من أعسر لحظات حياه الأم،حتى أنّ الأم أحيانا تبذل نفسها و حياتها من أجل سلامه الوليد.

على كلّ حال،تضع الأم حملها الثقيل لتبدأ مرحله صعبه أخرى،مرحله مراقبه الطفل المستمره ليل نهار...مرحله يجب أن تلبى فيها كلّ احتياجات الطفل الذى

۱- ۱) -«التوصيه»تتعدى عاده بمفعولين،غايته أنّ المفعول الثّانى يقترن بالباء أو(الى)،و بناء على هذا فإنّ(إحسانا)لا يمكن أن تكون المفعول الثّانى فى الجمله،إلاّ أن نعتبر(وصينا)بمعنى(ألزمنا)التى تتعدى بمفعولين دون حاجه إلى حرف جر،أو أن نقول:إنّ فى الآيه محذوفا،نقدره:و وصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحسانا،ففى هذه الحاله تكون(إحسانا)مفعولا مطلقا لفعل محذوف.

ليست لديه أيه قدره على بيانها و توضيحها،فإن آلمه شيء لا يقوى على تعيين محل الألم،و إذا كان يشكو من الجوع و العطش،و الحر و البرد،فهو عاجز عن التعبير عن شكواه،إلّا بالصراخ و الدموع،و يجب على الأم أن تحدد كلّ واحده من هذه الاحتياجات و تؤمنها بتفحصها و صبرها و طول أناتها.

إنّ نظافه الوليد فى هذه المرحله مشكله مضنيه،و تأمين غذائه الذى يستخلص من عصاره الأم،إيثار كبير.

و الأمراض المختلفه التى تصيب الطفل فى هذه المرحله،مشكله أخرى يجب على الأم أن تتحملها بصبرها الخارق.

إنّ القرآن الكريم عند ما تحدّث عن مصاعب الأم هنا،و لم يورد شيئا عن الأب،لا لأنّه لا أهميه للأب،فهو يشارك الأم فى كثير من هذه المشاكل،بل لأنّ سهم الأم من المصاعب أوفر،فلهذا أكّد عليها.

و هنا يطرح سؤال،و هو:إنّ فتره الرضاع ذكرت فى الآيه(۲۳۳)من سوره البقره على أنّها سنتان كاملتان-۲۴-شهرا-: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَهَ فى حين أنّ الآيه مورد البحث قد ذكرت أنّ مجموع فتره الحمل و الرضاع ثلاثون شهرا،فهل من الممكن أن تكون مدّه الحمل ستّه أشهر؟ لقد أجاب الفقهاء و المفسّرون،عن هذا السؤال-استلهاما من الرّوايات الإسلاميه-بالإيجاب و قالوا:إنّ أقل مدّه الحمل سته أشهر،و أكثر مدّه تفيد فى الرضاع(۲۴)شهرا،حتى نقل عن جماعه من الأطباء القدامى كجالينوس و ابن سينا أنّهم قالوا:إنّهم كانوا قد شاهدوا بأمّ أعينهم وليدا ولد سته أشهر.

ثمّ إنّه يمكن أن يستفاد من هذا التعبير القرآنى أنّه كلما قصرت فتره الحمل يجب أن تطول فتره الرضاع بحيث يكون المجموع(۳۰)شهرا.

و قد نقل عن ابن عباس أنّ فتره الحمل إن كانت(۹)أشهر فيجب أن يرضع

الولد(۲۱)شهرا،و إن كان الحمل سته أشهر وجب أن يرضع الطفل(۲۴)شهرا.

و القانون الطبيعى يوجب ذلك أيضا.لأنّ نواقص فتره الحمل يجب أن تجبر بفتره الرضاع.

ثمّ تضيف الآيه:إنّ حياه هذا الإنسان تستمر حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَهً (۱) .

يعتقد بعض المفسّرين أنّ بلوغ الأشد منسجم مع بلوغ الأربعين سنه،و هو للتأكيد،إلّا أنّ ظاهر الآيه هو أنّ بلوغ الأشد إشاره إلى البلوغ الجسمى،و بلوغ الأربعين سنه إشاره إلى البلوغ الفكرى و العقلى،لأنّ من المعروف أنّ الإنسان يصل إلى مرحله الكمال العقلى فى سن الأربعين غالبا،و قالوا:إنّ أغلب الأنبياء قد بعثوا فى سن الأربعين.

ثمّ إنّ هناك بحثا فى أنّ بلوغ القدره الجسميه فى أى سن يتم؟فالبعض يعتبره سن البلوغ المعروف،و الذى أشير إليه فى الآيه(۳۴)من سوره الإسراء فى شأن اليتامى،فى حين صرّحت بعض الروايات بأنّه سن الثامنه عشره عاما.

طبعا،لا مانع من أن يعطى هذا التعبير معانى مختلفه فى موارد مختلفه تتّضح من خلال القرائن.

و

قد ورد فى حديث: «إنّ الشيطان يمر يده على وجه من زاد على الأربعين و لم يتب،و يقول:بأبى وجه لا يفلح» (۲) .

و نقل عن ابن عباس:من أتى عليه الأربعون سنه فلم يغلب خيره شرّه،فليتجهز إلى النّار.

و على أى حال،فإنّ القرآن الكريم يضيف فى متابعه هذا الحديث:إنّ الإنسان

---

۱ - ۱) -(حتى)هنا غايه لجمله محذوفه،و التقدير:و عاش الإنسان و استمرت حياته حتى إذا بلغ أشدّه.و اعتبرها البعض غايه ل(وصينا)أو لمراقبه الوالدين لولدهما،و كلاهما يبدو بعيدا،إذ لا تنتهى توصيه اللّه سبحانه بالإحسان إلى الوالدين فى سن الأربعين،و لا تستمر مراقبه الوالدين لولدهما حتى يصل الأربعين.

۲- ۲) -تفسير روح المعانى،المجلد ۲۶،صفحه ۱۷.

العاقل المؤمن إذا بلغ سن الأربعين،يطلب من ربّه ثلاث طلبات،فيقول أولا:

قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ

(۱)

.

إنّ هذا التعبير يوحی بأنّ الإنسان يدرک فی هذه السن عمق نعم اللّه سبحانه وسعتها،و کذلک يدرک ما تحمله أبواه من الجهود المضنيه حتی بلغ هذا المقدار من العمر،و ذلک لأنّه غالبا ما يصبح فی هذا العمر أبا إن کان ذکرا،و أمّا إن کانت أنثی، و يری بأم عينه کلّ تلک الجهود التی بذلت من أجله،و مدی الإيثار الذی آثره أبواه فی سبيله،و شکرا لسعيهما يتوجّه لا إراديا لشکر اللّه سبحانه.

أمّا طلبه الثّانی فهو: وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ .

و أخيرا يقدم طلبه الأخير فيقول: وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّيَّتِی .

إنّ التعبير ب(لی)يشير ضمنيه إشاره إلی أنّه يرجو أن يکون أولاده فی وضع من الصلاح و الخير بحيث تعود نتائجه و حسناته عليه.

و التعبير ب(فی ذريتی)بصوره مطلقه،يشير الی استمرار الخير و الصلاح فی کلّ نسله و ذريته.

و الطريف أنّه يشرک أبويه فی دعائه الأوّل،و أولاده فی الدعاء الثالث،أمّا الدعاء الثّانی فيخص نفسه به،و هکذا يکون الإنسان الصالح،فإنّه إذا نظر إلی نفسه بعين،ينظر بالأخری إلی الآخرين الذين تفضلوا عليه و لهم حق فی رقبته.

و تبيّن الآيه فی نهايتها مطلبين،کلّ منهما تبيان لبرنامج عملی مؤثر،فتقول:

إِنِّی تُبْتُ إِلَيْکَ

فقد بلغت مرحله يجب أن أعين فيها مسير حياتی،و أسير فی ذلک الخط ما حييت.

نعم،لقد بلغت الأربعين،و يقبح بعبد مثلی أن يأتيک و لم يغسل نفسه بماء التوبه، و لم يطهرها بالعوده إلی طريق ربّه و يقرع باب رحمته.

و الآخر: وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

١- ١) -«أوزعنى»من ماده(الإيزاع)التى وردت بعدّه معان:الإلهام،و المنع من الانحراف،و إيجاد العشق و المحبه،و التوفيق.

إنّ هاتين الجملتين تأكيد لتلك الأدعيه الثلاثه و مترتبه عليها،و معناهما:بما إنّى تبت إليك،و أسلمت لأوامرك،فأنت أيضا منّ علىّ برحمتك،و اشملنى بنعمك و فضلك.

و الآيه التاليه،بيان بليغ لأجر هؤلاء المؤمنين الشاكرين و ثوابهم،و قد أشارت إلى مكافآت مهمّه ثلاث، فقالت أوّلا: أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا .

أى بشاره أعظم من أن يتقبل اللّه القادر المنان عمل عبد ضعيف لا قدر له،و هذا القبول بحدّ ذاته،و بغض النظر عن آثاره الأخرى،فخر عظيم،و موهبه معنويه عاليه.

إنّ اللّه سبحانه يتقبل كلّ الأعمال الصالحه،فلما ذا يقول هنا: نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ؟ و فى معرض الإجابه على هذا السؤال،قال جمع من المفسّرين:إنّ المراد من أحسن الأعمال:الواجبات و المستحبات التى تكون فى مقابل المباحات التى هى أعمال حسنه لكنّها لا تقع موقع القبول،و لا يتعلق بها أجر و ثواب (۱) .

و الجواب الآخر:إنّ اللّه سبحانه يجعل أحسن أعمال هؤلاء معيارا للقبول، و حتى أعمالهم التى تأتى فى مرتبه أدنى من الأهميه،فإنّه يجعلها كأحسن الأعمال بفضله و رحمته.إنّ هذا يشبه تماما أن يعرض بائع أجناسا مختلفه بأسعار متفاوته،إلّا أنّ المشترى يشتريها جميعا بثمن أعلاها و أفضلها تكرما منه و فضلا، و مهما قيل فى لطف اللّه و فضله فليس عجبا.

و الهبه الثّانيه هى تطهيرهم،فتقول: وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ .

و الموهبه الثّالثه هى أنّهم فِى أَصْحابِ الْجَنَّهِ (۲) ،فيطهرون من الهفوات التى

۱- ۱) -الطبرسى فى مجمع البيان،و العلّامه الطباطبائى فى الميزان،و الفخر الرازى فى التّفسير الكبير،و غيرهم فى ذيل الآيه مورد البحث.

۲- ۲) -(فى أصحاب الجنّه)متعلق بمحذوف هو حال لضمير(هم)و التقدير:حال كونهم موجودين فى أصحاب الجنّه.

كانت منهم،و يكونون فى جوار الصالحين المطهرين المقربين عند اللّه سبحانه.

و يستفاد بصوره ضمنيه من هذا التعبير أنّ المراد من أَصْحابِ الْجَنَّهِ هنا العباد المقرّبون الذين لم يصبهم غبار المعاصى،و هؤلاء المؤمنون التائبون يكونون فى مصافهم بعد أن ينالوا غفران اللّه و رضاه.

و تضيف الآيه فى نهايتها-كتأكيد على هذه النعم التى مرّ ذكرها- وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى كانُوا يُوعَدُونَ (۱) و كيف لا يكون وعد صدق فى حين أنّ خلف الوعد أمّا أن يكون عن ندم أو جهل،أم عن ضعف و عجز،و اللّه سبحانه منزه عن هذه الأمور جميعا.

***

ملاحظات

۱-إنّ هذه الآيات تجسيد للإنسان المؤمن من أصحاب الجنّه،الذى يطوى أوّلا- مرحله الكمال الجسمى،ثمّ مرحله الكمال العقلى،ثمّ يصل إلى مقام شكر نعم اللّه تعالى،و شكر متاعب والديه،و التوبه عمّا بدر منه من هفوات و سقطات و معاص،و يهتم أكثر بالقيام بالأعمال الصالحه،و من جملتها تربيه الأولاد،و أخيرا يرقى إلى مقام التسليم المطلق للّه تعالى و لأوامره،و هذا هو الذى يغمره فى رحمه اللّه و مغفرته و نعمه المختلفه التى لا تحصى.

نعم،ينبغى أن يعرف أهل الجنّه من هذه الصفات.

۲-إنّ التعبير ب وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ إشاره إلى أنّ مسأله الإحسان إلى الوالدين من الأصول الإنسانيه،ينجذب إليها و يقوم بها حتى أولئك الذين لا- يلتزمون بدين أو مذهب،و بناء على هذا،فإنّ الذين يعرضون عن أداء هذه الوظيفه،و يرفضون القيام بهذا الواجب،ليسوا مسلمين حقيقيين،بل لا يستحقون اسم الإنسان.

۱- ۱) -(وعد الصدق)مفعول مطلق لفعل محذوف،و التقدير:يعدهم وعد الصدق الذى كانوا يوعدون بلسان الأنبياء و الرسل.

۳-إنّ التعبیر ب«إحسانا»و بملاحظه أنّ النکره فی هذه الموارد لبیان عظمه الأمر و أهمیته،و یشیر إلی أنّه یجب-بأمر اللّه سبحانه- الإحسان إلی الأبوین إحسانا جمیلا مقابله لخدماتهم الجلیله التی أسدوها.

۴-لأنّ آلام و معاناه الأم فی طریق تربیه الطفل محسوسه و ملموسه أکثر،و لأنّ جهود الأم أکثر أهمیه إذا ما قورنت بجهود الأب،کان التأکید أکثر علی قدر الأم فی الرّوایات الإسلامیه.

فقد ورد فی حدیث أنّ رجلا أتی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قال:من أبر؟قال:«أمّک»، قال:ثمّ من؟قال:«أمّک»،قال:ثمّ من؟قال:«أمّک»،قال:ثمّ من؟قال:«أباک» (۱) .

و

جاء فی حدیث آخر ،أنّ رجلا کان قد حمل أمّه العجوز العاجزه،و کان یطوف بها،فأتی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و قال:هل أدیت حقّها:قال:«لا و لا بزفره واحده» (۲) .

۵-لقد أولت الآیات القرآنیه العلاقات العائلیه،و احترام الأبوین و إکرامهم، و العنایه بتربیه الأولاد،اهتماما فائقا،و قد أشیر إلیها جمیعا فی الآیات المذکوره، و ذلک لأنّ المجتمع الإنسانی الکبیر یتکون من خلایا و تشکیلات أصغر تسمی العائله،کما أنّ البنایه الضخمه تتکون من غرف،و هی بدورها من الطابوق و الحجر.

من البدیهی أنّه کلّما کانت هذه التقسیمات الصغیره أکثر انسجاما و ترابطا،کان أساس المجتمع أقوی و أشد ثباتا،و أحد عوامل التمزق و الاختلال الاجتماعی فی المجتمعات الصناعیه فی عصرنا الحاضر هو انحلال نظام العائله،فلا احترام من قبل الأولاد،و لا عطف من الآباء و الأمهات،و لا علاقه حب و حنان و عاطفه من الأزواج.

إنّ المشهد المؤلم لدور رعایه المسنین فی المجتمعات الصناعیه الیوم،و التی

۱- ۱) -روح المعانی،المجلد ۲۶،صفحه ۱۶.

۲- ۲) -فی ظلال القرآن،المجلد ۷،صفحه ۴۱۵.

تحتضن العجزه من الآباء و الأمهات الذين طردوا من العائله،شاهد معبر جدّا عن هذه الحقيقه المرّه.

فالرجال و النساء الذين صرفوا عمرا طويلا فى الخدمه لمنح المجتمع أبناء عديدين،يطردون تماما فى الأيّام التى يكونون فيها بأشد الحاجه إلى عواطف الأبناء و محبتهم و معونتهم،و يبقون فى تلك الدور يعدون الأيّام فى انتظار لحظه الموت،و قد سمّروا أعينهم فى الباب بانتظار صديق أو قريب يفتحها...و لا تفتح عليهم إلّا مرّه أو مرّتين فى السنه! حقا،إنّ تصور مثل هذه الحاله ينغص على الإنسان عيشه منذ البدايه، و هذا هو عرف دنيا الماده و التمدن و أسلوبها حينما يطرح منها الإيمان و الدين.

۶-إنّ جمله: وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ تبيّن أنّ العمل الصالح هو العمل الذى يبعث على رضى اللّه سبحانه،و تعبير: أَحْسَنَ ما عَمِلُوا و الذى ورد فى آيات عديده من القرآن المجيد،يبيّن فضل اللّه الذى لا يحصى فى مقام مكافأه العباد و جزائهم،حيث يجعل أحسن أعمالهم معيارا لكلّ أعمالهم الحسنه فى الحساب.

و المثوبه.

***

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۱۷ الى ۱۹]

اشاره

وَ اَلَّذِی قالَ لِوالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُما أَ تَعِدانِنِی أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ اَلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِی وَ هُما یَسْتَغِیثانِ اَللَّهَ وَیْلَکَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ فَیَقُولُ ما هٰذا إِلاّ أَساطِیرُ اَلْأَوَّلِینَ (۱۷) أُولئِکَ اَلَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ اَلْقَوْلُ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنَّهُمْ کانُوا خاسِرِینَ (۱۸) وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَ لِیُوَفِّیَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ (۱۹)

التّفسير

اشاره

مضيّعو حقوق الوالدين:

كان الكلام فى الآيات السابقه عن المؤمنين الذين سلكوا طريق القرب من اللّه، فبلغوا الغايه و وسعتهم رحمه اللّه،و كرمهم لطفه،و كلّ ذلك فى ظل الإيمان و العمل الصالح،و شكر نعم اللّه سبحانه،و الالتفات إلى حقوق الأبوين و الذريه و أدائها.

أمّا هذه الآيات،فيدور الكلام فيها عمّن يقفون فى الطرف المقابل،و هم الكافرون المنكرون للجميل و الحق،و العاقون لوالديهم،فتقول: وَ اَلَّذِی قالَ

لِوالِدَيْهِ أَفٍّ لَكُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

(۱)

.

إلّا أنّ أبويه المؤمنين لم يستسلما أمام هذا الولد العاق الضال،فتقول الآيه:

وَ هُما يَسْتَغِيثانِ اللّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ

غير أنّه يأبى إلّا أن يسير فى طريق الضلاله و العناد الذى اختطه لنفسه،و لذلك نراه يجيبهما بكلّ تكبر و غرور و لا مبالاه: فَيَقُولُ مٰا هٰذا إِلاّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ،فما تقولانه عن المعاد و الحساب ليس إلّا خرافات و قصص كاذبه أتتكم من الماضين من قبلكم،و لست بالذى يعتقد بها و ينقاد لها.

إنّ الصفات التى يمكن أن تستخرج من هذه الآيه حول هذه الفئه من الأبناء الضالين عدّه صفات:عدم احترام منزله الأبوين،و الإساءه لهما،لأنّ(أف)فى الأصل تعنى كلّ شىء قذر،و هى تقال فى مقام التحقير و الإهانه (۲) .

و قال البعض:إنّها تعنى الأقذار التى تجتمع تحت الأظافر،و هى قذره ملوثه، و لا قيمه لها (۳) .

و الصفه الأخرى هى أنّهم مضافا إلى عدم إيمانهم بيوم القيامه و البعث و الجزاء، فإنّهم يسخرون منه و يستهزئون به،و يعدونه من الأساطير و الأوهام الخرافيه الباطله.

و الصفه الأخرى أنّهم لا أذن سامعه لهم،و لا يذعنون للحق،و قد امتلأت نفوسهم بروح الغرور و الكبر و الأنانيه.

نعم،فبالرغم من أن الأبوين الحريصين يبذلان قصارى جهودهما،و كلّ ما فى

۱- ۱) -«و الذى قال»مبتدأ،و خبره-باعتقاد كثير من المفسّرين-(أولئك الذين)..الذى ورد فى الآيه التاليه،و لا منافاه بين كون المبتدأ مفردا و الخبر-أولئك-جمعا،لأنّ المراد منه الجنس. لكن يحتمل أيضا أن يكون خبره محذوفا،و تقديره الكلام:«و فى مقابل الذين مضى وصفهم الذى قال لوالديه»و فى هذه الحاله تكون الآيه التاليه مستقله،كما أن آيه: أُولٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ... مستقله.

۲- ۲) -مفردات الراغب.

۳- ۳) -أوردنا بحوثا أخرى حول معنى(أف)فى سوره الإسراء الآيه ۲۳.

وسعهما لإنقاذه من دوامه الجهل و الغفله،لئلا يبتلى هذا الابن العزيز بعذاب اللّه الأليم،إلّا أنّه يأبى إلّا الاستمرار فى طريق غيه و كفره،و يصر على ذلك،و أخيرا يتركه أبواه و شأنه بعد اليأس منه.

و كما بيّنت الآيات السابقه ثواب المؤمنين العاملين للصالحات،فإنّ هذه الآيات تبيّن عاقبه أعمال الكافرين الضالين المتجرئين على اللّه،فتقول: أُولٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كٰانُوا خٰاسِرِينَ (۱) ،و أى خساره أعظم من أنّهم خسروا كلّ رأس مال وجودهم إذا اشتروا به غضب اللّه عزّ و جلّ و سخطه.

و من خلال المقارنه بين هذين الفريقين-أصحاب النعيم و أصحاب الجحيم- فى هذه الآيات نقف على هذه الأمور:

إنّ أولئك يطوون مدارج رشدهم و كمالهم،فى حين أنّ هؤلاء فقدوا كلّ ما يملكون،فهم خاسرون.

أولئك يقدرون الجميل و يشكرونه حتى من أبويهم،و هؤلاء منكرون للجميل معتقدون لا أدب لهم حتى مع والديهم.

أولئك مع المقربين إلى اللّه فى الجنّه،و هؤلاء مع الكافرين فى النّار،فكلّ منهم يلتحق بأمثاله و من على شاكلته.

أولئك يتوبون من الهفوات التى تصدر عنهم،و يذعنون للحق،أمّا هؤلاء فهم قوم طغاه عتاه متمردون،أنانيّون و متكبرون.

و ممّا يستحق الالتفات أنّ هؤلاء المعاندين يستندون فى انحرافاتهم إلى وضع الأقوام الماضين و سيحشرون معهم إلى النّار أيضا.

أمّا الآيه الأخيره من هذه الآيات فإنّها تشير أوّلا إلى تفاوت درجات كلا

---

۱ - ۱) -جمله(حقّ عليهم القول)إشاره إلى كلام اللّه الذى قاله سبحانه فى عقوبه الكافرين و المجرمين،و التقدير:حقّ عليهم القول بأنّهم أهل النّار...و(فى أمم)فى محل حال.

الفريقين،فتقول: وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا (۱) فليس كلّ أصحاب الجنّه أو أصحاب النّار فى درجه واحده،بل إنّ لكلّ منهما درجات و مراتب تختلف باختلاف أعمالهم،و حسب خلوص نيّتهم و ميزان معرفتهم،و أصل العداله هو الحاكم هنا تماما.

«الدرجات»جمع درجه،و تقال عاده للسلالم التى يصعد الإنسان بتسلقها إلى الأعلى،و«الدركات»جمع درك،و هى تقال للسلّم الذى ينزل منه الإنسان إلى الأسفل،و لذلك يقال فى شأن الجنّه:درجات،و فى شأن النّار:دركات،لكن لما كانت الآيه مورد البحث قد تحدثت عنهما معا،و لأهميه مقام أصحاب الجنّه،ورد لفظ(الدرجات)للاثنين،و هو من باب التغليب (۲) .

ثمّ تضيف الآيه: وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ و هذا التعبير إشاره أخرى إلى مسأله تجسم الأعمال،حيث أنّ أعمال ابن آدم ستكون معه هناك،فتكون أعماله الصالحه باعثا على الرحمه به و اطمئنانه،و أعماله الطالحه سببا للبلاء و العذاب الألم.

و تقول الآيه أخيرا كتأكيد على ذلك: وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ لأنّهم سيرون أعمالهم و جزاءها،فكيف يمكن تصور الظلم و الجور؟ هذا إضافه إلى أنّ درجات هؤلاء و دركاتهم قد عيّنت بدقّه،حتى أنّ لأصغر الأعمال،حسنا كان أم قبيحا،أثره فى مصيرهم،و مع هذه الحال لا معنى للظلم حينئذ.

***

ملاحظه كيف حرّفت هذه الآيه من قبل بنى أميه؟

ورد فى روايه أنّ«معاويه»أرسل رساله إلى«مروان»-و إليه على المدينه-

---

۱- ۱) -(من)فى(ممّا عملوا)للابتداء-أو كما تسمى نشويه-أو بمعنى التعليل،أى:من أجل ما عملوا.

۲ - ۲) -«درك»-بسكون الوسط-و درك-بفتحه-بمعنى أعمق نقطه فى العمق،و جاءت-أحيانا-الدرك-بالفتحه-بمعنى الخساره،و الدرك-بالسكون-بمعنى فهم الشيء و إدراكه،لمناسبته الوصول إلى عمقه و حقيقته.

يأمره بأخذ البيعه من الناس لابنه يزيد،و كان«عبد الرحمن بن أبى بكر»حاضرا فى المجلس،فقال:يريد معاويه أن يجعل هذا الأمر هرقليا و كسرويا-ملكى الروم و فارس-إذا مات الآباء جعلوا أبناءهم مكانهم،و إن لم يكونوا أهلا لذلك، أو كانوا فساقا؟ فصاح مروان من على المنبر:صه،فأنت الذى نزلت فيه: وَ الَّذِى قٰالَ لِوٰالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمٰا .

و كانت«عائشه»حاضره،فقالت:كذبت،و إنّى لأعلم فيمن نزلت هذه الآيه، و لو شئت لأخبرتك باسمه و نسبه،لكن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم لعن أباك و أنت فى صلبه، فأنت فضض من لعنه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم (۱) .

أجل...و لقد كان ذنب عبد الرحمن عشقه و محبّته لأمير المؤمنين على عليه السّلام،و هو أمر كان يسوء بنى أميه كثيرا،هذا من جهه.

و من جهه أخرى فإنّه كان مخالفا لصيروره الخلافه وراثيه،و تبديلها إلى سلطنه،و كان يعتبر أخذ البيعه ليزيد نوعا من الانحراف نحو الكسرويه و الهرقليه، و لذلك أصبح غرضا لأعداء الإسلام الألداء،أى آل أميّه،فحرّفوا آيات القرآن فيه.

و كم هو مناسب الجواب الذى أجابت به عائشه مروان بأنّ اللّه سبحانه لعن أباك إذ كنت خلفه،و هو إشاره إلى الآيه(۶۰)من سوره الإسراء حيث تقول:

وَ الشَّجَرَهَ الْمَلْعُونَهَ فِى الْقُرْآنِ

(۲)

.

***

۱- ۱) -أبو الفتوح الرازى فى تفسيره،المجلد ۱۰،صفحه ۱۵۹،و نقل هذه الروايه بتفاوت يسير فى مجلد ۹،صفحه ۶۰۱۷.

۲- ۲) -يراجع لتفسير هذه الآيه ذيل الآيه(۶۰)من سوره الإسراء.و ينبغى الالتفات إلى أنّ«مروان بن الحكم»هو ابن«أبى العاص»،و هذا بدوره ابن«أميّه»أيضا.

الآيه [سوره الأحقاف (۴۶): آيه ۲۰]

اشاره

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنّٰارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰاتِكُمْ فِي حَيٰاتِكُمُ اَلدُّنْيٰا وَ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهٰا فَاَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذٰابَ اَلْهُونِ بِمٰا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ بِمٰا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۲۰)

التّفسير

اشاره

الزهد و الادخار للآخره:

تستمر هذه الآيه فى البحث حول عقوبه الكافرين و المجرمين،و تذكر جانبا من أنواع العذاب الجسمى و الروحى الذى سينال هؤلاء،فتقول: وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنّٰارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰاتِكُمْ فِي حَيٰاتِكُمُ اَلدُّنْيٰا... (۱) .

نعم،فقد كنتم غارقين فى الشهوات،و لم تكونوا تعرفون شيئا إلّا التمتع بطيّبات هذا العالم و نعمه الماديه،و من أجل أن تكونوا متحللين من كلّ القيود فى هذا المجال،أنكرتم المعاد لتطلقوا لأنفسكم العنان،و سخرتم هذه المواهب من أجل إنزال كلّ أنواع الظلم و الجور بحق الآخرين.

---

۱ - ۱) -(يوم)ظرف متعلق بفعل محذوف يستفاد من الجمل التاليه،و التقدير:و يوم يعرض الذين كفروا على النّار يقال لهم أذهبتم طيّباتكم...

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

فاليوم ترون جزاء كلّ ذلك التمتع الباطل،و اتباع الشهوات الأعمى، و عباده الهوى،و الاستكبار و الفسق و الفجور و تذوقون العذاب المذل و المهين بسبب تلكم الأعمال.

***

بحوث

١-تقول هذه الآيه:إنّ الكفار يعرضون على النّار فى القيامه،و قد ورد نظير هذا فى الآيه(۴۶)من سوره المؤمنين حول عذاب الفراعنه فى البرزخ،إذ تقول:

اَلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا فى حين أنّنا نقرأ فى بعض آيات القرآن الأخرى أنّ جهنّم تعرض على الكافرين: وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (١) .

لذلك قال بعض المفسّرين:إنّ فى القيامه نوعين من العرض:فقبل الحساب تعرض جهنّم على المجرمين ليملأ وجودهم الخوف و الهلع،و هذا بحدّ ذاته عقاب و عذاب نفسى،و بعد الحساب و إلقائهم فى جهنّم يعرضونهم على عذاب اللّه (٢) .

و قال البعض:إنّ فى العباره نوع قلب،و إنّ المراد من عرض الكفار على النّار هو عرض النّار على الكافرين،إذ لا عقل و لا إدراك للنار حتى يعرض عليها الكافرون،فى حين أنّ العرض يتم فى الموارد التى يكون المعروض عليه فيها ذا شعور و إدراك.

لكن لا يمكن أن يرد على هذا الجواب بأنّ بعض الآيات ذكرت وجود إدراك و شعور لدى النّار،حتى أنّ اللّه سبحانه يخاطبها و تجيب،فيقول سبحانه:

١- ١) -الكهف،الآيه ١٠٠.

٢- ٢) -تفسير الميزان،المجلد ١٨،صفحه ٢٢٣ ذيل الآيات مورد البحث.

هَلِ امْتَلَأْتِ فتقول: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (۱) .

و الحق أنّ حقيقه العرض هى رفع الموانع بين شيئين حتى يتقابلا- و يكونا وجها لوجه،و كذا الحال بالنسبه إلى الكافرين و النّار،فإنّ الحواجز ترفع من بينهما، فيمكن القول فى هذه الصوره:إنّ الكافرين يعرضون على النّار،كما تعرض عليهم،و كلا التعبيرين صحيح.

و على أيه حال،فلا حاجه لأن نعتبر العرض بمعنى الدخول فى النّار كما ذكره «الطبرسى»فى مجمع البيان،بل إنّ هذا العرض بحدّ ذاته نوع من العذاب الأليم المرعب،حيث يرى الكافرون بأعينهم كلّ أقسام جهنّم من الخارج قبل أن يردوها،و ليشاهدوا مصيرهم المشؤوم و يتعذّبوا و يتألموا له.

۲-إنّ جمله: أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ تعنى التمتع بلذائذ الدنيا،و التعبير ب«أذهبتم» لأنّ هذه اللذائذ و النعم تفنى بالتمتع بها و استهلاكها.

و من المسلّم أنّ التمتع بمواهب اللّه و نعمه فى هذه الدنيا ليس أمرا مذموما قبيحا،بل المذموم هو الغرق فى اللذات الماديه،و نسيان ذكر اللّه و القيامه،أو التمتع بها بصوره غير مشروعه و التلوث بالمعاصى عن طريقها،و غصب حقوق الآخرين فيما يتعلق بها.

و ممّا يلفت الانتباه أنّ هذا التعبير لم يرد إلّا فى هذه الآيه من القرآن الكريم، و هو إشاره إلى أنّ الإنسان يعزب أحيانا عن لذات الدنيا و يعرض عنها،أو أنّه لا يأخذ منها إلّا ما يقوّم به صلبه،و يتقوّى به على القيام بالواجبات الإلهيه،و كأنّه فى هذه الصوره قد ادخر هذه الطيبات لآخرته.

غير أنّ الكثيرين يتكالبون على هذه التمتعات الدنيويه كالحيوانات و لا يحدّهم شىء فى الالتذاذ بهذه الطيبات و افنائها جميعا،و لا يكتفون بعدم ادخار شىء لآخرتهم،بل يحملون معهم أحمالا من الأوزار،و لهؤلاء يقول القرآن:

۱- ۱) -سوره ق،الآيه ۳۰.

أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا

.

و قد نقل فی بعض کتب اللغه أنّ المراد من الجمله:أنفقتم طیبات ما رزقتم فی شهواتکم و فی ملاذ الدنیا،و لم تنفقوها فی مرضاه اللّه (۱) .

۳-للطیبات معنی واسع یشمل کلّ مواهب الدنیا،و مع أنّ بعض المفسّرین قد فسّرها بقوّه الشباب فقط،إلّا أنّ الحق هو أنّ الشباب یمکن أن یکون مصداقا لا غیر.

۴-إنّ التعبیر ب عَذابَ الْهُونِ بمثابه ردّ فعل لاستکبار هؤلاء فی الأرض،لأنّ العقوبه الإلهیه،تتناسب تماما مع نوع الذنب و المعصیه،فأولئک الذین تکبّروا علی خلق اللّه،بل و حتی علی أنبیائه،و لم یخضعوا لأی تشریع إلهی،یجب أن یلاقوا جزاءهم بذله و حقاره و مهانه.

۵-لقد ذکر فی ذیل هذه الآیه ذنبان لأصحاب الجحیم،الأوّل:الاستکبار، و الثّانی:الفسق.و یمکن أن یکون الأوّل إشاره إلی عدم إیمانهم بآیات اللّه و بعث عن ترک أصول الدین،و الآخر عن تضییع فروع الدین (۲) .

۶-إنّ التعبیر بغیر الحق لا یعنی أنّ الاستکبار نوعان:حق،و غیر حق،بل إنّ هذه التعابیر تقال عاده للتأکید،و نظائرها کثیر.

۷-زهد الأئمه العظماء لقد وردت فی مختلف مصادر الحدیث و التّفسیر روایات کثیره عن زهد أئمّه الإسلام العظماء،و استندوا فیه بالخصوص إلی الآیه مورد البحث،و من جملتها:

جاء فی حدیث أنّ عمر أتی یوما رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی مشربه أم إبراهیم-و هو

۱- ۱) -مجمع البحرین،ماده ذهب.

۲- ۲) -تفسیر المیزان،المجلد ۱۸،صفحه ۲۲۴.

موضع قرب المدينه-و كان مضطجعا على حصير من الخوص،و جزء من بدنه الشريف على التراب،و كانت تحت رأسه و ساده من ليف النخل،فسلّم و جلس، و قال:أنت نبيّ اللّه و أفضل خلقه،هذا كسرى و قيصر ينامان على أسره الذهب و فرش الديباج و الحرير، و أنت على هذا الحال؟!فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم:«أولئك قوم عجلت طيّباتهم و هى و شيكه الانقطاع،و إنّما أخرت لنا طيباتنا» (۱) .

و نقرأ

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه أتى يوما بحلوى،فامتنع من تناولها،فقالوا:أ تراها حراما؟قال:«لا،و لكنى أخشى أن تتوق نفسى فأطلبه،ثمّ تلا هذه الآيه: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا... (۲) .

و

جاء فى حديث آخر: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اشتهى كبدا مشويه على خبزه لينه،فأقام حولا يشتهيها،و ذكر ذلك للحسن عليه السّلام و هو صائم يوما من الأيّام فصنعها له،فلما أراد أن يفطر قرّبها إليه،فوقف سائل بالباب،فقال:يا بنى احملها إليه،لا تقرأ صحيفتنا غدا: أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (۳) .

***

۱- ۱) -مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۸۸.

۲- ۲) -تفسير البرهان،المجلد ۴،صفحه ۱۷۵،ذيل الآيه مورد البحث.

۳- ۳) -سفينه البحار،الجزء الثانى،ماده كبد.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۲۱ الى ۲۵]

اشاره

وَ اُذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ اَلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللّهَ إِنِّى أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۲۱) قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصّادِقِينَ (۲۲) قالَ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ وَ لكِنِّى أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (۲۳) فَلَمّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ ما اِسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ (۲۴) تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلاّ مَساكِنُهُمْ كَذلِكَ نَجْزِى اَلْقَوْمَ اَلْمُجْرِمِينَ (۲۵)

التّفسير

اشاره

قوم عاد و الريح المدمره:

لما كان القرآن يذكر قضايا كليه،ثمّ يتطرق إلى بيان مصاديق واضحه لها،

ليطبق تلك الكليات.فإنّه هنا يسلك نفس السبيل،فبعد أن فصل حال المستكبرين المتمردين،تطرّق إلى ذكر قصه قوم عاد الذين هم صوره واضحه لأولئك العتاه، فتقول الآيه: وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ .

إنّ التعبير بالأخ يعكس منتهى صفاء هذا النّبى العظيم و حرصه على قومه،و قد ورد هذا التعبير فى القرآن المجيد-كما نعلم-فى مورد عده أنبياء عظام كانوا إخوه لأقوامهم حريصين رحماء بهم،لم يبخلوا من أجلهم بأى نوع من الإيثار و التضحيه.

و يمكن أن يكون هذا التعبير إشاره إلى علاقه القرابه و الرحم بين هؤلاء الأنبياء و أقوامهم.

ثمّ تضيف الآيه: إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ .

«الأحقاف»-كما قلنا سابقا-تعنى الكثبان الرمليه التى تتشكل على هيئه مستطيل أو تعرجات و منحنيات،على أثر هبوب العواصف فى الصحارى،و يتّضح من هذا التعبير أنّ أرض قوم عاد كانت أرضا حصباء كبيره.

و ذهب البعض أنّها فى قلب جزيره العرب بين نجد و الأحساء و حضرموت و عمان.

إلّا أنّ هذا المعنى يبدو بعيدا،حيث يظهر من آيات القرآن الأخرى-فى سوره الشعراء-أنّ قوم عاد كانوا يعيشون فى مكان كثير المياه و الأشجار الجميله،و مثل هذا الحال بعيد جدّا عن قلب الجزيره.

و ذهب جمع آخر من المفسّرين أنّها فى الجزء الجنوبى للجزيره حول اليمن،أو فى سواحل بحر العرب (۱) .

و احتمل البعض أنّ الأحقاف كانت منطقه فى أرض العراق فى مناطق كلده

۱- ۱) -فى ظلال القرآن،ذيل الآيات مورد البحث.

و بابل (۱) .

و نقل عن الطبرى أنّ الأحقاف اسم جبل فى الشام (۲) .

لكن يبدو أنّ القول بأنّ هذه المنطقه تقع جنوب الجزيره العربيه قرب أرض اليمن،هو الأقرب،بملاحظه ملاءمته المعنى اللغوى للأحقاف،و بملاحظه أنّ أرضهم كانت غزيره المياه و فيره الأشجار،فى نفس الوقت الذى لم تكن فيه بمأمن من العواصف الرمليه.

و جمله: وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إشاره إلى الأنبياء الذين بعثوا قبله،بعضهم قريب عهد به،و هم الذين عبّر عنهم القرآن ب مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ و البعض الآخر تقادمت الفتره الزمنيه بينهم و بينه الذين عبّر عنهم ب مِنْ خَلْفِهِ .

أمّا ما احتمله البعض من أنّ المراد من هذه الجمله الأنبياء الذين جاؤوا قبل هود و بعده،فيبدو بعيدا جدّا،و لا ينسجم مع جمله: وَ قَدْ خَلَتِ التى تعنى الزمن الماضى.

و لنر الآن ماذا كان محتوى دعوه هذا النّبى العظيم؟ يقول القرآن الكريم: أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ ثمّ هدّدهم بقوله: إِنِّى أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .

و بالرغم من أنّ التعبير ب يَوْمٍ عَظِيمٍ جاء بمعنى يوم القيامه غالبا،إلاّ أنّه أطلق أحيانا فى آيات القرآن على الأيّام القاسيه المرعبه التى مرّت على الأمم،و هذا المعنى هو المراد هنا،لأنّنا نقرأ فى متابعه هذه الآيات أنّ قوم عاد قد ابتلوا بعذاب اللّه فى يوم عسر مرعب و انتهى أمرهم.

إلاّ أنّ هؤلاء القوم المتمردين وقفوا بوجه هذه الدعوه الإلهيه،و خاطبوا هودا:

۱- ۱) -طبقا لنقل المرحوم الشعرانى فى هامش تفسير أبى الفتوح الرازى،المجلد ۱۰،صفحه ۱۶۵.

۲- ۲) -المصدر السابق.

قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ

(۱) .

هاتين الجملتين تبيّنان بوضوح مدى انحراف هؤلاء القوم و تعصبهم،فهم فى الجمله الأولى يقولون:إنّ دعوتك كاذبه:لأنّها تخالف آلهتنا التى تعوّدنا على عبادتها،و هى إرث ورثناه عن آبائنا.

و نراهم فى الجمله الثّانيه يطلبون وقوع العذاب!ذلك العذاب الذى إن نزل بهم فلا رجعه معه مطلقا،و أى ذى لب يتمنّى نزول مثل هذا العذاب،حتى و إن لم يكن لديه يقين بوقوعه؟ إلّا أنّ هودا عليه السّلام قال فى ردّه على هذا الطلب المتهور الذى يدل على الجنون:

قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ

فهو الذى يعلم متى و فى أى ظروف ينزل عذاب الاستئصال،فلا هو مرتبط بطلبكم و تمنيكم،و لا هو تابع لرغبتى،بل يجب أن يتمّ الهدف و يتحقق،ألا و هو إتمام الحجّه عليكم،فإنّ حكمته سبحانه تقتضى ذلك.

ثمّ يضيف: وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ فهو مهمتى الأساسيه،و مسئوليتى الرئيسيه،أمّا اتخاذ القرار فى شأن طاعه اللّه و أوامره فهو أمر يتعلق بكم،و إراده نزول العذاب و مشيئته تتعلق به سبحانه.

وَ لكِنِّى أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ

و جهلكم هذا هو أساس تعاستكم و شقائكم،فإنّ الجهل المقترن بالكبر و الغرور و هو الذى يمنعكم من دراسه دعوه رسل اللّه،و لا يأذن لكم فى التحقيق فيها...ذلك الجهل الذى يحملكم على الإصرار على نزول عذاب اللّه ليهلككم،و لو كان لديكم أدنى وعى أو تعقل لكنتم تحتملون- على الأقل-وجود احتمال إيجابى فى مقابل كلّ الاحتمالات السلبيه،و الذى إذا ما تحقق فسوف لا يبقى لكم أثر.

و أخيرا لم تؤثر نصائح هود عليه السّلام المفيده،و إرشاداته الأخويه فى قساه القلوب أولئك،و بدل أن يقبلوا الحق لجّوا فى غيّهم و باطلهم،و تعصبوا له،و حتى نوح عليه السّلام

۱- ۱) -«لتأفكنا»من ماده«إفك»،أى الكذب و الانحراف عن الحق.

كـذّبه قومه بهـذا الادعاء الواهى و هو أنّك إن كنت صادقا فيما تقول فأين عـذابك الموعود؟ و الآن،و قـد تمّت الحجه بالقـدر الكـافى،و أظهر أولئـك عـدم أهليتهم للبقـاء،و عـدم اسـتحقاقهم للحيـاه،فإنّ حكمه اللّه سـبحانه توجب أن يرسل عليهم«عـذاب الاستئصال»،ذلك العذاب الذى يجتث كلّ شىء و لا يبقى و لا يذر.

و فجأه رأوا سحابا قد ظهر فى الأفق،و اتسع بسرعه: فَلَمّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا (۱) .

قـال المفسّـرون:إنّ المطر انقطع مـدّه عن قوم عـاد،و أصـبح الهواء حارا جافا خانقا،فلمّا وقع بصـر قوم عاد على السـحب المظلمه الواسعه فى الأفق البعيد،و هى تتجه صوبهم فرحوا لذلك جدّا و هبّوا لاستقبالها،و جاؤوا إلى جوانب الوديان و السهول و مجارى السيول و المياه.ليروا منظر نزول المطر المبارك ليحيوا من جديد،و تسر بذلك نفوسهم.

لكن،قيل لهم سريعا بأنّ هذا ليس سحابا ممطرا: بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ .

و الظاهر أنّ المتكلم بهذا الكلام هو اللّه سبحانه،أو أنّ هودا لمّا سمع صرخات فرحهم و استبشارهم قال لهم ذلك.

نعم،إنّها ريح مدمّره: تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها .

قال بعض المفسّـرين:إنّ المراد من كُلَّ شَـىْءٍ البشـر و دوابهم و أموالهم،لأنّ الجمله التاليه تقول: فَأَصْـبَحُوا لا يُرى إِلاّ مَساكِنُهُمْ و هذا يوحى بأنّ مساكنهم كانت سالمه،أمّا هم فقد هلكوا،و ألقت الرياح القويه أجسادهم فى الصحارى البعيده،أو فى البحر.

---

۱ - ۱) -«عارض»من ماده(عرض)،و هنا بمعنى السـحاب الـذى ينتشـر فى عرض السـماء،و ربّما كان هـذا أحد علامات السـحب الممطره بأنّها تتسع فى ذلك الأفق ثمّ تصعد.و«الأوديه»جمع واد،و هو المنخفض و مجرى السيول و المياه.

و قال البعض:إنّهم لم يلتفتوا إلى أنّ هذه السحب السوداء هى رياح قويه مغبره، إلاّ عند ما وصلت قريبا من ديارهم،و رفعت دوابهم و رعاتهم -الذين كانوا فى الصحارى المحيطه بهم-من الأرض و رمتهم فى الهواء،و رأوا أنّها تقتلع الخيام من مكانها و تلقيها فى الهواء حتى كانت تبدو كالجواد! عند ما رأوا ذلك المشهد،فروا و التجأوا إلى دورهم و أغلقوا الأبواب عليهم،إلاّ أنّ الأعاصير اقتلعت الأبواب و ألقتها على الأرض-أو حملتها معها-و رمت أجساد هؤلاء بالأحقاف،و هى الرمال المتحركه.

و جاء فى الآيه(٧)من سوره الحاقه: سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَهَ أَيّامٍ و هكذا بقى هؤلاء القوم يئنّون تحت تل من الرمال و التراب،ثمّ أزالت الرياح القويه التراب فظهرت أبدانهم مرّه أخرى،فحملتها و ألقتها فى البحر (١) .

و تشير الآيه فى النهايه إلى حقيقه،و هى أنّ هذا المصير غير مختص بهؤلاء القوم الضالين،بل: كَذلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .

و هذا إنذار و تحذير لكلّ المجرمين العصاه،و الكافرين المعاندين الأنانيين، بأنّكم إن سلكتم هذا الطريق فسوف لن يكون مصيركم أحسن حالا من هؤلاء، فإنّه تعالى قد يأمر الرياح بأن تهلككم،ذات الرياح التى يعبر القرآن الكريم بأنّها:

بُشْراً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ لأنّ الرياح تتصف بصفه الأمر الإلهى المطلوب منها.

و قد يبدل الأرض التى هى مهد استقرار الإنسان و اطمئنانه،إلى قبر له بزلزله شديده.

و قد يبدّل المطر الذى هو أساس حياه كلّ الكائنات الحيه،إلى سيول جارفه تغرق كل شىء.

نعم،إنّه عزّ و جلّ يجعل جنود الحياه جنود موت و فناء،و كم هو مؤلم الموت

١- ١) -تفسير الفخر الرازى،المجلد ٢٨،صفحه ٢٨،ذيل الآيات مورد البحث،و جاء هذا المعنى أيضا فى تفسير القرطبى، المجلد ٩،صفحه ٦٠٢٦.

الـذى يـأتى من سـبب الحيـاه و أساسـها؟خـاصّه إذا كان الأمر كما فى قوم هود إذ فرحوا و سـروا فى البـدايه ثمّ جاءتهم البطشـه ليكون العذاب أشد و آلم.

و الطريف أنّه يقول:إنّ هذه الرياح،هى فى الأصل أمواج هوائيه لطيفه تتحوّل إعصار يدمّر كلّ شىء بأمر اللّه (۱) .

***

ص :۲۸۸

۱- ۱) -«تدمّر»من ماده تدمير،و هو الإهلاك و الإفناء.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۲۶ الى ۲۸]

اشاره

وَ لَقَدْ مَكَّنّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنّاكُمْ فِيهِ وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً فَما أَغْنىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارُهُمْ وَ لا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اَللّهِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (۲۶) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْقُرىٰ وَ صَرَّفْنَا اَلْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۷) فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّهِ قُرْباناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَ ذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (۲۸)

التّفسير

اشاره

لستم بأقوى من قوم عاد أبدا:

إنّ هذه الآيات بمثابه استنتاج للآيات السابقه التى كانت تتحدث عن عقاب قوم عاد الأليم،فتخاطب مشركى مكّه و تقول: وَ لَقَدْ مَكَّنّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنّاكُمْ

فِيهِ

(۱)

فقد كانوا أقوى منكم من الناحيه الجسميه،و أقدر منكم من ناحيه المال و الثروه و الإمكانات الماديه،فإذا كان بإمكان القوّه الجسميه و المال و الثروه و التطور المادى أن تنقذ أحدا من قبضه الجزاء الإلهى،فكان ينبغى على قوم عاد أن يصمدوا أمام العاصفه و لا يكونوا كالقشه فى مهب الرياح،تتقاذفهم كيف شاءت و لا يبقى من آثارهم إلّا أطلال مساكنهم! إنّ هذه الآيه شبيهه بما ورد فى سوره الفجر فى شأن قوم عاد: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ الَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِى الْبِلادِ (۲) .

أو هى نظير ما جاء فى الآيه(۳۶)من سوره ق: وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً .

و خلاصه القول:إنّ الذين كانوا أشدّ منكم و أقوى،عجزوا عن الوقوف أمام عاصفه العذاب الإلهى،فكيف بكم إذن؟ ثمّ تضيف الآيه: وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَهً (۳) فقد كانوا أقوياء فى مجال إدراك الحقائق و تشخيصها أيضا،و كانوا يدركون الأمور جيدا،و كانوا يستغلون هذه المواهب الإلهيه من أجل تأمين حاجاتهم و مآربهم الماديه على أحسن وجه،لكن: فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارُهُمْ وَ لا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللّهِ (۴) و أخيرا: وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ .

نعم،لقد كان أولئك مجهزين بالوسائل الماديه،و بوسائل إدراك الحقيقه،إلاّ أنّهم لما كانوا يتعاملون مع آيات اللّه بمنطق الاستكبار و العناد،و كانوا يتلقون كلام

---

۱ - ۱) -«إن»فى جمله(إن مكّناكم فيه)نافيه و لدينا شواهد متعدده من آيات القرآن الكريم وردت فى المتن.إلاّ أنّ البعض اعتبرها شرطيه،أو زائده و لا نرى ذلك صوابا.

۲- ۲) -الفجر،الآيات ۶ إلى ۸.

۳- ۳) -يجدر الانتباه إلى أنّ الأبصار و الأفئده وردت بصيغه الجمع،فى حين أنّ السمع قد ورد بصيغه المفرد،و يمكن أن يكون هذا الاختلاف بسبب أنّ للسمع معنى المصدر،و المصدر يستعمل دائما بصيغه المفرد،أو لوحده المسموعات أما تفاوت المرئيات و المدركات.

۴- ۴) -من فى(من شىء)زائده و للتأكيد،أى لم ينفعهم أى شىء.

الأنبياء بالسخريه و الاستهزاء،لم ينفذ نور الحق إلى قلوبهم،و هذا الكبر و الغرور و العداء للحق هو الذى أدى إلى أنّ لا يستفيدوا و لا يستخدموا وسائل الهدايه و المعرفه كالعين و الأذن و العقل،ليجدوا طريق النجاه و يسلكوه،فكانت عاقبتهم أن ابتلوا بذلك المصير المشؤوم الذى أشارت إليه الآيات السابقه.

فإذا كان أولئك القوم قد عجزوا عن القيام بأى عمل مع كلّ تلك القدرات و الإمكانيات التى كانوا يمتلكونها،و أصبحت جثثهم الهامده،كالريشه فى مهب الرياح تتقاذفهم من كلّ جانب بكلّ مذله و احتقار،أولى لكم أن تعتبروا إذا أنتم أضعف منهم و أعجز.

و ليس عسيرا على اللّه تعالى أن يأخذكم بأشد العذاب نتيجه أعمالكم و جرائمكم،و أن يجعل عوامل حياتكم أسباب فنائكم،و هذا خطاب لمشركى مكّه،و لكلّ البشر المغرورين الظالمين العتاه على مر التأريخ،و فى كلّ الأعصار و الأمصار.

و حقا فإنّ الأمر كما يقول القرآن الكريم،فلسنا أوّل من وطأ الأرض،فقد كان قبلنا أقوام كثيرون يعيشون فيها،و لديهم الكثير من الإمكانيات و القدرات،فكم هو جميل أن نجعل تأريخ أولئك مرآه لأنفسنا لنعتبر به،و لنرى من خلاله مستقبلنا و مصيرنا.

ثمّ تخاطب الآيه مشركى مكّه من أجل التأكيد على هذا المعنى،و لزياده الموعظه و النصيحه،فتقول: وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى .

أولئك الأقوام الذين لا تبعد أوطانهم كثيرا عنكم،و كان مستقرهم فى أطراف جزيره العرب،فقوم عاد كانوا يعيشون فى أرض الأحقاف فى جنوب الجزيره، و قوم ثمود فى أرض يقال لها«حجر»فى شمالها، و قوم سبأ الذين لاقوا ذلك المصير المؤلم فى أرض اليمن،و قوم شعيب فى أرض مدين فى طريقكم الشام، و كان قوم لوط يعيشون فى هذه المنطقه،و ابتلوا بأنواع العذاب لكثره معاصيهم و كفرهم.

لقد كان كلّ قوم من أولئك عبره،و كان كلّ منهم شاهدا ناطقا معبرا،يسأل:كيف لا يستيقظ هؤلاء و لا يعون مع كلّ وسائل التوعيه هذه؟! ثمّ تضيف الآيه بعد ذلك: وَ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فتاره أريناهم المعجزات و خوارق العادات،و أخرى أنعمنا عليهم،و ثالثه بلوناهم بالبلاء و المصائب،و رابعه عن طريق وصف الصالحين المحسنين،و أخرى بوصف المجرمين،و أخرى وعظناهم بعذاب الاستئصال الذى أهلكنا به الآخرين.إلّا أنّ الكبر و الغرور و العجب لم يدع لهؤلاء سبيلا إلى الهدايه.

و توبخ الآيه الأخيره من هذه الآيات هؤلاء العصاه،و تذمهم بهذا البيان: فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً (۱) .

حقّا،إذا كانت هذه آلهه على حق،فلما ذا لا تعين أتباعها و عبادها،و تنصرهم فى تلك الظروف الحساسه،و لا تنقذهم من قبضه العذاب المهول المرعب؟إنّ هذا بنفسه دليل محكم على بطلان عقيدتهم حيث كانوا يظنّون أنّ هذه الآلهه المخترعه هى ملجأهم و حماهم فى يوم تعاستهم و شقائهم.

ثمّ تضيف: بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ فإنّ هذه الموجودات التى لا قيمه لها و لا أهميه، و التى ليست مبدأ لأى أثر،و لا تأتى بأى فائده،و هى عند العسر صماء عمياء، فكيف تستحق الألوهيه و تكون أهلا لها؟ و أخيرا تقول الآيه: وَ ذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فإنّ هذا الهلاك و الشقاء، و هذا العذاب الأليم،و اختفاء الآلهه وقت الشدّه و العسر،كان نتيجه لأكاذيب أولئك و أوهامهم و افتراءاتهم (۲) .

***

---

۱ - ۱) -المفعول الأوّل ل(اتخذوا)محذوف،و(آلهه)مفعولها الثانى،و(قربانا)حال،و التقدير:اتخذوهم آلهه من دون اللّه حال كونهم متقربا بهم،و يحتمل أيضا أن تكون(قربانا)مفعولا لأجله.و قد احتملت احتمالات أخرى فى تركيب الآيه،لكنّها لا تستحق الاهتمام.

۲- ۲) -بناء على هذا فإنّ للآيه محذوفا،و التقدير:و ذلك نتيجه إفكهم.و يحتمل أيضا أن لا يحتاج الآيه إلى محذوف،و فى هذه الحاله يصبح المعنى:كان هذا كذبهم و افتراءهم،غير أنّ المعنى الأوّل يبدو هو الأنسب.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۲۹ الى ۳۲]

اشاره

وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا فَلَمّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (۲۹) قالُوا يا قَوْمَنا إِنّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِمّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (۳۰) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اَللّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (۳۱) وَ مَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اَللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (۳۲)

سبب النّزول

وردت روايات مختلفه فى سبب نزول هذه الآيات،و من جملتها:أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم خرج من مكّه إلى سوق عكاظ فى الطائف-و كان معه زيد بن حارثه- من أجل أن يدعو الناس إلى الإسلام،إلّا أنّ أحدا لم يجبه،فاضطر الى الرجوع إلى مكّه،و فى طريق عودته وصل إلى موضع يقال له:وادى الجن،فبدأ بتلاوه القرآن

فی جوف اللیل،و کانت طائفه من الجن یمرون من هناک،فلما سمعوا قراءه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم للقرآن أصغوا إلیه و قال بعضهم لبعض:اسکتوا و أنصتوا،فلما أتمّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم تلاوته آمنوا به،و أتوا قومهم کرسل یدعونهم إلی الإسلام،فآمن لهم جماعه،و أتوا جمیعا الی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فعلّمهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم الإسلام،فنزلت هذه الآیات و آیات سوره الجن (۱) .

و نقل جماعه عن ابن عباس سبب نزول آخر یقرب من سبب النّزول السابق، باختلاف:إنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان مشتغلا بصلاه الصبح و کان یقرأ القرآن فیها،و کان جماعه من الجن فی حاله بحث و تحقیق،إذا کان انقطاع أخبار السماء عنهم قد أقلقهم،فسمعوا صوت تلاوه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقالوا:هذا سبب انقطاع أخبار السماء عنّا،فرجعوا إلی قومهم و دعوهم إلی الإسلام (۲) .

و قد أورد العلاّمه الطبرسی فی مجمع البیان سببا ثالثا للنزول هنا،و هو یرتبط بقصه سفر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی الطائف و خلاصته:

بعد وفاه أبی طالب صعب الأمر علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرحل إلی الطائف لعله یجد أنصار،فبرز إلیه أشراف الطائف و کذّبوه أشدّ تکذیب،و رموا النّبی بالحجاره حتی سالت الدماء من قدمیه،فأعیاه التعب،فأتی إلی جنب بستان و استظل بظل نخله، و کانت الدماء تسیل منه.

و کان البستان لعتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه،و کانا من أثریاء قریش،فتأذی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم من رؤیتهما لعلمه بعدائهما للإسلام من قبل،فأرسلا غلامهما«عداسا» -و کان رجلا نصرانیا-إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بطبق من العنب،فقال النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لعداس:

«من أی أرض أنت»؟قال:من نینوی،قال:«من مدینه العبد الصالح یونس بن

۱- ۱) -تفسیر علی بن إبراهیم طبقا لنقل نور الثقلین،المجلد ۵،صفحه ۱۹،باختصار یسیر.

۲- ۲) -ورد هذا الحدیث الذی أوردنا ملخصه فی صحیح البخاری و مسلم و مسند أحمد بصوره مفصله،طبقا لنقل فی ظلال القرآن،المجلد ۷،صفحه ۴۲۹.

متی»،فقال:و ما یدریک من یونس بن متی؟قال:«أنا رسول اللّه،و اللّه تعالی أخبرنی خبر یونس بن متی»فعرف عداس صدق النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فخرّ ساجدا للّه تعالی،و وقع علی قدمی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یقبلهما.

فلما رجع لامه عتبه و شیبه علی ما صنع،فقال:لقد أخبرنی هذا الرجل الصالح بما یجهله أهل هذه البلاد من أمر نبیّنا یونس،فضحکا و قالا:لا یفتننک عن نصرانیتک،فإنّه رجل خداع! فرجع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی مکّه،و لم یکن حاصل سفره هذا إلاّ مؤمن واحد،فوصل نخلا فی جوف اللیل،فما إن حلّ حتی تهیّأ للصلاه،و کان جماعه من الجن من أهل نصیبین أو الیمن یمرون من هناک،فسمعوا صوت تلاوه القرآن فی صلاه الصبح فأصغوا إلیه و آمنوا (۱) .

***

التّفسیر

اشاره

إیمان طائفه من الجن:

جاء فی هذه الآیات-و کما أشیر فی سبب النّزول-بحث مختصر حول إیمان طائفه من الجن بنبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم و کتابه السماوی،لتوضح لمشرکی مکّه حقیقه، هی:کیف تؤمن طائفه من الجن البعیدین-ظاهرا-بهذا النبی الذی هو من الإنس، و بعث من بین أظهرکم،و أنتم تصرون علی الکفر،و تستمرون فی عنادکم و مخالفتکم؟ و سیکون لنا بحث مفصل حول(الجن)و خصوصیاته فی تفسیر سوره الجن إن شاء اللّه تعالی،و نتناول هنا تفسیر الآیات مورد البحث فقط.

---

۱ - ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۹۲.و أورد هذه القصه باختلاف یسیر ابن هشام فی تأریخه(السیره النبویه)،المجلد ۲، صفحه ۶۲-۶۳.

لقد كانت قصه قوم عاد تحذيرا لمشركى مكّه فى الحقيقه،و قصه إيمان طائفه من الجن تحذيرا آخر.

تقول الآيه أوّلا: وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ .

إنّ التعبير ب(صرفنا)-من ماده صرف،يعنى نقل الشىء و تبديله من حاله إلى اخرى-و لعله إشاره إلى أنّ الجن كانوا يصغون إلى أخبار السماء عن طريق استراق السمع،و مع ظهور نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم رجعوا إليه و اتّجهوا نحو القرآن.

و«النفر»كما يقول الراغب فى مفرداته-عدّه رجال يمكنهم النفر،و المشهور بين أرباب اللغه أنّه الجماعه من الثلاثه إلى العشره،و أوصلها البعض إلى الأربعين.

ثمّ تضيف الآيه: فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا و ذلك حينما كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يتلو آيات القرآن فى جوف الليل،أو فى صلاه الصبح.

«انصتوا»من ماده إنصات،و هو السكوت مع الاستماع و الانتباه.

و أخيرا أضاء نور الإيمان قلوب هؤلاء،فلمسوا فى أعماقهم كون آيات القرآن حقا،و لذلك: فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ و هذا دأب المؤمنين دائما،فى أن يطلعوا الآخرين على الحقائق التى اطلعوا عليها،و يدلوهم على مصادر إيمانهم و منابعه الفياضه.

و تبيّن الآيه التاليه كيفيه دعوه هؤلاء قومهم عند عودتهم إليهم،تلك الدعوه المتناسقه الدقيقه،الوجيزه و العميقه المعنى: قالُوا يا قَوْمَنا إِنّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى .

و من صفاته أنّا رأيناه يصدق الكتب السماويه السالفه و يتطابق معها فى محتواها،و فيه العلائم الوارده فى تلك الكتب: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ (۱) .

و صفته الأخرى أنّه: يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ بحيث أنّ كلّ من يستند إلى عقله و فطرته يرى آيات حقانيته واضحه جليه.

۱- ۱) -لقد أوردنا تفسير هذه الجمله مفصلا فى ذيل الآيه ۴۱ من سوره البقره.

و آخر صفه أنّه يهدى إلى الرشد: وَ إِلىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ .

إنّ التفاوت بين الدعوه إلى الحق و الى الصراط المستقيم،يكمن ظاهرا فى أنّ الأوّل إشاره إلى العقائد الحقه،و الثّانى إلى البرامج العمليه المستقيمه الصحيحه.

و جمله: أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسىٰ و جمله: مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ تؤيدان أنّ هذه الطائفه كانوا مؤمنين بالكتب السماويه السابقه،و خاصه كتاب موسى عليه السّلام،و كانوا يبحثون عن الحق.

و إذا رأينا أنّ الكلام لم يرد عن كتاب عيسى الذى أنزل بعد موسى عليه السّلام،فليس ذلك بسبب ما روى عن ابن عباس من أنّ الجن لم يكونوا مطلعين على نزول الإنجيل مطلقا،إذ أنّ الجن كانوا مطلعين على أخبار السماوات و عالمين بها، فكيف يمكن أن يغفلوا عن أخبار الأرض إلى هذا الحد؟بل بسبب أنّ التوراه كانت هى الكتاب الأساسى،فحتى المسيحيون كانوا قد أخذوا و يأخذون أحكام شريعتهم عنها.

ثمّ أضافوا: يٰا قَوْمَنٰا أَجِيبُوا دٰاعِيَ اللّٰهِ وَ آمِنُوا بِهِ إذ ستمنحون حينها مكافأتين عظيمتين: يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ (۱) .

المراد من: دٰاعِيَ اللّٰهِ نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم الذى كان يرشدهم إلى اللّه سبحانه، و لما كان أغلب خوف الإنسان و اضطرابه من الذنوب و عذاب القيامه الأليم،فقد ذكروا لهم الأمن تجاه هذين الأمرين،ليلفت انتباههم قبل كلّ شىء.

و اعتبر جمع من المفسّرين كلمه(من)فى(من ذنوبكم)زائده،ليكون ذلك تأكيدا على غفران جميع الذنوب فى ظل الإيمان.فى حين اعتبرها البعض تبعيضيه،و أنّها إشاره إلى تلك الذنوب التى اقترفوها قبل إيمانهم،أو الذنوب التى تتعلق باللّه سبحانه،لا بحق الناس.

غير أنّ الأنسب هو كون(من)زائده و للتأكيد،و الآيه الشريفه تشمل كلّ

۱- ۱) -«يجركم»من ماده(إجاره)،و قد وردت بمعان مختلفه:الإغاثه،الإنقاذ من العذاب الإيواء،و الحفظ.

الذنوب.

و تـذكر الآيه الأخيره-من هـذه الآيات-كلام مبلغى الجن،فتقول: وَ مَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ ينصرونه من عذاب اللّه،و لذلك فإنّ: أُولئِكَ فِى ضَلالٍ مُبِينٍ .

أى ضـلال أشـد و أسوأ و أجلى من أن يهبّ الإنسان إلى محاربه الحق و نبىّ اللّه، بل حتى إلى محاربه اللّه الذى لا ملجأ له سواه فى كلّ عالم الوجود،و لا يسـتطيع الإنسان أن يفر من حكومته إلى مكان آخر؟! و قد قلنا مرارا:إنّ(معجز)-أو سائر مشـتقات هذه الكلمه-تعنى فى مثل هذه الموارد العجز عن المطارده و التعقيب و المجازاه،و بتعبير آخر:الفرار من قبضه العقاب.

و عبـاره(فى الأـرض)إشـاره إلى أنّكم حيثمـا تـذهبون فى الأـرض فإنّه ملك اللّه و سـلطانه،و لا يمكن أن تكونوا خارج حـدود قدرته و قبضته،و إذا كانت الآيه لا تتحدث عن السماء،فلأنّ مكان الإنس و الجن هو الأرض على كلّ حال.

***

بحثان

اشاره

١-الإعلام المؤثر

كما قلنا سابقا،فإنّ البحث حول الجن و كيفيه حياتهم و الخصوصـيات الاخرى المتعلقه بهم سـتأتى فى تفسير سوره الجن إن شاء اللّه تعالى،و الذى يسـتفاد من هذه الآيات أنّ الجن موجودات عاقله لها إدراك و شـعور،و هم مكلّفون بالواجبات الإلهيه،و فيهم المؤمن و الكافر،و لديهم الاطلاع الكافى على الدعوات الإلهيه.

و المسأله الملفته للنظر فى هذه الآيات هو الأسـلوب الذى اتبعه هؤلاء للتبليغ من أجل الإسلام بين قومهم،فهم بعد حضورهم عند النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و سماعهم آيات

القرآن،و اطلاعهم على محتواها،أتوا قومهم مسرعين و شرعوا بدعوتهم.

لقد تحدّثوا أوّلا عن كون القرآن حقّا،و أثبتوا ذلك بأدله ثلاثه،ثمّ بدأوا بترغيبهم،فبشروهم بالنجاه و الخلاص من قبضه عذاب الآخره فى ظل الإيمان بهذا الكتاب السماوى،و كان ذلك تأكيدا على مسأله المعاد من جانب،و صرف الاهتمام إلى قيم الآخره الأصيله فى مقابل قيم الدنيا الزائله الفانيه من جانب آخر.

ثمّ نبّهوهم فى المرحله الثّالثه على أخطار ترك الإيمان،و حذروهم تحذيرا مقترنا بالاستدلال و الحرص،و أخيرا بيّنوا لهم عاقبه الانحراف عن هذا المسير، فالانحراف عنه هو الضلال المبين.

إنّ هذا الأسلوب فى التبليغ و الإعلام أسلوب مؤثر نافع لكلّ فرد و لكلّ فئه.

٢-أفضل دليل على عظمه القرآن محتواه

يظهر جليا من الآيات أعلاه-و آيات سوره الجن-أنّ هذه الفرقه من الجن قد انجذبوا إلى القرآن و انشدوا إليه بمجرّد سماع آياته،و لا يوجد أى دليل على أنّهم قد طلبوا من نبىّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم معجزه أخرى.

لقد اعتبر هؤلاء انسجام القرآن المجيد مع آيات الكتب السابقه من جهه،و أنّه يدعوا الى الحق من جهه ثانيه،و استقامه برامجه العمليه و تخطيطه من جهه ثالثه، كافيا لأن يدل على كونه حقّا.

و الحق أنّ الأمر كذلك،فإنّ التدبّر فى محتوى القرآن و التحقيق فيه يغنينا عن الحاجه إلى أى دليل آخر.

إنّ كتابا لشخص أمى لم يدرس،و فى محيط ملىء بالجهل و الخرافات،يكون فيه هذا المحتوى السامى،و العقائد الطاهره النقيه،و التوحيد الخالص،و القوانين المحكمه المنسجمه،و الاستدلالات القويه القاطعه،و البرامج المتينه البنّاءه،

و المواعظ و الإرشادات العاليه الجليه،و بتلك الجاذبيه القويه،و الجمال المذهل، كل ذلك يشكل بنفسه أفضل دليل على حقانيه هذا الكتاب السماوى،فإنّ ظهور الشمس دليل على ظهورها-كما يقول المثل- (۱) .

***

ص: ۳۰۰

۱- ۱) -كان لنا بحث مفصّل حول إعجاز القرآن فى التّفسير الأمثل،ذيل الآيه(۲۳)من سوره البقره.

الآيات [سوره الأحقاف (۴۶): الآيات ۳۳ الى ۳۵]

اشاره

أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اَللّٰهَ اَلَّذِى خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يُحْيِىَ اَلْمَوْتىٰ بَلىٰ إِنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (۳۳) وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنّٰارِ أَ لَيْسَ هٰذٰا بِالْحَقِّ قٰالُوا بَلىٰ وَ رَبِّنٰا قٰالَ فَذُوقُوا اَلْعَذٰابَ بِمٰا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۳۴) فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ وَ لاٰ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مٰا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاّٰ سٰاعَةً مِنْ نَهٰارٍ بَلاٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْفٰاسِقُونَ (۳۵)

التّفسير

اشاره

فاصبر كما صبر أولوا العزم:

تواصل هذه الآيات-و هى آخر آيات سوره الأحقاف-البحث حول المعاد، حيث جاءت الإشاره إلى مسأله المعاد فى الآيات السابقه حكايه عن لسان مبلغى الجن.هذا من جهه.

و من جهه أخرى فإنّ سوره الأحقاف تتحدث فى فصولها الأولى عن مسأله التوحيد،و عظمه القرآن المجيد،و إثبات نبوه نبى الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و تبحث فى آخر فصل من هذه السوره مسأله المعاد لتكمل بذلك البحث فى الأصول الاعتقاديه الثلاثه.

تقول الآيه الأولى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰادِرٍ عَلىٰ أَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتىٰ بَلىٰ إِنَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ فإنّ خلق السماوات و الأرض مع موجوداتها المختلفه المتنوعه علامه قدرته تعالى على كلّ شىء،لأنّ كل ما يقع فى دائره مخلوق للّه فى هذا العالم، فإذا كان الأمر كذلك،فكيف يمكن أن يكون عاجزا عن إعاده حياه البشر؟و هذا بحدّ ذاته دليل قاطع مفحم على مسأله إمكان المعاد.

و أساسا فإنّ أفضل دليل على إمكان أى شىء وقوعه،فكيف ندع إلى أنفسنا سبيلا للشك فى قدره اللّه المطلقه على مسأله المعاد و نحن نرى نشأه الموجودات الحيه و تولدها من موجودات ميته،و على هذا النطاق الواسع؟ هذا أحد أدله المعاد العديده التى يؤكد عليها القرآن و يستند إليها فى آيات مختلفه،و من جملتها الآيه(٨١)من سوره يس (١) .

و تجسّد الآيه التاليه مشهدا من العذاب الأليم المحيط بالمجرمين و منكرى المعاد،فتقول: وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّٰارِ .

أجل،فمرّه تعرض النّار على الكافرين،و أخرى يعرضون الكافرين على النّار، و لكل من العرضين هدف أشير إليه قبل عدّه آيات.

و عند ما يعرضون الكافرين على النّار،و يرون ألسنه لهبها العظيمه المحرقه المرعبه يقال لهم: أَ لَيْسَ هٰذا بِالْحَقِّ ؟و هل تستطيعون اليوم أن تنكروا البعث و محكمه اللّه العادله،و ثوابه و عقابه،و تقولون:ما هذا إلاّ أساطير الأولين؟

١- ١) -طالع التفصيل حول هذا الموضوع،و أدلّه المعاد المختلفه فى ذيل آخر آيات سوره يس.

غير أنّ أولئك الذين لا حيله لهم: قٰالُوا بَلىٰ وَ رَبِّنٰا فهنا يقول اللّه سبحانه،أو ملائكه العذاب: قٰالَ فَذُوقُوا الْعَذٰابَ بِمٰا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

و بهذا فإنّهم يرون كلّ الحقائق بأم أعينهم فى ذلك اليوم و يعترفون بذلك الاعتراف الذى لن ينفعهم،و سوف لن تكون نتيجته إلّا الهم و الحسره،و تأنيب الضمير و العذاب الروحى.

و يأمر اللّه سبحانه نبيّه فى آخر آيه من هذه الآيات،و هى آخر آيه فى سوره الأحقاف،على أساس ملاحظه ما مرّ فى الآيات السابقه حول المعاد و عقاب الكافرين،أن: فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فلست الوحيد الذى واجه مخالفه هؤلاء القوم و عداوتهم،فقد واجه أولو العزم هذه المشاكل و ثبتوا أمامها و استقاموا،فنبىّ اللّه العظيم نوح عليه السّلام دعا قومه(۹۵۰)سنه،و لم يؤمن به إلّا فئه قليله،و كان قومه يؤذونه دائما،و يسخرون منه.

و ألقوا إبراهيم عليه السّلام فى النّار،و هددوا موسى عليه السّلام بالقتل،و كان قلبه قد امتلأ قيحا من عصيانهم،و كانوا يريدون قتل المسيح عليه السّلام بعد أن آذوه كثيرا،فأنجاه اللّه منهم.

و خلاصه القول:إنّ الأمر كان و ما يزال كذلك ما كانت الدنيا،و لا يمكن التغلب على هذه المشاكل إلّا بقوّه الصبر و الاستقامه و الثبات.

من هم أولو العزم من الرسل؟

هناك بحث و اختلاف كبير جدّا بين المفسّرين فى:من هم أولو العزم؟و قبل أن نحقق فى هذا،ينبغى أن نحقق فى معنى(العزم) ،لأنّ(أولو العزم)بمعنى ذوى العزم.

«العزم»بمعنى الإراده الصلبه القويه،و يقول الراغب فى مفرداته:إنّ العزم هو عقد القلب على إمضاء الأمر.

و قد استعملت كلمه العزم فى مورد الصبر فى آيات القرآن المجيد أحيانا،كقوله

تعالى: وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذٰلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۱) .

و جاءت أحيانا بمعنى الوفاء بالعهد،كقوله تعالى: وَ لَقَدْ عَهِدْنٰا إِلىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (۲) .

لكن بملاحظه أنّ أصحاب الشرائع و الأديان الجديده من الأنبياء قد ابتلوا بمشاكل أكثر،و واجهوا مصاعب أشد،و كانوا بحاجه إلى عزم و إراده أقوى و أشد لمواجهتها،فقد أطلق على هذه الفئه من الأنبياء(أولو العزم)و الآيه مورد البحث إشاره إلى هذا المعنى ظاهرا.و هى تشير ضمنا إلى أن نبيّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم من هذه الفئه،لأنّها تقول: فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ .

و إذا كان البعض قد فسّر العزم و العزيمه بمعنى الحكم و الشريعه فمن هذه الجهه، و إلّا فإنّ كلمه العزم لم تأت فى اللغه بمعنى الشريعه.

و على أيه حال،فطبقا لهذا المعنى تكون(من)فى(من الرسل)تبعيضيه، و إشاره إلى فئه خاصّه من الأنبياء كانوا أصحاب شريعه،و هم الذين أشارت إليهم الآيه ۷ من سوره الأحزاب: وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثٰاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنٰا مِنْهُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً .

فقد أشارت الآيه إلى هؤلاء الأنبياء الخمسه بعد ذكر جميع الأنبياء بصيغه الجمع،و هذا دليل على خصوصيتهم.

و تتحدث الآيه(۱۳)من سوره الشورى عنهم أيضا،فتقول: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا وَصّىٰ بِهِ نُوحاً وَ الَّذِى أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ وَ مٰا وَصَّيْنٰا بِهِ إِبْرٰاهِيمَ وَ مُوسىٰ وَ عِيسىٰ .

و قد رويت فى هذا الباب روايات كثيره فى مصادر الشيعه و السنّه،تدل على أنّ الأنبياء أولى العزم كانوا خمسه،كما

ورد فى حديث عن الإمامين الباقر

۱- ۱) -الشورى،الآيه ۴۳.

۲- ۲) -سوره طه،الآيه ۱۱۵.

و الصادق علیهما السلام: «و منهم خمسه:أولهم نوح،ثمّ إبراهیم ثمّ موسی،ثمّ عیسی،ثمّ محمّد» (۱) .

و

جاء فی حدیث آخر عن الإمام علی بن الحسین علیه السّلام: «منهم خمسه أولو العزم من المرسلین:نوح و إبراهیم و موسی و عیسی و محمّد». و عند ما یسأل الراوی:لم سموا(أولو العزم)؟

یقول الإمام علیه السّلام مجیبا: «لأنّهم بعثوا إلی شرقها و غربها،و جنّها و إنسها» (۲) .

و کذلک

ورد فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام: «ساده النبیّین و المرسلین خمسه، و هم أولو العزم من الرسل،و علیهم دارت الرحی:نوح،و إبراهیم،و موسی، و عیسی،و محمّد» (۳) .

و روی هذا المعنی فی تفسیر الدر المنثور عن ابن عباس أیضا،بأنّ الأنبیاء أولی العزم هم هؤلاء الخمسه (۴) .

إلّا أنّ بعض المفسّرین یعتقد أنّ(أولو العزم)إشاره إلی الأنبیاء الذین أمروا بمحاربه الأعداء و جهادهم.

و اعتبر البعض عددهم(۳۱۳) نفرا (۵) ،و یری البعض أنّ جمیع الأنبیاء(أولو عزم)أی أصحاب إراده (۶) صلبه و طبقا لهذا القول،فإنّ(من)فی(من الرسل)بیانیه لا تبعیضیه.

إلّا أنّ التّفسیر الأوّل أصح منها جمیعا،و تؤیده الروایات الإسلامیه.

ثمّ یضیف القرآن بعد ذلک: وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ أی للکفار لأنّ القیامه ستحل

۱- ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،صفحه ۹۴،ذیل الآیات مورد البحث.

۲- ۲) -بحار الأنوار،المجلد ۱۱،صفحه ۵۸،حدیث ۶۱،و یتحدث الحدیث ۵۵،صفحه ۵۶،من المجلد المذکور بصراحه فی هذا الباب.

۳- ۳) -الکافی،المجلد ۱،باب طبقات الأنبیاء و الرسل،حدیث ۳.

۴- ۴) -الدر المنثور،المجلد ۶،صفحه ۴۵.

۵- ۵) -المصدر السابق.

۶- ۶) -المصدر السابق.

سریعا،و سیرون بأعینهم ما أطلقوه علیها و ادعوه فیها،و یجزون أشدّ العذاب، و عندها سیطلعون علی أخطائهم،و یعرفون ما کانوا علیه من الضلاله و الغی.

إنّ عمر الدنیا قصیر جدّا بالنسبه إلی عمر الآخره،حتی: کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مٰا یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاّٰ سٰاعَهً مِنْ نَهٰارٍ .

إنّ هذا الإحساس بقصر عمر الدنیا بالنسبه إلی الآخره،إمّا بسبب أنّ هذه الحیاه لیست إلاّ ساعه أمام تلک الحیاه الخالده حقیقه و واقعا،أو لأنّ الدنیا تنقضی علیهم سریعا حتی کأنّها لم تکن إلاّ ساعه،أو من جهه أنّهم لا یرون حاصل کلّ عمرهم الذی لم یستغلوه و یستفیدوا منه الاستفاده الصحیحه إلاّ ساعه لا أکثر.

هنا سیغطی سیل الأحزان و الحسره قلوب هؤلاء،و لات حین ندم،إذ لا سبیل الی الرجوع.

لهذا نری النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و

قد سئل:کم ما بین الدنیا و الآخره؟فقال:«غمضه عین، ثمّ یقول:قال اللّه تعالی: کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مٰا یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاّٰ سٰاعَهً مِنْ نَهٰارٍ » (۱) . و هذا یوحی بأنّ التعبیر بالساعه لا تعنی مقدار الساعه المتعارفه،بل هو إشاره إلی الزمان القلیل القصیر.

ثمّ تضیف الآیه کتحذیر لکلّ البشر«بلاغ» (۲) لکلّ أولئک الذین خرجوا عن خط العبودیه للّه تعالی..لأولئک الغارقین فی بحر الحیاه الدنیا السریعه الزوال و الفناء،و العابدین شهواتها..و أخیرا هو بلاغ لکلّ سکان هذا العالم الفانی.

و تقول فی آخر جمله تتضمن استفهاما عمیق المعنی،و ینطوی علی التهدید:

فَهَلْ یُهْلَکُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفٰاسِقُونَ

؟ ***

۱- ۱) -روضه الواعظین،طبقا لنقل نور الثقلین،المجلد ۵،صفحه ۲۵.

۲- ۲) -«بلاغ»خبر لمبتدأ محذوف،و التقدیر:هذا القرآن بلاغ،أو:هذا الوعظ و الإنذار بلاغ.

ملاحظه کان نبیّ الإسلام مثال الصبر و الاستقامه:

إنّ حیاه أنبیاء اللّه العظام-و خاصه نبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم-تبیان لمقاومتهم اللامحدوده أمام الحوادث الصعبه و الشدائد العسیره،و العواصف الهوجاء، و المشاکل القاصمه،و لما کان طریق الحق ملیئا بهذه المشاکل دائما،فیجب علی سالکیه أن یستلهموا العبر من أولئک العظماء فی هذا المسیر.

إنّنا ننظر عاده من نقطه مضیئه فی تاریخ الإسلام إلی أیّام مرّت علی الإسلام و نبیّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم صعبه مظلمه،و هذه النظره من المستقبل إلی الماضی تجسم الوقائع و الحقائق بشکل آخر،فینبغی علینا أن ندرک أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کان وحیدا فریدا لا یری فی أفق الحیاه أیه علامه للانتصار.

فأعداؤه شمروا عن سواعدهم للفتک به،حتی أنّ أقاربه و عشیرته کانوا فی الخط الأوّل فی هذه المجابهه! کان یذهب دائما إلی قبائل العرب و یدعوهم،و لکن لم یکن یجیبه أحد.

کانوا یرجمونه حتی تسیل الدماء من عقبیه،لکنه لم یکن یکف عن عمله.

لقد فرضوا علیه الحصار الاجتماعی و الاقتصادی و السیاسی بحیث أغلقوا جمیع الأبواب و الطرق بوجهه و بوجه أتباعه،حتی مات بعضهم جوعا،و أقعد المرض بعضهم الآخر.

لقد مرّت علی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أیّام یصعب علی القلم و اللسان وصفها،فعند ما جاء إلی الطائف لیدعو الناس إلی الإسلام،لم یکتفوا بعدم إجابه دعوته،بل رموه بالحجاره حتی سال الدم من قدمیه.

لقد کانوا یحثون الجهلاء من الناس علی أن یصرخوا،و یسیئوا فی کلامهم إلیه، فیضطر إلی أن یلتجئ إلی بستان و یستظل بظل شجره،و یناجی ربّه

فیقول: «اللّهمّ إلیک أشکو ضعف قوتی،و قله حیلتی،و هو انی علی الناس،یا أرحم الراحمین:أنت

رب المستضعفين،و أنت ربی،إلی من تکلنی؟إلی بعید یتجهمنی؟أم إلی عدو ملکته أمری؟إن لم یکن بک علی غضب فلا أبالی...» (۱) .

کانوا یسمونه ساحرا تاره،و أخری یخاطبونه بالمجنون.

کانوا یلقون التراب و الرماد علی رأسه حینا،و حینا یجمعون علی قتله، فیحاصرون بیته بالسیوف و الرماح.

إلّا أنّه رغم کلّ تلک الظروف استمر فی صبره و صموده و استقامته.

و أخیرا جنی الثمره الطیبه لهذه الشجره المبارکه،فقد عمّ دینه شرق العالم و غربه،لا جزیره العرب وحدها،و یدوّی الیوم صوت انتصاره صباح مساء فی کلّ أرجاء الدنیا،و فی قارات العالم الخمسه،و هذا هو معنی: فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ .

و هذا هو طریق محاربه الشیاطین،و طریق الإنتصار علیهم،و الوصول إلی الأهداف الإلهیه السامیه.

إذا کان الأمر کذلک،فکیف یطمح طلاب الراحه و السلامه إلی أن یصلوا إلی أهدافهم الکبیره من دون صبر و تحمل للعذاب و الآلام؟ و کیف یأمل مسلمو الیوم أن ینتصروا علی کلّ هؤلاء الأعداء الذین اجتمعت کلمتهم علی إفنائهم و القضاء علیهم،دون الاستلهام من دین نبی الإسلام الأصیل؟ و القاده الإسلامیون بخاصه مأمورون بهذا الأمر قبل الجمیع،کما

ورد فی حدیث عن أمیر المؤمنین علی علیه السّلام: «إنّ الصبر علی ولاه الأمر مفروض،لقول اللّه عزّ و جلّ لنبیّه: فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ و إیجابه مثل ذلک علی أولیائه و أهل طاعته بقوله: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ » (۲) .

اللّهمّ امنحنا هذه الموهبه العظیمه،هذه العطیه السماویه،و هذا الصبر و الثبات

۱- ۱) -سیره ابن هشام،المجلد ۲،صفحه ۶۱.

۲- ۲) -احتجاج الطبرسی طبقا لنقل نور الثقلین،المجلد ۵،صفحه ۲۳.

و الاستقامه أمام المشاكل.

اللّهمّ وفقنا لحفظ مشعل النور الذى حمله أولو العزم من أنبيائك،و خاصه خاتم النبيين محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم،من أجل هدايه البشريه بعد تحملهم الجهود المضنيه، و وفقنا لأن نكون أهلا لحراسته.

إلهنا!إنّ أعداء الحق متحدون و متحزّبون ضده،و لا يرتدعون عن اقتراف أيه جريمه و جنايه،اللّهمّ فامنحنا صبرا و ثباتا أعظم مما لديهم لئلا نركع أمام سيل المشاكل و عظمتها،و وفقنا لأن نتخطى الأمواج و العواصف و نتركها وراءنا،و هذا لا يتمّ إلّا بعونك و لطفك اللامحدود.

آمين يا ربّ العالمين.

نهايه سوره الأحقاف ***

ص :۳۰۹

سوره محمّد

اشاره

مدنیّه و عدد آیاتها ثمان و ثلاثون آیه

ص: ۳۱۱

محتوى السوره:

سمّيت هذه السوره بسوره محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّ اسمه الشريف قد ذكر فى الآيه الثانيه،و اسمها الآخر هو سوره القتال،و الواقع أنّ مسأله الجهاد و قتال أعداء الإسلام هو أهم موضوع ألقى ظلاله على هذه السوره،فى حين أنّ جزءا مهما آخر من آيات هذه السوره يتناول المقارنه بين حال المؤمنين و الكافرين و خصائصهم و صفاتهم،و كذلك المصير الذى ينتهى إليه كلّ منهما فى الحياه الآخره.

و يمكن تلخيص محتوى السوره بصوره عامه فى عده فصول:

١-مسأله الإيمان و الكفر،و المقارنه بين أحوال المؤمنين و الكفار فى هذه الدنيا و فى الحياه الآخره.

٢-بحوث معبره بليغه و صريحه حول مسأله الجهاد و قتال المشركين، و التعليمات الخاصه فيما يتعلق بأسرى الحرب.

٣-شرح أحوال المنافقين الذين كان لهم نشاطات هدّامه كثيره حين نزول هذه الآيات فى المدينه.

۴-فصل آخر يتناول مسأله السير فى الأرض،و تدبر مصير الأقوام الماضين و عاقبتهم،كدرس للاعتبار و الاتعاظ.

۵-و فى جانب من آيات هذه السوره ذكرت مسأله الاختبار الإلهى لمناسبتها موضوع القتال و الجهاد.

۶-ورد الحديث فى فصل آخر عن مسأله الإنفاق الذى يعتبر بحدّ ذاته نوعا

من الجهاد،و جاء الحديث عن مسأله البخل الذى يقع فى الطرف المقابل.

۷-و تناولت بعض آيات هذه السوره-لمناسبه موضوعها-مسأله الصلح مع الكفار-الصلح الذى يكون أساسا لهزيمه المسلمين و ذلّتهم-و نهت عنه.

و بالجمله،فبملاحظه أنّ هذه السوره قد نزلت فى المدينه حينما كان الاشتباك شديدا بين المسلمين و أعداء الإسلام،و على قول بعض المفسّرين أنّها نزلت أثناء معركه أحد أو بعدها بقليل،فإنّ أهم مسأله فيها هى قضيه الجهاد و الحرب،و تدور بقيه المسائل حول ذلك المحور..الحرب المصيريه التى تميّز المؤمنين عن الكافرين و المنافقين..الحرب التى كانت تثبت دعائم الإسلام،و ردّت كيد الأعداء الذين هبّوا للقضاء على الإسلام و المسلمين فى نحورهم-و أوقفتهم عند حدّهم.

فضل تلاوه السوره:

جاء فى حديث عن نبى الإسلام الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قرأ سوره محمّد كان حقّا على اللّه أن يسقيه من أنهار الجنّه» (۱) .

و

روى فى كتاب ثواب الأعمال عن الصادق عليه السّلام،أنّه قال: «من قرأ سوره الذين كفروا-سوره محمّد لم يرتب أبدا،و لم يدخله شكّ فى دينه،و لم يبتله اللّه بفقر أبدا،و لا خوف سلطان أبدا،و لم يزل محفوظا من الشرك و الكفر أبدا حتى يموت، فإذا مات و كلّ اللّه به فى قبره ألف ملك يصلون فى قبره،و يكون ثواب صلاتهم له و يشيعونه حتى يوقفوه موقف الأمن عند اللّه عزّ و جلّ،و يكون فى أمان اللّه،و أمان محمّد» (۲) .

من الواضح أنّ الذين جرى محتوى هذه السوره فى دمائهم،و تشبّعت به

۱- ۱) -مجمع البيان،المجلد ۹،بدايه سوره محمّد.

۲- ۲) -ثواب الأعمال،طبقا لنقل نور الثقلين،المجلد ۵،صفحه ۲۵.

أرواحهم،و هم أشداء فی جهاد الأعداء اللدودین القساه،و الذین لم یدعوا للشک و التزلزل الی أنفسهم سبیلا،تکون أسس دینهم قویه،و إیمانهم صلبا،و لا یملکهم خوف و لا تنالهم ذله و لا یعتریهم فقر،و هم فی الآخره منعمون فی جوار رحمه اللّه.

و

جاء فی حدیث آخر أنّ الإمام علیه السّلام قال: «من أراد أن یعرف حالنا و حال أعدائنا فلیقرأ سوره محمّد فإنّه یراها آیه فینا و آیه فیهم» (۱) .

و قد نقل هذا الحدیث مفسرو السنّه أیضا،کالآلوسی فی روح المعانی (۲) و السیوطی فی الدر المنثور (۳) .

و هذه السوره تبیان لحقیقه أنّ أهل بیت النّبی علیه السّلام کانوا نموذجا لأکمل الإیمان و أتمه،و أنّ بنیّ أمیه کانوا المثال البارز للکفر و النفاق.

صحیح أنّه لم یرد تصریح باسم أهل البیت و لا باسم بنی أمیه فی هذه السوره، لکن لمّا کان البحث فیها عن فئه المؤمنین و المنافقین و خصائص کلّ منهما،فإنّها تشیر قبل کلّ شیء إلی مصداقین واضحین،و لا مانع فی نفس الوقت من أن تشمل السوره سائر المؤمنین و المنافقین.

***

۱- ۱) -مجمع البیان،المجلد ۹،أوّل السوره.

۲- ۲) -روح المعانی،المجلد ۲۶،صفحه ۳۳.

۳- ۳) -الدر المنثور،المجلد ۶،ص ۴۶.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۱ الى ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰالَهُمْ (۱) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ وَ آمَنُوا بِمٰا نُزِّلَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بٰالَهُمْ (۲) ذٰلِكَ بِأَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِتَّبَعُوا اَلْبٰاطِلَ وَ أَنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبَعُوا اَلْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اَللّٰهُ لِلنّٰاسِ أَمْثٰالَهُمْ (۳)

التّفسير

اشاره

المؤمنون أنصار الحق،و الكافرون أنصار الباطل:

إنّ هذه الآيات الثلاث تعتبر فى الحقيقه مقدمه لأمر حربى مهم صدر فى الآيه الرابعه،فبيّنت الأولى منها وضع الكافرين و حالهم،و الثانيه حال المؤمنين، و قارنت ثالثتهما بين الإثنين،و ذلك لتتهيأ الأرضيه و الاستعداد للجهاد الدينى ضد الأعداء الظالمين العتاه باتضاح حال الفئتين.

تقول الآيه الأولى: اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمٰالَهُمْ و هى

إشاره الى زعماء الكفر و مشركى مكّه الذين كانوا يشعلون نار الحروب ضد الإسلام،و لم يكتفوا بكونهم كفارا،بل كانوا يصدون الآخرين عن سبيل اللّه بأنواع الحيل و الخدع و المخططات.

و مع أنّ بعض المفسّرين-كالزمخشرى فى الكشّاف-فسّر«الصدّ»هنا بمعنى الإعراض عن الإيمان،فى مقابل الآيه التاليه التى تتحدث عن الإيمان،إلاّ أنّ الإحاطه بموارد استعمال هذه الكلمه فى القرآن الكريم توجب الحفاظ على معناها الأصلى،و هو المنع.

و المراد من: أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ أنّه يحبطها و يجعلها هباء منثورا، لأنّ الإحباط و الإضاعه كنايه عن بقاء الشىء بدون حمايه و لا عماد،و لازم ذلك زواله و فناؤه.

و على أيه حال،فإنّ بعض المفسّرين يرون أنّ هذه الجمله إشاره إلى الذين نحروا الإبل يوم بدر و أطعموها الناس،إذ نحر أبو جهل عشره من الإبل،و مثله صفوان،و سهيل بن عمر،لإطعام جيش الكفر (۱) .لكن لمّا كانت هذه الأعمال من أجل التفاخر و مكائد الشيطان فقد أحبطت جميعا.

غير أنّ الظاهر أنّها لا تنحصر بهذا المعنى،بل إنّ كلّ أعمالهم التى قاموا بها، و ظاهرها معونه للفقراء و الضعفاء،أو إقراء للضيف،أو غير ذلك ستحبط لعدم إيمانهم.

و بغض النظر عن ذلك،فإنّ ذلك،فإنّ اللّه سبحانه قد أحبط كلّ مؤامراتهم و ما قاموا به من أعمال لمحو الإسلام و القضاء على المسلمين،و حال بينهم و بين الوصول إلى أهدافهم الخبيثه.

و الآيه التاليه وصف لوضع المؤمنين الذين يقفون فى الصف المقابل للكافرين الذين وردت صفاتهم فى الآيه السابقه،فتقول:

۱- ۱) -روح المعانى،المجلد ۲۶،صفحه ۳۳.

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ

(۱)

.

إنّ ذكر الإيمان بما نزل على نبيّ الإسلام صلى اللّه عليه و آله و سلّم بعد ذكر الإيمان بصوره مطلقه، تأكيد على تعليمات هذا النّبى العظيم و مناهجه،و هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام،و تبيان لحقيقه أنّ الإيمان باللّه سبحانه لا يتمّ أبدا بدون الإيمان بما نزل على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يحتمل أيضا أن تكون الجمله الأولى إشاره إلى الإيمان باللّه تعالى،و لها جانب عقائدى،و هذه الجمله إشاره إلى الإيمان بمحتوى الإسلام و تعليمات النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و لها الجانب العملى.

و بتعبير آخر،فإنّ الإيمان باللّه سبحانه لا يكفى وحده،بل يجب أن يؤمنوا بما نزل على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و أن يكون لهم إيمان بالقرآن،إيمان بالجهاد،إيمان بالصلاه و الصوم،و إيمان بالقيم الأخلاقيه التى نزلت عليه.ذلك الإيمان الذى يكون مبدأ للحركه،و تأكيدا على العمل الصالح.

و ممّا يستحق الانتباه أنّ الآيه تقول بعد ذكر هذه الجمله: وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ و هى تعنى أنّ إيمانهم لم يكن تقليدا،أو أنّه لم يقم على دليل و حجه،بل إنّهم آمنوا بعد أن رأوا الحق فيه.

و عباره مِنْ رَبِّهِمْ تأكيد على حقيقه أنّ الحق يأتى دائما من قبل اللّه سبحانه، فهو يصدر منه،و يعود إليه.

و الجدير بالالتفات إليه أنّ الآيه تبيّن ثوابين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات،فى مقابل العقابين اللذين ذكرا للكفار الصادين عن سبيل اللّه:أو لهما:

التكفير عن السيئات التى لا يخلو منها أى إنسان غير معصوم،و الثانى:إصلاح البال.

لقد جاء«البال»بمعان مختلفه،فجاء بمعنى الحال،العمل،القلب،و على قول

۱- ۱) -اعتبر جماعه من المفسّرين جمله(و هو الحق من ربّهم)جمله معترضه.

الراغب:بمعنى الحالات العظيمه الأهميه،و بناء على هـذا فإنّ إصـلاح البال يعنى تنظيم كلّ شؤون الحياه و الأمور المصـيريه،و هو يشـمل-طبعـا-الفوز فى الـدنيا، و النجـاه فى الآـخره،على عكس المصـير الـذى يلاقيه الكفار،إذ لا يصـلون إلى ثمره جهودهم و مساعيهم،و لا نصيب لهم إلاّ الهزيمه و الخسران بحكم: أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ .

و يمكن القول بأنّ غفران ذنوبهم نتيجه إيمانهم،و أنّ إصلاح بالهم نتيجه أعمالهم الصالحه.

إنّ للمؤمنين هـدوءا فكريا و اطمئنانا روحيا من جهه،و توفيقا و نجاحا فى برامجهم العمليه من جهه ثانيه،فإنّ لإصـلاح البال إطارا واسعا يشمل الجميع،و أى نعمه أعظم من أن تكون للإنسان روح هادئه،و قلب مطمئن،و برامج مفيده بنّاءه.

و بيّنت الآيه الأخيره العله الأساسـيه لهذا الإنتصار و تلك الهزيمه من خلال مقارنه مختصـره بليغه،فقالت: ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ .

هنا يكمن سرّ المسأله بأنّ خطّى الإيمان و الكفر يتفرعان عن خطّى الحق و الباطل،فالحق يعنى الحقائق العينيه،و أسماها ذات اللّه المقدّسه،و تليها الحقائق المتعلقه بحياه الإنسان،و القوانين الحاكمه فى علاقته باللّه تعالى،و فى علاقته بالآخرين.

و الباطل يعنى الظنون،و الأوهام،و المكائد و الخدع،و الأساطير و الخرافات، و الأفعال الجوفاء التى لا هدف من ورائها،و كلّ نوع من الانحراف عن القوانين الحاكمه فى عالم الوجود.

نعم،إنّ المؤمنين يتبعون الحق و ينصرونه،و الكفار يتبعون الباطل و يؤازرونه، و هنا يكمن سرّ انتصار هؤلاء،و هزيمه أولئك.

يقول القرآن الكريم: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلاً (۱) .

و فسّر البعض«الباطل»بالشيطان،و آخرون بالعبثيه،لكن كما قلنا،فإنّ للباطل معنى واسعا يشمل هذين التّفسيرين و غيرهما.

و تضيف الآيه فى النهايه: كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ أَمْثٰالَهُمْ أى:كما أنّه سبحانه قد بيّن الخطوط العامّه لحياه المؤمنين و الكفار،و عقائدهم و برامجهم العمليه و نتائج أعمالهم فى هذه الآيات،فإنّه يوضح مصير حياتهم و عواقب أعمالهم.

يقول الراغب فى مفرداته:المثل عباره عن قول يشبه قولا فى شيء آخر بينهما مشابهه يبيّن أحدهما الآخر.

و يستفاد من كلام آخر له أنّ هذه الكلمه تستعمل أحيانا بمعنى«المشابهه»، و أحيانا بمعنى«الوصف».

و الظاهر أنّ المراد فى هذه الآيه هو المعنى الثانى،أى إنّ اللّه سبحانه يصف حال الناس هكذا،كما مثّل الجنّه فى الآيه(۱۵)من سوره محمّد: مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ .

و على أيه حال،فالذى يستفاد من هذه الآيه جيدا،أنّنا كلما اقتربنا من الحق اقتربنا من الإيمان،و سنكون أبعد عن حقيقه الإيمان و أقرب إلى الكفر بتلك النسبه التى تميل بها أعمالنا نحو الباطل،فإنّ أساسى الإيمان و الكفر هما الحق و الباطل.

***

۱- ۱) -سوره ص،الآيه ۲۷.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۴ الى ۶]

اشاره

فَإِذا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَ لَوْ يَشاءُ اَللّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (۴) سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بالَهُمْ (۵) وَ يُدْخِلُهُمُ اَلْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (۶)

التّفسير

اشاره

يجب الحزم فى ساحه الحرب:

كما قلنا سائقا،فإنّ الآيات السابقه كانت مقدمه لتهيئه المسلمين من أجل إصدار أمر حربى مهم ذكر فى الآيات مورد البحث،فتقول الآيه: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ (۱) .

ص: ۳۲۱

۱- ۱) -«ضرب»مصدر مفعول مطلق لفعل مقدر،و التقدير:اضربوا ضرب الرقاب،كما صرّحت الآيه(۱۲)من سوره الأنفال بذلك إذ قالت: فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ .

من البديهى أن«ضرب الرقاب»كنايه عن القتل،و على هذا فلا ضروره لأن يبذل المقاتلون قصارى جهدهم لأداء هذا الأمر بالخصوص،فإنّ الهدف هو دحر العدو و القضاء عليه،و لما كان ضرب الرقاب أوضح مصداق له،فقد أكّدت الآيه عليه.

و على أيه حال،فإنّ هذا الحكم مرتبط بساحه القتال،لأنّ«لقيتم»-من ماده اللقاء-تعنى الحرب و القتال فى مثل هذه الموارد،و فى نفس هذه الآيه قرائن عديده تشهد لهذا المعنى كمسأله أسر الأسرى،و لفظه الحرب،و الشهاده فى سبيل اللّه،و التى وردت فى ذيل الآيه.

و خلاصه القول:إنّ اللقاء يستعمل-أحيانا-بمعنى اللقاء بأى شكل كان، و أحيانا بمعنى المواجهه و المجابهه فى ميدان الحرب،و استعمل فى القرآن المجيد بكلا المعنيين،و الآيه مورد البحث ناظره إلى المعنى الثّانى.

و من هنا يتّضح أنّ أولئك الذين حوّروا هذه الآيه و فسّروها بأنّ الإسلام يقول:

حيثما وجدتم كافرا فاقتلوه،لم يريدوا إلّا الإساءه إلى الإسلام،و اتخاذ الآيه بمعناها المحرّف حربه ضد الدين الحنيف،محاوله منهم لتشويه صوره الإسلام الناصعه،و إلّا فإنّ الآيه صريحه فى اللقاء فى ساحه الحرب و ميدان القتال.

من البديهى أنّ الإنسان إذا واجه عدوا شرسا فى ميدان القتال،و لم يقابله بحزم و لم يكل له الضربات القاصمه و لم يذقه حرّ سيفه ليهلكه،فإنّه هو الذى سيهلك، و هذا القانون منطقى تماما.

ثمّ تضيف الآيه: حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ .

«أثخنتموهم»من ماده ثخن،بمعنى الغلظه و الصلابه،و لهذا تطلق على النصر و الغلبه الواضحه،و السيطره الكامله على العدو.

و بالرغم من أنّ أغلب المفسّرين فسّروا هذه الجمله بكثره القتل فى العدو و شدّته،إلاّ أنّ هذا المعنى لا يوجد فى أصلها اللغوى،كما قلنا،و لكن لمّا كان دفع

خطر العدو غير ممكن أحيانا إلّا بكثره القتل فيه،فيمكن أن تكون مسأله القتل أحد مصاديق هذه الجمله فى مثل هذه الظروف،لا أنّها معناها الأصلى (۱) .

و على كلّ حال،فإنّ الآيه المذكوره تبيّن تعليما عسكريا دقيقا،و هو أنّه يجب أن لا يقدم على أسر الأسرى قبل تحطيم صفوف العدو و القضاء على آخر حصن لمقاومته،لأنّ الإقدام على الأسر قد يكون سببا فى تزلزل وضع المسلمين فى الحرب،و سيعوق المسلمين الاهتمام بأمر الأسرى و نقلهم إلى خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسى.

و عباره فَشُدُّوا الْوَثاقَ و بملاحظه أنّ الوثاق هو الحبل،أو كلّ ما يربط به، يشير الى إتقان العمل فى شدّ وثاق الأسرى،لئلا يستغل الأسير فرصه يفر فيها،ثمّ يوجّه ضربه إلى الإسلام و المسلمين.

و تبيّن الجمله التاليه حكم أسرى الحرب الذى يجب أن يقام بحقّهم بعد انتهاء الحرب،فتقول: فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً و على هذا لا يمكن قتل الأسير الحربى بعد انتهاء الحرب،بل إنّ ولى أمر المسلمين-طبقا للمصلحه التى يراها-يطلق سراحهم مقابل عوض أحيانا،و بلا عوض أحيانا أخرى،و هذا العوض-فى الحقيقه-نوع من الغرامه الحربيه التى يجب أن يدفعها العدو.

طبعا يوجد حكم ثالث فى الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع،و هو استعباد الأسرى،إلّا أنّه ليس أمرا واجبا،بل هو راجع إلى ولى أمر المسلمين ينفّذه عند ما يراه ضروره فى ظروف خاصه،و لعلّه لم يرد فى القرآن بصراحه لهذا السبب،بل بيّنته الرّوايات الإسلاميه فقط.

يقول فقيهنا المعروف«الفاضل المقداد»فى«كنز العرفان»:إنّ ما روى عن مذهب أهل البيت عليهم السّلام أنّ الأسير لو أسر بعد انتهاء الحرب فإنّ إمام المسلمين مخيّر بين ثلاث:إمّا إطلاقه دون شرط،أو تحريره مقابل أخذ الفديه،أو جعله

۱- ۱) -ينقل صاحب لسان العرب عن ابن الأعرابى أنّ:أثخن:إذا غلب و قهر.

عبدا،و لا يجوز قتله بأى وجه.

و يقول فى موضع آخر من كلامه:إنّ مسأله الرق استفيدت من الروايات،لا من متن الآيه (۱) .

و قد وردت هذه المسأله فى سائر الكتب الفقهيه أيضا (۲) .

و سنشير إلى هذا المطلب فى بحث الرق الذى سيأتى فى ذيل هذه الآيات.

ثمّ تضيف الآيه بعد ذلك: حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها (۳) فلا تكفوا عن القتال حتى تحطّموا قوى العدو و يصبح عاجزا عن مواجهتكم،و عندها سيخمد لهيب الحرب.

«الأوزار»جمع وزر،و هو الحمل الثقيل،و يطلق أحيانا على المعاصى،لأنّها تثقل كاهل صاحبها.

و الطريف أنّ هذه الأوزار نسبت إلى الحرب فى الآيه،إذ تقول: حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها و هذه الأحمال الثقيله كنايه عن أنواع الأسلحه و المشاكل الملقاه على عاتق المقاتلين،و التى يواجهونها،و هى بعهدتهم ما كانت الحرب قائمه.

لكن متى تنتهى الحرب بين الإسلام و الكفر؟ سؤال أجاب عنه المفسّرون إجابات مختلفه:

فالبعض-كابن عباس-قال:حتى لا تبقى و ثنيه على وجه البسيطه،و حتى يقتلع دين الشرك و تجتث جذوره.

و قال البعض الآخر:إنّ الحرب بين الإسلام و الكفر قائمه حتى ينتصر المسلمون على الدجال،و هذا القول يستند إلى

حديث روى عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «و الجهاد ماض مذ بعثنى اللّه إلى أن يقاتل آخر أمّتى

۱- ۱) -كنز العرفان،المجلد ۱،صفحه ۳۶۵.

۲- ۲) -الشرائع،كتاب الجهاد.شرح اللمعه،أحكام الغنيمه.

۳- ۳) -«حتى»غايه ل(فضرب الرقاب).و احتملت احتمالات أخرى لا تستحق الاهتمام.

الدجال» (۱) .

البحث حول«الدجّال»بحث واسع،لكن القدر المعلوم أنّ الدجّال رجل خدّاع، أو رجال خدّاعون ينشطون فى آخر الزمان من أجل إضلال الناس عن أصل التوحيد و الحق و العداله،و سيقضى عليهم المهدى(عج)بقدرته العظيمه،و على هذا فإنّ الحرب قائمه بين الحق و الباطل ما عاش الدجّالون على وجه الأرض.

إنّ للإسلام نوعين من المحاربه مع الكفر:أحدهما الحروب المرحليه كالغزوات التى غزاها النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حيث كانت السيوف تغمد بعد انتهاء كل غزوه.و الآخر هو الحرب المستمره ضد الشرك و الكفر،و الظلم و الفساد،و هذا النوع مستمر حتى زمن اتساع حكومه العدل العالميه،و ظهورها على الأرض جميعا على يد المهدى(عج).

ثمّ تضيف الآيه: ذٰلِكَ وَ لَوْ يَشٰاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ (۲) بالصواعق السماويه، و الزلازل،و العواصف،و الابتلاءات الأخرى،لكن باب الاختبار و ميدانه سيغلق فى هذه الصوره: وَ لٰكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ .

هذه المسأله هى فلسفه الحرب،و النكته الأساسيه فى صراع الحق و الباطل، ففى هذه الحروب ستتميز صفوف المؤمنين الحقيقيين و العاملين من أجل دينهم عن المتكلمين فى المجالس المتخاذلين فى ساعه العسره،و بذلك ستتفتح براعم الاستعدادات،و تحيا قوّه الاستقامه و الرجوله،و يتحقق الهدف الأصلى للحياه الدنيا،و هو الابتلاء و تنميه قوّه الإيمان و القيم الإنسانيه الأخرى.

إذا كان المؤمنون يتوقعون على ذواتهم و ينشغلون بالحياه اليوميه الرتيبه، و فى كل مره تطغى فيها جماعه من المشركين و الظالمين يدحضهم اللّه سبحانه بالقوى الغيبيه،و يدمّرهم بالطرق الإعجازيه،فإنّ المجتمع سيكون خاملا ضعيفا

۱- ۱) -مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۹۸.

۲- ۲) -«ذلك»خبر لمبتدأ محذوف،و التقدير:الأمر كذلك.

عاجزا،ليس له من الإسلام و الإيمان إلّا اسمه.

و خلاصه القول:إنّ اللّه سبحانه غنى عن سعينا و جهادنا من أجل تثبيت دعائم دينه،بل نحن الذين نتربّى فى ميدان جهاد الأعداء،و نحن الذين نحتاج إلى هذا الجهاد المقدّس.

و قد ذكر هذا المعنى فى آيات القرآن الأخرى بصيغ أخرى،فنقرأ فى الآيه (۱۴۲)من سوره آل عمران: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّهَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّابِرِينَ .

و جاء فى الآيه التى سبقتها: وَ لِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ .

و تحدّثت آخر جمله من الآيه مورد البحث عن الشهداء الذين قدّموا أرواحهم هديه لدينهم فى هذه الحروب،و لهم فضل كبير على المجتمع الإسلامى،فقالت:

وَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ

.

فلن تذهب جهودهم و آلامهم و تضحياتهم سدى،بل كلها محفوظه عند اللّه سبحانه،فستبقى آثار تضحياتهم فى هذه الدنيا،و كلّ نداء(لا إله إلّا اللّه) يطرق سمع البشر يمثل ثمره جهود أولئك الشهداء،و كلّ سجده يسجدها مسلم بين يدى اللّه هى من بركات تضحياتهم،فبمساعيهم تحطّمت قيود المذلّه و العبوديه،و عزّه المسلمين و رفعتهم رهينه ما بذلوه من الأرواح و التضحيات.

هذه هى أحدى مواهب اللّه فى شأن الشهداء.

و هناك ثلاث مواهب أخرى أضيفت فى الآيات التاليه:

تقول الآيه أوّلا: سَيَهْدِيهِمْ إلى المقامات الساميه،و الفوز العظيم،و رضوان اللّه تعالى.

و الأخرى: يُصْلِحُ بالَهُمْ فيهبهم هدوء الروح،و اطمئنان الخاطر،و النشاط المعنوى و الروحى،و الانسجام مع صفاء ملائكه اللّه و معنوياتهم،حيث يجعلهم جلساءهم و ندماءهم فى مجالس أنسهم و لذّتهم،و يدعوهم إلى ضيافته فى جوار

رحمته.

و الموهبه الأخيره هی: وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّهَ عَرَّفَهَا لَهُمْ .

قال بعض المفسّرين:إنّه تعالی لم يبيّن لهم الصفات الكليه للجنّات العلی و روضه الرضوان و حسب،بل عرف لهم صفات قصورهم فی الجنّه و علاماتها، بحيث أنّهم عند ما يردون الجنّه يتوجّهون إلی قصورهم مباشره (۱) .

و فسر البعض(عرّفها)بأنّها من ماده«عرف»-علی زنه فكر-و هو العطر الطيب الرائحه،أی إنّ اللّه سبحانه سيدخلهم الجنّه التی عطّرها جميعا استقبالا لضيوفه.

إلّا أنّ التّفسير الأوّل يبدو هو الأنسب.

و قال البعض:إذا ضممنا هذه الآيات إلی آيه: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِی سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً (۲) ،سيتّضح أنّ المراد من إصلاح البال إحياؤهم حياه يصلحون بها للحضور عند ربّهم بانكشاف الغطاء (۳) .

***

بحوث

اشاره

۱-مقام الشهداء السامی

تمرّ فی تأريخ الشعوب أيام تحدق الأخطار فيها بتلك الأمم و الشعوب،و لا يمكن دفع هذه الأخطار و الحفاظ علی الأهداف المقدّسه العظيمه إلاّ بالتضحيه و الفداء و تقديم القرابين الكثيره،و هنا يجب أن يتوجّه المؤمنون المضحّون إلی ساحات القتال،ليحفظوا دين الحق بسفك دمائهم،و يسمی هؤلاء الأفراد فی

۱- ۱) -مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۹۸.

۲- ۲) -آل عمران،الآيه ۱۶۹.

۳- ۳) -الميزان،المجلد ۱۸،صفحه ۲۴۴.

منطق الإسلام ب«الشهداء».

إنّ إطلاق كلمه الشهيد-من ماده الشهود-على هؤلاء،إمّا لحضورهم فی میدان الجهاد ضد أعداء الحق،أو لأنّهم یشاهدون ملائکه الرحمه لحظه شهادتهم، أو لمشاهدتهم النعم العظیمه التی أعدّت لهم،أو لحضورهم عند اللّه،کما جاء فی الآیه الشریفه: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱) .

و قلّ من یصل إلی درجه الشهید فی الإسلام..أولئک الشهداء الذین یذهبون ساحه الحرب بین الحق و الباطل عن وعی و خلوص نیّه،و یقدّمون آخر قطره من دمائهم الزکیه فی هذا السبیل.

و تلاحظ فی المصادر الإسلامیه روایات عجیبه حول مقام الشهداء،تحکی عظمه عمل الشهداء،و قیمته الفذّه.

فتقرأ

فی حدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «إنّ فوق کلّ بر برا حتی یقتل الرجل شهیدا فی سبیل اللّه» (۲) .

و

جاء فی حدیث آخر روی عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «المجاهدون فی اللّه قوّاد أهل الجنّه» (۳) .

و نطالع

فی حدیث آخر عن الإمام الباقر علیه السّلام: «ما من قطره أحبّ إلی اللّه من قطره دم فی سبیل اللّه،أو قطره من دموع عین فی سواد اللیل من خشیه اللّه،و ما من قدم أحبّ إلی اللّه من خطوه إلی ذی رحم،أو خطوه یتمّ بها زحفا فی سبیل اللّه» (۴) .

و إذا قلبنا أوراق تأریخ الإسلام،فسنری الشهداء قد سجّلوا القسم الأعظم من الافتخارات،و هم الذین قدّموا القسط الأوفر من الخدمه.

۱- ۱) -آل عمران،الآیه ۱۶۹.

۲- ۲) -بحار الأنوار،المجلد ۱۰۰،صفحه ۱۵.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -بحار الأنوار،المجلد ۱۰۰،صفحه ۱۴.

و ليس هذا فى الأمس فقط،فإنّ ثقافه الشهاده المصيريه اليوم ترعب العدو أيضا،و تمزّق صفوفه،و تمنعه من النفوذ إلى حصون الإسلام،و تزرع اليأس فى نفسه من إمكان تخطّيها،فما أكثر بركه ثقافه الشهاده للمسلمين،و ما أشدّها على أعداء الدين.

لكن،لا شكّ أنّ الشهاده ليست هدفا،بل الهدف هو الإنتصار على العدو، و حراسه دين اللّه و الحفاظ عليه،إلّا أنّ هؤلاء الحراس على دينهم يجب أن يكونوا على أهبّه الاستعداد،بحيث إذا احتاج الحال بذل النفوس و الدماء فإنّهم لا يتأخّرون عن بذلها،بل يبادرون إلى البذل و التضحيه و الإيثار،و هذا هو معنى كون الأمّه منجبه للشهداء،لا أنّهم يطلبون الشهاده كهدف نهائى.

لهذا نقرأ

فى نهايه حديث مفصل روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى شأن مقام الشهداء أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أقسم و قال:«و الذى نفسى بيده،لو كان الأنبياء فى طريقهم لترجلوا لهم لمّا يرون من بهائهم،و يشفع الرجل منهم فى سبعين ألفا من أهل بيته و جيرته»(۱).

و هناك نكته تستحق الاهتمام،و هى أنّ للشهاده فى ثقافه الإسلام معنيين مختلفين:معنى«خاص»،و آخر«عام»واسع.

أمّا الخاص فهو القتل فى سبيل اللّه فى معركه الجهاد،و له أحكامه الخاصه فى الفقه الإسلامى،و من جملتها أنّ الشهيد لا يغسل و لا يكفن،بل يدفن بثيابه و دمائه إذا توفى فى ميدان المعركه!! أمّا المعنى العام الواسع للشهاده،فهو أن يقتل الإنسان فى طريق تأديه الواجب الإلهى،فإنّ كلّ من يرحل عن الدنيا و هو فى حاله أداء هذا الواجب يعد شهيدا، و لذلك ورد فى الروايات الإسلاميه أنّ عده فئات يغادرون الدنيا و هم شهداء:

۱-

روى عن نبى الإسلام الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا جاء الموت طالب العلم و هو على

هذا الحال مات شهيدا» (۱) .

۲-

يقول أمير المؤمنين على عليه السّلام: «من مات على فراشه و هو على معرفه حق ربّه،و حق رسوله و أهل بيته،مات شهيدا» (۲) .

۳-نقرأ

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (۳) .

و كذلك آخرون يقتلون فى طريق الحق،أو يموتون فيه،و من هنا تتّضح عظمه ثقافه الإسلام هذه،و مدى سعتها.

و ننهى هذا البحث بحديث

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام،عن آبائه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «أوّل من يدخل الجنّه الشهيد» (۴) .

۲-أهداف القتال فى الإسلام

إنّ القتال لا يعتبر فى الإسلام قيمه من القيم،بل يعتبر ضد القيم من جهه كونه باعثا على الخراب و التدمير،و إزهاق الأنفس،و إهدار القوى و الإمكانيات التى يمكن أن تسخّر لخدمه الإنسان و سعادته و رفاهه،و لذلك جعل فى بعض الآيات القرآنيه فى مصاف العقوبات الإلهيه،فنرى الآيه(۶۵)من سوره الأنعام تقول:

قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ .

فقد اعتبر القتال هنا بمثابه الصاعقه و الزلزله و الابتلاءات الأرضيه و السماويه، و لذلك فإنّ الإسلام يمتنع عن القتال و الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

أمّا إذا تعرّض وجود الأمّه للخطر،أو أنّ أهدافه المقدّسه الساميه أصبحت

۱- ۱) -سفينه البحار،المجلد الأول،ماده شهد.

۲- ۲) -نهج البلاغه،الخطبه ۱۹۰،آخر الخطبه.

۳- ۳) -سفينه البحار،المجلد الأول،ماده شهد.

۴- ۴) -بحار الأنوار،المجلد ۷۱،صفحه ۲۷۲.

مهدده بالسقوط،فإنّ القتال هنا يعتبر قيمه ساميه،و يكتسب عنوان الجهاد فى سبيل اللّه،و لذلك توجد فى الإسلام أنواع من الجهاد:الجهاد الابتدائى،المحرر للأمم،و الجهاد الدفاعى،و الجهاد من أجل إخماد نار الفتنه و الشرك و الوثنيه،و قد أوردنا تفصيلها فى موضع آخر (۱) .

بناء على هذا فإنّ الجهاد الإسلامى على خلاف ما يدّعيه أعداء الإسلام من أنّه يعنى فرض العقيده على الآخرين،بل إنّ العقيده المفروضه لا قيمه لها فى الإسلام، لكن الجهاد يتعلق بالموارد التى يشن فيها العدو الحرب ضد الأمّه الإسلاميه،أو عند ما يسلبها الحريات التى منحها اللّه إيّاها،أو أنّه يريد أن يهدر حقوقها و يصادرها،أو أنّ ظالما قد أخذ بأنفاس مظلوم فيجب على المسلمين حينئذ أن يهبوا لنصره المظلوم،حتى و إن أدّى الأمر إلى قتال القوم الظالمين.

و قد عكست الآيات السابقه هذا المعنى فى عباره لطيفه وجيزه،حينما تقول:

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبٰاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ

و على هذا فإنّ الحرب هى حرب بين الحق و الباطل،لا أنّها وسيله لتكوين الدوله، و محاوله توسيع رقعتها،و الإغاره على أموال الآخرين،و التسلّط و إعمال القوه و الإرهاب.

و لهذا السبب-أيضا-قرأنا فى الروايه التى أوردناها فى تفسير هذه الآيات أنّ نار الحرب لن تخمد فى المجتمع الإنسانى إلّا بعد القضاء على الدجّالين،و تطهير الأرض من دنسهم.

و هنا نكته تستحق الانتباه،و هى أنّ الإسلام قد أكّد على مسأله التعايش السلمى مع أتباع الأديان السماويه الأخرى،و قد وردت فى الآيات و الرّوايات و الفقه الإسلامى بحوث مفصله فى هذا الباب تحت عنوان(أحكام أهل الذمّه)فإذا كان الإسلام يؤيّد فرض العقيده و الإكراه عليها،و يتوسّل بالقوه و السيف من أجل

۱- ۱) -التّفسير الأمثل،ذيل الآيه ۱۹۳ من سوره البقره.

تحقیق أهدافه،فأی معنی إذن لقانون أهل الذمّه و التعایش السلمی؟

۳-أحکام أسری الحرب

قلنا:یجب علی المسلمین أن لا یفکروا فی أسر أفراد العدو إلاّ بعد هزیمه العدو الکامله و اندحاره التام،لأنّ هذا التفکیر و الانشغال بالأسری قد یتضمّن أخطارا جسیمه.

غیر أنّ أسلوب الآیات-مورد البحث-یدل علی وجوب الإقدام علی أسر أفراد العدو بعد هزیمته،فالآیه تقول: فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ثمّ تضیف: حَتّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ و علی هذا یجب أسرهم بدل قتلهم بعد الإنتصار علیهم،و هو أمر لا بدّ منه،لأنّ العدو إذا ترک و شأنه فمن الممکن أن ینظم قواه مرّه أخری لیهجم علی المسلمین من جدید.

إلاّ أنّ الحال یختلف بعد الأسر،إذ یکون الأسیر أمانه إلهیه بید المسلمین رغم کلّ الجرائم التی ارتکبها،و یجب أن تراعی فیه حقوق کثیره.

إنّ القرآن یمجد أولئک الذین آثروا الأسیر علی أنفسهم،و قدّموا له طعامهم، فیقول: وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً و هذه الآیه-طبقا لروایه معروفه-نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السّلام،إذ کانوا صائمین و أعطوا إفطارهم لمسکین مرّه و لیتیم أخری،لأسیر ثالثه.

و حتی الأسری الذین یقتلون بعد الحرب استثناء،إمّا لکونهم خطرین،أو لارتکابهم جرائم خاصّه،فإنّ الإسلام أمر أن یحسن إلیهم قبل تنفیذ الحکم بحقّهم،کما نری ذلک

فی حدیث عن علی علیه السّلام: «إطعام الأسیر و الإحسان إلیه حق واجب،و إنّ قتلته من الغد» (۱) .

۱- ۱) -وسائل الشیعه،المجلد ۱۱،صفحه ۶۹.

و الأحاديث فى هذا الباب كثيره (۱) ،حتى أنّه

ورد فى حديث عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام أنّه قال: «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشى و ليس معك محمل فأرسله و لا تقتله، فإنّك لا تدرى ما حكم الإمام فيه» (۲) .

بل ورد فى التأريخ فى أحوال أئمه أهل البيت عليهم السّلام أنّهم كانوا يطعمون الأسرى من نفس الطعام الذى كانوا يتناولونه.

إلّا أنّ حكم الأسير-و كما قلنا فى تفسير الآيات-بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثه:إمّا إطلاق سراحه من دون قيد أو شرط،أو إطلاق سراحه مقابل دفع غرامه ماليه هى الفديه،أو استرقاقه،و اختيار أحد هذه الأمور الثلاثه منوط بنظر إمام المسلمين،فهو الذى يختار ما يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الإعتبار ظروف الأسرى،و مصالح الإسلام و المسلمين من الناحيه الداخليه و الخارجيه،و بعد ذلك يأمر بتنفيذ ما اختاره.

بناء على هذا،فليس لأخذ الفديه أو الاسترقاق صفه الإلزام و الوجوب،بل هما تابعان للمصالح التى يراها إمام المسلمين،فإذا لم تكن مصلحه فيهما فله أن يغض النظر عنهما،و يطلق سراح الأسرى دون طلب الفديه.

و قد بحثنا حول فلسفه أخذ الفديه بصوره مفصله لدى تفسير الآيه ۷۰ من سوره الأنفال.

۴-الرق فى الإسلام

اشاره

بالرغم من أنّ مسأله«استرقاق أسرى الحرب»لم ترد فى القرآن المجيد كحكم حتمى،لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام فى القرآن فيما يتعلق بالعبيد،و هى تثبت وجود أصل الرقيه حتى فى زمان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و صدر الإسلام،كالأحكام المتعلقه

۱- ۱) -يراجع فروع الكافى،المجلد ۵،صفحه ۳۵،باب الرفق بالأسير و إطعامه.

۲- ۲) -المصدر السابق.

بالزواج من العبيـد،أو كونهم محرما،أو مسأله المكاتبه(و هى اتفاق يتحرر بموجبه العبـد بعـد أدائه مبلغا من المال يتفق عليه)و قد وردت هذه الأحكام فى آيات عديده من القرآن فى سوره النساء،النحل،المؤمنون،النور،الروم،و الأحزاب.

و هنا يعترض البعض على الإسـلام بأنّه:لماذا لم يلغ هـذا الدين الإلهى مسأله الرق تماما مع ما يحتويه من القيم الإنسانيه الساميه،و لم يعلن تحرير كـلّ العبيـد من خلال إصـدار حكم قطعى؟! صـحيح أنّ الإسـلام أوصـى كثيرا بالرقيق،إلّا أنّ المهم هو تحريرهم بدون قيد شرط،فلما ذا يكون الإنسان مملوكا لإنسان آخر مثله،و يفقد الحريه التى هى أعظم عطايا اللّه سبحانه؟!

الجواب:

يجب القول فى جمله موجزه:إنّ للإسـلام برنامجا دقيقا مدروسا لتحرير العبيد، تؤدى نهايته إلى تحرير جميع العبيد تدريجيا،دون أن يكون لهذه الحريه ردّ فعل سلبى فى المجتمع.

و قبل أن نتناول توضيح هذه الخطه الإسلاميه الدقيقه،نرى لزاما ذكر عده نقاط كمقدمه:

١-الإسـلام لم يكن المبتـدع للرق مطلقـا،بـل إنّه لمّـا ظهر كانت مسأله العبوديه و الرقيق قـد عمّت أرجاء العالم،و كانت معجونه بظلام المجتمعات البشريه و بوجودها،بل استمرت مسأله الرقيق فى كلّ المجتمعات حتى بعد الإسلام أيضا، و بقيت مستمره حتى قبل مائه عام حيث بـدأت ثوره تحرير الرقيق، حيث لم تعد مسأله الرقيق مقبوله بشـكلها القديم نتيجه اختلاف نظام حياه البشـر،و تغيره عمّا كان عليه.

إنّ إلغاء العبوديه بدأ من أوربا،ثمّ اتسع فى سائر الدول و من جملتها أمريكا

و آسیا.

لقد استمر الرق فی إنجلترا حتی سنه ۱۸۴۰،و فی فرنسا حتی سنه ۱۸۴۸،و فی هولندا إلی سنه ۱۸۶۳،و فی أمریکا إلی سنه ۱۸۶۵،ثمّ عقد مؤتمر بروکسل فأصدر قرارا بإلغاء الرق فی أنحاء العالم،و کان ذلک سنه ۱۸۹۰،أی قبل أقل من مائه عام.

۲-تغییر شکل الرق فی دنیا الیوم:صحیح أنّ الغربیین کانوا قد سبقوا إلی إلغاء الرق،إلاّ أنّنا عند ما نحقق فی المسأله بدقه،نری أنّ الرق لم تقتلع جذوره،بل إنّه تحور من حاله إلی أخری أخطر و أکثر رعبا،أی إنّه اتخذ شکل استعمار الشعوب، و استرقاق المستعمرات،بحیث کلما ضعف الرق الفردی قوی الاسترقاق الجماعی و الاستعمار،فإنّ الإمبراطوریه البریطانیه التی کانت سبّاقه إلی إلغاء الرق،تعتبر السبّاقه أیضا فی استعمار الشعوب.

إنّ الجرائم التی ارتکبها المستعمرون الغربیون طوال مده استعمارهم لم تکن أقل من جرائم مرحله العبودیه،بل کانت أوسع و أشدّ إجراما.

و حتی بعد تحرر المستعمرات،فإنّ استعباد الأمم قد استمر،لأنّ هذه الحریه کانت حریه سیاسیه،أمّا الاستعمار الاقتصادی و الثقافی فلا یزال حاکما فی کثیر من المستعمرات التی نالت حریتها،و غیرها.

و أمّا الدول الشیوعیه التی نادت قبل الجمیع بإلغاء العبودیه،و اتخذتها ذریعه فی ثورتها،فإنّها بالذات مبتلاه بنوع من الاسترقاق العام الذی یندی له الجبین، فإنّ الشعوب التی تعیش فی ظل هذه الدول تکون کالعبید تماما لا یملکون من أمرهم شیئا،و یعیّن أعضاء الحزب الشیوعی کلّ مقدراتهم و ما یتعلق بشؤون حیاتهم،و إذا ما أبدی أحد وجهه نظر مخالفه فإمّا أن یرسل إلی المخیّمات الإجباریه،أو یلقی فی دهالیز السجون،و إذا کان من العلماء فإنّه یبعث إلی دار المجانین باعتباره مختل العقل و مصابا بمرض نفسی و عصبی.

و الخلاصه:إنّ الرق لا یتبع الاسم،فإنّ القبیح و المرفوض هو محتوی الرق، و نحن نعلم أنّ مفهوم الرق قائم فی الدول الاستعماریه و الدول الشیوعیه بأسوأ أشکاله.

و النتیجه:إنّ إلغاء الرق فی العالم کان صوریا،و لم یکن فی الحقیقه إلّا تبدیل للصوره و الشکل الظاهری.

۳-مصیر الرقیق المؤلم فی الماضی

لقد کان للرقیق علی مرّ التاریخ مصیر مؤلم جدّا،و لنأخذ علی سبیل المثال عبید الرومان-باعتبارهم قوما متمدنین-کنموذج،فإنّهم-علی حدّ قول کاتب «روح القوانین»-کانوا تعساء بحیث لم یکونوا عبیدا لفرد،و إنّما کانوا یعتبرون عبیدا لکل المجتمع،و کان باستطاعه کلّ شخص أن یعذّب عبده و یؤذیه کما یحلو له دون خوف من القانون.لقد کانت حیاه أولئک أسوأ من حیاه الحیوانات فی الواقع.

لقد کان الکثیر من الرقیق یموتون فی الفتره بین اصطیادهم من المستعمرات الأفریقیه و حتی عرضهم فی الأسواق للبیع،و ما تبقی منهم کان یتخذ وسیله للاستغلال فی العمل.و کان تجار العبید الطامعون لا یعطونهم من الغذاء إلّا ما یبقیهم أحیآء و قادرین علی العمل،أمّا عند کبرهم و عجزهم و ابتلائهم بأمراض یصعب علاجها،فإنّهم کانوا یترکونهم و شأنهم لیسلموا الروح بشکل ألیم.و لذلک کان اسم الرق یقترن بسیل من الجرائم المرعبه علی مرّ التاریخ.

و باتضاح هذه النکات نعود إلی خطه الإسلام فی تحریره العبید تدریجیا، و نتناولها بصوره مختصره.

۴-خطه الإسلام لتحریر العبید

اشاره

إنّ ما یغفل عنه غالبا هو أنّ ظاهره سلبیه إذا توغّلت فی مفاصل المجتمع،

فهناک حاجه إلی فتره زمنیه لاقتلاع جذورها،و لکلّ حرکه غیر مدروسه ردّ فعل سلبی،تماما کما إذا ابتلی إنسان بمرض خطیر،و قد استفحل هذا المرض فی بدنه، أو من اعتاد علی تناول المخدرات لعشرات السنین حتی تطبع علی هذه الطبیعه المستهجنه،ففی هذه الموارد یجب الاعتماد علی برامج زمنیه لعلاجه قد تطول و قد تقصر.

و نقول بأسلوب أکثر صراحه:لو أنّ الإسلام کان قد أصدر أمرا عاما بتحریر کل العبید،فربّما کان الضرر أکثر،و قد یهلک منهم عدد أکثر،لأنّ الرقیق کانوا یشکلون نصف المجتمع أحیانا،و لیس لهم عمل مستقل یتکسبون به،و لا دار أو ملجأ،أو وسیله ما لإدامه الحیاه.

إنّ هؤلاء لو تحرّروا فی ساعه معینه من یوم معین فستظهر علی الساحه فجأه جماعه عظیمه عاطله عن العمل،و عندها ستکون حیاتهم مهدده و ربّما أدّی إلی إرباک نظام المجتمع،و عند ما یلح علیه الحرمان فسیجد نفسه مضطرا إلی الهجوم علی ممتلکات الآخرین،فتنشب الصراعات و الاشتباکات و نزف الدماء.

هنا ندرک الغایه من التحریر التدریجی،و ذلک لیستوعبهم المجتمع و لا یشمئز منهم،و حینئذ سوف لا تتعرض أرواحهم للخطر،کما لا یتهدد أمن المجتمع،و قد اتبع الإسلام هذا البرنامج الدقیق تماما.

إنّ تطبیق و ترجمه هذا البرنامج الإنسانی علی أرض الواقع العملی له قواعد کثیره نذکر هنا رؤوس نقاطها بصوره موجزه و کفهرس،أمّا تفصیلها فیحتاج إلی کتاب مستقل:

الماده الأولی:غلق مصادر الرق

لقد کان للرق علی طول التاریخ أسباب کثیره،فلم یقتصر الاستبعاد علی أسری الحرب،و المدینین الذین یعجزون عن أداء دیونهم،حیث کانت القوّه

و الغلبه تبيح الاسترقاق و الاستعباد،بل إنّ الدوله القويه كانت ترسل فرق من جيوشها و هم مدجّجون بأنواع الأسلحه إلى الدول الأفريقيه المتخلفه و أمثالها، ليأسروا شعوب تلك الدول جماعات جماعات،ثمّ يرسلونهم بواسطه السفن إلى أسواق بلدان آسيا و أوربا.

لقد منع الإسلام كلّ هذه المسائل،و وقف حائلا دونها،و لم يبح الاسترقاق إلّا فى مورد واحد،و هو أسرى الحرب،و حتى هذا لم يكن يتصف بالوجوب و الإلزام،بل إنّ الإسلام قد أجاز-و كما قلنا فى تفسير الآيات المذكوره-إطلاق سراح الأسرى مقابل فديه يؤدّونها تبعا لمصلحه الإسلام و المسلمين.

و لم تكن فى تلك الأيام سجون يسجن فيها أسرى الحرب حتى يتبيّن وضعهم و ماذا يجب فعله معهم،بل كان الطريق الوحيد هو تقسيمهم بين العوائل، و الاحتفاظ بهم كرقيق.

من البديهى أنّ هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أنّ إمام المسلمين ملزم بأن يرضى برق الأسرى،بل هو قادر على تحريرهم إمّا منّا أو فداء،لأنّ الإسلام خيّر الإمام المسلمين فى هذا الأمر،كى يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاه المصلحه،و بهذا فإنّ مصادر الرق الجديده قد أغلقت فى الإسلام.

الماده الثانيه:فتح نافذه الحريه

لقد وضع الإسلام برنامجا واسعا لتحرير العبيد،بحيث أنّ المسلمين لو عملوا بموجبه فإنّ كلّ العبيد كانوا سيتحررون فى مده وجيزه و بصوره تدريجيه،و كان المجتمع سيستوعبهم و يؤمّن لهم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتيه،من عمل و مسكن و غير ذلك.

و إليك رؤوس نقاط هذا البرنامج:

أ-إنّ أحد الموارد الثمانيه لصرف الزكاه فى الإسلام شراء العبيد و عتقهم (۱) ، و بهذا فقد خصصت ميزانيه دائميه فى بيت المال لتنفيذ هذا الأمر،و هى مستمره حتى إعتاق العبيد جميعا.

ب-و لتكميل هذا المطلب وضع الإسلام أحكاما يستطيع العبيد من خلالها أن يعقدوا اتفاقيات مع مالكيهم،على أن يؤدّوا إليهم مبلغا من المال يتفق عليه مقابل الحصول على حريتهم.و قد جاء فى الفقه الإسلامى فصل فى هذا الباب تحت عنوان المكاتبه (۲) .

ج-إنّ عتق العبيد يعتبر أحد أهم العبادات و الأعمال الصالحه فى الإسلام،و قد كان أئمه أهل البيت عليهم السّلام من السابقين فى هذا المضمار،حتى كتبوا فى أحوال على عليه السّلام أنّه أعتق ألف مملوك من كد يده (۳) .

د-لقد كان أئمه أهل البيت عليهم السّلام يعتقون العبيد لأدنى عذر ليكونوا قدوه للآخرين،حتى أنّ أحد غلمان الإمام الباقر عليه السّلام عمل عملا صالحا،

فقال له الإمام:

«اذهب فأنت حر،فإنّى أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّه» (۴) .

و جاء فى أحوال الإمام السجاد على بن الحسين عليه السّلام،أنّ جاريه كانت تسكب عليه الماء،فسقط الإبريق من يدها فشجّه،فرفع رأسه إليها، فقالت: وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ ،قال:«قد كظمت غيظى»قالت: وَ الْعافِينَ عَنِ النّاسِ ،قال:«عفا اللّه عنك»،قالت: وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قال:«فاذهبى فأنت حرّه لوجه اللّه» (۵) .

ه-ورد فى بعض الرّوايات الإسلاميه أنّ العبيد يتحرّرون تلقائيا بعد مرور سبع سنين،

ففى روايه عن الإمام الصادق عليه السّلام: «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين،

۱- ۱) -التوبه،الآيه ۶۰.

۲- ۲) -كان لنا بحث مفصل حول المكاتبه و أحكامها الرائعه فى ذيل الآيه(۳۴)من سوره النور.

۳- ۳) -بحار الأنوار،المجلد ۴۱،صفحه ۴۳.

۴- ۴) -الوسائل،المجلد ۱۶،صفحه ۳۲.

۵- ۵) -نور الثقلين،المجلد ۱،ص ۳۹۰.

أعتقه صاحبه أم لم يعتقه،و لا يحل خدمه من كان مؤمنا بعد سبع سنين» (۱) .

و

روى فى هذا الباب حديث من النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم،أنّه قال: «ما زال جبرئيل يوصينى بالمملوك حتى ظننت أنّه سيضرب له أجلا يعتق فيه» (۲) .

و-إذا كان العبد مشتركا بين اثنين،و أعتق أحدهما نصيبه،وجب عليه شراء نصيب شريكه و أعتقا العبد (۳) .

و إذا أعتق مالك العبد بعضه سرت الحريه إلى باقيه فيعتق جميعه (۴) .

ز-إذا ملك إنسان أباه،أو أمّه،أو أجداده،أو أبناءه،أو عمّه،أو عمّته،أو خاله، أو خالته،أو أخاه،أو أخته،أو ابن أخيه،أو ابن أخته،فإنّهم يعتقون فورا.

ح-إذا استولد المالك جاريته فلا يجوز بيعها،و تعتق من سهم ولدها من الميراث.و قد كان هذا الأمر سببا فى عتق الكثير من العبيد،لأنّ الجوارى كن بمنزله زوجات مالكيهن،و كان لهن أولاد منهم.

ط-لقد جعل عتق العبيد كفاره لكثير من الذنوب من الإسلام،ككفاره القتل الخطأ،و كفاره ترك الصوم عمدا،و كفاره اليمين،و غيرها.

ى-إذا عاقب المالك عبده ببعض العقوبات الشديده،فإنّ العبد ينعتق تلقائيا (۵) .

الماده الثالثه:إحياء شخصيه الرقيق

عند ما كان العبيد يطوون مسيرهم نحو الحريه طبقا لبرنامج الإسلام الدقيق، أقدم الإسلام على خطوات واسعه لإحياء حقوقهم و شخصيتهم الإنسانيه،حتى أنّه

۱- ۱) -وسائل الشيعه،المجلد ۱۶،صفحه ۳۶.

۲- ۲) -المصدر السابق،صفحه ۳۷.

۳- ۳) -الشرائع،كتاب العتق،وسائل الشيعه،المجلد ۱۶،صفحه ۲۱.

۴- ۴) -الشرائع،كتاب العتق.

۵- ۵) -وسائل الشيعه،المجلد ۱۶،صفحه ۲۶.

لم يفرق أبدا بين العبيد و الأحرار من ناحيه الشخصيه الإنسانيه،و جعل التقوى معيارا للتمييز بينهم،و لذلك أجاز للعبيد أن يتقلّدوا مسئوليات مهمّه،و يتسنّموا مناصب اجتماعيه مهمّه،حتى أنّ العبيد يمكنهم أن يشغلوا منصب القضاء (۱) .

و قد أنيطت بالعبيد فى زمن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم مراكز هامه و حسّاسه،ابتداء من قياده الجيش،و حتى المناصب الحسّاسه الأخرى.

و قد كان الكثير من كبار صحابه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عبيدا،أو رقيقا أعتقوا،و كان الكثير منهم يؤدّون واجبهم كمستشارين و معاونين لعظماء الإسلام و قادته،و يمكن ذكر أسماء سلمان و بلال و عمار بن ياسر و قنبر من ضمن هذه القافله.

و بعد أن انتهت غزوه بنى المصطلق تزوّج النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بجاريه عتيقه من هذه القبيله،و كان هذا الزواج سببا فى إطلاق سراح كلّ أسرى القبيله.

الماده الرابعه:المعامله الإنسانيه مع العبيد

لقد وردت فى الإسلام تعليمات كثيره حول الرفق بالعبيد و مداراتهم،حتى أنّها أشركتهم فى حياه مالكيهم.

يقول النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إخوانكم جعلهم اللّه تحت أيديكم،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل،و ليكسه ممّا يلبس،و لا يكلفه ما يغلبه،فإن كان ما يغلبه فليعنه» (۲) .

و

يقول على عليه السّلام لغلامه قنبر: «أنا أستحيى من ربّى أن أتفضل عليك،لأنّ رسول اللّه يقول:ألبسوهم ممّا يلبسون،و أطعموهم ممّا تأكلون» (۳) .

و

يقول الإمام الصادق عليه السّلام: «و إن كان أبى ليأمرهم-أى غلمانه-فيقول:كما

۱- ۱) -الشرائع،كتاب القضاء.

۲- ۲) -بحار الأنوار،المجلد ۷۴،صفحه ۱۴۱،حديث ۱۱.

۳- ۳) -المصدر السابق،صفحه ۱۴۴،حديث ۱۹.

أنتم،فيأتى،فإن كان ثقيلا قال:بسم اللّه،ثمّ عمل معهم» (۱) .

لقد كانت معامله الإسلام مع العبيد فى هذه المرحله الانتقاليه حسنه إلى الحدّ الذى أكّد عليها حتى الغرباء عن الإسلام و حمدوها و مجّدوها.

و كنموذج لذلك نذكر ما يقوله«جرجى زيدان»فى تأريخ تمدّنه:إنّ الإسلام رحيم بالعبيد كلّ الرحمه،و قد أوصى نبىّ الإسلام بالعبيد كثيرا،و من جمله ما قاله:

لا تكلفوا العبد ما لا يطيق،و أطعموه ممّا تأكلون.

و يقول فى موضع آخر:لا تنادوا مماليككم بيا غلام،و يا جاريه،بل قولوا:يا بنى،و يا ابنتى! و القرآن أيضا أوصى بالرقيق وصايا رائعه،فهو يقول:اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا،و لا تعاملوا آباءكم و أمّهاتكم و أولى أرحامكم و اليتامى و الفقراء و الجيران، البعيد منهم و القريب،و الأصدقاء،و المشرّدين،و الرقيق،إلّا بالحسنى،فإنّ اللّه لا يرضى بالعجب و الرضى من النفس (۲) .

الماده الخامسه:أقبح الأعمال بيع الإنسان

يعد بيع العبيد و شراؤهم من أبغض المعاملات فى الإسلام،حتى ورد فى

حديث عن النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «شرّ الناس من باع الناس» (۳) . و هذا التعبير كاف لتوضيح وجهه نظر الإسلام فى شأن العبيد،و يبيّن اتجاه حركه البرامج الإسلاميه، و ما تريد تحقيقه و الوصول إليه.

و الأروع من ذلك أنّ الإسلام قد اعتبر سلب حريه البشر،و تبديلهم إلى سلعه تباع و تشترى،من الذنوب التى لا تغفر،

فقد ورد فى حديث عن نبىّ الإسلام

۱- ۱) -المصدر السابق،صفحه ۱۴۲،حديث ۱۳.

۲- ۲) -تاريخ التمدّن،المجلد ۴،صفحه ۵۴.

۳- ۳) -المستدرك،المجلد ۲،كتاب التجاره،باب ۱۹،حديث ۱.

الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ اللّه تعالى غافر كلّ ذنب إلاّ من جحد مهرا،أو اغتصب أجيرا أجره،أو باع رجلا حرا» (۱) . و طبقا لهذا الحديث فإنّ اغتصاب حقوق النساء، و العمال،و سلب حريه البشر ثلاثه ذنوب لا تغفر.

و كما قلنا سابقا،فإنّ الإسلام لم يبح الاسترقاق إلاّ فى مورد أسرى الحرب، و حتى فى هذا المورد لا يكون الاسترقاق إلزاميا،و كان ذلك فى عصر ظهور الإسلام،غير أنّنا نرى العبوديه و الاسترقاق متفشّيه فى الدول الغربيه بعد عدّه قرون من ظهور الإسلام حيث كان المستعمرون يشنّون الحملات و الهجمات الشرسه على بلدان السود،و يقبضون على البشر الأحرار و يحوّلونهم إلى رقيق يباعون و يشترون،و قد بلغ بيع و شراء العبيد حدّا رهيبا،بحيث كان يباع فى كلّ سنه(۲۰۰،۰۰۰)عبدا فى بريطانيا أواخر القرن الثامن عشر،و كانوا يأخذون مائه ألف نسمه من أفريقيا كل عام،و يرسلونهم إلى أمريكا كعبيد (۲) .

و خلاصه القول:إنّ الذين يعترضون على برنامج الإسلام فى مسأله الرقيق قد سمعوا كلاما لم يتأمّلوا فيه،و لم يطّلعوا الاطلاع الكافى على أصول البرنامج و هدفه،و هو«تحرير العبيد تدريجيا»،و من دون خسائر،أو إنّهم وقعوا تحت تأثير المغرضين الذين يظنون أنّ هذه نقطه ضعف كبيره فى الإسلام،و طلبوا لها و زمروا، و سخّروا لها وسائل الإعلام،إلاّ أنّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا.

***

۱- ۱) -بحار الأنوار،المجلد ۱۰۳،صفحه ۱۶۸،حديث ۱۱.

۲- ۲) -الميزان،الجزء ۶،صفحه ۳۶۸.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۷ الى ۱۱]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اَللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدٰامَكُمْ (۷) وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمٰالَهُمْ (۸) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمٰالَهُمْ (۹) أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَةُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكٰافِرِينَ أَمْثٰالُهٰا (۱۰) ذٰلِكَ بِأَنَّ اَللّٰهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ اَلْكٰافِرِينَ لاٰ مَوْلىٰ لَهُمْ (۱۱)

التّفسير

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ:

تستمر هذه الآيات فى ترغيب المؤمنين فى جهاد أعداء الحق،و هى ترغّبهم فى الجهاد بتعبير رائع بليغ،فتقول: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدٰامَكُمْ .

إنّ التأكيد على مسأله«الإيمان»إشاره إلى أنّ إحدى علامات الإيمان الحقيقى هو جهاد أعداء الحق.

و عباره تَنْصُرُوا اللّهَ تعنی-بوضوح-نصره دینه،و نصره نبیّه،و شریعته و تعلیماته،و لذلک وردت نصره اللّه إلی جانب نصره رسوله فی بعض آیات القرآن الکریم،کما نقرأ فی الآیه(۸)من سوره الحشر: وَ یَنْصُرُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ هُمُ الصّادِقُونَ .

و مع أنّ قدره اللّه سبحانه غیر محدوده،و لا قیمه لقدره المخلوقات حیال قدرته،غیر أنّه یعبّر بنصره اللّه لیوضح أهمیه الجهاد و الدفاع عن دین اللّه،و لا یوجد تعبیر أعظم من هذا لتبیان أهمیه هذا الموضوع.

و لنر ما هو هذا الوعد الذی وعد اللّه به المجاهدین إذا ما دافعوا عن دینه؟ یقول أوّلا یَنْصُرْکُمْ أمّا کیف یتمّ ذلک؟فإنّ الطرق کثیره،فهو سبحانه یلقی فی قلوبکم نور الإیمان،و فی نفوسکم و أرواحکم التقوی،و فی إرادتکم القوّه و التصمیم أکثر،و فی أفکارکم الهدوء و الاطمئنان.

و من جانب آخر یرسل الملائکه لمدکم و نصرتکم،و یغیّر مسار الحوادث لصالحکم،و یجعل أفئده الناس تهوی إلیکم،و یجعل کلماتکم نافذه فی القلوب، و یصیّر نشاطاتکم و جهودکم مثمره.نعم،إنّ نصره اللّه تحیط بالجسم و الروح،من الداخل و الخارج.

إلاّ أنّه سبحانه یؤکّد علی مسأله تثبیت الأقدام من بین کلّ أشکال النصره، و ذلک لأنّ الثبات أمام العدو أهم رمز للانتصار،و إنّما یکسب الحرب الذین یصمدون و یستقیمون أکثر،و لذلک نقرأ فی قصه محاربه طالوت-القائد العظیم لبنی إسرائیل-لجالوت-المتسلّط الجائر القوی-أنّ المؤمنین القلیلین الذین کانوا معه عند ما واجهوا جیش العدو الجرار،قالوا: رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِینَ .

و نقرأ فی الآیه التی بعدها: فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ .

أجل،إنّ نتیجه ثبات القدم هی النصر المؤزّر علی العدو.

و لمّا كانت حشود العدو العظيمه،و أنواع معداتهم و تجهيزاتهم قد تشغل فكر المجاهدين فى سبيل اللّه أحيانا، فإنّ الآيه التاليه تضيف: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (۱) .

«تعس»-على وزن نحس-بمعنى الانزلاق و الهوى،و ما فسّره البعض بأنّه الهلاك و الانحطاط،فهو لازمه فى الواقع لا معناه.

و على كلّ حال،فإنّ المقارنه بين هذين الفريقين عميقه المعنى جدّا،فالقرآن يقول فى شأن المؤمنين يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ و فى شأن الكافرين أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ .

و بصيغه اللعنه،ليكون التعبير أبلغ و أكثر جاذبيه و تأثيرا.

نعم،إنّ الكافرين إذا انزلقوا و زلّت أقدامهم،فليس هناك من يأخذ بأيديهم لينقذهم من الهلكه،بل إنّهم سينحدرون إلى الهاويه سريعا و بسهوله،أمّا المؤمنون، فإنّ الملائكه الرحمه تهب لنجدتهم و نصرتهم،و يحفظونهم من المنزلقات و المنحدرات،كما نقرأ ذلك فى موضع آخر،حيث تقول الآيه(۳۰)من سوره فصلت: إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَهُ .

إنّ أعمال المؤمنين مباركه،أمّا أعمال الكافرين فإنّها بائره و لذلك فهى تزول و تفنى سريعا.

و تبيّن الآيه التاليه علّه سقوط هؤلاء،و جعل أعمالهم هباء منثورا،فتقول:

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مٰا أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ

.

لقد أنزل اللّه سبحانه دين التوحيد قبل كلّ شىء،إلاّ أن هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم و أقبلوا نحو الشرك.

لقد أمر اللّه سبحانه بالحق و العداله،و العفّه و التقوى،غير أنّهم أعرضوا عنها جميعا،و اتجهوا صوب الظلم و الفساد،بل إنّهم تشمئز قلوبهم إذا ذكر اسم اللّه تعالى

---

۱ - ۱) -«تعسا»مفعول مطلق لفعل مقدّر،و التقدير:تعسهم تعسا،و جمله(أضلّ أعمالهم)عطف على هذا الفعل المقدّر،و كلاهما بصيغه اللعنه،مثل(قاتلهم اللّه)،و من الواضح أنّ اللعنه من قبل اللّه تعنى وقوعها.

وحده: وَ إِذٰا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ (۱) .

و إذا كان هؤلاء يتنفّرون من هذه الأمور،فمن الطبيعى أن لا يخطوا خطوه فى هذا المسير،و لقد كانت كلّ مساعيهم و جهودهم فى مسير الباطل و خدمته،فمن الطبيعى أيضا أن تحبط كلّ هذه الأعمال.

و جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام:«كرهوا ما أنزل اللّه فى حق على» (۲) .

و معلوم أنّ التعبير بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ معنى واسعا،و مسأله ولايه أمير المؤمنين على عليه السّلام أحد مصاديقه الواضحه،لا أنّ معناه منحصر فيها.

و لمّا كان القرآن الكريم فى كثير من الموارد يعرض للظالمين العاصين نماذج محسوسه،فقد دعاهم هنا أيضا إلى التدبّر فى أحوال الماضين،فقال: أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؟ و من أجل أن لا يظنّ هؤلاء أنّ ذلك المصير المشؤوم كان مختصّا بالأقوام الطاغين الماضين،فقد أضافت الآيه: وَ لِلْكٰافِرِينَ أَمْثٰالُهٰا (۳) .

فلا يظنّوا أنّهم فى منأى من العقاب المشابه لذلك العقاب إن هم عملوا أعمالا تشابه أعمال الماضين،فليسيروا فى الأرض و لينظروا آثار الذين من قبلهم،ثمّ لينظروا مستقبلهم من خلال سنن التأريخ.

و الجدير بالانتباه أنّ(دمّر)من ماده(تدمير)،و هى من الأصل بمعنى الإهلاك و الإفناء،أمّا إذا أتت مع(على)فإنّها تعنى إهلاك كلّ شىء حتى الأولاد و الأهل و العشيره و الأموال الخاصّه بالإنسان (۴) .و على هذا فإنّ هذا التعبير بيان لمصيبه أليمه،خاصه بملاحظه لفظ(على)الذى يستعمل عاده فى مورد التسلط،و بذلك يصبح معنى الجمله،إنّ اللّه عزّ و جلّ قد صبّ عذابه على رؤوس هؤلاء الأقوام

۱- ۱) -الزمر،الآيه ۴۵.

۲- ۲) -مجمع البيان،ذيل الآيات مورد البحث.

۳- ۳) -ضمير«أمثالها»يعود إلى العاقبه التى تستفاد من الجمله السابقه.

۴- ۴) -تفسير روح المعانى،و روح البيان،و الفخر الرازى.

و أموالهم و كلّ ما يتعلّق بهم فأفناها جميعا.

و قد بحثنا موضوع«السير فى الأرض»-و الذى يؤكّد عليه القرآن المجيد مرارا كبرنامج توعيه مؤثر-بصوره مفصّله فى ذيل الآيه(۱۳۷)من سوره آل عمران،و الآيه(۴۵)من سوره الروم.

و تناولت آخر آيه-من الآيات مورد البحث-سبب حمايه اللّه المطلقه للمؤمنين و دفاعه عنهم،و إهلاكه الكافرين الطغاه،فتقول: ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلىٰ لَهُمْ (۱) .

«المولى»بمعنى الولى و الناصر،و بذلك فإنّ اللّه سبحانه قد تولّى أمر المؤمنين و دفاعه عنهم،و إهلاكه الكافرين الطغاه،فتقول: ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ،مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلىٰ لَهُمْ (۲) .

«المولى»بمعنى الولى و الناصر،و بذلك فإنّ اللّه سبحانه قد تولّى أمر المؤمنين و نصرتهم،أمّا الكافرون فقد أخرجهم من ظل ولايته،و من الواضح أنّه تعالى يعين أولئك المستظلين بظل ولايته،و يدفع عنهم النوائب،و يزيل عن طريقهم العراقيل، و يثبّت أقدامهم،و أخيرا فإنّهم ينالون مرادهم بنصره اللّه و معونته.أمّا أولئك الخارجون عن ولايته فإنّ أعمالهم ستحبط، و تكون عاقبتهم الهلاك.

و هنا يأتى سؤال،و هو:إنّ الآيه مورد البحث قد ذكرت أنّ اللّه سبحانه مولى المؤمنين فقط،فى حين أنّه سبحانه وصف فى بعض آيات القرآن الأخرى بأنّه مولى الجميع حتى الكافرين،كما فى الآيه(۳۰)من سوره يونس حيث تقول: وَ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلاٰهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كانُوا يَفْتَرُونَ .

و تتّضح الإجابه على هذا السؤال بملاحظه نكته واحده،و هى:إنّ ولايه اللّه العامّه-و هى كونها خالقا مدبّرا-تعم الجميع،أمّا الولايه الخاصّه،و عنايته الخاصه المقترنه بأنواع الحمايه و النصره،فإنّها لا تشمل إلاّ المؤمنين (۳) .

و قال البعض:إنّ هذه الآيه أرجى آيه فى القرآن،لأنّها أدخلت كلّ المؤمنين،

۱- ۱،۲) -المشار إليه ب(ذلك)هى عاقبه المؤمنين الحسنه،و عاقبه الكافرين المشؤومه،و اللتان أشير إليهما فى الآيات السابقه.

۲ - ۳) -فسّر البعض-كالآلوسى فى روح المعانى-«المولى»فى الآيه مورد البحث بالناصر،و فى آيه سوره يونس و أمثالها. بالمالك

-۳

العالم منهم و الجاهل،الزاهد و الراغب،الصغير و الكبير،المرأه و الرجل،الشاب و الكهل،أدخلتهم تحت حمايه اللّه و رعايته الخاصه،و لم تستثن حتى المؤمنين العاصين،فهو سبحانه يظهر رعايته فى المواقف الحسّاسه و اللحظات الحرجه، و الحوادث و المصائب و النكبات،و كلّ فرد منّا قد أحسّ بهذه الرعايه طيله مده حياته،و فى التأريخ شواهد كثيره على ذلك.

و

قد ورد فى حديث أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان بعد غزوه تحت شجره وحيدا فحمل عليه مشرك بسيف فقال له:من يخلّصك منّى؟فقال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم:«اللّه»فسقط المشرك-فأخذت الكافر رعده، و هوى على الأرض- السيف،فأخذه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قال له:«فمن يخلّصك منّى»؟قال:لا أحد،ثمّ أسلم (۱) .

نعم،اللّه مولى الذين آمنوا،و إنّ الكافرين لا مولى لهم.

***

۱- ۱) -روح البيان،المجلد ۸،صفحه ۵۰۳.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۱۲ الى ۱۴]

اشاره

إِنَّ اَللّٰهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمٰا تَأْكُلُ اَلْأَنْعٰامُ وَ اَلنّٰارُ مَثْوىً لَهُمْ (۱۲) وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَهٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّهً مِنْ قَرْيَتِكَ اَلَّتِى أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنٰاهُمْ فَلاٰ نٰاصِرَ لَهُمْ (۱۳) أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اِتَّبَعُوا أَهْوٰاءَهُمْ (۱۴)

التّفسير

اشاره

عاقبه المؤمنين و الكافرين:

لمّا كانت الآيات السابقه تتحدّث عن الصراع الدائم بين الحق و الباطل، و الإيمان و الكفر،فإنّ الآيات مورد البحث تبيّن عاقبه المؤمنين و الكفّار من خلال مقارنه واضحه،و هى بذلك تريد أن توضح أنّ هذين الفريقين لا يختلفان فى الحياه الدنيا و حسب،بل إنّ الاختلاف بينهما سيكون أوسع فى الآخره،فتقول:

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمٰا تَأْكُلُ الْأَنْعٰامُ وَ النّٰارُ مَثْوىً لَهُمْ

(۱)

.

صحیح أنّ کلا الفریقین یعیشون فی الدنیا،و یتنعّمون بمواهبها و لذّاتها،إلاّ أنّ الفرق یکمن فی أنّ هدف المؤمنین هو القیام بالأعمال الصالحه،و الأعمال المفیده البنّاءه لجلب رضی اللّه تعالی.أمّا الکافرون فإنّ هدفهم ینصب علی الأکل و الشرب و النوم و التمتّع بالذّات الحیاه.

المؤمنون یتحرّکون حرکه واعیه هادفه،و الکافرون یحیون بلا هدف، و یموتون بلا هدف،کالأنعام تماما.

المؤمنون یضعون شروطا کثیره للتمتع بنعم الحیاه،فهم یدقّقون فی مشروعیه طرق الحصول علیها،کما یدقّقون کیف ینفقونها،أمّا الکافرون فإنّهم کالدّواب لا یهمها أن یکون علفها من أرض صاحبها أن یکون مغصوبا،و سواء کان من حق یتیم أو عجوز بائسه أم لا؟ عند ما یتنعّم المؤمنون بنعمه،فإنّهم یفکّرون فی واهبها،و یتدبّرون فی آیاته، و یشکرونه علیها،أمّا الکافر الغافل فلا یفکّر فی أی شیء لغفلته،و هو یضیف إلی حمله حملا جدیدا من الظلم و الذنوب باستمرار،و یدنی نفسه من الهلاک بعد أن تثقله الأوزار،حاله فی ذلک حال الأغنام السمینه،فهی کلّما تأکل أکثر،و تسمن أکثر،تکون أقرب إلی الذبح.

و قال البعض:إنّ الفرق بین المؤمنین و الکافرین،أنّ المؤمن لا یخلو أکله من ثلاث:الورع عند الطلب،و استعمال الأدب،و الأکل للسبب.و الکافر یطلب للنهمه، و یأکل للشهوه،و عیشه فی غفله.

و ممّا یستحق الانتباه أنّ القرآن الکریم یقول فی شأن المؤمنین: إِنَّ اللّٰهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جَنّٰاتٍ و یقول فی الکافرین وَ النّٰارُ مَثْوىً لَهُمْ فإنّ التعبیر الأوّل یدلّ علی احترام المؤمنین و تقدیرهم،و إنّ اللّه سبحانه یدخلهم

۱- ۱) -کما تأکل..فی محل نصب مفعول مطلق مقدّر،و التقدیر:یأکلون أکلا کما تأکل الأنعام.

الجنّه،أمّا التعبير الثّانى،فإنّه يوحى باحتقار الكفّار الذين خرجوا من ولايته، و عدم الاهتمام بهم.

و استفاد بعض المفسّرين من جمله: وَ النّارُ مَثْوىً لَهُمْ -أى محلهم النّار-أنّهم الآن فى النّار،لأنّ الجمله ليست بصيغه الفعل المضارع و المستقبل،و إنّما هى تخبر عن الحال.

و الحقيقه كذلك،لأنّ أعمال هؤلاء و أفكارهم نار بحد ذاتها،و هم مبتلون بها، و قد أحاطت بهم جهنّم من كلّ مكان،و إن كان هؤلاء الذين هم كالأنعام فى غفله، كما نقرأ ذلك فى الآيه(۴۹)من سوره التوبه: وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَهٌ بِالْكافِرِينَ .

و فى بعض آيات القرآن الأخرى شبّه أصحاب النّار بالأنعام،بل هم أضلّ منها:

أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ

(۱)

،و قد أوردنا فى ذيل هذه الآيه شرحا مفصّلا.

و من أجل إكمال هذا الهدف تقارن الآيه التاليه بين مشركى مكّه و عبده الأوثان الماضين،و بعباره أوضح،فإنّها تهدّدهم تهديدا شديدا،و تؤكّد ضمنيا على بعض جرائمهم الشنيعه التى تدلّ على جواز قتالهم فتقول: وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَهٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّهً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ .

فلا يظنّ هؤلاء أنّ الدنيا مستوسقه لهم إلى درجه أنّهم اجترؤوا على إخراج أشرف رسل اللّه من أقدس المدن،فإنّ الأمر لا يدوم كذلك،فهم بالقياس إلى قوم عاد و ثمود و الفراعنه،و جيش أبرهه موجودات ضعيفه عاجزه،و اللّه قادر على تدميرهم بكلّ سهوله،و القضاء عليهم يسير على اللّه سبحانه.

و

جاء فى روايه عن ابن عباس: إنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا خرج من مكّه إلى غار ثور، توجّه إلى مكّه و قال:«أنت أحبّ البلاد إلى اللّه،و أنت أحبّ البلاد إلىّ،و لو لا المشركون أهلك أخرجونى لما خرجت منك» ،فنزلت الآيه أعلاه تبشّر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم

۱- ۱) -الأعراف،الآيه ۱۷۹.

بنصر اللّه،و تهدّد الأعداء بالعذاب و العقاب (۱) .

و طبقا لسبب النّزول هذا تكون الآيه مكيّه،لكن يبدو أنّ سبب النّزول هذا يتعلّق بالآيه(۸۵)من سوره القصص،و قد ذكره كثير من المفسّرين هناك،فهو ينسجم مع تلك الآيه أكثر،إذ تقول: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلیٰ مَعَادٍ (۲) .

و الملفت للنظر أنّ الآيه نسبت الإخراج إلى نفس مكّه،فى حين أنّ المراد أهلها،و هذه كنايه لطيفه عن تسلّط فئه معيّنه،على مقدرات المدينه،و قد ورد نظير ذلك فى مواضع أخرى من القرآن المجيد.

ثمّ إنّ التعبير بالقريه-و كما قلنا ذلك مرارا-يطلق على كلّ مدينه و أرض عامره مسكونه،و لا يخص المعنى المتعارف للقريه.

و تطرح آخر الآيات-مورد البحث-مقارنه أخرى بين المؤمنين و الكفار...بين فئتين تختلفان فى كلّ شىء،فإحداهما مؤمنه تعمل الصالحات،و تحيا الاخرى حياه حيوانيه بكلّ معنى الكلمه..بين فريقين،أحدهما مستظل بظل ولايه اللّه سبحانه،و الآخر لا مولى له و لا ناصر،فتقول: أَ فَمَنْ کانَ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْوٰاءَهُمْ ؟ إنّ الفريق الأوّل قد اختاروا طريقهم عن معرفه صحيحه،و رؤيه واقعيه،و عن يقين و دليل و برهان قطعى، و هم يرون طريقهم و هدفهم بوضوح،و يسيرون نحوه بسرعه.

أمّا الفريق الثّانى فقد ابتلوا بسوء التشخيص،و عدم إدراك الواقع،و ظلمه المسير و الهدف،فهم فى ظلمات الأوهام حائرون.و العامل الأساس فى هذه الحيره و الضلاله هو اتباع الهوى و الشهوات،لأنّ الهوى و الشهوات تلقى الحجب

۱- ۱) -تفسير القرطبى،المجلد ۹،صفحه ۶۰۵۵.

۲- ۲) -لمزيد من التفصيل حول هذا المطلب يراجع تفسير الآيه(۸۵)من سوره القصص.

على عقل الإنسان و فكره،فتصوّر له القبيح حسنا،كما نرى أناسا يفخرون بأعمالهم التى يندى لها الجبين،و هى وصمه عار فى جباههم،كما جاء ذلك فى الآيه(۱۰۳)من سوره الكهف: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَزْناً .

«البينه»تعنى الدليل الواضح الجلى،و هى هنا إشاره إلى القرآن،و معاجز الرّسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و الدلائل العقليه الأخرى.

و من الواضح أنّ الاستفهام فى جمله: أَ فَمَنْ كانَ... استفهام إنكارى،أى إنّ هذين الفريقين لا يتساويان أبدا.

و لكن من الذى يزيّن أعمال السوء فى أنظار عبده الهوى و متبعيه؟أهو اللّه سبحانه،أم هم أنفسهم،أم الشياطين؟ ينبغى أن يقال:إنّها تصح جميعا،لأنّ التزيين نسب إلى الثلاثه فى آيات القرآن، فتقول الآيه(۴)من سوره النمل: إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَيَّنّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ .

و جاء فى آيات عديده أخرى،و من جملتها الآيه(۳۸)من سوره العنكبوت، التى تقول: وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ .

و ظاهر الآيه مورد البحث،و بملاحظه الجمله: وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ أنّ هذا التزيين ناشئ عن اتباع الهوى،و قضيه كون الهوى و الشهوات تسلب الإنسان القدره على الحس و التشخيص و الإدراك الصحيح للحقائق،قضيه يمكن إدراكها بوضوح.

إنّ نسبه التزيين إلى الشيطان-طبعا-صحيحه أيضا،لأنّه هو الذى ينصب المكائد و يوسوس للإنسان أن يلجها،و يزيّن له اتباع الهوى.

و أمّا نسبته إلى اللّه سبحانه فلأنّه مسبب الأسباب،و إليه يرجع كلّ سبب،فهو الذى أعطى النّار الأحراق،و منح الهوى قدره تغطيه الحقائق و إلقاء الحجب عليها

لئلا يدركها من يتبعه،و قد أظهر هذا التأثير و أعلنه من قبل،و لذلك فإنّ أصل المسؤوليه يرجع إلى نفس الإنسان.

و يعتقد البعض أنّ جمله: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَهٍ مِنْ رَبِّهِ إشاره إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الجمله التاليه ناظره إلى كفار مكّه،غير أنّ الظاهر هو أنّ للآيه معنى واسعا،و هذا من مصاديقه.

***

ص :۳۵۵

الآیه [سوره محمد (۴۷): آیه ۱۵]

اشاره

مَثَلُ اَلْجَنَّهِ اَلَّتِی وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّهٍ لِلشّارِبِینَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّی وَ لَهُمْ فِیهَا مِنْ کُلِّ اَلثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَهٌ مِنْ رَبِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِی اَلنّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِیماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (۱۵)

التّفسیر

اشاره

وصف آخر للجنّه:

إنّ هذه الآیه وصف لمصیر کلّ من المؤمنین و الکافرین،فالفئه الأولی الذین یعملون الصالحات،و الثانیه زیّن لهم سوء أعمالهم.

و قد رفعت هذه الآیه الغطاء عن سته أنواع من نعم أهل النعیم،و عن نوعین من أنواع العذاب الألیم لأصحاب الجحیم،و هی تحدد عاقبه کلا الفریقین و توضحها.

تتحدث الآیه عن أربعه أنهار فی الجنّه،لکلّ منها سائله و محتواه الخاص،ثمّ تتحدث عن فواکه الجنّه،و أخیرا عن بعض المواهب المعنویه.

تقول الآيه أوّلا: مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ (۱) .

«الآسن»یعنی النتن،و بناء علی هذا،فإنّ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ تعنی الماء الذی لا یتغیّر طعمه و رائحته لطول بقائه و غیره ذلک،و هذا أوّل نهر من أنهار الجنّه،و فیه ماء زلال جار طیب الطعم و الرائحه.

ثمّ تضیف: وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ و ذلک أنّ الجنّه مکان لا یعتریه الفساد،و لا تتغیّر أطعمه الجنّه بمرور الزمن،و إنّما تتغیّر الأطعمه فی هذه الحیاه الدنیا،لوجود أنواع المیکروبات التی تفسد المواد الغذائیه بسرعه.

ثمّ تطرّقت إلی ثالث نهر من أنهار الجنّه،فقالت: وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّهٍ لِلشّارِبِینَ .

و أخیرا تبیّن الآیه رابع أنهار الجنّه بأنّه: وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّی .

و علاوه علی هذه الأنهار المختلفه التی خلق کلّ منها لغرض،فقد تحدّثت الآیه عن فواکه الجنّه فی الموهبه الخامسه،فقالت الآیه: وَ لَهُمْ فِیهَا مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ (۲) فستوضع بین أیدیهم و تحت تصرفهم کلّ الثمرات و الفواکه المتنوّعه الطعم و الرائحه،سواء التی یمکن تصوّرها،أو التی لا یمکن أن تخطر علی أذهاننا الیوم و یصعب تصوّرها.

و أخیرا تتحدث عن الموهبه السادسه التی تختلف عن المواهب المادیه السابقه،إذ أنّ هذه الهبه معنویه روحیه،فتقول: وَ مَغْفِرَهٌ مِنْ رَبِّهِمْ إذ ستمحو رحمته الواسعه کل هفواتهم و سقطاتهم،و سیمنحهم اللّه الاطمئنان و الهدوء و الرضی،و یجعلهم من المرضیین عنده و المحبّبین إلیه،و سیکونون مصداق لقوله

---

۱ - ۱) -للمفسّرین بحوث کثیره حول ترکیب هذه الآیه الشریفه،و الأنسب منها جمیعا أن یقال:(مثل الجنّه)مبتدأ،و خبره محذوف،و التقدیر:مثل الجنّه التی وعد المتقون جنّه فیها أنهار،و هذه الآیه تشبه-فی الحقیقه-الآیه(۳۵)من سوره الرعد التی تقول: مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ .

۲- ۲) -للجمله محذوف،و للتقدیر:لهم فیها أنواع من کل الثمرات.

تعالى: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۱) .

و بذلك فإنّ المؤمنين الطاهرين الصالحين يتمتّعون بأنواع المواهب الماديه و المعنويه فى الجنان الخالده،و فى جوار رحمه اللّه.

و لنر الآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمؤمنين،أى الكفار؟ تقول الآيه متابعه لحديثها: كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ (۲) .

«الأمعاء»جمع«معى»-على وزن سعى-و«معا»-على وزن غنا-و تطلق أحيانا على كلّ ما فى البطن،و تقطيعها إشاره إلى شدّه حراره هذا الشراب الجهنّمى المرعب،و قوّه إحراقه.

***

ملاحظات

اشاره

۱-أنهار الجنّه الأربعه

يستفاد من آيات القرآن المجيد جيدا أنّ فى الجنّه أنهارا و عيونا مختلفه،و لكلّ منها فائده و لذّه خاصّه،و قد ورد ذكر أربعه نماذج منها فى الآيه المذكوره، و ستأتى نماذج أخرى فى سوره الدهر،و سنذكرها فى تفسيرها،إن شاء اللّه تعالى.

إنّ التعبير ب«الأنهار»فى شأن هذه الأنواع الأربعه،يوحى بأنّ كلا منها ليس نهرا واحدا،بل أنهار عديده.

لقد قلنا مرارا:إنّ نعم الجنّه ليست بالشىء الذى يمكن التحدّث عنه بألفاظ محادثاتنا اليوميه فى حياتنا الدنيا،فإنّ هذه الألفاظ قاصره عن أن تجسدها

۱- ۱) -سوره المائده،۱۱۹.

۲- ۲) -لقد وردت أبحاث كثيره فى تركيب هذه الآيه أيضا،و الأنسب منها جميعا أنّ للآيه تقديرا هو:أ فمن هو خالد فى الجنّه التى هذه صفاتها كمن هو خالد فى النّار؟

تماما،أو أن تعبر عنها بما يعكس حقيقتها،و كلّ ما تقدر عليه هو أن ترسم فی الأذهان شبحا باهت اللون عن تلك الحقائق العظيمه.

لقد أشارت الآيه-مورد البحث-إلی أنهار الماء و اللبن و الخمر و العسل،إذ يمكن أن يكون الأوّل لرفع العطش،و أمّا الثّانی كغذاء،و الثّالث يبعث النشاط و الحيويه،و الرابعه يوجد القوّه و اللذّه.

و الطريف أنّه يستفاد من آيات القرآن الأخری أنّ كلّ أصحاب الجنّه لا يشربون من كل هذه الأشربه،بل أنّ لها مراتب يشرب أصحاب كلّ مرتبه من الأشربه الموجوده فی درجتهم،فنقرأ فی الآيه(۲۸)من سوره المطففين: عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ .

۲-الشراب الطهور

لا يخفی أنّ خمر الجنّه و شرابها لا علاقه له بخمر الدنيا الملوّث مطلقا،بل هو كما يصفه القرآن فی موضع آخر: لا فِيهَا غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (۱) ،و ليس فيه إلاّ العقل و النشاط و اللذّه الروحيه.

۳-أشربه لا يعتريها الفساد

جاء فی وصف أنهار الجنّه مره أنّ ماءها غَيْرِ آسِنٍ ،و أخری لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ،و هو يوحی بأنّ أشربه الجنّه و أطعمتها تبقی علی طراوتها وجدتها،و لم لا تكون كذلك؟و إنّما تتغيّر الأطعمه و تفسد بفعل الميكروبات المفسده،و لولاها فإنّ أطعمه الدنيا تبقی هی الأخری علی حالتها الأولی،و لما لم يكن للموجودات المفسده مكان فی الجنّه،فإنّ كلّ أشيائها صافيه و نظيفه و طريه طازجه دائما.

۱- ۱) -سوره الصافات،۴۷.

۴-لماذا الفواكه؟

لقد أكّدت الآيه مورد البحث،و كثير من آيات القرآن الأخرى على الفواكه من بين الأطعمه،الفواكه المتنوّعه المذاق، و هذا يبيّن أنّ الفاكهه أهم أغذيه الجنّه، و حتى فى هذه الدنيا،فإنّ الفاكهه أفضل و أسلم غذاء للإنسان.

۵-جمله سُقُوا بصيغه الفعل المبنى للمجهول،توضح أنّ أصحاب الجحيم يسقون الماء الحميم بالقوه،لا بإرادتهم،و بدل الارتواء فى تلك النّار المحرقه فإنّه يقطّع أمعاءهم،و كما هى طبيعه الجحيم،فإنّهم يرجعون إلى حالتهم الأولى،حيث لا موت هناك.

***

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۱۶ الى ۱۹]

اشاره

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ اَلَّذِينَ طَبَعَ اَللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اِتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (۱۶) وَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ (۱۷) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ (۱۸) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ وَ اَللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ (۱۹)

التّفسير

اشاره

ظهرت علامات القيامه!

تعكس هذه الآيات صوره عن وضع المنافقين،و طريق تعاملهم مع الوحى الإلهى،و كلمات النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و مسأله قتال أعداء الإسلام و محاربتهم.

و قد ورد الحديث حول المنافقين فى السور المدنيه كثيرا،فى حين لا نرى أثرا

للحديث حولهم فى السور المكيه،و ذلك لأنّ مسأله النفاق ظهرت بعد انتصار الإسلام و تسلّمه السلطه و القوّه،حيث أصبح المشركون فى موقع ضعف و انهيار، بحيث لم يكن باستطاعتهم إظهار مخالفتهم،و لذلك اضطروا إلى التلبّس بالإسلام ليأمنوا غضب المسلمين الحقيقيين،أمّا فى الباطن فإنّهم لم يألوا جهدا فى التآمر ضد الإسلام،و كان يهود المدينه الذين كانوا يتمتّعون بقوه عسكريه و اقتصاديه لا يستهان بها،يعتبرون سندا للمنافقين.

و على أى حال،فقد توغّل هؤلاء بين المسلمين المخلصين،و كانوا يحضرون عند النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و يشاركون فى صلاه الجمعه، إلاّ أنّ تعاملهم تجاه آيات القرآن كان يفضح ما تنطوى عليه سرائرهم و قلوبهم المريضه.

تقول الآيه الأولى من الآيات مورد البحث: وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً و كان مرادهم من ذلك الرجل هو النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

إنّ تعبير هؤلاء فى شأن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كلماته البليغه،كان من القبح و البذاءه إلى درجه تدل على أنّهم لم يؤمنوا بالوحى السماوى قط.

«آنفا»من ماده(أنف)،و لما كان للأنف بروزا متميّزا فى وجه الإنسان،فإنّ هذه الكلمه تستعمل فى شأن أشراف القوم،و كذلك تستعمل فى مورد الزمان المتقدم على زمان الحال،كما جاء فى الآيه مورد البحث.

ثمّ إنّ التعبير ب لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يوحى بأنّ إحدى علامات المؤمن امتلاكه الوعى الكافى،فكما أنّ العلم مصدر الإيمان،فكذلك هو وليد الإيمان و حاصله.

إلاّ أنّ القرآن الكريم قد أجابهم جوابا قاطعا،فقال:إنّ كلام النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكن غامضا و لا معقّدا،بل أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ .

و فى الحقيقه فإنّ الجمله الثّانيه علّه للجمله الاولى،أى إنّ اتباع الهوى يسلب الإنسان القدره على إدراك الحقائق و تمييزها،و يلقى الحجاب على قلبه،بحيث

أنّ قلوب متبعى الهوى تصبح كالظرف المختوم،فلا يدخله شىء،و لا يخرج منه شىء.

و يقف المؤمنون الحقيقيون فى الطرف المقابل لهؤلاء،و عنهم تتحدّث الآيه التاليه فتقول: وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ .

نعم،لقد خطا هؤلاء الخطوه الأولى بأنفسهم،و استخدموا عقلهم و فطرتهم فى هذا المسير،ثمّ أخذ اللّه سبحانه بيدهم كما وعدهم من قبل،فزادهم هدى إلى هداهم،و ألقى نور الإيمان فى قلوبهم،و شرح صدورهم و رزقهم حسن الفكره و النظر.هذا من الناحيه العقائديه.

و أمّا من الناحيه العمليه فإنّه سبحانه يحيى فيهم روح التقوى،حتى أنّهم يشمئزون من الذنب و المعصيه،و يعشقون الطاعه و العمل الصالح.

إنّ هؤلاء يقفون من الناحيتين فى الطرف المقابل للمنافقين الذين أشارت إليهم الآيه السابقه،فقد طبع على قلوبهم فلا يفقهون شيئا من جهه،و من جهه اخرى فإنّهم يتّبعون أهواءهم فى العمل،أمّا المؤمنون فإنّ هدايتهم تعظم يوما بعد يوم، و تتضاعف تقواهم فى مجال العمل.

و تحذّر الآيه التاليه أولئك المستهزئين الذين لا إيمان لهم،فتقول: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السّاعَهَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ .

أجل،إنّ هؤلاء لم يذعنوا للحق حيث كان الإيمان واجبا عليهم،و مفيدا لهم، بل كانوا فى طغيانهم يعمهون،و بآيات اللّه يستهزئون،غير أنّهم يوم يرون الحوادث المرعبه و بدايه القيامه تهزّ العالم و تزلزله،يصيبهم الفزع و يظهرون خضوعهم و يؤمنون،و لا ينفعهم يومئذ إيمانهم و خضوعهم.

إنّ هذه العباره تشبه تماما أن نقول لإنسان:أ تنتظر حتى يشرف بك مرضك على الموت،و لا ينفع حينئذ علاج،ثمّ تدعو الطبيب و تأتى بالدواء؟انهض و اسرع إلى المعالجه و تناول الدواء قبل أن تفقد هذه الفرصه،فإنّ السعى الآن ذو فائده،

و بعد اليوم لا ينفع.

«الأشراط»جمع(شرط)،و هى العلامه،و على هذا فإنّ أشراط الساعه إشاره إلى علامات اقتراب القيامه.

و للمفسرين أقوال كثيره حول المراد من علامات اقتراب القيامه هنا،حتى كتبت رسائل مختصره و مفصّله،فى هذا الباب.إلّا أنّ الكثير يعتقدون أنّ المراد من «أشراط الساعه»فى الآيه-مورد البحث-هو ظهور شخص النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم، و يشهد لذلك

الحديث المروى عنه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «بعثت أنا و الساعه كهاتين»و ضمّ إصبعيه السبابه و الوسطى (۱) .

و عدّ البعض مسأله«شقّ القمر»،و قسما آخر من حوادث عصر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من أشراط الساعه أيضا.

لقد وردت أحاديث عديده فى هذا الباب،و قد اعتبرت شيوع كثير من المعاصى بين الناس بالذات من علامات اقتراب القيامه،كالحديث الذى

يرويه «الفتال النيسابورى»(ره)فى روضه الواعظين،عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من أشراط الساعه أن يرفع العلم،و يظهر الجهل،و يشرب الخمر،و يفشو الزنا» (۲) .

بل،حتى الحوادث المهمّه و المؤثره،كقيام المهدى-أرواحنا له الفداء-عدّت من أشراط الساعه.

لكن ينبغى أن نذكر أنّنا نبحث تاره فى أشراط الساعه بصوره مطلقه،فنسأل:ما هى علامات اقتراب القيامه؟و أخرى نبحث فى مورد خصوص الآيه.و المطلب فى مورد الآيه هو ما قلناه.و أمّا حول علامات اقتراب القيامه بصوره مطلقه فقد وردت بحوث و روايات كثيره فى الكتب الإسلاميه المعروفه،و سنشير إليها فيما يأتى (۳) .

---

۱ - ۱) -مجمع البيان،تفسير القرطبى،تفسير فى ظلال القرآن،و تفاسير أخرى،فى ذيل الآيات مورد البحث،بتفاوت يسير فى التعبير.

۲- ۲) -نور الثقلين،المجلد ۵،صفحه ۳۷.

۳- ۳) -يتّضح ممّا قلناه أنّ ليس المراد من جمله:(فقد جاء أشراطها)تحقق كلّ علامات القيامه و ظهورها فى عصر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بل المراد أنّ بعضها قد ظهر،و هو يخبر عن اقتراب القيامه،و إنّ كانت بعض الأشراط ستتحقق و تتّضح فيما بعد.

هـل أن ظهور النـبى من علامـات قرب القيـامه؟ يطرح هنـا سؤال،و هو:كيف عـدوا ظهور النّـبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم من علامات اقتراب القيامه،و قد مرّ إلى الآن خمسه عشر قرنا و لا أثر للقيامه؟ و الإجابه عن هذا السؤال تتّضح بملاحظه واحده،و هى أنّنا يجب أن نقارن بين ما مرّ من الـدنيا و ما بقى منها،و سـيظهر من خلال هـذه المقارنه أن ما بقى من عمر الدنيا قليل جدا،و هو سريع الانقضاء،كما

ورد فى حـديث عن النّبى الأـكرم صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم، أنّه كـان يخطب فى أصـحابه قبيـل الغروب،فقال:«و الـذى نفس محمّد بيده ما مثل ما مضى من الدنيا فيما بقى منها إلّا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقى منه، و ما بقى منه إلّا اليسير» (۱) .

و تقول آخر آيه من هـذه الآيـات و كاسـتخلاص لنتيجه البحوث التى وردت فى الآيـات السـابقه حول الإيمان و الكفر،و مصـير المؤمنين و الكفّـار: فَـاعْلَمْ أَنَّهُ لاـ إِلَهَ إِلاَّـ اللّهُ أى:اثبت على خـط التوحيـد،فـإنّه الـدواء الشافى،و اعلم أنّ أفضل وسـيله للنجاه هو التوحيد الذى بيّنت الآيات السالفه آثاره.

و بناء على هـذا،فلا يعنى هـذا الكلام أنّ النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم لم يكن عالما بالتوحيـد بل المراد الاسـتمرار فى هذا الخط،و هذا يشـبه تماما ما ذكروه فى تفسـير الآيه: اِهْدِنَا الصِّـراطَ الْمُسْتَقِيمَ فى سوره الحمد،بأنّها لا تعنى عدم الهدايه من قبل،بل تعنى:

ثبّتنا على خط الهدايه.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد التدبّر فى أمر التوحيد أكثر،و الارتقاء إلى المقامات الأسمى،حيث أنّه كلمّا تدبّر البشر فيه أكثر،و طالعوا آيات اللّه بدقّه أكبر، فإنّهم سيصـلون إلى مراتب أرقى،و التدبّر بما قيل فى الآيات السالفه فى مورد الإيمان و الكفر،عامل يؤثر بحدّ ذاته فى زياده الإيمان و الكفر.

۱- ۱) -روح المعانى،المجلد ۲۶،صفحه ۴۸.

و التّفسير الثّالث أنّ المراد:الجوانب العمليه للتوحيد،أى:اعلم أنّ الملجأ و المأوى الوحيد فى العالم هو اللّه تعالى،فالتجئ إليه،و لا تطلب حل معضلاتك إلّا منه،و لا تخف سيل المشاكل،و لا تخش كثره الأعداء.

و لا تنافى بين هذه التفاسير الثلاثه،فمن الممكن أن تجمع فى معنى الآيه.

و بعد هذه المسأله العقائديه،تعود الآيه إلى مسأله التقوى و العفّه عن المعصيه، فتقول: وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ .

لا- يخفى أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لم يرتكب ذنبا قط بحكم مقام العصمه،و أمثال هذه التعابير إشاره إلى ترك الأولى،فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين،أو إلى أنّه قدوه للمسلمين.

و

جاء فى حديث: أنّ حذيفه بن اليمان يقول:كنت رجلا- ذرب اللسان على أهلى،فقلت:يا رسول اللّه إنّى لأخشى أن يدخلنى لسانى فى النّار،فقال صلى اللّه عليه و آله و سلّم:

«فأين أنت من الاستغفار؟إنّى لأستغفر اللّه فى اليوم مائه مرّه» (۱) .و جاء فى بعض الروايات أنّه كان يستغفر فى اليوم سبعين مرّه.

إذا كان الآخرون يستغفرون ممّا ارتكبوا من المعاصى و الذنوب،فإنّ النّبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم يستغفر اللّه من تلك اللحظه التى شغل فيها عن ذكره،أو أنّه ترك فعل الأحسن و فعل الحسن.

و هنا نكته جديره بالانتباه،و هى أنّ اللّه سبحانه قد شفع للمؤمنين و المؤمنات، و أمر نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يستغفر لهم لتسعهم رحمته،و من هنا يتبيّن عمق مسأله «الشفاعه»فى الدنيا و الآخره،و كذلك تتبيّن أهميه التوسّل و كونه مشروعا.

و يقول سبحانه فى ذيل الآيه،و كتبيان للعلّه وَ اللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ فهو يعلم ظاهركم و باطنكم،كتمانكم و علانيتكم،سرّكم و نجواكم،بل و يعلم حتى نيّاتكم،و ما توسوس به أنفسكم،و يخطر على أذهانكم،و ما يجرى فى ضمائركم،

۱- ۱) -مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۱۰۲،ذيل الآيات مورد البحث.

و یعلم حرکاتکم و سکناتکم،و لهذا وجب علیکم التوجّه إلیه و رفع الأکف بین یدیهو و طلب العفو و المغفره و الرحمه منه.

«المتقلّب»:هو المکان الذی یکثر التردّد علیه،و«المثوی»هو محل الاستقرار (۱) .

و الظاهر أنّ لهاتین الکلمتین معنی واسعا یشمل کلّ حرکات ابن آدم و سکناته، سواء التی فی الدنیا أم فی الآخره،فی فتره کونه جنینا أم کونه من سکان القبور، و إن کان کثیر من المفسّرین قد ذکر لهما معانی محدده:

فقال بعضهم:إنّ المراد حرکه الإنسان فی النهار،و سکونه فی اللیل.

و قال آخرون:إنّ المراد مسیر الإنسان فی الحیاه الدنیا،و استقراره فی الآخره.

و قال بعض آخر:إنّ المراد تقلّب الإنسان فی أصلاب الآباء و أرحام الأمهات، و ثباته فی القبر.

و أخیرا ذکر البعض أنّ المراد:حرکاته فی السفر،و سکناته فی الحضر.

و لکن کما قلنا،فإنّ للآیه معنی واسعا یشمل کلّ هذه المعانی.

***

بحث

اشاره

ما هی أشراط الساعه؟

قلنا سابقا:إنّ الأشراط جمع شرط،و هی العلامه،و یقال لعلامات اقتراب القیامه:أشراط الساعه،و قد بحثت کثیرا فی مصادر الشیعه و السنّه،و لم یشر القرآن إلیها إلاّ فی هذه الآیه.

و من أجمع الأحادیث و أکثرها تفصیلا فی هذا الباب،الحدیث الذی

رواه ابن

۱- ۱) -بناء علی هـذا،فإنّ(متقلّب)اسم مفعول جاء هنا بمعنی المکان،إلاّ أنّ جماعه یعتبرونه مصـدرا میمیا یعنی الانتقال من حال الی حال.غیر أنّ المعنی الأوّل هو الأنسب بملاحظه قرینه مقابلته بالمثوی الذی لا ریب فی کونه اسم مکان.

عباس عن النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی قضیه حجّه الوداع، و هو یعلّمنا کثیرا من المسائل،و یحتوی علی نکات و دقائق کثیره،و لهذا نورده کاملا:

قال ابن عباس:حججنا مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم حجّه الوداع و هی آخر حجّه حجّها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی حیاته-فأخذ بحلقه باب الکعبه ثمّ أقبل علینا بوجهه فقال:

«ألا أخبرکم بأشراط الساعه»؟فکان أدنی الناس منه یومئذ سلمان رحمه اللّه علیه فقال:بلی یا رسول اللّه.

قال صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«إنّ من أشراط الساعه إضاعه الصلوات،و اتباع الشهوات،و المیل مع الأهواء،و تعظیم أصحاب المال،و بیع الدین بالدنیا،فعندها یذاب قلب المؤمن فی جوفه کما یذاب الملح فی الماء مما یری من المنکر فلا یستطیع أن یغیّره».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:إنّ عندها یلیهم أمراء جوره،و وزراء فسقه،و عرفاء ظلمه،و أمناء خونه».

فقال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:إنّ عندها یکون المنکر معروفا، و المعروف منکرا،و یؤتمن الخائن،و یخوّن الأمین،و یصدّق الکاذب،و یکذّب الصادق».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:فعندها تکون إماره النساء،و مشاوره الإماء،و قعود الصبیان علی المنابر،و یکون الکذب ظرفا،و الزکاه مغرما،و الفیء مغنما،و یجفو الرجل والدیه و یبرّ صدیقه،و یطلع الکوکب المذنب».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:و عندها تشارک المرأه زوجها فی التجاره[و یبذل کل منهما قصاری جهد خارج المنزل لتحصیل المال]

و یکون

المطر غیضا،و یغیض الکرام غیضا،و یحتقر الرجل المعسر،فعندها تقارب الأسواق، قال هذا:لم أبع شیئا،و قال هذا:لم أربح شیئا،فلا تری إلاّ ذاما للّه».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:فعندها یلیهم أقوام إن تکلّموا قتلوهم، و إن سکتوا استباحوهم،لیستأثرون بفیئهم،و لیطؤن حرمتهم،و لیسفکن دماءهم، و لیملؤن قلوبهم دغلا و رعبا،فلا تراهم إلاّ وجلین خائفین مرعوبین مرهوبین».

فقال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:إنّ عندها یؤتی بشیء من المشرق، و شیء من المغرب[فقوانین من الشرق،و قوانین من الغرب]

یلون أمّتی،فالویل لضعفاء أمّتی منهم،و الویل لهم من اللّه،لا یرحمون صغیرا،و لا یوقّرون کبیرا،و لا یتجافون عن مسیء،جثّتهم جثه الآدمیین،و قلوبهم قلوب الشیاطین».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان: و عندها یکتفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء،و یغار علی الغلمان کما یغار علی الجاریه فی بیت أهلها،و تشبه الرجال بالنساء،و النساء بالرجال،و ترکب ذوات الفروج السروج[و یظهرن أنفسهن]

فعلیهن من أمّتی لعنه اللّه».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:إنّ عندها تزخرف المساجد کما تزخرف الکنائس و تحلی المصاحف[دون أن یعمل بها]

و تطول المنارات،و تکثر الصفوف،قلوب متباغضه،و ألسن مختلفه».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:و عندها تحلّی ذکور أمّتی بالذهب، و یلبسون الحریر و الدیباج،و یتّخذون جلود النمور صفافا».

قال سلمان:و إنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال:«إى و الذى نفسى بيده.يا سلمان:و عندها يظهر الزنا،و يتعاملون بالعينه و الرشا،و يوضع الدين و ترفع الدنيا».

قال سلمان:و إنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال:«إى و الذى نفسى بيده.يا سلمان:و عندها يكثر الطلاق،فلا يقام للّه حد، و لن يضرّوا اللّه شيئا[و إنّما يضرّون أنفسهم]

».

قال سلمان:و إنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال:«إى و الذى نفسى بيده.يا سلمان:و عندها تظهر القينات و المعازف، و تليهم أشرار أمّتى».

قال سلمان:و إنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال:«إى و الذى نفسى بيده.يا سلمان:و عندها يحج أغنياء أمّتى للنزهه،و يحج أوساطها للتجاره، و يحج فقراؤهم للرياء و السمعه،فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير اللّه،و يتّخذونه مزامير،و يكون أقوام يتفقّهون لغير اللّه،و يكثر أولاد الزنا،و يتغنّون بالقرآن،و يتهافتون بالدنيا».

قال سلمان:و إنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال:«إى و الذى نفسى بيده.يا سلمان:ذاك إذا انتهكت المحارم،و اكتسبت المآثم،و سلّط الأشرار على الأخيار،و يفشو الكذب،و تظهر اللجاجه،و تفشو الفاقه،و يتباهون فى اللباس،و يمطرون فى غير أوان المطر،و يستحسنون الكوبه و المعازف،و ينكرون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر،حتى يكون المؤمن فى ذلك الزمان أذلّ من الأمه،و يظهر قرّاؤهم و عبادهم فيما بينهم التلاوم،فأولئك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس».

قال سلمان:و إنّ هذا لكائن يا رسول اللّه؟ قال:«إى و الذى نفسى بيده.يا سلمان:فعندها لا يخشى الغنى على الفقير،

حتی أنّ السائل یسأل فی الناس فیما بین الجمعتین لا یصیب أحدا یضع فی کفه شیئا».

قال سلمان:و إنّ هذا لکائن یا رسول اللّه؟ قال:«إی و الذی نفسی بیده.یا سلمان:فعندها یتکلم الرویبضه».

قال سلمان:ما الرویبضه یا رسول اللّه فداک أبی و أمّی؟ قال:«یتکلّم فی أمر العامه من لم یکن یتکلّم،فلم یلبثوا إلّا قلیلا حتی تخور الأرض خوره،فلا یظن کلّ قوم إلّا أنّها خارت فی ناحیتهم،فیمکثون ما شاء اللّه، ثمّ یمکثون فی مکثهم،فتلقی لهم الأرض أفلاذ أکبادها»قال:«ذهبا و فضه»،ثمّ أومأ بیده إلی الأساطین،فقال:مثل هذا،فیومئذ لا ینفع ذهب و لا فضه-و یحل أمر اللّه-فهذا یعنی معنی قوله: فَقَدْ جٰاءَ أَشْرٰاطُهٰا (۱) .

***

ص: ۳۷۱

۱- ۱) -تفسیر علی بن إبراهیم طبقا لنقل نور الثقلین،و تفسیر الصافی،ذیل الآیه مورد البحث.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۲۰ الى ۲۴]

اشاره

وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا اَلْقِتالُ رَأَيْتَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ اَلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ اَلْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (۲۰) طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ اَلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اَللّهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ (۲۱) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ (۲۲) أُولئِكَ اَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اَللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ (۲۳) أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (۲۴)

التّفسير

اشاره

يخافون حتى من اسم الجهاد!

تبيّن هذه الآيات المواقف المختلفه للمؤمنين و المنافقين تجاه الأمر بالجهاد، تكمله للأبحاث التى مرّت فى الآيات السابقه حول هذين الفريقين.

تقول الآيه الأولى: وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لاٰ نُزِّلَتْ سُورَةٌ سوره يكون فيها أمر بالجهاد،يوضح واجبنا تجاه الأعداء القساه الجلّادين الذين لا منطق لهم...

سوره تبعث آياتها نور الهدايه فى قلوبنا،و تضىء أرواحنا بنورها الوهّاج،هذا حال المؤمنين.

و أمّا المنافقون: فَإِذٰا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتٰالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ .

فعند سماع اسم الحرب يصيبهم الهلع،و يضطرب كيانهم أجمع،و تتوقف عقولهم عن التفكير،و تتسمّر عيونهم،و ينظرون إليك كمن يوشك على الموت، و هذا أبلغ و أروع تعبير عن حال المنافقين الجبناء الخائفين.

إنّ سبب اختلاف تعامل المؤمنين و المنافقين مع أمر الجهاد،ينبع من أن الفريق الأوّل قد علقوا آمالهم باللّه سبحانه لإيمانهم القوى به،فهم يرجون عنايته و لطفه و نصرته،و لا خوف لديهم من الشهاده فى سبيله.

إنّ ميدان الجهاد بالنسبه إلى هؤلاء ميدان إظهار عشقهم لمحبوبهم،ميدان الشرف و الفضيله،ميدان تفجّر الاستعدادت و القابليات،و هو ميدان الثبات و المقاومه و الإنتصار،و لا معنى للخوف فى مثل هذا الميدان.

إلّا أنّه بالنسبه إلى المنافقين ميدان موت و فناء و تعاسه،ميدان هزيمه و مفارقه لذائذ الدنيا،و هو أخيرا ميدان مظلم يعقبه مستقبل مرعب غامض! و المراد من«السوره المحكمه»-باعتقاد بعض المفسّرين-هى السور التى ذكرت فيها مسأله الجهاد.لكن لا دليل على هذا التّفسير،بل الظاهر أنّ«المحكم» هنا بمعنى المستحكم و الثابت و القاطع،و الخالى من أى غموض أو إبهام،حيث يقع المتشابه فى مقابله أحيانا،و لمّا كانت آيات الجهاد تتمتّع عاده بحزم استثنائى، فإنّها تنسجم مع مفهوم هذه اللفظ أكثر،إلّا أنّها ليست منحصره فيه.

و التعبير ب اَلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تعبير يستعمل فى لسان القرآن فى شأن

المنافقين عاده،و ما احتمله بعض المفسّرين من أنّ المراد ضعفاء الإيمان لا ينسجم مع سائر آيات القرآن،بل و لا مع الآيات السابقه لهذه الآيات و التى بعدها،التى تتحدّث جميعا عن المنافقين.

و على أيه حال،فإنّ الآيه تضيف فى النهايه جمله قصيره،فتقول: فَأَوْلىٰ لَهُمْ .

إنّ جمله فَأَوْلىٰ لَهُمْ تعبّر فى الأدب العربى عن التهديد و اللعنه،و تمنّى التعاسه و الفناء للآخر (۱) .

و فسّرها البعض بأنّها تعنى:الموت أولى لهم،و لا مانع من الجمع بينها كما أوردنا فى تفسير الآيه.

و تضيف الآيه التاليه: طاعَهٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ (۲) .

إنّ التعبير ب قَوْلٌ مَعْرُوفٌ يمكن أن يكون فى مقابل الكلمات الهزيله المنكره التى كان يتفوّه بها المنافقون بعد نزول آيات الجهاد،فقد كانوا يقولون تاره لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ (۳) ،و أخرى: وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنٰافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ إِلاّٰ غُرُوراً (۴) ،و ثالثه كانوا يقولون: هَلُمَّ إِلَيْنٰا (۵) ،من أجل إضعاف المؤمنين و إعاقتهم عن التوجّه إلى ميدان الجهاد.

و لم يكونوا يكتفون بعدم ترغيب الناس فى أمر الجهاد،بل كانوا يبذلون قصارى جهودهم من أجل صدّهم عن الجهاد،أو تثبيط معنوياتهم و عزائمهم على الأقل.

ثمّ تضيف الآيه: فَإِذٰا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ و سيرفع

۱- ۱) -اعتقد جماعه أنّ معنى الجمله يصبح:يليه مكروه،و هو يعادل معنى ويل لهم.

۲- ۲) -(طاعه)مبتدأ،و خبره محذوف،و التقدير:طاعه و قول معروف أمثل لهم،و اعتبرها البعض خبرا لمبتدأ محذوف،و كان التقدير:أمرنا طاعه،إلاّ أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب.

۳- ۳) -التوبه،الآيه ۸۱.

۴- ۴) -الأحزاب،الآيه ۱۲.

۵- ۵) -الأحزاب،الآيه ۱۸.

رؤوسهم فی الدنیا،و یمنحهم العزّه و الفخر،و یؤدّی إلی أن ینالوا الثواب الجزیل، و الأجر الکبیر،و الفوز العظیم فی الآخره.

و جمله عَزَمَ الْأَمْرُ تشیر فی الأساس إلی استحکام العمل،إلّا أنّ المراد منها هنا الجهاد،بقرینه الآیات التی سبقتها و التی تلیها.

و تضیف الآیه التالیه: فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ (۱) لأنّکم إن أعرضتم عن القرآن و التوحید،فإنّکم سترجعون إلی جاهلیّتکم حتما،و لم یکن فی الجاهلیه إلّا الفساد فی الأرض،و الإغاره و القتل و سفک الدماء،و قطیعه الرحم،و وأد البنات.هذا إذا کانت«تولّیتم»من ماده «تولّی»بمعنی الإعراض.

غیر أنّ کثیرا من المفسّرین احتمل أن تکون من ماده«ولایه»،أی:الحکومه، فیکون المعنی:إنّکم إذا تولّیتم زمام السلطه فلا یتوقع منکم إلّا الضلال و الفساد و سفک الدماء و قطیعه الرحم.

و کأنّ جمعا من المنافقین قد اعتذر من أجل أن یفرّ من میدان الجهاد بأنّا کیف نطأ ساحه الحرب و نقتل أرحامنا و نسفک دماءهم،و عندها سنکون من المفسدین فی الأرض؟ فیجیبهم القرآن قائلا:ألم تقتلوا أرحامکم و تسفکوا دماءهم،و لم یظهر منکم إلّا الفساد فی الأرض یوم کانت الحکومه بأیدیکم؟إن هذا إلّا تذرّع و تهرّب،فإنّ الهدف من الحرب فی الإسلام هو إخماد نار الفتنه،لا الفساد فی الأرض،و الهدف اقتلاع جذور الظلم و إزالته من الوجود،لا قطع الرحم.

و قد ورد فی بعض الروایات الوارده عن أهل البیت علیهم السّلام أنّ هذه الآیه فی بنی

۱- ۱) -بالرغم من أنّ القلیل من المفسّرین قد بحث فی ترکیب هذه الآیه،لکن یبدو أنّ(إن تولّیتم)جمله شرطیه وقعت بین اسم «عسی»و خبرها،و جزاء إن الشرطیه مجموع جمله(فهل عسیتم أن تفسدوا فی الأرض)،و التقدیر:إن تولّیتم عن کتاب اللّه فهل یترقب منکم إلّا الفساد فی الأرض؟

أميه الذين لم يرحموا صغيرا و لا كبيرا،بل سفكوا دماء الجميع حتى أقاربهم لمّا تسلّموا زمام الحكم (۱) .

من المعلوم أنّ بنى أميه جميعا،ابتداء من أبى سفيان إلى أبنائه و أحفاده،كانوا مصداقا واضحا لهذه الآيه،و هذا هو المراد من الروايه،إذ أنّ للآيه معنى واسعا يشمل كلّ المنافقين الظالمين و المفسدين.

و توضح الآيه التاليه المصير النهائى لهؤلاء القوم المنافقين المفسدين المتذرّعين بأوهى الحجج فتقول: أُولٰئِکَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمىٰ أَبْصٰارَهُمْ .

إنّ هؤلاء يظنّون أنّ الجهاد الإسلامى القائم على أساس الحق و العداله،قطيعه للرحم،و فسادا فى الأرض،أمّا كلّ الجرائم التى ارتكبوها فى الجاهليه،و الدماء البريئه التى سفكوها أيّام تسلطهم،و الأطفال الأبرياء الذين وأدوهم و دفنوهم و هم أحياء يستغيثون،كانت قائمه على أساس الحق و العدل!لعنهم اللّه إذ لا أذن واعيه لهم،و لا عين ناظره بصيره! و نقرأ

فى روايه عن الإمام على بن الحسين،أنّه قال لولده الإمام الباقر عليه السّلام:

«إيّاك و مصاحبه القاطع لرحمه،فإنّى وجدته ملعونا فى كتاب اللّه عزّ و جلّ فى ثلاثه مواضع،قال اللّه عزّ و جلّ:فهل عسيتم...» (۲) .

«الرحم»فى الأصل محل استقرار الجنين فى بطن أمّه،ثمّ أطلق هذا التعبير على كل الأقرباء،لأنّهم نشأوا و ولدوا من رحم واحد.

و

جاء فى حديث آخر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «ثلاثه لا يدخلون الجنّه:مدمن خمر،و مدمن سحر،و قاطع رحم» (۳) .

۱- ۱) -راجع:نور الثقلين،المجلد ۵،صفحه ۴۰.

۲ - ۲) -أصول الكافى،المجلد ۲،باب«من تكره مجالسته»،الحديث ۷.أمّا الآيتان اللتان وردتا فى بقيه الحديث فإحداهما الآيه (۲۵)من سوره الرعد،و الأخرى الآيه(۲۷)من سوره البقره،و قد ورد اللعن فى إحداهما صريحا،و فى الأخرى كنايه و تلميحا.

۳- ۳) -التّفسير الأمثل ذيل الآيه(۷۷)من سوره المائده(نقلا عن الخصال).

و لاـ يخفى أنّ لعن اللّه تعالى لهؤلاـء القوم،و طردهم من رحمته،و كذلك سلبهم القدره على إدراك الحقائق،لاـ يستلزم الجبر،لأنّ ذلك جزاء أعمالهم،وردّ فعل لسلوكهم و أفعالهم.

و تناول آخر آيه من هذه الآيات ذكر العله الحقيقيه لانحراف هؤلاء القوم التعساء،فقالت: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ؟ نعم،إنّ عامل مسكنه هؤلاء و ضياعهم أحد اثنين:إمّا أنّهم لا يتدبّرون فى القرآن،برنامج الهدايه الإلهيه،و الوصفه الطبيه الشافيه تماما،أو أنّهم يتدبّرونه،إلاّ أنّ قلوبهم مقفله نتيجه اتباع الهوى و الأعمال التى قاموا بها من قبل،و هى مقفله بشكل لا تنفذ معه أى حقيقه إلى قلوبهم.

و بتعبير آخر،فإنّهم كرجل ضلّ طريقه فى الظلمات،فلا سراج فى يده،و لا هو يبصر إذ هو أعمى،فلو كان معه سراج،و كان مبصرا،فإنّ الاهتداء إلى الطريق فى أى مكان سهل و يسير.

«الأقفال»جمع قفل،و هى فى الأصل من ماده القفول أى الرجوع،أو من القفيل،أى الأشياء اليابسه،و لمّا كان المتعارف أنّهم إذا أغلقوا الباب و قفلوها بقفل، فكلّ من يأت يقفل راجعا،و كذلك لمّا كان القفل شيئا صلبا لا ينفذ فيه شىء،لذا فقد أطلقت هذه الكلمه على هذه الآله الخاصه.

***

بحث

اشاره

القرآن كتاب فكر و عمل:

تؤكّد آيات القرآن المختلفه على حقيقه أنّ هذا الكتاب السماوى العظيم ليس للتلاوه و حسب،بل إنّ الهدف النهائى منه هو الذكر، و التدبّر فى عواقب الأمور و الإنذار،و إخراج البشر من الظلمات،و الشفاء و الرحمه و الهدايه.

فنقرأ فی الآیه(۵۰)من سوره الأنبیاء: وَ هٰذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ .

و فی الآیه(۲۹)من سوره ص: کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ .

و جاء فی الآیه(۱۹)من سوره الأنعام: وَ أُوحِیَ إِلَیَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ .

و تقول الآیه الأولی من سوره إبراهیم: کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ .

و أخیرا،جاء فی الآیه(۸۲)من سوره الإسراء: وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِینَ .

و لهذا،فإنّ القرآن الکریم یجب أن یأخذ مکانه من حیاه المسلمین،و یکون فی صمیمها لا علی هامشها،و علیهم أن یجعلوه قدوتهم و أسوتهم،و أن ینفذوا کلّ أوامره،و أن یجعلوا خطوط حیاتهم و طبیعتها منسجمه معه.

لکنّ،جماعه من المسلمین-مع الأسف الشدید-لا یتعاملون مع القرآن إلاّ علی أنّه مجموعه أوراد و أذکار،فهم یتلونه جمیعا تلاوه مجرّده،و یهتمون أشدّ الاهتمام بالتجوید و مخارج الحروف و حسن الصوت،و أکثر شقاء المسلمین و تعاستهم یکمن فی أنّهم أخرجوا القرآن عن کونه دستورا جامعا لحیاه البشر، و اکتفوا بترتید ألفاظه،و قنعوا بذلک.

و الجدیر بالانتباه أنّ الآیات مورد البحث تقول بصراحه:إنّ هؤلاء المنافقین المرضی القلوب لم یتدبّروا فی القرآن،فلاقوا هذا المصیر الأسود.

«التدبّر»من ماده دبر،و هو تحقیق و بحث نتائج الشیء و عواقبه،بعکس «التفکر»الذی یقال غالبا عن علل الشیء و أسبابه،و استعمل کلا التعبیرین فی القرآن.

لکن،ینبغی أن لا ننسی أنّ الاستفاده من القرآن تحتاج إلی نوع من تهذیب النفس و جهادها،و إن کان القرآن بنفسه معینا فی تهذیبها،لأنّ القلوب إذا کانت

مقفله بأقفال الهوى و الشهوه،و الكبر و الغرور،و اللجاجه و التعصّب،فسوف لا يلجها نور الحق،و قد أشارت الآيات-مورد البحث-إلى هذا المعنى.

و ما

أروع كلام أمير المؤمنين على عليه السّلام فى خطبته حول صفات المتّقين،إذ يقول: «أمّا الليل فصافون أقدامهم،تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم،و يستثيرون به دواء دائهم،فإذا مرّوا بآيه فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، و تطّلعت نفوسهم إليها شوقا،و ظنّوا أنّها نصب أعينهم،و إذا مرّوا بآيه فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم،و ظنّوا أنّ زفير جهنّم و شهيقها فى أصول آذانهم» (1) .

حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام:

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير جمله: أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها :«إنّ لك قلبا و مسامع،و إنّ اللّه إذا أراد أن يهدى عبدا فتح مسامع قلبه،و إذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبدا،و هو قول اللّه عزّ و جلّ: أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها (2) .

***

۱- ۱) -نهج البلاغه،الخطبه ۱۹۳،المعروفه بخطبه همام.

۲- ۲) -نور الثقلين،المجلد ۵،صفحه ۴۱.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۲۵ الى ۲۸]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلىٰ أَدْبٰارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى اَلشَّيْطٰانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلىٰ لَهُمْ (۲۵) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مٰا نَزَّلَ اَللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ اَلْأَمْرِ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرٰارَهُمْ (۲۶) فَكَيْفَ إِذٰا تَوَفَّتْهُمُ اَلْمَلاٰئِكَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبٰارَهُمْ (۲۷) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اِتَّبَعُوا مٰا أَسْخَطَ اَللّٰهَ وَ كَرِهُوا رِضْوٰانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمٰالَهُمْ (۲۸)

التّفسير

اشاره

أ فلا يتدبّرون القرآن:

تواصل هـذه الآيات الكلام حول المنافقين و مواقفهم المختلفه،فتقول: إِنَّ اَلَّذِينَ ارْتَـدُّوا عَلىٰ أَدْبٰارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى اَلشَّيْطٰانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلىٰ لَهُمْ .

و بالرغم من أنّ البعض احتمل أنّ هذه الآيه تتحدّث عن جماعه من الذين

كفروا من أهل الكتاب الذين كانوا يذكرون علامات النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قبل ظهوره،و ذلك استنادا إلى ما ورد فى كتبهم السماويه،و كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر،إلاّ أنّهم أعرضوا عنه بعد ظهوره و اتضاح هذه العلامات و تحقّقها،و منعتهم شهواتهم و مصالحهم من الإيمان به.

بالرغم من ذلك،فإنّ القرائن الموجوده فى الآيات السابقه و اللاحقه تبيّن جيدا أنّ هذه الآيه تتحدث أيضا عن المنافقين الذين جاؤوا و رأوا بأمّ أعينهم الدلائل الدالّه على حقانيه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،و سمعوا آياته،إلاّ أنّهم أدبروا اتباعا لأهوائهم و شهواتهم،و طاعه لوساوس الشيطان.

«سوّل»من ماده سؤل-على وزن قفل-و هى الحاجه التى يحرص عليها الإنسان (۱) ،و«التسويل»بمعنى الترغيب و التشويق إلى الأمور التى يحرص عليها، و نسبته إلى الشيطان بسبب الوساوس التى يلقيها فى نفس الإنسان،و تمنع من هدايته.

و جمله وَ أَمْلىٰ لَهُمْ من ماده«إملاء»،و هو زرع طول الأمل فيهم،و الآمال البعيده المدى،و التى تشغل الإنسان،فتصدّه عن الحق و الهدى.

و تشرح الآيه التاليه علّه هذا التسويل و التزيين الشيطانى،فتقول: ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مٰا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الْأَمْرِ و هذا دأب المنافقين فى البحث عن العصاه و المخالفين،و إذا لم يكونوا مشتركين و متفقين معهم فى كلّ المواقف،فإنّهم يتعاونون معهم على أساس المقدار المتفق عليه من مواقفهم،بل و يطيعونهم إذا اقتضى الأمر.

بل قد اتجه منافقو المدينه نحو يهود المدينه-و هم«بنو النضير»و«بنو قريظه»

۱- ۱) -و لذلك فإنّ البعض قد فسّرها بمعنى الأمل،كما نقرأ ذلك فى الآيه(۳۶)من سوره طه: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰا مُوسىٰ .

الـذين كـانوا يبشـرون بالإسـلام قبل بعثه النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم،أمّا بعـد ظهوره و مبعثه،و تعرّض مصالحهم للخطر،و لحسـدهم و كبرهم،فـإنّهم اعتبروا الإسـلام دينـا باطلاـو غير سـليم-و لمّـا كـان هنـاك قـدر مشترك بين المنـافقين و اليهود فى مخالفتهم النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم،و تآمرهم ضد الإسـلام،فإنّهم اتفقوا مع اليهود على العمل المشترك ضد الإسـلام و المسلمين.

و ربّما كان تعبير فِى بَعْضِ الْأَمْرِ إشاره إلى أنّنا نتعاون معكم فى هذا الجزء فقط،فإنّكم تخالفون عباده الأصنام،و تعتقدون بالبعث و القيامه،و نحن لا نتفق معكم فى هذه الأمور (۱) .

هذا الكلام شبيه بما جاء فى الآيه(۱۱)من سوره الحشـر: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ .

و تهدد الآيات هؤلاء فى نهايتها فتقول: وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ فهو عليم بكفرهم الباطن و نفاقهم،و بتآمرهم مع اليهود،و سـيعاقبهم و يجـازيهم فى الوقت المنـاسب.و عليم بمـا كان يخفيه اليهود من حسـدهم و عـدائهم و عنادهم،فقـد كانوا يعرفون علامات نبىّ الإسـلام صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم كما يعرفون أبناءهم بشهاده كتابهم،و كانوا يذكرون هذه العلامات للناس من قبل،إلّا أنّهم أخفوها جميعا بعد ظهوره،و اللّه عليم بهذا الإخفاء و محاوله طمس الحق.

و

جاء فى حـديث عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّـلام: أنّ المراد من كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ بنو أميّه الذين كرهوا نزول أمر اللّه تعالى فى ولايه على عليه السّلام (۲) .

۱- ۱) -ثمّه احتمالات عديده أخرى فى تفسير هذه الآيه،لا ينسـجم أى منها مع الآيات السابقه و اللاحقه،و لذلك أعرضـنا عن ذكرها.

۲- ۲) -مجمع البيان،المجلد ۹،صفحه ۱۰۵.

و واضح أنّ هذا النوع تطبيق و بيان مصداق،و ليس حصرا لمعنى الآيه.

و الآيه التاليه بمثابه توضيح لهذا التهديد المبهم،فتقول: فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ (۱) .

نعم،إنّ هؤلاء الملائكه مأمورون أن يذيقوا هؤلاء العذاب و هم على أعتاب الموت ليذوقوا و بال الكفر و النفاق و العناد،و هم يضربون وجوههم لأنّها اتجهت نحو أعداء اللّه،و يضربون أدبارهم لأنّهم أدبروا عن آيات اللّه و نبيّه.

و هذا المعنى نظير ما ورد فى الآيه(۵۰)من سوره الأنفال حول الكفار و المنافقين: وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ .

و تناولت آخر آيه من هذه الآيات بيان علّه هذا العذاب الإلهى و هم على إعتاب الموت،فتقول: ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ .

لأنّ رضى اللّه سبحانه هو شرط قبول الأعمال و كلّ سعى و جهد،و بناء على هذا،فمن الطبيعى أن تحبط أعمال أولئك الذين يصرون على إغضاب اللّه عزّ و جلّ و إسخاطه،و يخالفون ما يرتضيه،و يودعون هذه الدنيا و هم خالو الوفاض،قد أثقلتهم أوزارهم،و أرهقتهم ذنوبهم.

إنّ حال هؤلاء القوم يخالف تماما حال المؤمنين الذين تستقبلهم الملائكه بوجوه ضاحكه عند ما يشرفون على الموت،و تبشّرهم بما أعد اللّه لهم: اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲) .

و ممّا يلفت النظر أنّ الجمله فعليه فى مورد غضب اللّه تعالى: ما أَسْخَطَ اللّهَ و هى أسميه فى مورد رضاه: رِضْوانَهُ ،و قال بعض المفسّرين:إنّ هذا التفاوت

۱- ۱) -كيف،خبر لمبتدأ محذوف،و التقدير:فكيف حالهم...

۲- ۲) -النحل،الآيه ۳۲.

فی التعبیر یتضمن نکته لطیفه،و هی أنّ غضب اللّه قد یحدث و قد لا یحدث،أمّا رضاه و رحمته فهی مستمره دائمه.

و واضح أیضا أنّ غضب اللّه تعالی و سخطه لا- یعنی التأثر النفسی،کما أنّ رضاه سبحانه لا- یعنی انبساط الروح و انشراح الأسارير،بل هما کما

ورد فی حدیث الإمام الصادق علیه السّلام: «غضب اللّه عقابه،و رضاه ثوابه» (۱) .

***

۱- ۱) -توحید الصدوق،طبق نقل المیزان،المجلد ۱۸،صفحه ۲۶۶.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۲۹ الى ۳۱]

اشاره

أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اَللّٰهُ أَضْغٰانَهُمْ (۲۹) وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَيْنٰاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ اَلْقَوْلِ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمٰالَكُمْ (۳۰) وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰی نَعْلَمَ اَلْمُجٰاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبٰارَكُمْ (۳۱)

التّفسير

اشاره

يعرف المنافقون من لحن قولهم:

تشير هذه الآيات إلى جانب آخر فی صفات المنافقين و علاماتهم، و تؤكّد بالخصوص على أنّهم يظنّون أنّ باستطاعتهم أن يخفوا واقعهم و صورتهم الحقيقيه عن النّبی صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين دائما،و أن ينقذوا أنفسهم بذلك من الفضيحه الكبرى، فتقول أوّلا: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغٰانَهُمْ (۱) .

«الأضغان»جمع ضغن،و هو الحقد الشديد.

۱- ۱) -اعتبر البعض(أم)فی الآيه أعلاه استفهاميه،و البعض الآخر اعتبرها منقطعه بمعنى بل،و يبدو أنّ الأوّل هو الأفضل.

نعم،لقد كانت قلوب هؤلاء مملوءه غيظا و حقدا شديدا على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين،و كانوا يتحيّنون الفرص لإنزال الضربه بهم،فهنا يحذّرهم القرآن بأن لا يظنّوا أنّ بإمكانهم أن يخفوا وجههم الحقيقى دائما، و لذلك فإنّ الآيه التاليه تضيف:

وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ

فنجعل فى وجوههم علامات تعرفهم بها إذا رأيتهم،و تراهم رأى العين فتنظر واقعهم عند ما تنظر ظاهرهم.

ثمّ تضيف: وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فيمكنك فى الحال أن تعرفهم من خلال نمط كلامهم.

يقول الراغب فى مفرداته:«اللحن»عباره عن صرف الكلام عن قواعده و سننه،أو إعرابه على خلاف حاله،أو الكنايه بالقول بدلا من الصراحه.و المراد فى الآيه مورد البحث هو المعنى الثّالث،أى:يمكن معرفه المنافقين مرضى القلوب من خلال الكنايه فى كلامهم،و تعبيراتهم المؤذيه التى تنطوى على النفاق.

حينما يكون الكلام عن الجهاد،فإنّهم يسعون إلى إضعاف إراده الناس و معنوياتهم،و حينما يكون الكلام عن الحق و العداله،فإنّهم يحرّفونه بنحو من الأنحاء،و إذا ما أتى الحديث عن الصالحين المتّقين السابقين إلى الإسلام،فإنّهم يسعون إلى تشويه سمعتهم،و تقليل أهميتهم و مكانتهم،و لذلك روى عن«أبى سعيد الخدرى»حديثه المعروف الذى يقول فيه:لحن القول بغضهم على بن أبى طالب،و كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه ببغضهم على بن أبى طالب (۱) .

نعم،لقد كانت إحدى العلامات البارزه للمنافقين أنّهم كانوا يعادون أوّل من آمن من الرجال،و أول مضح فى سبيل الإسلام،و يبغضونه.

۱- ۱) -مجمع البيان،ذيل الآيات مورد البحث.ثمّ إنّ جماعه من كبار العامّه نقلوا مضمون هذا الحديث فى كتبهم،و من جملتهم: أحمد بن حنبل فى كتاب الفضائل،و ابن عبد البر فى الإستيعاب،و الذهبى فى تاريخ أوّل الإسلام،و ابن الأثير فى جامع الأصول، و العلاّمه الگنجى فى كفايه الطالب،و محب الدين الطبرى فى الرياض النضره،و السيوطى فى الدر المنثور،و الآلوسى فى روح المعانى،و أورده جماعه آخرون فى كتبهم،و هو يبيّن أنّها إحدى الروايات المسلمه عن الرّسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلّم لمزيد من الإيضاح يراجع إحقاق الحق،المجلد الثّالث،صفحه ۱۱۰ و ما بعدها.

إنّ الإنسان لا يستطيع عاده أن يكتم ما ينطوى عليه ضميره لمده طويله دون أن يظهر ذلك فى كنايات كلامه و إشاراته و لحنه،و لذلك نقرأ

فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّلام: «ما أضمر أحد شيئا إلّا ظهر فى فلتات لسانه،و صفحات وجهه» (۱) .

و قد ذكرت آيات القرآن الأخرى كلمات المنافقين الجارحه،و التى هى مصداق للحن القول هذا،أو حركاتهم المشبوهه،و لعلّه لهذا السبب قال بعض المفسّرين:إنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعرف المنافقين جيدا،من خلال علاماتهم،بعد نزول هذه الآيه.

و الشاهد على هذا الكلام هو أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمر بأن لا يصلّى على من مات منهم و لا يقوم على قبره داعيا اللّه له: وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ (۲) .

لقد كان الجهاد بالذات من المواقف التى كان المنافقون يعكسون فيها ما يعيشونه فى داخلهم،و قد أشارت آيات كثيره فى القرآن الكريم،و خاصّه فى سوره التوبه و الأحزاب إلى وضع هؤلاء قبل الحرب حين جمع المساعدات و إعداد العدّه للحرب،و فى أثناء الحرب فى ساحتها إذا اشتد هجوم العدو و استعرت حملته،و بعد الحرب عند تقسيم الغنائم،حتى وصل الأمر بالمنافقين إلى أن يعرفهم حتى المسلمون العاديّون فى هذه المشاهد و المواقف.

و اليوم أيضا لا تصعب معرفه المنافقين من لحن قولهم و مواقفهم المضاده فى المسائل الاجتماعيه المهمه،و خاصه عند الاضطرابات أو الحروب،و يمكن التعرف عليهم بأدنى دقه فى أقوالهم و أفعالهم،و ما أروع أن يعى المسلمون أمرهم و يستيقظوا و يستلهموا من هذه الآيه تعليماتها ليعرفوا هذه الفئه الحاقده الخطره

۱- ۱) -نهج البلاغه،الكلمات القصار،الجمله ۲۶.

۲- ۲) -التوبه،الآيه ۸۴.

و يفضحوها.

و أخيرا تضيف الآيه: وَ اللّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ فهو يعلم أعمال المؤمنين ما ظهر منها و ما بطن،و يعلم أعمال المنافقين،و إذا افترضنا أنّ هؤلاء قادرون على إخفاء واقعهم الحقيقى عن الناس،فهل باستطاعتهم إخفاءه عن اللّه الذى هو معهم فى سرّهم و علانيهم،و خلوتهم و اجتماعهم؟ و تضيف الآيه التاليه مؤكّده و موضحه طرقا أخرى لتمييز المؤمنين عن المنافقين: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصّابِرِينَ الحقيقيين من المتظاهرين بالجهاد و الصبر.

و مع أنّ لهذا الابتلاء و الاختبار أبعادا واسعه،و مجالات رحبه تشمل الصبر و الثبات فى أداء كلّ الواجبات و التكاليف،و لكن المراد منه هنا الامتحان فى ساحه الحرب و القتال لمناسبته كلمه«المجاهدين»،و الآيات السابقه و اللاحقه، و الحق أنّ ميدان الجهاد ساحه اختبار عسير و شديد،و قلّما يستطيع المرء أن يخفى واقعه فى أمثال هذه الميادين.

و تقول الآيه الأخيره: وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ .

قال كثير من المفسّرين:إنّ المراد من الأخبار هنا أعمال البشر،و ذلك أن عملا ما إذا صدر من الإنسان،فإنّه سينتشر بين الناس كخبر.

و قال آخرون:إنّ المراد من الأخبار هنا:الأسرار الداخليه،لأنّ أعمال الناس تخبر عن هذه الأسرار.

و يحتمل أن تكون الأخبار هنا بمعنى الأخبار التى يخبر بها الناس عن وضعهم و عهودهم و مواثيقهم،فالمنافقون-مثلا-كانوا قد عاهدوا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن لا يرجعوا عن القتال،فى حين أنّهم نقضوا عهدهم: وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ (۱) .

۱- ۱) -الأحزاب،الآيه ۱۵.

و نراهم فی موضع آخر: وَ یَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَهٌ وَ ما هِیَ بِعَوْرَهٍ إِنْ یُرِیدُونَ إِلاّ فِراراً (۱) .

و بهذا فإنّ اللّه سبحانه یختبر أعمال البشر،کما یختبر أقوالهم و أخبارهم.و طبقا لهذا التّفسیر فإنّ لهاتین الجملتین فی الآیه مورد البحث معنیین متفاوتین،مع أنّ إحداهما تؤکّد الأخری طبقا للتفاسیر السابقه.

و علی أیه حال،فلیست هذه المره الأولی التی یخبر اللّه سبحانه الناس فیها بأنّی أبلوکم لتمییز صفوفکم،و لیعرف المؤمنون الحقیقیون و ضعفاء الإیمان و المنافقون،و قد ذکرت مسأله الامتحان و الابتلاء هذه فی آیات کثیره من القرآن الکریم.

و قد بحثنا المسائل المتعلقه بالاختبار الإلهی فی ذیل الآیه(۱۵۵)من سوره البقره،و کذلک وردت فی بدایه سوره العنکبوت.

ثمّ إنّ جمله حَتّی نَعْلَمَ الْمُجاهِدِینَ لا تعنی أنّ اللّه لا یعلمهم،بل المراد تحقق هذا المعلوم عملیا،و تشخیص هؤلاء المجاهدین،فالمعنی:لیتحقق علم اللّه سبحانه فی الخارج،و تحصل العینیه،و تتمیز الصفوف.

***

۱- ۱) -الأحزاب،الآیه ۱۳.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۳۲ الى ۳۴]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدىٰ لَنْ يَضُرُّوا اَللّٰهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمٰالَهُمْ (۳۲) يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ (۳۳) إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ ثُمَّ مٰاتُوا وَ هُمْ كُفّٰارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اَللّٰهُ لَهُمْ (۳۴)

التّفسير

اشاره

الذين يموتون على الكفر لن يغفر اللّه لهم:

بعد البحوث المختلفه التى دارت حول المنافقين فى الآيات السابقه،تبحث هذه الآيات وضع جماعه أخرى من الكفار،فتقول: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمٰالَهُمْ حتى و إن عملوا خيرا،لأنّه لم يكن مقترنا بالإيمان.

هؤلاء يمكن أن يكونوا مشركى مكّه،أو الكفار من يهود المدينه،أو كليهما، لأنّ التعبير ب«الكفر»،و«الصد عن سبيل اللّه»،و شَاقُّوا الرَّسُولَ قد ورد بحقّ

الفريقين فى آيات القرآن الكريم.

أمّا«تبيّن الهدى»،فقد كان عن طريق المعجزات بالنسبه إلى مشركى مكّه، و عن طريق الكتب السماويه بالنسبه إلى أهل الكتاب.

و«إحباط أعمالهم»إمّا أن يكون إشاره إلى أعمال الخير التى قد يقومون بها أحيانا كإقراء الضيف،و الإنفاق،و معونه ابن السبيل،أو أن يكون إشاره إلى عدم تأثير خطط هؤلاء و مؤامراتهم ضد الإسلام.

و على أيه حال،فقد كان هؤلاء الجماعه متّصفين بثلاث صفات:الكفر،و الصد عن سبيل اللّه،و العداء للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،إذ كانت إحداها تتعلق باللّه سبحانه،و الأخرى بعباد اللّه،و الثالثه برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و بعد أن تبيّن حال المنافقين،و الخطوط العامه لأوضاعهم، وجّهت الآيه التاليه الخطاب إلى المؤمنين مبيّنه خطهم و حالهم،فقالت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ .

فى الواقع،إنّ أسلوب حياه المؤمنين و برنامجهم يقع فى الطرف المقابل للكفار و المنافقين فى كلّ شىء،فهؤلاء يعصون أمر اللّه سبحانه،و أولئك يطيعونه،هؤلاء يعادون النبى،و أولئك يطيعون أمر هو هؤلاء تحبط أعمالهم لكفرهم و ريائهم و منّتهم،أمّا أولئك فإنّ أعمالهم محفوظه عند اللّه سبحانه و سيثابون عليها، لاجتنابهم هذه الأمور.

و على كلّ حال،فإنّ أسلوب الآيه يوحى بأنّ من بين المؤمنين أفرادا كانوا قد قصروا فى طاعه اللّه و رسوله و فى حفظ أعمالهم عن التلوث بالباطل،و لذلك فإنّ اللّه سبحانه يحذّرهم فى هذه الآيه.

و الشاهد لهذا الكلام سبب النّزول الذى ذكره البعض لهذه الآيه،و هو:إنّ«بنى أسد»كانوا قد أسلموا و أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقالوا:إنّنا نؤثرك على أنفسنا،و نحن و أهلونا رهن إشارتك و أمرك.غير أنّ أسلوبهم فى الكلام كانت تلوح منه المنّه،

فنزلت الآيه أعلاه،و حذّرتهم من ذلک.

و استدل بعض الفقهاء بجمله: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ على حرمه قطع الصلاه، و لكنّ الآيه مورد البحث و ما قبلها و ما بعدها شاهده على أنّها لا تتعلق بهذا الأمر، بل عدم الإبطال عن طريق الشرک و الرياء و المن و أمثال ذلک.

و جاءت الآيه الأخيره من هذه الآيات موضحه و مؤكّده لما مرّ فى الآيات السابقه حول الكفار،و تهدى إلى الصراط المستقيم من يريد التوبه إلى طريق الرجوع، فتقول: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ كُفّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ لأنّ أبواب التوبه ستغلق بنزول الموت،و يحمل هؤلاء أوزارهم و أوزار الذين يضلّونهم،فكيف يغفر اللّه لهم؟ و بهذا،فقد ورد الحديث فى مجموع هذه الآيات عن ثلاث مجموعات:الكفّار، و المنافقون،و المؤمنون،و تحدّدت صفات كلّ منهم و مصيره.

***

بحث

اشاره

عوامل إحباط ثواب العمل:

من المسائل الأساسيه التى أكدت عليها آيات القرآن المختلفه،و منها الآيه مورد البحث،هى أن يحذر المؤمنون من أن تحبط أعمالهم كالكفار،و بتعبير آخر:

فإنّ نفس العمل شىء،و الحفاظ عليه شىء أهمّ،فإنّ العمل الصالح السالم المفيد، هو العمل الذى يكون منذ البدايه سالما من العيوب و أن يحافظ عليه من الخلل و العيب حتى نهايه العمر.

و العوامل التى تؤدى إلى إحباط أعمال الإنسان،أو تهددها بذلک الخطر كثيره، و من جملتها:

١-المن و الأذى كما يقول القرآن الكريم: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا

صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

(۱)

.فهنا ذكر عاملان لبطلان العمل:أحدهما المنّ و الأذى،و الآخر الرياء و الكفر،فالأوّل يأتى بعد العمل و الثّانى قرينه،و هما كالنّار يحرقان الأعمال الصالحه.

۲-العجب عامل آخر فى إحباط آثار العمل،كما

ورد ذلك فى الحديث:

«العجب يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب» (۲) .

۳-الحسد-أيضا-أحد هذه الأسباب،و الذى ورد فيه تعبير شبيه بما ورد فى العجب،فقد روى عن الرّسول الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:«إيّاكم و الحسد،فإنّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب» (۳) .

و كما تذهب الحسنات السيئات إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (۴) ،فإنّ السيئات تمحو كلّ الحسنات أحيانا.

۴-المحافظه على الإيمان إلى آخر لحظات العمر،و هذا أهم شرط لبقاء آثار العمل،لأنّ القرآن يقول بصراحه: وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (۵) .

من هنا نعرف أهميه و مشاكل و صعوبات مسأله المحافظه على الأعمال،و لذلك

ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل»، قال-أى الراوى-:و ما الإبقاء على العمل؟قال:«يصل الرجل بصله،و ينفق نفقه للّه وحده لا شريك له فكتب له سرّا،ثمّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه،ثمّ

۱- ۱) -البقره،الآيه ۲۶۴.

۲- ۲) -روح البيان،المجلد ۸،صفحه ۵۲۲.

۳- ۳) -بحار الأنوار،المجلد ۷۳،صفحه ۲۵۵.

۴- ۴) -هود،الآيه ۱۱۴.

۵- ۵) -الزمر،الآيه ۶۵.

يذكرها فتمحى و تكتب له رياء» (۱) .

و قد أشارت الآيه-مورد البحث-إشاره خفيه إلى هذه الأمور حيث تقول:

وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ

(۲)

.

***

ص: ۳۹۴

۱- ۱) -الكافى،المجلد الثانى،باب الرياء،الحديث ۱۶.

۲- ۲) -لمزيد من الإيضاح و التفصيل حول مسأله إحباط العمل راجع ذيل الآيه(۲۱۷)من سوره البقره.

الآیه [سوره محمد (۴۷): آیه ۳۵]

اشاره

فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ وَ اَللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ (۳۵)

التّفسیر

اشاره

الصلح المذل!!

متابعه للآیات السابقه التی کانت تتحدّث حول مسأله الجهاد،تشیر هذه الآیه إلی أحد الأمور الهامه فی مسأله الجهاد،و هو أنّ ضعفاء الإیمان یطرحون غالبا مسأله الصلح للفرار من مسئولیه الجهاد،و مصاعب میدان الحرب.

من المسلّم أنّ الصلح خیر و حسن جدّا،لکن فی محله،إذ یکون حینها صلحا یحقق الأهداف الإسلامیه الساميه،و یحفظ ماء وجه المسلمین و حیثیتهم و هیبتهم و عظمتهم.أمّا الصلح الذی یؤدی إلی ذلّتهم و انکسار شوکتهم فلا،و لذلک تقول الآیه الشریفه:الآن و قد سمعتم الأوامر الإلهیه فی الجهاد فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ (۱) .

أی:الآن و قد لاحت علائم انتصارکم و تفوّقکم،کیف تذلّون أنفسکم و ترضون

۱- ۱) -«تدعوا»مجزوم،و هو معطوف علی(لا تهنوا)،و المعنی:لا تهنوا و لا تدعوا إلی السلم.

بالمهانه باقتراح الصلح الذى لا يعنى إلّا التراجع و الهزيمه؟فليس هذا صلحا فى الواقع،بل هو استسلام و خضوع ينبع من الضعف و الانهيار، و هو نوع من طلب الراحه و العافيه،و يقبح بكم أن تتحملوا عواقبه الأليمه الخطره.

و من أجل رفع معنويات المسلمين المجاهدين تضيف الآيه: وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ فإنّ من كان اللّه معه تكون كلّ عوامل الإنتصار مسخّره له، فلا يحس بالوحشه أبدا،و لا يدع للضعف و الانهزام سبيلا إلى نفسه،و لا يستسلم للعدو باسم الصلح و لن يدع نتائج دماء الشهداء و مكاسبها تذهب سدى فى اللحظات الحسّاسه.

لَنْ يَتِرَكُمْ

من ماده«الوتر»،و هو المنفرد،و لذلك يقال لمن قتل قريبه،و بقى وحيدا:وتر.و جاء أيضا بمعنى النقصان.

و فى الآيه-مورد البحث-كنايه جميله عن هذا المطلب،بأنّ اللّه سبحانه لن يترككم وحدكم،بل سيقرنكم بثواب أعمالكم،خاصّه و أنّكم تعلمون أنّكم لن تخطوا خطوه إلّا كتبت لكم،فلم يكن اللّه لينقص من أجركم شيئا،بل سيضاعفه و يزيد عليه من فضله و كرمه.

اتضح ممّا قلناه أنّ الآيه مورد البحث لا تنافى مطلقا الآيه(۶۱)من سوره الأنفال حيث تقول: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لنجعل إحداهما ناسخه للأخرى،بل إنّ كلا منها ناظره إلى مورد خاص، فإحداهما تنظر إلى الصلح المعقول، و الأخرى إلى الصلح الذى ليس فى محله فإنّ أحدهما صلح يحفظ مصالح المسلمين،و الآخر صلح يطرحه ضعفاء المسلمين و هم على أبواب النصر،و لذلك فإنّ تتمه آيه سوره الأنفال تقول: وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ .

و

قد أشار أمير المؤمنين على عليه السّلام إلى كلا الصالحين فى عهده لمالك الأشتر،

حیث یقول: «و لا تدفعنّ صلحا دعاک إلیه عدوّک و للّه فیه رضی» (۱) .

إنّ طرح قضیه الصلح من ناحیه العدو من جهه،و کونه مقترنا برضی اللّه سبحانه من جهه أخری،یبیّن انقسام الصلح إلی القسمین اللذین أشرنا إلیهما فیما قلناه.

و علی أیه حال،فإنّ أمراء المسلمین و أولیاء أمورهم یجب أن یکونوا فی غایه الحذر فی تشخیص موارد الصلح و الحرب،و التی هی من أعقد المسائل و أدقّها، لأنّ أدنی اشتباه فی المحاسبه سیستتبع عواقب و خیمه فی هذا المجال.

***

۱- ۱) -نهج البلاغه،الرساله ۵۳.

الآيات [سوره محمد (۴۷): الآيات ۳۶ الى ۳۸]

اشاره

إِنَّمَا اَلْحَيٰوهُ اَلدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لاٰ يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ (۳۶) إِنْ يَسْئَلْكُمُوهٰا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغٰانَكُمْ (۳۷) هٰا أَنْتُمْ هٰؤُلاٰءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمٰا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اَللّٰهُ اَلْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ اَلْفُقَرٰاءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاٰ يَكُونُوا أَمْثٰالَكُمْ (۳۸)

التّفسير

اشاره

إن تتولّوا سيمنح اللّه الرساله قوما آخرين:

قلنا:إنّ سوره محمّد هى سوره الجهاد،فبأمر الجهاد بدأت،و به تنتهى، و الآيات مورد البحث-و هى آخر آيات هذه السوره- تتناول مسأله أخرى من مسائل حياه البشر فى هذا الميدان،فتطرح كون الحياه الدنيا لا قيمه لها لزياده ترغيب المسلمين و دعوتهم إلى طاعه اللّه سبحانه عموما،و الى أمر الجهاد بالخصوص،لأنّ حبّ الدنيا و الانشداد إليها أحد عوامل المهمّه التى تعوّق عن

الجهاد،فتقول: إِنَّمَا الْحَيٰاهُ الدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ .

«اللعب»يقال للأعمال التى تتصف بنوع من الخيال للوصول إلى هدف خيالى، و«اللهو»يقال لكلّ عمل يشتغل الإنسان به فيصرفه عن المسائل الأساسيه.

و الحق أنّ الدنيا لعب و لهو ليس إلاّ-فلا- يحصل منها أنس و ارتياح،و ليس لها دوام و بقاء،و إنّما هى لحظات كلمح البصر،و لذات زائله تحفّها الآلام و المتاعب.

ثمّ تضيف الآيه: وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لاٰ يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ (۱) فلا أنّ اللّه يسألكم أجرا مقابل الهدايه و الرشاد و كلّ تلك الهبات العظيمه فى الدنيا و الآخره،و لا رسوله،فإنّ اللّه تعالى غنى عن العالمين،و لا يحتاج رسوله إلى غير اللّه.

و إذا كان الشىء الزهيد من أموالكم يؤخذ كزكاه و خمس و حقوق شرعيه أخرى،فإنّه يعود عليكم و يصرف فيكم،لحمايه يتاماكم و مساكينكم و ضعفائكم و أبناء السبيل منكم،و للدفاع عن أمن بلادكم و استقلالها،و لاستقرار النظام و الأمن،و لتأمين احتياجاتكم،و عمران دياركم.

بناء على هذا،فحتى هذا المقدار اليسير هو من أجلكم و منفعتكم،فإنّ اللّه و رسوله فى غنى عنكم،و بذلك فلا منافاه بين مفهوم هذه الآيه و آيات الزكاه و الإنفاق و أمثالها.

ثمّه احتمالات أخرى عديده فى تفسير جمله: وَ لاٰ يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ و لرفع ما يبدو فى الظاهر تناقضا:

فقال البعض:إنّه تعالى لا يسألكم شيئا من أموالكم مقابل الهدايه و الثواب.

و قال آخرون:إنّه تعالى لا يسألكم كلّ أموالكم،بل يريد قسما منها فقط.

و قال جماعه:إنّ هذه الجمله إشاره إلى أنّ أموال الجميع من اللّه سبحانه،و إن كانت ودائع بأيدينا أيّاما قليله.

۱- ۱) -جمله(لا يسألكم)مجزومه،و معطوفه على جزاء الجمله الشرطيه،أى:يؤتكم.

لكن أفضلها جميعا هو التّفسير الأول.

و على أيه حال،فلا ينبغى نسيان أنّ جانبا من الجهاد هو الجهاد بالأموال،و من الطبيعى أنّ كلّ جهاد للعدو و قتال ضده يحتاج إلى أموال و ميزانيات يجب أن تجمع و تهيّأ من قبل المسلمين الزاهدين فى الدنيا و غير المتعلّقين بها.و الآيات مورد البحث تهيء-فى الحقيقه-الأرضيه الفكريه و الثقافيه لهذه المسأله.

و لتبيان تعلّق أغلب الناس بأموالهم و ثرواتهم الشخصيه تضيف الآيه التاليه:

إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

.

«يحفكم»من ماده إحفاء،أى:الإصرار و الإلحاح فى المطالبه و السؤال،و هى فى الأصل من حفأ،و هو المشى حافيا،و هذا التعبير كنايه عن الأعمال التى يتابعها الإنسان إلى أبعد الحدود،و من هنا كان إحفاء الشارب يعنى تقصيره ما أمكن.

و«الأضغان»جمع ضغن،و هو بمعنى الحقد الشديد،و قد أشرنا إليه سابقا.

و خلاصه القول:فإنّ الآيه تبيّن التعلّق الشديد لكثير من الناس بالأمور الماليه، و هى فى الحقيقه نوع من اللوم و لتوبيخ لهؤلاء،و فى نفس الوقت ترغيب فى ترك هذا الارتباط،و تشويق إلى هذا المعنى،فإنّ تعلّقهم بلغ حدّا أنّ اللّه سبحانه إذا سألهم شيئا من أموالهم فإنّهم يغضبون و يحقدون عليه! و بذلك فإنّ الآيه ترديد أن توقظ أرواح البشر الغاطّه فى نومها العميق بسوط التقريع و الملامه و العتاب،ليرفعوا عن أعناقهم قيود الذل و العبوديه للأموال، و يصبحوا فى حال يضحّون عندها بكلّ ما لديهم فى سبيل اللّه،و يقدّمون ما عندهم بين يديه،و لا يرجون فى مقابل ما يعطون إلّا الإيمان به و تقواه و رضاه عنهم.

و الآيه الأخيره-من الآيات مورد البحث،و هى آخر آيه من سوره محمّد- تأكيد آخر على ما مرّ فى الآيات السابقه حول المسائل الماديه و تعلّق الناس بها، و مسأله الإنفاق فى سبيل اللّه،فتقول: هَا أَنْتُمْ هؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِى سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ .

و هنا يأتى سؤال،و هو:إنّ الآيات السابقه قد ذكرت أنّ اللّه لا يسألكم أموالكم، فكيف أمرت هذه الآيه بالإنفاق فى سبيل اللّه؟ غير أنّ تتمه الآيه تجيب عن هذا السؤال عن طريقين،فتقول أولا: وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمٰا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ (۱) لأنّ ثمره الإنفاق تعود عليكم أنفسكم فى الدنيا و الآخره، حيث يقل التفاوت الطبقى،و عندها سيعم الأمن و الهدوء فى المجتمع،و تحل المحبّه و الصفاء محل العداوه و الحقد.هذا ثوابكم الدنيوى.

و أمّا فى الآخره،فستمنحون مقابل كلّ درهم أو دينار تنفقونه الهبات و النعم العظيمه التى لم تخطر على قلب بشر،و على هذا فإنّ من يبخل يبخل عن نفسه! و بتعبير آخر:فإنّ الإنفاق هنا يعنى أكثر ما يعنى الإنفاق فى أمر الجهاد،و التعبير ب فِى سَبِيلِ اللّٰهِ يلائم هذا المعنى أيضا،و من الواضح أنّ أى نوع من المساهمه فى تقدّم أمر الجهاد سيضمن وجود المجتمع و استقلاله و شرفه.

و الجواب الآخر هو: وَ اللّٰهُ الْغَنِىُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ فهو غنى عن إنفاقكم فى سبيله،و غنى عن طاعتكم،و إنّما أنتم الفقراء إلى لطفه و رحمته و ثوابه و كرمه فى الدنيا و الآخره.

إنّ الموجودات الممكنه-و ما سوى اللّه سبحانه-متسربله فى الفقر جميعا، و الغنى بذاته هو اللّه سبحانه لا غير،فإنّها فقيره إليه دائما،حتى فى أصل وجودها، و تستمد العون من منبع الفيض الأزلى كلّ لحظه،فإذا انقطعت عنها رعايته و لطفه لحظه،فسينتهى وجودها،و تخرّ أبدانها جثثا هامده! و تحذر الجمله الأخير جميع المسلمين أن اعرفوا قدر هذه النعمه الجليله، و الموهبه العظيمه،حيث جعلكم سبحانه حماه دينه القويم و أنصار دينه و أتباع رسوله و أصحابه،فحذار أن تقصروا فى تعظيم هذه النعمه و إكبارها،إذ: وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاٰ يَكُونُوا أَمْثٰالَكُمْ .

۱- ۱) -«البخل»يتعدّى مره بعن،و أخر بعلى،و على الأوّل يعنى المنع،و على الثّانى يعنى الإضرار.

أجل،إنّ هذا الحمل لن يسقط على الأرض أبدا،و هذه الرساله العظيمه لا يمكن أن يتوقّف مسيرها،فإن أنتم لم تستمروا فى موقفكم فى الذب عن دين اللّه، و استصغرتم شأن هذه الرساله العظيمه،فإنّ اللّه سبحانه سوف يأتى بقوم يتحمّلون أعباء هذه الرساله..أولئك قوم يفوقونكم مرّات فى الإيثار و التضحيه و بذل الأنفس و الأموال و الإنفاق فى سبيل اللّه! و قد جاء نظير هذا التهديد فى الآيه(۵۴)من سوره المائده،حيث تقول: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجٰاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لاٰ يَخٰافُونَ لَوْمَهَ لاٰئِمٍ .

و الطريف أنّ أكثر المفسّرين قد نقلوا فى ذيل الآيه-مورد البحث-

أنّ جماعه من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم سألوه بعد نزول هذه الآيه:من هؤلاء الذين ذكرهم اللّه فى كتابه؟و كان«سلمان»جالسا قريبا من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم،فضرب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بيده على فخذ سلمان-و فى روايه على كتفه-و قال:«هذا و قومه،و الذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس».

لقد أورد هذا الحديث و أمثاله محدّثو السنّه المعروفون فى كتبهم المعروفه، كالبيهقى و الترمذى،و عليه اتفاق مفسّرى الشيعه و السنّه المشهورين،كصاحب تفسير القرطبى،و روح البيان،و مجمع البيان،و الفخر الرازى،و المراغى،و أبى الفتوح الرازى و أمثالهم.

و ورد فى تفسير الدر المنثور عده أحاديث فى هذا الباب فى ذيل الآيه مورد البحث (۱) .

و

روى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام،يكمل الحديث السابق،إذ يقول:

«و اللّه أبدل بهم خيرا منهم الموالى» (۲) .

۱- ۱) -الدر المنثور،المجلد ۶،صفحه ۶۷.

۲- ۲) -تفسير مجمع البيان،الجزء ۹،صفحه ۱۰۸.

إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام و العلوم الإسلاميه بدقّه،و بنظره بعيده عن التعصّب،و لا حظنا سهم المسلمون غير العرب الإيرانيين خاصه-فى ميادين الجهاد و محاربه العدو من جهه،و تنقيح العلوم الإسلاميه،و تدوينها من جهه أخرى،فسنطلع على حقيقه هذا الحديث،و تفصيل هذا الكلام طويل.

اللّهمّ!ثبّت أقدامنا فى طريق الجهاد و الإيثار و التضحيه فى سبيل دينك القويم.

اللّهمّ!لا تسلبنا ما منحتنا من الفخر العظيم إذ جعلتنا دعاه لدينك الحنيف.

إلهنا!زد فى قوّتنا و إيماننا،و تضحياتنا و إخلاصنا فى هذا الوقت الذى هبّت فيه عواصف الشرق و الغرب الهوجاء لمحو آثار دينك.

آمين يا رب العالمين.

نهايه سوره محمّد ***

سوره الفتح

اشاره

مدنیّه و عدد آیاتها تسع و عشرون آیه

ص: ۴۰۵

محتوى السوره

هذه السوره كما هو ظاهر من اسمها تحمل رساله الفتح و النصر!الفتح و النصر على أعداء الإسلام،الفتح المبين و الأكيد«سواء كان هذا الفتح متعلقا بفتح مكّه أو بصلح الحديبيّه أو فتح خيبر أو كان هذا الفتح بشكل مطلق».

و من أجل أن نفهم محتوى هذه السوره فينبغى أن نعرف-قبل كلّ شىء-أنّ هذه السوره نزلت فى السنه السادسه للهجره بعد قضيّه«صلح الحديبيه».

و بيان ذلك..أنّ النّبى الكريم صلى اللّه عليه و آله و سلّم صمّم فى السنّه السادسه للهجره مع أصحابه من المهاجرين و الأنصار و باقى المسلمين أن يتحرّكوا نحو مكّه للعمره،و كان من قبل قد أخبر المسلمين بأنّه رأى رؤيا فى منامه و كأنّه مشغول بأداء مناسكه مع أصحابه فى المسجد الحرام معتمرين فعقد المسلمون إحرامهم عند«ذى الحليفه» «المنطقه التى تقرب من المدينه المنوّره»و تحرّكوا نحو مكّه المكرّمه فى إبل كثيره لتنحر«يوم الهدى»هناك.

و كانت الحاله التى يتحرك النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عليها توحى بصوره جيده أنّه لا هدف لديه سوى هذه العباده الكبرى...إلى أن وصل النّبى منطقه الحديبيّه«و هى قريه على مقربه من مكّه و لا تبعد عنها أكثر من عشرين كيلو مترا».

إلاّ أنّ قريشا علمت بوصول النّبى إلى الحديبيّه فأوصدت بوجهه الطريق و منعته من الدخول إلى مكّه المكرمه.

و بهذا ألغت قريش جميع السنن التى ترتبط بأمن المسجد الحرام و ضيوف اللّه و الشهر الحرام و وضعتها تحت أقدامها..إذ كانت تعتقد بحرمه الأشهر الحرام«و من ضمنها شهر ذى القعده الذى عزم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فيه على العمره» و خاصّه إذا كان الناس حال الإحرام فلا ينبغى التعرّض لهم حتى لو كان المحرم قاتل واحد من رجالهم،و رئى محرما فى مناسكه فلا يمس بسوء أبدا».

و فى هذا المكان أى«الحديبيه»جرى ما جرى بين رسول اللّه و المشركين من الكلام حتى انتهى إلى عقد معاهده الصلح بين المسلمين و بين المشركين من أهل مكّه و قد سمّى هذا الصلح بصلح الحديبيّه و سنتحدث عنه فى الصفحات المقبله بإذن اللّه.

و على كلّ حال فقد منع النّبى أن يدخل مكّه و يؤدى مناسك العمره..فاضطر النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يأمر أصحابه بأن ينحروا إبلهم و يحلقوا رؤوسهم و يحلّوا من إحرامهم!و أن يعودوا نحو المدينه! و هنا غمر المسلمين طوفان من الحزن و الغم و ربّما تغلّب الشك و الترديد على قلوب بعض الأفراد ضعيفى الإيمان! و عن عبد اللّه بن مسعود قال:أقبل رسول اللّه من الحديبيّه فجعلت ناقته تثقل فتقدّمنا فأنزل اللّه عليه إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً فأدركنا رسول اللّه و به من السرور ما شاء اللّه.فأخبر أنّها نزلت عليه (۱) .

و من هنا فإنّه يبدو واضحا هذا الجو الخاص الحاكم على هذه السوره و بمراجعه إجماليه للسوره يمكن القول إنّها تتألف من سبعه أقسام!..

۱-تبدأ السوره بموضوع البشرى بالفتح كما أنّ آياتها الأخيره لها علاقه بهذا الموضوع أيضا،و فيها تأكيد على تحقق رؤيا النّبى التى تدور حول دخوله و أصحابه مكّه و أداء مناسك العمره.

۱- ۱) -مجمع البيان،سوره الفتح،و مثله فى تفسير القمى و فى ظلال القرآن.

۲-یتحدّث قسم آخر من هذه السوره عن الحوادث المتعلّقه بصلح الحدیبیه و نزول السکینه علی قلوب المؤمنین و«بیعه الرضوان»و ما إلی ذلک!..

۳-و یتحدّث قسم ثالث منها عن مقام النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و هدفه الأسمی.

۴-و یکشف القسم الرابع الستار عن غدر المنافقین و نقضهم العهد و نکثهم له و یعطی أمثله من أعذارهم الواهیه فی مسأله عدم مشارکتهم النّبی جهاده المشرکین و الکفّار.

۵-و فی قسم آخر یقع الکلام علی طلبات«المنافقین»فی غیر محلّها.

۶-و القسم السادس یوضح من هم المعذورون الذین لا- حرج علیهم! ۷-و أخیرا...فإنّ القسم السابع یتحدّث عن خصائص أصحاب النّبی و أتباعه فی طریقته و سنّته و صفاتهم التی یتمیّزون بها..و بشکل عام فإنّ آیات هذه السوره حسّاسه للغایه کما أنّها مصیریّه و خاصّه لمسلمی الیوم الذین یواجهون الحوادث المختلفه فی مجتمعاتهم الإسلامیه ففیها إلهام کبیر لهم!...

فضیله تلاوه سوره الفتح:

تلاحظ روایات عجیبه فی فضیله هذه السوره فی المصادر الإسلامیه ففی حدیث عن أنس أنّه قال:حین کنّا نعود من الحدیبیّه و کان المشرکون قد منعونا من الدخول الی مکّه و أداء مناسک العمره فکنّا فی حزن و غم شدیدین فأنزل اللّه آیته إِنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً... .

فقال النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «لقد أنزلت علیّ آیه هی أحبّ إلیّ من الدنیا کلّها» و

فی بعض الروایات: «لقد أنزلت علیّ سوره هی أحبّ من الدنیا کلّها» (۱) .

و یقول عبد اللّه بن مسعود حین کنّا نرجع من الحدیبیّه و نزلت إِنّا فَتَحْنا علی

۱- ۱) -مجمع البیان،الجزء التاسع،الصفحه ۱۰۸.

النّبی سرّ سرورا لا یعلم مداه إلاّ اللّه (۱) .

و نقرأ

فی حدیث آخر عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قوله: «من قرأها فکأنّما شهد مع محمّد فتح مکّه». و

فی روایه «فکأنّما کان مع من بایع محمّدا تحت الشجره» (۲) .

و أخیرا نقرأ

حدیثا للإمام الصادق علیه السّلام یقول فیه: «حصّنوا أموالکم و نساءکم و ما ملکت إیمانکم من التلف بقراءه إِنّا فَتَحْنا فإنّه إذا کان ممّن یدمن قراءتها نادی مناد یوم القیامه حتی یسمع الخلائق أنت من عبادی المخلصین،الحقوه بالصالحین من عبادی و أدخلوه جنّات النعیم و اسقوه من رحیق مختوم بمزاج الکافور» (۳) .

و من الواضح أنّ کلّ هذه الفضیله و الفخر لا یحصل بتلاوه خالیه من التفکّر،بل الهدف الأصلی من تلاوه هذه السوره هو تطبیق أعمال القارئ و خلقه و طبعه علی مفاد هذه السوره و مضامینها.

***

۱- ۱) -المصدر السابق،ص ۱۰۹.

۲- ۲) -مجمع البیان الجزء التاسع،ص ۱۰۸.

۳- ۳) -ثواب الأعمال طبقا لما ورد فی تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۴۶.

الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۱]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ إِنّٰا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً (۱)

التّفسیر

اشاره

الفتح المبین:

فی الآیه الأولی من هذه السوره بشری عظیمه للنبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بشری هی عند النّبی طبقا لبعض الرّوایات أحبّ إلیه من الدنیا و ما فیها إذ تقول الآیه: إِنّٰا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً .

...فَتْحاً مُبِیناً

تظهر آثاره فی حیاه المسلمین فی فتره وجیزه،و فی فتره مدیده أیضا..و ذلک فی انتشار الإسلام...فتحا یقل نظیره أو ینعدم نظیره فی طول تاریخ الإسلام و علی امتداده.

و هنا کلام عریض و بحث طویل بین المفسّرین...حول المراد من هذا الفتح أیّ فتح هو؟! فأکثر المفسّرین یرون أنّه إشاره إلی ما کان من نصیب للمسلمین من الفتح الکبیر علی أثر«صلح الحدیبیه» (۱) .

۱- ۱) -اختار هذا التّفسیر جماعه منهم أبو الفتوح الرازی فی تفسیره،و الآلوسی فی روح المعانی،و الفیض الکاشانی فی تفسیر

و بعض ذهبوا إلى أنّه«فتح مكّه».

و آخرون قالوا بأنّه«فتح خيبر».

و آخرون أنّه إشاره إلى انفتاح أسرار العلوم على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

غير أنّ قرائن كثيره لدينا ترجح أنّ هذا الفتح هو ما يتعلّق بموضوع صلح الحديبيه.

و من الأفضل و قبل الولوج فى تفسير الآيات أن نعرض و لو بشكل مضغوط قصه صلح الحديبيّه ليتّضح«المقام»و ليكون هذا العرض الموجز بمثابه شأن نزول الآيات أيضا.

قصّه«صلح الحديبيه»:

فى السنه السادسه للهجره و فى شهر ذى القعده منها تحرّك النّبى نحو مكّه لأداء مناسك العمره و رغب المسلمين جميعا فى هذا الأمر..غير أنّ قسما منهم امتنع عن ذلك،فى حين أنّ معظم المهاجرين و الأنصار و جماعه من أهل الباديه عزموا على الاعتمار (۱) مع النّبى فساروا نحو مكّه!...

فأحرم هؤلاء المسلمون الذين كانوا مع النّبى و كان عددهم فى حدود«الألف و الأربعمائه»و لم يحملوا من أسلحه الحرب شيئا سوى السيوف التى كانت تعدّ أسلحه للسفر فحسب!.

و لمّا وصل النّبى إلى«عسفان»التى لا تبعد عن مكّه كثيرا أخبر أنّ قريشا تهيّأت لصدّه و صمّمت على منعه من الدخول إلى مكّه.و لمّا بلغ النّبى الحديبيّه [و هى قريه على مسافه عشرين كيلو مترا من مكّه و سمّيت بذلك لوجود بئر فيها

۱)

الصافى و العلّامه الطباطبائى فى الميزان..فى حين أنّ بعض المفسّرين يرجحون أنّ المراد من هذا الفتح هو فتح مكّه كما هو فى تفسير التبيان للطوسى،و الكشاف للزمخشرى و تفسير الفخر الرازى و غيرهم..أمّا العلّامه الطبرسى فقد جمع بين القولين فى مجمع البيان مع أقوال أخرى إلّا أنّه يميل إلى تفسير الطائفه الثانيه..

۱- ۱) -الاعتمار مصدر من:اعتمر و العمره أو اسم مصدر من عمر و كلا المصدرين بمعنى واحد و هو الزياره مطلقا(لغه)غير أنّه اصطلح عليهما فى زياره بيت اللّه خاصّه.

أو شجره]

أمر أصحابه أن يحطّوا رحالهم فيها.فقالوا:يا رسول اللّه ليس هنا ماء و لا- كلأ-فهيّأ النّبى عن طريق الاعجاز لهم ماء من البئر الموجوده فى تلك المنطقه..و بدأ التزاور بين سفراء النّبى و ممثليه و سفراء قريش و ممثليها لتحلّ المشكله على أى نحو كان،و أخيرا جاء عروه بن مسعود الثقفى الذى كان رجلا- حازما عند النّبى فقال له النبى:«إنّا لم نجىء لقتال أحد و لكن جئنا معتمرين...».

و هذا و قد لاحظ عروه الثقفى،ضمنا حاله الأصحاب و هم يكتنفون نبيّهم عند وضوئه فلا يدعون قطره تهوى إلى الأرض منه.

و حين رجع عروه إلى قريش قال:لقد ذهبت إلى قصور كسرى و قيصر و النجاشى فلم أر قائدا فى قومه فى عظمته كعظمه محمّد بين أصحابه...و قال عروه لرجال قريش أيضا إذا كنتم تتصورون أنّ أصحاب محمّد يتركونه فأنتم فى خطأ كبير...فأنتم فى مواجهه أمثال هؤلاء الرجال الذين يؤثرون على أنفسهم فاعرفوا كيف تواجهونهم!؟ ثمّ أنّ النّبى أمر عمر أن يمضى إلى مكّه ليطلع أشراف قريش على الهدف من سفر النّبى فاعتذر عمر و قال إنّ بينه و بين قريش عداوه شديده و هو منها على حذر فالأفضل أن يرسل عثمان بن عفان ليبادر إلى هذا العمل،فمضى عثمان إلى مكّه و لم تمض فتره حتى شاع بين المسلمين خبر مفاده أنّ عثمان قتل،فاستعد النّبى لأن يواجه قريشا بشدّه!فطلب بتجديد البيعه من أصحابه فبايعوه تحت الشجره بيعه سمّيت«بيعه الرضوان»و تعاهدوا على مواصله الجهاد حتى آخر نفس؛إلاّ أنّه لم يمض زمن يسير حتى عاد عثمان سالما و أرسلت قريش على أثره سهيل بن عمرو للمصالحه مع النّبى غير أنّها أكّدت على النّبى أنّه لا يدخل مكّه فى عامه هذا أبدا.

و بعد كلام طويل تمّ عقد الصلح بين الطرفين و كان من موادّه ما بيّناه آنفا و هو أن يغض المسلمون النظر عن موضوع العمره لذلك العام و أن يأتوا فى العام القابل

الی مکّه شریطه أن لا یمکثوا فی مکّه أکثر من ثلاثه أیّام و أن لا یحملوا سلاحا غیر سلاح السفر کما کان من مواد العقد أمور أخری تدور حول سلامه الأرواح و الأموال التی تعود للمسلمین و الذین یأتون مکّه منهم[من قبل المدینه]

و من مواد العقد أیضا إیقاف القتال بین المسلمین و المشرکین لعشر سنین و أن یکون مسلمو مکّه أحرارا فی أداء مناسکهم و فرائضهم الإسلامیه.

و کان هذا العقد[أو هذه المعاهده]

بمثابه عدم التعرض لکلا الجانبین و لحسم المعارک المستمرّه بین المسلمین و المشرکین بصوره مؤقته.

و کان مؤدّی هذه المعاهده و ما یتضمّنه عقد الصلح بالنحو التالی:

«قال النّبی لعلی اکتب:بسم اللّه الرحمن الرحیم:فقال سهیل بن عمرو الذی کان سفیر المشرکین لا أعرف هذه العباره بل لیکتب بسمک اللّهمّ!فقال النّبی لعلی اکتب:بسمک اللّهمّ:ثمّ قال النّبی لعلی اکتب:هذا ما صالح علیه محمّد رسول اللّه سهیل بن عمرو،فقال سهیل:لو کنّا نعرفک رسول اللّه لما حاربناک فاکتب اسمک و اسم أبیک فحسب.فقال النبیّ:لا مانع من ذلک اکتب هذا ما صالح علیه محمّد بن عبد اللّه سهیل بن عمرو أن یترک القتال عشر سنین لیجد الناس مأمنهم ثانیه، و إضافه إلی ذلک من یأت محمّدا من قریس مسلما دون إذن ولیّه فیجب إعادته الی أهله و من جاء قریشا من أصحاب محمّد فلا یجب إعادته إلی محمّد! و الجمیع أحرار فمن شاء دخل فی عهد محمّد و من شاء دخل فی عهد قریش! و یتعهّد الطرفان أن لا یخون کلّ منهما[صاحبه]

الآخر و أن یحترم ماله و نفسه! ثمّ بعد هذا لیس لمحمّد هذا العام أن یدخل مکّه،لکن فی العام المقبل تخرج قریش من مکّه لثلاثه أیّام و یأتی محمّد و أصحابه إلی مکّه علی أن لا یمکثوا فیها أکثر من ثلاثه أیّام و یؤدّوا مناسک العمره ثمّ یعودوا إلی أهلهم شریطه أن لا یحملوا معهم سلاحا سوی السیف الذی هو من عده السفر و أن یکون فی الغمد و شهد علی هذه المعاهده جماعه من المسلمین و جماعه من المشرکین و أملی المعاهده علی

بن أبی طالب علیه السّلام» (۱) .

و ذکر العلاّمه المجلسی فی«بحار الأنوار»مواد أخری منها:

«ینبغی أن یکون الإسلام فی مکّه غیر خفی و أن لا یجبر أحد فی اختیار مذهبه و أن لا ینال المسلمین أذی من المشرکین» (۲) .

و هذا المضمون کان موجودا فی التعبیر السابق بصوره إجمالیه.

و هنا أمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن تنحر الإبل التی جیء بها مع المسلمین و أن یحلق المسلمون رؤوسهم و أن یتحلّلوا من إحرامهم!..

لکن هذا الأمر کان علی بعض المسلمین عسیره للغایه و غیر مستساغ أیضا..

لأنّ التحلل من الإحرام فی نظرهم دون أداء العمره غیر ممکن!!لکنّ النّبی تقدّم بنفسه و نحر«هدیه»و تحلّل من إحرامه و أشعر المسلمین أنّ هذا«استثناء»فی قانون الإحرام أمر به اللّه سبحانه نبیّه! و لمّا رأی المسلمون ذلک من نبیّهم أذعنوا للأمر الواقع و نفذوا أمر النّبی بدقه و عزموا علی التوجّه نحو المدینه من هناک،غیر أنّه کان بعضهم یحسّ کأنّ جبلا من الهم و الحزن یجثم علی صدره لأنّ ظاهر القضیه أنّ هذا السفر کان غیر موفّق بل مجموعه من الهزائم!لکنّ مثل هذا و أضرابه لم یعلموا ما ینطوی وراء صلح الحدیبیه من انتصارات للمسلمین و لمستقبل الإسلام.و فی ذلک الحین نزلت سوره الفتح و أعطت للنبی الکریم بشری کبری بالفتح المبین (۳) .

***

۱- ۱) -منقول بتصرّف یسیر عن تأریخ الطبری،ج ۲،ص ۲۸۱.

۲- ۲) -بحار الأنوار،الجزء العشرون،ص ۳۵۲.

۳- ۳) -راجع سیره ابن هشام،ج ۳،ص ۳۲۱-۳۲۴،تفسیر مجمع البیان و تفسیر فی ظلال القرآن و الکامل لابن الأثیر،ج ۲ و مصادر أخری[مع شیء من التلخیص طبعا] .

الآثار السیاسیه و الاجتماعیه و المذهبیه لصلح الحدیبیه:

یتّضح بمقایسه إجمالیه بین حال المسلمین فی السنه السادسه للهجره«أی عند صلح الحدیبیه»و حالهم بعدها بسنتین حیث تحرّک المسلمون لفتح مکّه بعشره آلاف مقاتل لیردّوا علی نقض العهد بشدّه،و قد فتحوا مکّه دون أیه مواجهه عسکریه لأنّ قریشا لم تجد فی نفسها القدره علی المقاومه أبدا.

یتّضح بهذه المقایسه الإجمالیه-سعه ردّ الفعل-التی أحدثتها معاهده صلح الحدیبیه!..

و باختصار فإنّ المسلمین حصلوا علی امتیازات عدیده من وراء هذا الصلح و فتحا کبیرا نذکرها علی النحو التالی:

۱-بیّنوا عملیا للمضللین من أهل مکّه أنّهم لیس لدیهم نیّه للحرب و سفک الدماء و أنّهم یحترمون مکّه و کعبتها المقدسه و کان هذا الأمر سببا لاکتساب قلوب الکثیرین نحو الإسلام.

۲-اعترفت قریش لأوّل مرّه بالإسلام و المسلمین«بصوره رسمیه»و کان ذلک سببا لتثبیت موقعهم فی جزیره العرب!...

۳-استطاع المسلمون بعد صلح الحدیبیّه أن یمضوا حیث یشاءون و أن تبقی أرواحهم و أموالهم فی مأمن من الخطر و اتصلوا بالمشرکین من قریب اتصالا أثمر نتیجته،فکان أن عرف المشرکون الإسلام بصوره أکثر و استرعی أنظارهم نحوه!.

۴-انفتح الطریق بعد صلح الحدیبیّه لنشر الإسلام فی الجزیره العربیه.و أثار موقف النّبی الإیجابی من الصلح القبائل العربیه و أصلح نظرتها إلی الإسلام و رسوله الکریم.و حصل المسلمون علی مجال إعلامی واسع فی هذا الصدد.

۵-هیّأ صلح الحدیبیّه الطریق لفتح«خیبر»و استئصال هذه الغده السرطانیه «المتمثله بالیهود»و التی کانت تشکل خطرا مهمّا«بالفعل و القوّه»علی الإسلام و المسلمین!

۶-و أساسا فإنّ استيحاش قريش من مواجهه الجيش الذى كان يتألّف من ألف و أربعمائه مسلم فحسب و لا يحمل أى منهم سلاحا سوى سلاح السفر و قبول قريش بمعاهده الصلح كان بنفسه أيضا عاملا مهما على تقويه المعنويات عند المسلمين و هزيمه أعداء الإسلام إلى درجه أنّهم كانوا يتهيّبون من مواجهه المسلمين!.

۷-و بعد صلح الحديبيّه كتب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كتبا و(رسائل)متعدده إلى رؤساء الدول الكبرى(إيران و الروم و الحبشه)و ملوك العالم البارزين يدعوهم فيها إلى الإسلام،و هذا بنفسه يدل على أن صلح الحديبيّه أعطى المسلمين الثقه بأنفسهم و أن ينفتحوا لا على الجزيره العربيه فحسب بل على آفاق العالم قاطبه! *** و الآن لنعد ثانيه إلى تفسير الآيات!...

نستطيع أن ندرك ممّا ذكر آنفا-بشكل جيد-أنّ صلح الحديبيّه كان بحق انتصارا للإسلام و فتحا للإسلام و المسلمين فلا غرابه أن يعبّر عنه القرآن بالفتح المبين!.

ثمّ بعد هذا كله فإنّ هناك قرائن كثيره تؤيد هذا التّفسير..

۱-جمله-فتحنا-التى جاءت بصيغه الفعل الماضى تدل على أنّ هذا الأمر قد تحقق عند نزول الآيات فى حين أنّه لم يكن وقتئذ أى شىء سوى صلح الحديبيه!.

۲-زمان نزول الآيات المشار إليها آنفا و الآيات الأخرى المذكوره فى هذه السوره التى تمدح المؤمنين و تذم المنافقين و المشركين فى صلح الحديبيّه كلّ ذلك شاهد آخر على هذا المعنى،و الآيه(۲۷)من سوره الفتح التى تؤكّد على تحقق رؤيا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ هى شاهد بليغ على أنّ

هذه السوره نزلت بعد الحديبيّه و قبل فتح مكّه!.

۳-هناك روايات كثيره تعبّر عن صلح الحديبيّه بأنّه«الفتح المبين»!و من ضمنها ما ورد فى تفسير«جوامع الجامع»أنّه حين كان النّبى راجعا من الحديبيّه و نزلت عليه سوره الفتح..قال أحد أصحابه:ما هذا الفتح؟!لقد صددنا عن البيت و صدّ هدينا!.

فقال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «بئس الكلام«هذا»بل هو أعظم الفتوح قد رضى المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراع و يسألوكم القضيّه!و رغبوا إليكم فى الأمان و قد رأوا منكم ما كرهوا...» (۱) .

ثمّ ذكّرهم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ما تحمل المشركون من مساءه يوم بدر و يوم الأحزاب فصدّق المسلمون رسولهم على أنّ هذا أعظم الفتوح و أنّهم قضوا عن عدم اطلاعهم بما قالوا (۲) .

يقول«الزهرى»و هو من التابعين:لم يكن فتح أعظم من الحديبيّه و ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام فى قلوبهم و أسلم فى ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام.

ففى هذه الأحاديث إشاره إلى جانب من الامتيازات التى حصل عليها المسلمون ببركه صلح الحديبيه.

إلاّ أنّ حديثا واحدا ورد عن الإمام الرضا«على بن موسى»عليه السّلام يقول إِنّا فَتَحْنا نزلت بعد«فتح مكّه» (۳) .

بيد أنّه يمكن توجيه هذه الروايه ببساطه بالقول بأنّ صلح الحديبيّه كان مقدمه لفتح مكّه بعد سنتين،فيرتفع الإشكال.

۱- ۱) -جوامع الجامع«طبقا لنور الثقلين،ج ۵،ص ۴۸،الحديث التاسع».

۲- ۲) -الدر المنثور،ج ۶،ص ۶۸-۳-نور الثقلين،ج ۵،ص ۴۸.

۳- ۳) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۴۸.

أو بتعبير آخر أنّ«صلح الحديبيه»كان سببا لفتح خيبر فى فتره وجيزه«فى السنه السابعه للهجره»و أوسع من ذلك كان سببا لفتح مكّه(السنه الثامنه للهجره) و انتصارات الإسلام فى مجالات شتى من حيث النفوذ فى قلوب العالمين!.

و بهذا يمكن الجمع بين التفاسير الأربعه مع هذا القيد و هو أنّ صلح الحديبيّه يشكل المحور الأصلى لهذه التفاسير!.

***

ص :۴۱۹

الآيتان [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۲ الى ۳]

اشاره

لِيَغْفِرَ لَكَ اَللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرٰاطاً مُسْتَقِيماً (۲) وَ يَنْصُرَكَ اَللّٰهُ نَصْراً عَزِيزاً (۳)

التّفسير

اشاره

نتائج الفتح المبين الكبرى:

فى هاتين الآيتين بيان للنتائج المباركه من«الفتح المبين»[صلح الحديبيه]

و التى ورد ذكره فى الآيه السابقه فتقول الآيتان: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرٰاطاً مُسْتَقِيماً، وَ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْراً عَزِيزاً .

و بهذا فإنّ اللّه منح نبيّه الكريم فى ظل هذا الفتح المبين أربع مواهب عظيمه هى «المغفره»،و«إتمام النعمه»،و«الهدايه»و«النصر».

***

بحثان

اشاره

۱-الإجابه على بعض الأسئله المهمه:

تثار هنا أسئله كثيره دأب المفسّرون منذ زمن قديم حتى يومنا هذا بالإجابه على هذه الأسئله! و من هذه الأسئله،الأسئله الثلاثه التاليه حول قوله تعالى لنبيّه:ليغفر لك اللّه ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر!.

۱-ما المراد من العباره الآتيه لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مع أنّ النّبى معصوم من الذنب؟! ۲-و على فرض أن نغض النظر عن هذا الإشكال!فما علاقه المغفره بالفتح و صلح الحديبيه؟! ۳-و إذا كان المقصود من قوله تعالى«و ما تأخّر»هو الذنوب المستقبليه! فكيف يمكن أن تكون الذنوب الآتيه تحت دائره العفو و المغفره.أليس مثل هذا التعبير ترخيصا لارتكاب الذنب؟! و قد أجاب كلّ من المفسّرين بنحو خاص على مثل هذه الإشكالات،و لكن للحصول على الإجابه«الجامعه»لهذه الإشكالات و التّفسير الدقيق لهذه الآيات لا بدّ من ذكر مقدمه لهذا البحث و هى:

إنّ المهم هو العثور على العلاقه الخفيّه بين فتح الحديبيّه و مغفره الذنب لأنّها المفتاح الأصيل للإجابه على الأسئله الثّلاثه المتقدّمه! و بالتدقيق فى الحوادث التاريخيه و ما تمخّضت عنه نصل إلى هذه النتيجه، و هى أنّه حين يظهر أىّ مذهب حق و يبرز فى عالم الوجود فإنّ أصحاب السنن الخرافيه الذين يرون أنفسهم و وجودهم فى خطر يكيلون التهم و الأمور التافهه إليه و يشيعون الشائعات و الأباطيل و ينشرون الأراجيف الكاذبه بصدده و ينسبون إليه الذنوب العديده و ينتظرون عاقبته و إلى أين ستصل؟! فإذا واجه هذا المذهب فى مسيره الاندحار فإنّ ذلك يكون ذريعه قويه

لإثبات النسب الباطله ضدّه على أيدى أعدائه و يصرخون:ألم نقل كذا و كذا!! و لكن حين ينال الانتصار و تحظى مناهجه و خططه بالموفقيه فإنّ تلك النسب تمضى كما لو كانوا قد رقموا على الماء!!و تتبدّل جميع أقوالهم إلى حسرات و ندامه و يقولون عندئذ لم نكن نعلم! و خاصّه فى شأن النّبى محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم كانت هذه التصوّرات و الذنوب التى و صموها به كثيره!!إذ عدّوه باغيا للحرب و القتال و مثيرا لنار الفتنه معتدا بنفسه لا يقبل التفاهم و ما إلى ذلك! و قد كشف صلح الحديبيّه أنّ مذهبه على خلاف ما يزعمه أعداؤه إذ كان مذهبا «تقدّميا»إلهيا..و كان آيات قرآنه ضامنه لتربيه النفوس الإنسانيه و طاويه لصحائف الظلم و الاضطهاد و الحرب و النزيف الدموى!.

فهو يحترم كعبه اللّه و بيته العتيق و لا يهاجم أيه جماعه أو قبيله دون سبب،فهو رجل منطقىّ و يعشقه اتباعه،و يدعو جميع الناس بحقّ إلى محبوبهم«اللّه»و إذا لم يضطره أعداؤه إلى الحرب فهو داعيه للسلام و الصلح و الدعه!..

و على هذا فقد غسل صلح الحديبيّه جميع الذنوب التى كانت قبل الهجره و بعد الهجره قد نسبت إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو جميع الذنوب التى نسبت إليه قبل هذا الحادث أو ستنسب إليه فى المستقبل احتمالا...و حيث أنّ اللّه جعل هذا الفتح نصيب النّبى فيمكن أن يقال أن اللّه غفر للنبى ذنوبه جميعا.

و النتيجه أنّ هذه الذنوب لم تكون ذنوبا حقيقيه أو واقعيه بل كانت ذنوبا تصوريه و فى أفكار الناس و ظنّهم فحسب،و كما نقرأ فى الآيه(۱۴)من سوره الشعراء فى قصه موسى قوله مخاطبا ربّه وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ فى حين أنّ ذنبه لم يكن سوى نصره المظلوم من بنى إسرائيل و سحق ظلم الفراعنه لا غيرا!.

و بديهى أنّ هذا الفعل لا يعدّ ذنبا،بل دفاع عن المظلومين و لكنّه كان يعدّ ذنبا

فی نظر الفراعنه و أتباعهم.

و بتعبیر آخر أنّ«الـذنب»فی اللغه یعنی الآثار السیئه و التبعات التی تنتـج عن العمل غیر المطلوب،فکان ظهور الإسـلام فی البدایه تدمیرا لحیاه المشرکین،غیر أنّ انتصاراته المتلاحقه و المتتابعه کانت سببا لنسیان تلک التبعات.

فمثلا لو کان لـدینا بیت قدیم یوشک علی الخراب و لکنّنا نلتجئ إلیه و لنا به علاقه وطیده فقام أحد الناس بتخریبه فإنّنا نغضـب منه و نخطّئه علی فعله و لکنّه بعـد بنـائه من جدیـد محکمـا سامقـا فـإنّ أحکامنـا السابقه تمضـی أدراج الریاح! و هکـذا بالنسـبه لمشـرکی مکّه سواء قبـل هجره النّبی أم بعـدها إذ کانت أفکارهم و أذهانهم مبلبله عن الإسـلام و شـخص النّبی بالـذات،غیر أنّ انتصارات الإسـلام أزالت هـذه التصورات و الأفکار! أجل:لو أخـذنا مسأله العلاقه بین مغفره هـذه الـذنوب و فتـح الحدیبیّه بنظر الاعتبـار لا تضـح الموضوع بجلاء،و اسـتفدنا العلاقه من«اللام»فی«لیغفر لک اللّه» فی کونها مفتاح«الرمز»لفتـح معنی الآیه المغلق! غیر أنّ من لم یلتفت إلی هـذه«اللطیفه»...جعـل عصـمه النّبی صـلی اللّه علیه و آله و سـلّم موضع اسـتفهام و قال:«و العیاذ باللّه»أنّ لدیه ذنوبا غفرها اللّه بفتح«الحدیبیه»أو حمل الآیه علی خلاف ظاهر معناها و أنّ المراد(الذنوب عامّه).

و قال بعضـهم:بل هی ذنوب الناس التی ارتکبوها فی حقّ النّبی کأذاهم و الإساءه إلیه و قـد غفرها اللّه بفتـح«الحدیبیه»[و فی هذه الصوره یکون الذنب قد أضیف إلی مفعوله معنی لا إلی فاعله]

.

أو حملوا الذنب علی[ترک الأولی]

.

و بعضهم فسّر ذلک بالفرض فقال:لیغفر لک الذنب الذی لو کنت عملته فرضا أو ستعمله فقد غفر اللّه کلّ ذلک لک!.

لکن من المعلوم أنّ کلّ هذه التفاسیر لا تتجاوز التکلّف و التمحّل و دون أی

دليل!إذ لو خدشنا فى عصمه الأنبياء..لأنكرنا فلسفه وجودهم،لأنّ النّبى ينبغى أن يكون قدوه فى كلّ شىء،فكيف يمكن المذنب أن يفى بهذا المنهج و يؤدّى حقّه؟! زد على ذلك،فالمذنب بنفسه يحتاج إلى قائد يرشده و يدلّه ليهتدى به.

و هناك تفاسير أخرى تخالف ظاهر الآيه،و الإشكال المهم فيها أنّها تقطع العلاقه ما بين مغفره الذنب و الفتح«صلح الحديبيه».

فأحسن التفاسير هو ما ذكرناه آنفا،و هو ما يجيب على الأسئله الثلاثه المتقدّمه فى مكان واحد!و يبيّن ارتباط الجمل فى الآيه..

كل ذلك هو فى شأن الموهبه الأولى من المواهب الأربعه التى وهبها اللّه نبيّه فى صلح الحديبيه!.

أمّا«إتمام النعمه»على النّبى و هدايته إيّاه الصراط المستقيم و نصره النصر العزيز..بعد الفتح فى الحديبيّه فليست هذه الأمور ممّا تخفى على أحد..فقد انتشر الإسلام بسرعه و سخّر القلوب المهيّأه!و ظهرت عظمه تعليماته للجميع و أبطل السموم(المضادّه)و تمّت نعمه اللّه على النّبى و على المسلمين و هداهم الصراط المستقيم نحو الانتصارات حتى أنّ جيش الإسلام لم يجد أيه مقاومه فى فتح مكّه و فتح أكبر حصن للمشركين!.

٢-المراد من«ما تقدّم»و«ما تأخّر»..

قرأنا فى الآيه السابقه قوله تعالى: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ فما المراد من هذا النص«ما تقدّم و ما تأخّر»اختلف المفسّرون فى بيان الآيه:

فقال بعضهم:المراد بما تقدّم هو عصيان آدم و حواء و ترك الأولى من قبلهما، أمّا المراد بما تأخّر فهو ذنوب أمّه محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و قال بعضهم:«ما تقدّم»إشاره إلى المسائل المتعلّقه بما قبل النبوه،و«ما

تأخّر»إشاره إلى المسائل المتعلّقه بما بعدها..

و قال بعضهم:المراد بما تقدّم هو ما تقدّم على صلح الحديبيه،و ما تأخّر أى ما تأخّر عنها من أمور و حوادث!.

و لكن مع ملاحظه التّفسير الذى أوضحناه فى أصل معنى الآيه و خاصه العلاقه بين مغفره الذنب مع مسأله فتح الحديبيه،يبدو بجلاء أنّ المراد هو التهم الباطله التى و صمها المشركون-بزعمهم-بالنّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى ما سبق و ما لحق و لو لم يتحقّق هذا النصر العظيم لكانوا يتصوّرون أنّ جميع هذه الذنوب قطعيه..

غير أنّ هذا الانتصار الذى تحقّق للنبى طوى جميع الأباطيل و التهم(المتقدّمه) فى حقّ النّبى و ما سيتّهم به فى المستقبل فى حال عدم انتصاره!.

و الشاهد الآخر على هذا التّفسير هو

الحديث المنقول عن الإمام الرضا على بن موسى عليهما السلام إذ سأله المأمون عن تفسير هذه الآيه فقال: «لم يكن أحد عند مشركى أهل مكّه أعظم ذنبا من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّهم كانوا يعبدون من دون اللّه ثلاثمائه و ثلاثين صنما فلمّا جاءهم بالدعوه إلى كلمه الإخلاص«التوحيد»كبر ذلك عليهم و قالوا:أجعل الآلهه إلها واحدا إنّ هذا لشىء عجاب إلى أن قالوا ما سمعنا بهذا فى الملّه الآخره إن هذا إلّا اختلاق (۱) .

فلمّا فتح اللّه تعالى على نبيّه مكّه قال اللّه تعالى: إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ عند مشركى أهل مكّه بدعائك إلى توحيد اللّه فيما تقدّم و ما تأخّر لأنّ مشركى مكّه أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مكّه و من بقى منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفورا بظهوره عليهم»فلمّا سمع المأمون كلام الرضا قال له:«أحسنت،بارك اللّه فيك يا أبا الحسن».

***

۱- ۱) -راجع فى هذا الصدد سوره فى الآيه ۴-۷ و تفسير الصافى نقلا عن عيون الأخبار-و راجع نور الثقلين الجزء الخامس، ص ۵۶.

الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۴]

اشاره

هُوَ اَلَّذِی أَنْزَلَ اَلسَّکِینَهَ فِی قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِیمٰاناً مَعَ إِیمٰانِهِمْ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (۴)

التّفسیر

اشاره

نزول السکینه علی قلوب المؤمنین:

ما قرأناه فی الآیات السابقه هو ما أعطاه اللّه من مواهب عظیمه لنبیّ الإسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم بالفتح المبین«صلح الحدیبیه»،أمّا فی الآیه أعلاه فالکلام عن الموهبه العظیمه التی تلطف اللّه بها علی جمیع المؤمنین إذ تقول الآیه:

هُوَ اَلَّذِی أَنْزَلَ اَلسَّکِینَهَ فِی قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِیمٰاناً مَعَ إِیمٰانِهِمْ

.

و لم لا تنزل السکینه و الاطمئنان علی قلوب المؤمنین؟ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً .

ماذا کانت هذه السکینه؟!

من الضروری هنا أن نعود إلی قصه«صلح الحدیبیّه»و أن نتصوّر أنفسنا فی

فضاء الحديبيّه و فى جوّها لنطّلع على عمق هذه الآيه.

لقد كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قد رأى رؤيا«رحمانيه و إلهيه»أنّه دخل المسجد الحرام مع أصحابه،و على أثر رؤياه تحرّك نحو زياره بيت اللّه مع أصحابه و كان أغلب أصحابه يتوقّعون أنّ هذه الرؤيا الصالحه سيتحقّق تعبيرها فى هذا السفر نفسه، لكنّ الذى قدّره اللّه كان شيئا آخر!هذا كلّه من جانب.

و من جانب آخر كان المسلمون قد أحرموا و جاءوا بالإبل ليهدوها أو ينحروها،و لكنّهم و على خلاف ما توقّعوا لم يوفّقوا لزياره بيت اللّه،و أمر النّبى أن ينحروا الإبل فى الحديبيّه التى توقّفوا فيها هناك.و أن يحلّوا من إحرامهم،و كان ذلك أمرا صعبا عليهم و لا يمكن تصديقه،لأنّ آدابهم و سننهم و تعليمات الإسلام أيضا تنصّ على عدم الخروج و الإحلال من الإحرام ما لم يتمّ أداء المناسك الخاصه بالعمره.

و من جانب ثالث كان من مواد معاهده الصلح فى الحديبيه،ماده تقضى بإعاده المسلمين من يلجأ إليهم من قريش و يعلن إسلامه و يدخل المدينه!و لا يلزم العكس،و كان هذا الموضوع صعبا على المسلمين للغايه.

و من جانب رابع،فإنّ قريشا لم ترغب أن تكتب كلمه«رسول اللّه»التى كان يدعى بها النّبى محمّد و أصرّ ممثلها سهيل بن عمرو على حذف الكلمه من معاهده الصلح،و لم يوافق حتى على كتابهبسم اللّه الرحمن الرحيم،و أصرّ أن يكتب مكانها«بسمك اللّهمّ»،التى كانت تنسجم مع سنّه أهل مكّه، فهذه الأمور كلّ واحد منها كان غير مرغوب فيه،فكيف بجميعها؟و لذلك تزلزلت قلوب بعض ضعاف الإيمان من أصحاب النّبى إلى درجه أنّه حين نزلت سوره إِنّا فَتَحْنا قالوا أى فتح هذا؟! هنا ينبغى أن يشمل لطف اللّه حال المسلمين و أن ينزل عليهم السكينه و الاطمئنان و أن لا يوجد فى قلوبهم الضعف و الفتور فحسب،بل

لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ

و تنطبق مصداقيه الآيه عليهم،فإنّ الآيه نزلت فى مثل هذه الظروف.

«السكينه»فى الأصل مشتقه من«السكون»،و معناها الاطمئنان و الدعه و ما يزيل كل أنواع الشك و التردّد و الوحشه من الإنسان و يجعله ثابت القدم فى طوفان الحوادث! و هذه السكينه يمكن أن يكون لها جانب عقائدى فيزيل ضعف تزلزل العقيده أو يكون لها جانب عملى بحيث يهب الإنسان ثبات القدم و المقاومه و الاستقامه و الصبر.

و بالطبع فإنّ البحوث السابقه و تعبيرات الآيه نفسها تتناسب مع استعمال السكينه فى معناها الأوّل أكثر.

فى حين أنّها فى الآيه(۲۴۸)من سوره البقره فى قصه«طالوت و جالوت» تعوّل على الأسس العمليه أكثر! و قد ذكر جماعه من المفسّرين معانى أخر للسكينه و ترجع فى نهايتها إلى هذا التّفسير أيضا.

الطريف أنّ«السكينه»فى بعض الرّوايات فسّرت بالإيمان (۱) كما فسّرت فى بعضها بنسيم الجنّه الذى يبدو فى هيئه الإنسان و يمنح المؤمنين الاطمئنان (۲) ! و كل هذه التفاسير تأييد لما قلناه،لأنّ السكينه وليده الإيمان،و هى تهب الاطمئنان كنسيم الجنّه! و ينبغى الالتفات أيضا إلى هذه اللطيفه فى شأن السكينه،إذ عبّر عنها بالإنزال هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ السَّكِينَهَ و نعلم أنّ هذا التعبير فى القرآن قد يعنى الخلق و الإيجاد و إيلاء النعمه أحيانا..و حيث أنّها من عال إلى دان فقد ورد فى شأنها التعبير بالإنزال!.

***

۱- ۱) -تفسير البرهان،ج ۲،ص ۱۱۴.

۲- ۲) -المصدر السابق.

ملاحظات

اشاره

۱-السكينه التى لا نظير لها!

إذا لم يكن للإيمان أيه ثمره سوى مسأله السكينه لكان على الإنسان أن يتقبّله! فكيف به و هو يرى آثاره و ثمراته و بركاته!.

و التحقيق فى حال المؤمنين و حال غير المؤمنين يكشف هذه الحقيقه،و هى أنّ الفئه الثّانيه يعانون حاله الاضطراب و القلق الدائم،فى حين أنّ الجماعه الأولى فى اطمئنان خاطر عديم النظير...

و فى ظل الاطمئنان،فإنّهم لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللّهَ (۱) .

كما أنّهم فى مواصله نهجهم لا يؤثر اللوم و التهديد فيهم أبدا وَ لا يَخافُونَ لَوْمَهَ لائِمٍ (۲) .

و هم يتمسّكون بأصلين مهمّين فى حفظ هذه السكينه،و هما:عدم الحزن على ما فاتهم،و عدم التعلّق و الفرح بما لديهم،فهم مصداق لقوله تعالى: لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ (۳) .

و أخيرا فإنّهم لا يضعفوا أبدا أمام الشدائد،و لا يركعوا مقابل الأعداء و يتحلّون بشعار وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۴) .

إنّ المؤمن لا يرى نفسه وحيدا فى ميدان الخطوب و الحوادث بل يحسّ بيد اللّه على رأسه و يلمس إعانه الملائكه و نصرتهم له،فى حين أنّ غير المؤمنين يحكمهم الاضطراب فى أحاديثهم و سلوكهم و لا سيما عند هبوب العواصف و طوفان الأحداث إذ يرى كلّ ذلك منهم بصوره بيّنه!

۱- ۱) -الأحزاب،الآيه ۳۹.

۲- ۲) -المائده،الآيه ۵۴.

۳- ۳) -الحديد،الآيه ۲۳.

۴- ۴) -آل عمران،الآيه ۱۳۹.

۲-سلسله مراتب الإيمان:

الإيمـان،سواء بمعنى العلم و المعرفه،أم روح التسـليم و الإذعـان للحق فـإنّ له درجـات و سلسـله مراتب،لأـنّ العلم له درجـات،و التسليم و الإذعان لهما درجات مختلفه أيضا،حتى العشق و الحب الذى هو توأم الإيمان يتفاوت من حاله إلى أخرى! فالآيه محل البحث التى تقول: لِيَزْدادُوا إِيمٰاناً مَعَ إِيمٰانِهِمْ تأكيـد على هـذه الحقيقه أيضا..و على هـذا فلا ينبغى للمؤمن أن يتوقّف فى مرحله واحده من مراحل الإيمان،بل عليه أن يتسامى إلى درجاته العليا عن طريق بناء شخصيّته و العلم و العمل.

ففى حديث عن الإمام الصادق أنّه قال: «إنّ الإيمان عشر درجات بمنزله السلم يصعد منه مرقاه بعد مرقاه» (۱) .

كما

نقرأ عنه حديثا آخر إذ قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ وضع الإيمان على سـبعه أسهم على البر و الصدق و اليقين و الرضا و الوفاء و العلم و الحلم فمن جعـل فيه السـبعه الأسـهم فهـو كامـل محتمـل و قسّم لبعض النـاس السـهم و السـهمين و لبعض الثلاـثه حـتى انتهوا إلى(ال)سبعه».

ثمّ يضـيف الإمـام عليه السّـلام: «لاـ تحملوا على صـاحب السـهم سـهمين و لاـ على صـاحب السـهمين ثلاثه فتبهضوهم»..ثمّ قال كذلك حتى انتهى إلى(ال)سبعه (۲) .

و من هنا يتّضـح ما نقل عن بعضـهم أنّ الإيمان ليس فيه زياده و لا نقصان لا أساس له،لأنّه لا ينسـجم مع الثوابت العلميّه و لا مع الرّوايات الإسلاميه!.

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۶۹،ص ۱۶۵.

۲- ۲) -الكافى،ج ۲،باب درجات الإيمان،حديث ۱.

۳-ركنى السكينه:

قرأنا فى ذيل الآيه محل البحث جملتين،كلّ منهما تمثّل ركنا من أركان «السكينه»و الاطمئنان للمؤمنين.

فالأولى جمله وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ .

و الأخرى جمله وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً .

فالأولى تقول للإنسان:إذا كنت مع اللّه فإنّ جميع ما فى الأرض و السماء معك!.

و الأخرى تقول:إنّ اللّه يعلم حاجاتك و مشاكلك كما يعلم سعيك و طاعتك و عبادتك.

و مع الإيمان بهذين«الأصلين»كيف يمكن أن لا يحكم الاطمئنان و سكينه القلب وجود الإنسان! ***

ص :۴۳۱

الآيات [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۵ الى ۷]

اشاره

لِيُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اَللّهِ فَوْزاً عَظِيماً (۵) وَ يُعَذِّبَ اَلْمُنافِقِينَ وَ اَلْمُنافِقاتِ وَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْمُشْرِكاتِ اَلظّانِّينَ بِاللّهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَهُ اَلسَّوْءِ وَ غَضِبَ اَللّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً (۶) وَ لِلّهِ جُنُودُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ كانَ اَللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (۷)

التّفسير

اشاره

نتيجه أخرى من الفتح المبين:

نقل جماعه من مفسّرى الشيعه و أهل السنّه أنّه حين بشّر النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم«بالفتح المبين»و«إتمام النعمه»و«الهدايه»و«النصره»..قال بعض المسلمين ممّن كان مستاء من صلح الحديبيّه:هنيئا لك يا رسول اللّه!لقد بيّن لك اللّه ماذا يفعل بك!

فما ذا يفعل بنا فنزلت الآيه لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ (۱) .

و على كلّ حال،فإنّ هذه الآيات تتحدّث عن علاقه صلح الحديبيّه و آثاره وردّ الفعل المختلف فى أفكار الناس و نتائجه المثمره،و كذلك عاقبه كلّ من الفريقين اللذين امتحنا فى هذه«البوتقه»و المختبر-فتقول الآيه الأولى من هذه الآيات محل البحث لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها .فلا تسلب هذه النعمه الكبرى عنهم أبدا...

و إضافه إلى ذلك فإنّ اللّه يعفو عنهم وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللّهِ فَوْزاً عَظِيماً (۲) .

و بهذا فإنّ اللّه قد وهب المؤمنين بإزاء ما وهب لنبيّه فى فتحه المبين من المواهب الأربعه موهبتين عظميين هما«الجنّه خالدين فيها»و«التكفير عن سيّئاتهم»بالإضافه إلى إنزال السكينه على قلوبهم و مجموع هذه المواهب الثلاث يعدّ فوزا عظيما لأولئك الذين خرجوا من الامتحان بنجاح و سلامه!.

و كلمه«الفوز»التى توصف فى القرآن غالبا ب«العظيم»و أحيانا توصف ب«المبين»أو«الكبير»بناء على ما يقول«الراغب»فى«مفرداته»معناها الانتصار و نيل الخيرات المقرون بالسلامه،و ذلك فى صوره ما لو كان فيه النجاه فى الآخره و إن اقترن مع زوال بعض المواهب الدنيويه.

و طبقا للروايه المعروفه عن أمير المؤمنين على عليه السّلام حين ضربه اللعين عبد الرحمن بن ملجم فى محراب العباده بالسيف على أمّ رأسه قال هاتفا

«فزت و ربّ الكعبه» و كأنّه يقول فزت بأنّى أمضيت ختم صحيفتى بدم رأسى.

۱- ۱) -تفسير المراغى،ج ۲۶،ص ۸۵ و تفسير أبو الفتوح الرازى،ج ۱۰،ص ۲۶ و تفسير روح المعانى للآلوسى،ج ۲۶،ص ۸۶.

۲- ۲) -طبقا لهذا البيان فإنّ جملتى«ليدخل»و كذلك«و يعذّب»اللتين هما فى الآيه التاليه معطوفان على جمله ليغفر،و قد اختار جماعه من المفسّرين هذا الرأى كالشيخ الطوسى فى«التبيان»و الطبرسى فى«مجمع البيان»و أبو الفتوح الرازى فى تفسيره، غير أنّ جماعه آخرين قالوا أنّ ما سبق آنفا معطوف على جمله ليزدادوا إيمانا و هذا لا ينسجم مع شأن النّزول و لا مجازاه الكفّار.

أجل قد تبلغ الامتحانات الإلهيه درجه أن تضعضع الإيمان الضعيف و تغيّر القلوب،و إنّما يثبت المؤمنين الصادقون الذين تحلّوا بالسكينه و الاطمئنان و سينعمون فى يوم القيامه بنتائجه،و ذلك هو الفوز العظيم حقّا!.

غير أنّ إزاء هذه الجماعه،جماعه المنافقين و المشركين الذين تتحدّث الآيه التاليه عن عاقبتهم بهذا الوصف فتقول: وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظّانِّينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ .

أجل،لقد ظنّ المنافقون حين تحرّك النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و معه المؤمنون من المدينه أن لا يعودوا نحوها سالمين كما تتحدّث عنهم الآيه(١٢)من هذه السوره ذاتها فتقول: بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً .

كما ظنّ المشركون أيضا أنّ محمّدا لن يعود إلى المدينه سالما مع قلّه العدد و العدد و سيأفل كوكب الإسلام عاجلا...ثمّ يفصل القرآن ببيان عذاب هؤلاء و عقابهم و يجعله تحت عناوين أربعه فيقول أوّلا: عَلَيْهِمْ دائِرَهُ السَّوْءِ (١) .

«الدائره»فى اللغه هى الحوادث و ما ينجم عنها أو ما يتّفق للإنسان فى حياته، فهى أعم من أن تكون حسنه أو سيئه غير أنّها هنا بقرينه كلمه«السوء»يراد منها الحوادث غير المطلوبه!.

و ثانيا: وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ .

و ثالثا: وَ لَعَنَهُمْ .

و رابعا و أخيرا:فإنّه بالمرصاد وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً .

و الذى يسترعى الانتباه أنّه فى الحديبيّه كان أغلب الحاضرين من المسلمين رجالا،و فى مقابلهم من المنافقين و المشركين رجالا أيضا،غير أنّ الآيات الآنفه أشركت الرجال و النساء فى ذلك الفوز العظيم،و هذا العذاب الأليم،و ذلك لأنّ

---

١ - ١) -«سوء»على زنه«نوع»كما يقول صاحب صحاح اللغه فيه معنى مصدرى،و السوء)على وزن(نور)اسم مصدر،غير أنّ صاحب الكشّاف يقول أنّ كليهما،بمعنى واحد.

الرجال المؤمنين أو المنافقين الذين يقاتلون فى«ساحات القتال»لا يحقّقون أهدافهم إلّا أن تدعمهم النساء بالدعم اللازم.

و أساسا فإنّ الإسلام ليس دين الرجال فحسب فيهمل شخصيّه المرأه،بل يهتمّ بها،فى كلّ موطن يوهم الكلام بالاقتصار على الرجل مع عدم ذكر المرأه فيه يصرّح بذكرها ليعلم أنّ الإسلام دين الجميع دون استثناء رجالا و نساء.

و فى آخر آيه من الآيات محل البحث إشاره أخرى إلى عظمه قدره اللّه فتقول الآيه: وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ كانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً .

و قد ورد هذا التعبير مرّه فى ذيل مقامات أهل الإيمان و مواهبهم،و مرّه هنا فى ذيل الآيه التى تحكى عن عقاب المنافقين و المشركين...ليتّضح أنّ اللّه الذى له جنود السماوات و الأرض جميعا قادر على الأمرين،فهو قادر أن تشمل رحمته مستحقيها من عباده الصالحين و ناصريه،كما أنّه قادر على أن ينزل غضبه و انتقامه نارا تحرق المجرمين.

و ممّا يستلفت النظر أنّ القرآن حين يذكر المؤمنين يصف اللّه بالعلم و الحكمه، و هما يناسبان مقام الرحمه،و لكنّه حين يذكر المنافقين و المشركين يصف اللّه بالعزه و الحكمه،و هما يناسبان العذاب!

ما المراد من«جنود السماوات و الأرض»؟!

هذا التعبير له معنى واسع حيث يشمل الملائكه«و هى من جنود السماء»كما يشمل جنودا أخر كالصواعق و الزلازل و الطوفانات و السيول و الأمواج و القوى الغيبيه غير المرئيه التى لا نعرف عنها شيئا...لأنّ جميع هذه الأشياء هى جنود اللّه و هى مطيعه لأوامره!.

من هم الظانّون باللّه ظنّ السوء؟!

قـد يكون سوء الظن تاره بالنفس،و قـد يكون سوء الظن بالآخرين،كما قد يكون باللّه،و بهذا التقسـيم و على منواله يكون«حسـن الظن»أيضا.

أمّا سوء الظن بالنفس إذا لم يبلغ درجه الإفراط فهو سـلّم إلى التكامل و يـدفع الإنسان إلى التدقيق فى أعماله و الإخلاص فيها،و يكون حاجزا عن العجب و الغرور منه عند قيامه بالأعمال الصالحه.

و بهذا

فـإنّ الإمـام عليـا عليه السّـلام يصف المتّقين فى جوابه لهمّام قائلا:«فهم لأنفسـهم متّهمون،و من أعمالهم مشـفقون،إذا زكّى أحد منهم خـاف ممّـا يقـال له،فيقول:أنـا أعلم بنفسـى من غيرى و ربّى أعلم بى منّى بنفسـى،اللّهمّ لاـ تؤاخـذنى بما يقولون و اجعلنى أفضل ممّا يظنّون و اغفر لى ما لا يعلمون» (۱) .

و إذا كـان سوء الظن بالنـاس فهو ممنوع إلاّـ أن يغلب الفسـاد فى المجتمع حيث لاـ ينبغى هناك حسن الظن«و سـيأتى بيان هـذا الموضوع بإذن اللّه ذيل الآيه ۱۲ من سوره الحجرات».

أمّا سوء الظن باللّه أى سوء الظن بوعـده أو رحمته و كرمه الـذى لا حـدّ له فهو قبيـح و مـذموم،و قد يدلّ على ضـعف الإيمان و ربّما دلّ على عدم الإيمان! و يشير القرآن عدّه مرّات إلى سوء ظنّ ضعاف الإيمان أو عديمى الإيمان..

و خاصه عنـد بروز الحوادث الاجتماعيه الصـعبه و طوفان الابتلاء و الامتحان، و كيف أنّ المؤمنين يبقون ثابتى الأقـدام عند هذه الحوادث و هم فى كمال حسن الظن و الاطمئنان بلطف اللّه..و لكنّ ضـعيفى الإيمان يطلقون لسان الشـكوى،كما كان ذلك فى قصه الحـديبيّه،حيث إنّ المنـافقين و من على شاكلتهم أساءوا الظنّ، و قالوا أنّ محمّـدا و أصـحابه يمضون فى سـفرهم هـذا و لا يعودون بعده،فكأنّهم نسوا و عود اللّه أو أنّهم اتهموها.

۱- ۱) -نهج البلاغه.

و النموذج الآخر ما حدث فی ساحه یوم الأحزاب حین زلزل المسلمون زلزالا شدیدا و وقعوا تحت التأثیر و المحنه الصعبه فهناک ذمّ اللّه المسیئین الظنّ به فقال: إِذْ جٰاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زٰاغَتِ الْأَبْصٰارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنٰاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا، هُنٰالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزٰالاً شَدِیداً (۱) .

و قد عبّرت الآیه(۱۵۴)من سوره آل عمران عن مثل هذه الظنون ب«ظنّ الجاهلیه».

و علی کلّ حال،فظنّ حسن الظن باللّه و رحمته و وعده و کرمه و لطفه و عنایته من علائم الإیمان المهمّه و من الأسباب المؤثّره فی النجاه و السعاده!.

حتی أنّه

ورد فی بعض أحادیث الرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم قوله: «لیس من عبد یظنّ باللّه خیرا إلّا کان عند ظنّه به» (۲) .

کما

ورد عن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السّلام أنّه قال: «أحسن باللّه الظن فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول أنا عند ظنّ عبدی المؤمن بی إن خیر فخیر و إن شر فشر» (۳) .

و أخیرا

فقد ورد حدیث آخر عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یقول فیه: «إنّ حسن الظنّ باللّه عزّ و جلّ ثمن الجنّه» (۴) !.

فأی قیمه أیسر من هذا...و أیّ متاع أعظم قیمه منه!؟ ***

۱- ۱) -الأحزاب،الآیتان ۱۰-۱۱.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۷۰،ص ۳۸۴.

۳- ۳) -بحار الأنوار ج ۷۰،ص ۳۸۵.

۴- ۴) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۸ الى ۱۰]

اشاره

إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً (۸) لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا (۹) إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (۱۰)

التّفسير

اشاره

مكانه النّبى و واجب الناس تجاهه!

قلنا إنّ بعض الجهلاء اعترضوا بشدّه على صلح الحديبيّه و حتى أنّ بعض تعبيراتهم لم تخل من عدم الاحترام بالنسبه إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كان مجموع هذه الأمور يستوجب أن يؤكّد القرآن مرّه أخرى على عظمه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و جلاله قدره!.

لذلك فإنّ الآيه الأولى من الآيات أعلاه تخاطب النّبى فتقول: إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً .

و هذه ثلاثه أوصاف بارزه هى من أهم ما يتمتّع به النّبى من صفات و مقام.كونه

«شاهدا»و«مبشّرا»،و«نذيرا».

«شاهـدا»على جميع الأمّه الإسـلاميه،بل هو شاهـد على جميع الأمم كما نقرأ هـذا التعبير فى الآيه(۴۱)من سوره النسـاء فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً .

و نقرأ فى الآيه(۵)من سوره التوبه قوله تعالى: وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ .

و أساسا فإنّ لكلّ إنسان شهودا كثيرين!.

أولهم اللّه الذى هو عالم الغيب و الشهاده المطّلع على جميع أعماله و نيّاته!.

و من بعده الملائكه المأمورون بحفظ أعماله كما ورد التعبير فى الآيه(۲۱)من سوره(ق) وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ .

ثمّ أعضاء بدن الإنسان و حتى جلده شاهد عليه... يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (۱) .

و جاء فى الآيه ۲۱ من سوره فصلت فى هذا الصدد أيضا: وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ .

و«الأرض»أيضا،من زمره الشهود و كما جاء فى سوره الزلزله يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها .

و طبقا لبعض الروايات فإنّ«الزمان»أحد الشهود أيضا،إذ نقرأ

فى بعض أحـاديث الإمـام على عليه السّـلام قوله: «مـا من يوم يمرّ على بنى آدم إلّا قال له ذلك اليوم أنا يوم جديـد و أنا عليك شهيد فافعل فىّ خيرا و اعمل فىّ خيرا،اشهد لك يوم القيامه فإنّك لن ترانى بعد هذا أبدا» (۲) ، (۳) .

۱- ۱) -النور،الآيه ۲۴.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۱۲.

۳- ۳) -مرّ البحث عن الشهود فى محكمه القيامه ذيل الآيات ۲۰-۲۲ من سوره فصلت.

و لا شک أنّ شهاده اللّه وحدها کافیه،لکنّ تعدّد الشهود فیه إتمام للحجّه أکثر و له أثر تربویّ-أقوی-فی الناس...

و علی کلّ حال فإنّ القرآن الکریم بیّن هذه الأوصاف الثلاثه و هی الشهاده و البشاره و الإنذار التی هی من الأوصاف الأساسیه للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لتکون مقدمه لما ورد فی الآیه التی بعدها.

و فی الآیه التالیه خمسه أوامر مهمّه-هی فی الحقیقه بمثابه الهدف من سمات النبی المذکوره آنفا:و تشکل أمرین فی طاعه اللّه و تسبیحه و تقدیره،و ثلاثه أوامر منها فی«طاعه»رسوله و«الدفاع عنه»و«تعظیم مقامه»،إذ تقول الآیه: لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُکْرَهً وَ أَصِیلًا .

کلمه«تعزّروه»مشتقه من ماده تعزیر،و هو فی الأصل یعنی«المنع»ثمّ توسّعوا فیه فأطلق علی کلّ دفاع و نصره و إعانه للشخص فی مقابل أعدائه کما یطلق علی بعض العقوبات المانعه عن الذنب«التعزیر»أیضا.

و کلمه«توقّروه»مشتقه من ماده توقیر،و جذورها«الوقر»و معناها الثقل..

فیکون معنی التوقیر هنا التعظیم و التکریم.

و طبقا لهذا التّفسیر فإنّ الضمیرین فی«تعزّروه»و«توقّروه»یعودان علی شخص النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الهدف من ذلک هو الدفاع عنه بوجه أعدائه و تعظیمه و احترامه«و قد اختار هذا التّفسیر الشیخ الطوسی فی«التبیان»و«الطبرسی»فی مجمع البیان و غیرهما أیضا».

غیر أنّ جماعه من المفسّرین (۱) ذهبوا إلی أنّ جمیع الضمائر فی الآیه تعود علی اللّه،و المراد بالتعزیز و التوقیر هنا نصره دین اللّه و تعظیمه و تکریمه دینه و دلیلهم علی هذا التّفسیر انسجام جمیع الضمائر بعضها مع بعض.

۱- ۱) -منهم الزمخشری فی«الکشاف»و الآلوسی فی«روح المعانی»و«الفیض الکاشانی»فی تفسیر الصافی و«العلاّمه الطباطبائی فی المیزان».

غیر أنّ التّفسیر الأوّل یبدو أقرب،لأنّ«التعزیر»أولا:معناه فی الأصل المنع و ذبّ الأعداء و الدفاع عن«الشخص»،و لا یصحّ ذلک فی شأن اللّه إلّا علی سبیل «المجاز»فحسب! و أهم من ذلک هو شأن نزول الآیه،إذ أنّها نزلت بعد صلح الحدیبیه و کان بعضهم یسیء التعامل مع النّبی و لا یحترم مقامه الکریم،و قد نزلت الآیه لتنبه المسلمین علی ما ینبغی علیهم من الوظائف بالنسبه إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

ثمّ لا ینبغی أن ننسی أنّ الآیه هی بمثابه النتیجه للآیه السابقه التی وصفت النّبی بأنّه«شاهد و مبشر و نذیر»و هذا الأمر یهیء الأرضیه المناسبه للآیه التی بعدها.

و فی آخر آیه من الآیات محل البحث إشاره قصیره إلی مسأله«بیعه الرضوان» و قد جاء التفصیل عنها فی الآیه(۱۸)من السوره ذاتها! و توضیح ذلک هو:کما قلناه آنفا إنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم رأی فی منامه کما تقول التواریخ أنّه دخل مع أصحابه مکّه،فتوجّه علی أثر هذه الرؤیا مع ألف و أربعمائه صحابی إلی مکّه،إلّا أنّ قریشا صمّمت علی منعه و هو علی مقربه من مکّه...فتوقف النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مع أصحابه فی منطقه الحدیبیّه...و تمّ تبادل المبعوثین بین قریش و النّبی حتی انتهی الأمر إلی معاهده صلح الحدیبیّه! و فی عملیه تبادل السفراء و المبعوثین،أمر عثمان مرّه أن یبلغ أهل مکّه-من قبل النّبی-أنّه لا یرید الحرب و لا القتال و إنّما یرید العمره فحسب،إلّا أنّ المشرکین من أهل مکّه أوقفوا عثمان مؤقتا و کان هذا الأمر سببا أن یشیع بین المسلمین خبر قتل عثمان،و لو کان هذا الموضوع صحیحا لکان دلیلا علی إعلان قریش الحرب و منازله النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لذلک

فإنّ النّبی قال: «لا نبارح مکاننا «الحدیبیّه»حتی نأخذ البیعه من قومنا»، فطلب تجدید البیعه...فاجتمع المسلمون و بایعوا النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم تحت شجره هناک علی أن لا یترکوا النبی وراءهم ظهریّا و أن یقاتلوا مع النّبی أعداءه و یذبّوا عنه ما دام فیهم طاقه علی ذلک.

فبلغ هذا الأمر سمع المشركين و دبّ الرعب فيهم،و هذا ما دعاهم إلى الصلح مع النبى.و من هنا سمّيت مبايعه المسلمين نبيّهم تحت الشجره بيعه الرضوان حيث وردت الإشاره إليها فى الآيه(۱۸)من السوره ذاتها: لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ .

و على كلّ حال فإنّ القرآن يتحدّث عن مبايعه المسلمين فى الآيه محلّ البحث فيقول: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ! و«البيعه»معناها المعاهده على اتّباع الشخص و طاعته،و كان المرسوم أو الشائع بين الناس أنّ الذى يعاهد الآخر و يبايعه يمد يده إليه و يظهر وفاءه و معاهدته عن هذا الطريق لذلك الشخص أو لذلك«القائد»المبايع!.

و حيث أنّ الناس يمدّون أيديهم«بعضهم إلى بعض»عند البيع و ما شاكله من المعاملات و يعقدون المعامله بمد الأيدى و«المصافحه»فقد أطلقت كلمه«البيعه» على هذه العقود و العهود أيضا.و خاصه أنّهم عند«البيعه»كأنّما يقدّمون أرواحهم لدى العقد مع الشخص الذى يظهرون وفاءهم له.

و على هذا يتّضح معنى يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ..إذ إنّ هذا التعبير كنايه عن أنّ بيعه النّبى هى بيعه اللّه،فكأنّ اللّه قد جعل يده على أيديهم فهم لا يبايعون النّبى فحسب بل يبايعون اللّه،و أمثال هذه الكنايه كثيره فى اللغه العربيه!.

و بناء على هذا التّفسير فإنّ من يرى بأنّ معنى هذه الجمله يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ هو أنّ قدره اللّه فوق قدرتهم أو أنّ نصره اللّه أعظم من نصره الناس و أمثال ذلك لا يتناسب تأويله مع شأن نزول الآيه و مفادها و إن كان هذا الموضوع بحدّ ذاته صحيحا.

ثمّ يضيف القرآن الكريم قائلا: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (۱) .

۱- ۱) -ينبغى الالتفات إلى أنّ كلمه(عليه)فى الآيه الآنفه جاءت على خلاف ما نعهده،إذ ضمّ الضمير و هو الهاء هنا،و قد وجّه

كلمه«نكث»مشتقه من«نكث»و معناها الفتح و البسط ثمّ استعملت فی نقض العهد (۱) .

و القرآن فی هذه الآیه ینذر جمیع المبایعین للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّ یثبتوا علی عهدهم و بیعتهم فمن ثبت علی العهد فسیؤتیه اللّه أجرا عظیما و من نکث فإنّما یعود ضرره علیه و لا ینال اللّه ضرره أبدا.. بل إنّه یهدّد وجود المجتمع و کرامته و عظمته و یعرّضه للخطر بنقضه البیعه!.

و

قد ورد-فی کلام-عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قوله: «إنّ فی النّار لمدینه یقال لها الحصینه،أ فلا تسألونی ما فیها؟!فقیل له:ما فیها یا أمیر المؤمنین؟!قال:فیها أیدی الناکثین» (۲) .

و من هنا یتّضح بجلاء قبح نقض البیعه من وجهه نظر الإسلام!!و فی هذا المجال هناک بحوث فی«البیعه فی الإسلام»و حتی«قبل الإسلام»و کیفیه البیعه و أحکامها ستأتی بأذن اللّه فی ذیل الآیه(۱۸)من هذه السوره ذاتها!.

***

(۱

بعض المفسّرین إلی أنّ هذا أصله«هو»و بعد حذف الواو یأتی مضمونا أحیانا مثل له و عنه و یأتی مکسورا أحیانا لأنه یلی الیاء ککلمه«علیه اللّه»و حیث أنّ کلمه«علیه»هنا تلاها لفظ الجلاله فقد ضم الضمیر فی«علیه»ینسجم مع تضخیم اللام فی لفظ الجلاله«اللّه».

۱- ۱) -«النکث»بفتح النون مصدر و«النکث»بکسر النون اسم مصدر.

۲- ۲) -بحار الأنوار،الجزء ۶۷،الصفحه ۱۸۶.

الآيات [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۱۱ الى ۱۴]

اشاره

سَيَقُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ اَلْأَعْرٰابِ شَغَلَتْنٰا أَمْوٰالُنٰا وَ أَهْلُونٰا فَاسْتَغْفِرْ لَنٰا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مٰا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اَللّٰهِ شَيْئاً إِنْ أَرٰادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرٰادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كٰانَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (۱۱) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ اَلرَّسُولُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ إِلىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (۱۲) وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنّٰا أَعْتَدْنٰا لِلْكٰافِرِينَ سَعِيراً (۱۳) وَ لِلّٰهِ مُلْكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشٰاءُ وَ كٰانَ اَللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً (۱۴)

التّفسير

اشاره

اعتذار المخلفين:

ذكرنا-فى تفسير الآيات الآنفه-أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم توجّه من المدينه إلى مكّه مع ألف و أربعمائه من صحابته«للعمره»!.

و قد أبلغ عن النّبی جمیع من فی البادیه من القبائل أن یحضروا معه فی سفره هذا،إلّا أنّ قسما من ضعیفی الإیمان لووا رؤوسهم عن هذا الأمر و أعرضوا عنه و کان تحلیلهم هو أنّ المسلمین لا یستطیعون الحفاظ علی أرواحهم فی هذا السفر فی حین أنّ کفار قریش کانوا فی حاله حرب مع المسلمین و قاتلوهم فی أحد و الأحزاب علی مقربه من المدینه، فإذا توجّهت هذه الجماعه القلیله العزلاء من کلّ سلاح نحو مکّه و عرّضت نفسها إلی العدو المدجّج بالسلاح.فکیف ستعود إلی بیوتها بعدئذ؟! إلّا أنّهم حین رأوا المسلمین و قد عادوا إلی المدینه ملاء الأیدی وافرین قد حصلوا علی امتیازات تستلفت النظر من صلح الحدیبیّه دون أن تراق من أحدهم قطره دم،عرفوا حینئذ خطأهم الکبیر و جاؤوا إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لیعتذروا إلیه، و یبرّروا تخلّفهم عنه و یطلبوا منه أن یستغفر لهم! غیر أنّ الآیات آنفه الذکر نزلت ففضحتهم و أماطت عنهم اللثام.

و علی هذا،فالآیات هذه-تبیّن حاله المخلّفین ضعاف الإیمان بعد أن بیّنت الآیات السابقه حال المنافقین و المشرکین لتتمّ حلقات البحث و یرتبط بعضها ببعض! تقول هذه الآیات: سَیَقُولُ لَکَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ .

إنّهم لم یکونوا صادقین حتی فی توبتهم! فأبلغهم یا رسول و قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ لَکُمْ مِنَ اللّهِ شَیْئاً إِنْ أَرادَ بِکُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِکُمْ نَفْعاً ؟! فلیس علی اللّه بعزیز و لا عسیر أن یحفکم بأنواع البلاء و المصائب و أنتم فی دار أمنکم و بین أهلیکم و أبنائکم کما لا یعزّ علیه أن یجعلکم فی حصن حصین من بأس الأعداء و لو کنتم فی مرکزهم!

إنّما هو جهلكم الذى دعاكم إلى هذا التصور و الاعتقاد! أجل بَلْ كٰانَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً .

و أقصى من هذا فهو خبير بأسراركم و نيّاتكم و هو يعلم جيدا أنّ هذه الحيل و الحجج الواهيه لا صحه لها و لا واقعيّه..و الواقع هو أنّكم متردّدون ضعيفو الإيمان.و هذه الأعذار لا تخفى على اللّه و لا تحول دون عقابكم أبدا! الطريف هنا أنّه يستفاد من لحن الآيات و من التواريخ أيضا أنّ هذه الآيات نزلت عند عوده النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى المدينه،أى أنّها قبل مجيء المخلّفين للاعتذار إليه -أماطت اللثام عنهم و كشفت الستار و فضحتهم!.

و من أجل أن ينجلى الأمر و يتّضح الواقع أكثر يميط القرآن جميع الأستار فيقول: بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَداً .

أجل،إنّ السبب فى عدم مشاركتكم النّبى و أصحابه فى هذا السفر التاريخى لم يكن هو كما زعمتم-انشغالكم بأموالكم و أهليكم-بل العامل الأساس هو سوء ظنّكم باللّه، و كنتم تتصوّرون خطأ أنّ هذا السفر هو السفر الأخير للنبى و أصحابه و ينبغى الاجتناب عنه! و ما ذلك إلّا ما وسوست به أنفسكم وَ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ .

لأنّكم تخيّلتم أنّ اللّه أرسل نبيّه فى هذا السفر و أودعه فى قبضه أعدائه و لن يخلصه و يحميه عنهم! وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً -أى هالكين-فى نهايه الأمر!.

و أى هلاك أشدّ و أسوأ من عدم مشاركتهم فى هذا السفر التأريخى و بيعه الرضوان و حرمانهم من المفاخر الأخر...ثمّ الفضيحه الكبرى...و بعد هذا كله ينتظرهم العذاب الشديد فى الآخره،أجل لقد كان لكم قلوب ميته فابتليتم بمثل هذه العاقبه!.

و حيث أنّ هؤلاء الناس-ضعاف الإيمان-أو المنافقين هم أناس جبناء

و تائقون الى الدعه و الراحه و يفرّون من الحرب و القتال فإنّ ما يحلّلونه إزاء الحوادث لا ينطبق على الواقع أبدا..و مع هذه الحال فإنّهم يتصوّرون أنّ تحليلهم صائب جدّا.

و بهذا الترتيب فإنّ الخوف و الجبن و طلب الدعه و الفرار من تحمل المسؤوليات يجعل سوء ظنّهم فى الأمور واقعيا،فهم يسيئون الظنّ فى كلّ شىء حتى بالنسبه الى اللّه و النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و نقرأ

فى نهج البلاغه من وصيه للإمام على عليه السّلام إلى مالك الأشتر قوله: «إنّ البخل و الجبن و الحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظنّ باللّه» (۱) .

حادثه«الحديبيّه»و الآيات محل البحث،كلّ ذلك هو الظهور العينى لهذا المعنى،و يدلّل كيف أنّ مصدر سوء الظنّ هو من الصفات القبيحه حاله حال البخل و الحرص و الجبن!.

و حيث أنّ هذه الأخطاء مصدرها عدم الإيمان فإنّ القرآن يصرّح فى الآيه التاليه قائلا: وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً (۲) .

و«السعير»معناه اللهيب.

و فى آخر آيه من الآيات محل البحث يقول القرآن و من أجل أن يثبت قدره اللّه على معاقبه الكفار و المنافقين: وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً .

و ممّا يسترعى النظر أنّ موضوع المغفره مقدّم هنا على العذاب،كما أنّ فى آخر الآيه تأكيدا على المغفره و الرحمه أيضا،و ذلك لأنّ الهدف من هذه التهديدات جميعا هو التربيه،و موضوع التربيه يوجب أن يكون طريق العوده مفتوحا بوجه

۱- ۱) -نهج البلاغه:من رساله له«برقم ۵۹».

۲- ۲) -أسلوب الجمله و نظمها كان ينبغى أن يكون:فقل:«إنّا اعتدنا لهم سعيرا»:إلّا أنّ القرآن حذف الضمير خاصه و جعل مكانه الاسم الصريح«الكافرين»ليبيّن أنّ عله هذا المصير المشؤوم هو الكفر بعينه...

الآـثمين حتى الكفار.و خاصه أنّ أساس كثير من هـذه الأمور السـلبيه هو الجهل و عـدم الاطلاع -فينبغى أن يبعث فى مثل هؤلاء الأفراد الأمل على المغفره بمزيد من الرجاء،فلعلّهم يؤوبون نحو السبيل!.

***

ملاحظه

اشاره

تعليل الذنب و توجيهه مرض عام:

مهما كان الذنب كبيرا فإنّه ليس أكبر من تبريره و توجيهه،لأنّ المذنب المعترف بالذنب غالبا ما يؤوب للتوبه،لكنّ المصـيبه تبدأ حين يقوم المـذنب بتبرير ذنوبه، فلاـ ينغلق بـاب التوبه بوجه الإنسـان فحسب بل يتجرّأ على الـذنب و يشـتدّ على مقارفته! و هـذا التعليـل أو التـوجيه يقـع أحيانـا لحفـظ مـاء الـوجه و تحسـبا مـن الافتضـاح، و لكـنّ أسـوأ مـن هـذا كلّه حين ينخـدع به الضـمير و«الوجـدان»! و هذا التعليل ليس أمرا جديدا،و يمكن العثور على أمثال له على امتداد التاريخ البشـرى،و كيف وجّه أكبر مجرمى التاريخ جناياتهم لخداع أنفسهم بتوجيهات مضحكه تجعل كلّ إنسان غارقا فى ذهوله و تعجّبه منها!.

و القرآن المجيـد الـذى يسـعى لتربيه و صـناعه الإنسـان يعالـج مسائل من هـذا الباب كثيره منها ما قرأناه فى الآيات الآنفه-محلّ البحث- و لا بأس بأن نقف على آيات أخرى لإكمال البحث فى هذا الصدد.

١-كان العرب المشـركون يتذرّعون أحيانا بسـيره السـلف لتوجيه شركهم و تبريره و كانوا يقولون: إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّهٍ وَ إِنّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ! (١) .

كما كانوا يتذرّعون أحيانا بنوع من الإجبار فكأنّهم مجبرون!و يقولون:

١- ١) -سوره الزخرف،٢٣.

لَوْ شاءَ اللّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا

(۱)

.

۲-کما کان بعض ضعفاء الإیمان یأتون إلی النّبی أحیانا متذرّعین عن عدم مشارکتهم فی الحرب بأن بیوتهم عوره وَ یَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَهٌ وَ ما هِیَ بِعَوْرَهٍ إِنْ یُرِیدُونَ إِلاّ فِراراً (۲) .

۳-و ربّما تذرّعوا بعدم ذهابهم إلی الحرب لأنّ وجوه نساء الرومان النضره تسلب قلوبهم و تفتنهم!! وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ائْذَنْ لِی وَ لا تَفْتِنِّی ! (۳) .

۴-و ربّما تذرّعوا بانشغالهم بأموالهم و أهلیهم و نسائهم فیوجّهون ذنبهم الکبیر فی الفرار عن طاعه أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم کما هی الحال فی الآیات الآنفه-محل البحث- ۵-و الشیطان أیضا وجّه عدم طاعته للّه بمقایسه خاطئه فقال: أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ ! (۴) .

۶-و فی العصر الجاهلی و من أجل أن یوجّهوا ذنبهم الکبیر و خطأهم فی وأد البنات کانوا یقولون نخشی أن تؤسر بناتنا فی الحرب و إن غیرتنا و ناموسنا یدعوننا إلی قتلهن و دسّهنّ فی التراب!و ربّما قالوا إنّما نقتل الأطفال خشیه الاملاق کما صرّحت به سوره الإسراء و غیرها فی القرآن.

کما أنّه یظهر من بعض الآیات أنّ المجرمین یتشبّثون بالکبراء و الاقتداء بهم فی توجیه ذنوبهم وَ قالُوا رَبَّنا إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا (۵) .

و الخلاصه إنّ بلاء توجیه الذنب بلاء واسع شمل طائفه عظیمه من الناس عامّهم و خاصهم،و خطره الکبیر أنّه یغلق سبل الإصلاح فی وجوههم و ربّما غیّر حتی

۱- ۱) -الأنعام،الآیه ۱۴۸.

۲- ۲) -الأحزاب،الآیه ۱۳.

۳- ۳) -التوبه،الآیه ۴۹.

۴- ۴) -الأعراف،الآیه ۱۲.

۵- ۵) -سوره الأحزاب،۶۷.

الواقعيات و أعطاها وجها آخر عند المذنبين! فكثير من يوجّه الخوف و الجبن بأنّه:احتياط.

و الحرص بأنّه تأمين على الحياه فى«المستقبل».

و التهوّر بأنّه حسم و جرأه.

و ضعف النفس بالحياء! و عدم الاكتراث بالزهد.

و ارتكاب الحرام بالحيله الشرعيه.

و الفرار من تحمّل المسؤوليه بعدم ثبوت الموضوع!! و التقصير و التفريط بالقضاء و القدر.

و هكذا يغلق الإنسان بيده سبيل نجاته! و بالرغم من أنّ هذه المفاهيم كلاّ منها له معنى صحيح فى محلّه و موقعه،و لكن الإشكال فى أنّها حرّفت و اتخذت نتيجه مقلوبه،و كم نال المجتمعات البشريه و الأسر و الأفراد من أضرار من هذا المنفذ!!...حفظنا اللّه جميعا من هذا البلاء العظيم«آمين».

***

ص: ۴۵۰

الآيات [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۱۵ الى ۱۷]

اشاره

سَيَقُولُ اَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلىٰ مَغٰانِمَ لِتَأْخُذُوهٰا ذَرُونٰا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاٰمَ اَللّٰهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونٰا كَذٰلِكُمْ قٰالَ اَللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنٰا بَلْ كٰانُوا لاٰ يَفْقَهُونَ إِلاّٰ قَلِيلاً (۱۵) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اَلْأَعْرٰابِ سَتُدْعَوْنَ إِلىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقٰاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اَللّٰهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَمٰا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذٰاباً أَلِيماً (۱۶) لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذٰاباً أَلِيماً (۱۷)

التّفسير

اشاره

المخلّفون الانتهازيّون:

يعتقد أغلب المفسّرين أنّ هذه الآيات ناظره إلى«فتح خيبر»الذى كان فى

بدایه السنه السابعه للهجره و بعد صلح الحدیبیّه!و توضیح ذلک أنّه طبقا للرّوایات حین کان النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم یعود من الحدیبیّه بشّر المسلمین المشترکین بالحدیبیّه-بأمر اللّه-بفتح خیبر،و صرّح أن یشترک فی هذه الحرب من کان فی الحدیبیّه من المسلمین فحسب،و أنّ الغنائم لهم وحدهم و لن ینال المخلّفین منها شیء أبدا.

إلّا أنّ عبید الدنیا الجبناء لمّا فهموا من القرائن أنّ النّبی سینتصر فی المعرکه المقبله قطعا-و أنّه ستقع غنائم کثیره فی أیدی جنود الإسلام-أفادوا من الفرصه فجاءوا الی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و طلبوا منه أن یأذن لهم بالاشتراک فی حرب خیبر،و ربّما توسّلوا بهذا العذر،و هو أنّهم یریدون التکفیر عن خطئهم السابق و التوبه من الذنب و أن یتحمّلوا عبء المسؤولیه،و الخدمه الخالصه للإسلام و القرآن و یریدون الجهاد مع رسول اللّه فی هذا المیدان،و قد غفلوا عن نزول الآیات آنفا و أنّها کشفت حقیقتهم من قبل کما نقرأ ذلک فی الآیه الأولی من الآیات محل البحث- سَیَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلیٰ مَغٰانِمَ لِتَأْخُذُوهٰا ذَرُونٰا نَتَّبِعْکُمْ... .

و لا نجد ذلک فی هذا المورد فحسب،بل فی موارد کثیره نجد هؤلاء الطامعین یرکضون وراء اللقمه الدسمه التی لا تقترن بألم.و یهربون من المواطن الخطیره و ساحات القتال کما نقرأ ذلک فی الآیه(۴۲)من سوره التوبه: لَوْ کٰانَ عَرَضاً قَرِیباً وَ سَفَراً قٰاصِداً لَاتَّبَعُوکَ وَ لٰکِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِمُ الشُّقَّهُ وَ سَیَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنٰا لَخَرَجْنٰا مَعَکُمْ .

و علی کلّ حال فإنّ القرآن الکریم یقول ردا علی کلام هؤلاء الانتهازیین و طالبی الفرص یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا کَلاٰمَ اللّٰهِ ثمّ یضیف قائلا للنبی: قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونٰا .

و لیس هذا هو کلامی بل کَذٰلِکُمْ قٰالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ و أخبرنا عن مستقبلکم أیضا.

إنّ أمر اللّه أن تکون غنائم خیبر خاصّه بأهل الحدیبیّه و لن یشارکهم فی ذلک

أحد.لكنّ هؤلاء المخلّفين الصلفين استمروا فى تبجّحهم و اتهموا النّبى و من معه بالحسد كما صرّح القرآن بذلك: فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا .

و هكذا فإنّهم بهذا القول يكذّبون حتى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و يعدّون أساس منعهم من الاشتراك فى معركه خيبر الحسد فحسب.

و فى ذيل الآيه يصرّح القرآن عن حالهم فيقول: بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا .

أجل إنّ أساس جميع شقائهم و سوء حظهم هو جهلهم و عدم فقاهتهم،فالجهل ملازم لهم أبدا،جهلهم باللّه سبحانه و عدم معرفه مقام النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و جهلهم عن مصير الإنسان و عدم توجّههم إلى أنّ الثروه فى الدنيا لا قرار فيها،فهى زائله لا محاله!.

صحيح أنّهم أذكياء فى المسائل الماديه و المنافع الشخصيه،و لكن أى جهل أعظم من أن يبيع الإنسان جميع كيانه و كلّ شىء منه بالثروه! و أخيرا و طبقا لما نقلته التواريخ فإنّ النّبى الأكرم وزّع غنائم خيبر على أهل الحديبيّه فحسب،حتى الذين لم يشتركوا فى خيبر و كانوا فى الحديبيّه جعل لهم النّبى سهما من غنائم خيبر،و بالطبع لم يكن لهذا المورد أكثر من مصداق واحد و هو«جابر بن عبد اللّه الأنصارى» (۱) .

و استكمالا لهذا البحث فإنّ الآيه التاليه تقترح على المخلّفين عن الحديبيّه اقتراحا و تفتح عليهم باب العوده فتقول: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً .

فمتى ما ندمتم عن أعمالكم و سيرتكم السابقه و رفعتم اليد عن عباده الدنيا و طلب الراحه،فينبغى أن تؤدّوا امتحان صدقكم فى الميادين الصعبه و أن تسهموا فيها مرّه أخرى،و إلّا فإنّ اجتناب الميادين الصعبه،و المساهمه فى الغنائم

۱- ۱) -سيره ابن هشام،الجزء ۳،الصفحه ۳۶۴.

و ميادين الراحه غير مقبول بأى وجه و دليل على نفاقكم أو ضعف إيمانكم و جبنكم.

الطريف هنا أنّ القرآن كرر التعبير بالمخلّفين فى آياته،و بدلا من الاستفاده من الضمير فقد عوّل على الاسم الظاهر.

و هـذا التعبير خـاصه جاء بصـيغه اسم المفعول«المخلّفين»أى المتروكين وراء الظهر،و هو إشاره إلى أنّ المسـلمين المؤمنين حين كانوا يشاهدون ضعف هؤلاء و تذرعهم بالحيل كانوا يخلّفونهم وراء ظهورهم و لا يعتنون أو يكترثون بكلامهم! و يسرعون إلى ميادين الجهاد!.

و لكنّ من هم هؤلاء القوم المعبّر عنهم ب«أولى بأس شديد»فى الآيه و أى جماعه هم؟!هناك كلام بين المفسّرين...

و جمله تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ تـدلّ على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب،لأنّ أهل الكتاب لا يجبرون على قبول الإسـلام،بل يخيّرون بين قبوله أو دفع الجزيه و الحياه مع المسلمين على شروط أهل الذمّه.

و إنّما الذين لا يقبل منهم إلّا الإسلام هم المشركون و عبده الأصنام فحسب، لأنّ الإسلام لا يعترف بعباده الأصنام دينا و يرى انّه لا بدّ من إجبار الناس على ترك عبادتها.

و مع الالتفات إلى أنّه لم تقع معركه مهمّه فى عصـر النّبى بعد حادثه الحديبيّه مع المشركين سوى فتح مكّه و غزوه حنين،فيمكن أن تكون الآيه المتقدّمه إشاره إلى ذلك و خاصّه غزوه حنين لأنّها اشترك فيها أولو بأس شديد من«هوازن»و«بنى سعد».

و مـا يراه بعض المفسّـرين من احتمال أنّ الآيه تشـير إلى غزوه(مؤته)التى حـدثت مع أهل الروم فهـذا بعيـد،لأنّ أهل الروم كانوا كتابيين.

و احتمال أنّ المراد منها الغزوات التى حدثت بعد النّبى و من جملتها غزوه

فارس و اليمامه،فهذا أبعد بكثير،لأنّ لحن الآيات مشعر بأنّ الحرب ستقع فى زمان النبىّ و لا يلزمنا أبدا أن نطبّق ذلك على الحروب التى حدثت بعده،و يظهر أنّ للدوافع السياسيه أثرا فى بعض الأفكار المفسّرين فى هذه القضيه!.

و هنا ملاحظه جديره بالتأمّل و هى أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لا يعدهم بالقول أنّهم سيغنمون فى الحروب و المعارك المقبله،لأنّ الهدف من الجهاد ليس كسب الغنائم بل المعوّل عليه هو ثواب اللّه العظيم و هو عاده إنّما يكون فى الدار الآخره! و هنا ينقدح هذا السؤال،و هو أنّ الآيه(٨٣:من سوره التوبه تردّ ردّا قاطعا على هؤلاء المخلّفين فتقول: فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ .

فى حين أنّ الآيه محل البحث تدعوهم إلى الجهاد و القتال فى ميدان صعب سَتُدْعَوْنَ إِلىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ .فما وجه ذلك؟ و لكن مع الالتفات إلى الآيه(٨٣)فى سوره التوبه تتعلق بالمخلّفين فى معركه تبوك الذين قطع النّبى الأمل منهم،أمّا الآيه محل البحث فتتحدّث عن المخلّفين عن الحديبيّه،و ما يزال النّبى يأمل فيهم المشاركه،فيتّضح الجواب على هذا الاشكال!.

و حيث أنّ من بين المخلّفين ذوى أعذار لنقص عضوى فى أبدانهم أو لمرض و ما الى ذلك فلم يقدروا على الاشتراك فى الجهاد،و لا ينبغى أن نجحد حقهم، فإنّ الآيه الأخيره من الآيات محلّ البحث تبيّن أعذارهم و خاصّه أنّ بعض المفسّرين قالوا إنّ جماعه من المعوّقين جاؤوا إلى النّبى بعد نزول الآيه و تهديدها للمخلّفين بقولها يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ،فقالوا:يا رسول اللّه ما هى مسئوليتنا فى هذا الموقع؟ فنزل قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ .

و ليس الجهاد وحده مشروطا بالقدره،فجميع التكاليف الإلهيّه هى سلسله من

الشرائط العامه و من ضمنها الطاقه و القدره،و كثيرا ما أشارت الآيات القرآنيه إلى هذا المعنى و فى الآيه(۲۸۶)من سوره البقره نقرأ تعبيرا كليا عن هذا الأصل و هو:

لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها .

و هذا الشرط ثابت بالأدله النقليه و العقليّه!.

و بالطبع فإن هذه الجماعه و إن كانت معذوره من الاشتراك فى ميادين الجهاد، إلّا أنّ عليها أن تساهم بمقدار ما تستطيع لتقويه قوى الإسلام و تقدّم الأهداف الإلهيه كما نقرأ ذلك فى الآيه(۹۱)من سوره التوبه: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ .

أى أنّهم إذا لم يستطيعوا أن يؤدّوا عملا بأيديهم،فلا ينبغى أن يألوا جهدا فيما يقدرون عليه و لا يعتذروا بألسنتهم عنه،و هذا التعبير الطريف يدلّ على أنّه لا ينبغى الإغماض عن القدرات أبدا،و بتعبير آخر أنّهم إذا لم يستطيعوا أن يشاركوا فى الجبهه فعلى الأقل عليهم أن يحكموا المواضع الخلفيه للجبهه! و لعلّ الجمله الأخيره فى الآيه محل البحث تشير أيضا إلى هذا المعنى فتقول:

وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً

.

و هذا الاحتمال وارد أيضا،و هو أنّ بعض الأفراد فى المواقع الاستثنائيه يعتذرون عن المساهمه[و يسيئون فهم النص]

فالقرآن هنا يحذّرهم أنّهم إذا لم يكونوا معذورين واقعا فإنّ اللّه أعدّ لهم عذابا أليما.

و من نافله القول أنّ كون المريض و الأعمى و الأعرج معذورين خاص بالجهاد،أمّا فى الدفاع عن حمى الإسلام و البلد الإسلامى و النفس فيجب أن يدافع كلّ بما وسعه،و لا استثناء فى هذا المجال! ***

الآيتان [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۱۸ الى ۱۹]

اشاره

لَقَدْ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبٰايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَهِ فَعَلِمَ مٰا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَهَ عَلَيْهِمْ وَ أَثٰابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (۱۸) وَ مَغٰانِمَ كَثِيرَهً يَأْخُذُونَهٰا وَ كٰانَ اَللّٰهُ عَزِيزاً حَكِيماً (۱۹)

التّفسير

اشاره

رضى اللّه عن المشتركين فى بيعه الرضوان:

ذكرنا آنفا أنّه فى الحديبيّه جرى حوار بين ممثلى قريش و النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و كان من ضمن السفراء«عثمان بن عفان»الذى تشدّه أواصر القربى بأبى سفيان،و لعلّ هذه العلاقه كان لها أثر فى انتخابه ممثلا عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فبعثه إلى أشراف مكّه و مشركى قريش ليطلعهم على أنّ النّبى لم يكن يقصد الحرب و القتال بل هدفه زياره بيت اللّه و احترام الكعبه المشرّفه بمعيه أصحابه...إلاّ أنّ قريشا أوقفت عثمان مؤقتا و شاع على أثر ذلك بين المسلمين أنّ عثمان قد قتل!

فقال النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم: لا أبرح مكانى هذا حتى أقاتل عدوّى! ثمّ جاء إلى شجره هناك فطلب من المسلمين تجديد البيعه تحتها، و طلب منهم

أن لا يقصّروا فى قتالهم المشركين و أن لا يولّوا أدبارهم من ساحات القتال (۱) .

فبلغ صدى هذه البيعه مكّه و اضطربت قريش من ذلك بشدّه و أطلقوا عثمان.

و كما نعرف فإنّ هذه البيعه عرفت ببيعه الرضوان و قد أفزعت المشركين و كانت منعطفا فى تاريخ الإسلام.

فالآيتان محل البحث تتحدّثان عن هذه القصه فتقول الأولى: لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ .

و الهدف من هذه البيعه الانسجام أكثر فأكثر بين القوى و تقويه المعنويات و تجديد التعبئه العسكريه و معرفه الأفكار و اختبار ميزان التضحيه من قبل المخلصين الأوفياء! و هذه البيعه أعطت روحا جديدا فى المسلمين لأنّهم أعطوا أيديهم إلى النبى و أظهروا وفاءهم من أعماق قلوبهم.

فأعطى اللّه هؤلاء المؤمنين المضحّين و المؤثرين على أنفسهم نفس رسول اللّه فى هذه اللحظه الحسّاسه و الذين بايعوه تحت الشجره أعطاهم أربعه أجور،و من أهمّ تلك الأجور و الاثابات الأجر العظيم و هو«رضوانه»كما عبّرت عنه الآيه (۷۲)من سوره التوبه وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ أَكْبَرُ ...أيضا.

ثمّ تضيف الآيه قائله: فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَهَ عَلَيْهِمْ .

سكينه و اطمئنانا لا حدّ لهما،و هم بين سيل الأعداء فى نقطه بعيده عن الأهل و الديار و العدو مدجّج بالسلاح،فى حين أن المسلمين عزّل من السلاح«لأنّهم جاؤوا بقصد العمره لا من أجل المعركه»فوقفوا كالجبل الأشم لم يجد الخوف طريقا إلى قلوبهم!.

و هذا هو الأجر الثّانى و الموهبه الإلهيه الأخرى،و أساسا فإنّ الألطاف الخاصه و الإمدادات الإلهيه تشمل حال المخلصين و الصادقين.

۱- ۱) -مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث.

لذلک فإنّنا نقرأ حدیثا

عن الإمام الصادق علیه السّلام یقول فیه!: «إنّ العبد المؤمن الفقیر لیقول یا ربّ ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البرّ و وجوه الخیر فإذا علم اللّه عزّ و جلّ ذلک منه بصدق نیّته کتب اللّه له من الأجر مثل ما یکتب له لو عمله إنّ اللّه واسع کریم» (۱) .

و فی ذیل هذه الآیه إشاره إلی الأجر الثّالث إذ تقول الآیه: وَ أَثٰابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً .

أجل،هذا الفتح و هو فتح خیبر کما یقول أغلب المفسّرین[و إن کان یری بعضهم أنّه فتح مکّه]

هو ثالث أجر و ثواب للمؤمنین المؤثرین،المضحّین.

و التعبیر ب«قریبا»تأیید علی أنّ المراد منه«فتح خیبر»،لأنّ هذا الفتح حدث و تحقّق بعد بضعه أشهر من قضیّه الحدیبیّه و فی بدایه السنه السابعه للهجره! و الأجر الرابع أو النعمه الرابعه التی کانت علی أثر بیعه الرضوان من نصیب المسلمین کما تقول الآیه التالیه هی: وَ مَغٰانِمَ کَثِیرَهً یَأْخُذُونَهٰا .

و واحده من هذه الغنائم الکثیره هی«غنائم خیبر»التی وقعت فی أیدی المسلمین بعد فتره قصیره من قضیه الحدیبیّه،و مع الالتفات إلی ثروه الیهود الکثیره جدّا تعرف أهمیه هذه الغنائم.

إلاّ أنّ تحدید هذه الغنائم بغنائم خیبر لا دلیل قطعی علیه،و یمکن عدّ الغنائم الأخری التی وقعت فی أیدی المسلمین خلال الحروب الإسلامیه بعد فتح (الحدیبیّه)فی هذه الغنائم الکثیره! و حیث أنّ علی المسلمین أن یطمئنوا بهذا الوعد الإلهی اطمئنانا کاملا فإنّ الآیه تضیف فی الختام: وَ کٰانَ اللّٰهُ عَزِیزاً حَکِیماً .

فإذا ما أمرکم فی الحدیبیّه أن تصالحوا فإنّما هو علی أساس من حکمته،حکمه کشف عن إسرارها الأستار مضی الزمن،و إذا ما وعدکم بالفتح القریب و الغنائم

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۷۰،ص ۱۹۹.

الكثيره فهو قادر على أن يلبس وعده ثياب الإنجاز و التحقّق! و هكذا فإنّ المسلمين المضحّين الأوفياء أولى الإيمان و الإيثار اكتسبوا فى ظل بيعه الرضوان فى تلك اللحظات الحسّاسه انتصارا فى الدنيا و الآخره،فى حين أنّ المنافقين الجهله و ضعاف الإيمان احترقوا بنار الحسرات! و نختم حديثنا بكلام لأمير المؤمنين عليه السّلام حيث يتحدّث عن بساله المسلمين الأوائل و ثباتهم و جهادهم الذى لا نظير له و يخاطب ضعاف الإيمان موبّخا إيّاهم على خذلانهم

فيقول: «فلمّا رأى اللّه صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت و أنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقيا جرانه و متبوّئا أوطانه و لعمرى لو كنّا نأتى ما أتيتم.ما قام للدين عمود.و لا اخضرّ للإيمان عود و أيم اللّه لتحتلبنّها دما و لتتبعنّها ندما!» (۱) .

***

بحث

اشاره

البيعه و خصوصيّاتها!

«البيعه»من ماده«بيع»و هى فى الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعامله.ثمّ أطلق هذا التعبير على مدّ اليد على المعاهده،و هكذا كانت حين كان الشخص يريد أن يعلم الآخر بوفائه له و أن يطيع أمره و يعرفه رسميّا فيبايعه و يمدّ له يده،و لعلّ إطلاق هذه الكلمه من جهه أنّ كلاّ من الطرفين يتعهّد كما يتعهّد ذوا المعامله فيما بينهما،و كان المبايع مستعدا أحيانا أن يضحّى بروحه أو بماله أو بولده فى سبيل الطاعه!و الذى يقبل البيعه يتعهّد على رعايته و حمايته و الدفاع عنه!...

يقول«ابن خلدون»فى مقدمه تأريخه فى هذا الصدد«كانوا إذا بايع الأمير جعل أيديهم فى يده تأكيدا فأشبه ذلك فعل البائع و المشترى» (۲) .

۱- ۱) -نهج البلاغه:الخطبه رقم ۵۶.

۲- ۲) -مقدمه ابن خلدون،صفحه ۱۷۴.

و تدل القرائن على أنّ البيعه ليست من إبداعات المسلمين،بل هى سنّه متّبعه بين العرب قبل الإسلام،و لهذا السبب فإنّ طائفه من«الأوس و الخزرج»جاءوا فى بدايه الإسلام خلال موسم الحج من المدينه لى مكّه و بايعوا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى العقبه، و كان تعاملهم فى قضيه البيعه يوحى بأنّها أمر معروف،و بعدها و خلال فرص و مناسبات متعدّده جدّد النّبى البيعه مع المسلمين،و كانت إحداها هذه البيعه التى عرفت ببيعه الرضوان فى الحديبيّه،و أوسع منها البيعه التى كانت عند فتح مكّه، و سيأتى بيانها و شرحها فى تفسير«سوره الممتحنه»بإذن اللّه! و لكن كيف تتم البيعه؟!..بصوره عامّه تتمّ البيعه كما يلى:

يمدّ المبايع يده إلى يد المبايع و يبدى الطاعه و الوفاء بلسان الحال أو المقال!..

و ربّما ذكر شروطا أو حدودا لبيعته كأن يعقد البيعه على بذل ماله!أو بذل روحه أو بذل جميع الأشياء حتى الولد و المرأه! و قد تقع البيعه أحيانا على أن لا يفرّ المبايع أبدا أو أن يبقى على عهده و بيعته حتى الموت«و كان هذان المعنيان جميعا فى بيعه الرضوان كما صرّحت بذلك التواريخ».

و كان النّبى الكريم يقبل بيعه النساء أيضا لكن لا على أن يمددن أيديهنّ إلى يده الكريمه بل كان يأمر بإناء كبير فيه ماء فيدخل يده فى طرف منه و تدخل يدها فى طرف آخر.

و كان يشترط فى البيعه أحيانا على عمل معيّن أو ترك عمل معيّن كما اشترط النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم على النساء المبايعات له بعد مكّه على أَلاّ يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ... (۱) .

و على كلّ حال فإنّ فى أحكام البيعه بحوثا مختلفه نشير إليها هنا على نحو

۱- ۱) -الممتحنه،الآيه ۱۲.

الإيجاز و الاختصار و إن كانت مسائل هذا البحث محاطه بهاله من الإبهام فی الفقه الإسلامی:

۱-«ماهیه البیعه»نوع من العقد و المعاهده بین المبایع من جهه و المبایع من جهه أخری،و محتواها الطاعه و الإتّباع و الدفاع عن المبایع،و لها درجات طبقا للشروط الذی یذکرونها فیها:و یستفاد من لحن الآیات القرآنیه و الأحادیث النبویه أنّ البیعه نوع من العقد اللازم من جهه المبایع،و یجب العمل طبقا لما بایع علیه،و یکون مشمولا بالقانون الکلّی«أوفوا بالعقود»فعلی هذا لا یحقّ للمبایع الفسخ،و لکن المبایع له أن یفسخ البیعه إن وجد فی الأمر صلاحا و فی هذه الصور یتحرر للمبایع من بیعته (۱) .

۲-و یری البعض أنّ البیعه شبیهه بالانتخابات أو نوعا منها،فی حین أنّ الانتخابات علی العکس منها تماما،أی أنّ ماهیتها نوع من إیجاد المسؤولیه الوظیفه و المقام للمنتخب،أو بتعبیر آخر هی نوع من التوکیل فی عمل ما بالرغم من أنّ الانتخاب یقتضی وظائف علی المنتخب أیضا«کسائر الوکالات»فی حین أنّ البیعه لیست کذلک! و بتعبیر آخر إنّ الانتخابات تعنی إعطاء«المقام»و کما قلنا هی شبیهه بالتوکیل فی حین أنّ البیعه تعهد بالطاعه! و من الممکن أن یتشابه کلّ من البیعه و الانتخاب فی بعض الآثار،لکن هذا التشابه لا یعنی وحده المفهوم و الماهیه أبدا..

و لذلک لا یمکن للمبایع أن یفسخ البیعه،فی حین أنّ المنتخبین لهم الحق فی الفسخ فی کثیر من المواطن بحیث یستطیع جماعه ما أن یعزلوا المنتخب

۱- ۱) -نقرأ فی حادثه کربلاء أنّ الإمام الحسین علیه السّلام خطب أصحابه لیله العاشر من المحرم و أحلّ بیعته من أصحابه بعد أن أظهر تقدیره لهم و شکرهم علی مواساتهم إیّاه لینطلقوا حیث یشاءون فقال:«انطلقوا فی حلّ منّی لیس علیکم منّی ذمام»لکنّهم لم یترکوا الحسین علیه السّلام و بقوا علی وفائهم [الکامل:لابن الأثیر،ج ۴،ص ۵۷] .

«فلاحظوا بدقه»! ۳-و بالنسبه للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمّه المعصومین المنصوبین من قبل اللّه تعالی لا حاجه لهم بالبیعه،أی أنّ طاعه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و الإمام المعصوم و المنصوب من قبل اللّه واجبه سواء علی من بایع أو لم یبایع! و بتعبیر آخر:إنّ لازم مقام النبوّه و الإمامه وجوب الطاعه کما یقول القرآن الکریم: أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (۱) .

لکن ینقدح هنا هذا السؤال و هو إذا کان الأمر کذلک فعلام أخذ النّبی من أصحابه-البیعه کرارا-أو المسلمین الجدد،و قد ورد فی القرآن الإشاره إلی حالتین منها بصراحه إحداهما«بیعه الرضوان»-محل البحث-و الأخری«البیعه مع أهل مکّه»المشار إلیها فی سوره الممتحنه!.

و فی الإجابه علی هذا السؤال نقول:لا شک أنّ هذه المبایعات کانت نوعا من التأکید علی الوفاء،و قد أدیّت فی ظروف خاصه و لا سیما فی مواجهه الأزمات و الحوادث الصعبه لتنبض فی ظلّها روح جدیده فی الأفراد کما وجدنا تأثیرها المذهل فی بیعه الرضوان فی البحث السابق!.

إلاّ أنّه فیما یتعلّق بمبایعه الخلفاء فقد کانت البیعه علی أساس أنّها قبول لمقام الخلافه و إن کنّا لا نعتقد بخلافه من یخلف النّبی و التی تؤخذ البیعه لها عن طریق الناس،بل هی من قبل اللّه و تتحقّق بالنص من قبل النّبی أو الإمام السابق علی اللاحق! و من هذا المنطلق فإنّ البیعه التی بایعها المسلمین لعلی علیه السّلام أو للحسن أو الحسین علیهما السّلام فیها(جنبه)تأکید علی الوفاء و هی شبیهه ببیعه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

۴-هل البیعه فی العصر الحاضر مقبوله علی أنّها أصل إسلامی،أو بتعبیر آخر:

هل یمکن تعمیم البیعه،و هل للجماعه الفلانیه أن تختار شخصا لائقا و واجدا

۱- ۱) -النساء،الآیه ۵۹.

للشرائط الشرعيه كأن يكون آمرا للقوات المسلّحه أو رئيسا للجمعيه أو رئيسا للحكومه فتبايعه؟فهل أنّ مثل هذه البيعه مشمول بأحكام الشارع للبيعه؟! و حيث أنّه لا يوجد عموم و لا إطلاق فى القرآن و السنّه فى خصوص البيعه فمن المشكل تعميم هذه المسأله و إن كان الاستدلال بعموم الآيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ غير بعيد! و لكن مع هذا الإبهام فى المسائل المرتبطه بالبيعه فإنّ هناك مانعا من أن نعوّل بصوره قطعيه على أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خاصه أنّنا لا نجد فى الفقه أى مورد للبيعه لغير النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام المعصوم.

و ينبغى الالتفات إلى هذه«اللطيفه»و هى أن مقام نيابه الوليّ الفقيه فى نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمه المعصومين عليهم السّلام و لا حاجه له بالبيعه و بالطبع فإنّ اتباع الناس للولى الفقيه و طاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفاده من هذا المقام و يعطيه-كما هو مصطلح عليه-بسط اليد،لكنّ هذا لا يعنى أنّ مقامه مشروط بتبعيّه الناس له،ثمّ إنّ اتباع الناس إيّاه لا علاقه له بالبيعه،بل هو عمل بحكم اللّه فى شأن ولايه الفقيه«فلاحظوا بدقّه».

۵-و على كلّ حال فإنّ البيعه مرتبطه بالمسائل الإجرائيه و لا علاقه لها بالأحكام،أى إنّ البيعه لا تمنح أحدا حق«التشريع و التقنين»أبدا...بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب و السنّه ثمّ تنفذ فى حيّز الواقع،و لا كلام لأحد فى هذا.

۶-يستفاد من الرّوايات أنّ البيعه مع الإمام المعصوم ينبغى أن تكون خالصه للّه،و بتعبير آخر هى من الأمور التى يلزم فيها قصد القربه.

فقد ورد عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «ثلاثه لا يكلمهم اللّه عزّ و جلّ يوم القيامه و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم،رجل بايع إماما لا يبايعه إلاّ للدنيا،إن أعطاه ما يريده و فى له و إلاّ كفّ و رجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف باللّه عزّ و جلّ لقد أعطى بها كذا و كذا فصدّقه و أخذها و لم يعط فيها ما قال

و رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه ابن السبيل» (۱) . «و التعبير بالعصر لعلّه لشرف هذا الوقت أو لأنّ كثيرا من الباعه يبيعون أجناسهم بالقيمه التى اشتروها فى هذا الوقت».

۷-«نكث البيعه»من الذنوب الكبيره،و نقرأ

حديثا عن الإمام موسى بن جعفر أنّه قال: «ثلاث موبقات،نكث الصفقه،و ترك السنّه،و فراق الجماعه» (۲) .

و يظهر أنّ المراد من«ترك السنّه»هى ترك القوانين التى جاء بها النّبى محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم و فراق الجماعه معناها الإعراض عنها لا محض عدم المشاركه فى الجماعه.

۸-البيعه فى كلام الإمام على عليه السّلام هناك فى نهج البلاغه كلمات تؤكّد على البيعه و قد عوّل الإمام على عليه السّلام عليها مرارا و أنّ الناس بايعوه.

و من جملتها

أنّه قال فى بعض خطبه: «أيّها الناس إنّ لى عليكم حقّا و لكم علىّ حق فأمّا حقكم علىّ فالنصيحه لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعملوا» ثمّ يضيف عليه السّلام: «و أمّا حقى عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه بالمشهد و المغيب و الإجابه حين أدعوكم و الطاعه حين أمركم» (۳) .

و

يقول عليه السّلام-فى مكان آخر: «لم تكن بيعتكم إيّاى فلته» (۴) .

و فى خطبته التى خطبها قبل حرب الجمل و التحرّك من المدينه نحو البصره أشار الى بيعه الناس إيّاه و أن يثبتوا على ما بايعوه

فقال عليه السّلام: «و بايعنى الناس غير

۱- ۱) -الخصال:باب الثلاثه-الحديث ۷۰.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۶۷،ص ۱۸۵.

۳- ۳) -نهج البلاغه الخطبه ۳۴.

۴- ۴) -نهج البلاغه الخطبه ۱۳۶.

مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیّرین» (۱) .

و نقرأ أخیرا فی بعض کتبه لمعاویه حین لم یبایع الإمام علیّا و کان یرید الانتقاد من

علی علیه السّلام قوله: «بایعنی القوم الذین بایعوا أبا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد أن یختار و لا للغائب أن یرد» (۲) .

و یستفاد من بعض عبارات النهج أنّ البیعه لیست أکثر من مره واحده و لا سبیل لتجدید النظر فیها و لیس فیها اختیار الفسخ،و من یخرج منها فهو طاعن،و من یتریث و یفکر فی قبولها أو ردّها فهو منافق.

[إنّها بیعه واحده لا یثنّی فیها النظر و لا یستأنف فیها الخیار؛الخارج منها طاعن و المروّی فیها مداهن]

(۳) .

و یستفاد من مجموع هذه التعابیر أنّ الإمام علیه السّلام استدلّ علی من لم یقبلوا بأنّ إمامته منصوص علیها من قبل النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم-و کانوا یتذرّعون بحجج واهیه- بالبیعه التی کانت عندهم من المسلم بها،و لم تکن لهم الجرأه علی أن یرفضوا طاعه الإمام و یسمعوا لمعاویه و أمثال معاویه،فکما أنّهم یرون مشروعیه الخلافه للخلفاء الثلاثه السابقین،فعلیهم أن یعتقدوا بأنّ خلافه الإمام مشروعه أیضا و أن یذعنوا له«بل إنّ خلافته أکثر شرعیه لأنّ بیعته کانت أوسع و کانت حسب رغبه الناس و رضاهم».

فبناء علی هذا لا منافاه بین الاستدلال بالبیعه و مسأله نصب الإمام بواسطه اللّه و النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و تأکید البیعه.

لذلک فإنّ الإمام یشیر فی مکان من(نهج البلاغه)نفسه بحدیث الثقلین الذی

۱- ۱) -نهج البلاغه من کتاب له علیه السّلام رقم ۱.

۲- ۲) -من کتاب له رقم ۶،و ینبغی الالتفات إلی أنّ التعویل علی بیعه الخلفاء السابقه هو لأنّ معاویه کان منصوبا من قبلهم و کان یدافع عنهم فلا منافاه بین هذا و ما جاء فی الخطبه المعروفه بالشقشقیه.

۳- ۳) -نهج البلاغه:من کتاب له برقم ۷.

هو من نصوص الإمامه (۱) کما یشیر فی مکان آخر إلی مسأله الوصیه و الوراثه (۲) .

[فلاحظوا بدقّه]

.

کما یشیر علیه السّلام فی بعض عباراته الأخری إلی لزوم الوفاء بالبیعه و عدم إمکان الفسخ و النکث و تجدید النظر و عدم الحاجه إلی التکرار و هذه هی مسائل مقبوله بالنسبه للبیعه أیضا.

و یستفاد من هذه التعابیر ضمنا بصوره جیّده أنّ البیعه إذا کانت فیها«جنبه» إکراه أو إجبار أو أخذت علی حین غرّه من الناس فلا عبره بها و لا قیمه لها بل البیعه الحق التی تکون فی حال الاختیار و الحریه و الإراده و التفکّر و التدبّر.

***

۱- ۱) -نهج البلاغه:الخطبه رقم ۸۷.

۲- ۲) -نهج البلاغه:الخطبه رقم ۲.

الآيتان [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۲۰ الى ۲۱]

اشاره

وَعَدَكُمُ اَللّٰهُ مَغٰانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهٰا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ اَلنّٰاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرٰاطاً مُسْتَقِيماً (۲۰) وَ أُخْرىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهٰا قَدْ أَحٰاطَ اَللّٰهُ بِهٰا وَ كٰانَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (۲۱)

التّفسير

اشاره

من بركات صلح الحديبيّه مرّه أخرى!

تتحدّث هاتان الآيتان كالآيات السابقه المتعلّقه بصلح الحديبيّه و الوقائع التاليه لها-عن البركات و ما حصل عليه المسلمون من غنائم فى هذا الطريق.

فتقول الآيه الأولى منهما: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغٰانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهٰا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ .

و يدلّ لحن الآيه أنّ المراد من المغانم الكثيره هنا جميع المغانم التى جعلها اللّه للمسلمين سواء فى أمد قصير أم بعيد حتى أنّ جمعا من المفسّرين يعتقدون أنّ المغانم التى تقع فى أيدى المسلمين إلى يوم القيامه داخله فى هذه العباره أيضا.

أمّا قوله: فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ فيرى الكثير من المفسّرين أنّ المراد منه مغانم

خیبر التی توفّرت خلال أمد قصیر جدا بعد حادثه الحدیبیّه! غیر أنّ البعض یری أنّ کلمه«هذه»إشاره إلی فتح الحدیبیّه الذی یعدّ أکبر غنیمه معنویه!..

ثمّ یشیر القرآن إلی لطف آخر من ألطاف اللّه علی المسلمین-فی هذه الحادثه- فیقول: وَ کَفَّ أَیْدِیَ النّاسِ عَنْکُمْ .

و هذا لطف کبیر أن یکون المسلمون علی قله العدد و العدد و فی نقطه نائیه عن الوطن و فی مقربه من العدو-فی مأمن منه و أن یلقی اللّه رعبا و وحشه منهم فی قلوب الأعداء بحیث یخشون التحرش بهم!.

و یری جماعه من المفسّرین أنّ هذه الجمله إشاره إلی ما جری فی خیبر إذ کانت بعض القبائل من«بنی أسد»و«بنی غطفان»قد صمّموا أن یهجموا علی المدینه فی غیاب المسلمین و أن ینهبوا أموالهم و یأسروا نساءهم! أو أنّها إشاره إلی تصمیم جماعه من هاتین القبیلتین علی أن ینهضوا لنصره یهود خیبر فألقی اللّه الرعب فی قلوبهم فصرفهم عن ذلک.

غیر أنّ التّفسیر الأوّل أنسب ظاهرا! لأنّنا نشاهد شرطا لهذا التعبیر بعد بضعه آیات ورد فی شأن أهل مکّه کما جاء فی الآیه محل البحث،و هو منسجم مع أسلوب القرآن الذی هو أسلوب إجمال و تفصیل! المهم أنّه طبقا للرّوایات المشهوره فإنّ سوره الفتح جمیعها نزلت بعد حادثه الحدیبیّه و خلال عوده النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم من مکّه إلی المدینه! ثمّ یضیف القرآن فی تکمله الآیه مشیرا إلی نعمتین کبریین أخریین من مواهب اللّه و نعمه إذ یقول: وَ لِتَکُونَ آیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ یَهْدِیَکُمْ صِراطاً مُسْتَقِیماً .

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرین یری أنّ الضمیر فی لتکون عائد علی الغنائم الکثیره الموعوده،و بعضهم یراه عائدا علی حمایه المسلمین و کف أیدی الناس عنهم،غیر أنّ المناسب أن یعود الضمیر إلی جمیع حوادث الحدیبیه و مجریاتها بعد

ذلک..لأنّ کلّا منها آیه من آیات اللّه و دلیل علی صدق النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و وسیله لهدایه الناس إلی الصراط المستقیم،و کان فی قسم منها(جنبه)أخبار بالمغیّبات،و کان بعضها لا ینسجم مع الظروف العادیه،و هی فی المجموع تعدّ معجزه واضحه من معاجز النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

و فی الآیه التالیه أعطی اللّه بشاره أخری للمسلمین إذ قال: وَ أُخْریٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهٰا قَدْ أَحٰاطَ اللّٰهُ بِهٰا وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیراً .

و هناک کلام بین المفسّرین فی أنّ هذا الوعد یشیر إلی أیه غنیمه؟و الی أی نصر؟! یری بعضهم أنّه إشاره إلی فتح مکّه و غنائم حنین.

و یری آخرون أنّه إشاره إلی الفتوحات و الغنائم التی کانت نصیب المسلمین بعد النّبی(کفتح فارس و الروم و مصر)کما یحتمل أیضا أنّه إشاره لجمیع ما تقدّم ذکره (۱) .

عباره لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْهٰا إشاره إلی أنّ المسلمین لم یحتملوا قبل ذلک أن یظفروا بمثل هذه الفتوحات و الغنائم،إلّا أنّه و ببرکه الإسلام و الإمدادات الإلهیه نالوا هذه القدره و القوّه! و استنبط بعض المفسّرین من هذه الجمله أنّ المسلمین کانوا یتحدّثون عن مثل هذه الفتوحات،إلّا أنّهم کانوا یرون أنفسهم غیر قادرین و خاصّه أنّنا نقرأ فی قصه الأحزاب یوم بشّر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم المسلمین بفتح بلاد فارس و الروم و الیمن اتخذ المنافقون کلامه هزوا! و جمله قَدْ أَحٰاطَ اللّٰهُ بِهٰا إشاره إلی إحاطه قدره اللّه علی هذه الغنائم أو الفتوحات،و یری بعض المفسّرین أنّها إشاره إلی إحاطه علمه،غیر أنّ المعنی الأوّل أکثر انسجاما مع تعابیر الآیه الأخری،و بالطبع لا مانع فی الجمع بینهما

۱- ۱) -أخری:هنا صفه لمحذوف تقدیر(و مغانم أخری لم تقدروا علیها)و هی منصوبه لعطفها علی(وعدکم اللّه مغانم کثیره)..

و أخيرا فإنّ آخر جمله فى الآيه وَ كانَ اللّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً هى فى الحقيقه بمنزله بيان العله للجمله السابقه،و هى إشاره إلى أنّه مع قدره اللّه على كلّ شىء فلا عجب أن ينال المسلمون مثل هذه الفتوحات!.

و على كلّ حال فإنّ الآيه من إخبار القرآن بالمغيّبات و الحوادث الآتيه،و قد حدثت هذه الفتوحات فى مده قصيره و كشفت عن عظمه هذه الآيات بجلاء! ***

ملاحظه

اشاره

قصه غزوه خيبر:

لمّا عاد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم من الحديبيّه نحو المدينه أمضى شهر ذى الحجه كلّه و أياما من شهر محرم الحرام من السنه السابعه للهجره فى المدينه،ثمّ تحرّك بألف و أربعمائه نفر من المسلمين الذين كانوا حضروا الحديبيّه نحو«خيبر»[حيث كان مركزا للتحرّكات المناوئه للإسلام و كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يتحيّن الفرص لتدمير ذلك المركز للفساد]

.

و قد صمّمت قبيله غطفان فى البدايه أن تحمى يهود خيبر غير أنّها خافت بعدئذ عواقب أمرها(فاجتنبت حمايتها لهم).

فلمّا وصل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قريبا من قلاع خيبر أمر أصحابه أن يقفوا ثمّ رفع رأسه الشريف للسماء و دعا بهذا الدعاء:

«اللّهمّ ربّ السماوات و ما أظللن و ربّ الأرضين و ما أقللن،نسألك خير هذه القريه و خير أهلها و نعوذ بك من شرّها و شرّ أهلها و شرّ ما فيها».

ثمّ قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم:«أقدموابسم اللّه»، و هكذا وصلوا خيبر ليلا و عند الصباح-حيث علم أهل خيبر بالخبر-وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل جنود الإسلام،ثمّ فتح

النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم القلاع قلعه بعد اخری حتی بلغ أقوی القلاع و أمنعها و آخرها و کان فیها «مرحب»قائد الیهود المعروف.

و فی هذه الأیّام أصاب رأس النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم وجع شدید کان ینتابه أحیانا حتی أنّه لم یستطع الخروج من خیمته-یوما أو یومین..و فی هذه الأثناء و طبقا لما ورد فی التاریخ الإسلامی،حمل أبو بکر الرایه فی یده و توجّه بالمسلمین نحو معسکر الیهود غیر أنّه سرعان ما عاد و هو صفر الیدین دون نتیجه،و مرّه أخری أخذ عمر الرایه و حمل بالمسلمین بصوره أشد فما أسرع ما عاد دون جدوی...

فلمّا بلغ الخبر مسمع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم

قال: «و اللّه لأعطینها غدا رجلا یحبّ اللّه و رسوله و یحبّه اللّه و رسوله یأخذها عنوه!».

فاشرأبت الأعناق من کلّ جانب تری من هو المقصود،و قد حدس جماعه منهم أنّ مقصوده(علی)علیه السّلام،إلّا أنّ علیا کان مصابا بوجع فی عینه فلم یکن حاضرا حینئذ،و لمّا کان الغد أمر النّبی بأن یدعو له علیا،فجاء راکبا علی بعیر له حتی أناخ قریبا من خباء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم،و هو أرمد قد عصّب عینیه.

فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: ما لک؟ قال علی علیه السّلام:رمدت بعدک.

فقال له:أدن منی،فدنا منه،فتفل فی عینیه،فما شکا وجعا حتی مضی بسبیله.

ثمّ أعطاه الرایه.

فتوجّه علی علیه السّلام بجیش الإسلام نحو القلعه الکبری(من خیبر)فرآه رجل یهودی من أعلی الجدار فسأله من أنت؟فقال:أنا علی بن أبی طالب.فنادی الیهودی:أیّتها الجماعه حان اندحارکم، فجاء«مرحب»آمر الحصن و نازل علیا فما کان إلّا أن هوی إلی الأرض صریعا بضربه علی علیه السّلام،فالتحمت الحرب بین المسلمین و الیهود بشدّه فاقترب علی علیه السّلام من باب الحصن فقلعه فدحاه فرماه بقوّه

خارقه إلی مکان آخر،و هکذا فتحت القلعه و دخلها المسلمون فاتحین.

و استسلم الیهود و طلبوا من النّبی أن یحقن دماءهم لاستسلامهم،فقبل النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و غنم الجیش الإسلامی الغنائم المنقوله،و أودع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الأرض و الأشجار بأیدی الیهود علی أن یعطوا المسلمین نصف حاصلها (۱).

***

ص: ۴۷۳

۱- ۱) -نقلا بتلخیص عن[الکامل فی التاریخ لابن الأثیر] ج ۲،ص ۲۱۶-۲۲۱.

الآيات [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۲۲ الى ۲۵]

اشاره

وَ لَوْ قاتَلَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا اَلْأَدْبارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً (۲۲) سُنَّهَ اَللّهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اَللّهِ تَبْدِيلاً (۲۳) وَ هُوَ اَلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (۲۴) هُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ اَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّهٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اَللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (۲۵)

التّفسير

اشاره

لو حدثت الحرب فى الحديبيّه!؟

هذه الآيات تتحدّث أيضا عن أبعاد أخر لما جرى فى الحديبيّه و تشير إلى

«لطیفتین»مهمّتین فی هـذا الشأن! الأولی:هی أنّه لا تتصوّروا أنّه لو وقعت الحرب بینکم و بین مشـرکی مکّه فی الحـدیبیّه لانتصـر المشرکون و الکفره! وَ لَوْ قاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً .

و لیس هذا منحصرا بکم بل: سُنَّهَ اللّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللّهِ تَبْدِیلًا .

فهـذا هو قانون إلهی دائم،فمتی واجه المؤمنون العدوّ بنیّات خالصه و قلوب طاهره و لم یضـعفوا فی أمر الجهاد نصـرهم اللّه علی عدوّهم،و ربّما حدث فی هذا الشأن إبطاء أو تعجیل لامتحان المؤمنین أو لأهداف أخری،و لکنّ النصر النهائی علی کل حال هو حلیف المؤمنین..

لکن فی موارد کمعرکه أحـد مثلا حیث أنّ جماعه لم یتّبعوا أمر الرّسول و مالت طائفه منهم إلی الـدنیا و زخرفها فلوّثت نیاتها و عکفت علی جمع الغنائم فإنّها ذاقت هزیمه مرّه،و هکـذا بعد! اللطیفه المهمّه التی تبیّنها الآیات هی أن لا تجلس قریش فتقول:مع الأسف إنّنـا لم نقاتـل هـذه الطـائفه القلیله العـدد،أسـفا إذا بلغ«الصـید»مکّه فغفلنـا عنه..أبـدا لیس الأمر کـذلک..فبالرغم من أنّ المسـلمین کانوا قلّه و بعیـدین عن الوطن و المأمن و فاقدین للأعتده و المؤن.و لکن مع هذه الحال لو وقع قتال بین المشـرکین و المؤمنین لانتصر المؤمنون ببرکه قوی الإیمان و نصر اللّه أیضا..ألم یکونوا فی بدر أو الأحزاب قله و أعداؤهم کثره،فکیف انهزم الجمع و ولّوا الـدبر فی المعرکتین؟! و علی کـلّ حال فإنّ بیان هـذه الحقیقه کان سـببا لتقویه روحیه المؤمنین و تضـعیف روحیه الأعداء و إنهاء القیل و القال من قبل المنافقین،و دلّ علی أنّه حتی لو حدثت حرب فی هذه الظروف غیر الملائمه بحسب الظاهر فإنّ النصر سیکون

حليف المؤمنين الخلّص!..

و اللطيفه الأخرى التى بيّنتها هذه الآيات أنّها قالت: وَ هُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً .

حقا..كان ما حدث مصداقا جليّا«للفتح المبين»و نعم ما اختاره القرآن له من وصف،فالعدوّ الذى زحف بجيشه مرارا نحو المدينه و سعى سعيا عجيبا لإيقاع الهزيمه بالمسلمين،إلّا أنّه الآن حيث حطّوا أقدامهم فى حريمه و دياره يمتلكه الرعب منهم حتى أنّه يقترح الصلح معهم،فأىّ فتح مبين أكبر من هذا الفتح إذ ينال المسلمون هذا التفوّق على العدو دون أن تسفك قطره دم واحده من المسلمين!؟ و لا شكّ أنّ ما جرى فى الحديبيّه كان يعدّ فى جزيره العرب عامه نصرا للمسلمين و هزيمه لقريش.

هذا و قد ذكر جماعه من المفسّرين فى نزول هذه الآيه أنّ مشركى مكّه عبّؤوا أربعين رجلا للهجوم على المسلمين(بصوره خفيه)فى الحديبيّه،غير أنّ المسلمين أفشلوا مؤامرتهم و أجهضوا مكيدتهم-بفطنتهم-فأسر المسلمون هؤلاء الأربعين جميعا و جاءوا بهم إلى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فخلّى عنهم سبيلهم.

و قال بعضهم:أنّهم كانوا ثمانين أرادوا أن يهجموا على المسلمين من جبل التنعيم عند صلاه الغداه و بالاستفاده من العتمه،و قال بعضهم:كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يستظلّ تحت الشجره ليكتب معاهده الصلح مع ممثل قريش و على مشغول بالإملاء، فحمل عليه ثلاثون شابّا من أهل مكّه بأسلحتهم و لكن بمعجزه مذهله فشلت خطتهم و أسر جميعهم و خلّى النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم عنهم سبيلهم (۱) .

و طبقا لشأن النّزول هذا فإنّ جمله مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ إشاره إلى

---

۱ - ۱) -(مجمع البيان)ج ۹،ص ۱۲۳،مع شىء من التصرف كما ذكر هذا الشأن(القرطبى)بتفاوت يسير و(أبو الفتوح الرازى) و(الآلوسى فى روح المعانى)و(الشيخ الطوسى فى التبيان)و(المراغى)و أضرابهم.

الإنتصار على هذه الطائفه،فى حين أنّه طبقا للتفسير السابق يكون المقصود هو النصر الكلّى للمسلمين على المشركين و هذا التّفسير أكثر انسجاما مع مفاد الآيه..

ممّا يستلفت النظر أنّ القرآن يؤكّد على عدم القتال فى بطن مكّه،و هذا التعبير يمكن أن يكون إشاره إلى لطيفتين:

الأولى:إنّ مكّه كانت مركزا لقوّه العدو،و على القاعده كان على أهل مكّه [المشركين]

أن يغتنموا الفرصه المناسبه فيحملوا على المسلمين فقد كانوا يبحثون عنهم و عن فرصه للقضاء عليهم فإذا هم فى دارهم و فى قبضتهم فما كان ينبغى أن يتركوا هذه الفرصه بهذه البساطه،لكنّ اللّه سلب عنهم قدرتهم و صرفهم عنهم! الثانيه:إنّ مكّه كانت حرم اللّه الآمن.فلو وقع القتال فيها لسألت الدماء فتهتك حرمه الحرم من جانب،و تكون عارا على المسلمين و عيبا أيضا.إذ سلبوا أمن هذه الأرض المقدّسه،و لذلك فإنّ من نعم اللّه على نبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و على المسلمين أنّه و بعد هذه القضيه بسنتين فتح عليهم مكّه و كان ذلك من دون سفك دم أيضا..

و فى آخر آيه من الآيات محل البحث إشاره إلى لطيفه أخرى تتعلّق بمسأله صلح الحديبيّه و حكمتها إذ تقول الآيه: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ (۱) .

كان أحد ذنوبهم كفرهم،و الذنب الآخر صدّهم إيّاكم عن العمره زياره بيت اللّه و لم يجيزوا أن تنحروا الهدى فى محله،أى مكّه(الهدى فى العمره ينحر[أو يذبح]

فى مكّه و فى الحج بمنى)على حين ينبغى أن يكون بيت اللّه للجميع و صدّ المؤمنين عنه من أعظم الكبائر،كما يصرّح القرآن بذلك فى مكان آخر من سوره:

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

(۲)

.

۱- ۱) -«معكوفا»مشتق من العكوف و معناها المنع عن الحركه و البقاء فى المكان.

۲- ۲) -البقره،الآيه ۱۱۴.

و مثل هذه الذنوب يستوجب أن يسلّطكم اللّه عليهم لتعاقبوهم بشدّه!لكنّ اللّه تعالى لم يفعل ذلك فلما ذا؟!ذيل الآيه يبيّن السبب بوضوح إذ يقول: وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّهٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ (۱) ..

و هذه الآيه تشير إلى طائفه(من الرجال و النساء)المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام فى مكّه و لم يهاجروا إلى المدينه لأسباب خاصه.

فلو قاتل المسلمون أهل مكّه لأوقعوا أرواح هؤلاء المستضعفين فى خطر و لامتدت ألسنه المشركين بالقول:إنّ جنود الإسلام لم يرحموا لا- أعداءهم و مخالفيهم و لا أتباعهم و مؤالفيهم،و هذا عيب و عار كبير! و قال بعضهم أيضا،إنّ المراد من هذا العيب لزوم الكفاره و ديه قتل الخطأ،لكنّ المعنى الأوّل أكثر مناسبه ظاهرا.

«المعرّه»من ماده«عرّ»على زنه«شرّ»«و العرّ على زنه الحر»فى الأصل معناه مرض الجرب و هو من الأمراض الجلديه التى تصيب الحيوانات أو الإنسان أحيانا ثمّ توسّعوا فى المعنى فأطلقوا هذا اللفظ على كلّ ضرر يصيب الإنسان.

و لإكمال الموضوع تضيف الآيه: لِيُدْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ .

أجل،كان اللّه يريد للمستضعفين المؤمنين من أهل مكّه أن تشملهم الرحمه و لا تنالهم أيه صدمه..

كما يرد هذا الاحتمال أيضا و هو أنّ أحد أهداف صلح الحديبيّه أنّ من المشركين من فيه قابليه الهدايه فيهتدى ببركه هذا الصلح و يدخل فى رحمه اللّه.

و التعبير ب«من يشاء»يراد منه الذين فيهم اللياقه و الجداره،لأنّ مشيئه اللّه تنبع من حكمته دائما،و الحكيم لا يشاء إلّا بدليل و لا يعمل عملا دون دقّه و حساب..

و لمزيد التأكيد تضيف الآيه الكريمه: لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً أى لو افترقت و انفصلت صفوف المؤمنين و الكفار فى مكّه و لم يكن هناك

۱- ۱) -جواب لولا فى الجمله الآنفه محذوف و التقدير:لمّا كفّ أيديكم عنهم،أو:لوطأتم رقاب المشركين بنصرنا إيّاكم..

خطر على المؤمنين لعذّبنا الكفار بأيديكم عذابا أليما.

صحيح أنّ اللّه قادر على أن يفصل هذه الجماعه عن الآخرين عن طريق الإعجاز،و لكنّ سنّه اللّه-فى ما عدا الموارد الاستثنائيه- أن تكون الأمور وفقا للأسباب العاديّه.

جمله«تزيلوا»من ماده زوال،و هنا معناها الانفصال و التفرّق.

و يستفاد من روايات متعدّده منقوله عن طرق الشيعه و السنّه حول ذيل هذه الآيه أنّ المراد منها أفراد مؤمنون كانوا فى أصلاب الكافرين و اللّه سبحانه لأجل هؤلاء لم يعذّب الكافرين..

و من جمله هذه الروايات نقرأ

فى الروايه أنّه سأل رجل الإمام الصادق عليه السّلام:ألم يكن على عليه السّلام قويا فى دين اللّه؟قال عليه السّلام:بلى.فقال:فعلام إذ سلّط على قوم(فى الجمل)لم يفتك بهم فما كان منعه من ذلك؟! فقال الإمام:آيه فى القرآن! فقال الرجل:و أيه آيه؟! فقال الصادق عليه السّلام قوله تعالى: لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً ..

ثمّ أضاف عليه السّلام:أنّه كان للّه عزّ و جلّ و ودائع مؤمنون فى أصلاب قوم كافرين و منافقين،و لم يكن على ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع..و كذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر و ودائع اللّه عزّ و جلّ (۱) .

أى أن اللّه سبحانه يعلم أنّ جماعه سيولدون منهم فى ما بعد و سيؤمنون عن اختيارهم و إرادتهم و لأجلهم لم يعذب اللّه ءاباءهم و قد أورد هذا القرطبى فى تفسيره بعباره اخرى.

و لا يمنع أن تكون الآيه مشيره إلى المؤمنين المختلطين بالكفّار فى مكّه و إلى المؤمنين الذين هم فى أصلاب الكافرين و سيولدون فى ما بعد!..

***

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۷۰،و روايات أخر متعدده وردت أيضا فى هذا المجال!.

الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۲۶]

اشاره

إِذْ جَعَلَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ اَلْحَمِیَّهَ حَمِیَّهَ اَلْجاهِلِیَّهِ فَأَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَهَ اَلتَّقْوی وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ کانَ اَللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً (۲۶)

التّفسیر

اشاره

التعصّب«و حمیه الجاهلیه»أکبر سدّ فی طریق الکفّار:

هذه الآیه تتحدّث مرّه أخری عن(مجریات)الحدیبیّه و تجسّم میادین أخری من قضیتها العظمی..فتشیر أوّلا إلی واحد من أهم العوامل التی تمنع الکفار من الإیمان باللّه و رسوله و الإذعان و التسلیم للحق و العداله فتقول: إِذْ جَعَلَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ اَلْحَمِیَّهَ حَمِیَّهَ اَلْجاهِلِیَّهِ (۱) .

و لذلک منعوا النّبی و المؤمنین أن یدخلوا بیت اللّه و یؤدّوا مناسکهم و ینحروا «الهدی»فی مکّه.و قالوا لو دخل هؤلاء-الذین قتلوا آباءنا و إخواننا فی الحرب-

---

۱ - ۱) -یستوفی الفعل(جعل)مفعولا- واحدا أحیانا و ذلک إذا کان معناه«الإیجاد»کالآیه محل البحث و فاعله الذین کفروا و مفعوله الحمیه و المراد بالإیجاد هنا البقاء علی هذه الحاله و التعلّق بها،و قد یستوفی هذا الفعل(جعل)مفعولین و ذلک إذا کان بمعنی (صار).

أرضنا و ديارنا و عادوا سالمين فما عسى أن تقول العرب فينا؟!و أيه حيثيه و اعتبار لنا بعد؟ هذا الكبر و الغرور و الحميّه-حميه الجاهليه-منعتهم حتى من كتابه«بسم اللّه الرحمن الرحيم»بصورتها الصحيحه عند تنظيم معاهده صلح الحديبيّه،مع أنّ عاداتهم و سننهم كانت تجيز العمره و زياره بيت اللّه للجميع،و كانت مكّه عندهم حرما آمنا حتى لو وجد أحدهم قاتل أبيه فيها أو أثناء المناسك فلا يناله منه سوء و أذى لحرمه البيت عنده،فهؤلاء-بهذا العمل-هتكوا حرمه بيت اللّه و الحرم الآمن من جهه،و خالفوا سننهم و عاداتهم من جهه أخرى،كما أسدلوا ستارا بينهم و بين الحقيقه أيضا،و هكذا هى آثار حميه الجاهليه المميته! «الحميه»فى الأصل من ماده حمى-على وزن حمد-و معناها حراره الشمس أو النّار التى تصيب جسم الإنسان و ما شاكله،و من هنا سمّيت الحمّى التى تصيب الإنسان بهذا الاسم«حمّى»على وزن كبرى،و يقال لحاله الغضب أو النخوه أو التعصّب المقرون بالغضب حميه أيضا.

و هذه الحاله السائده فى الأمم هى بسبب الجهل و قصور الفكر و الانحطاط الثقافى خاصه بين«الجاهليّين»و كانت مدعاه لكثير من الحروب و سفك الدماء!..

ثمّ تضيف الآيه الكريمه-و فى قبال ذلك- فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ..

هذه السكينه التى هى وليده الإيمان و الإعتقاد باللّه و الاعتماد على لطفه دعتهم الى الاطمئنان و ضبط النفس و أطفأت لهب غضبهم حتى أنّهم قبلوا-و من أجل أن يحفظوا و يرعوا أهدافهم الكبرى-بحذف جمله«بسم اللّه الرحمن الرحيم»التى هى رمز الإسلام فى بدايه الأعمال و أن يثبتوا-مكانها«بسمك اللّهمّ»التى هى من موروثات العرب السابقين-فى أوّل المعاهده و حذفوا حتى لقب«رسول اللّه» التى يلى اسم محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و قبلوا بالعوده إلى المدينه من الحديبيّه دون أن يستجيبوا لهوى عشقهم بالبيت و يؤدّوا مناسك العمره!و نحروا هديهم خلافا للسنّه التى فى الحج أو العمره فى المكان ذاته و أحلّوا من إحرامهم دون أداء المناسك!..

أجل،لقد رضوا بمراره أن يصبروا إزاء كلّ المشاكل الصعبه،و لو كانت فيهم حميّه الجاهليه لكان واحد من هذه الأمور الآنفه كفيلا- أن يشعل الحرب بينهم فى تلك الأرض! أجل..إنّ الثقافه الجاهليه تدعو إلى«الحميه»و«التعصّب»و«الحفيظه الجاهليه»،غير أنّ الثقافه الإسلاميه تدعو إلى«السكينه»و«الاطمئنان»و«ضبط النفس».

ثمّ يضيف القرآن فى هذا الصدد قائلا: وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَهَ التَّقْوىٰ وَ كانُوا أَحَقَّ بِهٰا وَ أَهْلَهٰا ..

(كلمه)هنا بمعنى«روح»،و معنى الآيه أنّ اللّه ألقى روح التقوى فى قلوب أولئك المؤمنين و جعلها ملازمه لهم و معهم،كما نقرأ-فى هذا المعنى-أيضا الآيه (١٧١)من سوره النساء فى شأن عيسى بن مريم إذ تقول الآيه: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاهٰا إِلىٰ مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ .

و احتمل بعض المفسّرين أنّ المراد من«كلمه التقوى»ما أمر اللّه به المؤمنين فى هذا الصدد! إلّا أنّ المناسب هو«روح التقوى»التى تحمل مفهوما تكوينيا،و هى وليده الإيمان و السكينه و الالتزام القلبى بأوامر اللّه سبحانه،لذا ورد فى بعض الروايات عن النبىّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّ المراد بكلمه التقوى هو كلمه لا- إله إلاّ- اللّه (١) ،و فى روايه عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه فسّرها بالإيمان (٢) .

١- ١) -الدر المنثور،الجزء ۶،ص ٨٠.

٢- ٢) -أصول الكافى طبقا لما نقل فى تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ٧٣.

و نقرأ

فی بعض خطب النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قوله: «نحن کلمه التقوی و سبیل الهدی» (۱) و شبیه بهذا التعبیر ما

نقل عن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السّلام قوله: «و نحن کلمه التقوی و العروه الوثقی» (۲) ! و واضح أنّ الإیمان بالنبوّه و الولایه مکمل للإیمان بأصل التوحید و معرفه اللّه لأنّهما جمیعا داعیان إلی اللّه و منادیان للتوحید.

و علی کلّ حال فإنّ المسلمین لم یبتلوا فی هذه اللحظات الحسّاسه بالحمیّه و العصبیه و النخوه و الحفیظه،و ما کتب اللّه لهم من العاقبه المشرفه فی الحدیبیّه لم تمسسه نار الحمیه و الجهاله! لأنّ اللّه یقول: وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَهَ التَّقْوی وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها .

و بدیهی أنّه لا ینتظر من حفنه عتاه و جهله و عبده أصنام سوی(حمیّه الجاهلیه) و لا ینتظر من المسلمین الموحّدین الذین تربّوا سنین طویله فی مدرسه الإسلام مثل هذا الخلق و الطباع الجاهلیه،ما ینتظر منهم هو الاطمئنان و السکینه و الوقار و التقوی،و ذلک ما أظهروه فی الحدیبیّه و لکن بعض حادیّ الطبع و المزاج أوشکوا علی کسر هذا السدّ المنیع بما یحملوه من أنفسهم من ترسبات الماضی و أثاروا البلبله و الضوضاء،غیر أنّ سکینه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و وقاره کانا کمثل الماء المسکوب علی النّار فأطفأها! و تختتم الآیه بقوله سبحانه: وَ کانَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً .فهو سبحانه یعرف نیّات الکفّار السیئه و یعرف طهاره قلوب المؤمنین أیضا فینزل السکینه و التقوی علیهم هنا،و یترک أولئک فی غیّهم و حمیّتهم حمیّه الجاهلیه،فاللّه یشمل کلّ قوم و أمّه بما تستحقّه من اللطف و الرحمه أو الغضب و النقمه! ***

۱- ۱) -خصال الصدوق:عن نور الثقلین،ج ۵،ص ۷۳.

۲- ۲) -المصدر السابق،ص ۷۴.

ملاحظه

اشاره

ما هی حمیّه الجاهلیه؟!

قلنا أنّ«الحمیّه»فی الأصل من ماده«حمی»و معناها الحراره،ثمّ صارت تستعمل فی معنی الغضب،ثمّ استعملت فی النخوه و التعصّب الممزوج بالغضب أیضا..

و هذه الکلمه قد تستعمل فی هذا المعنی المذموم«مقرونه بالجاهلیه أو بدونها» بعض الأحیان،و قد تستعمل فی المدح حینا آخر،فتکون عندئذ بمعنی التعصّب فی الأمور الإیجابیه البنّاءه!

یقول الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام حین انتقده بعض أصحابه الضعاف المعاندین:

«منیت بمن لا یطیع إذا أمرت و لا یجیب إذا دعوت أما دین یجمعکم و لا حمیّه تحشمکم» (۱) .

غیر أنّ هذه الکلمه غالبا ما ترد فی الذم کما

ذکرها الإمام علی علیه السّلام مرارا فی خطبته القاصعه ذامّا بها إبلیس أمام المستکبرین: «صدّقه به أبناء الحمیه و أخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه» (۲) .

و فی مکان آخر من هذه الخطبه یقول محذّرا من العصبیات الجاهلیه:

«فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و أحقاد الجاهلیه فإنّما تلک الحمیه تکون فی المسلم من خطرات الشیطان و نخواته و نزعاته و نفثاته» (۳) .

و علی کلّ حال فلا شکّ أنّ وجود مثل هذه الحاله فی الفرد أو المجتمع باعث علی تخلّف ذلک المجتمع و تکبیل العقل و الفکر الإنسانی و منعه من الإدراک الصحیح و التشخیص السالم..و ربّما تذر جمیع مصالحه مع الریاح!...

۱- ۱) -نهج البلاغه،الخطبه ۳۹.

۲- ۲) -نهج البلاغه الخطبه القاصعه ۱۹۲.

۳- ۳) -نهج البلاغه:المصدر السابق.

و أساسا فإنّ انتقال السنن الخاطئه من جيل لآخر و من قوم لآخرين ما كان إلّا فی ظل هذه الحميّه المشؤومه،و مقاومه الأمم للأنبياء و القاده غالبا ما تكون عن هذه السبيل أيضا..

ينقل عن الإمام علی بن الحسين حين سئل عن«العصبيه»أنّه قال عليه السّلام:

«العصبيه التی يأثم عليها صاحبها أن يری شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين و ليس من العصبيه أن يحب الرجل قومه و لكن من العصبيه أن يعين قومه علی الظلم» (۱) .

إنّ خير سبيل لمقاومه هذه السجيه السيئه و النجاه من هذه المهلكه العظمی السعی و الجد لرفع المستوی الثقافی و الفكری و إيمان كلّ قوم و جماعه..

و فی الحقيقه إنّ القرآن عالج هذا المرض بالآيه المتقدّمه-محل البحث-حيث يتحدّث عن المؤمنين ذوی السكينه و التقوی،فحيث توجد التقوی فلا توجد حميّه الجاهليه،و حيث توجد حميّه الجاهليه فلا تقوی و لا سكينه.

***

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۷۳،الحديث السبعون.

الآیه [سوره الفتح (۴۸): آیه ۲۷]

اشاره

لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَتْحاً قَرِیباً (۲۷)

التّفسیر

اشاره

رؤیا النّبی الصادقه:

هذه الآیه-أیضا-ترسم جانبا آخر من جوانب قصه الحدیبیّه المهمّه،و القصه کانت علی النحو التالی:

رأی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی المدینه رؤیا أنّه یدخل مکّه مع أصحابه لأداء مناسک العمره،فحدّث أصحابه عن رؤیاه فسرّوا جمیعا،غیر أنّه لمّا کان جماعه من أصحابه یتصوّرون أنّ تعبیر الرؤیا سیتحقق فی تلک السنه ذاتها و منعهم المشرکون من الدخول إلی مکّه أصابهم الشک و التردّد..تری هل من الممکن أن تکون رؤیا النّبی غیر صادقه؟ألم یکن البناء أن نعتمر هذا العام؟!فأین هذا الوعد؟و أین صارت هذه الرؤیا الرحمانیه؟! فکان جواب النّبی لهم:هل قلت لکم أنّ هذه الرؤیا ستتحقق هذا العام؟!

فنزلت الآيه الآنفه فى هذا الصدد و النّبى عائد من الحديبيه إلى المدينه و أكّدت أنّ هذه الرؤيا كانت صادقه و لا بدّ أنّها كائنه...تقول الآيه: لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ (۱) فما رآه النّبى فى المنام كان حقّا و صدقا.

ثمّ تضيف الآيه قائله: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا و كان فى هذا التأخير حكمه:

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً

.

***

ملاحظات

اشاره

و فى الآيه الكريمه عدّه ملاحظات تلفت النظر:

۱-ينبغى الالتفات إلى أنّ«اللام»فى لَتَدْخُلُنَّ هى لام القسم،و أنّ«النون» فى آخر الفعل هى للتوكيد،بأنّ هذا هو وعد إلهى قطعى فى المستقبل و تنبؤ معجز صريح عن أداء المناسك و العمره فى كامل الأمان و منتهى الطمأنينه-و كما سنبيّن -كان هذا التوقّع و التنبّؤ صادقا فى شهر ذى القعده ذاته من السنه المقبله،و هكذا أدّى المسلمون مناسك العمره بهذه الصوره! ۲-جمله إِنْ شَاءَ اللّهُ هنا لعلّها نوع من تعليم العباد لكى يعوّلوا على مشيئه اللّه عند الإخبار عن المستقبل و أن لا ينسوا إراده اللّه،و أن لا يجدوا أنفسهم غير محتاجين أو مستقلّين عنه.و ربّما هى إشاره للظروف التى يهيّؤها اللّه لهذا التوفيق «توفيق اللّه المسلمين لزياره بيته فى المستقبل القريب»و البقاء على خط «التوحيد و السكينه و التقوى»...

كما يمكن أن تكون إشاره إلى بعض المسلمين الذين تنتهى أعمارهم فى هذه

---

۱ - ۱) -«صدق»فعل ماض قد يستوفى مفعولين كما هى الحال فى الآيه الآنفه فرسوله مفعول به أوّل و الرؤيا مفعول ثان،و قد يستوفى فى هذا الفعل مفعولا واحدا يتعدّى إلى المفعول الثّانى بفى كقولك صدقته فى حديثه.

الفتره و الفاصله الزمانیه و لا یوفّقون إلی زیاره بیت اللّه،و الجمع بین هذه المعانی کلها لا مانع منه أبدا...

۳-التعبیر ب فَتْحاً قَرِیباً کما یعتقد کثیر من المفسّرین هو إشاره إلی صلح الحدیبیّه الذی عبّر عنه القرآن بالفتح المبین،و نعرف أنّ هذا الفتح کان السبیل إلی دخول المسجد الحرام فی السنه التالیه.

علی حین أنّ جماعه آخرین یعتقدون أنّ فَتْحاً قَرِیباً إشاره إلی«فتح خیبر».

و بالطبع فإنّ کلمه(قریبا)فیها تناسب أکثر مع«فتح خیبر»لأنّه کان-«تحقّقه العینی»بعد هذه الرؤیا فی فتره أقل زمنا من فتح مکّه بعدها،ثمّ بعد هذا فإنّ القرآن یقول فی الآیه(۱۸)من هذه السوره ذاتها عند الکلام علی بیعه الرضوان: فَأَنْزَلَ السَّکِینَهَ عَلَیْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً .و کما قلنا-و یعتقد بذلک أکثر المفسّرین أیضا -أنّ المراد من هذا الفتح هو«فتح خیبر»و القرائن الموجوده فی الآیه تحکی عن هذا الفتح أیضا،و مع الالتفات إلی أنّ الآیه محل البحث تنسجم مع تلک الآیه فیبدو أنّ الآیتین بمعنی واحد... (۱) .

و فی تفسیر علی بن إبراهیم روایه تشیر إلی هذا المعنی أیضا (۲) .

۴-جمله«محلّقین رؤوسکم و مقصّرین»إشاره إلی واحد من مناسک العمره و آدابها و هو«التقصیر»و به یخرج المحرم من إحرامه و قد استدل بعضهم بالآیه فی التخییر عند الخروج من الإحرام بین التقصیر فی تقلیم الأظافر الحلق،لأنّ الجمع بینهما لیس واجبا قطعا.

۵-جمله«فعلم ما لم تعلموا»إشاره إلی مسائل مهمّه مطویه فی صلح الحدیبیّه و قد انکشفت بمرور الزمن-إذ قویت قواعد الإسلام و انتشر صوته و ترامت

۱- ۱) -التعبیر ب«من دون ذلک»إمّا بمعنی قبل ذلک،أی قبل أداء العمره یفتح اللّه علیکم فتحا قریبا فی السنه المقبله،أو بمعنی «غیر ذلک»أی سینال المؤمنون فتحا قریبا غیر زیاره بیت اللّه و العمره أیضا.

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۷۶.

اصداؤه فی کلّ مکان و طویت نزعه الحرب عند المسلمین و استطاعوا أن یفتحوا «خیبر»بفارغ البال و قرار البلبال،و أرسلوا المبلّغین إلی أطراف الجزیره العربیه و بعث النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم رسائله إلی أعظم رؤوساء الدول آنئذ،فهذه مسائل کان الفرد المسلم لا یعرفها لکنّ اللّه کان یعلمها...

۶-نواجه فی هذه الآیه الکریمه موضوع الرؤیا،و هی رؤیا النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم الصادقه التی تعدّ(غصنا من غصون)الوحی و هی مشابهه لقصه رؤیا إبراهیم علیه السّلام و ذبح ولده إسماعیل الوارده فی سوره الصافات(الآیه ۱۰۲).

«و لمزید الإیضاح و تفصیل البیان حول الرؤیا و تعبیر الأحلام من المناسب مراجعه تفسیر سوره یوسف فی هذا التّفسیر».

۷-الآیه محل البحث واحده من المسائل الغیبیه التی أخبر عنها القرآن،و هی شاهد علی أنّ هذا الکتاب سماویّ و أنّه من معاجز النّبی الکریم حیث یخبر قاطعا عن أداء مناسک العمره و دخول المسجد الحرام فی المستقبل القریب و عن الفتح القریب قبله أیضا،و کما نعلم أنّ هذین التنبّؤین قد حدثا فعلا،و قد ذکرنا قصه «فتح خیبر»و الآن نتحدّث عن قصه«عمره القضاء»:

***

عمره القضاء:

عمره القضاء هی العمره التی أدّاها النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم مع أصحابه بعد صلح الحدیبیّه بعام،أی فی ذی القعده من السنه السابعه للهجره(علی وجه الدقّه بعد عام من منع المشرکین أن یدخل الرّسول و أصحابه مکّه).

و تسمیه «عمره القضاء»بهذا الاسم لأنّها فی الحقیقه تعد قضاء عن السنه السابقه...

و توضیح ذلک:أنّه طبقا لإحدی مواد معاهده الحدیبیّه أصبح من المقرر أن

يؤدّى المسلمون العمره و زياره بيت اللّه فى العام المقبل على أن لا يمكثوا فى مكّه أكثر من ثلاثه أيام،و فى الوقت ذاته يخرج المشركون من مكّه و رؤساء قريش أيضا،لئلا يقع نزاع محتمل بين الطرفين و لئلا يروا المسلمين يؤدّون المناسك فيثيرهم منظر العباده«التوحيديه».

و قد ورد فى بعض التواريخ أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أحرم فى السنه المقبله مع أصحابه و الجمال المساقه للهدى و تحرّكوا جميعا حتى بلغوا أطراف«الظهران»و نواحيه فأرسل النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان عنده من أسلحه و خيول تستلفت النظر مع أحد أصحابه و اسمه«محمّد بن مسلمه»فلمّا رأى المشركون هذه الخطه فزعوا و خافوا خوفا شديدا و ظنّوا أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم يريد أن يقاتلهم و ينقض المعاهده الممضاه لعشر سنين و أخبروا أهل مكّه بذلك.

غير أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حين وصل منطقه قريبه من مكّه أمر أن توضع الأسلحه من السهام و الرماح و غيرها من الأسلحه فى منطقه تدعى«ياجج»،و دخل هو و أصحابه مكّه بالسيوف المغمده.

فلمّا رأى أهل مكّه من النّبى ما رأوا فرحوا إذ وفى النّبى بوعده[فكأنّ النبى باقدامه هذا أنذر المشركين أن لو نقضوا العهد و أرادوا أن ينازلوا المسلمين فهم على أتم الاستعداد]

.

فخرج رؤوساء مكّه منها لئلّا تتأثر عواطفهم و قلوبهم بهذه«المناظر»و لا تثيرهم مناسك العمره من قبل المسلمين.

غير أنّ بقيه أهل مكّه من الرجال و النساء و الأطفال اجتمعوا فى السطوح و حول الكعبه و خلال الطريق ليروا كيف يؤدّى المسلمون مناسكهم...

فدخل النّبى مكّه بهذه الأبّهه الخاصه و كانت معه جمال كثيره مسوقه للهدى فعامل أهل مكّه بمنتهى اللطف و المحبّه و أمر المسلمين أن يسرعوا أثناء الطواف و أن يزيحوا الإحرام عن أكتافهم قليلا لتبدو علائم القدره و القوّه فيهم و أن تترك

هـذه الحـاله فی أفکـار أهـل مکّه و أنفسـهم تـأثیرا کبیرا و دلیلاـ حیّا علی قوه المسـلمین و حکمتهم! و علی کلّ حال فإنّ«عمره القضاء»کانت عباره کما کانت فی الوقت ذاته عرضا«للعضـلات المفتوله»و ینبغی القول أنّ«فتح مکّه»الذی تحقّق بعد سـنه أخری کان قد نثر بذره فی هذه السنه و هیّأ الأرضیه لاستسلام أهل مکّه للفاتحین (المسلمین).

و کان هذا الأمر مدعاه لقلق رؤساء قریش إلی درجه أنّهم بعثوا رجلا بعد مضـی ثلاثه أیّام إلی النّبی یطلب منه أن یغادر بسـرعه هو و أصحابه مکّه طبقا للمعاهده...

الطریف هنـا أنّ النّبی تزوّج أرمله من نسـاء قریش و کـانت من أقربـاء بعض رؤسـائهم المعروفین و ذلـک لیشـدّ أواصـره بهم و یخفّف من غلوائهم و بغضائهم.

و حین سمع النّبی اقتراحهم بالمغادره

قال: «ما علیکم لو ترکتمونی فأعرست بین أظهرکم فصنعنا لکم طعاما فحضر تموه». قالوا:لا حاجه لنا فی طعامک فاخرج عنّا.

و لو کان تمّ ذلک لکان له أثره فی نفوذ أمر النّبی فی قلوبهم غیر أنّهم لم یقبلوا ذلک منه (۱) .

***

ص :۴۹۱

---

۱ - ۱) -مجمع البیـان للطبرسـی،ج ۹، ص ۱۲۷-فی ظلاـل القرآن،ج ۷، ص ۵۱۱،تاریـخ الطبری،ج ۲، ص ۳۱۰ مع شـیء من التلخیص..

الآيتان [سوره الفتح (۴۸): الآيات ۲۸ الى ۲۹]

اشاره

هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً (۲۸) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى اَلْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْرٰاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ اَلزُّرّٰاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ اَلْكُفّٰارَ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً (۲۹)

التّفسير

أَشِدّٰاءُ عَلَى الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ

:

فى هاتين الآيتين اللتين بهما تنتهى سوره الفتح إشاره إلى مسألتين مهمّتين من «الفتح المبين»أى«صلح الحديبيّه»إحداهما تتعلّق بعالميّه الإسلام و الثانيه تتعلّق

بأوصاف أصحاب النّبی و خصائصهم و ما وعدهم اللّه سبحانه به! فالأولی منهما تقول: هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفیٰ بِاللّهِ شَهِیداً .

و هذا وعد صریح و قاطع من اللّه سبحانه فی غلبه الإسلام و ظهوره علی سائر الأدیان.

أی لا- تعجبوا لو أخبرکم اللّه عن طریق رؤیا نبیّه محمّد بالانتصار و أن تدخلوا المسجد الحرام بمنتهی الأمان و تؤدّوا مناسک العمره دون أن یجرأ أحد علی إیذائکم،کما لا تعجبوا أن یبشّرکم اللّه بالفتح القریب-فتح خیبر«فأوّل الغیث قطره» و سیکون الإسلام باسطا ظلاله فی أرجاء المعموره و یظهر علی جمیع الأدیان...

و لم لا یکون کذلک و محتوی دعوه النّبی هدایه اللّه إذ«أرسله بالهدی»و دینه «دین الحق»و یستطیع کلّ ناظر غیر منحاز أن یری حقّانیته فی آیات القرآن و أحکام الإسلام الفردیّه و الاجتماعیه و القضائیه و السیاسیه!و کذلک تعلیماته الأخلاقیه و الإنسانیه.و أن یعرف علاقه النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم باللّه حقّا من خلال إخباره بالمغیّبات و تنبّؤاته التی تقع فی المستقبل بصوره قاطعه.

أجل:إنّ منطق الإسلام المتین و محتواه الغنی الغزیر یطهّر الأرض من أدیان الشرک الملوّثه،و تخضع له الأدیان السماویه المحرّفه الأخری و أن یشدّ بأسلوبه الشائق (۱) القلوب إلیه.

و لکن ما المراد ب«الظهور علی الدین کلّه»؟أهو الظهور المنطقی؟!أم الظهور (و الغلبه)العسکریان؟!هناک اختلاف بین المفسّرین..

یعتقد جماعه منهم أنّ هذا الظهور هو الظهور المنطقی و الاستدلالی فحسب

۱- ۱) -یجری علی ألسنه الناس و بعض الأدباء قولهم هذا أسلوب شیّق،و هذا التعبیر خطأ،و الصحیح«شائق»أی مثیر للشوق أمّا الشیّق فهو المشتاق(المصحّح).

و هذا الأمر متحقق،لأنّ الإسلام متفوّق من حيث الاستدلال و القدره المنطقيه على جميع الأديان.

و لكنّ جماعه آخرين فسّروا هذا الظهور بالغلبه الظاهريه و غلبه القوه،و موارد استعمال كلمه«يظهر»و مشتقاتها أيضا دليل على الغلبه الخارجيه...و لهذا يمكن القول أنّه بالإضافه إلى نفوذ الإسلام فى مناطق كثيره واسعه من الشرق و الغرب و هى تحت لوائه اليوم و تدين به أكثر من أربعين دوله إسلاميه بنفوس يقدّر إحصاؤها بأكثر من مليارد نسمه فإنّه سيأتى زمان على الناس يستوعب الإسلام جميع أرجاء المعموره«رسميّا»و سيكتمل هذا الأمر بظهور المهدى أرواحنا فداء إن شاء اللّه.

و كما

نقل عن بعض أحاديث النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر و لا وبر إلّا أدخله اللّه كلمه الإسلام» (۱) .

و سبق أن بحثنا فى هذا المجال فى نفس هذا التّفسير ذيل الآيه(۳۳)من سوره التوبه المشابهه لهذه الآيه محل البحث.

و هنا ملاحظه تلتفت النظر إليها و هى أنّ البعض ذهب إلى أنّ التعبير بالهدى إشاره الى استحكام العقائد الإسلاميه،فى حين أنّ التعبير ب«دين الحق»ناظر إلى حقّانيه فروع الدين،إلّا أنّه لا دليل لدينا على هذا التقسيم،و الظاهر أنّ الهدايه و الحقّانيه هما فى الأصول و الفروع معا...

و فى عود الضمير فى«ليظهره»هل يعود على الإسلام أم على النبى؟للمفسّرين احتمالان،إلّا أنّ القرائن تدل بوضوح على أنّ المقصود هو دين الحق،لأنّه قريب من الضمير،هذا من حيث النظم و السبك اللغوى،كما أنّ المناسب ظهور الدين على الدين الآخر لا ظهور الشخص على الدين-أيضا-

---

۱- ۱) -تفسير مجمع البيان،الجزء ۵،ص ۲۵،القرطبى نقل هذه الروايه عن النّبى أيضا ذيل الآيه ۵۵ من سوره النور،ج ۷، ص ۴۶۹۲.

و آخر ما نريد بيانه فى شأن هذه الآيه أنّ جمله كَفىٰ بِاللّهِ شَهِيداً إشاره إلى هذه الحقيقه و هى أنّ هذا التوقع أو التنبّؤ لا يحتاج إلى أى شاهد،لأنّ شاهده اللّه، و رساله رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا لا تحتاج إلى شاهد آخر،لأنّ الشاهد هو اللّه أيضا، و إذا لم يوافق سهيل بن عمرو و أمثاله على كتابه عنوان(رسول اللّه)بعد اسم النّبى محمّد فليس ذلك مدعاه للتأثر أبدا.

و فى آخر آيه وصف بليغ لأصحاب النّبى الخاصّين و الذين كانوا على منهاجه على لسان التوراه و الإنجيل و هو مدعاه افتخار لهم إذ أبدوا شهامتهم و رجولتهم فى الحديبيّه و المراحل الأخر كما أنّه درس اختبار لجميع المسلمين على مدى القرون و الأعصار!...

فتقول الآيه فى البدايه: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ .

سواء رضى به خفافيش الليل كسهيل بن عمرو أم لم يرض به؟!و اخفوا أنفسهم عن هذه الشمس التى أشرقت على العالم أجمع أم لم يخفوا؟!فاللّه يشهد على رسالته و يشهد بذلك العارفون.

ثمّ تصف الآيه أصحابه و خلالهم(و سجاياهم)الباطنيه و الظاهريه ضمن خمس صفات إذ تقول فى وصفهم: وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ .

و صفتهم الثانيه أنّهم: رُحَماءُ بَيْنَهُمْ .

أجل:هم منطلق للمحبّه و الرحمه فيما بينهم كما أنّهم نار ملتهبه و سد محكم بوجه أعدائهم الكفّار...

و فى الحقيقه أنّ عواطفهم و أفكارهم تتلخّص فى هاتين الخصلتين:«الرحمه» و«الشدّه»...لكن لا تضادّ فى الجمع بينهما أوّلا،و لا رحمتهم فيما بينهم و شدّتهم على الكفّار تقتضى أن تحيد أقدامهم عن جادّه الحق ثانيا...

ثمّ تضيف الآيه مبيّنه وصفهم الثّالث فتقول: تَرٰاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً .

هذا التعبير يجسد العباده بركنيها الأساسيين:«الركوع و السجود»على أنّها

حاله دائميه لهم،العباده التى هى رمز للتسليم أمام أمر اللّه الحق،و نفى الكبر و الغرور و الأنانيه عن وجودهم.

أمّا الوصف الرابع الذى تذكره الآيه عن هؤلاء الأصحاب فهو بيان نيّتهم الخالصه الطاهره فتقول: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّهِ وَ رِضْوٰاناً فهم لا يعملون رياء و لا يبتغون من الخلق الثواب،بل هدفهم رضا اللّه و فضله فحسب،و الباعث على تحرّكهم فى حياتهم جميعا هو هذا الهدف ليس إلّا!...

حتى التعبير ب«فضلا»يدل على أنّهم معترفون بتقصيرهم و يرون أعمالهم أقل من أن يطلبوا الثواب من اللّه،بل إنّهم مع كلّ عبادتهم و أعمالهم الصالحه ما يزالون قائلين:لو لا فضلك يا ربّنا فالويل لنا...

أمّا الوصف الخامس فهو عن سيماهم المشرق إذ تقول الآيه: سِيمٰاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (۱) .

«سيما»فى الأصل معناها العلامه و الهيأه،سواء أ كانت هذه العلامه فى الوجه أم فى مكان آخر و إن كانت فى الاستعمال العرفى تشير إلى علامه الوجه!و الأثر الظاهرىّ له...

و بعباره أخرى أنّ قيافتهم تدلّ بصوره جيده أنّهم أناس خاضعون أمام اللّه و الحق و القانون و العداله،و ليست العلامه فى وجوههم فحسب،بل فى جميع وجودهم و حياتهم تبدو هذه العلامه...

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرين يرى بأنّ«السيماء»هى الأثر الظاهر فى الجبهه من السجود أو أثر التراب عليها من مكان السجده...غير أنّ هذه الآيه كما يظهر لها مفهوم أوسع ترتسم ملامحه على وجوه هؤلاء الرجال الربّانيين...

و قال بعضهم:هذه الآيه إشاره إلى إشراق وجوههم يوم القيامه كالبدر من كثره

---

۱ - ۱) -سيماهم:مبتدأ و«فى وجوههم»خبره و«من أثر السجود»قد يكون حالا عن السيماء و الأفضل أن تعد(من)نشويه أى: «سيماهم فى وجوههم و هذه السيماء و العلامه من أثر سجودهم».

سجودهم...

و بالطبع يمكن أن تكون جباههم و وجوههم على هذه الهيّأه يوم القيامه إلّا أنّ الآيه تتحدّث عن وضعهم الظاهرى فى الدنيا...

و قد ورد فى حديث عن الإمام الصادق فى تفسير هذه الجمله أنّه قال:«هو السهر فى الصلاه!» (۱) .

و لا مانع من الجمع بين هذه المعانى كلّها!...

و على كلّ حال فإنّ القرآن يضيف بعد بيان هذه الأوصاف: ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰاهِ ! فهذه حقيقه مقوله قبلا و أوصاف وردت فى كتاب سماوى نزل منذ أكثر من ألفى عام...

و لكن لا ينبغى أن ننسى أنّ التعبير ب وَ الَّذِينَ مَعَهُ يحكى عن معيّه النّبى فى كلّ شىء،فى الفكر و العقيده و الأخلاق و العمل لا عن أولئك الذين كانوا فى عصره- و إن اختلفوا و إيّاه فى المنهج.

ثمّ يتحدّث القرآن عن وصفهم فى كتاب سماوى كبير آخر و هو الإنجيل فيقول:

وَ مَثَلُهُمْ فِى الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّٰاعَ

(۲)

.

«الشطأ»:معناه الفسيل أو البرعم الذى يخرج إلى جانب الساق الأصلى للزرع...و«آزره»مشتقّ من المؤازره أى المعاونه.

و«استغلظ»مشتقّ من ماده الغلظه،أى أنّه متين...

۱- ۱) -«من لا يحضره الفقيه»و«روضه الواعظين»،طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۷۸.

۲- ۲) -هناك كلام بين المفسّرين فى جمله«و مثلهم فى الإنجيل»أ هى جمله مستقله و وصف آخر عن أصحاب محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم غير ما وصفوا فى التوراه،أم هى معطوفه على جمله ذلك مثلهم فى التوراه؟فيكون الوصفان مذكورين فى كتابين سماويين! الظاهر أنّ الآيه ذكرت الوصفين كلّا على حده فى كتاب سماوى و لذلك كرّرت كلمه«مثلهم»و لو كان هذا الوصف معطوفا على السابق لاقتضت الفصاحه أن يكون التعبير:ذلك مثلهم فى التوراه و الإنجيل.

و جمله«استوى على سوقه»مفهومها أنّ هذا الزرع بلغ قدرا من المتانه بحيث ثبت على سيقانه:و«سوق»جمع ساق -و التعبير ب«يعجب الزرّاع»يعنى أنّ هذا الزرع يكون سريع النمو كثير البراعم وافر النتاج إلى درجه يسرّ به الزراع و يعجبون منه،و الطريف أنّ وصفهم الثّانى فى الإنجيل جاء على خمسه أمور أيضا هى:

١-أخراج الشطأ.٢-و المؤازره للنموّ.٣-و الاستغلاظ.۴-و الإستواء.

۵-و النمو المعجب.

و فى الحقيقه إنّ أوصافهم المذكوره فى«التوراه»تتحدّث عن أبعاد وجودهم من جهه العواطف و الأهداف و الأعمال و صورتهم الظاهريه...

و أمّا الأوصاف الوارده فى«الإنجيل»فهى تتحدّث عن حركتهم و نموّهم و تكاملهم فى جوانب مختلفه(فلاحظوا بدقه).

أجل هم أناس متّصفون بصفات عليا لا يفترون عن الحركه لحظه واحده...

و تتنامى براعمهم دائما و يثمرون و يتآزرون كلّ حين...و ينشرون الإسلام بأقوالهم و أعمالهم فى العالم و يوما بعد يوم يزداد عددهم فى المجتمع الإسلامى!...

أجل،إنّهم لا- يتكاسلون فى حركتهم المتّجهه إلى الإمام دائما،و هم فى حال عبادتهم مجاهدون،و فى حال جهادهم عابدون ظاهرهم سوى،و باطنهم سليم، و عواطفهم صادقه،و نيّاتهم خالصه،و هم مظهر غضب اللّه بوجه أعداء الحق، و مظهر الرحمه بوجه إخوانهم.

ثمّ تضيف الآيه معقّبه:أنّ هذه الأوصاف العليا و هذا النمو و التكامل السريع و هذه الحركه المباركه بقدر ما تعجب المحبّين و تسرّهم فهى فى الوقت ذاته:

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ

(١)

.

١- ١) -يرى كثير من المفسّرين أنّ اللام فى جمله«ليغيظ بهم الكفّار»هى لام التعليل،فيكون مفهوم الجمله:إنّ هذه القوّه و القدره جعلها اللّه نصيب أصحاب محمّد ليغيظ بهم الكفّار..

و يضيف القرآن مختتما هذه الآيه المباركه: وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً .

بديهى أنّ أوصاف أصحاب النّبى التى وردت فى بدايه الآيه محل البحث جمعت فيها الإيمان و العمل الصالح،فتكرار هذين الوصفين إشاره إلى استمرارهما و ديمومتهما:أى أنّ اللّه وعد أولئك الذين بقوا على نهجهم من أصحاب محمّد صلى اللّه عليه و آله و سلّم و استمروا بالإيمان و العمل الصالح،و إلاّ فإنّ من كان يوما مع النّبى و يوما آخر مع سواه و على خلاف طريقته فلا يشملون بهذا الوعد أبدا.

و التعبير ب«منهم»مع الالتفات إلى هذه المسأله،و هى أنّ الأصل فى كلمه «من»فى مثل هذه الموارد التبعيض،و ظاهر الآيه يعطى هذا المعنى أيضا،و هذا التعبير يدلّ على أنّ أصحاب النّبى ينقسمون قسمين-فطائفه منهم-يواصلون إيمانهم و عملهم الصالح و تشملهم رحمه اللّه الواسعه و أجره العظيم،و طائفه يحيدون عن نهجه فيحرمون من هذا الفيض العظيم!...

و ليس معلوما السبب فى إصرار بعض المفسّرين على أنّ«من»فى كلمه «منهم»بيانيّه حتما،فى حين لو ارتكبنا خلاف الظاهر و قلنا إنّ من هنا بيانيه فكيف يمكن أن ندع القرائن العقليه هنا،فلا أحد يدّعى أبدا أنّ جميع أصحاب النّبى معصومون و فى هذه الصوره يزول احتمال أنّ كلّ واحد منهم بقى على عمله الصالح و إيمانه،و مع هذه الحال فكيف يعدهم اللّه بالمغفره و الأجر العظيم دون قيد و شرط سواء عملوا الصالحات فى طول مسيرتهم،أو أن يعملوا الصالحات فى وقت،ثمّ ينحرفوا من منتصف الطريق!...

و هذه اللطيفه تستدعى الالتفات و هى أنّ جمله: وَ الَّذِينَ مَعَهُ لا تعنى المرافقه الجسديه مع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و المصاحبه الجسمانيه لأنّ المنافقين كانوا على هذه الشاكله أيضا...بل المراد من«معه»هو المعيّه من جهه أصول الإيمان

و التقوى قطعا...فبناء على هذا لا يمكننا أن نستنتج حكما كليّا من الآيه الآنفه فى شأن جميع المعاصرين و المجالسين للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم...

***

بحثان

اشاره

١-قصه تنزيه الصحابه!

المعروف بين علماء أهل السنّه أنّ صحابه رسول اللّه جميعا أولو امتياز خاص دون سائر الناس من أمّه محمّد فهم مطهّرون أزكياء معصومون من الزلل و ليس لنا الحق فى انتقاص أى منهم أو انتقاده و يحرم الإساءه إليهم بالكلام و غيره،حتى أنّ بعضهم قال بكفر من يفعل ذلك و استدلّوا على ذلك بآيات من الذكر الحكيم منها هذه الآيه: وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَهً وَ أَجْراً عَظِيماً ...

و بالآيه(١٠٠)من سوره التوبه إذ تعبّر عن المهاجرين و الأنصار بعد ذكرهم فى آيات سابقه بقولها: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ...

و لكنّنا إذا ابتعدنا عن الأحكام المسبقه الاعتباطيه،فسنجد أمامنا قرائن تتزلزل عندها هذه العقيده! الأولى:إنّ جمله: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ الوارده فى سوره التوبه لا تخصّ المهاجرين و الأنصار فحسب،لأنّ فى الآيه تعبيرا آخر و هو: وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ يشمل كلّ من يتّبعهم بالإحسان و الصلاح إلى يوم القيامه...

فكما أنّ«التابعين»إذا كانوا فى خط الإيمان يوما و فى خط الكفر و الإساءه يوما آخر يخرجون من خيمه رضا اللّه،فإنّ الموضوع ذاته وارد فى الصحابه لأنّهم فى آخر سوره الفتح مقيّدون بالإيمان و العمل الصالح أيضا بحيث لو خرجوا عن هذا القيد و لو يوما واحدا لخرجوا عن رضوان اللّه سبحانه...

و بتعبير آخر:إنّ كلمه«بإحسان»هى فى شأن التابعين و المتبوعين جميعا،فأى

منهما خرج عن خطّ الإحسان فلن يشمله رضا اللّه و لطفه...

الثانيه:أنّه يستفاد من الروايات الإسلاميه أنّ أصحاب النّبى و إن امتازوا بشرف صحبته،إلّا أنّ من يأتى بعدهم فى الفترات المقبله و هم ذوو عمل صالح و إيمان راسخ أفضل منهم من جهه واحده و هى أنّ أصحاب النّبى شهدوا معاجزه بجميع أنواعها غير أنّ الآخرين اتبعوا منهاجه دون مشاهدتها و ساروا على هداه بالإفاده من الدلائل الأخر...

و نقرأ

فى بعض أحاديث النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه سأله أصحابه:«نحن إخوانك يا رسول اللّه؟!قال:لا- أنتم أصحابى،و إخوانى الذين يأتون بعدى.آمنوا بى و لم يرونى، و قال:للعامل منهم أجر خمسين منكم،قالوا:بل منهم يا رسول اللّه؟!قال:بل منكم ردّدها ثلاثا،ثمّ قال:لأنّكم تجدون على الخير أعوانا» (۱) .

كما

نقل فى صحيح مسلم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «وددت أنّا قد رأينا إخواننا،قالوا:أو لسنا إخوانك يا رسول اللّه؟!فقال:أنتم أصحابى و إخوانا الذين لم يأتوا بعد» (۲) .

و يؤيّد العقل و المنطق هذه المقوله أيضا حيث إنّ من لم يدركوا رسول اللّه و لم يتعلّموا بين يديه و هم فى الوقت ذاته مثل أصحابه من حيث الإيمان و العمل الصالح فهم أفضل من الصحابه...

الثالثه:إنّ هذا الكلام من وجهه النظر التاريخيه مقدوح فيه كثيرا لأنّ بعض الصحابه بعد زمان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بل حتى فى عصره حاد عن جادّه الصواب...

فكيف يمكن أن نبرّئ الذين أشعلوا نار فتنه«الجمل» و قتلوا ما قتلوا و حملوا على خليفه رسول اللّه حقّا بالسيف و لا نعدّهم آثمين خاطئين...

أو أن نقول إنّ الذين اجتمعوا فى النهروان و صفّين و ثاروا على وصى رسول اللّه

۱- ۱) -تفسير روح المعانى،ج ۹،ص ۶۱.

۲- ۲) -صحيح مسلم،ج ۱،الحديث ۳۹.

و خليفته المنتخب من قبل المسلمين و سفكوا الدماء الغزيره مشمولون برضوان اللّه و لا غبار عليهم من الذنب و الإثم؟! و أعجب من ذلك كله أن يعتذر-عن أولئك الذين أخطأوا كلّ هذه الأخطاء و فعلوا ما فعلوا-بأنّهم مجتهدون،و المجتهد معذور!هكذا وجّهوا الأمر!! و إذا أمكن أن توجّه أمثال هذه الذنوب الكبيره على أنّها اجتهاد فلا مجال لملامه أى قاتل،و لا داعى لإقامه حدود اللّه فى شأنه!!فلعلّه اجتهد فأخطأ!!...

و بتعبير آخر:أنّه قد تقابلت فى معركه الجمل و صفّين و النهروان طائفتان متحاربتان و من المسلّم به قطعا أنّهما لم تكونا جميعا على الحق،لأنّ الجمع بين الضدّين محال،فمع هذا التقدير كيف يمكن القول بأنّ الطائفتين كلتيهما مشمولتان برضا اللّه،و المسأله لم تكن من المسائل العويصه الملتويه و لم يكن التمييز بين الحق و الباطل صعبا و لا مشكلا...فالجميع كانوا يعرفون أنّ عليا عليه السّلام أمّا طبقا لنص النّبى عليه أو بانتخاب المسلمين هو الخليفه الحق و مع هذا فقد واجهوه بالسيف، فكيف يوجه هذا العمل عن طريق الاجتهاد؟ و لم لا يوجّهون قيام«أصحاب الردّه»فى زمان أبى بكر عن طريق الاجتهاد و عدوّهم مرتدّين رسما...غير أنّهم برّأوا أصحاب الجمل و صفّين و النهروان من أى ذنب و إثم!!؟ و على كلّ حال...يبدو أنّ مسأله«تنزيه الصحابه»بصوره مطلقه كانت حكما سياسيا لتحفّظ جماعه بعد النّبى موقعها و تعوّل على هذا الحكم،و تصون نفسها من الانتقاد...

و هذا الموضوع لا ينسجم مع حكم العقل و لا مع التواريخ الإسلاميه المسلّم بها...

و ما أحسن أن نحتكم فى شأن أصحاب النّبى فى الوقت الذى نجلّهم و نحترمهم ذاته-إلى معيار يقضى عليهم بالحق من خلال أعمالهم و عقائدهم عبر حياتهم من

البدایه حتی النهایه،ذلک المعیار الذی أفدناه من القرآن الکریم و ذلک المعیار الذی وزن النّبی به صحابته...

۲-المحبّه الإسلامیه المتبادله

فی الروایات الإسلامیه الوارده فی تفسیر الآیه الأخیره من سوره الفتح تأکید لا مزید علیه علی قوله تعالی: رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ و من بین هذه الروایات ما نقرأه

عن الإمام الصادق علیه السّلام: «المسلم أخو المسلم،لا یظلمه و لا یخذله و لا یخونه و یحقّ علی المسلم الاجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف و المواساه لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم علی بعض،حتی تکونوا کما أمرکم اللّه عزّ و جلّ رحماء بینکم متراحمین،مغتّمین لما غاب عنکم من أمرهم علی ما مضی علیه معشر الأنصار علی عهد رسول اللّه» (۱) .

إلّا أنّ العجیب أنّ المسلمین فی هذا العصر لا یقتدون بتعالیم هذه الآیه المؤثره و ما تنقله من خصائص أصحاب رسول اللّه و المؤمنین الصادقین،و ربّما تحامل بعضهم علی بعض و أثار الحفیظه و سفک الدماء و هو ما لم یفعله أعداء الإسلام أحیانا...

و ربّما ارتبطوا بالکفّار و أنشئوا علائق المحبّه حتی تظن أنّهم إخوان من أصل واحد و نسب واحد.

فلا-خبر عن الرکوع و السجود و لا-البیّات الخالصه و لا ابتغاء فضل اللّه و لا آثار السجود فی سیماهم و لا الزرع الذی أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه!! و العجیب أیضا...أنّه کلّما ابتعدنا عن الأصول القرآنیه هذه منینا بالذل و النکبه أکثر فأکثر و مع ذلک لا نلتفت من أین نؤکل؟!و ما تزال حمیّه الجاهلیه تصدّنا عن

۱- ۱) -أصول الکافی-طبقا لتفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۷۷،الحدیث ۹۱.

التفكير و إعاده النظر و العوده نحو القرآن...

اللّهمّ نبّهنا من نومه الغافلين!...

اللّهمّ وفّقنا أن نحيى فيها خلال أصحاب رسول اللّه و صفاتهم التى ذكرتها هذه الآيات البيّنات...

اللّهمّ ارزقنا الشدّه على أعدائنا و الرحمه فيما بيننا و التسليم لأمرك،و الاهتمام الى ما توليه إيّانا من العنايات الخاصّه و الجد و السعى إلى النهوض بالمجتمع الإسلامى إلى الخير و الازدهار.

اللّهمّ ارزقنا فتحا مبينا يتحرّك فى ظلّه المجتمع الإسلامى و أن نوفّق إلى نشر تعاليم هذا الدين القويم الذى يهب الحياه للناس فى هذا العصر الذى هو أحوج الى المعنويات من أى وقت آخر،و أن نفتح كلّ يوم قلوبا جديده إلى نور الإسلام...

آمين يا ربّ العالمين انتهت سوره الفتح ***

ص: ۵۰۴

سوره الحجرات

اشاره

مدنیّه و عدد آیاتها ثمانی عشره آیه

ص: ۵۰۵

محتوى السوره:

هـذه السوره التى لا تتجاوز ۱۸ آيه تحمـل فى ما تحمل مسائل مهمه تتعلّق بشـخص النّبى الكريم صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم و المجتمـع الإسـلامى بعضـه ببعض و حيـث أنّ أغلب المسائـل الأخلاقيه تـدور فى هـذه السـوره فيمكن أن نسـمّى هـذه السـوره ب«سوره الأخلاق و الآداب»...

و يمكن على الإجمال تقسيم مضامين السوره على النحو التالى:

القسم الأوّل:آيات بدايه السوره و هى تبين طريقه التعامل مع النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و آدابها و ما ينبغى على المسلمين مراعاته من أصول عند حضره النبى.

الثّانى:تشـتمل هـذه السوره على سلسـله من أصول«الأخلاق الاجتماعيه» المهمّه التى إن عمل بها و على هـداها حفظت المحبّه و الصـفاء و الأمن و الاتحاد فى المجتمع الإسلامى،و على العكس من ذلك لو أهملت تكون سببا للشقاء و النفاق و التفرّق و عدم الأمن...

الثّالث:الأوامر الإرشاديه المتعلّقه بكيفيه مواجهه الاختلافات و التنازع أو القتال الذى قد يقع بين المسلمين أحيانا...

الرابع:يتحدّث عن معيار قيمه الإنسان عند اللّه و أهميه التقوى!...

الخـامس:يعالـج قضـيه أنّ الإيمـان ليس بـالقول فحسب بـل لاـ بـدّ من ظهور آثاره فى أعمال الإنسان و الجهاد بالمال و النفس- إضافه إلى الإعتقاد فى القلب- السادس:يتحدّث عن أنّ الإيمان و الإسلام هما هديه إلهيه للمؤمنين و بدلا من

أن يمنّوا بالإسلام أو الإيمان ينبغى أن يشكروا اللّه على هذه الهديه إذ شملهم بها...

السابع:و الأخير يتحدّث عن علم اللّه و اطلاعه و عن جميع أسرار الوجود الخفيه و أعمال الإنسان،و هذا القسم بمثابه الضامن لتنفيذ جميع هذه الأقسام الوارده فى هذه السوره! و تسميه هذه السوره بسوره«الحجرات»لورود هذه الكلمه فى الآيه الرابعه منها و سنبيّن تفسيرها فى السطور التاليه...

فضيله تلاوه هذه السوره!

يكفى أن نعرف فضيله هذه السوره من حديث نقرؤه

عن النّبى فى فضلها!...

«من قرأ سوره الحجرات اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع اللّه و عصاه».

كما نقرأ حديثا آخر

عن الإمام الصادق فى فضلها يقول: «من قرأ سوره الحجرات فى كلّ ليله أو فى كلّ يوم كان من زوّار محمّد»...

و بديهى أنّ كلّ هذه الحسنات التى هى بعدد المطيعين و العاصين إنّما تكون فى صوره ما لو أخذنا بنظر الإعتبار كلا من الفريقين و أن نفكّر جيدا فنجعل مسيرنا وفقا لمنهج المطيعين و نبتعد عن منهج العاصين.

و نيل زياره النّبى أيضا فرع على أن نعمل وفق الآداب المذكوره فى الحضور عنده صلى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّ التلاوه فى كلّ مكان مقدمه للعمل...

***

الآيات [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۱ الى ۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱) يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ وَ لاٰ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمٰالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَشْعُرُونَ (۲) إِنَّ اَلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوٰاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اَللّٰهِ أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ اِمْتَحَنَ اَللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ (۳) إِنَّ اَلَّذِينَ يُنٰادُونَكَ مِنْ وَرٰاءِ اَلْحُجُرٰاتِ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ (۴) وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵)

سبب النّزول

ذكر المفسّرون لنزول الآيه الأولى من هذه السوره شأنا بل شؤونا كما ذكروا

لنزول الآيات التى بعدها شؤونا أخر! فمن الشؤون التى ذكروها لنزول الآيه الأولى أنّه:حين أراد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يتوجّه إلى خيبر رغب فى أن يخلّف شخصا معيّنا مكانه فى المدينه و ينصّبه خليفه عنه،فاقترح عمر شخصا آخر،فنزلت الآيه الآنفه و أمرت أن لا تقدموا بين يدى اللّه و رسوله (۱) .

و قال آخرون:كان بعض المسلمين بين الفينه و الأخرى يقولون لو نزلت فينا آيه لكان أفضل،فنزلت الآيه أن لا تقدموا بين يدى اللّه و رسوله (۲) .

و قال بعضهم،إنّ الآيه تشير إلى أعمال بعض المسلمين الذين كانوا يؤدّون عباداتهم قبل أوانها،فنزلت الآيه لتنهاهم عن مثل هذه الأعمال (۳) .

و أمّا فى شأن الآيه الثانيه فقد قال المفسّرون إنّ طائفه من«بنى تميم» و أشرافهم و ردوا المدينه،فلمّا دخلوا مسجد النّبى نادوا بأعلى صوتهم من وراء الحجرات التى كانت للنبى:يا محمّد أخرج إلينا.فأزعجت هذه الصرخات غير المؤدّبه النبى،فخرج إليهم فقالوا له:جئناك لنفاخرك فأجز شاعرنا و خطيبنا ليتحدّث عن مفاخر قبيلتنا،فأجازهم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم فنهض خطيبهم و تحدّث عن فضائلهم الخياليه الوهميّه كثيرا...

فأمر النّبى(ثابت بن قيس)أن يردّ عليهم (۴) فنهض و خطب خطبه بليغه فلم يبق لخطبه أولئك من أثرا!...

ثمّ نهض شاعرهم و ألقى قصيده فى مدحهم فنهض«حسان بن ثابت»فردّ عليه بقصيده شافيه كافيه! فقام رجل من أشراف تلك القبيله و اسمه«الأقرع»فقال:إنّ هذا الرجل يعنى

۱- ۱،۲،۳) -تفسير القرطبى،ج ۹،ص ۶۱۲۱.

۲- ۴) -كان«ثابت بن قيس»خطيب الأنصار و خطيب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كما كان حسّان بن ثابت شاعره[أسد الغابه،ج ۱، ص ۲۲۹] .

۳-

۴-

محمّدا خطیبه أبلغ من خطیبنا و شاعره أجدر من شاعرنا و صدی صوته أبعد مدی من صوتنا...

فأمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أن تهدی لهم هدایا لیکتسب قلوبهم إلیه فکان أن تأثّروا بمثل هذه المسائل فاعترفوا بنبوّته! فالآیات محل البحث ناظره إلی هذه القضیه و الأصوات من خلف الحجرات.

و هناک شأن آخر لنزول الآیه بل هو یتعلّق بالآیه الأولی و ما بعدها و هو أنّه فی السنه التاسعه للهجره[حین کانت القبائل تفد علی النّبی للسلام علیه أو للمعاهده معه]

و قد عرف العام ذلک«بعام الوفود»و عند وصول ممثلی قبیله تمیم إلی النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال أبو بکر:لیکن«القعقاع»(أحد أشراف تلک القبیله)أمیرها،و اقترح عمر أن یکون«الحابس بن أقرع»أمیرها.فقال أبو بکر لعمر أردت أن تخالفنی، فردّ علیه عمر بأنّه لم یرد مخالفته أبدا،فتعالی الصیاح و الضجیج بینهما،فنزلت الآیات الآنفه...أی لا تقترحوا فی الأمور علی النّبی شیئا و لا تتقدّموا علیه فی العمل و لا ترفعوا أصواتکم عند بیت النبی (۱) .

***

التّفسیر

اشاره

آداب الحضور عند النبی:

کما أشرنا آنفا أنّ فی محتوی هذه السوره قسما من المباحث الأخلاقیه المهمّه و الأوامر و التعلیمات الانضباطیه التی تدعونا إلی تسمیه هذه السوره بسوره الأخلاق،و هذه المسائل و التعلیمات تقع فی الآیات الأوّل من السوره محل البحث-و الآیات هذه علی نحوین من التعلیمات.

۱- ۱) -نقل ذلک القرطبی فی تفسیره،ج ۹،ص ۶۱۲۱،و سید قطب فی ظلاله،ج ۷،ص ۵۲۴،و ابن هشام فی سیرته ص ۲۰۶ فما بعد(مع شیء من التفاوت و الاختلاف)کما ورد فی صحیح البخاری،ج ۶،ص ۱۷۲،فی تفسیره سوره الحجرات..

الأول:عدم التقدّم على اللّه و رسوله و عدم رفع الصوت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم...

فتقول الآيه الأولى فى هذا الصدد:يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

و المراد من عدم التقديم بين يدى اللّه و رسوله هو أن لا يقترح عليهما فى الأمور،و ترك العجله و الإسراع أمام أمر اللّه و رسوله...

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرين أرادوا أن يحدّدوا مفهوم الآيه و جعلوه منحصرا بأداء العبادات قبل وقتها،أو التكلّم قبل كلام رسول اللّه و أمثال ذلك،إلّا أنّه من الواضح أنّ للآيه مفهوما واسعا يشمل أى تقدّم و إسراع فى كلّ خطّه و منهج (۱) .

إنّ مسئوليه انضباط السائرين إزاء القاده و خاصه إزاء القاده الإلهيين تقتضى ألّا يتقدّموا عليهم فى أى عمل و قول و لا يعجل أحد عندهم.

و بالطبع فإنّ هذا الكلام لا يعنى بأنّه لا يجوز لهم أن يتشاوروا مع النّبى إذا كان لديهم شىء يجدر بيانه، بل المراد منه إلّا يعجلوا و يبادروا بالتصميم قبل أن يوافق النّبى على ذلك!حتى أنّه لا ينبغى أن تثار أسئله و مناقشات أكثر ممّا يلزم فى شأن المسائل،بل ينبغى أن يترك الأمر للقائد نفسه أن يبيّن المسائل فى حينها،لا سيما إذا كان القائد معصوما الذى لا يغفل عن أى شىء!كما أنّه لو سئل المعصوم أيضا، لا يحقّ للآخرين أن يجيبوا السائل قبل أن يردّ عليه المعصوم،و فى الحقيقه أنّ الآيه جمعت كلّ هذه المعانى فى طيّها.

و الآيه الثانيه تشير إلى الأمر الثّانى فتقول:يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لاٰ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمٰالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاٰ تَشْعُرُونَ .

۱- ۱) -ورد الفعل«لا تقدموا»على صيغه الفعل المتعدى إلا أن المفعول محذوف هنا و تقديره:لا تقدموا أمرا بين يدى الله و رسوله و قد احتمل بعضهم أن هذا الفعل لازم هنا و مفهومه لا تتقدموا بين يدى الله و بالرغم من أن الفعلين مختلفان شكلا إلا أن المعنى أو النتيجه واحده..

و الجمله الأولى: لا تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إشاره إلى أنّه لا ينبغى رفع الصوت على صوت النبى،فهو بنفسه نوع من الإساءه الأدبيه فى محضره المبارک،و النّبى له مکانته.و هذا الأمر لا يجدر أن يقع أمام الأب و الأم و الأستاذ لأنّه مخالف للاحترام و الأدب أيضا.

أمّا جمله: لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ فيمكن أن تكون تأكيدا على المعنى المتقدّم فى الجمله الأولى،أو أنّها إشاره إلى مطلب آخر،و هو ترک مخاطبه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالنداء«يا محمّد»و العدول عنه بالقول:«يا رسول اللّه»!...

غير أنّ جماعه من المفسّرين قالوا فى الفرق بين الجملتين آنفتى الذکر ما يلى:- إنّ الجمله الأولى ناظره إلى زمان يتحادث الناس فيه مع النبى،فلا ينبغى لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أمّا الجمله الثانيه فناظره الى زمان يكون الرّسول فيه صامتا و أصحابه يحدّثونه،ففى هذه الحاله أيضا لا ينبغى رفع الصوت عنده.

و الجمع بين هذه المعنى و المعنى السابق أيضا-لا مانع منه كما أنّه ينسجم مع شأن نزول الآيه،و على كلّ حال فظاهر الآيه هو بيان أمرين مختلفين...

و بديهى أنّ أمثال هذه الأعمال إن قصد بها الإساءه و الإهانه لشخص النّبى و مقامه الكريم فذلک موجب للكفر،و إلّا فهو إيذاء له و فيه إثم أيضا...

و فى الصوره الأولى تتّضح عله الحبط و زوال الأعمال،لأنّ الكفر يحبط العمل و يكون سببا فى زوال ثواب العمل الصالح...

و فى الصوره الثانيه أيضا،لا يمنع أن يكون مثل هذا العمل السيء باعثا على زوال ثواب الكثير من الأعمال.

و قلنا سابقا فى بحث الحبط أنّه لا مانع من زوال ثواب بعض الأعمال بسبب بعض الذنوب الخاصه،كما أنّ زوال أثر بعض الذنوب بسبب الأعمال الصالحه

قطعیّ أیضا...و هناک دلائل کثیره فی الآیات القرآنیه أو الأحادیث الشریفه علی هذا المعنی و رغم أنّ هذا المعنی لم یثبت علی أنّه قانون کلّی فی جمیع الحسنات و السیئات،إلاّ أنّه توجد دلائل نقلیه فی شأن بعض الحسنات و السیئات المهمّه و لا یوجد دلیل عقلی مخالف لها! (۱) .

و

قد ورد فی روایه أنّه حین نزلت الآیه آنفه الذکر قال«ثابت بن قیس»خطیب النّبی الذی کان له صوت جهوری عال:أنا الذی رفعت صوتی فوق صوت النّبی فحبطت أعمالی و أنا من أهل النّار...

فبلغ ذلک سمع النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال:«هو من أهل الجنّه» (۲) . لأنّه حین فعل ذلک للمؤمنین أو أمام المخالفین و کان ذلک أداء لوظیفه إسلامیه.

کما أنّ ابن العباس بن عبد المطلب نادی بأمر النّبی الذین فرّوا فی معرکه «حنین»بصوت عال لیعودوا إلی ساحات القتال! و فی الآیه الأخری مزید تأکید علی الثواب الذی أعدّه اللّه لأولئک الذین یمتثلون أمر اللّه و یراعون الآداب عند رسول اللّه فتقول: إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوٰاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ أُولٰئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْویٰ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ (۳) .

کلمه«یغضون»مشتقه من غضّ-علی وزن حظّ-و معناها تقلیل النظر أو خفات الصوت و یقابل هذه الکلمه الإمعان بالنظر و الجهر بالصوت.

و کلمه«امتحن»مشتقه من الامتحان،و الأصل فی استعمالها إذابه الذهب و تطهیره من غیر الخالص،کما أنّها تستعمل فی بسط الجلد المعدّ للدّبغ،ثمّ

۱- ۱) -لمزید الاطلاع بحثنا مسأله الحبط فی ذیل الآیه(۲۱۷)من سوره البقره فلیراجع.

۲- ۲) -یراجع مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۳۰،و قد ورد هذا الحدیث بتفاوت فی بعض الکلمات عند کثیر من المفسّرین و لا سیما البخاری فی صحیحه و سید قطب فی ظلاله و غیرهما.

۳- ۳) -«اللام»فی کلمه«التقوی»فی الحقیقه هی لام الغایه و لیست(لام العلّه)أی أنّ اللّه یجعل قلوب أولئک مهیّأه للقبول و التقوی،لأنّ القلب إذا لم یخلص و لم یصف فلا یکون محلا للتقوی حقیقه.

استعملت بعدئذ فى مطلق الاختبار كما هى الحال بالنسبه للآيه محل البحث، و نتيجه ذلك خلوص القلب و بسطه لقبول التقوى...

و ممّا يسترعى الانتباه أنّ الآيه السابقه ورد فيها التعبير بالنبى،إلّا أنّ هذه الآيه ورد التعبير فيها عنه برسول اللّه،و كلتا الآيتين تشير إلى هذه«اللطيفه»:و هى أنّ النّبى ليس عنده شيء من نفسه،بل هو رسول اللّه و نبيّه،فإساءه الأدب إليه إساءه الأدب إلى اللّه و رعايه الأدب إليه رعايه للّه.

و نكّرت كلمه«مغفره»للتعظيم و الأهميه...أى أنّ اللّه يجعل نصيبهم المغفره الكبرى و التامه،و بعد تطهيرهم من الذنب يرزقهم الأجر العظيم،لأنّه لا بدّ من التطهير من الذنب أولا،ثمّ الانتفاع من الأجر العظيم من قبل اللّه...

أمّا الآيه الأخرى فتشير إلى جهل أولئك الذين يجعلون أمر اللّه وراء ظهورهم، و عدم إدراكهم فتقول: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ .

فأى عقل يدفع الإنسان إلى أن ينادى برفيع صوته أمام أعظم سفير إلهى فلا يلتفت الى آداب النداء كما فعلت قبيله بنى تميم فنادت النّبى بصوت مزعج يا محمّد يا محمّد أخرج إلينا و هو مركز المحبّه و العطف الإلهى؟! و أساسا كلّما ترقّى عقل الإنسان زيد فى أدبه فيعرف القيم الأخلاقيه بصوره أحسن و من هنا فإنّ إساءه الأدب دليل على عدم العقل،أو بتعبير آخر إنّ إساءه الأدب عمل الحيوان،أمّا الأدب أو رعايه الأدب فهو من عمل الإنسان...

جمله أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ «الأكثر»فى لغه العرب يطلق أحيانا بمعنى الجميع، و إنّما استعمل هذا اللفظ رعايه للاحتياط فى الأدب حتى لو أنّ واحدا أستثنى من الشمول لا يضيع حقّه عند التعبير بالأكثر،فكأنّ اللّه يريد أن يقول:إنّى أنا اللّه الذى أحطت بكلّ شيء علما،عند الكلام على مثل هذه الأمور أراعى الأدب فى ذلك فعلام لا تراعون فى كلامكم هذه الناحيه؟! أو لأنّه يوجد فيهم أناس يعقلون حقّا،و لعاده الناس و عدم التفاتهم فى رفع

الصوت يريد القرآن أن يحذّرهم بهذا الأسلوب أن لا ينسوا الأدب و أن يستعملوا عقولهم و أفكارهم عند الكلام...

«الحجرات»:جمع«حجره»و هى هنا إشاره إلى البيوت (۱) المتعدده لأزواج النّبى المجاوره للمسجد...

و أصل الكلمه مأخوذ من«الحجر»على وزن الأجر:أى المنع لأنّ الحجره تمنع الآخرين من الدخول فى حريم«حياه»الإنسان...و التعبير ب«وراء»هنا كنايه عن الخارج من أى جهه كان!لأنّ أبواب الحجرات كانت تتفتح على المسجد أحيانا فيقف الجهله عندها فينادون:يا محمّد أخرج إلينا،فمنعهم القرآن و نهاهم عن ذلك!...

و يضيف القرآن إكمالا للمعنى فى نهايه الآيه قائلا: وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ .

صحيح أنّ العجله قد تجعل الإنسان أحيانا يبلغ قصده بسرعه،إلّا أنّ الصبر فى مثل هذا«المقام»و التأنّى مدعاه إلى المغفره و الأجر العظيم.

و حيث أنّ بعضهم قد ارتكبوا جهلا هذا الخطأ من قبل،و استوحشوا من هذا الأمر و حاسبوا أنفسهم بعد نزول الآيه،فإنّ القرآن يضيف قائلا إنّهم تشملهم الرحمه عند التوبه: وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

***

بحوث

اشاره

۱-الأدب أغلى القيم

اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بمسأله رعايه الأدب،و التعامل مع الآخرين مقرونا

۱- ۱) -بيوت جمع بيت و هذا اللفظ يطلق على الغرفه الواحده[أو مجموع الغرف فى مكان واحد لعائله معيّنه] و هو مشتقّ من المبيت ليلا...

بالاحترام و الأدب سواء مع الفرد أم الجماعه،و نشير إلى طائفه من الأحاديث الشريفه هنا على أنّها شواهد و أمثال لهذا العنوان...

۱-

يقول الإمام على عليه السّلام: «الآداب حلل مجدّده» (۱) .

و

يقول فى مكان آخر: الأدب يغنى عن الحسب (۲) .

كما أنّنا نقرأ حديثا آخر

عن الإمام الصادق عليه السّلام يقول فيه: «خمس من لم تكن فيه لم يكن كثير فيه مستمتع؛قيل:و ما هنّ يا ابن رسول اللّه قال عليه السّلام:الدين و العقل و الحياء و حسن الخلق و حسن الأدب» (۳) .

و نقرأ فى مكان آخر

حديثا عنه عليه السّلام أيضا يقول فيه: لا يطمعنّ ذو الكبر فى الثناء الحسن و لا الخبّ فى كثره الصديق و لا السيء الأدب فى الشرف (۴) ...

و لذلك فإنّنا حين نقرأ تأريخ حياه القاده فى الإسلام و ننعم النظر فيها نلاحظ أنّهم يراعون أهم النقاط الحسّاسه و اللطائف الدقيقه فى الأخلاق و الآداب حتى مع الأناس البسطاء،و أساسا فإنّ الدين مجموعه من الآداب،الأدب بين يدى اللّه و الأدب بين يدى الرّسول و الأئمه المعصومين،و الأدب بين يدى الأستاذ و المعلم، أو الأب و الأم و العالم و المفكّر...

و التدقيق فى آيات القرآن الكريم يكشف عن أنّ اللّه سبحانه بما له من مقام العظمه حين يتكلّم مع عباده،يراعى الآداب بتمامها...

فحيث يكون الأمر على هذه الشاكله فمن المعلوم عندئذ ما هى وظيفه الناس أمام اللّه؟و ما هو تكليفهم؟!و نقرأ فى بعض الأحاديث الإسلاميه أنّه حين نزلت الآيات الأولى من سوره«المؤمنون»و أمرتهم بسلسله من الآداب الإسلاميه، و منها مسأله الخشوع فى الصلاه،و كان النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ينظر أحيانا إلى السماء عند

۱- ۱) -نهج البلاغه الحكمه-۵.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۷۵،ص ۶۸.

۳- ۳) -المصدر السابق،ص ۶۷.

۴- ۴) -المصدر السابق.

الصلاه ثمّ ينظر إلى الأرض مطرقا برأسه«لا يرفعه» (۱) .

و فى ما يخص النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان هذا الموضوع ذا أهميه أيضا إذ صرّح القرآن فى آياته بالإعراض عن اللغو عنده و عدم رفع الصوت و الصخب،فكلّ ذلك موجب للحبط فى الأعمال و اضمحلال الثواب.

و واضح أنّه لا تكفى رعايه هذه المسأله الخلقيّه عند النّبى فحسب،بل هناك أمور أخرى ينبغى مراعاتها فى حضوره،و كما يعبّر الفقهاء ينبغى إلغاء الخصوصيه هنا و تنقيح المناط بما سبق أشباهه و نظائره! و نقرأ فى سوره النور الآيه(۶۳)منها: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ...و قد فسّرها جماعه من المفسّرين بأنّه«عند ما تنادون النّبى فنادوه بأدب و احترام يليقان به لا كما ينادى بعضكم بعضا»...

الطريف هنا أنّ القرآن عدّ أولئك الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللّه و يراعون الأدب بأنّهم مطهّرو القلوب و هم مهيّئون للتقوى،و جديرون بالمغفره و الأجر العظيم...فى حين أنّه يعدّ الذين ينادونه من وراء الحجرات و يسيئون الأدب عنده-كالأنعام-أكثرهم لا يعقلون.

حتى أنّ بعض المفسّرين توسّعوا فى الآيات محل البحث و جعلوا لها مراحل أدنى أيضا بحيث تشمل المفكّرين و العلماء و القاده من المسلمين،فوظيفه المسلمين أن يراعوا الآداب بين أيديهم...

و بالطبع فإنّ هذه المسأله أكثر وضوحا فى شأن الأئمه أولى العصمه،حتى أنّه بلغنا بعض الروايات الوارده عن أهل البيت أنّه«حين دخل أحد الأصحاب على الإمام بادره الإمام دون مقدّمه: أما تعلم

أنّه لا ينبغى للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء» (۲) .

۱- ۱) -راجع تفسير مجمع البيان و تفسير الفخر الرازى،ذيل الآيه ۲ سوره المؤمنون.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۲۷،ص ۲۵۵.

و ورد التعبير فی روايه أخری بهذه الصوره:

«أنّ بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب».

و ملخص القول أنّ مسأله رعايه الآداب أمام الكبير و الصغير تشمل قسما كبيرا من التعليمات الإسلاميه بحيث لو أردنا أن ندرجها ضمن بحثنا هذا لخرجنا عن تفسير الآيات،إلاّ أنّنا نختم بحثنا بحديث عن الإمام علی بن الحسين(السجّاد) فی«رساله الحقوق»حيث قال فی«مورد رعايه الأدب أمام الأستاذ»:

«و حقّ سائسك بالعلم التعظيم له و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع إليه و الإقبال عليه و أن لا ترفع عليه صوتك و لا تجيب أحدا يسأله عن شیء حتی يكون هو الذی يجيب و لا تحدّث فی مجلسه أحدا و لا تغتاب عنده أحدا و أن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء و أن تستر عيوبه و تظهر مناقبه و لا تجالس له عدوا و لا تعادی له وليا فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكه اللّه بأنّك قصدته و تعلّمت علمه للّه جلّ اسمه لا للناس» (۱) .

۲-رفع الصوت عند قبر الرسول

قال جماعه من العلماء و المفسّرين أنّ الآيات محل البحث كما أنّها تمنع رفع الصوت عند النّبی حال حياته فهی كذلك شامله للمنع بعد وفاته (۲) .

و إذا كان المراد من تعبيرهم آنفا شمول العباره فی الآيه،فظاهر الآيه يخصّ زمان حياته صلی اللّه عليه و آله و سلّم لأنّها تقول: لا تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ و ذلك فی حاله ما يكون النّبی له حياه جسمانيه و هو يتكلّم مع أحد فلا يجوز رفع الصوت فوق صوته...

لكن إذا كان مرادهم-المناط-و فلسفه الحكم-و هی واضحه فی هذه الموارد

۱- ۱) -المحجّه البيضاء،ج ۳،ص ۴۵۰،باب آداب الصحبه و المعاشره.

۲- ۲) -روح المعانی،ج ۲۶،ص ۱۲۵.

و أمثالها-و أهل العرف-يلغون«الخصوصيه»،فلا يبعد التعميم المذكور.لأنّه من المسلّم به-أنّ الهدف هنا رعايه الأدب و احترام ساحه قدس النبى،فعلى هذا متى ما كان رفع الصوت عند قبره نوعا من هتك الحرمه فهو بدون شكّ غير جائز،إلّا أن يكون أذانا للصلاه أو تلاوه للقرآن أو إلقاء خطبه...و أمثال ذلك فإنّ هذه الأمور ليس فيه أى إشكال لا فى حياه النّبى و لا بعد وفاته...

و نقرأ حديثا

فى أصول الكافى نقل عن الإمام الباقر فى شأن ما جرى للحسن بعد وفاته و ممانعه عائشه عن دفنه فى جوار رسول اللّه جاء فيه أنّه حين ارتفعت الأصوات استدل الإمام الحسين عليه السّلام بالآيه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ و

نقل عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: إنّ اللّه حرّم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء (۱) .

و هذا الحديث شاهد آخر على عموم مفهوم الآيه!

۳-الانضباط الإسلامى فى كلّ شىء و فى كلّ مكان!

إنّ مسأله المديريه لا تتم بدون رعايه الانضباط،و إذا أريد للناس العمل تحت مديريه و قياده-حسب رغبتهم،فإنّ اتساق الأعمال سينعدم عندئذ و إن كان المديرون و القاده جديرين.

و كثير من الأحداث و النواقص التى نلاحظها تحدّث عن هذا الطريق،فكم من هزيمه أصابت جيشا قويا أو نقصا حدث فى أمر يهمّ جماعه و ما إلى ذلك كان سببه ما ذكرناه آنفا...و لقد ذاق المسلمون أيضا مراره مخالفه هذه التعاليم مرارا فى عهد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو بعده،و من أوضح الأمور قصه هزيمه المسلمين فى معركه أحد لعدم الانضباط من قبل جماعه قليله من المقاتلين.

و القرآن يثير هذه المسأله المهمّه فى عباره موجزه فى الآيه الآنفه و بأسلوب

۱- ۱) -أصول الكافى-طبقا لما نقل فى نور الثقلين،ج ۵،ص ۸۰.

جامع طريف إذ يقول:﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ .

و مفهوم الآيه كما أشرنا سابقا واسع إلى درجه أنّها تشمل أى نوع من أنواع التقدّم و التأخّر و الكلام و التصرّفات الذاتيه الخارجيه عن تعليمات القياده...

و مع هذه الحال فإنّنا نلاحظ فى تاريخ حياه النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم موارد كثيره يتقدّم فيها بعض الأفراد على أمره أو يتخلّفون و يلون رؤوسهم فيكونون موضع الملامه و التوبيخ الشديد...و من ذلك ما يلى...

١-حين تحرّك النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم لفتح مكّه فى السنه الثامنه للهجره كان ذلك فى شهر رمضان و كان معه جماعه كثيره،منهم الفرسان و منهم المشاه،و لمّا بلغ(منزل) كراع الغميم أمر بإناء ماء، فتناول منه الرّسول و أفطر ثمّ أفطر من كان معه،إلاّ أنّ العجيب أنّ جماعه منهم(تقدّم على النبى)و لم يوافقوا على الإفطار و بقوا صائمين فسمّاهم النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم بالعصاه (١) ! ٢-و مثل آخر ما حدث فى حجه الوداع فى السنه العاشره للهجره حيث أمر النبىّ أن ينادى المنادى:«من لم يسق منكم هديا فليحلّ و ليجعلها عمره،و من ساق منكم هديا فليقم على إحرامه»ثمّ يؤدّى مناسك الحج و أنّ من جاء بالهدى (و حجّه حجّ إفراد)فعليه أن يبقى على إحرامه...ثمّ

قال صلى اللّه عليه و آله و سلّم «لولا أنّى سقت الهدى لأحللت،و جعلتها عمره،فمن لم يسق هديا فليحلّ». إلاّ أنّ جماعه أبوا و قالوا كيف يمكننا أن نحل و ما يزال النّبى محرما أليس قبيحا أن نمضى للحج بعد أداء العمره و يسيل منّا ماء الغسل«من الجنابه».

فساء النّبى ما قالوا و وبّخهم و لامهم (٢) .

٣-قصه التخلّف عن جيش أسامه عند ما أراد النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يلتحق بالرفيق

١- ١) -نقل هذا الحديث كثير من المؤرخين و المحدّثين و منها ما ورد فى الجزء السابع من وسائل الشيعه،الصفحه ١٢٥،باب من يصح منه الصوم مع شىء من التلخيص.

٢- ٢) -بحار الأنوار،ج ٢١،ص ٣٨٦(بشىء من التصرّف و الاختصار).

الأعلی معروفه حیث أمر صلی اللّه علیه و آله و سلّم المسلمین أن ینفّذوا جیش أسامه بن زید و یتحرّکوا إلی حرب الروم و أمر المهاجرین و الأنصار أن یتحرّکوا مع هذا الجیش...

و لعلّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أراد ألّا تقع عند رحلته مسائل فی أمر الخلافه-و قد وقعت- حتی أنّه لعن المتخلّفین عن جیش أسامه و مع کلّ ذلک تخلّف جماعه بحجه أنّهم لا یستطیعون أن یترکوا النّبی فی مثل هذه الظروف (۱) !!...

۴-قصه«القلم و الدواه»معروفه أیضا و هی فی الساعات الأخیره من عمر النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم کما أنّها مثیره و الأحسن أن ننقل ما جاء من عباره

فی صحیح مسلم بعینها هنا:

«لمّا حضر رسول اللّه و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب فقال النبی:هلمّ اکتب لکم کتابا لا تضلّون بعده،فقال عمر إنّ رسول اللّه قد غلب علیه الوجع، و عندکم القرآن حسبنا کتاب اللّه، فاختلف أهل البیت،فاختصموا فمنهم من یقول:

قرّبوا یکتب لکم رسول اللّه کتابا لن تضلّوا بعده و منهم من یقول ما قال عمر فلمّا أکثروا اللغو و الاختلاف عند رسول اللّه قال رسول اللّه قوموا» (۲) !...

و ممّا تجدر الإشاره إلیه أنّ هذا الحدیث عینه نقله البخاری فی صحیحه باختلاف یسیر جدا«صحیح البخاری،ج ۶،باب مرض النبی،ص ۱۱».

و هذه القضیه من الحوادث المهمّه فی التأریخ الإسلامی التی تحتاج إلی تحلیل و بسط لیس هنا محلّه و لکنّها علی کلّ حال من أجلی موارد التخلّف عن أمر النّبی و مخالفه الآیه محل البحث:یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ...

۱- ۱) -ذکر هذه القصه مؤرّخون کثر فی کتب التاریخ الإسلامی و هی من الحوادث المهمّه فی تاریخ الإسلام«لمزید الاطلاع یراجع کتاب المراجعات-المراجعه ۹۰-منه».

۲- ۲) -صحیح مسلم،ج ۳،کتاب الوصیه،الحدیث ۲۲.

و ما يهمّنا هنا أنّ رعايه الانضباط الإسلامی و الإلهی تحتاج إلی روح التسلیم المطلق و قبول القیاده«الإلهیه»فی جمیع شؤون الحیاه و الإیمان المتین بمقام القائد الشامخ...

***

ص :۵۲۳

الآيات [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۶ الى ۸]

اشاره

يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (۶) وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اَللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمٰانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَ اَلْفُسُوقَ وَ اَلْعِصْيٰانَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلرّٰاشِدُونَ (۷) فَضْلاً مِنَ اَللّٰهِ وَ نِعْمَهً وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۸)

سبب النّزول

قال بعض المفسّرين كالطبرسى فى مجمع البيان:هناك قولان فى شأن نزول الآيه الأولى من الآيات أعلاه،و لكنّ بعضهم اكتفى بقول واحد منهما كالقرطبى و سيد قطب،و نور الثقلين.

فالقول الأوّل فى شأن نزول الآيه محل البحث الذى ذكره أغلب المفسّرين أنّ الآيه الكريمه:يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ نزلت فى«الوليد بن عقبه»و ذلك أنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أرسله لجمع الزكاه من قبيله«بنى المصطلق»فلمّا علم

بنو المصطلق أنّ مبعوث الرّسول قادم إليهم سرّوا كثيرا و هرعوا لاستقباله،إلّا أنّ الوليد حيث كانت له خصومه معهم فی زمان الجاهليه،شديده،تصوّر أنّهم يريدون قتله.

فرجع إلی النّبی«و من دون أن يتحقّق فی الأمر»و قال:يا رسول اللّه إنّهم امتنوا عن دفع الزكاه«و نعرف أنّ عدم دفع الزكاه هو نوع من الوقوف بوجه الحكومه الإسلاميه فبناء علی ذلك فإنّ مدّعی الوليد يقتضی أنّهم مرتدّون»!! فغضب النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم لذلك و صمّم علی أن يقاتلهم فنزلت الآيه آنفه الذكر (۱) ...

و أضاف بعضهم أنّ النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم حين أخبره الوليد بن عقبه بارتداد قبيله(بنی المصطلق)أمر خالد بن الوليد بن المغيره أن يمضی نحوها و أن لا يقوم بعمل حتی يتريث و يعرف الحقّ...

فمضی خالد ليلا- و صار قريبا من قبيله بنی المصطلق و بعث عيونه ليستقصوا الخبر فعادوا إليه و أخبروا بأنّهم مسلمون«أوفياء لدينهم»و سمعوا منهم صوت الآذان و الصلاه،فغدا خالد عليهم فی الصباح بنفسه فوجد ما قاله أصحابه صدقا فعاد إلی النّبی و أخبره بما رأی فنزلت الآيه آنفه الذكر،و عقّب النّبی عليها...

«التأنّی من اللّه و العجله من الشيطان» (۲) .

و ذكر بعض المفسّرين قولا- آخر فی شأن نزول الآيه و عوّلوا عليه فحسب،و هو أنّ الآيه نزلت فی«ماريه القبطيه»زوج النّبی و أم إبراهيم عليه السّلام،لأنّه

قيل للنبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم أنّ لها ابن عمّ«يدعی جريحا»تتردّد إليه أحيانا«و بينهما علاقه غير مشروعه» فأرسل النّبی صلی اللّه عليه و آله و سلّم خلف علی عليه السّلام فقال له«يا أخی خذ السيف فإن وجدته عندها فاضرب عنقه...» فأخذ أمير المؤمنين السيف ثمّ قال بأبی أنت و أمی يا رسول اللّه:أكون فی أمرك

۱- ۱) -تفسير مجمع البيان،ج ۹،ص ۱۳۲.

۲- ۲) -القرطبی،ج ۹،ص ۶۱۳۱.

إذا أرسلتنی کالسکه المحماه؛أمضی لما أمرتنی أم الشاهد یری ما لا یری الغائب فقال صلی اللّه علیه و آله و سلّم:«بل الشاهد یری ما لا یری الغائب»، قال علی:فأقبلت متوشّحا بالسیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلمّا عرف أنّی أریده أتی نخله فرقی إلیها ثمّ رمی بنفسه علی قفاه و شغر برجلیه فإذا أنّه أجبّ امسح مال ممّا للرجال قلیل و لا کثیر فرجعت فأخبرت النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال:«الحمد للّه الذی یصرف عنّا السوء أهل البیت» (۱) .

و ورد هذا الشأن ذاته فی تفسیر نور الثقلین ج ۵ مع اختلاف یسیر فی العبارات...

***

التّفسیر

اشاره

لا تکترث بأخبار الفاسقین:

کان الکلام فی الآیات الآنفه علی ما ینبغی أن یکون علیه المسلمون و وظائفهم أمام قائدهم و نبیّهم محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و قد ورد فی الآیات المتقدّمه أمران مهمّان،الأوّل أن لا یقدموا بین یدیه و الآخر هو مراعاه الأدب عند الکلام معه و عدم رفع الصوت فوق صوته...

أمّا الآیات محل البحث فهی تبیّن الوظائف الأخری علی هذه الأمّه إزاء نبیّها.

و تقول ینبغی الاستقصاء عند نقل الخبر إلی النّبی فلو أنّ فاسقا جاءکم بنبإ فتثبّتوا و تحقّقوا من خبره،و لا تکرهوا النّبی علی قبول خبره حتی تعرفوا صدقه...فتقول الآیات أوّلا:یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا .

ثمّ تبیّن السبب فی ذلک فتضیف: أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ .

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۳۲،کما ورد فی تفسیر نور الثقلین بصوره مسهبه،ج ۵،ص ۸۱.

فلو أنّ النّبی قد أخذ بقول«الولید بن عقبه»و عدّ قبیله بنی المصطلق مرتدّین و قاتلهم لکانت فاجعه و مصیبه عظمی!...

و یستفاد من لحن الآیه التالیه أنّ جماعه من أصحاب الرّسول اصرّوا علی قتال بنی المصطلق،فقال لهم القرآن إنّ هذا هو الجهل بعینه و عاقبته الندم.

و استدل جماعه من علماء الأصول علی حجّیه خبر الواحد بهذه الآیه لأنّها تقول إن جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا...و مفهومها أنّ العادل لو جاء بنبإ فلا یلزم التبیّن...و یصح قبول خبره إلّا أنّه أشکل علی هذا الاستدلال بمسائل عدیده أهمها مسألتان:

المسأله الأولی:إنّ الاستدلال المتقدّم ذکره متوقّف علی قبول«حجّیه مفهوم الوصف»،و المعروف أنّه لا حجّیه لمفهوم الوصف (۱) ...

المسأله الثانیه:إنّ العله المذکوره فی ذیل الآیه فیها من السعه ما یشمل خبری العادل و الفاسق معا لأنّ العمل بالخبر الظنّی-مهما کان-ففیه احتمال الندم.

لکنّ هاتین المسألتین یمکن حلّهما،لأنّ مفهوم الوصف و أی قید آخر فی الموارد التی یراد منها بیان القید فی مقام الاحتراز حجه،و ذکر هذا القید«قید الفاسق»فی الآیه المتقدّمه طبقا للظهور العرفی لا فائده منه تستحق الملاحظه سوی حجّیه خبر العادل! و أمّا فی مورد التعلیل الوارد فی ذیل الآیه فالظاهر أنّه لا یشمل کلّ عمل بالأدله الظنّیه،بل هو ناظر إلی الموارد التی یکون العمل فیها بجهاله،أی العمل بسفاهه و حمق،لأنّ الآیه عوّلت علی الجهاله،و نعرف أنّ أغلب الأدله التی یعوّل علیها العقلاء جمیعا فی العالم فی المسائل الیومیه هی دلائل ظنّیه«من قبیل

۱- ۱) -یتصوّر بعضهم أنّ المسأله هنا من قبیل مفهوم الشرط و مفهوم الشرط حجّه،فی حین أنّه لا علاقه هنا بمفهوم الشرط، إضافه الی ذلک فإنّ الجمله الشرطیه هنا لبیان الموضوع و نعرف أنّه فی مثل هذه الموارد لا مفهوم للجمله الشرطیه أیضا فلاحظوا بدقّه.

ظواهر الألفاظ و قول الشاهد،و قول أهل الخبره،و قول ذى اليد و أمثالها».

و معلوم أنّه لا يعدّ أىّ ممّا أشير إليه آنفا بأنّه جهاله و لو لم يطابق الواقع أحيانا، فلا تتحقّق هنا مسأله الندم فيه لأنّه طريق عام...

و على كلّ حال فإنّنا نعتقد بأنّ هذه الآيه من الآيات المحكمات التى فيها دلاله على حجّيه خبر الواحد حتى فى الموضوعات،و هناك بحوث كثيره فى هذا الصدد-ليس هنا مجال شرحها...

إضافه إلى ذلك فإنّه لا يمكن إنكار أنّ مسأله الاعتماد على الأخبار الموثقه هى أساس التاريخ و الحياه البشريه.بحيث لو حذفنا مسأله حجيّه خبر العادل أو الموثّق من المجتمعات الإنسانيه لبطل كثير من التراث العلمى و المعارف المتعلّقه بالمجتمعات البشريه القديمه و حتى كثير من المسائل المعاصره التى نعمل على ضوئها اليوم...

و لا- يرجع الإنسان إلى الوراء فحسب،بل تتوقف عجله الحياه،لذلك فإنّ العقلاء جميعا يرون حجّيته و الشارع المقدّس أمضاه أيضا«قولا و عملا».

و بمقدار ما يعطى خبر الواحد«الثقه»الحياه نظامها فإنّ الاعتماد على الأخبار غير الموثّقه خطير للغايه،و مدعاه إلى اضطراب نظام المجتمع،و يجر الوبال و المصائب المتعدّده،و يهدّد الحيثيات و حقوق الأشخاص بالخطر و يسوق الإنسان إلى الانحراف و الضلال و كما عبّر القرآن الكريم تعبيرا طريفا فى الآيه محل البحث: فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ .

و هنا لطيفه تسترعى الانتباه أيضا،و هى أنّ صياغه الأخبار الكاذبه و التعويل على الأخبار غير الموثّقه من الأساليب القديمه التى تتّبعها النظم الاستعماريه و الديكتاتوريه لتخلق جوّا كاذبا ينخدع به الجهله من الناس و المغفّلون فتنهب أموالهم و أرصدتهم بهذه الأساليب و ما شاكلها...

فلو عمل المسلمون بهذا الأمر الإلهى الوارد فى هذه الآيه على نحو الدقّه و لم

يأخذوا بأخبار الفاسقين دون تبيّن لكانوا مصونين من هذه البلايا الخطيره! و الجدير بالذكر أنّ المسأله المهمّه هنا هى الوثوق و الاعتماد على الخبر ذاته، غايه ما فى الأمر قد يحصل هذا الوثوق من جهه الاعتماد على الشخص المخبر تاره،و تاره من القرائن الأخر الخارجيه...و لذلك فإنّنا قد نطمئن إلى«الخبر» أحيانا و إن كان«المخبر»فاسقا...

فعلى هذا الأساس،فإنّ هذا الوثوق أو الاعتماد كيف ما حصل،سواء عن طريق العداله و التقوى و صدق القائل أم عن طريق القرائن الخارجيه،فهو معتبر عندنا،و سيره العقلاء التى أمضاها الشارع الإسلامى مبنيه على هذا الأساس...

و لذا فإنّنا نرى فى الفقه الإسلامى كثيرا من الأخبار ضعيفه السند لكن لأنّها جرى عليها«عمل المشهور»و وقف على صحه الخبر من خلال قرائن خاصه، فلذلك أصبحت هذه الأخبار(الضعيفه السند)صالحه للعمل و جرت فتاوى الفقهاء على وفقها.

و على العكس من ذلك قد تقع أخبار عندنا قائلها معتبر و لكنّ القرائن الخارجيه لا تساعد على قبوله،فلا سبيل لنا إلّا الاعراض عنه و إن كان المخبر عادلا و«معتبرا»...

فبناء على هذا-إنّ المعيار هو الاعتماد على الخبر نفسه-فى كلّ مكان-و إن كان الغالب كون الوسيله هى عداله الراوى و صدقه-لهذا الاعتماد-إلّا أنّ ذلك ليس قانونا كليّا.(فلاحظوا بدقّه).

و الآيه التاليه-و للتأكيد على الموضوع المهم فى الآيه السابقه-تضيف قائله:

وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

(۱)

.

و تدلّ هذه الجمله-كما قاله جماعه من المفسّرين أيضا-أنّه بعد أن أخبر

۱- ۱) -كلمه«لعنتّم»:مشتقّه من ماده العنت و معناه الوقوع فى عمل يخاف الإنسان عاقبته أو الأمر الذى يشقّ على الإنسان،و من هنا قيل للألم الحاصل من العظم المكسور عند تعرّضه للضربه بأنّه عنت..

«الولید»بارتداد طائفه«بنی المصطلق»...ألحّ جماعه من المسلمین البسطاء السذّج ذوی النظره السطحیه علی الرّسول أن یقاتل الطائفه آنفه الذکر...

فالقرآن یقول:من حسن حظّکم أنّ فیکم رسول اللّه و هو مرتبط بعالم الوحی فمتی ما بدت فیکم بوادر الانحراف فسیقوم بإرشادکم عن هذا الطریق،فلا تتوقّعوا أن یطیعکم و یتعلّم منکم و لا تصرّوا و تلحّوا علیه،فإنّ ذلک فیه عنت لکم و لیس من مصلحتکم...

و یشیر القرآن معقّبا فی الآیه إلی موهبه عظیمه أخری من مواهب اللّه سبحانه فیقول: وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمٰانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیٰانَ .

و فی الحقیقه أنّ هذه التعابیر إشاره لطیفه إلی قانون اللطف أی«اللطف التکوینی».

و توضیح ذلک أنّه حین یرید الشخص الحکیم أن یحقّق أمرا فإنّه یوفّر له جمیع ما یلائمه من کلّ جهه و یصدق هذا الأصل فی شأن الناس تماما...

فاللّه یرید أن یطوی الناس جمیعا طریق الحق دون أن یقعوا تحت تأثیر الإجبار بل برغبتهم و إرادتهم،و لذا یرسل إلیهم الرسل و الکتب السماویه من جهه، و یحبّب إلیهم الإیمان من جهه أخری،و یضری شعله العشق نحو طلب الحق و البحث عنه فی داخل النفوس و یکرّه إلیها الکفر و الفسوق و العصیان...

و هکذا فإنّ کلّ إنسان مفطور علی حبّ الإیمان و الطهّاره و التقوی،و البراءه من الکفر و الذنب.

إلاّ أنّه من الممکن أن یتلوّث ماء المعنویات المنصبّ فی وجود الناس فی المراحل المتتالیه و ذلک نتیجه للاختلاط بالمحیطات الموبوءه فیفقد صفاءه و یکتسب رائحه الذنب و الکفر و العصیان...

هذه الموهبه الفطریه تدعو الناس إلی إتباع رسول اللّه و عدم التقدّم بین یدیه.

و ينبغى التذكير بهذه اللطيفه أيضا،و هى أنّ محتوى الآيه لا ينافى المشاوره أبدا،لأنّ الهدف من المشاوره أو الشورى أن يعرب كلّ عن عقيدته و وجهه نظره، إلاّ أنّ الرأى الأخير و النظر النهائى لشخص النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كما يستفاد ذلك من آيه الشورى أيضا...

و بتعبير آخر...إنّ الشورى هى موضوع مستقل،و فرض الرأى موضوع آخر، فالآيه محل البحث تنفى فرض الرأى لا المشاوره.

و فى أنّ المراد من«الفسوق»المذكور فى الآيه ما هو؟!قال بعض المفسّرين هو الكذب،إلاّ أنّه مع الالتفات إلى سعه مفهومه اللغوى فإنّه يشمل كلّ خروج على الطاعه،فعلى هذا يكون التعبير ب«العصيان»بعده تأكيدا عليه،كما أنّ جمله وَ زَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ تأكيد على الجمله السابقه لها: حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ .

و قال بعضهم إنّ كلمه«الفسوق»إشاره إلى الذنوب الكبيره فى حين أنّ «العصيان»أعم منه...إلاّ أنّه لا دليل على ذلك...

و على كلّ حال،فإنّ القرآن يقرّر قاعده كليه و عامه فى نهايه هذه الآيه لواجدى الصفات المذكوره[فيها]

فتقول: أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ .

أى لو حفظتم هذه الموهبه الإلهيه«العشق للإيمان و التنفّر من الكفر و الفسوق» و لم تلوّثوا هذا النقاء و الصفات الفطريه فإنّ الرشد و الهدايه دون أدنى شكّ فى انتظاركم...

و ممّا يستجلب النظر أنّ الجمل السابقه فى الآيه كانت بصيغه الخطاب للمؤمنين لكنّ هذه الجمله: أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ تتحدّث عنهم بصيغه«الغائب»و يبدو أنّ هذا التفاوت فى التعبير جاء ليدلّ على أنّ هذا الحكم غير مختصّ بأصحاب النبى، بل هو قانون عام،فكلّ من حفظ صفاءه الفطرى فى أى عصر و زمان هو من أهل الرشد و الهدايه و النجاه.

أمّا آخر الآيات محل البحث فتوضّح هذه الحقيقه و هى أن محبوبيه الإيمان

و التنفّر من الكفر و العصيان من المواهب الإلهيه العظمى على البشر إذ تقول:

فَضْلًا مِنَ اللّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(۱)

.

فعلمه و حكمته يوجبان أن يخلق فيكم عوامل الرشد و السعاده و يكملها بدعوه الأنبياء إيّاكم و يجعل عاقبتكم الوصول إلى الهدف المنشود...«و هو الجنّه».

و الظاهر أنّ الفضل و النعمه كليهما إشاره إلى حقيقه واحده،هى المواهب الإلهيه التى يمنحها عباده،غايه ما فى الأمر أنّ«الفضل»إنّما سمّى فضلا لأنّ اللّه غير محتاج إليه و«النعمه»إنّما سمّيت نعمه لأنّ العباد محتاجون إليها،فهما بمثابه الوجهين لعمله واحده!...

و لا شكّ أنّ علم اللّه بحاجه العباد و حكمته فى مجال التكامل و تربيه المخلوقات توجبان أن يتفضّل بهذه النعم المعنويه الكبرى على عباده(و هى محبوبيه الإيمان و التنفّر من الكفر و العصيان).

***

ملاحظات

اشاره

۱-هدايه اللّه و حريّه الإراده

إنّ الآيات الآنفه تجسيد بيّن لوجهه نظر الإسلام فى مسأله«الجبر و الإختيار» و الهدايه و الإضلال،لأنّها توضح هذه اللطيفه-بجلاء-و هى أنّ اللّه يهيئ المجال «و الأرضيه»للهدايه و الرشد،فمن جهه يبعث رسوله و يجعله بين الناس و ينزل القرآن الذى هو نور و منهج هدايه؛و من جهه يلقى فى النفوس العشق للإيمان و محبّته؛و التنفّر و البراءه من الكفر و العصيان،لكن فى النهايه يوكل للإنسان أن يختار ما يشاء و يصمّم بنفسه،و يشرع سبحانه التكاليف فى هذا المجال!...

---

۱ - ۱) -(فضلا و نعمه)نصبا على أنّهما[مفعولان لأجله] للفعل حبّب إليكم أو أنّهما مفعولان مطلقان لفعلين محذوفين و تقديرهما:هكذا أفضل فضلا و أنعم نعمه..

و طبقا للآيات المتقدّمه فإنّ عشق الإيمان و التنفّر من الكفر موجودان فى قلوب جميع الناس دون استثناء و إذا لم يكن لدى بعضهم ذلك فإنّما هو من جهه اخطائهم و سلوكيّاتهم و أعمالهم،فإنّ اللّه لم يلق فى قلب أىّ شخص حبّ العصيان و بغض الإيمان...

٢-القياده و الطاعه

هذه الآيات تؤكد مرّه أخرى أنّ وجود القائد«الإلهى»ضرورى لرشد جماعه ما،بشرط أن يكون مطاعا لا مطيعا و أن يتّبع أصحابه و جماعته أوامره لا أن يؤثّروا عليه و يفرضوا عليه آراءهم(ابتغاء مقاصدهم و مصالحهم).

و هذه المسأله لا تختصّ بالقاده الإلهيين فحسب،بل ينبغى أن تكون حاكمه فى المديريه و القياده فى كلّ مكان.و حاكميه هذا الأصل لا تعنى استبداد القاده،و لا ترك الشورى كما أشرنا آنفا و أوضحنا ذلك.

٣-الإيمان نوع من العشق لا إدراک العقل فحسب...

هذه الآيات تشير ضمنا إلى هذه الحقيقه و هى أنّ الإيمان نوع من العلاقه الإلهيه الشديده«و المعنويه»و إن كانت من الاستدلالات العقليه...و لذلك فإنّنا نقرأ

حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام حين سألوه:هل الحب و البغض من الإيمان، فأجاب عليه السّلام:«و هل الإيمان إلّا الحبّ و البغض»؟!ثمّ تلا هذه الآيه: ...وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمٰانَ وَ زَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيٰانَ أُولٰئِكَ هُمُ الرّٰاشِدُونَ (١) .

و

ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام قوله فى هذا المجال«و هل الدين

١- ١) -أصول الكافى،ج ٢،باب الحب فى اللّه و البغض فى اللّه،الحديث ٥.

إلّا الحبّ»؟!ثمّ استدلّ علیه السّلام ببعض الآیات منها هذه الآیه محل البحث و قال بعدئذ:

«الدین هو الحبّ و الحبّ هو الدین» (۱) .

إلّا أنّه و دون أدنی شکّ یجب أن ترفد هذه المحبّه-کما نوّهنا آنفا-بالوجوه الاستدلالیه و المنطقیّه لتکون مثمره عندئذ...

***

ص: ۵۳۴

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۸۳،و ص ۸۴.

الآيتان [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۹ الى ۱۰]

اشاره

وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى اَلْأُخْرىٰ فَقاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّىٰ تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ (۹) إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۰)

سبب النّزول

ورد فى شأن نزول الآيتين-هاتين-أنّ خلافا وقع بين قبيلتى«الأوس» و«الخزرج»«و هما قبيلتان معروفتان فى المدينه»أدّى هذا الخلاف إلى الاقتتال بينهما و أن يتنازعا بالعصى و الهراوات و الأحذيه فنزلت الآيتان آنفتا الذكر و علّمت المسلمين سبيل المواجهه مع أمثال هذه الحوادث (۱) .

و قال بعضهم:حدث بين نفرين من الأنصار خصومه و اختلاف!فقال أحدهما للآخر:سآخذ حقّى منك بالقوه لأنّ قبيلتى كثيره،و قال الآخر:لنمض و نحتكم عند

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۱۳۲.

رسول اللّه،فلم يقبل الأوّل،فاشتدّ الخلاف و تنازع جماعه من قبيلتيهما بالعصى و الأحذيه و«حتى»بالسيوف،فنزلت الآيتان آنفتا الذكر و بيّنت وظيفه المسلمين فى مثل هذه الأمور (۱) .

التّفسير

اشاره

المؤمنون أخوه:

يقول القرآن هنا قولا هو بمثابه القانون الكلّى العام لكلّ زمان و مكان: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما (۲) .

و صحيح أنّ كلمه«اقتتلوا»مشتقّه من ماده القتال و معناها الحرب،إلاّ أنّها كما تشهد بذلك القرآن تشمل كلّ أنواع النزاع و إن لم يصل إلى مرحله القتال و المواجهه«العسكريه»و يؤيّد هذا المعنى أيضا بعض ما نقل فى شأن نزول الآيه...

بل يمكن القول:إنّه لو توفّرت مقدّمات النزاع كالمشاجرات اللفظيه مثلا-التى تجرّ إلى المنازعات الداميه فإنّه ينبغى و طبقا لمنطوق الآيه أن يسعى إلى الإصلاح بين المتنازعين،لأنّه يمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآيه المتقدّمه عن طريق إلغاء الخصوصيه.

و على كلّ حال،فإنّ من واجب جميع المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين منهم لئلاّ تسيل الدماء و أن يعرفوا مسئوليتهم فى هذا المجال،فلا يكونوا متفرّجين كبعض الجهله الذين يمرّون بهذه الأمور دون اكتراث و تأثّر!فهذه هى وظيفه المؤمنين الأولى عند مواجهه أمثال هذه الأمور.

ثمّ يبيّن القرآن الوظيفه الثانيه على النحو التالى: فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى و لم تستسلم لاقتراح الصلح فَقاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ .

۱- ۱) -تفسير القرطبى،ج ۹،ص ۶۱۳۶.

۲- ۲) -مع أنّ كلمه(طائفتان)مثنى طائفه،إلاّ أنّ فعلها جاء بصيغه الجمع اقتتلوا لأنّ كلّ طائفه مؤلفه من مجموعه من الأفراد.

و بـديهى أنّه لو سـالت دمـاء الطـائفه الباغيه و الظالمه-فى هـذه الأثناء-فإثمها عليها،أو كما يصـطلح عليه إنّ دماءهم هـدر،و إن كانوا مسلمين،لأنّ الفرض أنّ النزاع واقع بين طائفتين من المؤمنين...

و هكـذا-فإنّ الإسـلام يمنع من الظلم و إن أدّى إلى مقاتله الظالم،لأنّ ثمن العداله أغلى من دم المسـلمين أيضا،و لكن لا يكون ذلك إلّا إذا فشلت الحلول السلميه.

ثمّ يبيّن القرآن الوظيفه الثالثه فيقول: فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ .

أى لا ينبغى أن يقنع المسـلمون بالقضاء على قوه الطائفيه الباغيه الظالمه بل ينبغى أن يعقب ذلك الصلح و أن يكون مقدّمه لقلع جذور عوامل النزاع،و إلّا فإنّه بمرور الزمن ما أن يحسّ الظالم فى نفسه القدره حتى ينهض ثانيه و يثير النزاع.

قـال بعض المفسّـرين:يسـتفاد من التعبير«بالعـدل»أنّه لو كان حقّ مضاع بين الطائفتين أو دم مراق و ما إلى ذلك ممّا يكون منشأ للنزاع فيجب إصلاحه أيضا، و إلّا فلا يصدق عليه«إصلاح بالعدل» (۱) .

و حيـث أنّـه تميـل النـوازع النفسـيه أحيانـا فى بعض الجماعـات عنـد الحكـم و القضـاء الى إحـدى الطـائفتين المتخاصـمتين و تنقض«الاسـتقامه»عنـد القضـاه فـإنّ القرآن ينـذر المسـلمين فى رابع تعليمـاته و مـا ينبغى عليهم فيقـول: وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۲) .

و الآيه التاليه تضيف-لبيان العلّه و التأكيد على هذا الأمر قائله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ .

۱- ۱) -تفسير الميزان ج ۱۸،ص ۳۴۲.

۲- ۲) -كلمه«المقسـطين»مأخوذه من القسط و معناها فى الأصل التقسـيم بالعدل،و حين ترد على صـيغه الفعل الثلاثى قسط على زنه ضـرب تعنى الظلم و التجـاوز على حصّه الآـخرين ظلمـا،إلّا أنّه حين تأتى ثلاثى مزيـد فيقال«أقسط»فإنّها تعنى إعطاء الحصـه عدلا،و هل القسط و العدل بمعنى واحد أم لا؟هناك بحث ذكرناه فى ذيل الآيه(۲۹)من سوره الأعراف لا بأس بمراجعتها...

فکما تسعون للإصلاح بین الأخوین فی النسب،فینبغی أن لا تألوا جهدا فی الدخول بصوره جادّه للإصلاح بین المؤمنین المتخاصمین بعداله تامّه! و ما أحسنه من تعبیر و کم هو بلیغ إذ یعبّر القرآن عن جمیع المؤمنین بأنّهم «أخوه»و أن یسمّی النزاع بینهم نزاعا بین الأخوه!و أنّه ینبغی أن یبادر إلی إحلال الإصلاح و الصفاء مکانه...

و حیث أنّه فی کثیر من الأوقات تحل«الروابط»فی أمثال هذه المسائل محل «الضوابط»فإنّ القرآن یضیف فی نهایه هذه الآیه مرّه أخری قائلا: وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ .

و هکذا تتّضح إحدی أهم المسؤولیات الاجتماعیه علی المسلمین فی ما بینهم فی تحکیم العداله الاجتماعیه بجمیع أبعادها.

بحثان

اشاره

الأوّل:شروط قتال أهل البغی«البغاه»

هناک باب فی الفقه الإسلامی بعنوان:«قتال أهل البغی»ضمن کتاب الجهاد، و المراد منه قتال الظلمه الذین ینهضون بوجه«الإمام العادل فی المسلمین»و قد وردت فیهم أحکام کثیره فی هذا الباب...

إلاّ أنّ ما أثارته الآیه الآنفه موضوع آخر،و هو النزاع الواقع بین الطائفتین المؤمنین،و لیس فی هذا النزاع نهوض بوجه إمام المسلمین العادل و لا نهوض بوجه الحکومه الإسلامیه الصالحه.و قد أراد بعض الفقهاء أو المفسّرین أن یستفیدوا من هذه الآیه«فی المسأله السابقه»إلاّ أنّ هذا الاستدلال کما یقول الفاضل«المقداد»فی«کنز العرفان»خطأ بیّن (۱) .لأنّ القیام و النهوض بوجه الإمام

۱- ۱) -کنز العرفان فی فقه القرآن،کتاب الجهاد،باب أنواع أخر من الجهاد-الجزء الأول،ص ۳۸۶.

العادل موجب للكفر،فی حین أنّ النزاع بیّن المؤمنین موجب للفسق فحسب لا- الکفر،و لذلک فإنّ القرآن المجید عبّر عن الطائفتین بالمؤمنین و سمّاهم أخوه، فلا یصحّ تعمیم أحکام أهل البغی علی أمثال هؤلاء!...

و من المؤسف أنّنا لم نعثر علی بحث فی الفقه فی شأن أحکام هذه الطائفه،إلّا أنّ ما یستفاد من الآیه المتقدمه بضمیمه القرائن الأخر و خاصه ما ورد من إشارات فی باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هی الأحکام التالیه!...

۱-إنّ الإصلاح بین الطوائف المتنازعه«من المسلمین»أمر واجب کفائی.

۲-ینبغی لتحقّق هذا الأمر أن یشرع أوّلا من المراحل البسیطه و أن تراعی قاعده«الأسهل فالأسهل»إلّا أنّه إذا لم ینفع ذلک فیجوز عندئذ المواجهه المسلّحه بل تلزم أحیانا...

۳-ما یسفک من دم البغاه فی هذا السبیل و ما تذهب منهم من أموال کلّها هدر، لأنّ حکم الشرع قد امتثل و أدیّت الوظیفه الواجبه،و الأصل فی مثل هذه الموارد عدم الضمان! ۴-لا- حاجه لإذن حاکم الشرع فی مراحل الإصلاح عن طریق الکلام و المباحثات،إلّا أنّه لا بدّ من الإذن عند اشتداد العمل و لا سیما إذا انتهی الأمر إلی سفک الدماء،فلا یجوز عندئذ الإقدام بأیّ عمل إلّا بأمر الحکومه الإسلامیه و حاکم الشرع!إلّا فی الموارد التی لا یمکن الوصول إلی حاکم الشرع بأی وجه، فللعدول عندئذ و أهل الخبره من المؤمنین أن یتّخذوا القرار الذی یرونه...

۵-فی حاله ما لو سفکت الطائفه الباغیه و الظالمه دما من«الجماعه المصلحه» أو نهبت أموالا منها،فهی ضامنه بحکم الشرع و یجری القصاص منها فی صوره وقوع قتل العمد،و کذلک فی مورد تسفک فیه دماء من الطائفه المظلومه أو تتلف منها أموالها فإنّ حکم القصاص و الضمان ثابت أیضا و ما یقال من أنه بعد وقوع الصلح لا تتحمل الطائفه الباغیه مسئولیه الدماء المسفوکه و الأموال المهدوره لأنّه

لم تشر إليه الآيه-محل البحث-غير صحيح،و الآيه ليست فى مقام بيان جميع هذا المطلب،بل المرجع فى مثل هذه الموارد هو سائر الأصول و القواعد الوارده فى أبواب القصاص و الإتلاف...

۶-حيث أنّ الهدف من هذه المقاتله و الحرب حمل الطائفه الباغيه على قبول الحق،فعلى هذا لا تثار فى الحرب مسأله«أسرى الحرب و الغنائم»لأنّ الطائفتين بحسب الفرض مسلمتان،إلّا أنّه لا مانع من الأسر مؤقتا لإطفاء نائره النزاع و لكن بعد حل النزاع و الصلح يجب إطلاق الأسرى فورا...

۷-قد يتفق أحيانا أن يكون طرفا النزاع باغيين،فهذا الطرف قتل جماعه من القبيله الأخرى و سلب ماله،و ذلك الطرف قتل جماعه من هذه القبيله و الطائفه و سلب أموالها دون أن يقنع كلّ منهما بالمقدار اللازم من الدفاع سواء كان الطرفان «الطائفتان»بمستوى واحد من الظلم و البغى أو بعضهما أكثر اعتداء و الآخر أقل! و بالطبع فإنّ الحكم فى شأن هذا المورد لم يرد صراحه فى القرآن،لكن يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق إلغاء الخصوصيه من الآيه محل البحث،و هو أنّ وظيفه المسلمين أن يصلحوا بين الطرفين،و إذا لم يوافقا على الصلح فلا بدّ من قتالهم جميعا حتى يفىء كل إلى أمر اللّه،ما ذكرناه آنفا من أحكام فى شأن الباغى و الظالم جار فى الطرفين...

و فى ختام هذا الكلام نؤكّد مرّه أخرى أنّ حكم هؤلاء البغاه منفصل عن حكم الذين يقفون بوجه الإمام المعصوم أو الحكومه الإسلاميه العادله،فإنّ لهذه الطائفه الأخيره أحكاما أشدّ و أصعب وارده فى كتاب الجهاد من الفقه الإسلامى.

الثّانى:أهميّه الأخوه الإسلاميه

إنّ جمله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ الوارده فى الآيات المتقدّمه واحده من الشعارات الأساسيه و«المتجذّره»فى الإسلام،فهى شعار عميق،بليغ،مؤثر و ذو

معنی غزیر...

إنّ الآخرین حین یریدون إظهار مزید من العلاقه بمن یشارکهم فی المنهج و العمل،یعبّرون عنهم بالرفاق،«أو الرفیق للمفرد»إلّا أنّ الإسلام رفع مستوی الارتباط و الحب بین المسلمین إلی درجه جعلها بمستوی أقرب العلائق بین شخصین و هی علاقه الأخوین التی تقوم العلاقه بینهما علی أساس المساواه و التکافؤ.

فعلی هذا الأصل الإسلامی المهم فإنّ المسلمین علی اختلاف قبائلهم و قومیّاتهم و لغاتهم و أعمارهم یشعرون فیما بینهم بالأخوّه و إن عاش بعضهم فی الشرق و الآخر فی الغرب...

ففی مناسک الحج مثلا حیث یجتمع المسلمون من نقاط العالم کافه فی مرکز التوحید تبدو هذه العلاقه و الارتباط و الانسجام و الوشائج محسوسه و میدانا للتحقق العینی لهذا القانون الإسلامی المهم...

و بتعبیر آخر إنّ الإسلام یری المسلمین جمیعا بحکم الأسره الواحده و یخاطبهم جمیعا بالإخوان و الأخوات لیس ذلک فی اللفظ و الشعار،بل فی العمل و التعهدات المتماثله أیضا،جمیعهم(أخوه و أخوات).

و فی الروایات الإسلامیه تأکید علی هذه المسأله أیضا و لا سیما فی ما یخص الجوانب العملیه و نحن نذکر هنا علی سبیل المثال بعضا من الأحادیث التالیه:

۱-

ورد عن النّبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «المسلم أخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یسلمه» (۱) .

۲-و

ورد عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «مثل الأخوین مثل الیدین تغسل إحداهما الأخری» (۲) .

۱- ۱) -المحجّه البیضاء،ج ۳،ص ۳۳۲(کتاب الصحبه و المعاشره)الباب الثانی.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳-و

یقول الإمام الصادق علیه السّلام: «المؤمن أخو المؤمن کالجسد الواحد إذا اشتکی شیئا منه وجد ألم ذلک فی سائر جسده و أرواحهما من روح واحده» (۱) .

۴-کما

نقرأ حدیثا آخر عنه علیه السّلام یقول فیه: «المؤمن أخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشّه و لا یعده فیخلفه» (۲) .

و هناک روایات کثیره فی مصادر الحدیث الإسلامیه المعروفه فی ما یتعلّق بحق المؤمن علی أخیه المسلم و أنواع حقوق المؤمنین بعضهم علی بعض و ثواب زیاره الإخوان المؤمنین«و المصافحه و المعانقه»و ذکرهم و إدخال السرور علی قلوبهم و خاصه قضاء حاجاتهم و السعی فی إنجازها و إذهاب الهم و الغم عن القلوب و إطعام الطعام و إکسائهم الثیاب و إکرامهم و احترامهم،و یمکن مطالعتها فی أصول الکافی فی أبواب مختلفه تحت العناوین الآنفه.

۵-و فی ختام هذا المطاف نشیر إلی روایه هی من أکثر الروایات«جمعا»فی شأن حقوق المؤمن علی أخیه المؤمن التی تبلغ ثلاثین حقّا!...

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «للمسلم علی أخیه ثلاثون حقّا،لا براءه له منها إلّا بالأداء أو العفو! یغفر زلّته،و یرحم عبرته،و یستر عورته،و یقیل عثرته،و یقبل معذرته،و یرد غیبته،و یدیم نصیحته،و یحفظ خلّته و یرعی ذمّته،و یعود مرضه،و یشهد میّته، و یجیب دعوته،و یقبل هدیته،و یکافئ صلته،و یشکر نعمته،و یحسن نصرته، و یحفظ حلیلته،و یقضی حاجته،و یشفع مسألته،و یسمّت عطسته،و یرشد ضالّته، و یردّ سلامه،و یطیب کلامه،و یبرّ أنعامه،و یصدق أقسامه،و یوالی ولیّه، و لا یعادیه،و ینصره ظالما و مظلوما،فأمّا نصرته ظالما فیردّه عن ظلمه،و أمّا نصرته مظلوما فیعینه علی أخذ حقّه،و لا یسلمه و لا یخذله،و یحب له من الخیر

۱- ۱،۲) -أصول الکافی،ج ۲،ص ۱۳۳(باب أخوه المؤمنین بعضهم لبعض الحدیث ۳ و ۴).

۲-

ما یحبّ لنفسه،و یکره له من الشر ما یکره لنفسه» (۱) .

و علی کلّ حال فإنّ واحدا من حقوق المسلمین بعضهم علی بعض هو مسأله الإعانه و إصلاح ذات البین کما ورد فی الآیات المتقدّمه و الروایات الآنفه«و کان لنا فی التفسیر الأمثل بحث فی«إصلاح ذات البین»ذیل الآیه الأولی من سوره الأنفال»...

۱- ۱) بحار الأنوار،ج ۷۴،ص ۲۳۶.

الآيتان [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۱۱ الى ۱۲]

اشاره

يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ اَلِاسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَلْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ اَلظّالِمُونَ (۱۱) يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ اَلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ (۱۲)

سبب النّزول

ذكر المفسّرون لهاتين الآيتين شأنا«فى نزولهما»بل شؤونا مختلفه،منها أنّ جمله لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ نزلت فى«ثابت بن قيس»خطيب النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم الذى كان ثقيل السمع و كان حين يدخل المسجد يجلس إلى جنب النّبى و يوّفر له المكان عنده ليسمع حديث النبى،و ذات مرّه دخل المسجد و المسلمون كانوا قد

فرغوا من صلاتهم و جلسوا فی أماکنهم،فکان یشقّ الرجوع و یقول:تفسّحوا، تفسّحوا حتی وصل إلی رجل من المسلمین فقال له:اجلس(مکانک هنا)فجلس خلفه مغضبا حتی انکشفت العتمه فقال ثابت لذلک الرجل:من أنت فقال:أنا فلان فقال له ثابت:ابن فلانه؟!و ذکر اسم أمّه بما یکره من لقبها..و کانت تعرف به فی زمان الجاهلیه فاستحیی ذلک الرجل و طأطأ برأسه إلی الأرض،فنزلت الآیه و نهت المسلمین عن مثل هذا العمل...

و قیل إنّ جمله وَ لا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ نزلت فی أم سلمه إحدی أزواج النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّها کانت تلبس لبوسا خاصا أو لأنّها کانت قصیر فکانت النساء یسخرن منها،فنزلت الآیه و نهت عن مثل هذه الأعمال!.

و قالوا إنّ جمله وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً نزلت فی نفرین من الصحابه اغتابا صاحبهما«سلمان»لأنّهما کانا قد بعثاه نحو النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لیأتیهما بطعام منه،فأرسل النّبی سلمان نحو«أسامه بن زید»الذی کان مسئول بیت المال فقال أسامه لیس عندی شیء الآن..فاغتابا أسامه و قالا إنّه بخیل و قالا فی شأن سلمان:لو کنّا أرسلناه إلی بئر سمیحه لغاض ماؤها«و کانت بئرا غزیره الماء»ثمّ انطلقا لیأتیا أسامه و لیتجسّسا علیه،

فقال لهما النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إنّی أری آثار أکل اللحم علی أفواهکما:فقالا یا رسول اللّه لم نأکل اللحم هذا الیوم فقال رسول اللّه:أجل تأکلون لحم سلمان و أسامه.فنزلت الآیه و نهت المسلمین عن الاغتیاب (۱) .

التّفسیر

اشاره

الاستهزاء و سوء الظنّ و الغیبه و التجسّس و الألقاب السیئه حرام!

حیث أنّ القرآن المجید اهتمّ ببناء المجتمع الإسلامی علی أساس المعاییر

۱- ۱) -راجع تفسیر مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۳۵،و القرطبی فی تفسیره،إذ ذکر هذا الشأن مع شیء من التفاوت.

الأخلاقيه فإنّه بعد البحث عن وظائف المسلمين فى مورد النزاع و المخاصمه بين طوائف المسلمين المختلفه بين فى الآيتين محل البحث قسما من جذور هذه الاختلافات ليزول الاختلاف(بقطعها)و يحسم النزاع! ففى كلّ من الآيتين الآنفتين تعبير صريح و بليغ عن ثلاثه أمور يمكن أن يكون كلّ منها شراره لاشتعال الحرب و الاختلاف،إذ تقول الآيه الأولى من الآيتين محل البحث أوّلا: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ .

لأنّه عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ .

وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ

.

و الخطاب موجّه هنا إلى المؤمنين كافه فهو يعم الرجال و النساء و ينذر الجميع أن يجتنبوا هذا الأمر القبيح،لأنّ أساس السخريه و الاستهزاء هو الإحساس بالاستعلاء و الغرور و الكبر و أمثال ذلك إذ كانت تبعث على كثير من الحروب الداميه على امتداد التاريخ! و هذا الاستعلاء أو التكبّر غالبا ما يكون أساسه القيم الماديه و الظواهر الماديه فمثلا،فلان يرى نفسه أكثر مالا من الآخر أو يرى نفسه أجمل من غيره أو أنّه يعد من القبيله المشهوره و المعروفه أكثر من سواها،و ربما يسوقه تصوّره بأنّه أفضل من الجماعه الفلانيه علما و عباده و معنويه إلى السخريه منهم،فى حين أنّ المعيار الواقعى عند اللّه هو«التقوى»التى تنسجم مع طهاره القلب و خلوص النيّه و التواضع و الأخلاق و الأدب!.

و لا يصحّ لأى أحد أن يقول أنا أفضل عند اللّه من سواى،و لذلك عد تحقير الآخرين و التعالى بالنفس من أسوأ الأمور و أقبح العيوب الأخلاقيه التى يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبيه فى حياه الناس جميعا.

ثمّ تقول الآيه فى المرحله الثانيه: وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ .

كلمه«تلمزوا»هى من ماده«لمز»على زنه«طنز»و معناها تتّبع العيوب

و الطعن فی الآخرین،و فسّر بعضهم الفرق بین«الهمز»و«اللمز»بأنّ«اللمز»عدّ عیوب الناس بحضورهم،و«الهمز»ذکر عیوبهم فی غیابهم،کما قیل أنّ«اللمز» تتبع العیوب بالعین و الإشاره فی حین أنّ«الهمز»هو ذکر العیوب باللسان «و سیأتی تفصل هذا الموضوع بإذن اللّه فی تفسیر سوره الهمزه»...

الطریف أنّ القرآن فی تعبیر«بأنفسکم»یشیر إلی وحده المؤمنین و أنّهم نسیج واحد،و یبیّن هنا بأنّ جمیع المؤمنین بمثابه النفس الواحده فمن عاب غیره فإنما عاب نفسه فی الواقع!.

و تضیف الآیه فی المرحله الثالثه أیضا قائله: وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ .

هناک الکثیر من الأفراد الحمقی قدیما و حدیثا،ماضیا و حاضرا مولعون بالتراشق بالألفاظ القبیحه،و من هذا المنطلق فهم یحقّرون الآخرین و یدمّرون شخصیاتهم و ربما انتقموا منهم أحیانا عن هذا الطریق و قد یتّفق أنّ شخصا کان یعمل المنکرات سابقا،ثمّ تاب و أناب و أخلص قلبه للّه،و لکن مع ذلک نراهم یرشقونه بلقب مبتذل کاشف عن ماضیه! الإسلام نهی عن هذه الأمور بصراحه و منع من إطلاق أی اسم أو لقب غیر مرغوب فیه یکون مدعاه لتحقیر المسلم...

و نقرأ

فی بعض الأحادیث أنّ«صفیه بنت حیی بن أخطب»المرأه الیهودیه التی أسلمت بعد فتح خیبر و أصبحت زوجه النّبی-جاءت صفیه یوما إلی النّبی و هی باکیه العین فسألها النّبی عن سبب بکائها فقالت:إنّ عائشه توبّخنی و تقول لی یا ابنه الیهودی،فقال لها النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم:فلم لا-قلت لها:أبی هارون و عمّی موسی و زوجی محمّد فکان أن نزلت هذه الآیه- محل البحث- (۱) .

و لذلک فإنّ الآیه تضیف قائله: بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ أی قبیح جدّا علی من دخل فی سلک الإیمان أن یذکر الناس بسمات الکفر.

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۳۶.

و احتمل بعض المفسّرين احتمالا آخر لهذه الجمله المذكوره آنفا و هى أنّ اللّه نهى المؤمنين أن يرضوا بأسماء الفسق و الجاهليه لأنفسهم بسبب سخريه الناس و لتحاشى استهزائهم.

و لكن مع الالتفات إلى صدر الآيه و شأن النّزول المذكور يبدو أنّ التّفسير الأوّل أقرب.

و تختتم الآيه لمزيد التأكيد بالقول: وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ .

و أى ظلم أسوأ من أن يؤذى شخص بالكلمات اللاذعه و«اللاسعه»و التحقير و اللمز قلوب المؤمنين التى هى«مركز عشق»اللّه و أن يطعن فى شخصياتهم و يبتذل كرامتهم التى هى أساس شخصيتهم.

ماء وجوههم الذى هو أساس حياتهم الأهم.

و قلنا إنّ فى كل من الآيتين-محل البحث-ثلاثه أحكام فى مجال الأخلاق الاجتماعيه.فالأحكام الثلاثه فى الآيه الأولى هى«عدم السخريه»و«ترك اللمز»و«ترك التنابز بالألقاب».

و الأحكام الثالثه فى الآيه الثانيه هى«اجتناب سوء الظن»و«التجسّس» و«الاغتياب».

فى هذه الآيه يبدأ القرآن فيقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ .

و المراد من«كثيرا من الظن»الظنون السيّئه التى تغلب على الظنون الحسنه بين الناس لذلك عبّر عنها ب«الكثير»و إلّا فإنّ حسن الظن لا أنّه غير ممنوع فحسب،بل هو مستحسن كما يقول القرآن فى الآيه(١٢)من سوره النور: لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً .

و ممّا يلفت النظر أنّه قد نهى عن كثير من الظنّ،إلّا أنّه فى مقام التعليل تقول الآيه: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ و لعلّ هذا الاختلاف فى التعبير ناشئ من أنّ الظنون

السيّئه بعضها مطابق للواقع و بعضها مخالف له،فما خالف الواقع فهو إثم لا محاله، و لذلک قالت الآیه: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ و علی هـذا فیکفی هـذا البعض من الظنون الذی یکون إثما أن نتجنّب سائر الظنون لئلا نقع فی الإثم! و هنا ینقدح هذا السؤال،و هو أنّ الظنّ السیء أو الظن الحسن لیسا اختیاریین (غالبا)و إنّما یکون کل منهما علی أثر سلسله من المقدّمات الخارجه عن اختیار الإنسان و التی تنعکس فی ذهنه،فکیف یصح النهی عن ذلک؟! و فی مقام الجواب یمکن القول بأنّه:

۱-المراد من هـذا النهی هو النهی عن ترتیب الآثـار،أی متی ما خطر الظنّ السیء فی الذهن عن المسلم فلا ینبغی الاعتناء به عملیّا،و لا ینبغی تبدیل أسلوب التعامل معه و لا تغییر الروابط مع ذلک الطرف،فعلی هـذا الأساس فإنّ الإثم هو إعطاء الأثر و ترتّبه علیه.

و لذلک نقرأ فی هذا الصدد

حدیثا عن نبیّ الإسلام یقول فیه: «ثلاث فی المؤمن لا یستحسن،و له منهنّ مخرج فمخرجه من سوء الظن ألّا یحقّقه» (۱) ... إلی آخر الحدیث الشریف.

۲-یستطیع الإنسان أن یبعد عن نفسه سوء الظن بالتفکیر فی المسائل المختلفه،بأن یفکر فی طریق الحمل علی الصحه،و أن یجسّد فی ذهنه الاحتمالات الصحیحه الموجوده فی ذلک العمل،و هکذا یتغلب تدریجا علی سوء الظنّ! فبناء علی هـذا لیس سوء الظن شیئا(ذا بال)بحیث یخرج عن اختیار الإنسان دائما! لذلک

فقد ورد فی الروایات أنّه: «ضع أمر أخیک علی أحسنه حتی یأتیک ما یقلبک منه،و لا تظنّنّ بکلمه خرجت من أخیک سوءا و أنت تجد لها فی الخیر

۱- ۱) -المحجّه البیضاء،ج ۵،ص ۲۶۹.

محملا» (۱) .

و على كلّ حال فإنّ هذا الأمر واحد من أكثر الأوامر و التعليمات جامعيّه و دقّه فى مجال روابط الإنسان الاجتماعيه الذى تضمن الأمن فى المجتمع بشكل كامل!و سيأتى بيانه و تفصيله فى فقره البحوث.

ثمّ تذكر الآيه موضوع«التجسّس»فتنهى عنه بالقول: وَ لا تَجَسَّسُوا !.

و«التجسّس»و«التحسّس»كلاهما بمعنى البحث و التقصّى،إلاّ أنّ الكلمه الأولى غالبا ما تستعمل فى البحث عن الأمور غير المطلوبه،و الكلمه الثانيه على العكس حيث تستعمل فى البحث عن الأمور المطلوبه أو المحبوبه!و منه ما ورد على لسان يعقوب فى وصيته ولده!يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ (۲) .

و فى الحقيقه إنّ سوء الظن باعث على التجسّس،و التجسس باعث على كشف الأسرار و ما خفى من أمور الناس،و الإسلام لا يبيح أبدا كشف أسرار الناس! و بتعبير آخر إنّ الإسلام يريد أن يكون الناس فى حياتهم الخاصه آمنين من كل الجهات،و بديهى أنه لو سمح الإسلام لكلّ أحد أن يتجسّس على الآخرين فإنّ كرامه الناس و حيثيّاتهم تتعرض للزوال،و تتولد من ذلك«حياه جهنميه»يحسّ فيها جميع أفراد المجتمع بالقلق و التمزّق!.

و بالطبع فإنّ هذا الأمر لا ينافى وجود أجهزه«مخابرات»فى الحكومه الإسلاميه لمواجهه المؤامرات،و لكنّ هذا لا يعنى أنّ لهذه الأجهزه حق التجسّس فى حياه الناس الخاصّه«كما سنبيّن ذلك بإذن اللّه فيما بعد».

و أخيرا فإنّ الآيه تضيف فى آخر هذه الأوامر و التعليمات ما هو نتيجه الأمرين السابقين و معلولهما فتقول: وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .

۱- ۱) -أصول الكافى،ج ۲،باب التهمه و سوء الظن،الحديث ۳،و قد ورد شبيه هذا المعنى فى نهج البلاغه مع شىء من التفاوت فى «الكلمات القصار،رقم ۳۶۰».

۲- ۲) -يوسف،الآيه ۸۷.

و هکـذا فـإنّ سوء الظن هو أسـاس التجسـس،و التجسـس یسـتوجب إفشاء العیوب و الأسـرار،و الاطلاع علیها یسـتوجب الغیبه،و الإسـلام ینهی عن جمیعها عله و معلولا! و لتقبیـح هـذا العمل یتناول القرآن مثلا بلیغا یجسّد هذا الأمر فیقول: أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ !.

أجل،إنّ کرامه الأخ المسلم و سمعته کلحم جسده،و ابتذال ماء وجهه بسبب اغتیابه و إفشاء أسراره الخفیه کمثل أکل لحمه.

کلمه«میتا»للتعبیر عن أنّ الاغتیاب إنّما یقع فی غیاب الأفراد،فمثلهم کمثل الموتی الـذین لا یسـتطیعون أن یدافعوا عن أنفسـهم،و هذا الفعل أقبح ظلم یصدر عن الإنسان فی حق أخیه!.

أجل،إنّ هذا التشبیه یبیّن قبح الاغتیاب و إثمه العظیم.

و تولی الروایات الإسـلامیه-کما سیأتی بیانها-أهمیه قصوی لمسأله الاغتیاب،و نادرا ما نجد من الذنوب ما فیه من الإثم إلی هذه الدرجه.

و حیث أنّه من الممکن أن یکون بعض الأفراد ملوّثین بهـذه الـذنوب الثلاثه و یـدفعهم وجدانهم إلی التیقّظ و التنبّه فیلتفتون إلی خطئهم،فإنّ السبیل تفتحه الآیه لهم إذ تختتم بقوله تعالی: وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ .

فلا بدّ أن تحیا روح التقوی و الخوف من اللّه أوّلا:و علی أثر ذلک تکون التوبه و الإنابه لتشملهم رحمه اللّه و لطفه.

بحوث

اشاره

۱-الأمن الاجتماعی الکامل

! إنّ الأـوامر أو التعلیمـات السـته الـوارده فی الآـیتین آنفـتی الـذکر(النهی عن السـخریه و اللمز و التنـابز بالألقـاب و سوء الظن و التجسس و الاغتیاب)إذا نفّذت

فی المجتمع فإنّ سمعه و کرامه الأفراد فی ذلک المجتمع تکون مضمونه من جمیع الجهات،فلا یستطیع أحد أن یسخر من الآخرین-علی أنه أفضل-و لا یمدّ لسانه باللمز، و لا یستطیع أن یهتک حرمتهم باستعمال الألقاب القبیحه و لا یحقّ له حتی أن یسیء الظن بهم،و لا یتجسس عن حیاه الأفراد الخاصه و لا یکشف عیوبهم الخفیه(باغتیابهم).

و بتعبیر آخر إنّ للإنسان رؤوس أموال أربعه و یجب أن تحفظ جمیعا فی حصن هذا القانون و هی:«النفس و المال و الناموس و ماء الوجه».

و التعابیر الوارده فی الآیتین محل البحث و الروایات الإسلامیه تدل علی أنّ ماء وجه الأفراد کأنفسهم و أموالهم بل هو أهم من بعض الجهات.

الإسلام یرید أن یحکم المجتمع أمن مطلق،و لا یکتفی بأن یکفّ الناس عن ضرب بعضهم بعضا فحسب،بل أسمی من ذلک بأن یکونوا آمنین من ألسنتهم،بل و أرقی من ذلک أن یکونوا آمنین من تفکیرهم و ظنّهم أیضا...و أن یحسّ کل منهم أنّ الآخر لا یرشقه بنبال الاتهامات فی منطقه أفکاره.

و هذا الأمن فی أعلی مستوی و لا یمکن تحقّقه إلّا فی مجتمع رسالی مؤمن.

یقول النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فی هذا الصدد: «إنّ اللّه حرّم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن یظنّ به السوء» (۱) .

إنّ سوء الظن لا- أنّه یؤثر علی الطرف المقابل و یسقط حیثیّته فحسب،بل هو بلاء عظیم علی صاحبه لأنّه یکون سببا لإبعاده عن التعاون مع الناس و یخلق له عالما من الوحشه و الغربه و الانزواء کما

ورد فی حدیث عن أمیر المؤمنین علی علیه السّلام أنّه قال: «من لم یحسن ظنّه استوحش من کلّ أحد» (۲) .

و بتعبیر آخر،إنّ ما یفصل حیاه الإنسان عن الحیوان و یمنحها الحرکه و الرونق

۱- ۱) -المحجّه البیضاء،ج ۵،ص ۲۶۸.

۲- ۲) -غرر الحکم الصفحه ۶۹۷.

و التكامل هو روح التعاون الجماعى،و لا- يتحقق هذا الأمر إلاّ- فى صوره أن يكون الاعتماد على الناس(و حسن الظن بهم)حاكما...فى حين أنّ سوء الظن يهدم قواعد هذا الاعتماد،و تنقطع به روابط التعاون،و تضعف به الروح الاجتماعيه.

و هكذا الحال فى التجسس و الغيبه أيضا.

إنّ سيئ النظره و الظن يخافون من كلّ شىء و يستوحشون من كلّ أحد و تستولى على أنفسهم نظره الخوف،فلا يستطيعون أن يقفوا على ولى و مؤنس يطوى الهموم،و لا- يجدون شريكا للنشاطات الاجتماعيه،و لا- معينا و نصيرا ليوم الشدّه! و لا- بأس بالالتفات إلى هذه اللطيفه،و هى أنّ المراد من«الظن»هنا هو الظن الذى لا- يستند إلى دليل،فعلى هذا إذا كان الظن فى بعض الموارد مستندا إلى دليل فهو ظنّ معتبر،و هو مستثنى من هذا الحكم،كالظن الحاصل من شهاده نفرين عادلين.

۲-لا تجسّسوا!

رأينا أنّ القرآن يمنع جميع أنواع التجسس بصراحه تامّه،و حيث إنّه لم يذكر قيدا أو شرطا فى الآيه فيدل هذا على أنّ التجسس فى أعمال الآخرين و السعى إلى إذاعه أسرارهم إثم،إلاّ أنّ القرائن الموجوده داخل الآيه و خارجها تدل على أنّ هذا الحكم متعلّق بحياه الأفراد الشخصيه و الخصوصيه.

و يصدق هذا الحكم أيضا فى الحياه الاجتماعيه فى صوره أن لا يؤثر فى مصير المجتمع.

لكن من الواضح أنّه إذا كان لهذا الحكم علاقه بمصير المجتمع أو مصير الآخرين فإنّ المسأله تأخذ طابعا آخر،و من هنا فإنّ النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم كان قد أعدّ أشخاصا و أمرهم أن يكونوا عيونا لجمع الأخبار و استكشاف المجريات

و استقصائها ليحيطوا بما له علاقه بمصير المجتمع.

و من هـذا المنطلق أيضـا يمكن للحكومه الإسـلاميه أن تتّخـذ أشـخاصا يكونون عيونـا لهـا أو منظمه واسـعه للإحـاطه بمجريات الأمور،و أن يواجهوا المؤامرات ضد المجتمع أو التى يراد بها إرباك الوضع الأمنى فى البلاد،فيتجسّسوا للمصلحه العامه حتى لو كـان ذلـك فى إطـار الحيـاه الخـاصه للأفراد! إلاّ أنّ هـذا الأمر لا ينبغى أن يكون ذريعه لهتك حرمه هـذا القانون الإسـلامى الأصـيل،و أن يسوّغ بعض الأفراد لأنفسـهم أن يتجسّسوا فى حياه الأفراد الخاصه بذريعه التآمر و الإخلال بالأمن،فيفتحوا رسائلهم مثلاً أو يراقبوا الهـاتف و يهجموا على بيوتهم بين حين و آخر!! و الخلاصه أنّ الحدّ بين التجسس بمعناه السلبى و بين كسب الأخبار الضروريه لحفظ أمن المجتمع دقيق و ظريف جدا،و ينبغى على مسئولى إداره الأمور الاجتماعيه أن يراقبوا هذا الحدّ بدقّه لئلاّ تهتك حرمه أسرار الناس،و لئلاّ يتهدّد أمن المجتمع و الحكومه الإسلاميه!.

٣-الغيبه من أعظم الذنوب و أكبرها!

قلنا إنّ رأس مال الإنسان المهم فى حياته ماء وجهه و حيثيته،و أى شىء يهدّده فكأنّما يهدّد حياته بالخطر.

و أحيانا يعدّ اغتيال و قتل الشخصيه أهم من اغتيال الشخص نفسه،و من هنا كان إثمه أكبر من قتل النفس أحيانا.

إنّ واحـده من حكم تحريم الغيبه أن لا يتعرّض هذا الإعتبار العظيم للأشـخاص و رأس المال آنف الذكر لخطر التمزّق و التلوّث و أن لا تهتك حرمه الأشـخاص و لا تلوّث و حيثيّاتهم،و هـذا مطلب مهم تلقاه الإسـلام باهتمام بالغ! و الأمر الآخر إنّ الغيبه تولّد النظره السيئه و تضعف العلائق الاجتماعيه و توهنها

و تتلف رأس المال الاعتماد و تزلزل قواعد التعاون«الاجتماعى»! و نعرف أنّ الإسلام أولى أهميه بالغه من أجل الوحده و الانسجام و التضامن بين أفراد المجتمع،فكلّ أمر يقوى هذه الوحده فهو محل قبول الإسلام و تقديره،و ما يؤدّى إلى الإخلال بالأواصر الاجتماعيه فهو مرفوض،و الاغتياب هو أحد عوامل الوهن و التضعيف...

ثمّ بعد هذا كلّه فإنّ الاغتياب ينثر فى القلوب بذور الحقد و العداوه و ربّما أدّى أحيانا إلى الاقتتال و سفك الدماء فى بعض الأحيان.

و الخلاصه أنّنا حين نقف على أنّ الاغتياب يعدّ واحدا من كبائر الذنوب فإنّما هو لآثاره السيئه فرديه كانت أم اجتماعيه! و فى الروايات الإسلاميه تعابير مثيره فى هذا المجال نورد هنا على سبيل المثال بعضا منها!

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اللّه فى الخطيئه من ست و ثلاثين زنيه يزنيها الرجل و أربى الربى عرض الرجل المسلم» (۱) .

و ما ذلك إلّا لأنّ الزنا و إن كان قبيحا و سيئا،إلّا أنّ فيه جنبه حق اللّه،و لكن الربا و ما هو أشدّ منه كإراقه ماء وجه الإنسان و ما إلى ذلك فيه جنبه حق الناس.

و

قد ورد فى روايه أخرى أن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم خطب يوما بصوت عال و نادى:

«يا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه!تغتابوا المسلمين و لا تتّبعوا عوراتهم فإنّه من تتّبع عوره أخيه تتّبع اللّه عورته و من تتّبع اللّه عورته يفضحه فى جوف بيته» (۲) .

كما

ورد فى حديث ثالث أن اللّه أوحى لموسى عليه السّلام قائلا:«من مات تائبا من

۱- ۱) -المحجّه البيضاء ج ۵،ص ۲۵۳.

۲- ۲) -المصدر السابق،ص ۲۵۲.

الغیبه فهو آخر من یدخل الجنه،و من مات مصرا علیه فهو أوّل من یدخل النّار» (۱) .

کما نقرأ

حدیثا آخر عن النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «الغیبه أسرع فی دین الرجل المسلم من الأکله فی جوفه» (۲) .

و هذا التشبیه یدلّ علی أن الاغتیاب کمثل الجرب الذی یأکل اللحم، فإنّه یذهب بالإیمان بسرعه.

و مع الالتفات إلی أنّ بواعث الغیبه و دوافعها أمور متعدّده کالحسد و التکبّر و البخل و الحقد و الأنانیه و أمثالها من صفات دمیمه و قبیحه یتّضح السرّ فی سبب کون الغیبه و تلویث سمعه المسلمین و هتک حرمتهم لها هذا الأثر المدمّر لإیمان الشخص.

و الروایات الإسلامیه فی هذا الصدد کثیره،و نختتم بحثنا هذا بذکر حدیث آخر

نقل عن الإمام الصادق علیه السّلام إذ یقول: «من روی علی مؤمن روایه یرید بها شینه و هدم مروّته لیسقط من أعین الناس أخرجه اللّه من ولایته إلی ولایه الشیطان فلا یقبله الشیطان» (۳) .

إنّ جمیع هذه التأکیدات و العبارات المثیره إنما هی للأهمیه القصوی التی یولیها الإسلام لصون ماء الوجه و حیثیّه المؤمنین الاجتماعیه،و کذلک للأثر المخرّب-الذی تترکه الغیبه-فی وحده المجتمع و الاعتماد المتبادل فی القلوب، و أسوأ من کل ذلک أنت الغیبه تسوق إلی إشعال نار العداوه و البغضاء و النفاق و إشاعه الفحشاء فی المجتمع.لأنّه حین تنکشف عیوب الناس الخفیّه عن طریق الغیبه لا تبقی لها خطوره فی أعین الناس و یکون التلوّث بها فی غایه البساطه!

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -أصول الکافی،ج ۲،باب الغیبه،الحدیث ۱-الآکله نوع من الأمراض الجلدیه.

۳- ۳) -وسائل الشیعه،ج ۸،الباب ۱۵۷،الحدیث ۲،الصفحه ۶۰۸.

۴-مفهوم الاغتياب؟

«الغيبه»أو الاغتياب كما هو ظاهر الاسم ما يقال فى غياب الشخص،غايه ما فى الأمر أنّه بقوله هذا يكشف عيبا من عيوب الناس.سواء كان عيبا جسديا أو أخلاقيّا أو فى الأعمال أو فى المقال بل حتى فى الأمور المتعلّقه به كاللباس و البيت و الزوج و الأبناء و ما إلى ذلك! فبناء على هذا ما يقال عن الصفات الظاهره للشخص،الآخر لا يعدّ اغتيابا،إلّا أن يراد منه الذم و العيب فهو فى هذه الصوره حرام،كما لو قيل فى مقام الذم أنّ فلانا أعمى أو أعور أو قصير القامه أو شديد الأدمه و السمره أكوس اللحيه إلخ...

فيتّضح من هذا أنّ ذكر العيوب الخفيه بأى قصد كان يعدّ غيبه و هو حرام أيضا، و ذكر العيوب الظاهره إذا كان بقصد الذم فهو حرام،سواء أدخلناه فى مفهوم الغيبه أم لا؟! كل هذا فى ما لو كانت هذه العيوب فى الطرف الآخر واقعيه،أمّا إذا لم تكن أصلا فتدخل تحت عنوان«البهتان»و إثمه أشدّ من الاغتياب بمراتب.

ففى حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الغيبه أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه،و أمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّه و العجله فلا،و البهتان أن تقول ما ليس فيه» (۱) .

و من هنا يتبيّن أنّ ما يتبجّح به العوام من أعذار فى الغيبه غير مقبول كأن يقول المغتاب:ليس هذا اغتيابا بل هو صفته،فى حين إذا لم يكن قوله الذى يعيبه فيه صفه له فهو بهتان لا أنّه غيبه.

أو أن يقول:هذا كلام أقوله فى حضوره أيضا،فى حين أنّ كلامه أمام الطرف الآخر لا يترتّب عليه إثم الاغتياب فحسب،بل يتحمّل بسبب الإيذاء إثما أكبر و وزرا أثقل.

۱- ۱) -أصول الكافى،ج ۲،باب الغيبه و البهت،الحديث ۷.

۵-علاج الغیبه و التوبه منها!

إنّ الغیبه کسائر الصفات الذمیمه تتحوّل تدریجا إلی صوره مرض نفسی بحیث یلتذ المغتاب من فعله و یحس بالاغتباط و الرضا عند ما یریق ماء وجه فلان، و هذه مرتبه من مراتب المرض القلبی الخطیر جدا.

و من هنا فینبغی علی المغتاب أن یسعی إلی علاج البواعث الداخلیه للاغتیاب التی تکمن فی أعماق روحه و تحضّه علی هذا الذنب،من قبیل البخل و الحسد و الحقد و العداوه و الاستعلاء و الأنانیه! فعلیه أن یطهّر نفسه عن طریق بناء الشخصیه و التفکیر فی العواقب السیئه لهذه الصفات الذمیمه و ما ینتج عنها من نتائج مشؤومه،و یغسل قلبه عن طریق الریاضه النفسیه لیستطیع أن یحفظ لسانه من التلوّث بالغیبه.

ثمّ یتوجّه إلی مقام التوبه،و حیث أنّ التوبه من الغیبه فیها«جنبه»حق الناس، فإنّ علیه إذا کان ممکنا و لا یحصل له أیّ مشکل أو معضل-أن یعتذر ممّن اغتابه حتی و لو بصوره مجمله أو معمّاه کأن یقول:إنّنی أغتابک أحیانا لجهلی فسامحنی و اعف عنی و لا یطیل فی بیان الغیبه و شرحها لئلّا یحدث عامل آخر للفساد أو الإفساد! و إذا لم یستطع الوصول إلی الطرف الآخر،أو لا یعرفه،أو أنّه مضی إلی ربّه فیستغفر له و یعمل صالحا،فلعلّ اللّه یغفر له ببرکه العمل الصالح و یرضی عنه الطرف الآخر.

۶-موارد الاستثناء! و آخر ما ینبغی ذکره فی شأن الغیبه أنّ قانون الغیبه کأی قانون آخر له استثناءات،من جملتها أنّه یتفق أحیانا فی مقام«الاستشاره»مثلا لانتخاب الزوج أو الشریک فی الکسب و ما إلی ذلک أن یسأل إنسان أنسانا آخر،فالأمانه فی

المشوره التى هى قانون إسلامى مسلّم به توجب أن تبيّن العيوب إن وجدت فى الشخص الآخر لئلاّ يتورّط المسلم فى مشكله،فمثل هذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حراما.

و كذلك فى الموارد الأخرى التى فيها أهداف مهمّه كهدف المشوره فى العمل أو لإحقاق الحق أو التظلّم و ما إلى ذلك.

و بالطبع فإنّ«المتجاهر بالفسق»خارج عن موضوع الغيبه،و لو ذكر إثمه فى غيابه فلا إثم على مغتابه،إلاّ أنّه ينبغى الالتفات إلى أنّ هذا الحكم خاص بالذنب الذى يتجاهر به فحسب.

و ممّا يسترعى الالتفات أيضا هو أنّ الغيبه ليست حراما فحسب،فالاستماع إليها حرام أيضا،و الحضور فى مجلس الاغتياب حرام،بل يجب طبقا لبعض الروايات أن يردّ على المغتاب،يعنى أن يدافع عن أخيه المسلم الذى يراد إراقه ماء وجهه،و ما أحسن مجتمعا تراعى فيه هذه الأصول الأخلاقيه بدقّه!

الآیه [سوره الحجرات (۴۹): آیه ۱۳]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلنّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ إِنَّ اَللّٰهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (۱۳)

التّفسیر

التقوی أغلی القیم الإنسانیه:

کان الخطاب فی الآیات السابقه موجّها للمؤمنین و کان بصیغه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا و قد نهی الذکر الحکیم فی آیات متعدّده عمّا یوقع المجتمع الإسلامی فی خطر،و تکلّم فی جوانب من ذلک.

فی حین أنّ الآیه محل البحث تخاطب جمیع الناس و تبیّن أهم أصل یضمن النظم و الثبات،و تمیّز المیزان الواقعی للقیم الإنسانیه عن القیم الکاذبه و المغریات الباطله.فتقول: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا .

و المراد ب خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ هو أصل الخلقه و عوده أنساب الناس إلی «آدم و حواء»،فطالما کان الجمیع من أصل واحد فلا ینبغی أن تفتخر قبیله علی

أخرى من حيث النسب،و إذا كان اللّه سبحانه قد خلق كلّ قبيله و أولاها خصائص و وظائف معيّنه فإنّما ذلك لحفظ نظم حياه الناس الاجتماعيه!لأنّ هذه الاختلافات مدعاه لمعرفه الناس،فلو،كانوا على شاكله واحده و متشابهين لساد الهرج و المرج فى المجتمع البشرى أجمع.

و قد اختلف المفسّرون فى بيان الفرق بين«الشعوب»جمع شعب-على زنه صعب-(الطائفه الكبيره من الناس)و«القبائل»جمع قبيله فاحتملوا احتمالات متعدّده:

قال جماعه إنّ دائره الشعب أوسع من دائره القبيله،كما هو المعروف فى العصر الحاضر أن يطلق الشعب على أهل الوطن الواحد.

و قال بعضهم:كلمه«شعوب»إشاره إلى طوائف العجم،و أمّا«القبائل» فإشاره طوائف العرب.

و أخيرا فإنّ بعضهم قال بأنّ«الشعوب»اشاره إلى انتساب الناس إلى المناطق «الجغرافيه»و«القبائل»إشاره إلى انتسابهم إلى العرق و الدم.

لكنّ التّفسير الأوّل أنسب من الجميع كما يبدو!و على كلّ حال فإنّ القرآن بعد أن ينبذ أكبر معيار للمفاخره و المباهات فى العصر الجاهلى و يلغى التفاضل بالأنساب و القبائل يتّجه نحو المعيار الواقعى القيم فيضيف قائلا: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ .

و هكذا فإنّ القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الامتيازات الظاهريه و الماديه،و يعطى الأصاله و الواقعيه لمسأله التقوى و الخوف من اللّه،و يقول إنّه لا شىء أفضل من التقوى فى سبيل التقرّب إلى اللّه و ساحه قدسه.

و حيث أنّ«التقوى»صفه روحانيه و باطنيه ينبغى أن تكون قبل كلّ شىء مستقرّه فى القلب و الروح،و ربّما يوجد مدّعون للتقوى كثيرون و المتّصفون بها قله منهم،فإنّ القرآن يضيف فى نهايه الآيه قائلا: إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

فـاللّه يعرف المتّقين حقّـا و هـو مطلع على درجـات تقواهم و خلوص نيّـاتهم و طهـارتهم و صـفائهم،فهو يكرمهم طبقـا لعلمه و يثيبهم،و أمّا المدّعون الكذبه فإنّه يحاسبهم و يجازيهم على كذبهم أيضا.

بحثان

اشاره

١-القيم الحقّه و القيم الباطله

لا شكّ أنّ كلّ إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا قيمه و افتخار،و لذلك فهو يسعى بجميع وجوده لكسب القيم..

إلاّـ معرفه معيـار القيم يختلف باختلاـف الثقافـات تمامـا،و ربّما أخـذت القيم الكاذبه مكانا بارزا و لم تبق للقيم الحقه مكان فى قاموس الثقافه للفرد.

فجمـاعه ترى بـأن قيمتهـا الواقعيه فى الانتسـاب إلى القبيله المعروفه،و لـذلك فإنّهم من أجل أن تعلو سـمعه قبيلتهم و طائفتهم و يظهرون نشاطات و فعاليات عامه ليكونوا برفعه القبيله و سمّوها كبراء أيضا.

و كـان الاهتمـام بـالقبيله و الافتخـار بالانتسـاب إليهـا من أكثر الأـمور الوهميّه رواجا فى الجاهليه إلى درجه كانت كلّ قبيله تعدّ نفسـها أشـرف مـن القـبيله الأـخرى،و مـن المؤسـف أن نجـد رواسب هـذه الجـاهليه فى أعمـاق نفـوس الكـثيرين من الأـفراد و المجتمعـات!!و جمـاعه أخرى تعوّل على مسأله المال و الثروه و امتلاكها للقصور و الخـدم و الحشم و أمثال هـذه الأمور،فتعـدّها دليلا على القيمه الشخصيّه و تسعى من أجل كلّ ذلك دائما.

و جمـاعه تعتبر(المقامـات)السياسـيه و الاجتماعيه العليا معيارا للشخصـيه و القيم الاجتماعيه! و هكـذا تخطو كلّ جماعه فى طريق خاص و تنشدّ قلوبها إلى قيمه معينه

و تعدّها معیارها الشخصی! و حیث أنّ هذه الأمور جمیعها أمور متزلزله و مسائل ذاتیه و ماديه و عابره فإنّ مبدأ سماویا کمبدأ الإسلام لا یمکنه أن یوافق علیها أبدا...لذلک یشطب علیها بعلامه البطلان و یعتبر القیمه الحقیقیه للإنسان فی صفاته الذاتیه و خاصه تقواه و طهاره قلبه و التزامه الدینی.

حتی أنّه لا یکترث بموضوعات مهمّه کالعلم و الثقافه إذا لم تکن فی خطّ «الإیمان و التقوی و القیم الأخلاقیه»...

و من العجیب أن یظهر القرآن فی محیط یهتمّ بالقیمه القبلیه أکثر من اهتمامه بالقیم الأخری،إلّا أنّ القرآن حطّم هذه الوثنیه و حرّر الإنسان من أسر العرق و الدم و القبیله و اللون و المال و المقام و الثروه و قاده إلی معرفه نفسه و العثور علی ضالّته داخل نفسه و صفاتها العلیا.

الطریف أنّ فی ما ذکر فی شأن نزول الآیه محل البحث لطائف و دقائق تحکی عن عمق هذا الدستور الإسلامی.

منها:إنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم أمر«بلالا»بعد فتح مکّه أن یؤذّن،فصعد بلال و أذّن علی ظهر الکعبه،فقال«عتّاب بن أسید»الذی کان من الأحرار:أشکر اللّه أن مضی أبی من هذه الدنیا و لم یر مثل هذا الیوم..و قال«الحارث بن هشام»:ألم یجد رسول اللّه غیر هذا الغراب الأسود للأذان؟!«فنزلت الآیه الآنفه و بیّنت معیار القیم الواقعیه» (۱) .

و قال بعضهم:نزلت الآیه عند ما أمر الرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بتزویج بعض الموالی من بنات العرب«و الموالی تطلق علی العبید الذین عتقوا من ربقه أسیادهم أو علی غیر العرب(المسلمین)».فتعجّبوا و قالوا:یا رسول اللّه أ تأمرنا أن نزوّج بناتنا من

۱- ۱) -روح البیان،ج ۹،ص ۹۰،کما ورد فی تفسیر القرطبی ص ۶۱۶۰ ج ۹.

الموالی«فنزلت الآیه و أبطلت هذه الأفکار الخرافیه» (۱) .

و نقرأ

فی بعض الروایات الإسلامیه أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم خطب یوما فی مکّه فقال:

«یا أیّها الناس إنّ اللّه قد أذهب عنکم عیبه الجاهلیه و تعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل برّ تقی کریم علی اللّه و فاجر شقی هیّن علی اللّه و الناس بنو آدم و خلق اللّه آدم من تراب قال اللّه تعالی: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ وَ جَعَلْنٰاکُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (۲) .

و

قد جاء فی کتاب«آداب النفوس»للطبری أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم التفت إلی الناس و هو راکب علی بعیره فی أیّام التشریق بمنی«و هی الیوم الحادی عشر و الثّانی عشر و الثّالث عشر»من ذی الحجه فقال:«یا أیّها الناس!ألا إنّ ربّکم واحد و إنّ أباکم واحد ألا-لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأسود علی أحمر و لا لأحمر علی أسود إلّا بالتقوی ألا هل بلّغت:قالوا نعم!قال:لیبلغ الشاهد الغائب» (۳) .

کما ورد فی حدیث آخر بهذا المعنی ضمن کلمات قصیره ذات معانی غزیره

أنّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «إنّ اللّه لا ینظر إلی أحسابکم و لا إلی أنسابکم و لا الی أجسامکم و لا إلی أموالکم و لکن ینظر إلی قلوبکم،فمن کان له قلب صالح تحنّن اللّه علیه و إنّما أنتم بنو آدم و أحبّکم إلیه أتقاکم» (۴) .

إلاّ-أنّ العجیب أنّه مع هذه التعلیمات الواسعه الغنیه ذات المغزی الکبیر ما یزال بین المسلمین من یعوّل علی الدم و النسب و اللسان و یقدّمون وحده الدم و اللغه علی الأخوه الإسلامیه و الوحده الدینیه و یحیون العصبیه الجاهلیه مرّه أخری،

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -تفسیر القرطبی،ج ۹،ص ۶۱۶۱.

۳- ۳) -المصدر السابق،ص ۶۱۶۲،و التعبیر«بالأحمر»فی هذه الروایه لا یعنی من بشرته حمراء بل من بشرته حنطیّه لأنّ أغلب الناس فی ذلک المحیط کانوا بهذه الصفه و من الطریف أن یطلق الأحمر علی الحنطه أیضا

۴- ۴) -المصدر السابق.

و بـالرغم من الضـربات الشديـده التى يتلقّونهـا من جراء ذلك، إلاّ أنّهم حسب الظاهر لا يريـدون أن يتيقّظوا و يعودوا إلى حكم الإسلام و حظيره قدسه! حفظ اللّه الجميع من شر العصبيه الجاهليه.

إنّ الإسـلام حـارب العصبيه الجـاهليه فى أى شـكل كانت و فى أيّه صوره ليجمع المسـلمين فى العالم من أى قوم و قبيله و عرق تحت لواء واحد!-لواء القوميه و لا سواه-لأنّ الإسـلام لا يوافق على هذه النظريات المحدوده و يعدّ جميع هذه الأمور وهميه و لا أساس لها حتى أنّه

ورد فى حديث عن النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«دعوها فإنّها منتنه» (۱) .

و لكنّ لماذا بقيت هذه الفكره المنتنه مترسّخه فى عقول الكثيرين ممّن يدّعون أنّهم مسلمون و يتّبعون القرآن و الأخوه الإسلاميه ظاهرا؟!لا نـدرى!! و ما أحسن أن يبنى المجتمع على أساس معيار القيم الإسـلامى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ و إن تطوى القيم الكاذبه من قوميّه و مال و ثروه و مناطق جغرافيه و طبقيه عن هذا المجتمع.

أجل،التقوى الإلهيه و الإحساس بالمسؤوليه الداخليه و الوقوف بوجه الشـهوات و الالتزام بالحق و الصدق و الطهاره و العدل،هى وحـدها معيـار القيم الإنسـانيه لا غير،بالرغم من أنّ هـذه القيم الأصـيله نسـيت و أهملت فى سوق المجتمعات المعاصـره و حلّت محلها القيم الكاذبه.

فى نظام القيم الجاهليه الذى كان يدور حول محور«التفاخر بالآباء و الأموال و الأولاد»لم ينتج سوى حفنه سرّاق و ناهبين،غير أنّه بتبدّل هذا النظام و إحياء أصل إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ الكبير كان من ثمراته أناس أمثال سـلمان و أبو ذر و عمّار و ياسـر و المقداد. و المهم فى ثورات المجتمعات الإنسانيه هو الثوره على القيم»و إحياء هذا الأصل الإسلامى الأصيل!

۱- ۱) -صحيح مسلم طبقا لما نقل فى ظلال الإسلام،ج ۷،ص ۵۳۸.

و نختتم كلامنا هذا

بحديث للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم إذ قال: «كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب و لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على اللّه من الجعلان» (۱) .

۲-حقيقه التقوى

كما رأينا من قبل،فإنّ القرآن جعل أكبر امتياز للقوى،و عدّها معيارا لمعرفه القيم الإنسانيه فحسب! و في مكان آخر عدّها خير الزاد و الشراب إذ يقول: وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوىٰ (۲) .

أمّا في سوره الأعراف فقد عبّر عنها باللباس: وَ لِبٰاسُ التَّقْوىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ (۳) .

كما أنه عبّر عنها في آيات أخر بأنّها واحده من أول أسس دعوه الأنبياء، و يسمو بها في بعض الآيات إلى أن يعبّر عن اللّه بأنه أهل التقوى فيقول: هُوَ أَهْلُ التَّقْوىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَهِ (۴) .

و القرآن يعدّ التقوى نورا من اللّه،فحيثما رسخت التقوى كان العلم و المعرفه إذ يقول: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ (۵) .

و يقرن التقوى بالبرّ في بعض آياته فيقول: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ .

أو يقرن العداله بالتقوى فيقول: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ .

و الآن ينبغي أن نرى ما هي«حقيقه التقوى»التي هي أعظم رأس مال معنوي و افتخار للإنسان.

أشار القرآن إشارات تكشف أستارا عن حقيقه التقوى،فيذكر في آيات متعدّده

۱- ۱) -في ظلال القرآن،ج ۷،ص ۵۳۸.

۲- ۲) -البقره،الآيه ۱۹۷.

۳- ۳) -الأعراف،الآيه ۲۶.

۴- ۴) -المدّثر،الآيه ۵۶.

۵- ۵) -البقره،الآيه ۲۸۲.

«القلب»مكانا للتقوى،و من ضمنها قوله تعالى: أُولٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوىٰ (۱) .

و يجعل القرآن«التقوى»في مقابل«الفجور»كما نقرأ ذلك في الآيه(۸)من سوره الشمس: فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا .

و يعدّ القرآن كلّ عمل ينبع من روح الإيمان و الإخلاص و النيه الصادقه أساسه التقوى،كما جاء في وصفه في شأن«مسجد قبا»(في المدينه)حيث بني المنافقون في قباله«مسجد ضرار»فيقول: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (۲) .

و يستفاد من مجموع هذه الآيات أنّ التقوى هي الإحساس بالمسؤوليه و التعهّد الذي يحكم وجود الإنسان و ذلك نتيجه لرسوخ إيمانه في قلبه حيث يصدّه عن الفجور و الذنب و يدعوه إلى العمل الصالح و البر و يغسل أعمال الإنسان من التلوّثات و يجعل فكره و نيّته في خلوص من أيه شائبه.

و حين نعود إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمه نصل إلى هذه النتيجه أيضا لأنّ «التقوى»مشتقّه من«الوقايه»و معناها المواظبه و السعي على حفظ الشيء، و المراد في هذه الموارد حفظ النفس من التلوّث بشكل عام،و جعل القوى تتمركز في أمور يكون رضا اللّه فيها:

و قد ذكر بعض الأعاظم للتقوى ثلاث مراحل:

۱-حفظ النفس من(العذاب الخالد)عن طريق تحصيل الإعتقادات الصحيحه.

۲-تجنّب كلّ إثم و هو أعم من أن يكون تركا لواجب أو فعلا لمعصيه.

۳-التجلّد و الاصطبار عن كلّ ما يشغل القلب و يصرفه عن الحق،و هذه تقوى

۱- ۱) -الحجرات،الآيه ۳.

۲- ۲) -سوره التوبه:۱۰۸.

الخواص بل خاص الخاص (۱) .

و فی نهج البلاغه للإمام أمیر المؤمنین علی علیه السلام تعابیر حیّه و بلیغه فی شأن التقوی،حیث ذکرت التقوی فی کثیر من خطب الإمام و کلماته القصار! ففی بعض کلماته یقارن علیه السلام بین التقوی و الذنب

فیقول: «ألا و إنّ الخطایا خیل شمس حمل علیها أهلها و خلعت لجمها فتقحّمت بهم فی النّار ألا و إنّ التقوی مطایا ذلل حمل علیها أهلها و أعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّه» (۲) .

و طبقا لهذا التشبیه اللطیف فإنّ التقوی هی حاله ضبط النفس و التسلّط علی الشهوات،فی حین أنّ عدم التقوی هو الاستسلام للشهوات و عدم التسلّط علیها.

و

یقول الإمام علی فی مکان آخر: «اعلموا عباد اللّه أنّ التقوی دار حصن عزیز و الفجور دار حصن ذلیل لا یمنع أهله و لا یحرز من لجأ إلیه ألا و بالتقوی تقطع حمه الخطایا» (۳) .

و

یضیف فی مکان آخر أیضا: «فاعتصموا بتقوی اللّه فإنّ لها حبلا وثیقا عروته و معقلا منیعا ذروته» (۴) .

و تتّضح حقیقه التقوی و روحها من خلال مجموع التعبیرات آنفه الذکر.

و ینبغی الالتفات إلی هذه«اللطیفه»و هی أنّ التقوی ثمره شجره الإیمان،و من أجل الحصول علی هذه الثمره النادره و الغالیه ینبغی أن تکون قاعده الإیمان راسخه و محکمه! و بالطبع فإنّ ممارسه الطاعه و تجنّب المعصیه و الالتفات إلی المناهج الأخلاقیه تجعل التقوی راسخه فی النفس،و نتیجتها ظهور نور الیقین و الإیمان فی نفس الإنسان،و کلّما إزداد نور التقوی إزداد نور الیقین أیضا،و لذلک نجد التقوی فی

۱- ۱) -بحار الأنوار ج ۷۰،ص ۱۲۶.

۲- ۲) -نهج البلاغه الخطبه رقم ۱۶.

۳- ۳) -نهج البلاغه الخطبه ۱۵۷.

۴- ۴) -نهج البلاغه الخطبه ۱۹۰.

بعض الروايات الإسلاميه على أنّها درجه أعلى من الإيمان و أدنى من اليقين!

يقول الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: «الإيمان فوق الإسلام بدرجه و التقوى فوق الإيمان بدرجه و اليقين فوق التقوى بدرجه و ما قسم فى الناس شىء أقلّ من اليقين».

و نختتم بحثنا بأبيات تجسّد حقيقه التقوى ضمن مثال جلى:

خل الذنوب صغيرها

و كبيرها فهو التقى

و اصنع كماش فوق أرض

الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرنّ صغيره

إنّ الجبال من الحصى

الآيتان [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۱۴ الى ۱۵]

اشاره

قٰالَتِ اَلْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ اَلْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لاٰ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمٰالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۴) إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتٰابُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلصّٰادِقُونَ (۱۵)

سبب النّزول

ذكر كثير من المفسّرين شأنا لنزول الآيتين و خلاصته ما يلى...

ورد المدينه جماعه من«بنى أسد»فى بعض سنين الجدب و القحط و أظهروا الشهادتين على ألسنتهم أملا فى الحصول على المساعده من النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالوا للرسول أنّ قبائل العرب ركبت الخيول و حاربتكم إلّا أنّنا جئناك بأطفالنا و نسائنا دون أن نحاربك،و أرادوا أن يمنّوا على النّبى عن هذا الطريق! فنزلت الآيتان آنفتا الذكر و كشفتا أنّ إسلامهم ظاهرى و لم يتغلغل الإيمان فى أعماق قلوبهم،ثمّ إذا كانوا مؤمنين فما ينبغى عليهم أن يمنّوا على الرّسول

بالإيمان بل اللّه يمن عليهم أن هداهم للإيمان (۱) .

و لكنّ وجود شأن النزول هذا لا يمنع من عموميه مفهوم الآيه.

التّفسير

اشاره

الفرق بين الإسلام و الإيمان:

كـان الكلام فى الآـيه المتقـدّمه على معيـار القيم الإنسانيه أى التقوى،و حيث أنّ التقوى ثمره لشـجره الإيمان الإيمان النافـذ فى أعمـاق القلوب،ففى الآـيتين الآـنفتين بيـان لحقيقه الإيمـان إذ تقول الآـيه الأـولى: قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِى قُلُوبِكُمْ .

و طبقا لمنطوق الآيه فإنّ الفرق بين«الإسـلام»و«الإيمان»فى أنّ:الإسـلام له شـكل ظاهرى قانونى،فمن تشهد بالشهادتين بلسانه فهو فى زمره المسلمين و تجرى عليه أحكام المسلمين.

أمّـا الإيمان فهو أمر واقعى و باطنى،و مكانه قلب الإنسان لا ما يجرى على اللسان أو ما يبـدو ظاهرا! الإسـلام ربّما كان عن دوافع متعـدّده و مختلفه بما فيها الدوافع الماديّه و المنافع الشخصيه،إلّا أنّ الإيمان ينطلق من دافع معنوى،و يسترفد من منبع العلم،و هو الـذى تظهر ثمره التقوى اليـانعه على غصن شـجرته الباسـقه! و هـذا مـا أشار إليه الرّسول الأكرم صـلى اللّه عليه و آله و سـلّم فى تعبيره البليغ الرائع:

«الإسلام علانيه و الإيمان فى القلب» (۲) .

كما إنّا نقرأ حديثا آخر

عن الإمام الصادق يقول فيه: الإسلام يحقن الدم

۱- ۱) -تفسير الميزان و روح البيان و فى ظلال القرآن،ذيل الآيات محل البحث.

۲- ۲) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۱۳۸.

و تؤدّی به الأمانه و تستحل به الفروج و الثواب علی الإیمان (۱) .

و ربما کان لهذا السبب أنّ بعض الروایات تحصر مفهوم الإسلام بالإقرار اللفظی،فی حین أنّ الإیمان إقرار باللسان و عمل بالأرکان،إذ تقول الروایه

«الإیمان إقرار و عمل،و الإسلام إقرار بلا عمل» (۲) .

و هذا المعنی نفسه وارد فی تعبیر آخر فی بحث الإسلام و الإیمان،

یقول«فضیل بن یسار»سمعت الإمام الصادق علیه السلام یقول: إنّ الإیمان یشارک الإسلام و لا یشارکه الإسلام،إنّ الإیمان ما وقر فی القلوب و الإسلام ما علیه المناکح و المواریث و حقن الدماء (۳) .

و هذا التفاوت فی المفهومین فیما إذا اجتمع اللفظان معا،إلّا أنّه إذا انفصل کل عن الآخر فربما أطلق الإسلام علی ما یطلق علیه بالإیمان،أی أنّ اللفظین قد یستعملان فی معنی واحد أحیانا.

ثمّ تضیف الآیه محل البحث فتقول: وَ إِنْ تُطِیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً و سیوفّیکم ثواب أعمالکم بشکل کامل و لا ینقص منها شیئا.

و ذلک ل إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ لا یَلِتْکُمْ مشتق من«لیت»علی زنه(ریب)و معناه الإنقاص من الحق (۴) .

و العبارات الأخیره فی الحقیقه إشارات إلی أصل قرآنی مسلّم به و هو أنّ شرط قبول الأعمال«الإیمان»،إذ مضمون الآیه أنّه إذ کنتم مؤمنین باللّه و رسوله إیمانا قلبیا و علامته طاعتکم للّه و الرّسول فإنّ أعمالکم مقبوله،و لا ینقص من أجرکم شیء،و یثیبکم اللّه،و ببرکه هذه الأعمال یغفر ذنوبکم لأنّ اللّه غفور رحیم.

و حیث أنّ الحصول علی هذا الأمر الباطنی أی الإیمان لیس سهلا،فإنّ الآیه التالیه تتحدّث عن علائمه،العلائم التی تمیّز المؤمن حقّا عن المسلم و الصادق

۱- ۱) -الکافی،ج ۲،باب أنّ الإسلام یحقن به الدم،الحدیثان ۱،۲.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -أصول الکافی،ج ۲،باب أنّ الإیمان یشرّک الإسلام،الحدیث ۳.

۴- ۴) -فعلی هذا یکون الفعل لیت أجوف یائیا و إن کان الفعل ولت بهذا المعنی أیضا.

عن الكاذب،و أولئك الذين استجابوا للّه و للرسول رغبه و شوقا منهم عن أولئك الذين استجابوا طمعا أو للوصول إلى المال و الدنيا فتقول: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ! أجل،إنّ أوّل علامه للإيمان هى عدم التردّد فى مسير الإسلام،و العلامه الثانيه الجهاد بالأموال،و العلامه الثالثه التى هى أهم من الجميع الجهاد بالنفس.

و هكذا فإنّ الإسلام يستهدف فى الإنسان أجلى العلائم «ثبات القدم و عدم الشك و التردّد من جهه،و الإيثار بالمال و النفس من جهه أخرى».

فكيف لا يرسخ الإيمان فى القلب و الإنسان لا يقصّر عن بذل المال و الروح فى سبيل المحبوب!؟ و لذلك فإنّ الآيه تختتم بالقول مؤكّده: أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ .

هذا هو المعيار الذى حدّده الإسلام لمعرفه المؤمنين الحق و تمييزهم عن الكاذبين المدّعين بالإسلام تظاهرا،و ليس هذا المعيار منحصرا بفقراء جماعه بنى أسد،بل هو معيار واضح و جلى و يصلح لكلّ عصر و زمان لفصل المؤمنين عن المتظاهرين بالإسلام،و لبيان قيمه أولئك الذين يمنّون بأنّ أسلموا على النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و ذلك بحسب الظاهر فحسب،إلّا أنّه عند التطبيق و العمل لا يوجد فيهم أقلّ علامه من الإيمان أو الإسلام.

و فى قبال أولئك رجال لا يدّعون شيئا و لا يمنّون،بل يرون أنفسهم مقصّرين دائما،و فى الوقت ذاته هم فى طليعه المضحّين و المؤثرين بأموالهم و أنفسهم فى سبيل اللّه.

و لو أنّا اتخذنا معيار القرآن لمعرفه المؤمنين الواقعيين و تمييزهم عن سواهم لما كان معلوما من خلال هذا العدد الهائل من آلاف الآلاف و«الملايين»ممن يدّعون الإسلام كم هم المؤمنون حقّا؟!و كم هم المسلمون فى الظاهر فحسب؟!

الآيات [سوره الحجرات (۴۹): الآيات ۱۶ الى ۱۸]

اشاره

قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اَللّٰهَ بِدِينِكُمْ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ وَ اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۶) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاٰ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاٰمَكُمْ بَلِ اَللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰاكُمْ لِلْإِيمٰانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۱۷) إِنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَللّٰهُ بَصِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ (۱۸)

سبب النزول

اشاره

قال جماعه من المفسّرين إنّه بعد نزول ما تقدّم من الآيات آنفا جاء النّبى طائفه من الأعراب و حلفوا أنّهم صادقون فى ادّعائهم بأنّهم المؤمنون و ظاهرهم و باطنهم سواء،فنزلت الآيه الأولى من الآيات محل البحث و أنذرتهم أن لا يحلفوا،فاللّه يعرف باطنهم و ظاهرهم،و لا يخفى عليه خافيه فى السماوات و لا فى الأرض (۱) .

۱- ۱) -مجمع البيان،الميزان،روح البيان،و تفسير القرطبى.

التّفسير

لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ

:

كانت الآيات السابقه قد بيّنت علائم المؤمنين الصادقين،و حيث أنّا ذكرنا فى شأن النّزول أنّ جماعه جاؤوا النّبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و قالوا إنّ ادّعاءهم كان حقيقه و إنّ الإيمان مستقر فى قلوبهم،فإنّ هذه الآيات تنذرهم و تبيّن لهم أنّه لا حاجه إلى الإصرار و القسم،كما أنّ هذا البيان و الإنذار هو لجميع الذين على شاكله تلك الجماعه،فمسأله(الكفر و الإيمان)إنّما يطّلع عليها اللّه الخبير بكل شىء! و لحن الآيات فيه عتاب و ملامه،إذ تقول الآيه الأولى من الآيات محل البحث: قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ مٰا فِى السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِى الْأَرْضِ .

و لمزيد التأكيد تقول الآيه أيضا: وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ .فذاته المقدّسه هى علمه بعينه و علمه هو ذاته بعينها (۱) و لذلك فإنّ علمه أزلى أبدى! ذاته المقدّسه فى كلّ مكان حاضره،و هو أقرب إليكم من حبل الوريد،و يحول بين المرء و قلبه،فمع هذه الحال لا حاجه لادّعائكم،و هو يعرف الصادقين من الكاذبين و مطّلع على أعماق أنفسهم حتى درجات إيمانهم المتفاوته ضعفا و قوّه، و قد تنطلى عليهم أنفسهم،إلّا أنّه يعرفها بجلاء،فعلام تصرون أن تعلّموا اللّه بدينكم؟! ثمّ يعود القرآن لكلمات الأعراب من أهل الباديه الذين يمنّون على النّبى بأنّهم أسلموا و أنّهم أذعنوا لدينه فى الوقت الذى حاربته القبائل العربيه الأخرى.

فيقول القرآن جوابا على كلماتهم هذه: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰاكُمْ لِلْإِيمٰانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ .

۱- ۱) -يشيع على ألسنه بعضهم التعبير ب«صفاته عين ذاته و ذاته عين صفاته»و ما أشبه ذلك و هذا التعبير ركيك و الصحيح ما ورد فى المتن(المصحّح).

«المنه»كما بيّنا سابقا من ماده«المن»و معناه الوزن الخاص الذى يوزن به،ثمّ استعمل هذا اللفظ على كلّ نعمه غاليه و ثمينه،و المنّه على نوعين:فإذا كان فيها جانب عملى كعطاء النعمه و الهبه فهى ممدوحه،و منن اللّه من هذا القبيل،و إذا كان فيها جانب لفظى،كمن كثير من الناس بالقول بعد العمل،فهى قبيحه و غير محبوبه! الطريف أن صدر الآيه يقول«يمنّون عليك أن أسلموا»و هذا تأكيد آخر على أنّهم غير صادقين فى إيمانهم.

و فى ذيل الآيه يأتى التعبير قائلا: بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ .

و على كلّ حال فهذه مسأله مهمّه أن يتصوّر قاصر و التفكير غالبا أنّهم بقبول الإيمان و أداء العبادات و الطاعات يقدمون خدمه لساحه قدس اللّه أو للنبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أوصيائه،و لذلك فهم ينتظرون الثواب و الأجر.

فى حين أنّه لو أشرق نور الإيمان فى قلب أحد،و نال هذا التوفيق بأن كان فى زمره المؤمنين،فقد شمله لطف عظيم من اللّه عز و جل.

فالإيمان و قبل كلّ شىء يمنح الإنسان إدراكا جديدا عن عالم الوجود، و يكشف عنه حجب الأنانيه و الغرور،و يوسع عليه أفق نظرته،و يجسّد له عظمه خلقه فى نظره! انّه يلقى على عواطفه النور و الضياء و يربّيها و يحيى فى نفسه القيم الإنسانيه، و ينمّى استعداداته العاليه فيه،و يمنحه العلم و القوه و الشهامه و الإيثار و التضحيه و العفو و التسامح و الإخلاص،و يجعل منه إنسانا قويا ذا عطاء و ثمر بعد أن كان موجودا ضعيفا.

إنّه يأخذ بيده و يصعد به فى مدارج الكمال إلى قمه الفخر،و يجعله منسجما مع عالم الوجود،و يسخّر عالم الوجود طوع أمره!

أ هـذه النعمه التى أنعمهـا اللّه على الإنسان ذات قيمه،أم ما يمنّه الإنسان على النبى؟!! كـذلك كلّ عباده و طاعه هى خطوه نحن التكامل،إذ تمنح القلب صـفاء و تسـيطر على الشـهوات،و تقوّى فيه روح الإخلاص،و تمنح المجتمع الإسـلامى الوحده و القوّه و العظمه فكأنّه نسـيج واحد! فكل واحده منها درس كبير فى التربيه،و مرحله من المراحل التكامليه! و من هنا كان على الإنسان أن يؤدّى شـكر نعمه اللّه صـباح مساء،و أن يهودى إلى السـجود بعد كلّ صـلاه و عباده،و أن يشكر اللّه على جميع هذه الأمور! فإذا كـانت نظره الإنسـان-فى هـذا المسـتوى-من الإيمـان و الطاعه فإنه لا يرى نفسه متفضـلا،بل يجـد نفسه مـدينا للّه و لنبيّه و غريق إحسـانه.و يؤدّى عبـادته بلهفه، و يسـعى فى سبيـل طـاعته على الرأس لا على القـدم و إذا ما أثابه اللّه أجرا فهو تفضّل آخر منه و لطف،و إلاّ فإنّ أداء الأعمال الصالحه يكون بنفع الإنسان، و الحقيقه أنّه بهذا التوفيق يضاف على ميزانه عند اللّه.

فهدايه اللّه-بناء على ما بيّنا-لطف،و دعوه النّبى صـلى اللّه عليه و آله و سلّم لطف آخر،و التوفيق للطاعه مضاعف،و الثواب لطف فـوق لطف! و فى آخر آيه من الآيـات محـل البحث الـتى هى آخر سوره الحجرات تأكيـد آخر على مـا ورد فى الآـيه الآـنفه إذ تقول: إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ فلا تصـرّوا على أنّكم مؤمنون حتما و لا حاجه للقسم... فهو حاضـر فى أعمـاق قلوبكم،و هو عليم بمـا يجرى فى غيب السـماوات و الأـرض جميعـا،فكيف لا يعلم ما فى قلوبكم و ما تنطوى عليه صـدوركم؟! اللّهم:مننت علينـا بنور الإيمان،فنقسم عليك بعظيم نعمه الهـدايه أن تثبّت أقـدامنا فى هـذا الطريق و تقودنا فى سبيل الكمال...

إلهنا،أنت عالم بما فی قلوبنا،و تعلم نیّاتنا و دوافعنا،فاستر عیوبنا عن أنظار عبادک،و أصلح ما فسد منّا بکرمک.

ربّنا،وفّقنا للتحلّی بجمیل الصفات و محاسن الأخلاق التی ذکرتها فی هذه السوره حتی تتجذّر فی وجودنا و تتعمّق فی أرواحنا و أفکارنا...

آمین ربّ العالمین انتهاء سوره الحجرات و نهایه المجلد السادس عشر

ص :۵۷۸

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ۱۴۲۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات

من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسک kiosk، الرسالة القصيرة ((sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١.JAVA

٢.ANDROID

٣.EPUB

٤.CHM

٥.PDF

٦.HTML

٧.CHM

٨.GHB

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١.ANDROID

٢.IOS

٣.WINDOWS PHONE

٤.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فی تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزی

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلی، الرقم ۱۲۹، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونی : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزی ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

هاتف المكتب فی طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ـ ۰۲۱

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شؤون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹.

مرکز القائمیة للبحوث والتخریبات الکمبیوتریة
اصبهان
www
للحصول على المکتبات الخاصه الاخری
ارجعوا الی عنوان المرکز من فضلکم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للایصاء من فضلکم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹