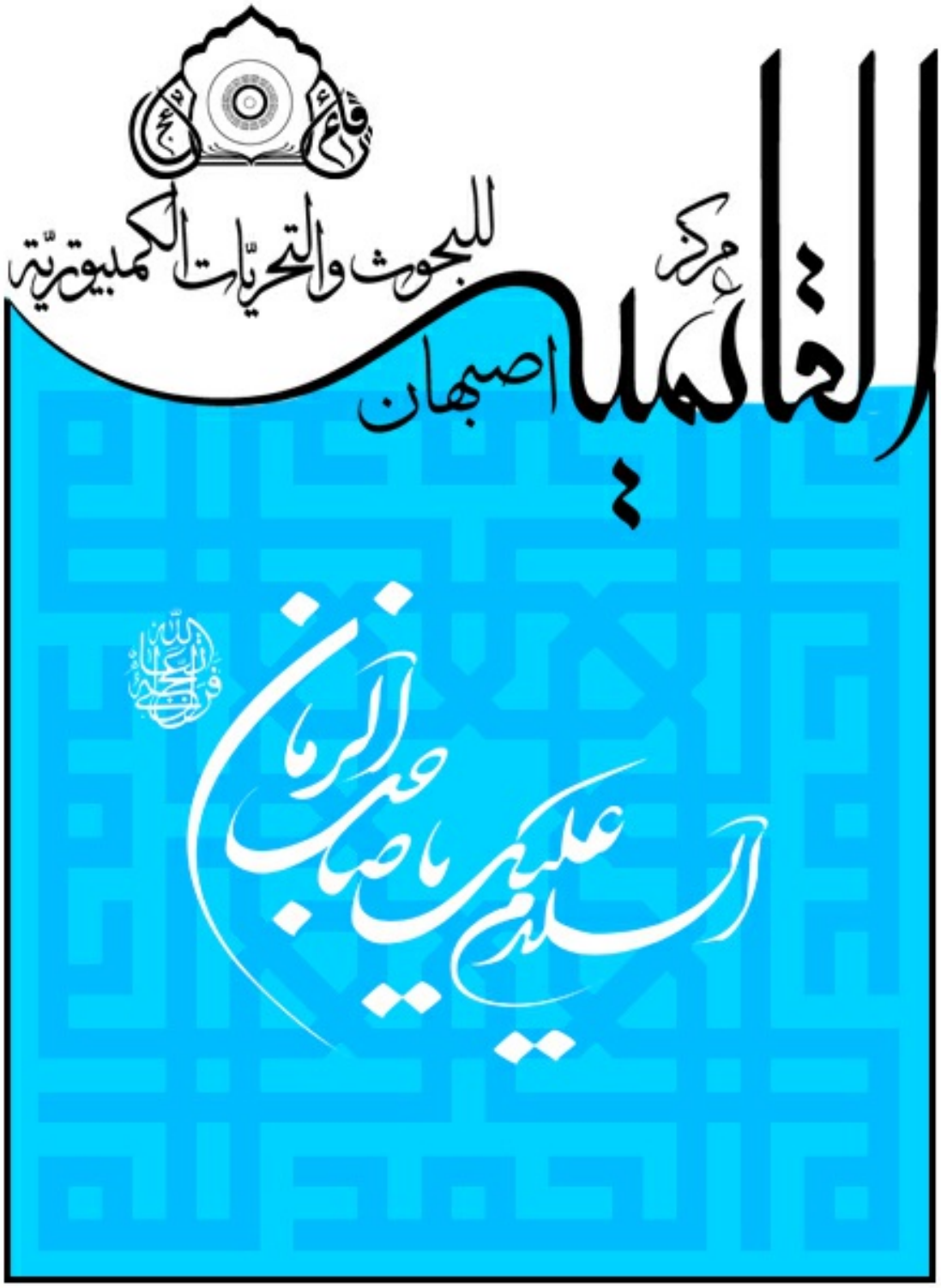

www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

الأمثل

في تفسير كتاب الله المنزل

العلامة الفقيه المفسر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

١٧

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 ۱۷ ----- ۲۶

اشاره ----- ۲۶

اشاره ----- ۲۷

سوره ق ----- ۳۱

اشاره ----- ۳۱

محتوی السوره: ----- ۳۳

فضیله تلاوه سوره«ق»: ----- ۳۴

الآیات [سوره ق (۵۰): الآیات ۱ الی ۵] ----- ۳۵

اشاره ----- ۳۵

التّفسیر ----- ۳۵

اشاره ----- ۳۵

المنکرون المعاندون فی أمر مریج! ----- ۳۵

الآیات [سوره ق (۵۰): الآیات ۶ الی ۱۱] ----- ۴۰

اشاره ----- ۴۰

التّفسیر ----- ۴۰

اشاره ----- ۴۰

انظروا إلی السماء لحظه! ----- ۴۰

الآیات [سوره ق (۵۰): الآیات ۱۲ الی ۱۵] ----- ۴۴

اشاره ----- ۴۴

التّفسیر ----- ۴۴

اشاره ----- ۴۴

لست وحدک المبتلی بالعدو ----- ۴۴

الآیات [سوره ق (۵۰): الآیات ۱۶ الی ۱۸] ----- ۴۸

اشاره ---- ۴۸
التّفسير ---- ۴۸
اشاره ---- ۴۸
كتابه جميع الأقوال: ---- ۴۸
ملاحظه ---- ۵۴
اشاره ---- ۵۴
الحبيب أقرب إلى الإنسان من نفسه!! ---- ۵۴
الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۱۹ الى ۲۲] ---- ۵۶
اشاره ---- ۵۶
التّفسير ---- ۵۶
اشاره ---- ۵۶
القيامه-و البصر الحديد- ---- ۵۶
بحوث ---- ۶۲
اشاره ---- ۶۲
۱-حقيقه الموت ---- ۶۲
۲-سكرات الموت ---- ۶۳
۳-الموت حقّ ---- ۶۴
الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۲۳ الى ۳۰] ---- ۶۶
اشاره ---- ۶۶
التّفسير ---- ۶۶
اشاره ---- ۶۶
قرناء الإنسان من الملائكه و الشياطين: ---- ۶۶
الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۳۱ الى ۳۷] ---- ۷۴
اشاره ---- ۷۴
التّفسير ---- ۷۴
اشاره ---- ۷۴

ادخلوا الجنّه..أيّها المتّقون! ----- ۷۴
الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۳۸ الى ۴۰] ----- ۸۱
اشاره ----- ۸۱
التّفسير ----- ۸۱
اشاره ----- ۸۱
خالق السموات و الأرض قادر على إحياء الموتى: ----- ۸۱
ملاحظه ----- ۸۵
اشاره ----- ۸۵
الصبر مفتاح لكلّ فلاح: ----- ۸۵
الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۴۱ الى ۴۵] ----- ۸۸
اشاره ----- ۸۸
التّفسير ----- ۸۸
اشاره ----- ۸۸
يخرج الجميع أحياء عند صيحه القيامه: ----- ۸۸
سوره الذّاريات ----- ۹۲
اشاره ----- ۹۲
محتوى السوره: ----- ۹۴
فضيله تلاوه هذه السوره: ----- ۹۵
الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۱ الى ۶] ----- ۹۶
اشاره ----- ۹۶
التّفسير ----- ۹۶
اشاره ----- ۹۶
قسما بالأعاصير و السحب الذاريات: ----- ۹۶
الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۷ الى ۱۴] ----- ۱۰۱
اشاره ----- ۱۰۱
التّفسير ----- ۱۰۱

اشاره ----- ۱۰۱
و السّماء ذات الحبک: ----- ۱۰۱
الآیات [سوره الذاریات (۵۱): الآیات ۱۵ الی ۱۹] ----- ۱۰۷
اشاره ----- ۱۰۷
التّفسیر ----- ۱۰۷
اشاره ----- ۱۰۷
ثواب المستغفرین بالأسحار ----- ۱۰۷
بحوث ----- ۱۱۲
اشاره ----- ۱۱۲
۱-التوجّه نحو اللّه و خلق اللّه ----- ۱۱۲
۲-السهر دیدن العشّاق ----- ۱۱۲
۳-حقّ السائل و المحروم! ----- ۱۱۵
الآیات [سوره الذاریات (۵۱): الآیات ۲۰ الی ۲۳] ----- ۱۱۶
اشاره ----- ۱۱۶
التّفسیر ----- ۱۱۶
اشاره ----- ۱۱۶
آیات اللّه و آثاره فی أنفسکم: ----- ۱۱۶
بحوث ----- ۱۲۲
اشاره ----- ۱۲۲
۱-قصّه الأصمعی المثیره ----- ۱۲۲
۲-أین الجنّه؟! ----- ۱۲۳
۳-الاستفاده من آیات اللّه تحتاج إلی قابلیه! ----- ۱۲۴
۴-الرزق حقّ ----- ۱۲۴
الآیات [سوره الذاریات (۵۱): الآیات ۲۴ الی ۳۰] ----- ۱۲۶
اشاره ----- ۱۲۶
التّفسیر ----- ۱۲۶

اشاره ----- ۱۲۶
ضیوف إبراهیم علیه السّلام ----- ۱۲۶
ملاحظه ----- ۱۳۱
اشاره ----- ۱۳۱
کرم الأنبیاء: ----- ۱۳۱
الآیات [سوره الذاریات (۵۱): الآیات ۳۱ الی ۳۷] ----- ۱۳۶
اشاره ----- ۱۳۶
التّفسیر ----- ۱۳۶
اشاره ----- ۱۳۶
مدن قوم لوط المدمره آیه و عبره: ----- ۱۳۶
بحث ----- ۱۴۰
اشاره ----- ۱۴۰
أین تقع مدن قوم لوط؟ ----- ۱۴۰
الآیات [سوره الذاریات (۵۱): الآیات ۳۸ الی ۴۶] ----- ۱۴۲
اشاره ----- ۱۴۲
التّفسیر ----- ۱۴۲
اشاره ----- ۱۴۲
دروس العبره من الأقوام السالفه: ----- ۱۴۲
تعقیب ----- ۱۴۷
اشاره ----- ۱۴۷
۱-أوجه عذاب اللّه! ----- ۱۴۷
۲-الریاح اللواقح و الریاح العقیم! ----- ۱۴۸
الآیات [سوره الذاریات (۵۱): الآیات ۴۷ الی ۵۱] ----- ۱۴۹
اشاره ----- ۱۴۹
التّفسیر ----- ۱۴۹
اشاره ----- ۱۴۹

و السماء بنيناها بأيد و إنا لموسعون: ----- ۱۴۹
الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۵۲ الى ۵۵] ----- ۱۵۶
اشاره ----- ۱۵۶
التّفسير ----- ۱۵۶
اشاره ----- ۱۵۶
إنّ الذكرى تنفع المؤمنين: ----- ۱۵۶
ملاحظه ----- ۱۵۸
اشاره ----- ۱۵۸
لا بدّ من قلوب مهيّأه..لقبول الحقّ: ----- ۱۵۸
الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۵۶ الى ۵۸] ----- ۱۶۰
اشاره ----- ۱۶۰
التّفسير ----- ۱۶۰
اشاره ----- ۱۶۰
هدف خلق الإنسان من وجهه نظر القرآن: ----- ۱۶۰
توضيح ذلک: ----- ۱۶۱
بحوث ----- ۱۶۳
اشاره ----- ۱۶۳
۱-اللّه غنى على الإطلاق ----- ۱۶۳
۲-اللّه ذو القوّه المتين ----- ۱۶۴
۳-لم قدّم ذكر الجنّ ----- ۱۶۴
۴-الحكمه من الخلق فى نظر الفلسفه ----- ۱۶۵
۵-الرّوايات الإسلاميه و فلسفه خلق الإنسان ----- ۱۷۰
۶-الإجابه على سؤال ----- ۱۷۱
الآيتان [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۵۹ الى ۶۰] ----- ۱۷۳
اشاره ----- ۱۷۳
التّفسير ----- ۱۷۳

اشاره ----- ۱۷۳
هؤلاء یشارکون أصحابهم فی عذاب اللّه: ----- ۱۷۳
سوره الطّور ----- ۱۷۸
اشاره ----- ۱۷۸
محتوی السوره: ----- ۱۸۰
فضیله تلاوه هذه السوره: ----- ۱۸۱
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۱ الی ۸] ----- ۱۸۲
اشاره ----- ۱۸۲
التّفسیر ----- ۱۸۲
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۹ الی ۱۶] ----- ۱۸۸
اشاره ----- ۱۸۸
التّفسیر ----- ۱۸۸
تعقیب ----- ۱۹۱
اشاره ----- ۱۹۱
۱-کیف یساق المجرمون إلی جهنّم؟ ----- ۱۹۱
۲-الخائضون فی الأباطیل!. ----- ۱۹۲
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۱۷ الی ۲۱] ----- ۱۹۳
اشاره ----- ۱۹۳
التّفسیر ----- ۱۹۳
اشاره ----- ۱۹۳
مواهب اللّه للمتّقین: ----- ۱۹۳
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۲۲ الی ۲۸] ----- ۲۰۰
اشاره ----- ۲۰۰
التّفسیر ----- ۲۰۰
اشاره ----- ۲۰۰
مواهب اخری لأهل الجنّه: ----- ۲۰۰

ملاحظات ---- ۲۰۴
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۲۹ الی ۳۴] ---- ۲۰۷
اشاره ---- ۲۰۷
سبب النّزول ---- ۲۰۷
التّفسیر ---- ۲۰۸
اشاره ---- ۲۰۸
أمنیات المشرکین و تحدّی القرآن ---- ۲۰۸
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۳۵ الی ۴۳] ---- ۲۱۵
اشاره ---- ۲۱۵
التّفسیر ---- ۲۱۵
اشاره ---- ۲۱۵
ما هو کلامکم الحقّ؟ ---- ۲۱۵
الآیات [سوره الطور (۵۲): الآیات ۴۴ الی ۴۹] ---- ۲۲۳
اشاره ---- ۲۲۳
التّفسیر ---- ۲۲۳
اشاره ---- ۲۲۳
إنّک بأعیننا! ---- ۲۲۳
سوره النّجم ---- ۲۳۰
اشاره ---- ۲۳۰
محتوی السّوره: ---- ۲۳۲
فضیله تلاوه هذه السوره: ---- ۲۳۳
الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۱ الی ۴] ---- ۲۳۵
اشاره ---- ۲۳۵
التّفسیر ---- ۲۳۵
الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۵ الی ۱۲] ---- ۲۴۰
اشاره ---- ۲۴۰

التّفسير ----- ۲۴۰
اشاره ----- ۲۴۰
أوّل لقاء مع الحبيب: ----- ۲۴۰
الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۱۳ الى ۱۸] ----- ۲۴۹
اشاره ----- ۲۴۹
التّفسير ----- ۲۴۹
اشاره ----- ۲۴۹
الرّؤيه الثّانيه: ----- ۲۴۹
بحوث ----- ۲۵۳
اشاره ----- ۲۵۳
۱-المعراج حقيقه مقطوع بها ----- ۲۵۳
۲-ما هو الهدف من المعراج؟ ----- ۲۵۴
۳-المعراج و الجنّه ----- ۲۵۴
۴-المعراج فى الرّوايات الإسلاميه: ----- ۲۵۵
۵-جانب من إيحاءات اللّه و كلماته لرسوله فى ليله المعراج: ----- ۲۵۸
الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۱۹ الى ۲۳] ----- ۲۶۲
اشاره ----- ۲۶۲
التّفسير ----- ۲۶۲
اشاره ----- ۲۶۲
هذه الأصنام وليده أهوائكم: ----- ۲۶۲
بحوث ----- ۲۶۴
اشاره ----- ۲۶۴
۱-أصنام العرب الثلاثه المشهوره ----- ۲۶۴
۲-أسماء دون مسمّيات ----- ۲۶۶
۳-الدافع النفسى لعباده الأصنام ----- ۲۶۷
۴-اسطوره الغرانيق مرّه اخرى: ----- ۲۶۷

الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۲۴ الی ۲۶] ----- ۲۷۰
اشاره ----- ۲۷۰
التّفسیر ----- ۲۷۰
اشاره ----- ۲۷۰
الشفاعه أیضا بإذنه: ----- ۲۷۰
تعقیب ----- ۲۷۲
اشاره ----- ۲۷۲
۱-سعه الأمانی: ----- ۲۷۲
۲-کلام فی شأن الشفاعه ----- ۲۷۳
الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۲۷ الی ۳۰] ----- ۲۷۴
اشاره ----- ۲۷۴
التّفسیر ----- ۲۷۴
اشاره ----- ۲۷۴
إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا: ----- ۲۷۴
ملاحظه ----- ۲۷۸
اشاره ----- ۲۷۸
رأس مال عبده الدنیا: ----- ۲۷۸
الآیتان [سوره النجم (۵۳): الآیات ۳۱ الی ۳۲] ----- ۲۷۹
اشاره ----- ۲۷۹
التّفسیر ----- ۲۷۹
اشاره ----- ۲۷۹
لا تزکّوا أنفسکم: ----- ۲۷۹
بحوث ----- ۲۸۳
اشاره ----- ۲۸۳
۱-علم اللّه المطلق ----- ۲۸۳
۲-ما هی کبائر الإثم ----- ۲۸۳

۳-تزکیه النفس: ----- ۲۸۵
الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۳۳ الی ۴۱] ----- ۲۸۷
اشاره ----- ۲۸۷
سبب النّزول ----- ۲۸۷
التّفسیر ----- ۲۸۸
اشاره ----- ۲۸۸
کلّ یتحمّل مسئولیه أعماله: ----- ۲۸۸
بحوث ----- ۲۹۱
اشاره ----- ۲۹۱
۱-ثلاثه اصول إسلامیه مهمّه ----- ۲۹۱
۲-سوء الاستفاده من مفاد الآیه: ----- ۲۹۲
۳-الجواب علی سؤالین ----- ۲۹۳
۴-صحف إبراهیم و موسی ----- ۲۹۴
۵-المسؤولیه عن الأعمال فی کتب السابقین ----- ۲۹۵
الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۴۲ الی ۴۹] ----- ۲۹۶
اشاره ----- ۲۹۶
التّفسیر ----- ۲۹۶
اشاره ----- ۲۹۶
کلّ شیء ینتهی إلیه: ----- ۲۹۶
بحوث ----- ۳۰۰
اشاره ----- ۳۰۰
۱-کلّ الدلائل تشیر إلیه ----- ۳۰۰
۲-عجائب نجم الشعری: ----- ۳۰۱
۳-حدیث عمیق المحتوی عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ----- ۳۰۲
الآیات [سوره النجم (۵۳): الآیات ۵۰ الی ۵۵] ----- ۳۰۴
اشاره ----- ۳۰۴

التّفسير ----- ۳۰۴
اشاره ----- ۳۰۴
ألا تكفى دروس العبره هذه؟! ----- ۳۰۴
الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۵۶ الى ۶۲] ----- ۳۰۸
اشاره ----- ۳۰۸
التّفسير ----- ۳۰۸
اشاره ----- ۳۰۸
اسجدوا له جميعا.. ----- ۳۰۸
سوره القمر ----- ۳۱۴
اشاره ----- ۳۱۴
محتوى السوره: ----- ۳۱۶
فضيله تلاوه سوره القمر: ----- ۳۱۷
الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۱ الى ۳] ----- ۳۱۸
اشاره ----- ۳۱۸
التّفسير ----- ۳۱۸
اشاره ----- ۳۱۸
شقّ القمر!! ----- ۳۱۸
بحوث ----- ۳۲۲
اشاره ----- ۳۲۲
[۱-شقّ القمر معجزه كبيره] ----- ۳۲۲
۲-مسأله شقّ القمر و العلم الحديث: ----- ۳۲۳
اشاره ----- ۳۲۳
أ-ظهور المنظومه الشمسيه: ----- ۳۲۴
ب-(الأستروئيدات): ----- ۳۲۵
ج-الشهب: ----- ۳۲۶
۳-شقّ القمر تاريخيّا: ----- ۳۲۷

۴-تأریخ وقوع هذه المعجزه: ---- ۳۲۹
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۴ الی ۸] ---- ۳۳۰
اشاره ---- ۳۳۰
التّفسیر ---- ۳۳۰
اشاره ---- ۳۳۰
یوم البعث و النشور: ---- ۳۳۰
مسأله ---- ۳۳۴
اشاره ---- ۳۳۴
لماذا کان یوم القیامه یوما عسیرا؟: ---- ۳۳۴
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۹ الی ۱۷] ---- ۳۳۶
اشاره ---- ۳۳۶
التّفسیر ---- ۳۳۶
اشاره ---- ۳۳۶
قصّه قوم نوح عبره و عظه: ---- ۳۳۶
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۱۸ الی ۲۲] ---- ۳۴۳
اشاره ---- ۳۴۳
التّفسیر ---- ۳۴۳
اشاره ---- ۳۴۳
مصیر قوم عاد: ---- ۳۴۳
بحث ---- ۳۴۶
اشاره ---- ۳۴۶
سعد الأیّام و نحسها: ---- ۳۴۶
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۲۳ الی ۳۲] ---- ۳۵۲
اشاره ---- ۳۵۲
التّفسیر ---- ۳۵۲
اشاره ---- ۳۵۲

العاقبه الأليمه لقوم ثمود: ----- ۳۵۲
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۳۳ الی ۴۰] ----- ۳۶۱
اشاره ----- ۳۶۱
التّفسیر ----- ۳۶۱
اشاره ----- ۳۶۱
المصیر الأکثر شؤما: ----- ۳۶۱
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۴۱ الی ۴۶] ----- ۳۶۷
اشاره ----- ۳۶۷
التّفسیر ----- ۳۶۷
اشاره ----- ۳۶۷
هل أنتم أفضل من الأقوام السابقه؟! ----- ۳۶۷
ملاحظه ----- ۳۷۲
اشاره ----- ۳۷۲
تنبّؤ إعجازی صریح: ----- ۳۷۲
الآیات [سوره القمر (۵۴): الآیات ۴۷ الی ۵۵] ----- ۳۷۳
اشاره ----- ۳۷۳
التّفسیر ----- ۳۷۳
اشاره ----- ۳۷۳
المؤمنون فی ضیافه اللّه: ----- ۳۷۳
بحوث ----- ۳۷۸
اشاره ----- ۳۷۸
۱-التّقدیر و الحساب فی کلّ شیء ----- ۳۷۸
۲-التقدیر الإلهی و إراده الإنسان ----- ۳۸۰
۳-الأمر الإلهی کلمه واحده ----- ۳۸۲
۴-بدایه و نهایه سوره القمر ----- ۳۸۴
سوره الرّحمن ----- ۳۸۶

اشاره ----- ۳۸۶
محتوی السوره: ----- ۳۸۸
فضیله تلاوه سوره الرحمن: ----- ۳۹۰
الآیات [سوره الرحمن (۵۵): الآیات ۱ الی ۶] ----- ۳۹۱
اشاره ----- ۳۹۱
التّفسیر ----- ۳۹۱
اشاره ----- ۳۹۱
بدایه النعم الإلهیه: ----- ۳۹۱
ملاحظه ----- ۳۹۹
اشاره ----- ۳۹۹
تأمّلات فی الرّوایات ----- ۳۹۹
الآیات [سوره الرحمن (۵۵): الآیات ۷ الی ۱۳] ----- ۴۰۱
اشاره ----- ۴۰۱
التّفسیر ----- ۴۰۱
اشاره ----- ۴۰۱
السماء رفعها و وضع المیزان: ----- ۴۰۱
تعقیب ----- ۴۰۸
اشاره ----- ۴۰۸
۱-معرفه النعم طریق لمعرفه اللّه: ----- ۴۰۸
۲-مسأله النظم و الحساب فی الحیاه: ----- ۴۰۹
الآیات [سوره الرحمن (۵۵): الآیات ۱۴ الی ۱۸] ----- ۴۱۱
اشاره ----- ۴۱۱
التّفسیر ----- ۴۱۱
اشاره ----- ۴۱۱
الصلصال و خلق‌الإنسان: ----- ۴۱۱
الآیات [سوره الرحمن (۵۵): الآیات ۱۹ الی ۲۵] ----- ۴۱۶

اشاره ---- ۴۱۶
التّفسير ---- ۴۱۶
اشاره ---- ۴۱۶
البحار و ذخائرها الثمينه: ---- ۴۱۶
بحوث ---- ۴۲۱
اشاره ---- ۴۲۱
۱-البحر مركز النعم الإلهيّه ---- ۴۲۱
۲-الأنهار البحريه العظيمه و الكلف استيرين ---- ۴۲۲
۳-تفسير من أعماق الآيات ---- ۴۲۴
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۲۶ الى ۳۰] ---- ۴۲۶
اشاره ---- ۴۲۶
التّفسير ---- ۴۲۶
اشاره ---- ۴۲۶
كلّ شيء هالک إلّا وجهه: ---- ۴۲۶
بحوث ---- ۴۳۱
اشاره ---- ۴۳۱
۱-ما هی حقيقه الفناء؟ ---- ۴۳۱
۲-استمرار الخلق و الإبداع ---- ۴۳۱
۳-الحركه الجوهريه ---- ۴۳۲
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۳۱ الى ۳۶] ---- ۴۳۵
اشاره ---- ۴۳۵
التّفسير ---- ۴۳۵
اشاره ---- ۴۳۵
التحدّى المشروط: ---- ۴۳۵
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۳۷ الى ۴۵] ---- ۴۴۰
اشاره ---- ۴۴۰

التّفسير ---- ۴۴۰
اشاره ---- ۴۴۰
يعرف المجرمون بسيماهم: ---- ۴۴۰
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۴۶ الى ۵۵] ---- ۴۴۶
اشاره ---- ۴۴۶
التّفسير ---- ۴۴۶
اشاره ---- ۴۴۶
الجنّتان اللتان أعدتا للخائفين: ---- ۴۴۶
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۵۶ الى ۶۱] ---- ۴۵۲
اشاره ---- ۴۵۲
التّفسير ---- ۴۵۲
اشاره ---- ۴۵۲
الجنّه و الزوجات الحسان: ---- ۴۵۲
بحث ---- ۴۵۵
اشاره ---- ۴۵۵
جزاء الإحسان: ---- ۴۵۵
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۶۲ الى ۶۹] ---- ۴۵۶
اشاره ---- ۴۵۶
التّفسير ---- ۴۵۶
اشاره ---- ۴۵۶
جنّتان بأوصاف عجيبه: ---- ۴۵۶
بحث ---- ۴۵۹
اشاره ---- ۴۵۹
قيمه الفاكهه: ---- ۴۵۹
الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۷۰ الى ۷۸] ---- ۴۶۱
اشاره ---- ۴۶۱

التّفسير ---- ۴۶۱
اشاره ---- ۴۶۱
زوجات الجنّه..مرّه اخری: ---- ۴۶۱
ملاحظات ---- ۴۶۵
سوره الواقعه ---- ۴۶۸
اشاره ---- ۴۶۸
محتوی السوره: ---- ۴۷۰
فضیله تلاوه هذه السوره: ---- ۴۷۱
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۱ الی ۱۴] ---- ۴۷۳
اشاره ---- ۴۷۳
التّفسير ---- ۴۷۳
اشاره ---- ۴۷۳
الواقعه العظیمه: ---- ۴۷۳
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۱۵ الی ۲۶] ---- ۴۸۴
اشاره ---- ۴۸۴
التّفسير ---- ۴۸۴
اشاره ---- ۴۸۴
الجنّه بانتظار المقرّبین: ---- ۴۸۴
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۲۷ الی ۴۰] ---- ۴۹۰
اشاره ---- ۴۹۰
التّفسير ---- ۴۹۰
اشاره ---- ۴۹۰
أصحاب الیمین و هباتهم: ---- ۴۹۰
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۴۱ الی ۵۰] ---- ۴۹۶
اشاره ---- ۴۹۶
التّفسير ---- ۴۹۶

اشاره ----- ۴۹۶
العقوبات المؤلمه لأصحاب الشمال: ----- ۴۹۶
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۵۱ الی ۵۶] ----- ۵۰۲
اشاره ----- ۵۰۲
التّفسیر ----- ۵۰۲
اشاره ----- ۵۰۲
عقوبات جدیده للمجرمین: ----- ۵۰۲
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۵۷ الی ۶۲] ----- ۵۰۵
اشاره ----- ۵۰۵
التّفسیر ----- ۵۰۵
اشاره ----- ۵۰۵
سبعه أدلّه علی المعاد: ----- ۵۰۵
ملاحظه ----- ۵۱۰
اشاره ----- ۵۱۰
حجیّه القیاس: ----- ۵۱۰
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۶۳ الی ۶۷] ----- ۵۱۲
اشاره ----- ۵۱۲
التّفسیر ----- ۵۱۲
اشاره ----- ۵۱۲
هل أنتم الزارعون أم اللّه؟ ----- ۵۱۲
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۶۸ الی ۷۴] ----- ۵۱۶
اشاره ----- ۵۱۶
التّفسیر ----- ۵۱۶
اشاره ----- ۵۱۶
من الذی خلق الماء و النار؟ ----- ۵۱۶
تعقیب ----- ۵۲۳

الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۷۵ الی ۸۲] ---- ۵۲۵
اشاره ---- ۵۲۵
التّفسیر ---- ۵۲۵
اشاره ---- ۵۲۵
المطهّرون و معرفه أسرار القرآن: ---- ۵۲۵
تعقیب ---- ۵۳۱
اشاره ---- ۵۳۱
أوّلا:خصوصیه القرآن الکریم ---- ۵۳۱
ثانیا:القرآن و الطهاره ---- ۵۳۲
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۸۳ الی ۸۷] ---- ۵۳۴
اشاره ---- ۵۳۴
التّفسیر ---- ۵۳۴
اشاره ---- ۵۳۴
عند ما تصل الروح إلی الحلقوم: ---- ۵۳۴
تعقیب ---- ۵۳۶
اشاره ---- ۵۳۶
۱-لحظه ضعف الجبّارین ---- ۵۳۶
ثانیا:هل أنّ قبض الروح یکون تدریجیّا؟ ---- ۵۳۸
الآیات [سوره الواقعه (۵۶): الآیات ۸۸ الی ۹۶] ---- ۵۳۹
اشاره ---- ۵۳۹
التّفسیر ---- ۵۳۹
اشاره ---- ۵۳۹
مصیر الصالحین و الطالحین: ---- ۵۳۹
تعقیب ---- ۵۴۴
اشاره ---- ۵۴۴
عالم البرزخ: ---- ۵۴۴

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۱۷

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 ق

اشاره

مكّيه و عدد آياتها خمس و أربعون آيه

ص: ۵

سوره ق

محتوى السوره:

إنّ محور بحوث هـذه السوره هو موضوع«المعاد»و جميع هـذه الآيات- تقريبا-تـدور حول هـذا المحور و بعض المسائل الاخرى التى لها تعلّق به أيضا.

و من المسائل المرتبطه بالمعاد تمت الإشاره فى هذه السوره إلى الأمور التاليه:

١-إنكار الكافرين مسأله المعاد و تعجّبهم منها«المراد بالمعاد هنا هو المعاد الجسمانى».

٢-الاستدلال على مسأله المعاد عن طريق الالتفات إلى مطلق التكوين و الخلق و خاصّه إحياء الأرض الميته بنزول الغيث.

٣-الاستدلال على مسأله المعاد عن طريق الالتفات إلى الخلق الأوّل.

۴-الإشاره إلى مسأله ثبت الأعمال و الأقوال ليوم الحساب.

۵-المسائل المتعلّقه بالموت و الانتقال من هذه الدنيا إلى الدار الاخرى.

۶-جانب من حوادث يوم القيامه و أوصاف الجنّه و النار.

٧-إشاره إلى حوادث نهايه هذا العالم المذهله و المثيره التى تعتبر بدورها بدايه العالم الآخر! و فى الأثناء إشارات(موجزه و ذات تأثير بليغ)عن حال الأمم الماضيه و طغيانها و عاقبتها الوخيمه أمثال قوم فرعون و عاد و قوم لوط و قوم شعيب و قوم تبع و ما ورد من تعليمات للنبى فى التوجّه إلى اللّه تعالى..كما وردت فى بدايه السوره و نهايتها إشاره موجزه إلى عظمه القرآن!.

فضیله تلاوه سوره«ق»:

یستفاد من الرّوایات الإسلامیه أنّ النّبی کان یهتمّ اهتماما کبیرا بسوره«ق» حتّی أنّه کان یقرؤها فی خطبه صلاه کلّ یوم جمعه (۱) .

کما ورد فی حدیث آخر أنّه کان یقرؤها فی کلّ عید و جمعه (۲) و إنّما کان ذلک فلأنّ یومی الجمعه و العید یومان یتیقّظ فیهما الناس و ینتهبون،و فیما تکون العوده إلی الفطره الاولی،و التوجّه إلی اللّه و یوم الحساب،و حیث أنّ آیات هذه السوره تتحدّث عن مسائل المعاد و الموت و حوادث یوم القیامه و أنّ لاسلوبها تأثیرا بالغا فی إیقاظ الناس من الغفله و تربیتهم،لذلک کانت موضع اهتمام النّبی صلّی اللّه علیه و سلّم.

و

قد ورد فی بعض أحادیث النّبی صلّی اللّه علیه و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره(ق)هوّن اللّه علیه تارات الموت و سکراته» (۳) .

کما

ورد عن الباقر علیه السّلام أنّه قال: «من أدمن فی فرائضه و نوافله سوره(ق) وسّع اللّه فی رزقه و أعطاه کتابا بیمینه و حاسبه حسابا یسیرا».

و لا حاجه للتذکیر بأنّ کلّ هذه الفضیله و الفخر لا یحصل بقراءه الألفاظ فحسب،بل القراءه هی بدایه لتیقّظ الأفکار،و هی بدورها مقدّمه للعمل الصالح و الانسجام مع محتوی السوره هذه.

۱- ۱) -تفسیر القرطبی،ج ۹،ص ۶۱۷۱.

۲- ۲) -تفسیر فی ظلال القرآن،ج ۷،ص ۵۴۷.

۳- ۳) -تفسیر مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۴۰.

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۱ الى ۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ ق وَ اَلْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ (۱) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جٰاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقٰالَ اَلْكٰافِرُونَ هٰذٰا شَيْءٌ عَجِيبٌ (۲) أَ إِذٰا مِتْنٰا وَ كُنّٰا تُرٰاباً ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (۳) قَدْ عَلِمْنٰا مٰا تَنْقُصُ اَلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنٰا كِتٰابٌ حَفِيظٌ (۴) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (۵)

التّفسير

اشاره

المنكرون المعاندون فى أمر مريج!

مرّه اخرى نواجه هنا بعض الحروف المقطّعه!و هو الحرف«ق»،و كما قلنا من قبل أنّ واحدا من التفاسير المتينه هو أنّ هذا القرآن على عظمته مؤلّف من حروف بسيطه هى ألف باء إلخ..و هذا يدلّ على أنّ مبدع القرآن و منزله لديه علم لا محدود و قدره مطلقه بحيث خلق هذا التركيب الرفيع العالى من هذه الوسائل البسيطه المألوفه! و بالطبع فإنّ هناك تفاسير أخر للحروف المقطّعه و يمكن مراجعتها فى بدايات سور«البقره،آل عمران،الأعراف و سور حم أيضا».

قال بعض المفسّرين أنّ«ق»إشاره إلى بعض أسماء اللّه تعالى«كالقادر و القيّوم»و ما إلى ذلك من الأسماء المبدوءه بحرف القاف.

كما ورد فى كثير من التفاسير أنّ«ق»اسم لجبل عظيم يحيط بالكره الأرضيه! و لكن أى جبل هو بحيث يحيط بالكره الأرضيه أو مجموع العالم؟!و ما المراد منه؟ليس هنا محلّ الكلام عنه!لكن ما ينبغى ذكره هنا أنّه من البعيد جدّا أن يكون«ق»فى هذه السوره إشاره إلى جبل قاف!لأنّه ليس هذا لا يتناسب مع مواضيع السوره و ما ورد فيها فحسب،بل حرف«القاف»هنا كسائر الحروف المقطّعه الوارده فى بدايات السور فى القرآن،أضف إلى ذلك لو كان«ق»إشاره إلى جبل«قاف»لكان ينبغى أن يقترن بواو القسم كقوله تعالى:و الطور و أمثال ذلك،و ذكر كلمه ما من دون مبتدأ و لا خبر أو واو القسم لا مفهوم لها.

ثمّ بعد هذا كلّه،فإنّ الرسم القرآنى لجميع المصاحف هو ورود الحرف«ق» مفردا،فى حين أنّ جبل«قاف»يكتب رسمه على هيئه اسمه الكامل«قاف».

و من جمله الأمور التى تثبت على أنّ هذا الحرف«ق»هو من الحروف المقطّعه المذكوره لبيان عظمه القرآن هو مجىء القسم مباشره-بعد هذا الحرف- بالقرآن المجيد إذ يقول سبحانه: ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ .

كلمه«المجيد»مشتقّه من المجد و معناها الشرف الواسع،و حيث أنّ القرآن عظمته غير محدوده و شرفه بلا نهايه،فهو جدير بأن يكون مجيدا من كلّ جهه، فظاهره رائق،و محتواه عظيم،و تعاليمه عاليه،و مناهجه مدروسه،تبعث الروح و الحياه فى نفوس العباد.

و لسائل أن يسأل:ما المراد من ذكر هذا القسم؟أو ما هو المقسم له؟!هناك بين المفسّرين احتمالات كثيره،و لكن مع الالتفات إلى ما بعد القسم من الآيات فإنّه يبدو أنّ المقصود بالقسم أو جواب القسم هو مسأله النبوّه نبوه محمد أو

نشور الناس و بعضهم بعد موتهم (۱) .

ثمّ يبيّن القرآن جانبا من إشكالات الكفّار و المشركين العرب الواهيه فيذكر إشكالين منها..الأوّل هو حكايته منهم: بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ .

و هذا إشكال طالما أشار إليه القرآن وردّ عليه،و تكرار هذا الإشكال يدلّ على أنّه من إشكالات الكفّار الأساسيه التى كانوا يكرّروها دائما!.

و لم يكن النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم وحده قد أشكلوا عليه بهذا الإشكال،فالرسل أيضا أشكلوا عليهم أيضا بذلك بقولهم: إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا (۲) و كانوا يقولون أحيانا: ما هذا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ (۳) .

و ربّما أضافوا أحيانا لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً . (۴)

إلاّ أنّ جميع هذه الأمور كانت حججا واهيه و ذريعه لعدم التسليم للحقّ.

و القرآن فى هذه الآيات محلّ البحث لا يردّ على هذا الإشكال،لأنّه أجاب عليه مرارا،و هو إن أردنا أن نرسل ملكا لجعلناه على صوره بشر..أى أنّ قاده الناس ينبغى أن يكونوا منهم فحسب ليكونوا قادرين على معرفه همومهم و آلامهم و رغباتهم و حاجاتهم و مسائل حياتهم،و ليكونوا أسوه لهم من الناحيه العمليه و لئلاّ يقولوا لو كانوا أمثالنا لما ظلّوا طاهرين أنقياء! فمناهج الملائكه تتناسب معهم و لا تتناسب مع طموحات البشر و آلامهم:

۱- ۱) -و تقدير الكلام هكذا«ق»و القرآن المجيد إنّك لرسول اللّه»أو..لتبعثنّ أو أنّ البعث حقّ إلخ.

۲- ۲) -سوره ابراهيم،۱۰.

۳- ۳) -سوره المؤمنون،۳۳.

۴- ۴) -سوره الفرقان،۷.

و بعد إشكالهم الأوّل على نبوّه النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم و هو كيف يكون النّبى بشرا؟!كان لهم إشكال آخر على محتوى دعوته و وضعوا أصابع الدهشه على مسأله اخرى كانت عندهم أمرا غريبا و هى إِذا مِتْنا وَ كُنّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (۱) .

و على كلّ حال،كانوا يتصوّرون أنّ العوده للحياه مرّه اخرى بعيده لا يصدّقها العقل،بل كانوا يرونها محالا و يعدوّن من يقول بها ذا جنّه!كما نقرأ ذلك فى الآيتين ۷ و ۸ من سوره سبأ إذ: قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّهٌ .

و لم يكن هذا الإشكال الذى أوردوه على النّبى هنا فحسب،بل أشكلوا عليه به عدّه مرّات و سمعوا ردّه عليهم،إلاّ أنّهم كرّروا عليه ذلك عنادا.

و على كلّ حال،فإنّ القرآن،يردّ عليهم بطرق متعدّده!فتاره يشير إلى علم اللّه الواسع فيقول: قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ .

إذا كان إشكالكم هو أنّه كيف تجتمع عظام الإنسان النخره و لحمه الذى صار ترابا و ذرّاته التى تبدلّت إلى بخار و غازات متفرّقه فى الهواء،و من يجمعها؟!أو من يعرف عنها شيئا؟!فجواب ذلك معلوم...فاللّه الذى أحاط بكلّ شىء علما يعرف جميع هذه الذرّات و يجمعها متى شاء،كما أنّ ذرّات الحديد المتناثره فى تلّ من الرمل يمكن جمعها بقطعه من«المغناطيس»فكذلك جمع ذرّات الإنسان أيسر على اللّه من ذلك.

و إذا كان إشكالهم أنّه من يحفظ أعمال الإنسان ليوم المعاد،فالجواب على ذلك أنّ جميع أعمال الناس فى لوح محفوظ،و لا يضيع أى شىء فى هذا العالم، و كلّ شىء-حتّى أعمالكم-سيظلّ باقيا و إن تغيّر شكله.

۱- ۱) -جواب إذا محذوف و يعرف من الجمله التاليه و تقديرها:«إذا متنا و كنّا ترابا نرجع و نردّ أحياء ذلك رجع بعيد».

كِتابٌ حَفِيظٌ

معناه الكتاب الذى يحفظ جميع أعمال الناس و غيرها، و هو إشاره إلى«اللوح المحفوظ»الذى بيّنا معناه بتفصيل فى ذيل الآيه(۳۹)من سوره الرعد.

ثمّ يردّ القرآن عليهم بجواب آخر،و فيه منحى نفسى أكثر إذ يقول: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ .

أى إنّهم جحدوا الحقّ مع علمهم به،و إلاّ فإنّه لا غبار على الحقّ،و كما سيتّضح فى الآيات المقبله فإنّهم يرون صوره مصغّره للمعاد بأعينهم مرارا فى هذه الدنيا و ليس عندهم مجال للشّك و التردّد! لذلك فإنّ القرآن يختتم هذه الآيه مضيفا: فَهُمْ فِى أَمْرٍ مَرِيجٍ !فلأنّهم كذّبوا الرساله فهم دائما فى تناقض فى القول و حيره فى العمل و اضطراب فى السلوك.

فتاره يتّهمون النّبى بأنّه مجنون أو أنّه شاعر أو كاهن.

و تاره يعبّرون عن كلماته بأنّها«أساطير الأوّلين».

و تاره يقولون بأنّه يعلّمه بشر.

و تاره يقولون عنه بأنّه ساحر لنفوذ كلماته فى القلوب.

و تاره يقولون بأنّنا نستطيع أن نأتى بمثله.

و هذه الكلمات المتفرّقه و المتناقضه تدلّ على أنّهم فهموا الحقّ،إلاّ أنّهم يتذرّعون بحجج واهيه شتّى،و لذلك لا يقرّون على كلام واحد أبدا.

و كلمه«مريج»مشتقّه من مرج-على زنه حرج-و معناها الأمر المختلط و المشتبه و المشوش،و لذلك فقد أطلقوا على الأرض التى تكثر فيها النباتات المختلفه و المتعدّده بأنّها«مرج»أو«مرتع».

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۶ الى ۱۱]

اشاره

أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى اَلسَّمٰاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰاهٰا وَ زَيَّنّٰاهٰا وَ مٰا لَهٰا مِنْ فُرُوجٍ (۶) وَ اَلْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَيْنٰا فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (۷) تَبْصِرَةً وَ ذِكْرىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (۸) وَ نَزَّلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً فَأَنْبَتْنٰا بِهِ جَنّٰاتٍ وَ حَبَّ اَلْحَصِيدِ (۹) وَ اَلنَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ لَهٰا طَلْعٌ نَضِيدٌ (۱۰) رِزْقاً لِلْعِبٰادِ وَ أَحْيَيْنٰا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذٰلِكَ اَلْخُرُوجُ (۱۱)

التّفسير

اشاره

انظروا إلى السماء لحظه!

هذه الآيات تواصل البحث عن دلائل المعاد،فتاره تتحدّث عن قدره اللّه المطلقه لإثبات المعاد،و اخرى تستشهد له بوقائع و نماذج تحدث فى الدنيا تمثّل حاله المعاد.

فهى تستجلب و تلفت أنظار المنكرين إلى خلق السماوات فتقول: أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمٰاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰاهٰا وَ زَيَّنّٰاهٰا .

و المراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذى يدعو صاحبه لمعرفه عظمه الخالق الذى خلق السماء الواسعه و ما فيها من عجائب مذهله و تناسق و جمال و استحكام و نظم و دقّه.

جمله وَ مٰا لَهٰا مِنْ فُرُوجٍ أى لا انشقاق فيها،إمّا أن يكون بمعنى عدم وجود النقص و العيب و ارتباك كما ذهب إليه بعض المفسّرين،أو أن يكون معناه عدم الإنشقاق و الإنفطار فى السماء المحيطه بأطراف الأرض و هى ما يعبّر عنها بالغلاف الجوّى للأرض أو ما يعبّر القرآن عنه بالسقف المحفوظ كما ورد ذلك فى سوره الأنبياء الآيه(٣٢)إذ توصد الطريق بوجه النيازك و السدم و الشهب التى تهوى باستمرار نحو الأرض و بسرعه هائله و قبل أن تصل إلى الأرض تستحيل إلى شعله فرماد،كما أنّها تحجب الأشعّه الضارّه للشمس و غيرها من الأشعّه الكونيه،و إلّا فإنّ السماء معناها الفضاء الواسع الذى تسبح فيه الأجرام الكرويه المعروفه بالنجوم.

و هنا احتمال ثالث أيضا،و هو أنّ الجمله السابقه إشاره إلى نظريه وجود «الأثير»..و طبقا لهذه النظريه فإنّ جميع عالم الوجود بما فيه الفواصل التى تقع ما بين النجوم-ملىء من مادّه عديمه اللون و الوزن تدعى ب«الأثير»و هى تحمل أمواج النور و تنقلها من نقطه لأخرى،و طبقا لهذه النظريه فإنّه لا وجود لأيّه فرجه و لا فجوه و لا انشقاق فى عالم الإيجاد و الخلق،و جميع الأجرام السماويه و الكواكب السياره تموج فى الأثير! و بالطبع فإنّه لا منافاه بين هذه التفاسير الثلاثه و إن كانت النظريه الثالثه التى تعتمد على فرضيه الأثير لا يعوّل عليها و لا يمكن الركون إليها،لأنّ موضوع الأثير ما يزال قيد الدرس و لم يثبت بصوره قطعيّه عند جميع العلماء لحدّ الآن! ثمّ تشير الآيات إلى عظمه الأرض فتقول: وَ الْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَيْنٰا فِيهٰا رَوٰاسِيَ وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ .

أجل،خلق الأرض من جهه،ثمّ اتّساعها«و خروجها من تحت الماء»من جهه اخرى،و وجود الجبال«الرواسى»عليها و ارتباط بعضها ببعض كأنّها السلاسل التى تشدّ الأرض و تحفظها من الضغوط الداخليه و الخارجيه و الجزر و المدّ الحاصلين من جاذبيه الشمس و القمر من جهه ثالثه...و وجود أنواع النباتات بما فيها من عجائب و اتّساق و جمال من جهه رابعه جميعها تدلّ على قدرته اللّامحدوده (۱) .

و التعبير ب مِنْ كُلِّ زَوْجٍ إشاره إلى مسأله الزوجيه فى عالم النباتات التى لم تكن معروفه كأصل كلّى حين نزول الآيات محلّ البحث،و بعد قرون و سنين متطاوله استطاع العلم أن يميط النقاب عنها.أو أنّه إشاره إلى اختلاف النباتات و أنواعها المتعدّده،لأنّ التنوّع و الاختلاف فى عالم النبات عجيب و مذهل.

أمّا الآيه التاليه فهى بمثابه الاستنتاج إذ تقول: تَبْصِرَةً وَ ذِكْرىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (۲) .

أجل إنّ من له القدره على خلق السماوات بما فيها من عظمه و جمال و جلال،و الأرض بما فيها من نعمه و جمال و دقّه،كيف لا يمكنه أن يلبس الموتى ثوب الحياه مرّه اخرى و أنّ يجعل لهم معادا و حياه اخرى!؟ ترى أ ليست هذه القدره المذهله العظيمه دليلا واضحا على إمكان المعاد؟! أمّا الآيه التاليه ففيها استدلال آخر على هذا الأمر إذ تقول: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ .

«الجنّات»هنا إشاره إلى بساتين الثمار،أمّا حَبَّ الْحَصِيدِ فإشاره إلى الحبوب التى تعدّ مادّه أساسيّه لغذاء الإنسان كالحنطه و الشعير و الذرّه و غيرها

۱- ۱) -كنّا قد بحثنا فوائد إيجاد الجبال و اتّساع الأرض و يسطها و زوجيه النباتات بحثا مفصّلا فى سوره الرعد ذيل الآيه(۳).

۲- ۲) -يمكن أن تكون تبصره مفعولا لأجله كما يمكن أن تكون مفعولا مطلقا..إلّا أنّ الاحتمال الأوّل أنسب،و مثل هذا يقع الكلام على كلمه«ذكرى».

ثمّ تضيف الآيه: وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ كلمه:«باسقات»جمع باسقه بمعنى الشجره المرتفعه العاليه و«الطلع»ثمر النخل و ما يكون منه الرطب و التمر بعدئذ،و كلمه«النضيد»معناها المتراكم بشكل دقيق،و المعروف أنّ عذق النخل قبل أن ينشقّ،يحمل داخله طلعا متراكبا متراكما و حين ينشقّ هذا الطلع يكون مذهلا و عجيبا.

و الآيه الأخيره من الآيات محلّ البحث تقول: رِزْقاً لِلْعِبادِ وَ أَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَهً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ (۱) .

و هكذا فانّ هذه الآيات ضمن بيان النعم العظمى للعباد و تحريك إحساس الشكر فيهم فى مسير المعرفه تذكّرهم بأنّهم يرون مثلا للمعاد كلّ سنه فى حياتهم فى هذه الدنيا،فالأرض الميته الخاليه و اليابسه تهتزّ و تنبت النباتات عليها عند نزول قطرات الغيث و كأنّ أصداء القيامه تترنّم على شفاه النباتات قائله:«وحده لا شريك له».

فهذه الحركه العظيمه نحو الحياه فى عالم النباتات تكشف عن هذه الحقيقه، و هى أنّ بارئ عالم الموجودات قادر على إحياء الموتى مرّه اخرى،لأنّ وقوع الشىء أقوى دليل على إمكانه!

۱- ۱) -بحثنا هذا الموضوع فى آيات اخرى أيضا فراجع ذيل الآيه(۹)من سوره فاطر و ذيل الآيات الأخيره من سوره (يس).

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۱۲ الى ۱۵]

اشاره

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ اَلرَّسِّ وَ ثَمُودُ (۱۲) وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ (۱۳) وَ أَصْحابُ اَلْأَيْكَهِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ اَلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (۱۴) أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ اَلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۵)

التّفسير

اشاره

لست وحدك المبتلى بالعدو

تعالج هذه الآيات مسأله المعاد من خلال نوافذ متعدّده! ففى البدايه و من أجل تثبيت قلب النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم و تسليته تقول:لست وحدك المرسل الذى كذّبه الكفّار و كذّبوا محتوى دعواته و لا سيّما المعاد فإنّه: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ !.

و جماعه«ثمود»هم قوم صالح النّبى العظيم إذ كانوا يقطنون منطقه«الحجر» شمال الحجاز.

أمّا«أصحاب الرسّ»فهناك أقوال عند المفسّرين،فالكثير من المفسّرين يعتقدون أنّهم طائفه كانت تقطن اليمامه،و كان عندهم نبىّ يدعى حنظله فكذّبوه.

و ألقوه فی البئر فی آخر الأمر«من معانی الرسّ هو البئر»و المعنی الآخر الأثر الیسیر الباقی من الشیء،و قد بقی من هؤلاء القوم الشیء الیسیر فی ذاکره التاریخ!.

و یری بعض المفسّرین أنّهم«قوم شعیب»لأنّهم کانوا یحفرون الآبار،و لکن مع الالتفات إلی أنّ«أصحاب الأیکه»المذکورین فی الآیات التالیه هم قوم شعیب أنفسهم ینتفی هذا الاحتمال أیضا.

و قال بعض المفسّرین:هم بقایا قوم-صالح-أی ثمود،و مع الالتفات إلی ذکر ثمود علی حده فی الآیه فإنّ هذا الاحتمال یبدو بعیدا أیضا.

فعلی هذا یکون التّفسیر الأوّل هو الأنسب،و هو ما اشتهر علی أقلام المفسّرین و ألسنتهم!.

ثمّ یضیف القرآن قائلا: وَ عٰادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوٰانُ لُوطٍ و المراد بإخوان لوط هم قومه،و قد عبّر القرآن عن لوط بأنّه أخوهم،و هذا التعبیر مستعمل فی اللغه العربیه بشکل عام.

و کذلک من بعدهم: وَ أَصْحٰابُ الْأَیْکَهِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ .و الأیکه:معناها الأشجار الکثیره المتداخله بعضها ببعض-أو الملتفّه أغصانها-و«أصحاب الأیکه»هم طائفه من قوم شعیب کانوا یقطنون منطقه غیر«مدین»و هی منطقه ذات أشجار کثیره (۱) ! و المراد من«قوم تبّع»طائفه من أهل الیمن،لأنّ«تبّع»لقب لملوک الیمن، باعتبار أنّ هؤلاء القوم یتبعون ملوکهم،و ظاهر تعبیر القرآن هنا و فی آیه اخری منه(۳۷-الدخان)هو ملک مخصوص من ملوک الیمن اسمه(أسعد أبو کرب)کما نصّت علیه بعض الرّوایات،و یعتقد جماعه من المفسّرین بأنّه کان رجلا صالحا

۱- ۱) -لمزید الإیضاح یراجع ذیل الآیات(۷۸)من سوره الحجر و(۱۷۶)من سوره الشعراء.

مؤمنا يدعو قومه إلى اتّباع الأنبياء،إلاّ أنّهم خالفوه (۱) .

ثمّ إنّ الآيه هذه أشارت إلى جميع من ذكرتهم من الأقوام الثمانيه فقالت:

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

.

و ما نراه فى النصّ من أنّ جميع هؤلاء كذّبوا الرسل و الحال أنّ كلّ قوم كذّبوا رسولهم فحسب لأنّ الفعل الصادر منهم جميعا التكذيب نال الأنبياء جميعا و إن كان كلّ قوم قد كذّبوا نبيّهم وحده فى زمانهم.

أو لأنّ تكذيب أحد النّبيين و الرسل يعدّ تكذيبا لجميع الرسل،لأنّ محتوى دعوتهم سواء.

و على كلّ حال،فإنّ هؤلاء الأمم كذّبوا أنبياءهم و كذّبوا مسأله المعاد و التوحيد أيضا،و كانت عاقبه أمرهم نكرا و وبالا عليهم،فمنهم من ابتلى بالطوفان،و منهم من أخذته الصاعقه،و منهم من غرق بالنيل،و منهم من خسفت به الأرض أو غير ذلك،و أخيرا فإنّهم ذاقوا ثمره تكذيبهم المرّه!!فكن مطمئنا يا رسول اللّه أنّه لو واصل هؤلاء تكذيبهم لك فلن يكونوا أحسن حالا من السابقين.

ثمّ يشير القرآن إلى دليل آخر من دلائل إمكان النشور و يوم القيامه فيقول:

أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ

(۲)

.

ثمّ يضيف القرآن:إنّهم لا يشكّون و لا يتردّدون فى الخلق الأوّل لأنّهم يعلمون أنّ خالق الإنسان هو اللّه و لكنّهم يشكّون فى المعاد مع كلّ تلك الدلائل الواضحه: بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ .

و فى الحقيقه إنّهم فى تناقض بسبب هوى النفس و التعصّب الأعمى،فمن جهه يعتقدون بأنّ خالق الناس أوّلا هو اللّه إذ خلقهم من تراب،إلاّ أنّهم من جهه اخرى

۱- ۱) -لمزيد الإيضاح يراجع ذيل الآيه(۳۷)من سوره الدخان.

۲- ۲) -فى الجمله الآنفه إيجاز حذف و تقدير الكلام فى تماميته أن يقال«أ فعيينا بالخلق الأوّل حتّى نعجز عن الثانى».

حين يقع الكلام على المعاد و خلق الإنسان ثانيه من التراب يعدّون ذلك أمرا عجيبا و لا يمكن تصوّره و قبوله،فى حين أنّ الأمرين متماثلان:«و حكم الأمثال فى ما يجوز و ما لا يجوز واحد».

و هكذا فإنّ القرآن يستدلّ على المعاد فى هذه الآيات و الآيات الآنفه بأربعه طرق مختلفه،فتاره عن طريق علم اللّه،و أخرى عن طريق قدرته،ثالثه عن طريق تكرّر صور المعاد و مشاهده فى عالم النباتات،و أخيرا عن طريق الالتفات إلى الخلق الأوّل.

و متى ما عدنا إلى آيات القرآن الاخر فى مجال المعاد وجدنا هذه الأدلّه بالإضافه إلى أدلّه أخر وردت فى آيات مختلفه و بصوره مستقلّه،و قد أثبت القرآن المعاد بالمنطق القويم و التعبير السليم و الأسلوب الرائع(القاطع)للمنكرين و بيّنه بأحسن وجه..فلو خضعوا لمنطق العقل و تجنّبوا الأحكام المسبقه و التعصّب الأعمى و التقليد الساذج فسرعان ما يذعنوا لهذه المسأله و سيعلمون بأنّ المعاد أو يوم القيامه ليس أمرا ملتويا و عسيرا.

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۱۶ الى ۱۸]

اشاره

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۶) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (۱۷) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱۸)

التّفسير

اشاره

كتابه جميع الأقوال:

يثار فى هذه الآيات قسم آخر من المسائل المتعلّقه بالمعاد،و هو ضبط أعمال الإنسان و إحصاؤها لتعرض على صاحبها عند يوم الحساب.

تبدأ الآيات فتتحدّث عن علم اللّه المطلق و إحاطته بكلّ شىء فتقول: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ .

كلمه«توسوس»مشتقّه من الوسوسه و هى-كما يراه الراغب فى مفرداته- الأفكار غير المطلوبه التى تخطر بقلب الإنسان،و أصل الكلمه«الوسواس»و معناه الصوت الخفى و كذلك صوت أدوات الزينه و غيرها.

و المراد من الوسوسه فى الآيه هنا هى أنّ اللّه لمّا كان يعلم بما يخطر فى قلب الإنسان و الوساوس السابحه فى أفكاره،فمن البديهى أنّه عالم بجميع عقائده

و أعماله و أقواله،و سوف يحاسبه عليها يوم القيامه.

و جمله وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ يمكن أن تكون إشاره إلى أنّ خالق البشر محال أن لا يعلم بجزئيات خلقه؟!الخلق الدائم و المستمر،لأنّ الفيض أو الجود منه يبلغ البشر لحظه بعد لحظه،و لو انقطع الفيض لحظه لهلكنا،كنور الشمس الذى ينتشر فى الفضاء من منبع الفيض و هو الكره الشمسيه«بل كما سنبيّن فإنّ ارتباطنا بذاته المقدّسه أسمى ممّا مثّلنا-(بنور الشمس)».

أجل،هو الخالق،و خلقه دائم و مستمر و نحن مرتبطون به فى جميع الحالات، فمع هذه الحال كيف يمكن أن لا يعلم باطننا و ظاهرنا؟! و يضيف القرآن لمزيد الإيضاح فى ذيل الآيه قائلا: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .

ما أبلغ هذا التعبير!!فحياتنا الجسمانيه متعلّقه بعصب يوصل الدم إلى القلب و يخرجه منها بصوره منتظمه و ينقله إلى جميع أعضاء البدن،و لو توقّف هذا العمل لحظه واحده لمات الإنسان... فاللّه أقرب إلى الإنسان من هذا العصب المسمّى بحبل الوريد.

و هذا ما أشار إليه القرآن فى مكان آخر إذ قال: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . (۱)

و بالطبع فإنّ هذا كلّه تشبيه تقريبى،و اللّه سبحانه أقرب من ذلك و أسمى رغم كون المثال المذكور أبلغ تصوير محسوس على شدّه القرب،فمع هذه الإحاطه للّه تعالى بمخلوقاته،و كوننا فى قبضه قدرته،فإنّ تكليفنا واضح،فلا شىء يخفى عليه لا الأفعال و لا الأقوال و لا الأفكار و النيّات و لا تخفى عليه حتّى الوساوس التى تخطر فى القلوب!

۱- ۱) -سوره الأنفال،۲۴.

إنّ الالتفات إلى هذه الحقيقه يوقظ الإنسان،و يكون على بيّنه من أمره و ما هو مذخور له فى صحيفه أعماله عند محكمه عدل اللّه..فيتحوّل من إنسان غافل إلى موجود واع ملتزم ورع تقىّ..

ورد فى حديث أنّ أبا حنيفه جاء إلى الصادق عليه السّلام يوما فقال:رأيت ولدك موسى يصلّى و الناس يعبرون من أمامه إلّا أنّه لم ينههم عن ذلك،مع أنّ هذا العمل غير صحيح!.

فقال الصادق عليه السّلام ادعوا لى ولدى موسى فدعى له فكرّر الإمام الصادق حديث أبى حنيفه لولده موسى بن جعفر فأجاب موسى بن جعفر قائلا:إنّ الذى كنت اصلّى له كان أقرب إلىّ منهم يقول اللّه عزّ و جلّ: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ..فاحتضنه الإمام الصادق و قال:بأبى أنت و أمّى يا مستودع الأسرار (۱) .

و للمفسّرين آراء عديده فى معنى«الوريد»..فمنهم من يعتقد بأنّ«الوريد» هو العصب المتّصل بقلب الإنسان أو كبده،و يعتقد بعضهم بأنّ الوريد جميع الأعصاب فى بدن الإنسان..فى حين أنّ بعضهم يعتقد بأنّه عصب الرقبه فحسب! إلّا أنّ التّفسير الأوّل يبدو أكثر تناسبا،و لا سيّما إذا لا حظنا الآيه ۲۴ من سوره الأنفال آنفه الذكر! و كلمه«الوريد»-ضمنا-مأخوذه من الورود،و معناه الذهاب نحو الماء، و حيث إنّ الدم-يرد من هذا العصب إلى القلب و يخرج منه إلى سائر أعضاء بدن الإنسان سمّى بالوريد.

و لكن ينبغى الالتفات إلى أنّ الاصطلاح المتداول فى هذا العصر فى شأن «الوريد و الشريان»-يعنى المجارى التى توصل الدم من سائر أعضاء الجسم إلى قلب الإنسان،و بالعكس-هذا الاصطلاح خاصّ بعلم الأحياء و لا علاقه له بالمفهوم اللغوى للوريد.

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۰۸.

و یضیف القرآن فی الآیه التالیه قائلا: إِذْ یَتَلَقَّی الْمُتَلَقِّیانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِیدٌ (۱) .

أی أنّه بالإضافه إلی إحاطه علم اللّه«التامّه»علی ظاهر الإنسان و باطنه، فهنالک ملکان مأموران بحفظ ما یصدر منه عن یمینه و شماله،و هما معه دائما و لا ینفصلان عنه لتتمّ الحجّه علیه عن هذا الطریق أکثر،و لتتأکّد مسأله الحساب (حساب الأعمال).

کلمه«تلقّی»معناها الأخذ و التسلّم،و«المتلقّیان»هما ملکان مأموران بثبت أعمال الناس.

و کلمه«قعید»مأخوذه من القعود و معناها«جالس» (۲) و المراد بالقعید هنا الرقیب و الملازم للإنسان،و بتعبیر آخر أنّ الآیه هذه لا تعنی أنّ الملکین جالسین عن یمین الإنسان و عن شماله،لأنّ الإنسان یکون فی حال السیر تاره،و اخری فی حال الجلوس،بل التعبیر هنا هو کنایه عن وجودهما مع الإنسان و هما یترصّدان أعماله.

و یحتمل أیضا أنّهما قعیدان علی کتفی الإنسان الأیمن و الأیسر،أو أنّهما قعیدان عند نابیه أو ناجذیه دائما و یسجّلان أعماله،و هناک إشاره إلی هذا المعنی فی بعض الرّوایات غیر المعروفه«کما فی بحار الأنوار ج ۵۹ ص ۱۸۶ رقم الرّوایه ۳۲».

و ممّا یجدر التنویه علیه أنّه ورد فی الرّوایات الإسلامیه أنّ ملک الیمین کاتب

۱- ۱) -کلمه إذ فی جمله(إذ یتلقّی المتلقّیان)ظرف متعلّق بمحذوف و تقدیره و اذکروا إذ یتلقّی المتلقّیان و لهذا المعنی ذهب إلیه جماعه من المفسّرین،إلّا أنّ جماعه اخری یرون بأنّ إذ متعلّقه بکلمه أقرب الوارده فی الآیه الآنفه إلّا أنّ التّفسیر الأوّل یبدو أصحّ لأنّ کلّا من الجملتین«و نحن أقرب إلیه من حبل الورید»و«إذ یتلقّی المتلقّیان»إلخ تحتفظ باستقلالها دون أن یتقیّد کلّ بالأخری و لا یتناسب الصدر و الذیل فی التّفسیر الثانی.

۲- ۲) -کلمه قعید مفرده مع أنّ کلمه المتلقّیان تثنیه لأنّ فی الآیه حذفا و تقدیرها إذ یتلقّی المتلقّیان عن الیمین قعید و عن الشمال قعید»و قد وقع هذا الحذف بقرینه ذکر الآخر.

الحسنات،و ملك الشمال كاتب السيّئات،و صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال،فإذا عمل الإنسان حسنه كتبها له صاحب اليمين بعشر أمثالها،و إذا عمل سيّئه فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسك فيمسك عنه سبع ساعات،فإذا استغفر اللّه منها لم يكتب عليه شيء،و إن لم يستغفر اللّه كتب له سيّئه واحده.

كما يظهر من بعض الرّوايات

أنّهما يقولان بعد موت المؤمن:ربّنا قبضت روح عبدك فإلى أين؟قال:سمائى مملوءه بملائكتى يعبدوننى و أرضى مملوءه من خلقى يطيعوننى اذهبا إلى قبر عبدى فسبّحانى و كبّرانى و هلّلانى فاكتبا ذلك فى حسنات عبدى (۱) .

و

فى روايه اخرى عن النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم أنّه قال: «ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده إلّا أمر اللّه تعالى الحفظه فقال:اكتبوا لعبدى ما كان يعمل و هو صحيح ما دام مشدودا فى وثاقى»ثمّ أضاف صلّى اللّه عليه و سلّم من مرض أو سافر كتب اللّه تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما» (۲) .

و هذه الرّوايات جميعها إشاره إلى لطف اللّه الواسع.

أمّا آخر آيه من الآيات محلّ البحث فتتحدّث عن الملكين أيضا فتقول: مٰا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّٰا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۳) .

و كان الكلام فى الآيه الآنفه عن كتابه جميع أعمال الإنسان،و فى هذه الآيه اهتمام بخصوص ألفاظه،و هذا الأمر هو للأهميّه القصوى للقول و أثره فى حياه الناس،حتّى أنّ جمله واحده أو عباره قصيره قد تؤدّى إلى تغيير مسير المجتمع

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -روح المعانى،ج ۲۶،ص ۱۶۵ ذيل الآيات محل البحث،و هذا المضمون نفسه منقول عن الإمام الصادق فى كتاب الكافى و كذلك بحار الأنوار،ج ۵۹،ص ۱۸۷ فى الرّوايتين ۳۴ و ۳۵».

۳- ۳) -الضمير فى لديه يرجع إلى كلمه قول كما يحتمل أن يكون عائدا على الذى يلفظ القول،إلّا أنّ الاحتمال الأوّل أنسب.

نحو الخير أو الشرّ!!كما أنّ بعض الناس لا يعتقدون بأنّ الكلام جزء من أعمالهم..

و يرون أنفسهم أحرارا فى الكلام مع أنّ أكثر الأمور تأثيرا و أخطرها فى حياه الناس هو الكلام!.

فبناء على ذلك فإن ذكر هذه الآيه بعد الآيه المتقدّمه هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام.

كلمه«الرقيب»معناها المراقب و«العتيد»معناها المتهيئ للعمل،لذلك يطلق على الفرس المعدّه للركض بأنّها فرس عتيد كما يطلق على من يعدّ شيئا أو يدّخره بأنّه عتيد،و هى من مادّه العتاد على زنه الجهاد و معناها الادّخار!.

و يعتقد أغلب المفسّرين أنّ الرقيب و العتيد اسمان للملكين المذكورين فى الآيه المتقدّمه و هما«المتلقيان»فاسم ملك اليمين «رقيب»و اسم ملك الشمال «عتيد»،و بالرغم من أنّ الآيه محلّ البحث ليس فيها قول صريح على هذا الأمر، إلّا أنّ هذا التّفسير و بملاحظه مجموع الآيات يبدو غير بعيد! و لكن أىّ كلام يكتب هذان الملكان؟هناك أقوال بين المفسّرين قال بعضهم يكتبان كلّ كلام حتّى الصرخات من الألم،فى حين أنّ بعضهم الآخر يعتقد بأنّهما يكتبان ألفاظ الخير و الشرّ و الواجب و المستحبّ أو الحرام و المكروه،و لا يكتبان ما هو مباح! إلّا أنّ عموميّه التعبير يدلّ على أ ّ الملكين يكتبان كلّ لفظ و قول يقوله الإنسان.

الطريف أنّنا نقرأ

روايه عن الإمام الصادق يقول فيها: «إنّ المؤمنين إذا قعدا يتحدّثان قالت الحفظه بعضها لبعض اعتزلوا بنا فلعلّ لهما سرّا و قد ستر اللّه عليهما! يقول الراوى:ألم يقل اللّه تعالى مٰا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاّٰ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

فيجيب الإمام عليه السّلام:إن كانت الحفظه لا تسمع فإنّ عالم السرّ يسمع و يرى» (۱) .

و يستفاد من هذه الرّوايات أنّ اللّه سبحانه يكتم بعض أحاديث المؤمن التى فيها(جانب سرّى)احتراما و إكراما له،إلاّ أنّه حافظ لجميع هذه الأسرار.

و يستفاد من بعض الرّوايات أنّ حفظه الليل غير حفظه النهار،كما بيّنا هذا المعنى فى تفسير الآيه ۷۸ من سوره الإسراء من نفس هذا التّفسير.

ملاحظه

اشاره

الحبيب أقرب إلى الإنسان من نفسه!!

يقول بعض الفلاسفه:كما أنّ شدّه البعد توجب الخفاء فإنّ شدّه القرب كذلك، فمثلا لو كانت الشمس بعيده عنّا جدّا لما رأيناها و لو كانت قريبه منّا جدّا أو اقتربنا منها كثيرا فإنّ نورها سيذهلنا إلى درجه بحيث لا نستطيع رؤيتها.

و فى الحقيقه إنّ ذات اللّه المقدّسه كذلك:«يا من هو اختفى لفرط نوره»! و فى الآيات محلّ البحث تشبيه رائع لقرب اللّه إلى العباد إذ قالت حاكيه عنه سبحانه: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أى أنّ اللّه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.

و التشبيهات التى تقول مثلا ـ العالم جميعه جسم و اللّه روحه،أو العالم كشعاع الشمس و هو قرصها و أمثال هذه لا يمكن أن توضّح العلاقه القريبه كما وصفتها الآيه.

و لعلّ أفضل تعبير هو ما

ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السّلام فى خطبته الاولى من نهج البلاغه إذ قال عنه سبحانه: «مع كلّ شىء لا بمقارنه و غير كلّ شىء لا

۱- ۱) -اصول الكافى طبقا لما نقل فى نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۱۰.

بمزایله».

و قد شبّه بعض الفلاسفه لبیان هذا القرب تشبیها آخر،فقالوا إنّ ذات اللّه المقدّسه هی المعنی الاسمی و الموجودات هی المعنی الحرفی.

و توضیح ذلک:حین نقول:توجّه إلی الکعبه،فإنّ کلمه(إلی)لا مفهوم لها وحدها،و ما لم تضف الکعبه إلیها فستبقی مبهمه،فعلی هذا لیس للمعنی الحرفی مفهوم إلاّ- تبعا للمفهوم الاسمی،فوجود جمیع موجودات العالم علی هذه الشاکله، إذ دون ارتباطها بذاته لا مفهوم لها و لا وجود و لا بقاء لها أصلا..و هذا یدلّ علی نهایه قرب اللّه إلی العباد و قربهم إلیه و إن کان الجهله غافلین عن ذلک.

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۱۹ الى ۲۲]

اشاره

وَ جٰاءَتْ سَكْرَهُ اَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مٰا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (۱۹) وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ اَلْوَعِيدِ (۲۰) وَ جٰاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهٰا سٰائِقٌ وَ شَهِيدٌ (۲۱) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَهٍ مِنْ هٰذٰا فَكَشَفْنٰا عَنْكَ غِطٰاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ (۲۲)

التّفسير

اشاره

القيامه-و البصر الحديد-

تعكس الآيات أعلاه مسائل اخرى تتعلّق بيوم المعاد:«مشهد الموت»و «النفخ فى الصور»و«مشهد الحضور فى المحشر»! فتقول أوّلا: وَ جٰاءَتْ سَكْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ .

سكره الموت:هى حال تشبه حاله الثمل السكران إذ تظهر على الإنسان بصوره الاضطراب و الانقلاب و التبدّل،و ربّما استولت هذه الحاله على عقل الإنسان و سلبت شعوره و إختياره.

و كيف لا تكون كذلك مع أنّ الموت مرحله انتقاليه مهمّه ينبغى أن يقطع الإنسان فيها جميع علائقه بالدنيا التى تعلّق بها خلال سنين طويله،و أن يخطو فى

عـالم جديـد عليه ملىء بالأسـرار،خاصّه أنّ الإنسان-لحظه الموت-يكون عنـده إدراك جديـد و بصـر حديـد-فهو يلاحظ عـدم اسـتقرار هذا العالم بعينيه و يرى الحوادث التى بعد الموت،و هنا تتملّكه حاله الرعب و الاستيحاش من قرنه إلى قدمه فتراه سـكرا و ليس بسكر (۱) .

حتّى الأنبيـاء و أوليـاء اللّه الـذين يواجهون حـاله النزع و الموت باطمئنان كامل ينالهم من شدائـد هـذه الحاله نصيب،و يصابون ببعض العقبات فى حاله الانتقال، كما قد ورد فى حالات انتقال روح النّبى الأكرم صـلّى اللّه عليه و سلّم إلى بارئها عند اللحظات الأخيره من عمره الشـريف المبارك أنّه كان يـدخل يـده فى إناء فيه ماء و يضـعها على وجهه و يقول: لا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ثمّ يقول:إن للموت سكرات (۲) .

و للإمام على كلام بليغ يرسم لحظه الموت و سكراتها بعبارات حيّه بليغه إذ

يقول: «اجتمعت عليهم سـكرت الموت و حسـرت الفوت ففترت لهـا أطرافهم و تغيّرت لهـا ألوانهم ثمّ إزداد الموت فيهم و لوجا فحيل بين أحدهم و منطقه و انّه لبيّن أهله ينظر ببصره و يسمع باذنه على صحّه من عقله و بقاء من لبّه يفكّر فيم أفنى عمره؟و فيم أذهب دهره؟و يتذكّر أموالا جمعها أغمض فى مطالبها و أخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها و أشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها و يتمتّعون بها» (۳) .

كما أنّ هذا المعلّم الكبير ينذر فى مكان آخر البشريه فيقول:

«إنّكم لو عـاينتم مـا قـد عـاين من مات منكم لجزعتم و وهلتم و سـمعتم و أطعتم و لكن محجوب عنكم ما قـد عاينوا و قريب ما يطرح الحجاب» (۴) .

۱- ۱) -السّكر-على زنه المكر-معناه فى الأصل سدّ طريق الماء،و السكر-على زنه الفكر-معناه المحلّ المسدود،و حيث أنّ حاله الثمل تقع حاجزا و سدّا بين الإنسان و عقله فقد سمّيت بالسكر على زنه الشكر.

۲- ۲) -روح المعانى،ج ۹،ص ۱۱۸

۳- ۳) -نهج البلاغه،الخطبه ۱۰۹.

۴- ۴) -نهج البلاغه،الخطبه ۲۰۰.

ثمّ يضيف القرآن فى ذيل الآيه قائلا: ذٰلِكَ مٰا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (۱) أجل إنّ الموت حقيقه يهرب منها أغلب الناس لأنّهم يحسبونه فناء لا نافذه إلى عالم البقاء،أو أنّهم لعلائقهم و ارتباطاتهم الشديده بالدنيا و المواهب الماديه التى لهم فيها لا يستطيعون أن يصرفوا قلوبهم عنها،أو لسواد صحيفه أعمالهم.

أيّا كان فهم منه يهربون..و لكن ما ينفعهم و مصيرهم المحتوم فى انتظار الجميع و لا مفرّ لأحد منه،و لا بدّ أن ينزلوا إلى حفره الموت و يقال لهم هذا ما كنتم منه تفرّون!!.

و قائل هذا الكلام ربّما هو اللّه أو الملائكه أو الضمائر اليقظه أو الجميع!.

و القرآن بيّن هذه الحقيقه فى آيات أخر كما هو فى الآيه(۷۸)من سوره النساء إذ يقول: أَيْنَمٰا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوجٍ مُشَيَّدَهٍ !.

و قد ينسى الإنسان المغرور جميع الحقائق التى يراها بامّ عينيه على أثر حبّ الدنيا و حبّ الذات حتّى يبلغ درجه يقسم فيها أنّه خالد كما يقول القرآن فى هذا الصدد: أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مٰا لَكُمْ مِنْ زَوٰالٍ .

و لكن سواء أقسم أم لم يقسم،و صدّق أم لم يصدّق فإنّ الموت حقيقه تحدق بالجميع و تحيق بهم و لا مفرّ لهم منها.

ثمّ يتحدّث القرآن عن النفخ فى الصور فيقول: وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ .

و المراد من«النفخ فى الصور»هنا هو النفخه الثانيه،لأنّه كما نوّهنا آنفا فإنّ الصور ينفخ فيه مرّتين:فالنفخه الاولى تدعى بنفخه الفزع أو الصعق و هى التى تكون فى نهايه الدنيا و يموت عند سماعها جميع الخلق و يتلاشى نظام العالم الدنيوى،و النفخه الثانيه هى نفخه«القيام و الجمع و الحضور»و تكون فى بدايه

۱- ۱) -كلمه تحيد مشتقّه من مادّه حيد-على وزن صيد-و معناها العدول عن الشىء و الفرار منه.

البعث و النشور و القيامه و بها يحيى الناس جميعهم و يخرجون«و ينسلون»من الأجداث و القبور إلى ربّهم و حساب«عدله»و جزائه.

«النفخ»معناه معروف،و«النفخه»بمعنى المرّه منه،و«الصور»هو المزمار أو «البوق»و الذى يستعمل فى القضايا العسكريه عاده لجمع الجنود أو تفريقهم أو الاستعداد أو الذهاب للراحه و النوم،و استعماله فى صور إسرافيل نوع من الكنايه و التشبيه«و قد بيّنا تفصيل هذا الموضوع فى ذيل الآيه ۶۸ من سوره الزمر».

و على كلّ حال،فمع الالتفات و ملاحظه جمله«ذلك يوم الوعيد»يتّضح أنّ المراد من نفخه الصور هنا هو النفخه الثانيه و يوم النشور و القيامه.

و فى الآيه التاليه بيان لحال الناس يوم المحشر بهذه الصوره: وَ جٰاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهٰا سٰائِقٌ وَ شَهِيدٌ .

فالسائق يسوقه نحو محكمه عدل اللّه،و الشهيد يشهد على أعماله!و هى كمحاكم هذا العالم إذ يسوق المأمورون المتّهمين و يأتون معهم للمحكمه و يشهد عليهم الشهود.

و احتمل بعض المفسّرين أنّ السائق هو من يسوق الصالحين نحو الجنّه و الصالحين نحو جهنّم،و لكن مع ملاحظه كلمه«الشهيد»معها يكون المعنى الأوّل و هو السوق نحو محكمه عدل اللّه أنسب.

و لكن من هما السائق و الشهيد؟أ هما«ملكان»من الملائكه أو سواهما،هناك تفاسير متعدّده.

قال بعضهم:إنّ«السائق»هو الملك الذى يكتب الحسنات،و«الشهيد»هو الملك الذى يكتب السيّئات،فيكون المراد بهما الملكين الوارد ذكرهما فى الآيات المتقدّمه.

و يستفاد من بعض الرّوايات أنّ«السائق»ملك الموت و«الشهيد»رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و لكن هذه الرّوايه مع ملاحظه لحن الآيات تبدو ضعيفه.

و قال بعضهم:«السائق»الملک الذی یسوق کلّ إنسان و«الشهید»عمل الإنسان.

کما قیل أنّ«السائق»ملک و«الشهید»أعضاء جسم الإنسان أو صحیفه أعماله أو الکتاب الذی فی عنقه.

و یحتمل أنّ السائق و الشهید ملک واحد،و عطف اللفظین بعضهما علی الآخر هو لاختلاف الوصفین،أی أنّ مع الإنسان ملکا یسوقه إلی محکمه عدل اللّه و یشهد علیه أیضا.

إلّا أنّ أغلب هذه التفاسیر مخالف لظاهر الآیه،و ظاهر الآیه کما فهم منه أغلب المفسّرین أنّ ملکین یأتیان مع کلّ إنسان،فواحد یسوقه و الآخر یشهد علی أعماله.

و من الواضح أنّ شهاده بعض الملائکه لا تنفی وجود شهاده اخری لبعض الشهود فی یوم القیامه،الشهود الذین هم من قبیل الأنبیاء و أعضاء البدن، و صحائف الأعمال و الزمان و المکان الذین وقع عمل الإنسان فیهما أو أثم فیهما.

و علی کلّ حال فالملک الأوّل یمنع الإنسان عن الفرار،و الملک الثانی یمنع عن الإنکار،و هکذا فإنّ کلّ إنسان فی ذلک الیوم مبتلی بأعماله و لا مفرّ له من جزاء أعماله أبدا.

و هنا یخاطب المجرمون أو جمیع الناس(فردا فردا)فیقال: لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَهٍ مِنْ هٰذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ .

أجل،إنّ أستار عالم المادّه من الآمال و العلاقه بالدنیا و الأولاد و المرأه و الأنانیه و الغرور و العصبیه و الجهل و العناد و حبّ الذات لم تکن تسمح أن تنظر إلی هذا الیوم مع وضوح دلائل المعاد و النشور،فهذا الیوم ینفض عنک غبار الغفله، و تماط عنک حجب الجهل و التعصّب و اللجاجه،و تنشقّ أستار الشهوات و الآمال، و ما کان مستورا وراء حجاب الغیب یبدو ظاهرا الیوم،لأنّ هذا الیوم یوم البروز

و يوم الشهود و يوم تبلى السرائر! و لذلك فقد وجدت عينا حادّه البصر و يمكن أن تدرك جميع الحقائق بصوره جيّده.

أجل،إنّ وجه الحقيقه لم يكن مخفيا و لا لثام على جمال الحبيب،و لكن ينبغى أن ينفض غبار الطريق ليمكن رؤيته.

إلاّ أنّ الغرق فى بحر الطبيعه و الابتلاء بأنواع الحجب لا يسمحان للإنسان أن يرى الحقائق بصوره واضحه،لكنّه فى يوم القيامه حيث تنقطع كلّ هذه العلائق فمن البديهى أن يحصل للإنسان إدراك جديد و نظره ثاقبه،و أساسا فإنّ يوم القيامه يوم الظهور و بروز الحقائق! حتّى فى هذه الدنيا استطاع البعض تخليص أنفسهم من قبضه الأهواء و اتّباع الشهوات و أن يلقوا الحجب عن عيون قلوبهم لرزقوا بصرا حديدا يرون به الحقائق،أمّا أبناء الدنيا فمحرومين منه.

و ينبغى الالتفات إلى أنّ الحديد نوع من المعدن كما يطلق على السيف و المديه،ثمّ توسّعوا فيه فأطلقوه على حدّه البصر و حدّه الذكاء،و من هنا يظهر أنّ المراد بالبصر ليس العين الحقيقيه الظاهره،بل بصر العقل و القلب.

يقول الإمام على عليه السّلام فى أولياء اللّه فى أرضه: «هجم بهم العلم على حقيقه البصيره،و باشروا روح اليقين و استلانوا ما استعوره المترفون و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقه بالمحل الأعلى أولئك خلفاء اللّه فى أرضه و الدعاه إلى دينه» (۱) .

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

بحوث

اشاره

۱-حقیقه الموت

یتصوّر أغلب الناس أنّ الموت أمر عدمی و معناه الفناء،إلّا أنّ هذه النظره لا تنسجم مع ما ورد فی القرآن المجید و ما تدلّ علیه الدلائل العقلیه و لا توافقها أبدا.

فالموت فی نظر القرآن أمر وجودی،و هو انتقال و عبور من عالم إلی آخر، و لذلک عبّر عن الموت فی کثیر من الآیات ب«توفّی»و یعنی تسلّم الروح و استعادتها من الجسد بواسطه الملائکه.

و التعبیر فی الآیات المتقدّمه وَ جٰاءَتْ سَکْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ هو إشاره إلی هذا المعنی (۱) أیضا،و قد جاء فی بعض الآیات التعبیر عن الموت بالخلق: اَلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰاهَ (الملک-۲).

و هناک تعبیرات متعدّده عن حقیقه الموت فی الرّوایات الإسلامیه،

ففی روایه أنّ الإمام علی بن الحسین سئل:ما الموت؟فقال:علیه السّلام:«للمؤمن کنزع ثیاب وسخه قمله و فکّ قیود و أغلال ثقیله و الاستبدال بأفخر ثیاب و أطیبها روائح و أوطئ المراکب و آنس المنازل و للکافر کخلع ثیاب فاخره و النقل عن منازل أنیسه و الاستبدال بأوسخ الثیاب و أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب».

و

سئل الإمام محمّد بن علیّ علیه السّلام السؤال الآنف ذاته فقال: «هو النوم الذی یأتیکم کلّ لیله إلّا أنّه طویل مدّته لا ینتبه منه إلّا یوم القیامه» (۲) .

و قد قلنا فی المباحث المتعلّقه بالبرزخ أنّ حالات الأشخاص متفاوته فی البرزخ،فبعضهم کأنّهم یغطّون فی نوم عمیق،و بعضهم«کالشهداء فی سبیل اللّه

۱- ۱) -فی المراد من الباء فی کلمه بالحقّ هناک احتمالات عدیده،فمنهم قال معناه التعدیه و الحقّ معناه الموت،و یکون معنی الجمله إنّ سکرات الموت لها واقعیه أی أنّ السکرات تصحب معها الموت،و قیل أنّ الباء للملابسه،أی أنّ سکرات الموت تأتی مع الحقّ.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۶،ص ۱۵۵[و یظهر أنّ المراد من الإمام محمّد بن علی هو الإمام التاسع محمّد الجواد علیه السّلام] .

و المؤمنين الراسخين»ينعّمون بأنواع النعم بينما يعذّب الأشقياء و الجبابره بعذاب اللّه الأليم! و قد بيّن الإمام الحسين عليه السّلام لأصحابه حقيقه الموت يوم عاشوراء عند اشتداد المأزق و القتال بتعبير لطيف بليغ

فقال: «صبرا بنى الكرام،فما الموت إلّا قنطره تعبر بكم عن البؤس و الضرّاء إلى الجنان الواسعه،و النعم الدائمه،فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر و ما هو لأعدائكم إلّا كمن ينتقل من قصر إلى سجن و عذاب إنّ أبى حدّثنى عن رسول اللّه إنّ الدنيا سجن المؤمن و جنّه الكافر و الموت جسر هؤلاء إلى جنانهم و جسر هؤلاء إلى جحيمهم» (۱) .

و نقرأ

فى حديث آخر أنّ الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام دخل على رجل يعانى سكرات الموت و لم يكلّم أحدا،فسأل الحاضرون الإمام موسى بن جعفر:يا بن رسول اللّه وددنا لو عرفنا كيف الموت و كيف هو حال صاحبنا؟ فقال عليه السّلام:«الموت هو المصفاه يصفّى المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كفّاره آخر وزر بقى عليهم و يصفّى الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذّه أو راحه تلحقهم و هو آخر ثواب حسنه تكون لهم،و أمّا صاحبكم هذا فقد نخل من الذنوب نخلا و صفّى من الآثام تصفيه و خلص حتّى نقى كما ينقّى الثوب من الوسخ و صلح لمعاشرتنا أهل البيت فى دارنا دار الأبد» (۲) .

۲-سكرات الموت

كان الكلام فى الآيات الآنفه على سكرات الموت،و قلنا أنّ«السكرات» جمع سكره،و معناها الحاله التى تشبه حاله الثمل على أثر اشتداد حاله الإنسان اضطرب منها فيرى سكرا و ليس بسكر! صحيح أنّ الموت هو للمؤمنين بدايه انتقال إلى عالم أوسع ملىء بمواهب

۱- ۱) -معانى الأخبار ص ۲۸۹ باب معنى الموت الحديث ۳.

۲- ۲) -المصدر السابق.

اللّه،إلاّ أنّه مع ذلک فإنّ هذه الحاله الانتقاليه ليست سهله لأی إنسان،لأنّ روحه تطبّعت مع البدن سنين طوالا و ارتبطت به.

و لذلک فإنّه حين يسأل الإمام الصادق عليه السّلام عن سبب اضطراب الجسد حين خروج الروح منه يجيب:

لأنّه نما عليها البدن (۱) .

و هذا يشبه تماما حاله قلع السنّ الفاسد من اللثّه،فإنّه عند قلعه يحسّ الإنسان بالألم إلاّ أنّه يشعر بالراحه بعدئذ.

و نقرأ فی الرّوايات الإسلاميه أنّ الإنسان يستوحش من ثلاثه أيّام،يوم يولد فيه فيری هذا العالم الذی لم يعرفه،و يوم يموت و يری عالم ما بعد الموت،و يوم القرآن يقول فی شأن يحيی بن زكريا: وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (۲) ..و يحكی علی لسان عيسی بن مريم مثل هذا الكلام،فهذان النبيّان مشمولان بعنايه اللّه فی هذه الأيّام الثلاثه!.

و بالطبع فإنّه من المسلّم به أنّ المرتبطين بهذه الدنيا يكون انتقالهم منها أصعب و قطع القلوب منها أشدّ،كما أنّ الآثمين و أصحاب الذنوب تكون عليهم سكرات الموت أكثر ألما و مراره!.

۳-الموت حقّ

ليست الآيات محلّ البحث وحدها تتحدّث عن الموت بأنّه حقّ، بل هناک آيات كثيره فی القرآن تصرّح بأنّ الموت حقّ و يقين،إذ نقرأ فی الآيه(۹۹)من

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۶،ص ۱۵۶.

۲- ۲) -المصدر نفسه مع شیء من التلخيص:نقرأ فی سوره مريم الآيه ۱۵ فی شأن يحيی: وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا كما نقرأ فی شأن عيسی بن مريم فی السوره ذاتها وَ السَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا .

سوره الحجر وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ .و فی الآیه(۴۷)من سوره المدثر نقرأ ما یشبه هذا التعبیر أیضا.

کـلّ ذلک لأنّ الإنسان إذا أنکر کلّ شـیء فلیس بوسـعه أن ینکر أنّ الموت حقّ و أنّه لا بـدّ أن یطرق بابه،فالموت یطرق أبواب الجمیع و یأخذهم معه أخیرا.

و الالتفات-إلی حقیقه الموت-یعـدّ إنذارا لجمیع الناس لیفکّروا أکثر و أحسن و یعرفوا طریقهم المقدمین علیه و ما هو أمامهم و یستعدّوا له! الطریف أنّنا نقرأ

فی بعض الرّوایـات أنّ رجلا-جـاء إلی عمر فقـال:إنّی أحبّ الفتنه و أکره الحقّ و أشـهد علی مـا لم أره،فأمر عمر به فحبس،فبلغ ذلک علیا علیه السّلام فقال:یا عمر إنّ حبسه ظلم و قد أثمت علی ذلک.فقال:و لم؟فقال علی:إنّه-یحبّ أمواله و أولاده و قد قال اللّه عنهمـا فی بعض آیاته أنّهما فتنه إِنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلاٰدُکُمْ فِتْنَهٌ (۱) و یکره الموت و القرآن یعبّر عنه بأنّه حقّ وَ جٰاءَتْ سَکْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (۲) و یشهد بوحدانیه اللّه و هو لم یره.فقال عمر:لو لا علی لهلک عمر (۳) .

۱- ۱) -التغابن،الآیه ۱۵.

۲- ۲) -سوره ق،الآیه ۱۹.

۳- ۳) -تفسیر روح البیان،ج ۹،ص ۱۱۸.

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۲۳ الى ۳۰]

اشاره

وَ قالَ قَرِينُهُ هٰذا مٰا لَدَيَّ عَتِيدٌ (۲۳) أَلْقِيٰا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّٰارٍ عَنِيدٍ (۲۴) مَنّٰاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (۲۵) اَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ فَأَلْقِيٰاهُ فِي اَلْعَذٰابِ اَلشَّدِيدِ (۲۶) قٰالَ قَرِينُهُ رَبَّنٰا مٰا أَطْغَيْتُهُ وَ لٰكِنْ كٰانَ فِي ضَلاٰلٍ بَعِيدٍ (۲۷) قٰالَ لاٰ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (۲۸) مٰا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مٰا أَنَا بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِيدِ (۲۹) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (۳۰)

التّفسير

اشاره

قرناء الإنسان من الملائكه و الشياطين:

مرّه اخرى ترتسم فى هذه الآيات صوره اخرى عن المعاد،صوره مثيره مذهله حيث أنّ الملك-قرين الإنسان-يبيّن محكوميه الإنسان بين الملأ و يصدر حكم اللّه لمعاقبته و جزائه.

تقول الآيه الاولى من هذه الآيات:يقول صاحبه و قرينه هذا كتاب أعمال

هذا الإنسان حاضر لدىّ: وَ قالَ قَرِينُهُ هٰذا مٰا لَدَىَّ عَتِيدٌ فيكشف الستار عن كلّ صغيره و كبيره صدرت منه.

و لكن ما المراد من«قرينه»؟للمفسّرين أقوال كثيره،إلّا أنّ أغلبهم يرى أنّ المراد منه هو الملك الذى يرافق الإنسان فى الدنيا و الذى كان مأمورا بتسجيل أعماله و ضبطها ليشهد عليه هناك فى محكمه عدل اللّه.

و الآيات السابقه التى كانت تشير إلى أنّ من يرد عرصات المحشر فإنّ معه سائقا يسوقه و شهيدا يشهد عليه،تدلّ على هذا المعنى أيضا.زد على ذلك لحن الآيه نفسها و الآيه التى تليها تتناسبان مع هذا المعنى أيضا[فلاحظوا بدقّه]

.

إلاّ أنّ بعض المفسّرين ذكر أنّ المراد من قرينه هو«الشيطان»،لأنّ كلمه «قرين»أطلقت فى كثير من آيات القرآن على الشيطان الذى يصطحب الإنسان...

فيكون معنى الآيه على هذا التقدير هكذا:«و قال الشيطان قرين الإنسان:«إنّنى أعددت هذا المجرم لجهنّم و بذلت أقصى ما فى وسعى من جهد فى هذا السبيل».

إلاّ أنّ هذا المعنى لا أنّه لا يتناسب مع الآيات السابقه و اللاحقه فحسب،بل لا ينسجم مع تبرئه الشيطان نفسه من إغوائه الإنسان على الذنب كما تصرّح بذلك الآيه الوارده بعد عدّه آيات من هذه الآيه محلّ البحث.

فطبقا لهذا التّفسير للآيه فإنّ الشيطان يعترف بمسؤوليته فى إغواء الإنسان، و الحال أنّ الآيات المقبله نقرأ فيها قوله: قالَ قَرِينُهُ رَبَّنٰا مٰا أَطْغَيْتُهُ وَ لٰكِنْ كانَ فِى ضَلاٰلٍ بَعِيدٍ فيقع التضادّ بين القولين كما تلاحظون.

و هناك تفسير ثالث و هو أبعد ممّا ذكر آنفا و لا قرينه عليه أبدا،و هو أنّ المراد من«قرينه»هو من رافق الإنسان فى حياته من البشر!! ثمّ يخاطب اللّه الملكين المأمورين بتسجيل أعمال الإنسان فيقول لهما:

أَلْقِيٰا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّٰارٍ عَنِيدٍ

.

كلمه«عنيد»مشتقّه من العناد،و معناها التكبّر و حبّ الذات و عدم الخضوع

للحقّ! و من هم المخاطبين هنا؟هناك تفاسير متعدّده أيضا،فمنهم من اختار التّفسير آنف الذكر،و منهم من قال بأنّهما خازنا النيران.

و قال بعضهم-أيضا-من المحتمل أن يكون المخاطب واحدا فحسب،و هو الشاهد الذى يرد عرصه القيامه مع المجرم،و صرّحت به الآيات آنفه الذكر،و تثنيه الفعل هو من أجل التأكيد،فكأنّه يؤكّد مرتين:«الق،الق»و استعمال التثنيه فى خطاب المفرد وارد فى لغه العرب،إلّا أنّ هذا التّفسير بعيد جدّا.و خير التفاسير و أنسبها هو التّفسير الأوّل.

و فى الآيه التاليه إشاره إلى بعض الأوصاف التى يتّصف بها هؤلاء الكفّار- الذميمه المنحطّه إذ تقول الآيه: مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ .

«المنّاع»بحكم كونه صيغه مبالغه فإنّه يطلق على الشخص الذى يمنع كثيرا من الأمور،فيكون التعبير ب«منّاع للخير»يقصد به من يمنع كلّ عمل صالح فيه خير و بأيّه صوره كانت.

و قد ورد فى بعض الرّوايات أنّ الآيه نزلت فى«الوليد بن المغيره»حيث أنّه كان يمنع أبناء أخيه عن الإسلام و يقول لهم:طالما كنت حيّا فلن أعينكم فى حياتكم (۱) .

و كلمه«معتد»معناها المتجاوز على الحدود،سواء أ كان متجاوزا لحقوق الآخرين أو لحدود اللّه و أحكامه! و كلمه«مريب»مشتقّه من الريب،و تعنى من هو فى شكّ،الشكّ المقرون بسوء الظنّ،أو من يخدع الآخرين فيجعلهم بما يقول أو يعمل فى شكّ من أمرهم..

فيضلّوا عن سواء السبيل.

۱- ۱) -روح المعانى،ج ۲۶،ص ۱۶۸.

ثمّ تضيف الآيه التاليه لتذكر وصفا ذميما لمن كان من طائفه الكفّار فتقول:

اَلَّذِی جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ

.

أجل: فَأَلْقِیاهُ فِی الْعَذابِ الشَّدِیدِ .

و فی هذه الآیات بیان ستّه أوصاف لأهل النار،فالأوصاف الخمسه المتقدّمه بعضها لبعض بمثابه العلّه و المعلول،أمّا الوصف السادس فإیضاح للجذر الأصیل لهذه الأوصاف.

لأنّ معنی الکفّار هو من أصرّ علی کفره کثیرا،و ینتهی هذا الأمر إلی العناد.

و المعاند أو العنید یصرّ علی منع الخیر أیضا،و مثل هذا الشخص بالطبع یکون معتدیا متجاوزا علی حقوق الآخرین و حدود اللّه.

و المعتدون یصرّون علی إیقاع الآخرین فی الشّک و الریب و سلب الإیمان عنهم.

و هکذا تبیّن أنّ هذه الأوصاف الخمسه أی«الکفّار و العنید و المنّاع للخیر و المعتدی و المریب»یرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثیقا،و بعضها لبعض یشکّل علاقه اللازم بالملزوم.

و فی الوصف السادس أی اَلَّذِی جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ یکمن الجذر الأصیل و الأساس لجمیع الانحرافات الآنف ذکرها،و المراد من هذا الوصف هو الشرک،لأنّ التدقیق فیه یکشف أنّ الشرک هو الباعث علی جمیع هذه الأمور المتقدّمه! و فی الآیه التالیه یکشف الستار عن مشهد آخر و صوره اخری ممّا یجری علی هؤلاء الکفّار و عاقبتهم،و هو المجادله بینهم و بین الشیطان الغویّ فی یوم القیامه،فکلّ من الکفّار یلقی التبعات علی الشیاطین،إلّا أنّ قرینه«الشیطان»یردّ علیه و یقول کما یحکی عنه القرآن: قالَ قَرِینُهُ رَبَّنا ما أَطْغَیْتُهُ وَ لکِنْ کانَ فِی ضَلالٍ بَعِیدٍ .فلم أجبره علی سلوک طریق الغوایه و الضلاله،بل هو الذی سلکه باختیاره

و إرادته و اختار هذا الطريق.

و هذا التعبير يشبه ما ورد فی سوره إبراهيم الآيه(۲۲)إذ يتبرّأ الشيطان من أتباعه فيقول: ...وَ مٰا كٰانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ إِلاّٰ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاٰ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ !! و بالطبع فإنّ الشيطان لا يريد أن ينكر أثره فی إغواء الإنسان إنكارا كليّا،بل يريد أن يثبت أنّه لم يجبر أحدا على إغوائه،بل الإنسان بمحض استجابته و رغبته قبل وساوس الشيطان،فعلى هذا الأساس لا تضادّ بين هذه الآيه و الآيه(۸۲)من سوره(ص): لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ .

و بالرغم من أنّ هذه الآيات تتحدّث عن دفاع الشيطان عن نفسه فحسب، و لا يظهر فيها كلام على اعتراض الكفّار و ردّهم على الشيطان،إلاّ أنّه و بقرينه سائر الآيات التی تتحدّث عن مخاصمتهم فی يوم القيامه و بقرينه الآيه التاليه يتّضح جدال الطرفين إجمالا، لأنّها تقول حاكيه عن ربّ العزّه: قٰالَ لاٰ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ و أخبرتكم عن هذا المصير.

إشاره إلى قوله تعالى للشيطان من جهه: اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزٰاؤُكُمْ جَزٰاءً مَوْفُوراً (۱) .

و من جهه اخرى فقد أنذر سبحانه من تبعه من الناس لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ . (۲)

و هذا التهديد و الوعيد وارده فی سائر آيات القرآن،و هی حاكيه جميعا عن أنّ اللّه أتمّ الحجّه على الشياطين و الإنس كلّهم..و حذّر كلا الفريقين من الإغواء و الغوايه و الإضلال و الضلال.

و لمزيد التأكيد تقول الآيه التاليه حاكيه عن لسان ربّ العزّه:

۱- ۱) -الإسراء،الآيه ۶۳.

۲- ۲) -سوره ص،الآيه ۸۵.

مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَ مٰا أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ

(۱)

.

و المراد من«القول»هنا هو التهديد أو الوعيد الذى أشار إليه اللّه سبحانه مرارا فى آيات متعدّده و ذكرنا آنفا أمثله منها.

و التعبير ب«ظلاّم»و هو صيغه مبالغه معناه كثير الظلم،مع أنّ اللّه لا يصدر منه أقل ظلم،و لعلّ هذا التعبير هو إيذان بأنّ مقام عدل اللّه و علمه فى درجه بحيث لو صدر منه أصغر ظلم لكان يعدّ كبيرا جدّا و لكان مصداقا للظلاّم،فعلى هذا فإنّ اللّه بعيد عن أى أنواع الظلم.

أو أنّ هذا التعبير ناظر إلى الأفراد و المصاديق،إذ لو نال عبدا ظلم من اللّه فهناك نظراء لهذا العبد،و فى المجموع يكون الظلم كثيرا.

و على كلّ حال،فإنّ هذا التعبير دليل على أنّ العباد مخيّرون و لديهم الحريّه «فى الإراده»فلا الشيطان مجبور على شيطنته و عمله،و لا الكفّار مجبورون على الكفر و أتباع طريق الشيطان،و لا العاقبه و المصير القطعى الخارج عن الإراده قد تقرّرا لأحد أبدا.

و هنا ينقدح هذا السؤال!و هو:

كيف يقول سبحانه مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ؟مع أنّ جماعه من العباد يشملهم عفوه و غفرانه؟ و الجواب على هذا السؤال:أنّ العفو أيضا وفقا لمنهج دقيق و فرع على عمل أدّاه الإنسان بحيث أنّه على رغم جرمه فهو جدير بالعفو،و هذا بنفسه أحد السنن الإلهيّه،و هو أنّ من يستحقّ العفو يشمله عفوه،و هذا أيضا لا يتغيّر.

و فى آخر آيه من الآيات محلّ البحث إشاره إلى جانب قصير و مثير من مشاهد يوم القيامه إذ تقول الآيه: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

۱- ۱) -لدى ظرف متعلق ب«يبدل»و احتمل بعض المفسرين أنه متعلق بالقول،إلا أن المعنى الأول أنسب..

(۱)

.

و المراد من هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ما هو؟هناک تفسيران:

الأوّل:أنّه استفهام إنکاری،أی أنّ جهنّم تقول لا مجال للزياده،و بهذا فينسجم هذا المعنی مع الآيه ۱۳ من سوره السجده: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ و هو تأکيد علی أنّ تهديد اللّه يتحقّق فی ذلک اليوم تماما و أنّ جهنّم تمتلئ فی يوم القيامه من الکفّار و المجرمين.

و الثّانی:إنّ هذه الجمله فيها طلب للزياده!أی هل يوجد غير هؤلاء ليدخلوا النار،و أساسا فإنّ طبيعه کلّ شیء أن يبحث عن سنخه دائما،فلا النار تشبع من الکفّار و لا الجنّه تشبع من المؤمنين الصالحين.

إلاّ أنّ هذا السؤال سيبقی بلا جواب،و هو أنّ مفهوم هذا الطلب أنّ جهنّم ما تزال غير ممتلئه،فلا تنسجم مع الآيه ۱۳ من سوره السجده آنفه الذکر التی تقول:

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ .

و لکن ينبغی الالتفات إلی أنّ طلب المزيد لا يدلّ علی عدم الامتلاء لأنّه:

أوّلا:قد يکون إناء ملیء بالطعام مثلا،إلاّ أنّ شخصا ما يزال يتمنّی أن لو أضيف إليه فيکون متراکما أکثر! ثانيا:هذا الطلب يمکن أن يکون طلبا لتضييق المکان علی أهل جهنّم و عقابهم الأليم أو تمنّی السعه لاستيعاب أنفار آخرين أکثر.

و علی کلّ حال،فإنّ هذه الآيه تدلّ دلاله واضحه أنّ أهل جهنّم کثيرون،و أنّ صوره جهنّم مرعبه و موحشه و أنّ تهديد اللّه جدّی و حقّ يربک الفکر فی کلّ إنسان فيهزّه و يحذّره ألاّ يکون واحدا من أهلها!و هذا التفکير يمکن أن يصيّره ورعا ملتزما فلا يقدم علی الذنوب الکبيره و الصغيره!

---

۱ - ۱) -بأی کلمه متعلّق لفظ«يوم»؟هناک ثلاثه وجوه-الوجه الأوّل أنّه متعلّق بمحذوف و تقديره اذکروا.و الوجه الثانی أنّه متعلّق بيبدّل.و الوجه الثالث أنّه متعلّق بظلاّم،إلاّ أنّ الأوّل أولی.

و ينقـدح سؤال آخر،و هو كيف تخاطب النار و هى موجود غير عاقل فتردّ و تجيب على الخطاب! و لهـذا السؤال توجـد إجابات ثلاث:

الاـولى:إنّ هـذا التعبير نوع من التشبيه و بيان لسان الحال!أى أنّ اللّه يسأل بلسان التكوين جهنّم و هى تجيب بلسان الحال،و نظير هـذا التعبير كثير فى اللغـات المختلفه! الثّـانيه:إنّ الـدار الآخره دار حياه واقعيه،فحتّى الموجودات الماديه كالجنّه و النار يكون لها نوع من الإدراك،و الحياه و الشعور،فالجنّه تشتاق إلى المؤمنين، و جهنّم تنتظر المجرمين.

و كما أنّ أعضاء جسم الإنسان تنطق فى ذلك اليوم و تشـهد على الإنسان،فلا عجب أن تكون الجنّه و النار كذلك! بل و حسب إعتقاد بعض المفسّرين إنّ ذرّات هذا العالم جميعها لها إدراك و إحساس خاصّ،و لذلك فهى تسبّح اللّه و تحمده،و قد أشارت إليه بعض آيات القرآن كالآيه(۴۴)من سوره الإسراء (۱) .

و الثّالثه:إنّ المخاطبين هم خزنه النار و هم الذين يردون على هذا السؤال.

و جميع هذه التفاسير يمكن قبولها،إلاّ أنّ التّفسير الأوّل أنسب كما يبدو!

۱- ۱) -يراجع ذيل الآيه ۴۴ من سوره الإسراء.

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۳۱ الى ۳۷]

اشاره

وَ أُزْلِفَتِ اَلْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (۳۱) هٰذا مٰا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوّٰابٍ حَفِيظٍ (۳۲) مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جٰاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (۳۳) اُدْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ اَلْخُلُودِ (۳۴) لَهُمْ مٰا يَشٰاؤُنَ فِيهٰا وَ لَدَيْنٰا مَزِيدٌ (۳۵) وَ كَمْ أَهْلَكْنٰا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي اَلْبِلاٰدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (۳۶) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرىٰ لِمَنْ كٰانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى اَلسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ (۳۷)

التّفسير

اشاره

ادخلوا الجنّه..أيّها المتّقون!

مع الالتفات إلى أنّ أبحاث هذه السوره يدور أغلبها حول محور المعاد و الأمور التى تتعلّق به،و مع ملاحظه أنّ الآيات آنفه الذكر تتحدّث عن كيفيه إلقاء الكفّار المعاندين فى نار جهنّم و ما يلاقونه من عذاب شديد و بيان صفاتهم التى جرّتهم و ساقتهم إلى نار جهنّم!ففى هذه الآيات محلّ البحث تصوير لمشهد آخر، و هو دخول المتّقين الجنّه بمنتهى التكريم و التجلّه و إشاره إلى أنواع النعم فى

الجنّه،كما أنّ هذه الآيات تبيّن صفات أهل الجنّه لتتّضح الحقائق أكثر بهذه المقارنه ما بين أهل النار و أهل الجنّه.

فتبدأ الآيات بالقول: وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ .

«أزلفت»:من مادّه زلفى-على زنه كبرى-و معناها القرب،أى قرّبت.

و الطريف هنا أنّ القرآن لا يقول:و قرّب المتّقين إلى الجنّه،بل يقول و أزلفت أى و قرّبت الجنّه للمتّقين،و هذا أمر لا يمكن أن يتصوّر تبعا للظروف الدنيويه و شروطها،و لكن حيث إنّ الأصول الحاكمه على العالم الآخر تختلف اختلافا بالغا عمّا هى فى هذه الدنيا،فلا ينبغى التعجّب إطلاقا أن يقرّب اللّه الجنّه للمتّقين بمنتهى التكريم بدلا من أن يذهبوا هم إليها.

كما أنّنا نقرأ فى الآيتين(٩٠)و ٩١)من سوره الشعراء: وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِينَ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ .

و هذا منتهى اللطف الإلهى لعباده المؤمنين حيث لا يتصوّر فوقه لطف آخر!.

و التعبير ب غَيْرَ بَعِيدٍ (١) تأكيد على هذا المعنى أيضا.

و على كلّ حال،فمفهوم الآيه أنّ هذه القضيّه تقع فى القيامه رغم أنّه عبّر عنها بالماضى«أزلفت»لكن الحوادث المستقبليه القطعيه كثيرا ما يعبّر عنها بالماضى- لأنّ وقوعها سيتحقّق حتما-.

و قيل:إنّ إزلاف الجنّه للمتّقين يتحقّق فى الدنيا،لأنّه لا يفصلهم شىء عن الجنّه و التعبير بالماضى يراد به الماضى حقيقه.و عند الموت سيجدون أنفسهم فى الجنّه.لكن مع ملاحظه الآيات السابقه و اللاحقه التى تتحدّث عن مشاهد القيامه يبدو أنّ هذا المعنى بعيد،و المناسب هو التّفسير الأوّل.

ثمّ تبيّن الآيات أوصاف أهل الجنّه فتقول: هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوّابٍ حَفِيظٍ .

١- ١) -غير بعيد فيها ثلاثه أوجه إعرابيه،فيحتمل أن تكون ظرفا،كما يحتمل أن تكون حالا،و يحتمل أن تكون صفه لمحذوف تقديره إزلافا غير بعيد.

و قد أشير فی هذه الآیه إلی وصفین من أوصافهم و هما«أوّاب»..«و حفیظ».

و کلمه«الأوّاب»:من مادّه[أوب]

-علی زنه ذوب-و معناها العوده،و لعلّها تعنی التوبه عن الذنوب الکبیره و الصغیره.

أو أنّها تعنی العوده إلی الطاعه،و مع ملاحظه أنّ هذه الصیغه هی للمبالغه فإنّها تدلّ علی أنّ أهل الجنّه رجال متّقون بحیث إنّ أیّ عامل أو مؤثّر أراد أن یبعدهم عن طاعه اللّه فهم یلتفتون و یتذکّرون فیرجعون إلی طاعته فورا،و یتوبون عن معاصیهم و غفلاتهم لیبلغوا مقام«النفس المطمئنه».

«الحفیظ»معناه الحافظ،فما المراد منه؟هل هو الحافظ لعهد اللّه إذ أخذه من بنی آدم ألّا یعبدوا الشیطان کما ورد فی الآیه(۶۰)من سوره یس،أم هو الحافظ لحدود اللّه و قوانینه أو الحافظ لذنوبه و المتذکّر لها ممّا یستلزم التوبه و الجبران،أو یعنی جمیع ما تقدّم من احتمالات؟ و مع ملاحظه أنّ هذا الحکم ورد بصوره مطلقه،فإنّ التّفسیر الأخیر الجامع لهذه المعانی یبدو أقرب.

و استدامه لبیان هذه الأوصاف فإنّ الآیه التالیه تشیر إلی وصفین آخرین منها،و هما فی الحقیقه بمثابه التوضیح و التّفسیر لما سبق ذکره،إذ تقول الآیه: مَنْ خَشِیَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَیْبِ وَ جٰاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ .

عباره مَنْ خَشِیَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَیْبِ إشاره إلی أنّهم رغم عدم رؤیتهم اللّه بأعینهم،إلّا أنّهم یؤمنون به عن طریق آثاره و الاستدلال بها.فیؤمنون إیمانا مقرونا بالإحساس بتحمّل المسؤولیه.

و یحتمل أنّ المراد من«الغیب»هو ما غاب عن أعین الناس،أی أنّهم لا یرتکبون الإثم لا بمرأی من الناس و لا فی خلوتهم و ابتعادهم عنهم.

و هذا الخوف«أو الخشیه»یکون سببا للإنابه،فیکون قلبهم متوجّها إلی اللّه

و يقبل على طاعته دائما و يتوب من كلّ ذنب،و أن يواصلوا هذه الحاله حتّى نهايه العمر و يردّوا عرصات المحشر على هذه الكيفيه!.

ثمّ تضيف الآيه الاخرى بأنّ أولئك الذين يتمتّعون بالصفات الأربع هذه حين تتلقّاهم الملائكه عند أبواب الجنّه يقولون لهم بنهايه التجلّه و الإكرام اُدْخُلُوهَا بِسَلامٍ .

«السلام»من كلّ أنواع الأذى و السوء و العذاب و المعاقبه،السلامه الكامله فى لباس الصحّه و العافيه.

و لطمأنتهم يضاف أنّ ذلك اليوم يوم الدعّه و ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ .

و إضافه لهاتين البشارتين بشرى الدخول بسلام،و بشرى الخلود فى الجنّه، يبشّرهم اللّه بشريين أخريين بحيث تكون مجموع البشريات أربعا كما أنّهم يتّصفون بأربع صفات يقول: لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا .

و إضافه إلى كلّ ذلك فإنّه لَدَيْنَا مَزِيدٌ من النعم التى لم تخطر ببال أحد.

و لا يمكن أن يتصوّر تعبير أبلغ من هذا التعبير و أوقع منه فى النفس،إذ يقول القرآن أوّلا: لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا على سعه معنى العباره و ما تحمله من مفهوم إذ لا استثناء فيها،ثمّ يضاف عليها المزيد من قبل اللّه ما لم يخطر بقلب أحد،حيث أنّ اللّه الذى أنعم على المتّقين فشملهم بألطافه الخاصّه و هم يتنعّمون فيها،و هكذا فإنّ نعم الجنّه و مواهبها ذات أبعاد واسعه لا يمكن أن توصف بأىّ بيان.

كما يستفاد من هذا التعبير ضمنا أنّه لا مقايسه بين أعمال المؤمنين و ثواب اللّه،بل هو أعلى و أسمى منها كثيرا،و الجميع فى يوم القيامه يواجهون فضله أو عدله!و نجازى بعدله! و بعد الانتهاء من بيان الحديث حول أهل الجنّه و أهل النار و درجاتهما،فإنّ القرآن يلفت أنظار المجرمين للعبره و الاستنتاج فيقول: وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِى الْبِلادِ فكانت تلك الأقوام أقوى من هؤلاء

و كانوا يفتحون البلدان و يتسلّطون عليها،إلاّ أنّهم و بسبب كفرهم و ظلمهم أهلكناهم..فهل وجدوا منفذا و مخرجا للخلاص من الموت و العذاب الإلهى هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ؟! «القرن»و«الاقتران»فى الأصل هو«القرب»أو«الاقتراب»ما بين الشيئين أو الأشياء،و يطلق لفظ«القرن»على الجماعه المتزامنه فى فتره واحده،و يجمع على«قرون»ثمّ أطلق هذا اللفظ على فتره من الزمن حيث يطلق على ثلاثين سنه أحيانا كما يطلق على مائه سنه أيضا،فإهلاك القرون معناه إهلاك الأمم السابقه.

و«البطش»معناه حمل الشىء و أخذه بالقوّه و القدره،كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى الفتك و الحرب.

و«نقّبوا»:فعل من مادّه نقب،و معناه الثقب فى الجدار أو الجلد،غير أنّ الثقب يطلق على ما يقع فى الخشب،و النقب معناه أعمّ و أوسع.

و هذه المفرده إذا استعملت كفعل كما هو فى الآيه فيعنى ذلك الحركه و السير و شقّ الطريق،كما يعنى السيطره على البلدان و النفوذ فيها أيضا.

«المنقبه»:من المادّه ذاتها،و تطلق على الصفات البارزه فى الشخص و أفعاله الكريمه التى لها تأثير و نفوذ فى نفوس الآخرين،أو أنّها تشقّ له الطريق فى الارتفاء و السمو! و«النقيب»:هو من يبحث عن أحوال جماعه ما و يطّلع على أخبارهم و ينفذ فى أنفسهم.

و«المحيص»:كلمه مشتقّه من الحيص على زنه«الحيف»،و معناها الانحراف و العدول عن الشىء،و من هنا فقد استعملت هذه الكلمه فى الفرار من المشاكل و الهزيمه عن المعركه!.

و على كلّ حال فإنّ الآيه تنذر الكفّار المعاصرين للنّبى صلّى اللّه عليه و سلّم أن يستقرئوا تاريخ الماضين و أن ينظروا فى قصصهم للاعتبار،ليروا ما صنع بهؤلاء المعاندين

..الـذين كـانوا امما و أقوامـا أشـدّ من هؤلاء«و ليفكّروا بعاقبتهم أيضا»و هـذا المعنى ورد مرارا فى القرآن منها الآيه ٨ من سوره الزخرف إذ نقرأ قوله تعالى: فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً .

و يرى بعض المفسّرين أنّ الآيه محلّ البحث تشير إلى«ثمود»هـذه الطائفه التى كانت تسكن مناطق جبليه تـدعى«بالحجر»و تقع شمـال الحجـاز،فكانت تقطنها و تنقّب فى الجبال و تحفر صـخورها فتصـنع منها القصور الرائعه،غير أنّ ظاهر النصّ أنّ هـذه الآيه مفهومها واسع،فيشمل هؤلاء و غيرهم أيضا.

أمّا جمله هَلْ مِنْ مَحِيصٍ فيحتمل أن تكون سؤالا على لسان الكفّار السابقين حين أحدق بهم العذاب،فكانوا يسألون:هل من فرار و محيص عنه،كمـا يحتمل أن يكون سؤالا من قبل اللّه للكفّار المعاصـرين للنبى صـلّى اللّه عليه و سـلّم أى هل اسـتطاع من كان قبلكم من الكفره الفرار من قبضه العـذاب؟أو هل يسـتطيع من يعاند النّبى أن يهرب من مثل هذا لو أحدق به؟! و يضـيف القرآن فى آخر آيه من الآيات محل البحث مؤكّدا أكثر فيقول: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرىٰ لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ .

و المراد ب«القلب»هنـا و فى الآيـات الآـخر من القرآن التى تتكلّم على إدراك المسائـل هو العقل و الشـعور و الإدراك،كما أنّ كتب اللغه تشير إلى أنّ واحـدا من معـانى القلب هو العقل،أمّا الراغب فقـد فسّـر القلب فى الآيه محلّ البحث بالعلم و الفهم،كما نقرأ فى لسان العرب أنّ القلب قد يطلق على العقل أيضا (١) .

كما

ورد فى تفسير عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام لهذه الآيه أنّه قال: إنّ القلب هو العقل (٢) .

و الجذر اللغوى لكلمه«قلب»فى الأصل:التغيير و التحوّل،و اصطلاحا معناه

١- ١) -لسان العرب مادّه القلب.[ق ل ب] .

٢- ٢) -أصول الكافى،ج ١-كتاب العقل و الجهل،الحديث ١١.

الانقلاب،و حيث أنّ فكر الإنسان أو عقله فى تقلّب دائم و فى حال مختلفه فقد أطلقت عليه كلمه«القلب»..و لذلك فإنّ القرآن يعوّل على اطمئنان القلب و السكينه فيقول: هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ السَّكِينَهَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (۱) كما يقول فى آيه اخرى: أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ، (۲) أجل إنّما يهدّئ هذا الموجود المضطرب ذكر اللّه فحسب.

أمّا أَلْقَى السَّمْعَ فكنايه عن الإصغاء و منتهى الاستماع بدقّه،و هناك تعبير فى العرف يشبه هذا التعبير يقول«اذنى معك»أى إنّنى أصغى إليك بدقّه! و«الشهيد»يطلق على من هو حاضر القلب،أو كما يقال قلبه فى المجلس و هو يتابع المسائل بدقّه!.

و هكذا فإنّ مضمون الآيه بمجموعه يعنى ما يلى:إنّ هناك فريقين ينتفعان بهذه المواعظ و النصيحه...فالفريق الأوّل من يتمتّع بالذكاء و العقل..و يستطيع بنفسه أن يحلّل المسائل بفكره! أمّا الفريق الآخر فليس بهذا المستوى،إلاّ أنّه يمكن أن يلقى السمع للعلماء و يصغى لكلماتهم بحضور القلب و يعرف الحقائق عن طريق الإرشاد.

و يشبه هذا التعبير ما نقرؤه فى الآيه ۱۰ من سوره الملك على لسان أهل النار،إذ ورد هكذا: وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِى أَصْحَابِ السَّعِيرِ ! لأنّ علائم الحقّ واضحه،فأهل التحقيق يعرفونها جيّدا.. و من لم يكن كذلك فيستطيع أن يعرفها عن طريق إرشاد المخلصين من العلماء.

فعلى هذا يجب أن يتمتّع الإنسان بعقل كاف و علم واف..أو يتمتّع بإذن واعيه (۳) .

۱- ۱) -سوره الفتح،الآيه ۴.

۲- ۲) -سوره الرعد،الآيه ۲۸.

۳- ۳) -لاحظوا أنّ الآيتين عطفت الموضوعين«بأو»و هذا يدلّ على أنّ واحدا منهما على الأقل ضرورى للإنسان!..

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۳۸ الى ۴۰]

اشاره

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّهِ أَيّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (۳۸) فَاصْبِرْ عَلىٰ ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ (۳۹) وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ اَلسُّجُودِ (۴۰)

التّفسير

اشاره

خالق السموات و الأرض قادر على إحياء الموتى:

تعقيبا على ما ورد فى الآيات آنفه الـذكر و دلائلها المتعـدّده فى شأن المعاد، تشـير الآيات محلّ البحث إلى دليل آخر من دلائل إمكـان المعـاد..ثمّ تأمر النّبى بالصبر و الاسـتقامه و التسبيـح بحمـد اللّه ليبطل دسائس المتآمرين و ما يحيكونه ضـدّه،فتقول الآيه الاولى من هذه الآيات: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّهِ أَيّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ .

«اللغوب»بمعنى«التعب»و بـديهى أنّ من لـديه قدره محدوده و أراد أن يعمل عملا فوق طاقته و قدرته فإنّه يتعب و يناله اللغوب و النصب،إلا أنّ من كان ذا قدره لا نهايه لها،و قوّه لا حدّ لها فإنّ التعب و النصب و اللغوب لا تعنى شيئا لديه..فعلى

هـذا من كـان قـادرا على إيجـاد السـماوات و الأرض و خلق الكواكب و المجرّات و أفلاكها جميعا،قادر على إعاده الإنسان بعد موته و أن يلبسه ثوبا جديدا من الحياه.

بعض المفسّـرين ذكر فى شـأن نزول الآيه أنّ اليهود كانوا يتصوّرون أنّ اللّه خلق السـماوات و الأرض فى سـتّه أيّام«سـتّه أيّام من أيّام الأسبوع»!ثمّ استراح فى اليوم السابع«السبت»فوضع رجلا على رجل اخرى!!و هكذا فإنّهم يرون أنّ الجلوس على هذه الشاكله غير لائق،و أنّه خاصّ باللّه،فنزلت الآيه آنفه الذكر و حسـمت الكلام فى مثل هذه الخرافات المضـحكه (۱) ! إلاّ أنّ هذا الشأن لا يمنع من أن يتابع مسأله إمكان المعاد فى الوقت الـذى هو دليل على توحيد اللّه و قدرته و علمه،إذ خلق السـماوات و الأرض بما فيهما من عجائب و(ملايين)الأحياء و الأسـرار المـذهله و نظمها الخاصّه بحيث أنّ التفكّر فى زاويه واحـده من هـذا الخلق يسوقنا إلى الخالق الذى حرّكت يد قدرته هذه الكواكب و نثرت نور الحياه فى كلّ مكان ليكون دليلا عليه.

و قد تكرّر موضوع خلق السماوات و الأرض فى ستّه أيّام فى آيات متعدّده من القرآن (۲) .

و كلمه«يوم»يراد منهـا الفتره الزمنيه لاـ بمعنى أربع و عشـرين سـاعه أو اثنتى عشـره سـاعه،كأن نقول«كان الناس يعيشون فى ظلّ النّبى يوما،و سلّط عليهم بنو اميّه يوما و بنو العبّاس يوما آخر!..إلخ».

و واضـح أنّ كلمـه«اليـوم»فى هـذه التعـبيرات و أمثالهـا يراد منهـا الفـتره الزمـانيه سـواء كـانت سـنّه أو شـهرا أو جيلاـ.أو آلاـف السنين..فنقول مثلا:كانت الكره

۱- ۱) -راجع تفسير الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۱۰.

۲- ۲) -راجع سوره الأعراف الآيه ۵۴،سوره يونس الآيه ۳،سوره هود الآيه ۷،سوره السجده الآيه ۴،الحديد الآيه ۴،الفرقان الآيه ۵۹.

الأرضيه قطعه متلهّبه يوما،و بردت يوما فغدت مهيّأه للحياه،فجميع هذه التعبيرات تشير إلى الفترات الزمنيه.

فيستفاد من التعبيرات الوارده فى الآيه آنفه الذكر أنّ اللّه خلق جميع السماوات و الأرض و الموجودات الاخرى فى ستّ مراحل أو ستّ فترات زمانيه.«و تفصيل هذا الكلام مبيّن فى ذيل الآيه ۵۴ من سوره الأعراف فلا بأس بمراجعته».

إذا،لا- يبقى مجال للسّؤال بأنّه لم يكن قبل خلق السماء و الأرض ليل أو نهار فكيف خلقتهما فى ستّه أيّام؟! و بعد ذكر دلائل المعاد المختلفه و تصوير مشاهد المعاد و يوم القيامه المتعدّده فإنّ القرآن يخاطب النّبى و يأمره بالصبر-لأنّ هناك طائفه لا تذعن للحقّ و تصرّ على الباطل فيقول: فَاصْبِرْ عَلىٰ مٰا يَقُولُونَ إذ بالصبر و الاستقامه-وحدهما- يستطاع التغلّب على مثل هذه المشاكل.

و حيث أنّ الصبر و الاستقامه يحتاجان إلى دعامه و معتمد،فخير دعامه لهما ذكر اللّه و الارتباط بالمبدأ-مبدأ العلم القادر على إيجاد العالم-لذلك فإنّ القرآن يضيف تعقيبا على الأمر بالصبر قائلا: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ و كذلك: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ .

فهذا الذكر و التسبيح و المستمر ينصبّ على صعيد قلبك كانصباب الغيث على الأرض ليهبها الحياه و يسقيها الرواء،فالتسبيح أيضا يلهم قلبك النشاط و الاستقامه بوجه الأعداء المعاندين.

و هناك أقوال مختلفه بين المفسّرين فى المراد من«التسبيح»فى الأوقات الأربعه«قبل طلوع الشمس و بعد الغروب و من الليل و أدبار السجود!».

فبعضهم يعتقد أنّ المراد من هذه التعبيرات هو الصلوات الخمس اليوميه..

و بعضا من النوافل الفضلى على الترتيب و النحو التالى.

ف قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إشاره إلى صلاه الصبح،لأنّ فى آخر وقتها تطلع الشمس فينبغى أداؤها قبل طلوع الشمس.

و قبل الغروب إشاره إلى صلاتى الظهر و العصر لأنّ الشمس تغرب آخر وقتيهما.

أمّا قوله: وَ مِنَ اللَّيْلِ فيشير إلى صلاتى المغرب و العشاء و قوله: وَ أَدْبارَ السُّجُودِ ناظر إلى النوافل بعد صلاه المغرب،و قال ابن عبّاس بهذا التّفسير-مع هذا القيد-و هو أنّ المراد من إدبار السجود هو جميع النوافل التى تؤدّى بعد الفرائض و لكن حيث أنّا نعتقد بأنّ ما يؤدّى من النوافل اليوميه بعد الفرائض هما نافله المغرب و نافله العشاء فحسب،فلا يصحّ هذا التعميم آنفا.

كما فسّر بعضهم قوله«قبل طلوع الشمس»بصلاه الصبح،«و قبل الغروب» بصلاه العصر،«و من الليل فسبّحه»بصلاتى المغرب و العشاء،فلم يذكروا شيئا عن صلاه الظهر هنا،و هذا دليل على ضعف هذا التّفسير.

و نقرأ

فى بعض الرّوايات المنقوله عن الإمام الصادق أنّه حين سئل عن الآيه:

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ

..قال عليه السّلام:«تقول حين تصبح و تمسى عشر مرّات لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كلّ شىء قدير» (۱) .

و لا يتنافى هذا التّفسير مع التّفسير الأوّل و يمكن أن يجتمعا فى الآيه معا.

و ممّا ينبغى الالتفات إليه هو ورود نظير هذا المعنى باختلاف يسير فى الآيه.

(۱۳۰)من سوره طه أيضا إذ تقول الآيه: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى .

۱- ۱) -مجمع البيان-ذيل الآيات محلّ البحث-.

جمله«لعلّک ترضی»-تدلّ علی أنّ لهذا التسبیح و الذکر فی هذه الأوقات أثرا مهمّا فی اطمئنان القلب و رضا الخاطر،إذ یمنح القلب قوّه و شدّه بوجه الحوادث.

و هناک لطیفه تسترعی النظر و هی أنّ الآیه(۴۹)من سوره الطور تقول هکذا:

وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ

(۱)

.

و

قد ورد فی حدیث عن الإمام علی علیه السّلام أنّه قال: «المراد ب أَدْبارَ السُّجُودِ رکعتا نافله تؤدّیان بعد صلاه المغرب«ینبغی الالتفات إلی أنّ نافله المغرب أربع رکعات و قد أشیر إلی إثنین منهما هنا فحسب»و إدبار النجوم رکعتا نافله الصبح إذ تؤدّیان عند غروب النجوم و تفرّقها و قبل صلاه الصبح» (۲) .

کما ورد فی روایه اخری أنّ المراد من«ادبار السجود»هو نافله الوتر التی تؤدّی آخر اللیل (۳) .

و علی کلّ حال فإنّ التّفسیر الأوّل أقرب من الجمیع و أکثر تناسبا و إن کان مفهوم التسبیح و سعته شاملا لکثیر من التفاسیر المشار إلیها فی الرّوایات آنفا.

ملاحظه

اشاره

الصبر مفتاح لکلّ فلاح:

لم یکن تعویل القرآن و اعتماده علی الصبر بوجه المشاکل لأوّل مرّه هنا فحسب،فطالما أمر النّبی و المؤمنون عامّه فی الآیات مرارا بالصبر و أکّد علی هذا

۱- ۱) -ینبغی الالتفات إلی أنّ إدبار هنا جاءت بالکسر علی زنه«إقبال»أمّا فی الآیه محلّ البحث فجاءت أدبار بفتح الهمزه علی زنه أفکار،و هی هنا جمع دبر و معناه العقب،فیکون المعنی فی أدبار السجود أی بعد کلّ سجده،و أمّا معنی إدبار النجوم أی عند تفرّق النجوم.

۲- ۲) -مجمع البیان،ذیل الآیه محلّ البحث-.

٣- ٣) -المصدر آنف الذكر.

الموضوع كما أنّ التجارب تدلّ على أنّ النصر و الغلبه من نصيب أولئك الذين تمتّعوا بالصبر و الاستقامه.

ففى حديث عن الإمام الصادق أنّه أمر بعض أصحابه«و لعلّه كان لا يطيق بعض الظروف الصعبه فى ذلك الزمان»:«عليك بالصبر فى جميع أمورك.ثمّ قال عليه السّلام إنّ اللّه بعث محمّدا و أمره بالصبر و المداراه فصبر حتّى نسبوا إليه ما لا يليق فضاق صدره فأنزل اللّه عليه الآيه: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمٰا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السّٰاجِدِينَ .

فصبر فكذّبوه أيضا،و رشقوه بنبال التّهم من كلّ جانب فحزن و تأثّر لذلك، فأنزل اللّه عليه تسليه قوله: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاٰ يُكَذِّبُونَكَ وَ لٰكِنَّ الظّٰالِمِينَ بِآيٰاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلىٰ مٰا كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتّٰى أَتٰاهُمْ نَصْرُنٰا .

ثمّ يضيف الإمام عليه السّلام أنّ النّبى و اصل صبره إلاّ أنّهم تجاوزوا الحدّ فكذّبوا اللّه فقال النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم قد صبرت فى نفسى و أهلى و عرضى و لا صبر لى على ذكر إلهى فأنزل اللّه عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا فِى سِتَّهِ أَيّٰامٍ وَ مٰا مَسَّنٰا مِنْ لُغُوبٍ ..أى خلقنا السماوات و الأرض فى عدّه فترات و لم نعجل و لم يمسّنا تعب و نصب،فعليك أن تصبر،فصبر النّبى فى جميع أحواله ما كان يواجهه حتّى انتصر على أعدائه» (۱) .

۱- ۱) -راجع اصول الكافى،طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۱۷.

الآيات [سوره ق (۵۰): الآيات ۴۱ الى ۴۵]

اشاره

وَ اِسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ اَلْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (۴۱) يَوْمَ يَسْمَعُونَ اَلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ اَلْخُرُوجِ (۴۲) إِنّٰا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إِلَيْنَا اَلْمَصِيرُ (۴۳) يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرٰاعاً ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (۴۴) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا يَقُولُونَ وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّٰارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخٰافُ وَعِيدِ (۴۵)

التّفسير

اشاره

يخرج الجميع أحياء عند صيحه القيامه:

هذه الآيات محلّ البحث التى تختتم بها سوره-«ق»كسائر آياتها تتحدّث على المعاد و القيامه كما أنّها تعرض جانبا منهما أيضا و هو موضوع النفخه فى الصور،و خروج الأموات من القبور فى يوم النشور..فتقول: وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ... يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَهَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ .

و المخاطب بالفعل«استمع»هو النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم نفسه إلّا أنّه من المسلّم به أنّ المقصود جميع الناس.

و المراد من«استمع»إمّا هو الانتظار و الترقّب،لأنّ من ينتظر حادثه تبدأ

بصوت مهول یری فی حاله ترقّب دائما،فهو منتظر لأن یسمع الصوت،أو هو الإصغاء إلی کلام اللّه فیکون المعنی«استمع کلام اللّه»إذ یقول:یوم یسمعون الصیحه إلخ (۱) .

لکن من هو هذا المنادی؟یحتمل أن یکون الذات المقدّسه جلّ و علا، و لکن الاحتمال الأقوی هو«إسرافیل»الذی ینفخ فی الصور..و قد وردت الإشاره فی آیات القرآن إلیه لا بالاسم بل بتعبیرات خاصّه.

عباره مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ إشاره إلی أنّ هذه الصیحه ینتشر صداها فی الفضاء بدرجه أنّها کما لو کانت فی أذن کلّ أحد،و جمیعهم یسمعونها بدرجه واحده من القرب.

نحن الیوم نستطیع أن نسمع کلام أی إنسان و فی أیّه نقطه کان بوسائل مختلفه فکأنّ المتکلّم علی مقربه منّا،و یتحدّث معنا،إلّا أنّ یوم القیامه یسمع الناس کلّهم الصحیه دون حاجه إلی مثل هذه الوسائل و هی قریبه منهم (۲) .

و علی کلّ حال،فلیست هذه الصیحه هی الصیحه الاولی التی تقع مؤذنه بنهایه العالم،بل هی الصیحه الثانیه،أی الصیحه للنشور و الحشر،و فی الحقیقه أنّ الآیه الثانیه توضیح للآیه السابقه و تفسیر لها إذ تقول: یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَهَ بِالْحَقِّ ذٰلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجِ من القبور و البعث و النشور.

و لکی یعرف من الحاکم فی هذه المحکمه الکبری،فإنّ القرآن یضیف قائلا:

إِنّٰا نَحْنُ نُحْیِی وَ نُمِیتُ وَ إِلَیْنَا الْمَصِیرُ

.

---

۱ - ۱) -بناء علی التّفسیر الأوّل فإنّ«یوم»مفعول استمع و بناء علی التّفسیر الثّانی فإنّ مفعول استمع محذوف و تقدیره استمع حدیث ربّک فیکون نصب کلمه یوم علی فعل مقدّر من الخروج و تقدیره یخرجون یوم ینادی المنادی من مکان قریب.

۲ - ۲) -یری جماعه من المفسّرین أنّ المکان القریب یحتمل أن تکون صخره بیت المقدس-تلک الصخره الخاصّه التی عرج منها الرّسول الأکرم علیه السّلام نحو السماء فیقف المنادی علی طرفها و یصیح أیّتها العظام البالیه و الأوصال المتقطّعه و اللحوم المتمزّقه قومی لفصل القضاء و ما أعدّ اللّه لکم من الجزاء..لکن لا دلیل بیّن علی ذلک.

و المراد من«نحيى»هو الحياه الاولى فى الدنيا،و المراد من«نميت»هو فى نهايه العمر،و جمله«إلينا المصير»إشاره إلى الأحياء فى يوم القيامه.

و فى الحقيقه أنّ الآيه تشير إلى هذه الحقيقه و هى كما أنّ الحياه و الموت فى الدنيا بأيدينا،فكذلك المعاد،و قيام الساعه بأيدينا أيضا.

ثمّ يضيف القرآن فيخبر عن ميقات النشور فيقول: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً أى يخرجون مسرعين من القبور (۱) و يضيف مختتما: ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ .

و«الحشر»معناه الجمع من كلّ جهه و مكان.

و واضح أنّ خالق السماوات و الأرض و ما بينهما من اليسير عليه أن ينشر الموتى و يحشرهم للحساب و الثواب أو العقاب.

و أساسا،فإنّ موضوع الصعوبه و اليسر يقال فى من يتمتع بقدره محدوده،إلاّ أنّ القادر على كلّ شىء و لا حدّ لقدرته فكلّ شىء عليه سهل و يسير.

الطريف هنا أنّنا نقرأ فى بعض الرّوايات:أنّ أوّل من يبعث و يخرج من قبره و يرد المحشر هو النّبى الأكرم محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم و على معه (۲) .

أمّا آخر آيه من الآيات محلّ البحث و هى آخر آيه من سوره ق ذاتها فهى تخاطب النّبى و تسرّى عنه و تسلّى قلبه لما يلاقيه من المعاندين و الكفره فتقول:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا يَقُولُونَ وَ مٰا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّٰارٍ

.

فمسؤوليتك البلاغ و الدعوه نحو الحقّ و البشاره و النذاره: فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخٰافُ وَعِيدِ (۳) .

۱- ۱) -«سراعا»منصوب على أنّه حال للفاعل فى«يخرجون»المحذوف و التقدير«يخرجون سراعا»و هو مجمع لكلمه «سريع»كما فى«كرام»جمع«كريم»و البعض يرى أنّ«سراع»مصدر فى موضع الحال.

۲- ۲) -كتاب الخصال:طبقا لما نقل فى تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۱۹.

۳- ۳) -كلمه وعيد أصلها وعيدى،و حذفت ياؤها و أبقيت الكسره لتدلّ عليها و هى مفعول للفعل يخاف.

و قد ورد فی تفسیر القرطبی عن ابن عبّاس أنّه قال جاء جماعه إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم فقالوا أنذرنا یا رسول اللّه و بشّرنا،فنزلت الآیه محلّ البحث و قالت:

فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعِیدِ

(۱)

.

و ذلک إشاره إلی أنّ القرآن کاف للإنذار و إیقاظ المؤمنین،فکلّ صفحه منه تذکر بیوم القیامه و آیاته المختلفه التی تتحدّث عن قصص الماضین و عاقبتهم و تصف أهل النار و أهل الجنّه و ما یقع عند قیام الساعه فی محکمه عدل اللّه هی خیر موعظه و نصیحه لجمیع الناس.

و الحقّ أن تذکر مشهد تشقّق الأرض و ولوج الأرواح فی الموتی و خروجهم من القبر و اکتسائهم ثوب الحیاه و تحرکهم فی حال من الوحشه و الاضطراب من القرن حتّی القدم و هم یساقون إلی محکمه عدل اللّه هذا المشهد مثیر جدّا.

و لا سیّما أنّ بعض القبور یضمّ فی لحده علی تقادم الزمان و مرور الأعوام أجسادا متعدّده من الناس بعضهم صالح و بعضهم طالح و بعضهم مؤمن و بعضهم کافر و کما یقول المعرّی:

ربّ قبر قد صار قبرا مرارا

ضاحک من تزاحم الأضداد

و دفین علی بقایا دفین

فی طویل الآجال و الآماد!

ربّنا اجعلنا من الذی یخافون وعیدک و یتّعظون بالقرآن.

اللهمّ ارحمنا یوم یستوحش الناس و یضطربون فیه و ألق فی نفوسنا السکینه و الطمأنینه.

إلهنا..إنّ أیّام العمر مهما طالت فهی تمضی سراعا و ما هو خالد فذاک الیوم الآخر و الدار الآخره،فارزقنا حسن العاقبه و النجاه فی الآخره! آمّین یا رب العالمین انتهاء سوره ق

۱- ۱) -القرطبی،ج ۹،ص ۶۱۹۸.

سوره الذّاریات

اشاره

مکّیه و عدد آیاتها ستّون آیه

ص :۶۵

محتوى السوره:

يـدور محور هـذه السوره فى الـدرجه الاولى حول المسائل المتعلّقه بالمعاد و يوم القيامه و الثواب و العقاب لكلّ من المؤمنين و الكافرين،و لكنّها ليست كسوره(ق)محورها المعاد،بل فيها محاور أخر كما يلاحظها القارئ.

و يمكن أن يقال بشكل إجمالى أنّ مباحث هذه السوره تدور حول خمسه محاور و هى:

١-كما قلنا آنفا إنّ القسم المهمّ منها يتكلّم عن المعاد و بدايه السوره و نهايتها أيضا هما حول المعاد.

٢-القسم الآخر من هذه السوره ناظر إلى مسأله توحيد اللّه و آياته فى نظام الخلق و الوجود،و هى تكمل مبحث المعاد طبعا.

٣-و فى قسم آخر يقع الكلام على ضيف إبراهيم من الملائكه و ما أمروا به من تدمير مدن قوم لوط! ۴-و الآيات الاخر من هذه السوره فيها إشارات قصيره إلى قصّه موسى عليه السّلام و بعض الأمم كعاد و ثمود و قوم نوح،و بهذا فهى تنذر الكفّار الآخرين بما آل إليه السابقون.

۵-و أخيرا فإنّ قسما من هذه السوره-يتحدّث عن مواجهه الأمم المعاندين لأنبيائهم و تأمر النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم بالصبر و الاستقامه بوجه المشاكل و الشدائد و تسرّى عنه و تسلّى قلبه.

فضیله تلاوه هذه السوره:

ورد عن الإمـام الصّادق علیه السّـلام أنّه قال: «من قرأ سوره الـذاریات فی یومه أو لیلته أصـلح اللّه له معیشـته و أتاه برزق واسع و نور له قبره بسراج یزهر إلی یوم القیامه» (۱) .

و قـد قلنـا مرارا أنّ مجرّد التلاـوه باللسـان غیر کافیه لبلوغ هـذا الثواب العظیم، بل الهـدف هو التلاوه بتفکّر...التفکّر الباعث علی العمل.

و تسمیه«الذاریات»-ضمنا-تعود إلی ورود الآیه الاولی من هذه السوره وَ الذّارِیاتِ ذَرْواً .

۱- ۱) -مجمع البیان-بدایه سوره الذاریات-و ثواب الأعمال طبقا لما ورد فی تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۲۰.

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۱ الى ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ اَلذّٰارِيٰاتِ ذَرْواً (۱) فَالْحٰامِلاٰتِ وِقْراً (۲) فَالْجٰارِيٰاتِ يُسْراً (۳) فَالْمُقَسِّمٰاتِ أَمْراً (۴) إِنَّمٰا تُوعَدُونَ لَصٰادِقٌ (۵) وَ إِنَّ اَلدِّينَ لَوٰاقِعٌ (۶)

التّفسير

اشاره

قسما بالأعاصير و السحب الذاريات:

هذه السوره هى الثانيه بعد سوره«الصافات»التى تبدأ بالقسم المتكرّر، القسم العميق و الباعث على التفكّر،القسم الذى يوقظ الإنسان و يمنحه الوعى و الاطّلاع! و كثير من سوره القرآن التى سنواجهها-فى المستقبل إن شاء اللّه-بالبحث و التّفسير-هى على هذه الشاكله..و الطريف فى الأمر أنّ هذا القسم غالبا ما يوطّئ للمعاد،سوى بعض المواطن التى يمهّد فيها للتوحيد و المسائل المتعلّقه به.

كما أنّ ممّا يلفت النظر أنّ هذا القسم يرتبط محتواه بمحتوى يوم القيامه و النشور..و هو يتابع بظرافه و رونق خاصّ هذا البحث المهمّ من جوانب متعدّده:

و الحقیقه أنّ کلّ قسم فی القرآن هو بنفسه-و إن کثرت الأقسام-أو الأیمان- وجه من وجوه إعجاز القرآن هذا الکتاب السماوی،و هو من أجمل جوانبه و أبهاها و سیأتی تفصیل کلّ ذلک فی موقعه.

و فی مستهلّ السوره یقسم اللّه سبحانه بخمسه أشیاء مختلفه،و قد جاء القسم بأربعه أشیاء متوالیه سردا و جاء القسم بخامسها فردا.

فیقول اللّه فی البدایه: وَ الذّٰارِیٰاتِ ذَرْواً (۱) أی قسما بالریاح التی تحمل السحب فی السماء و تذروا البذور علی الأرض فی کلّ مکان...

ثمّ یضیف: فَالْحٰامِلاٰتِ وِقْراً (۲) قسما بالسحب التی تحمل أمطارا ثقیله معها...

فَالْجٰارِیٰاتِ یُسْراً

(۳)

«و الجاریات هنا هی السفن»أی قسما بالسفن التی تجری فی الأنهار العظیمه و البحار الشاسعه بیسر و سهوله..

فَالْمُقَسِّمٰاتِ أَمْراً

«و المقسمات«هنا»معناها الملائکه الذین یقسّمون الأمور.

و نقرأ

حدیثا نقله کثیر من المفسّرین ذیل هذه الآیه أنّ«ابن الکوا» (۴) سأل مرّه علیا علیه السّلام و هو علی المنبر خطیبا:ما اَلذّٰارِیٰاتِ ذَرْواً ؟فقال علیه السّلام:هی الریاح.

فقال: فَالْحٰامِلاٰتِ وِقْراً فأجاب علیه السّلام:هی السحاب.

فقال: فَالْجٰارِیٰاتِ یُسْراً فقال علیه السّلام:هی السفن.

۱- ۱) -الذاریات:جمع الذاریه و معناها الریح التی تحمل معها الأشیاء و تنشرها فی الفضاء.

۲- ۲) -الوقر-علی زنه الفکر-معناه ذو الوزن الثقیل کما یأتی معنی ثقل السمع و الوقار ثقل الحرکات و الحلم و الهدوء أیضا.

۳- ۳) -الجاریات جمع جاریه،و معناها هنا السفن کما تأتی بمعنی الأنهار لجریانها و قد ورد قوله تعالی: فِیهٰا عَیْنٌ جٰارِیَهٌ فی الآیه(۱۲)من سوره الغاشیه کما تطلق الجاریه علی الشمس لجریها فی السماء،و تطلق الجاریه أیضا علی الفتاه لأنّ نشاط الشباب یجری فی کیانها.

۴- ۴) -کان یدعی بعبد اللّه،و کان من المنافقین فی زمان الإمام علی،و أشدّ أعدائه و کان یزعم أنّه من أصحابه إلّا أنّه کان

يتآمر عليه.

فقال: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً فقال:الملائکه.

و مع هذه الحال فهناک تفاسیر أخر یمکن ضمّها إلی هذا التّفسیر،منها أنّ المراد ب«الجاریات»هی الأنهار التی تجری بماء المزن و«المقسمات أمرا»هی الأرزاق التی تقسّم بواسطه الملائکه عن طریق الزراعه.

و علی هذا فإنّ الکلام عن الریاح ثمّ الغیوم و بعدها الأنهار و أخیرا نمو النباتات فی الأرض یتناسب تناسبا قریبا مع مسأله المعاد،لأنّنا نعرف أنّ واحدا من أدلّه إمکان المعاد هو إحیاء الأرض المیته بنزول الغیث و قد ذکر ذلک عدّه مرّات فی القرآن بأسالیب مختلفه.

کما یردّ هذا الاحتمال أیضا:و هو أنّ هذه الأوصاف الأربعه جمیعها للریاح- الریاح المولّده للسحب،و الریاح التی تحملها علی متونها،و الریاح التی تجری بها إلی کلّ جانب،و الریاح التی تنثر و تقسّم قطرات الغیث لکلّ جهه (۱) !.

و مع ملاحظه أنّ هذه التعبیرات الوارده فی الآیات جمیعها جامعه و کلیّه فیمکن أن تحمل المعانی آنفه الذکر کلّها،إلّا أنّ التّفسیر الأساس هو التّفسیر الأوّل.

و هنا ینقدح هذا السؤال..و هو:

إذا کان المراد من«المقسمات»هو الملائکه فما ذا تقسم الملائکه؟! نجیب علی هذا السؤال أنّ تقسیم العمل هنا لعلّه راجع إلیّ کلّ التدبیر فی العالم بحیث أنّ جماعات من الملائکه مأموره بتدبیر أموره،کما یحتمل أنّها مأموره بتدبیر الأرزاق،أو تقسیم قطرات الغیث علی المناطق المتعدّده فی الأرض (۲) .

۱- ۱) -أشار إلی هذا المعنی تفسیر الفخر الرازی،ج ۲۸،ص ۱۹۵.

۲- ۲) -ینبغی الالتفات إلی أنّ الواو فی(و الذاریات)هی للقسم،إلاّ أنّ الفاء فی الآیات التی تلیها عاطفه و هی تحمل مفهوم القسم کما أنّها فی الوقت ذاته بمثابه علاقه و رباط بین الأقسام الأربعه هنا.

و بعد ذكر هذه الأقسام الأربعه التى تبيّن أهميّه الموضوع الذى يليها يقول القرآن: إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (۱) .

و مرّه اخرى لمزيد التأكيد يضيف قائلا: وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ الدين:هنا معناه الجزاء كما جاء بهذا المعنى فى قوله تعالى: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ :أى يوم الجزاء.

و أساسا فإنّ واحدا من أسماء يوم القيامه هو«يوم الدين»و«يوم الجزاء» و يتّضح من ذلك أنّ المراد من الوعود الواقعه«هنا»هى ما يوعدون عن يوم القيامه و ما يتعلّق بها من حساب و ثواب و عقاب و جنّه و نار و سائر الأمور المتعلّقه بالمعاد،فعلى هذا تكون الجمله الاولى شامله لجميع الوعود،و الجمله الثانيه تأكيد آخر على مسأله الجزاء.

و بعد عدّه جمل أخر سيأتى الكلام على يوم الدين،و كما أشرنا آنفا فإنّ الأقسام الوارده فى بدايه السوره لها علاقه و تناسب بيّن مع نتيجه هذه الأقسام! لأنّ حركه الرياح و نزول الغيث و نتيجه لكلّ ذلك فإنّ حياه الأرض بعد موتها بنفسها مشهد من مشاهد القيامه و المعاد يبدو فى هذه الدنيا.

قال بعض المفسّرين إِنَّما تُوعَدُونَ يحمل معنى واسعا يشمل جميع الوعود الإلهيّه المتعلّقه بيوم القيامه و الدنيا و تقسيم الأرزاق و مجازاه المجرمين فى هذه الدنيا و الدار الآخره و انتصار المؤمنين الصالحين،فالآيه(۲۲)من هذه السوره ذاتها التى تقول: وَ فِى السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ يمكن أن تكون تأكيدا أو تأييدا لهذا المعنى،و حيث أنّ لفظ الآيه مطلق فلا تبعد هذه العموميه.

و على كلّ حال فإنّ الوعود الإلهيه جميعها صادقه لأنّ خلف الوعد إمّا ناشئ عن الجهل أو العجز!..الجهل الباعث على تغيير فكر الواعد،و العجز المانع من الوفاء به،إلاّ أنّ اللّه العالم و القادر لا تتخلّف و عوده أبدا..تعالى اللّه عن ذلك!

۱- ۱) -ينبغى الالتفات إلى أنّ«ما»هنا اسم موصول،و هو اسم لأنّ و خبرها لصادق.

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۷ الى ۱۴]

اشاره

وَ اَلسَّمٰاءِ ذٰاتِ اَلْحُبُكِ (۷) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (۸) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (۹) قُتِلَ اَلْخَرّٰاصُونَ (۱۰) اَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سٰاهُونَ (۱۱) يَسْئَلُونَ أَيّٰانَ يَوْمُ اَلدِّينِ (۱۲) يَوْمَ هُمْ عَلَى اَلنّٰارِ يُفْتَنُونَ (۱۳) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (۱۴)

التّفسير

اشاره

و السّماء ذات الحبک:

تبدأ هذه الآيات كالآيات المتقدّمه بالقسم و تتحدّث عن اختلاف الكفّار وجد لهم حول يوم الجزاء و القيامه و مسائل أخر متعدّده من بينها شخصيه النّبى (محمّد)و مسأله التوحيد.

فتقول الآيات فى البدايه:قسما بالسماء ذات الخطوط و التعرّجات الجميله:

وَ السَّمٰاءِ ذٰاتِ الْحُبُكِ

.

و فى اللغه معان كثيره لكلمه«الحبک»على زنه«كتب»و هى جمع«حباک» على وزن-كتاب-.

من ضمن هذه المعانى الطرق و التعاريج التى تبدو على الرمل نتيجه للرياح

أو التى تبدو على صفحه الماء أو على السحب فى السماء! كما تطلق الحبك على الشعر المجعّد.

و قد تفسّر الحبك على الشعر المجعّد.

و قد تفسّر الحبك بالزينه و الجمال! كذلك تأتى بمعنى الشكل الموزون و الرتيب.

و الجذر الأصلى لها«حبك»و معناه هو الشدّ و الإحكام (۱) ! و يبدو أنّ جميع هذه المعانى تعود إلى معنى واحد و هى التجاعيد و التعاريج الجميله التى تظهر على صفحات الرمل فى الصحراء أو صفحات الماء أو التجاعيد فى الشعر أو السحب فى السماء.

و أمّا تطبيق هذا المعنى على السماء و وصفها بها وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ هو إمّا لنجومها ذات المجاميع المختلفه و صورها الفلكيه«تطلق على مجموعات النجوم الثابته التى لها شكل خاصّ بالصوره الفلكيه»! و إمّا للأمواج الجميله التى ترتسم فى السحب و قد تكون جميله إلى درجه بحيث تحدق العين فيها لفتره طويله! أو لمجرّاتها العظيمه التى تبدو و كأنّها تجاعيد الشعر على صفحه السماء، و خاصّه صورها التى التقطت«بالتلسكوب»إذ تشبه هذه الصور التجاعيد فى الشعر تماما.

فعلى هذا يكون معنى وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ أنّ القرآن يقسم بالسماء و مجراتها العظيمه التى لم تكتشفها يومئذ العيون الحادّه ببصرها و لا علم الإنسان يومئذ أيضا.

و مع ملاحظه أنّ الجمع بين المعانى المتقدّمه ممكن و لا منافاه فيه فيحتمل أن تكون هذه المعانى كلّها مجتمعه فى القسم،و نقرأ فى الآيه(۱۷)من سوره

۱- ۱) -يراجع«لسان العرب»و المفردات للراغب مادّه الحبك.

«المؤمنون»أيضا قوله تعالى: وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ (۱) .

كما يجدر الالتفات إلى أنّ الجذر الأصلى للحبك يمكن أن يكون إشاره إلى استحكام السماء و ارتباط الكرات بعضها ببعض كالكواكب السياره و المجموعه أو المنظومه الشمسيه التى ترتبط بقرص الشمس.

أمّا الآيه التاليه فهى جواب للقسم و بيان لما وقع عليه القسم إذ تقول مؤكّده:

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ

.

فدائما أنتم تتناقضون فى الكلام،و كأنّ هذا التناقض فى كلامكم دليل على أنّه لا أساس لكلامكم أبدا.

ففى مسأله المعاد تقولون أحيانا:لا نصدّق أبدا أن نعود أحياء بعد أن تصير عظامنا رميما.

و تاره تقولون نحن نشكّ فى هذه القضيّه و نتردّد! و تاره تضيفون أن هاتوا آباءنا و أسلافنا من قبورهم ليشهدوا أنّ بعد الموت قيامه و نشورا لنقبل بما تقولون! و تقولون فى شأن النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم تاره بأنّه شاعر،أو بأنّه ساحر،و تاره تقولون أنّه لمجنون،و تاره تقولون إنّما يعلمه بشر فهو معلّم!! كما تقولون فى شأن القرآن بأنّه:أساطير الأوّلين تاره،أو تقولون بأنّه شعر، و تاره تسمّونه سحرا،و حينا آخر تقولون أنّه كذب افتراه و أعانه عليه قوم آخرون!..إلخ.

فقسما بحبك السماء و تجاعيدها إنّ كلامكم مختلف و ملىء بالتناقض،و لو كان لكلامكم أساس لكنتم على الأقل تقفون عند موضوع خاصّ و مطلب معيّن و لما تحوّلتم منه كلّ يوم إلى موضوع آخر!

۱- ۱) -هناك شرح مفصّل فى تفسير هذه الآيه فراجعه فى سوره«المؤمنون».

و هـذا التعبير فى الحقيقه إنّمـا هو اسـتدلال على بطلاـن ادّعـاء المخـالفين فى شأن التوحيـد و المعاد و النّبى و القرآن«و إن كان اعتماد هذه الآيات فى الأساس على مسأله المعاد كما تدلّ عليه القرينه فى الآيات التاليه»!.

و نعرف أنّه يسـتند دائمـا لكشف كـذب المـدّعين الكـذبه سواء فى المسائل القضائيه أو المسائل الاخرى على تناقض كلامهم و تضادّه،فكـذلك القرآن يعوّل على هذا الموضوع تماما! و فى الآيه التاليه يبيّن القرآن علّه الانحراف عن الحقّ فيقول: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ أى يؤفك عن الإيمان بالقيامه و البعث كلّ مخالف للحقّ!و إلاّ فإنّ دلائل الحياه بعـد الموت واضـحه و جليّه! و ينبغى الالتفات إلى أنّ تعبير الآيه عامّ و مغلق،و ترجمتها الحرفيه هى «ليصرف عنه من هو مصروف».

لأنّ«الإفك»فى الأصل يطلق على صـرف الشـىء،فلـذا يطلق على الكذب الذى فيه تأثير انحرافى بأنّه إفك،كما يطلق على الرياح المختلفه بأنّها «المؤتفكات».

و لكن مع ملاـحظه أنّ الكلاـم كـان فى الآيـات المتقـدّمه على المعـاد و القيامه، فمن المعلوم أنّ المراد الأصـلى من الانحراف و الإفـك هنـا هو الاـنحراف عن هـذه العقيـده..كما أنّه حيث كان الكلام فى الآيه المتقـدّمه عن اختلاف كلام الكفّار و تناقضـهم فيعلم أنّ المراد هنـا من الآيه هم أولئك المنحرفون عن الإيمان بالمعاد الـذين انحرفوا عن مسـير الـدليل العقلى و المنطق السـليم البـاحث عن الحقّ! و بـالطبع لاـ مـانع أن يكون المراد من«الإفـك»هنـا هو الانحراف عن قبول الحقّ أيّا كان نوعه،سواء كان هـذا الانحراف عن القرآن أم التوحيـد أو النبوّه أو المعاد«و من هذا القبيل مسأله ولايه الأئمّه المعصومين الوارده فى بعض الرّوايات»و لكن مسأله القيامه و المعاد على كلّ حال التى هى الموضوع الأصلى

داخله فیه قطعا.

و فی الآیه التالیه ذمّ شدید للکاذبین و تهدید لتخرّصاتهم إذ تقول: قُتِلَ الْخَرّاصُونَ .

و«الخرّاص»من مادّه«خرص»-علی زنه درس-و معناه فی الأصل کلّ کلام یقال تخمینا أو ظنّا،و حیث أنّ مثل هذا الکلام غالبا ما یکون کذبا فقد استعملت هذه الکلمه فی الکذب أیضا..فیکون المعنی من«الخراصون»هو:

أولئک الذین یطلقون کلمات عاریه من الصحّه و لا أساس لها،و المراد منها هنا- بقرینه الآیات التالیه-هو:أولئک الذین یحکمون أو یقضون فی شأن القیامه و المعاد بکلام لا أساس له بعید عن المنطق.

علی کلّ حال،فإنّ هذا التعبیر هو فی شکل دعاء علیهم..دعاء یدلّ علی أنّهم«موجودات»تستحقّ الفناء و القتل،فعدمهم خیر من وجودهم! کما فسّر بعضهم«القتل»هنا بالطرد و اللعن و المحرومیّه عن رحمه اللّه.

و من هنا یمکن أن یستفاد من هذا الحکم الکلّی أیضا أنّ القضاء بلا دلیل و لا مدرک أو مستند بیّن بل علی الظنّ و الحدس هو عمل یسوق إلی الضلال و یستحقّ اللعن و العذاب.

ثمّ یعرّف القرآن هؤلاء الخراصین الکذبه فیقول: اَلَّذِینَ هُمْ فِی غَمْرَهٍ ساهُونَ .

«الغمره»فی الأصل معناها الماء الغزیر الذی یغطّی محلا ما..ثمّ استعملت علی الجهل السحیق الذی یغطیّ عقل الشخص! و کلمه«ساهون»جمع ل«ساه»و هی مشتقّه من«السهو»و المراد بها هنا الغفله.

و قال بعضهم إنّ الجهل علی مراحل.فالاولی هی«السهو و الاشتباه»،ثمّ «الغفله»و بعدها«الغمره».

فیکون المعنی بناء علی هذا أنّهم ابتدوا من مرحله السهو،ثمّ انساقوا إلی مرحله الغفله، و لما استمرّوا و واصلوا فی هذا الطریق غرقوا فی الجهل تماما، و الجمع بین هذین التعبیرین«السهو»و«الغمره»فی هذه الآیه لعلّه إشاره إلی بدایه هذه الحرکه و نهایتها.

فعلی هذا یکون المراد من کلمه«الخراصون»هم الغارقون فی جهلهم و کلّ یوم یتذرّعون بحجّه واهیه فرارا من الحقّ.

و لذلک فهم دائما: یَسْئَلُونَ أَیّانَ یَوْمُ الدِّینِ .

جمله«یسألون»و الفعل للمضارع یدلّ علی أنّهم یثیرون هذا السؤال أیّان یوم الدین؟!باستمرار...علی أنّه ینبغی أن یکون یوم القیامه و موعده مخفیا.

لیحتمل کلّ أحد أنّه محتمل الوقوع فی کلّ أیّ زمان،و یحصل منه الأثر التربوی للإیمان بیوم القیامه الذی هو بناء الشخصیه و الاستعداد الدائم.

و هذا الکلام یشبه تماما کلام المریض إذ یسأل طبیبه مثلا:متی یکون آخر عمری و یکرّر علیه السؤال باستمرار،فکلّ أحد یعدّ هذا السؤال هذرا و یقول:

المهمّ أن تعرف أنّ الموت حقّ لتعالج نفسک و لئلّا تبتلی بالموت السریع.

إلّا أنّهم لم یکن لهم من هدف سوی الاستهزاء أو التذرّع بالحجج الواهیه و لم یکن سؤالهم عن تاریخ یوم القیامه و زمانه بحقّ! إلّا أنّه و مع هذه الحال فإنّ القرآن یردّ علیهم مجیبا بلغه شدیده و یعنّفهم یَوْمَ هُمْ عَلَی النّارِ یُفْتَنُونَ .

و عندئذ یقال لهم هنالک: ذُوقُوا فِتْنَتَکُمْ هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ و الفتنه فی الأصل اختبار الذهب فی موقد النار لیمتاز الخالص من غیره،و من هنا فقد استعملت«الفتنه»علی أیّ نوع کان من أنواع الامتحان أو الاختبار،کما استعملت علی دخول الإنسان النار،کما تستعمل فی البلاء و العذاب و عدم الراحه کما تشیر إلیه الآیه محل البحث هنا.

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۱۵ الى ۱۹]

اشاره

إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ (۱۵) آخِذِينَ مٰا آتٰاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كٰانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ (۱۶) كٰانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ (۱۷) وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۱۸) وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ (۱۹)

التّفسير

اشاره

ثواب المستغفرين بالأسحار

تعقيبا على الكلام المذكور فى الآيات آنفه الذكر الذى كان يدور حول الكذبه و الجهله و منكرى القيامه و عذابهم،فى الآيات محلّ البحث يقع الكلام عن المؤمنين المتّقين و أوصافهم و ثوابهم لتتجلّى بمقارنه الفريقين-كما هو عليه أسلوب القرآن- الحقائق أكثر فأكثر.

تقول الآيات هنا: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ و صحيح أنّ البستان بطبيعته يكون ذا سواق و روافد،لكن ما ألطف أن تتدفّق مياه العيون فى داخل البستان نفسه و تسقى أشجاره..فهذا هو ما تمتاز به بساتين الجنّه..فهى ليست ذات عين

واحده بل فيها عيون ماء متعدّده تجرى متدفّقه هناك (۱) .

ثمّ يضيف القرآن مشيرا إلى نعم الجنّات الاخر فيتحدّث عنها بتعبير مغلق فيقول: آخِذِينَ مٰا آتٰاهُمْ رَبُّهُمْ .

أى أنّهم يتلقّون هذه المواهب الإلهيّه بمنتهى الرضا و الرغبه و الشوق..

و يعقّب القرآن فى ختام الآيه بأنّ هذه المواهب و هذا الثواب كلّ ذلك ليس اعتباطا بل إِنَّهُمْ كٰانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ (۲) و«الإحسان»هنا يحمل معنى وسيعا بحيث يشمل طاعه اللّه و الأعمال الصالحه الاخر أيضا.

و الآيات التاليه تبيّن كيفيه إحسانهم،فتعرض ثلاثه أوصاف من أوصافهم فتقول:أوّلا: كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ .

كلمه«يهجعون»مشتقّه من الهجوع:و معناه النوم ليلا.قال بعضهم المراد من هذا التعبير أنّهم كانوا يقظين يحيون أكثر الليل أو يحيون الليل..و ينامون قليلا منه.

و لكن حيث أنّ هذا الحكم و الدستور الشرعى بصورته العامّه و الكليّه للمحسنين و المتّقين يبدو بعيدا،فلا يناسب هذا التّفسير المقام،بل المراد أنّهم قلّ أن ينامواتمام الليل،و بتعبير آخر إنّ الليل هنا المراد منه العموم و الجنس.

فعلى هذا فهم كلّ ليله يحبّون قسما منها بالعباده و صلاه الليل.أمّا الليالى التى يرقدون فيها حتّى مطلع الفجر..و تفوت عليهم العباده فيها كليّا..فهى قليله جدّا.

و هذا التّفسير منقول عن الإمام الصادق فى بعض أحاديثه أيضا (۳) و هناك

۱- ۱) -كلمه«فى»بدخولها على الجنّات واضحه المعنى،لأنّ المتّقين داخل الجنان إلّا أنّ دخولها على العيون بالعطف ليس معناه أنّ المتّقين داخل العيون بل تعنى أنّهم فى جنّات تتخلّلها العيون.

۲- ۲) -المراد من«قبل ذلك»..كما قلنا سابقا يعنى قبل يوم القيامه و الدخول إلى الجنّه أى فى عالم الدنيا،إلّا أنّ بعض المفسّرين قال بأنّ قبل ذلك يعنى قبل ورود الشرع،و هو إشاره إلى تمسّكهم بالمستقلّات العقليه حتّى قبل نزول الوحى إلّا أنّ هذا المعنى يبدو بعيدا..

۳- ۳) -أشار العلّامه الطبرسى فى مجمع البيان إلى هذا الحديث ج ۹ ص ۱۵۵،كما أنّ هذا الحديث منقول فى تفسير الصافى عن الكافى بهذه الصوره:كانوا أقلّ الليالى تفوتهم لا يقومون فيها(تفسير الصافى:ذيل الآيه محلّ البحث).

تفاسير أخر لهذه الآيه أعرضنا عن ذكرها لأنّها (۱) بعيده.

و الوصف الثانى من أوصافهم يذكره القرآن بهذا البيان: وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .

فحيث أنّ عيون الغافلين هاجعه آخر الليل و المحيط هادئ تماما، فلا صخب و لا ضجيج و لا شىء يشغل فكر الإنسان و يقلق باله..ينهضون و يقفون بين يدى اللّه و يعربون له عن حاجتهم و فاقتهم،و يصفّون أقدامهم،و يصلّون و يستغفرون عن ذنوبهم خاصّه.

و يرى الكثير من المفسّرين أنّ المراد من«الاستغفار»هنا هو«صلاه الليل» لأنّ«الوتر»منها مشتمل على الاستغفار.

و«الأسحار»جمع سحر على زنه«بشر»و معناه فى الأصل الخفى أو المغطّى، و حيث أنّه فى الساعات الأخيره من الليل يغطّى كلّ شىء خفاء خاصّ،فقد سمّى آخر الليل سحرا.

و كلمه«سحر»-بكسر السين-تطلق أيضا على ما يغطّى وجه الحقائق أو يخفى أسرارها عن الآخرين!.

و

قد جاء فى روايه فى تفسير«الدرّ المنثور»أنّ النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «إنّ آخر الليل فى التهجّد أحبّ إلىّ من أوّله،لأنّ اللّه يقول:و بالأسحار هم يستغفرون» (۲) .

و نقرأ حديثا آخر

عن الإمام الصادق عليه السّلام يقول: «كانوا يستغفرون اللّه فى الوتر سبعين مرّه فى السحر» (۳) .

ثمّ يذكر القرآن الوصف الثالث لأهل الجنّه المتّقين فيقول:

۱- ۱) -كلمه«ما»فى قوله ما يهجعون يمكن أن تكون زائده و للتأكيد أو موصوله أو مصدريه كما ورد ذلك فى تفسير الفخر الرازى و الميزان،و قال بعضهم بأنها زائده أو مصدريه فحسب كما جاء فى تفسير القرطبى و روح البيان،و ما احتمله بعضهم بأنها نافيه فهو بعيد.

۲- ۲) -الدر المنثور،ج ۶،ص ۱۱۳.

۳- ۳) -مجمع البيان ذيل الآيات محل البحث.

وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

.

کلمه«حقّ»هنا هو إمّا لأنّ اللّه أوجب ذلک علیهم:کالزکاه و الخمس و سائر الحقوق الشرعیه الواجبه،أو لأنّهم التزموه و عاهدوا أنفسهم علی ذلک،و فی هذه الصوره یدخل فی هذا المفهوم الواسع حتّی غیر الحقوق الشرعیه الواجبه.

و یعتقد بعض المفسّرین أنّ هذه الآیه ناظره إلی القسم الثانی فحسب،فهی لا تشمل الحقوق الواجبه..لأنّ الحقوق الواجبه وارده فی أموال الناس جمیعا، المتّقین و غیر المتّقین حتّی الکفّار.

فعلی هذا حین یقول القرآن: وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ فإنّما یعنی أنّه إضافه إلی واجباتهم و حقوقهم أوجبوا علی أنفسهم حقّا ینفقونه من مالهم فی سبیل اللّه للسائل و المحروم.

إلاّ أنّه یمکن أن یقال أنّ الفرق بین المحسنین و غیرهم هو أنّ المحسنین یؤدّون هذه الحقوق،فی حین أنّ غیرهم لیسوا مقیدین بذلک.

کما یمکن أن یقال فی تفسیر الآیه أنّ المراد بالسائل فی ما یخصّ الحقوق الواجبه،لأنّه یحقّ له السؤال و المطالبه بها..و المراد بالمحروم فی ما یخصّ الحقوق المستحبّه إذ لیس له حقّ المطالبه بها.

و یصرّح«الفاضل المقداد»فی کتابه«کنز العرفان»أنّ المراد من قوله: حَقٌّ مَعْلُومٌ هو الحقّ الذی ألزموه أنفسهم فی أموالهم و یرون أنفسهم مسئولین عنه (۱) .

و جاء نظیر هذا المعنی فی سوره المعارج الآیتین ۲۴ و ۲۵ إذ یقول سبحانه:

وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ .

و مع ملاحظه أنّ حکم وجوب الزکاه نزل فی المدینه و آیات هذه السوره جمیعها مکیّه،فیتأیّد الرأی الأخیر.

۱- ۱) -مؤدّی ما ورد فی کنز العرفان،ج ۱،ص ۲۲۶.

و ما وصلنا من روايات عن أهل البيت عليهم السّلام يؤكّد أيضا أنّ المراد من«حقّ معلوم»شيء غير الزكاه الواجبه.إذ نقرأ حديثا

عن الإمام الصادق عليه السّلام يقول (۱) :

«لكنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاه فقال عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ ،فالحقّ المعلوم غير الزكاه و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله...إن شاء فى كلّ يوم و إن شاء فى كلّ جمعه و إن شاء فى كلّ شهر».

و فى هذا المجال أحاديث متعدّده أخر منقوله عن الإمام على بن الحسين و الإمام الباقر و الإمام الصادق أيضا (۲) .

و هكذا فإنّ تفسير الآيه واضح بيّن.

و هناك كلام فى الفرق بين«السائل»و«المحروم»،فقال بعضهم«السائل»هو من يطلب العون من الناس،أمّا«المحروم»فمن يحافظ على ماء وجهه و يبذل قصارى جهده ليعيش دون أن يمدّ يده إلى أحد،أو يطلب العون من أحد،بل يصبّر نفسه.

و هذا هو ما يعبّر عنه بالمحارف،لأنّه قيل فى كتب اللغه فى معنى«المحارف» بأنّه الشخص الذى لا ينال شيئا مهمّا سعى وجدّ فكأنّ سبل الحياه مغلقه بوجهه! و على كلّ حال،فهذا التعبير يشير إلى هذه الحقيقه و هى لا تنتظروا أن يأتيكم المحتاجون و يمدّوا أيديهم إليكم،بل عليكم أن تبحثوا عنهم و تجدوا الأفراد المحرومين الذين يعبّر عنهم القرآن بأنّهم يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (۳) ..

لتساعدوهم و تحفظوا ماء أوجههم،و هذا دستور مهم لحفظ حيثيه المسلمين المحرومين و ينبغى الاهتمام به.

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۶،ص ۷۲ باب ما تجب فيه الزكاه الباب السابع الحديث الثانى.

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۶،ص ۲۷ أبواب ما تجب فيه الزكاه الباب السابع الحديث ۳.

۳- ۳) -سوره البقره،الآيه ۲۷۳.

و هؤلاء الأشخاص يمكن معرفتهم-كما صرّح بذلك القرآن«تعرفهم بسيماهم».

أجل فبرغم سكوتهم إلّا أنّ فی عمق وجوههم آثار الهموم و ما تحمله أنفسهم من آلام يعرفها المطّلعون،و يخبر لون وجههم عن كربتهم.

بحوث

اشاره

۱-التوجّه نحو اللّه و خلق اللّه

ما ورد فی هذه الآيات عن المتّقين و أوصافهم يتلخّص-فی الحقيقه-فی قسمين«التوجّه نحو اللّه»«الخالق»و ذلک فی ساعات يتوفّر فيها من جميع الجهات الاستعداد لبيان الحاجه عنده مع حضور القلب،و تبلغ أسباب انشغال الفكر و انصراف الذهن إلی أدنی حدّ أی فی أواخر الليل! و الآخر«التوجّه نحو الخلق»و معرفه احتياج المحتاجين سواء أظهروا حاجتهم أم كتموها.

و هذا المطلب هو ما أشار إليه القرآن فی آياته مرارا و أوصی به،و الآيات التی يرد فيها ذكر الصلاه،ثمّ يتلوها ذكر الزكاه،و تعول علی الإثنين معا،تشير إلی هذه المسأله،لأنّ الصلاه أبرز مظهر لعلاقه الإنسان بالخالق،و الزكاه أجلی مظهر لعلاقته بخلق اللّه.

۲-السهر ديدن العشّاق

مع أنّ صلاه الليل من الصلوات المستحبّه و النافله إلّا أنّ القرآن المجيد أشار إليها مرارا،و هذا دليل علی أهميّتها القصوی حتّی أنّ القرآن عدّها وسيله لبلوغ «المقام المحمود»و أساسا لقرّه العين«كما هو فی الآيه ۷۹ من سوره الإسراء

و الآیه ۱۷ من سوره ألم السجده».

و فی الرّوایات الإسلامیه أیضا اهتمام بالغ علی هذه القضیّه و بیان الحاجه «فی صلاه اللیل»و السهر فی السحر: ففی مکان یعدّها النّبی بأنّها کفّاره عن الذنوب فیقول:

«یا علی ثلاث کفّارات:...منها:التهجّد باللیل و الناس نیام» (۱) .

و فی حدیث آخر

ورد عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «أشراف امّتی حمله القرآن و أصحاب اللیل» (۲) .

و أیضا

فی حدیث آخر عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یوصی علیا علیه السّلام إذ قال أربع مرّات:علیک بصلاه اللیل (۳) .

و ینقل عن الإمام الصادق فی تفسیر الآیه محلّ البحث: کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ :أنّه

قال: کانوا أقلّ اللیالی تفوتهم لا یقومون فیها (۴) .

کما

ورد فی حدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: الرکعتان فی جوف اللیل أحبّ إلیّ من الدنیا و ما فیها (۵) .

کما

نقرأ حدیثا عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال لسلیمان الدیلمی «أحد أصحابه»:لا تدع قیام اللیل فإنّ المغبون من حرم قیام اللیل (۶) .

و بالطبع فإنّ الرّوایات فی هذا الصدد کثیره و یلاحظ فیها تعابیر مثیره و طریفه جدّا و لا سیّما التعبیر بأنّ صلاه اللیل وسیله«لمحو الذنوب»و«تیقّظ الفکر»و«إشراق القلب»و«جلب الرزق»و«سعه العیش»و«الصحّه»،و لو جمعنا

۱- ۱) -وسائل الشیعه،ج ۵،ص ۲۷۳.

۲- ۲) -وسائل الشیعه،ج ۵،ص ۲۷۵.

۳- ۳) -وسائل الشیعه،ج ۵،ص ۲۷۷.

۴- ۴) -وسائل الشیعه،ج ۵،ص ۲۷۹.

٥- ٥) -بحار الأنوار،ج ٨٧ص ١٤٨.

٦- ٦) -بحار الأنوار،ج ٨٧ص ١٤٦.

هذه الرّوايات لحصلنا على كتاب مستقل (۱) .

و قد كان لنا بحوث أخر فی هذا المجال ذيل الآيه(۷۹)من سوره الإسراء و ذيل الآيه(۱۷)من سوره الم السجده فلا بأس بمراجعتها.

۳-حقّ السائل و المحروم!

ممّا ينبغی ذكره أنّنا قرأنا فی الآيات المتقدّمه أنّ فی أموال الصالحين و المحسنين حقّا للسائل و المحروم،و هذا التعبير يدلّ بوضوح أنّهم يعدّون أنفسهم مدينين للمحتاجين و المحرومين،و يعدّون السائل أو المحروم ذا حقّ عليهم،حقّ ينبغی دفعه إليه دون امتنان و لا أذی،فكأنّه دين من سائر الديون.

و كما قلنا آنفا فإنّ هذا التعبير كما تدلّ عليه القرائن المتعدّده لا علاقه له بالزكاه الواجبه و أمثالها،بل هو ناظر إلى النفقه المستحبّه التی يعدّها المتّقون دينا عليهم (۲) .

۱- ۱) -للاطلاع على هذه الرّوايات يراجع الجزء الخامس من وسائل الشيعه و الجزء الأوّل من مستدرك الوسائل،و الجزء ۸۷ من بحار الأنوار.

۲- ۲) -نزول هذه الآيات بمكّه و ورود هذا الحكم فی خصوص أهل الجنّه الصالحين و روايات أهل البيت كلّها قرائن على أنّ الحقّ فی الآيه غير الزكاه..

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۲۰ الى ۲۳]

اشاره

وَ فِی اَلْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ (۲۰) وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ (۲۱) وَ فِی اَلسَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (۲۲) فَوَ رَبِّ اَلسَّماءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ (۲۳)

التّفسير

اشاره

آيات اللّه و آثاره فى أنفسكم:

تعقيبا على الآيات المتقدّمه التى كانت تتحدّث عن مسأله المعاد و صفات أهل النار و أهل الجنّه،تأتى هذه الآيات-محلّ البحث-لتتحدّث عن آيات اللّه و دلائله فى الأرض و فى وجود الإنسان نفسه ليطّلع على مسأله التوحيد و معرفه اللّه و صفاته التى هى مبدأ الحركه نحو الخيرات كلّها من جهه،و على قدرته على مسأله المعاد و الحياه بعد الموت من جهه اخرى،لأنّ خالق الحياه على هذه الأرض و ما فيها من عجائب قادر على تجديد الحياه بعد الموت كذلك!تقول هذه الآيه أوّلا: وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ .

و الحقّ أنّ دلائل اللّه و قدرته غير المتناهيه و علمه و حكمته التى لا حدّ لها فى هذه الأرض كثيره و فيره إلى درجه أنّ عمر أىّ إنسان مهما كان لا يكفى لمعرفتها

جميعا.

فحجم الأرض و بعدها عن الشمس و حركتها حول نفسها و حركتها حول الشمس و القوى الجاذبه و الدافعه التى تنتج عن حجمها و حركتها و هى متعادله فيما بينها تماما و متناسقه فجميع هذه الأمور مجتمعه توفّر الحياه على سطح الأرض و كلّ ذلك من آيات اللّه الكبرى.

فى حين أن لو تغيّرت حركه من هذه الحركات و اختلفت الخصائص أقل اختلاف،لاضطربت الموازين و تبدلّت ظروف الحياه على سطح الأرض.

فالمواد التى تتشكّل منها الأرض و المنابع التى هى فوق سطح الأرض و داخلها-المعدّه للحياه-كلّ منها آيه من آيات اللّه و دلائله.

الجبال و السهول و الهضاب و الأنهار و العيون التى كلّ منها له أثره فى استمرار الحياه و اتّساق ظروفها دلائل اخرى من دلائله و آياته.

مئات الآلاف من أنواع النباتات و الحشرات و الحيوانات..أجل،مئات الآلاف كلّ منها بخصائصه و عجائبه عند مطالعه كتب الأحياء و«البايلوجيا» و كتب الجيولوجيا و التربه و علم النبات و علم الحيوان تدع الإنسان يستغرق فى حيره مذهله!.

و فى كلّ زاويه أو جانب من هذه الكره الأرضيه أسرار مثيره قلّ أن يلتفت إليها أحد،إلّا أنّ الباحثين و العلماء كشفوا النقاب عن جزء منها و أظهروا عظمه الخالق و قدرته.

و لا بأس أن ننقل هنا جانبا من كلمات بعض العلماء المعروفين فى العالم الذين لهم دراسات كثيره فى هذا الصدد:إنّه«كرسى موريسين»فلنصغ إليه قائلا:

«لقد روعى منتهى الدقّه فى تنظيم العوامل الطبيعيه فلو تضخّمت القشره الخارجيه للكره الأرضيه أكثر ممّا كانت عليه عشر مرّات لانعدم الأوكسجين الذى هو المادّه الأصليه للحياه،و لو أنّ أعماق البحار كانت أكثر عمقا ممّا هى

علیه قلیلا- أو کثیرا،لأنجذب جمیع الأوکسجین و الکربون من سطح الأرض و لم یعد أی إمکان لحیاه النبات أو الحیوان علی سطح الأرض»! و یقول فی مکان آخر فی الغلاف الجوّی الذی یحیط بالأرض:لو أنّ هذا الغلاف الذی یحیط بالأرض من الهواء کان رقیقا لخرقته الشهب الثواقب التی تأتی کلّ یوم بنحو عدّه ملایین فتصیب الأرض حیث ما وقعت،إلّا أنّ هذا الغلاف الجوّی یمنعها لکثافته فتتلاشی و تحترق عنده فلا تصل إلی الأرض.

و لو أنّ الشهب الثواقب خفّت سرعتها لما احترقت عند اصطدامها بالهواء و لوقعت علی الأرض و دمّرت الکثیر.

و یقول فی مکان آخر أنّ نسبه الأوکسجین فی الهواء هی إحدی و عشرین بالمائه فحسب،فلو کانت هذه النسبه خمسین بالمائه لاحترق به کلّ ما من شأنه الاشتعال فی هذا العالم..و لو وصلت شظیه صغری من النار إلی شجره فی غابه لاحترقت الغابه جمعاء»! إنّ نسبه کثافه الهواء المحیط بالأرض إلی درجه بحیث یوصل الأشعّه المناسبه لرشد النباتات و نموّها و تعدم المکروبات الضارّه فی الفضاء نفسه و تنتج الفیتامینات النافعه.

و مع وجود الأبخره المختلفه التی خرجت من باطن الأرض خلال القرون المتمادیه و انتشرت فی الهواء و أغلبها أبخره سامّه فمع ذلک فإنّ الهواء المحیط بالأرض لم یتلوّث و ما یزال باقیا علی حالته الطبیعیه المناسبه للحیاه الإنسانیه.

و الجهاز الذی یوجد هذه الموازنه و یحفظ هذا التعادل هو البحر و المحیط الذی منه تستمدّ المواد الحیاتیه و الغذاء و الأمطار و اعتدال الهواء و النباتات و أخیرا فإنّ وجود الإنسان نفسه یستمدّ منه أیضا.

فکلّ من یدرک هذه المعانی فعلیه أن یطأطئ رأسه للبحر تعظیما و أن یشکر

مواهبه و خالق البحر» (۱) .

و یضیف القرآن فی الآیه التالیه قائلا: وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ أی أ فلا تبصرون هذه الآیات فی أنفسکم أیضا؟! و لا شکّ أنّ الإنسان أعجوبه عالم الوجود و ما هو فی العالم الأکبر موجود فی عالم الإنسان الأصغر أیضا،بل فی الإنسان عجائب لا توجد فی أی مکان من العالم! و العجب أنّ هذا الإنسان علی عظمته و عقله و علمه و هذا الابتداع و الابتکار و الصنع العجیب کان أوّل یومه علی صوره نطفه صغری لا قیمه لها!!لکن ما أن استقرّت فی الرحم حتّی تکاملت بسرعه و تبدلّت یوما بعد یوم و لحظه بعد اخری فإذا هذه النطفه التی لا قیمه لها تغدو إنسانا کاملا سویّا! خلیّه واحده التی هی أصغر جزء فی بدن الإنسان تشکّل بنایه ضخمه متداخله عجیبه فهی علی حدّ تعبیر بعض العلماء تعادل«مدینه صناعیه».

یقول أحد علماء«علم الأحیاء»إنّ هذه المدنیه العظمی مع آلاف الأبواب أو البوابات المثیره و آلاف المعامل و المخازن و شبکات المجاری و التأسیسات الکثیره و الارتباطات و الأعمال الحیاتیه المختلفه کلّ ذلک فی مساحه صغیره جدّا بمقدار خلیه من أکثر الأمور تعقیدا و إثاره،إذ لو أردنا أن نهیّئ تأسیسات مثلها و لن نستطیع أبدا-لکان علینا أن نشغل مساحه آلاف الهکتارات من الأرض و علیها البنایات و الماکنات المختلفه المعقّده لنصل إلی مثل هذه الخطّه!! إلاّ أنّ الطریف أنّ جهاز الخلقه جعل کلّ ذلک فی مساحه تعدل خمسه عشر میلونیم المیلیمتر فحسب (۲) .

إنّ الأجهزه الموجوده فی بدن الإنسان کالقلب و الکلیه و الرئه و خاصّه

۱- ۱) -الکاتب کرسی موریسین فی کتابه(أسرار خلق الإنسان)من ص ۳۳ إلی ۳۶.

۲- ۲) -سفره فی أعماق وجود الإنسان قسم الخلایا.

عشرات آلاف الكيلومترات من الأعصاب الرقيقه أو الكبيره و الأعصاب الدقيقه التى لا ترى بالعين المجرّده و جميعها مسئوله عن إيصال الغذاء و الماء و التهويه إلى عشره مليون مليارد خليه،و الحواس المختلفه كالسمع و البصر و الحواس الاخر كلّ منها آيه عظمى من آيات اللّه.

و أهمّ من كلّ ذلك لغز الحياه التى لم تعرف أسرارها و بناء الروح أو العقل الإنسانى الذى يعجز عن إدراكه عقول جميع الناس و هنا-ينحنى الإنسان و يتمتم بالتسبيح و الحمد و الثناء للّه دون إختياره و يترنّم بهذه الأشعار:

فيك يا أعجوبه الكو

ن غدا الفكر كليلا

أنت حيّرت ذوى الل

لبّ و بلبلت العقولا

كلّما قدّم فكرى فيك شبرا فرّ ميلا

ناكصا يخبط فى عمياء لا يهدى سبيلا

و

قد ورد فى حديث عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» (۱) .

أجل إنّ معرفه النفس فى جميع المراحل طريق لمعرفه اللّه و التعبير:«أ فلا تبصرون»تعبير لطيف:أى إنّ هذه الآيات حولكم و فى داخلكم و فى تمام وجودكم بحيث لو فتحتم أعينكم و لو قليلا لأبصرتم آيات اللّه و لا رتوت أرواحكم من إدراك عظمته!.

و فى الآيه الثالثه من الآيات-محلّ البحث-إشاره إلى القسم الثالث من دلائل عظمه الخالق و قدرته على المعاد إذ تقول: وَ فِى السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ .

و بالرغم من أنّ بعض الرّوايات الإسلاميه تفسّر«الرزق»فى هذه الآيه ب

۱- ۱) -سفينه البحار،ج ۲،ص ۶۰۳ مادّه نفس.

«المطر»الـذى يمنـح الحياه و هو مصـدر الخير و البركه فى الأرض جميعا،و الآيه (۵)من سوره الجاثيه أيضا توافق هذا التّفسـير إذ تقول: وَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهٰا إلاّ أنّ هـذا المعنى يمكن أن يكون مصداقا جليّا من مصاديق الآيه،فى حين أنّ سعه مفهوم الرزق تشمل حبّات المطر و غيرها كنور الشمس الذى يأتى من السماء و له أثره الفاعل فى الحياه،و الهواء الذى هو أساس حياه الموجودات.

كلّ هذا لو أخذنا مفهوم السماء بالمعنى اللغوى أى السماء التى فوقنا،إلاّ أنّ بعضهم فسّرها بعالم الغيب و ما وراء الطبيعه أو اللوح المحفوظ الذى تقدّر منه أرزاق العباد! و بالطبع فإنّ الجمع بين التّفسيرين ممكن،و أن كان التّفسير الأوّل أنسب و أوضح!.

و أمّـا جملـه وَ مٰا تُوعَـدُونَ فيمكـن أن تكـون تأكيـدا على مسأله الرزق و وعـد اللّه فى هـذا المجـال،أو أنّ المراد منهـا الجنّه الموعوده،لأنّنا نقرأ الآيه ۱۵ من سوره النجم عِنْـدَهٰا جَنَّهُ الْمَأْوىٰ أو أنّها إشاره إلى كلّ خير و بركه أو عذاب ينزل من السـماء!أو أنّ«ما توعدون»ناظر إلى جميع هذه المعانى،لأنّ مفهوم«ما توعدون»واسع جدّا.

و على كـلّ حـال،فهـذه الآيـات الثلاث فيها ترتيب لطيف،فالآيه الاولى تتحـدّث عن أسـباب وجود الإنسان و حياته،و الآيه الثانيه تتحدّث عن الإنسان نفسه،و الآيه الثالثه تتحدّث عن أسباب بقائه و دوامه!.

و جـدير بالالتفـات أيضـا أنّ مـا يمنـع البصـيره و يصـدّها عن مطـالعه أسـرار الخلـق و أسـرار الأـرض و عجـائب وجـود الإنسـان هو«الحرص على الرزق»،فـاللّه سـبحانه يطمئن الإنسـان فى الآيه الأخيره بأنّ رزقه مضـمون،ليسـتطيع أن ينظر إلى عجائب العالم و يتحقّق فيه قوله: أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ ؟!

لذلک فإنّ الآیه الأخیره من الآیات محلّ البحث تقسم فتقول: فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ .

و قد بلغ الأمر حدّا أن یقسم اللّه علی ما لدیه من عظمه و قدره لیطمئن عباده الشاکّین ضعاف الأنفس الحریصین إنّ ما توعدون فی مجال الرزق و الثواب و العقاب و القیامه جمیعه حقّ و لا ریب فی کلّ ذلک (۱) .

و التعبیر ب مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ تعبیر لطیف و دقیق إذ یتحدّث عن أکثر الأشیاء لمسا،لأنّه قد یخطئ الإنسان فی الباصره أو السمع بأن یتوهّم أنّه سمع أو رأی،إلاّ أنّه لا یمکن أن یتوهّم أنّه قال شیئا مع أنّه لم یقله..لذلک فإنّ القرآن یقول:کما أنّ ما تنطقون محسوس عندکم و له واقع،فإنّ الرزق و الوعد الإلهی عنده کذلک! ثمّ بعد هذا کلّه فإنّ النطق بنفسه واحد من أکبر الأرزاق و المواهب الإلهیّه التی لم یتمتّع بها أی موجود حیّ سوی الإنسان،و لیس بخاف أثر الکلام و النطق فی الحیاه الاجتماعیه و تعلیم الناس و تربیتهم و انتقال العلوم و حلّ مشاکل الحیاه علی أحد.

بحوث

اشاره

۱-قصّه الأصمعی المثیره

ینقل الزمخشری فی کشّافه عن الأصمعی (۲) أنّه قال خرجت من مسجد البصره فبصرت بأعرابی من أهل الباديه راکبا علی دابته فواجهنی و سألنی:من أی

۱- ۱) -هناک کلام بین المفسّرین فی أنّ مرجع الضمیر فی«أنّه»علی أی شیء یعود؟قال بعضهم یعود علی الرزق،و قال بعضهم یعود علی ما توعدون و قال بعضهم یعود علی النّبی و القرآن إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل أنسب.

۲- ۲) -کان یدعی«عبد الملک بن قریب»و کان یعیش فی عهد هارون الرشید و له حافظه عجیبه و اطّلاعات واسعه عن تاریخ العرب و أشعارها و توفّی فی البصره سنه ۲۱۶ الکنی و الألقاب،ج ۲،ص ۲۷.

القبائل أنت؟!فقلت من بنى الأصمع...فقال من أين تأتى؟فقلت:من مكان يقرأ فيه كلام اللّه فقال لى:اقرأ لى منه،فقرأت له آيات من سوره الذاريات حتّى بلغت وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ فقال كفى.ثمّ نهض و عمد إلى بعير عنده فنحره و قسّم لحمه على المحتاجين من الذاهبين و الآئبين ثمّ عمد إلى سيفه و قوسه فكسّرهما أيضا و ألقاهما جانبا و استدار إلى الوراء و مضى و انتهت هذه القصّه!.

و حين مضيت إلى حجّ بيت اللّه الحرام بمعيّه هارون الرشيد و كنت مشغولا فى الطواف إذا أنا برجل ينادينى بصوت ضعيف فنظرت فإذا هو ذلك الأعرابى و كان نحيلا مصفّر الوجه«و كان يظهر عليه العشق الملتهب الذى لم يدع له قرارا»فسلّم علىّ و طلب منّى أن أعيد عليه سوره الذاريات فلمّا بلغت الآيه آنفه الذكر صرخ:

و قال وجدنا وعد ربّنا حقّا..ثمّ أضاف هل هناك آيه بعدها؟!فقرأت فورب السماء و الأرض أنّه لحقّ:فصرخ ثانيه و قال يا سبحان اللّه من ذا الذى أغضب الجليل حتّى حلف ليصدّقوه بقوله حتّى ألجأوه إلى اليمين (۱) .

۲-أين الجنّه؟!

كما ذكرنا فى الآيات آنفه الذكر فإنّ بعض المفسّرين يرى أنّ جمله وَ مٰا تُوعَدُونَ معناها الجنّه.و قالوا:يستفاد من هذه الآيه أنّ الجنّه فى السماء،إلّا أنّ هذا الكلام لا ينسجم مع الآيه التى تتحدّث عن الجنّه فتقول: عَرْضُهَا السَّماواٰتُ وَ الْأَرْضُ (۲) و كما قلنا- إنّ هذا التّفسير لجمله وَ مٰا تُوعَدُونَ لا دليل عليه،بل يمكن أن يكون إشاره إلى وعد اللّه برزقه أو عذاب السماء.

و إذا كان فى الآيه(۱۵)من سوره النجم قد ورد أنّ جنّه المأوى فى السماء عند سدره المنتهى فليس ذلك دليلا على هذا المعنى،لأنّ«جنّه المأوى»قسم من

۱- ۱) -تفسير الكشّاف،ج ۴،ص ۴۰۰.

۲- ۲) -آل عمران،الآيه ۱۳۳.

بساتين الجنّه لا جميع الجنّه..(فلاحظوا بدقّه).

۳-الاستفاده من آيات اللّه تحتاج إلى قابليه!

حين تتحدّث آيات القرآن عن أسرار الخلق و دلائل اللّه فى عالم الوجود تقول تاره أنّ فى ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ يونس الآيه ۶۷.

و تاره تقول: لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ الرعد الآيه ۳.

و اخرى تقول: لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الرعد الآيه ۴.

أو تقول: لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ النحل الآيه ۷۹.

و فى مكان آخر تقول: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى سوره طه الآيه ۵۴.

و تاره تقول: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ الحجر الآيه ۷۵.

و أخيرا تقول: لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ الروم الآيه ۲۲.

و الآيات محلّ البحث تقول: أَ فَلَا تُبْصِرُونَ ؟! أى إنّ آيات اللّه فى الأرض و فى أنفسكم واضحه جليّه لأولئك الذين لهم بصر ثاقب.

و هذه التعبيرات تدلّ دلاله واضحه على أنّ الاستفاده من الآيات التى لا تحصى-الدالّه على وجود ذاته المقدّسه فى الأرض تحتاج إلى استعداد كاف، عين باصره،اذن سميعه،فكر يقظ،قلب ذكى و روح مهيّأه لقبول الحقائق متعطّشه لها..و إلاّ فمن الممكن أن يعيش الإنسان سنين بين هذه الآيات إلاّ أنّ مثله كمثل الحيوانات التى همّها علفها.

۴-الرزق حقّ

من جمله الأمور التى يحكمها نظام دقيق هى«مسأله الرزق»التى أشير إليها فى الآيات محلّ البحث إشارات واضحه.

صحیح أنّ الاستفاده من مواهب الحیاه مشروطه بالجدّ و السعی و المثابره و أنّ الکسل و الخنوع مدعاه للتأخّر و الحرمان من الحیاه..إلاّ أنّه من الخطأ البیّن أن نتصوّر أنّ رزق الإنسان یزداد بالحرص و الولع و الأعمال الکثیره و أنّ رزقه یقلّ بالتعفّف و التجلّد و ما إلی ذلک.

و نلاحظ فی الأحادیث الإسلامیه تعابیر طریفه فی هذا المجال:

ففی حدیث عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّ الرزق لا یجرّه حرص حریص و لا یصرفه کره کاره» (۱) .

و

فی حدیث آخر عن الصادق علیه السّلام جوابا علی بعض أصحابه و قد طلب منه أن یعظه و ینصحه فقال علیه السّلام«...و إن کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا» (۲) ؟! و الهدف من بیان هذه الأحادیث لیس هو الوقوف بوجه الجدّ و السعی بل هو تنبیه الحریصین أن یلتفتوا إلی أنّ رزقهم مقدّر لیرتدعوا عن حرصهم!.

و هنا لطیفه جدیره بالالتفات و هی أنّ الرّوایات الإسلامیه ذکرت أمورا کثیره علی أنّها مدعاه للرزق أو مانعه له،و کلّ منها مهمّ فی نفسه! نقرأ

عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «و الذی بعث جدّی بالحقّ نبیّا انّ اللّه تبارک و تعالی یرزق العبد علی قدر المروءه و أنّ المعونه تنزل علی قدر شدّه البلاء» (۳) .

و

عنه علیه السّلام أنّه قال: «کفّ الأذی و قلّه الصخب یزیدان فی الرزق» (۴) . کما

نقل عن نبی الإسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «التوحید نصف الدین و استنزل الرّزق بالصدقه» (۵) .

و هناک امور أخر ذکرت علی أنّها مدعاه لزیاده للرزق کتنظیف نواحی البیت و غسل الأوانی و تنظیفها.

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۲۶.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۲۵ الحدیث ۳۱.

۴- ۴) -المصدر السابق،ص ۱۲۶(الحدیثان ۳۵ و ۳۷).

۵- ۵) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۲۴ الى ۳۰]

اشاره

هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ اَلْمُكْرَمِينَ (۲۴) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (۲۵) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (۲۶) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَ لا تَأْكُلُونَ (۲۷) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (۲۸) فَأَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (۲۹) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْعَلِيمُ (۳۰)

التّفسير

اشاره

ضيوف إبراهيم عليه السّلام

من هذا المقطع-فما بعد-يتحدّث القرآن فى هذه السوره عن قصص الأنبياء الماضين و الأمم المتقدّمه تأكيدا و تأييدا للموضوع آنف الذكر و ما حواه من مسائل،و أوّل جانب يثيره هذا المقطع هو قصّه الملائكه الذين جاءوا لعذاب قوم لوط،و مرّوا على إبراهيم عليه السّلام على صوره بشر،ليبشّروه بالولد،مع أنّ إبراهيم بلغ سنّا كبيرا فهو فى مرحله المشيب و امرأته كانت عقيما كذلك!

فمن جهه..یعدّ إعطاء هذا الولد لإبراهیم و زوجه و هما فی مرحله الکبر و الیأس من الإنجاب تأکیدا علی کون الأرزاق مقدّره کما أشیر إلی ذلک فی الآیات المتقدّمه.

و من جهه اخری یعدّ دلیلا آخر علی قدره الحقّ و آیه من آیات معرفه اللّه التی ورد البحث عنها فی الآیات آنفا.

و من جهه ثالثه یعدّ بشری للأمم المؤمنه بأنّها فی رعایه الحقّ-کما أنّ الآیات التالیه تتحدّث عن عذاب قوم لوط و هی فی الوقت ذاته تهدید للمجرمین.

ففی البدء یوجّه اللّه سبحانه الخطاب لنبیّه فیقول: هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ (۱) .

و التعبیر ب«المکرمین»إمّا لأنّ هؤلاء الملائکه کانوا مأمورین من قبل الحقّ، و قد ورد التعبیر عنهم فی الآیه(۲۶)من سوره الأنبیاء أیضا بمثل هذا- بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ أو لأنّ إبراهیم علیه السّلام أکرمهم،أو للوجهین معا.

ثمّ یبیّن القرآن حالهم فیقول: إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ (۲) .

قال بعضهم:جمله أنّهم«قوم منکرون»لم یصرّح بها إبراهیم،بل حدّث بها نفسه لأنّ هذا الکلام لا ینسجم مع وافر الاحترام للضیف الکرام.

إلّا أنّه کما هو المعتاد قد یقول المضیّف للضیف فی حال الاحترام و الترحیب:

«لا أدری أین التقیت بک من قبل-أو یبدو انّک غریب..»

---

۱ - ۱) -«الضیف»له معنی وصفی،و یطلق علی المفرد کما یطلق علی الجمع أیضا..و لذلک فقد وصف بالمکرمین،و ما قاله بعضهم إنّه مصدر و لا یثنّی و لا یجمع فلا یبدو صحیحا.و لکن کما یقول الزمخشری فی الکشّاف حیث إنّه کان فی الأصل مصدرا و بعد أن أصبح ذا معنی وصفی فإنّه استعمل فی المفرد و الجمع معا،فلاحظوا بدقّه.
۲- ۲) -سلاما منصوب بفعل محذوف و تقدیره:نسلّم علیکم سلاما:أمّا سلام فهو مبتدا و خبره محذوف و أصله علیکم سلام أو سلام علیکم فکأنّ إبراهیم أراد أن یحیّهم بأحسن من تحیّتهم،لأنّ الجمله الاسمیه تدلّ علی الثبات و الدوام تفسیر الکشّاف،ج ۴،ص ۴۰۱.

فبناء على هذا يمكن التمسّك بظاهر الآيه و أنّ إبراهيم قال هذا الكلام صراحه و إن كان الاحتمال الأوّل غير بعيد.خاصّه أنّ«الضيف»لم يردّوا على هذا الكلام،و لو كان إبراهيم قال مثل هذا الكلام صراحه،فلا بدّ أن يجيبوه.

و على كلّ حال فإنّ إبراهيم أدّى ما عليه من حقّ الضيافه فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ .

و الفعل«راغ»كما يقول الراغب فى مفرداته مشتقّ من«روغ»-على وزن «شوق»-و معناه التحرّك مقرونا بخطّه خفيّه،لأنّ إبراهيم فعل«كذلك»و قام بذلك خفاء لئلاّ يلتفت الضيف فلا يقبلوا بضيافته التى تستلزم نفقه كثيره!إلاّ أنّه لم هيّأ إبراهيم طعاما كثيرا؟مع أنّ ضيفه كانوا كما يقول بعض المفسّرين«ثلاثه»و قال بعضهم:كانوا اثنى عشر-و هذا أقصى ما قاله بعض المفسّرين (۱) -.

فذلك لأنّ الكرماء لا يهيّؤون الطعام بمقدار الضيف فحسب،بل يهيّؤون طعاما يستوعب حتّى العمّال ليشاركوهم فى الأكل،و ربّما أخذوا بنظر الإعتبار حتّى الجار و الأقارب فعلى هذا لا يعدّ مثل هذا الطعام الذى هيّأه إبراهيم إسرافا، و يلاحظ هذا المعنى فى يومنا هذا عند بعض العشائر التى تعيش على طريقتها القديمه.

و«العجل»على وزن«طفل»معناه ولد البقر«و ما يراه بعضهم أنّه الخروف فلا ينسجم مع متون اللغه»!..و هذه الكلمه مأخوذه فى الأصل من العجله،لأنّ هذا الحيوان فى هذه السنّ و فى هذه المرحله يتحرّك حركه عجلى،و حين يكبر تزول عنه هذه الصفه تماما.

و«السمين»معناه المكتنز لحمه،و انتخاب مثل هذا العجل إنّما هو لإكرام الضيف و ليسع المتعلّقين و الأكله الآخرين!

۱- ۱) -اقتباس عن روح البيان و حاشيه تفسير الصافى ذيل الآيات محلّ البحث.

و فی الآـیه التاسعه و الستّین من سوره هود جاء و صف هـذا العجل بأنّه«حنیـذ» أی مشویّ،و بالرغم من أنّ الآیه محلّ البحث لم تذکر شیئا عن هذا العجل،إلّا أنّه لا منافاه بین التعبیرین.

ثمّ تضیف الآیه بالقول عن إبراهیم و ضیفه فَقَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ إلّا أنّه لاحظ أنّ أیدیهم لا تصل إلی الطعام فتعجّب و قالَ أَ لا تَأْکُلُونَ .

و کـان إبراهیم یتصوّر أنّهم من الآـدمیین فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَهً لأـنّه کـان معروفـا فی ذلک العصـر و فی زماننا أیضا بین کثیر من الناس الملتزمین بالتقالید العرفیه،أنّه متی ما أکل شخص من طعام صاحبه فلن یناله أذی منه و لا یخونه..

و لـذلک فـإنّ الضـیف إذا لم یأکـل من طعام صاحبه،یثیر الظنّ السـیء بأنّه جاء لأمر محـذور،و قـد قیل علی سبیل المثل فی لغه العرب:من لم یأکـل طعامـک لم یحفـظ ذمامـک»! و«الإیجـاس»مشـتقّ من وجس-علی وزن مکث-و معنـاه فی الأصـل الصـوت الخفی و من هنـا فقـد أطلق الإیجاس علی الإحساس الـداخلی و الخفی،فکأنّ الإنسان یسـمع صوتا داخله و حین یقترن الإیجاس بالخیفه یکون معناه الإحساس بالخوف.

و هنا قال له الضیف کما ورد فی الآیه(۷۰)من سوره هود طمأنه له ف قالُوا لا تَخَفْ .

و یضیف القرآن: وَ بَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِیمٍ .

و بدیهی أنّ الغلام عند ولادته لا یکون علیما،إلا أنّه من الممکن أن یکون له اسـتعداد بحیث یکون فی المستقبل عالما کبیرا...و المراد به هنا هو ذلک المعنی!.

و هـذا الغلام من هو؟هل هو إسـحاق أم إسـماعیل؟!هناک أقوال بین المفسّـرین و إن کان المشـهور أنّه إسـحاق و احتمال کونه إسماعیل-مع ملاحظه الآیه(۷۱)من سوره هود التی تقول فبشّرناها بإسحاق-یبدو غیر صحیح،فبناء علی ذلک لیس

من شكّ أنّ المرأه التى يأتى ذكرها فى الآيات التاليه هى ساره زوج إبراهيم و ولدها هذا هو إسحاق! فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ و نقرأ فى الآيه (٧٢)من سوره هود قوله تعالى: قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِي شَيْخاً !؟ فبناء على هذا فصراخها كان صراخ تعجّب مقرون بالسرور،و كلمه«صرّه» مشتقّه من الصرّ على وزن الشرّ،و معناه فى الأصل الشدّ و الارتباط،كما يطلق على الصوت العالى و الصراخ و الجماعه المتراكمه لأنّها ذات شدّه و ارتباط.

و يطلق على الريح الباردە«صرصر»لأنّها تصرّ الإنسان و«الصروره»كلمه تطلق على من لم يحجّ رجلا كان أو امرأه!كما تطلق على من لم يرغب فى الزواج [منهما]

لأنّ فى ذلك نوعا من الامتناع أو الارتباط،و الصرّه فى الآيه محلّ البحث معناها هو الصوت العالى الشديد.

أمّا«صكّت»فمشتقّه من مادّه صكّ على وزن شكّ-و معناها الضرب الشديد أو الضرب،و المراد منها هنا هو أنّ امرأه إبراهيم حين سمعت بالبشرى ضربت بيدها على وجهها-كعاده سائر النساء-تعجّبا و حياء! و طبقا لما يقول بعض المفسّرين و ما ورد فى سفر التكوين فإنّ امرأه إبراهيم كانت آنئذ فى سنّ التسعين و إبراهيم نفسه كان فى سنّ المائه عاما..أو أكثر.

إلّا أنّ الآيه التاليه تنقل جواب الملائكه لها فتقول: قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ .

فبالرغم من كونك امرأه عجوزا و بعلك مثلك شيخا إلّا أنّ أمر اللّه إذا صدر فى شىء ما فلا بدّ أن يتحقّق دون أدنى شكّ!.

حتّى خلق العالم الكبير كعالمنا هذا إنّما هو عليه سهل إذ تمّ بقوله:كن فكان! و التعبير ب«الحكيم»و«العليم»إشاره إلى أنّه لا يحتاج إلى الإخبار بكونك

امرأه عقيما عجوزا و بعلك شيخا،فاللّه يعرف كلّ هذه الأمور،و إذا لم يرزقك حتّى الآن ولدا و أراد أن يهبك فى هذه السنّ ولدا فإنّما هو لحكمته! الطريف أنّنا نقرأ فى الآيه(٧٣)من سوره هود أنّ الملائكه قالوا لها:

أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

و وجود الفرق بين هذين التعبيرين هو لأنّ الملائكه قالوا كلّ ذلك لساره..

منتهى الأمر أنّ قسما منه أشارت إليه سوره هود،و هنا إشاره إلى القسم الآخر، ففى سوره هود جاء الكلام عن«رحمه اللّه و بركاته»و هما يتناسبان مع كونه حميدا مجيدا.

أمّا هنا فالكلام على علمه بعدم استعداد هذين الزوجين للإنجاب و الولد و يأس المرأه بحسب الأسباب الطبيعيه«الظاهريه»و يتناسب مع هذا الكلام أن يقال أنّه هو العلم،و إذ سئل لم لم يرزقهما فى فتره الشباب ولدا.فيقال:أنّ فى ذلك حكمه و هو الحكيم سبحانه.

ملاحظه

اشاره

كرم الأنبياء:

كثيرا ما يظنّ الممسكون البخلاء أنّ السخاء و النظره البعيده ضرب من الإفراط و الإسراف و التبذير،و التشدّد و ضيق النظره نوع من الزهد و التدبير!! و القرآن يكشف عن هذه الحقيقه فى هذه الآيات و الآيات التى مرّت فى سوره هود،و هى أنّ الضيافه بسعتها و بشكلها المعقول ليست مخالفه للشرع،بل طالما قام النّبى بمثل هذا العمل،فهو دليل على أنّ هذا الأمر محبوب،و بالطبع فإنّ ضيافه كهذه الضيافه التى تستوعب الآخرين إنّما هى سنّه الكرماء الشرفاء.

و اللّه سبحانه لم يحرّم التمتّع بمواهب الحياه و كون الإنسان ذا مال حلال كما

كان إبراهيم-فلا ضير أن يتصرّف بماله كما فعل إبراهيم عليه السّلام أيضا.

فإبراهيم مع كونه ثريّا ذا مال لم يغفل عن ذكر اللّه لحظه واحده و لم يكن قلبه أسير ثروته و لم يجعل منافعه منحصره به وحده.

يقول القرآن فى الآـيه ۳۲ من سوره الأـعراف: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَهَ اللّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِى الْحَيَاهِ الدُّنْيَا خَالِصَهً يَوْمَ الْقِيَامَهِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

و فى هذا الصدد كان لنا بحث مفصّل ذيل الآيه ۳۲ من سوره الأعراف..«فلا بأس بمراجعته هناك».

ص :۱۰۳

بدايه الجزء السابع و العشرون من القرآن الكريم

ص :۱۰۵

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۳۱ الى ۳۷]

اشاره

قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ (۳۱) قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلىٰ قَوْم مُجْرِمِينَ (۳۲) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (۳۳) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (۳۴) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ (۳۵) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (۳۶) وَ تَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ اَلْعَذابَ اَلْأَلِيمَ (۳۷)

التّفسير

اشاره

مدن قوم لوط المدمره آيه و عبره:

تعقيبا على ما سبق من الحديث عن الملائكه الذين حلّوا ضيفا على إبراهيم و بشارتهم إيّاه فى شأن الولد«إسحاق»تتحدّث هذه الآيات عمّا دار بينهم و بين إبراهيم فى شأن قوم لوط.

توضيح ذلك..أنّ إبراهيم بعد ما ابعد إلى الشام..و اصل دعوه الناس إلى اللّه و مواجهته لكلّ أنواع الشرك و عباده الأصنام..و قد عاصر إبراهيم الخليل«لوط» أحد الأنبياء العظام و يحتمل أنّه كان مأمورا من قبله بتبليغ الناس و هدايه الضالّين، فسافر إلى بعض مناطق الشام«أى مدن سدوم»فحلّ فى قوم مجرمين ملوّثين

بالشرک و المعاصی الکثیره،و کان أقبحها تورّطهم فی الانحراف الجنسی و اللواط، و أخیرا فقد أمر رهط من الملائکه بعذابهم و هلاکهم إلاّ أنّهم مرّوا بإبراهیم قبل إهلاکهم.

و قد عرف إبراهیم من حال الضیف(الملائکه)أنّهم ماضون لأمر مهمّ،و لم یکن هدفهم الوحید البشری بتولّد إسحاق،لأنّ واحدا منهم کان کافیا لمهمّه «البشاره».أو لأنّهم کانوا عجلین فأحسّ بأنّ لدیهم«مأموریه»مهمّه.

لذلک فإنّ أوّل آیه من الآیات محلّ البحث تحکی بدایه المحاوره فتقول:

قالَ فَما خَطْبُکُمْ أَیُّهَا الْمُرْسَلُونَ

(۱)

.

فأماط الملائکه اللثام عن«وجه الحقیقه»و مأموریتهم ف قالُوا إِنّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ .

إنّهم قوم متلوّثین-إضافه إلی عقیدتهم الفاسده-بأنواع الآثام و الذنوب المختلفه المخزیه القبیحه (۲) .

ثمّ أضافوا قائلین: لِنُرْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجارَهً مِنْ طِینٍ و التعبیر ب«حجاره من طین»هو ما أشارت إلیه الآیه ۸۲ من سوره هود بالقول من«سجّیل»و سجّیل کلمه فارسیه الأصل مأخوذ من(سنگ+گل)ثمّ صارت فی العرب سجّیل،فهی لیست صلبه کالحجر و لا رخوا کالورد،و لعلّها فی المجموع إشاره إلی هذا المعنی و هو أنّ هلاک قوم لوط المجرمین لم یکن یستلزم إنزال أحجار عظیمه و صخور و جلامید من السماء،بل کان یکفی أن یمطروا بأحجار صغیره لیست صلبه جدّا کأنّها حبّات«المطر».

۱- ۱) -ینبغی الالتفات إلی أنّ«خطب»لا یطلق علی کلّ عمل،بل هو خاصّ فی الأمور و الأعمال المهمّه فی حین أنّ کلمات مثل عمل،شغل،أمر،فعل،لها معان عامّه.

۲- ۲) -ینبغی الالتفات إلی أنّه فی سوره هود جاء التعبیر هکذا:إنّا أرسلنا إلی قوم لوط،و هذا التفاوت فی التعابیر بین الآیات محلّ البحث و آیات سوره هود هو لأنّ کلا من الآیات یذکر قسما ممّا جری و بتعبیر آخر هذه المسائل کلّها واقعه،غایه ما فی الأمر أنّ بعضها مذکور فی الآیات محلّ البحث و بعضها فی الآیات الآنفه من سوره هود.

ثمّ أضاف الملائكه قائلين: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ كلمه مسوّمه تطلق على ما فيه علامه و وسم،و هناك أقوال بين المفسّرين فى كيفيه أنّها «مسوّمه»؟! قال بعضهم إنّها كانت فى شكل خاصّ يدلّ على أنّها ليست أحجارا كسائر الأحجار الطبيعيه،بل كانت وسيله للعذاب.

و قال جماعه كان لكلّ واحده منها علامه و كانت لشخص معيّن و علامتها فى نقطه خاصّه ليعلم الناس أنّ عقاب اللّه فى منتهى الدقّه بحيث يعلم من هذه الأحجار المسوّمه أنّ أىّ مجرم ينال واحده منها فيهلك بها.

كلمه«المسرفين»إشاره إلى كثره ذنوبهم بحيث تجاوزت الحدّ و خرقوا أستار الحياء و الخجل،و لو قدّر لبعض الدارسين أن يتفحّص حالات قوم لوط و أنواع ذنوبهم للاحظ أنّ هذا التعبير فى حقّهم ذو مغزى كبير (۱) .

و كلّ إنسان من الممكن أن يقع فى الذنب أحيانا،فلو تيقّظ بسرعه و أصلح نفسه يرتفع الخطر،و إنّما يكون خطيرا حين يبلغ حدّ الإسراف!.

و يكشف هذا التعبير عن مطلب مهمّ آخر،و هو أنّ هذه الحجاره السماويه التى أعدت لتنزل على قوم لوط لا تختّص بهؤلاء القوم،بل معدّه لجميع المسرفين و العصاه المجرمين.

و القرآن هنا يكشف عمّا جرى لرسل اللّه إلى نبيّه لوط على أنّهم حلّوا ضيفا عنده،و قد تبعهم قوم لوط بلا حياء و لا خجل ظنّا منهم أنّهم غلمان نضرون ليقضوا منهم وطرهم!!إلّا أنّهم سرعان ما أحسّوا بخطئهم فإذا هم عمى العيون،فيذكر قول اللّه فيهم (۲) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

۱- ۱) -يراجع ذيل الآيه(۸۱)من سوره هود.

۲- ۲) -الجدير بالنظر أن فى سوره هود بيانا لهذه القصه لكن التعابير فيها تدل بوضوح أن لقاء الملائكه لإبراهيم كان قبل

أجل فنحن لا نحرق الأخضر و اليابس معا،و عدالتنا لا تسمح أن يبتلى المؤمن بعاقبه الكافر حتّى و لو كان بين آلاف الآلاف من الكافرين رجل مؤمن طاهر لأنجيناه! و هـذا هو ما أشارت إليه الآيتان ۵۹ و ۶۰ من سوره الحجر بالقول: إِلّا آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ .

و نقرأ فی سوره هود الآیه ۸۱ مثله: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ .

أمّا فی سوره العنکبوت فقـد وردت الإشاره فی الآیه(۳۲)کمـا یلی: قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ .

کما أنّ هذا الموضوع ذاته مشار إلیه فی الآیه(۸۳)من سوره الأعراف:

فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ .

و کما تلاحظون،أنّ هـذا القسم من قصّه قوم لوط ورد فی هـذه السور الخمس فی عبارات مختلفه و جمیعها یتحـدّث عن حقیقه واحـده..إلّا أنّه حیث یمکن أن ینظر إلی حـادثه مـا من زوایا متعـدّده و کلّ زاویه لها بعـدها الخاصّ..فإنّ القرآن ینقل الحوادث التاریخیه-علی هذه الشاکله-غالبا،و التعابیر المختلفه فی الآیات المتقدّمه شاهده علی هذا المعنی.

أضف إلی ذلـک أنّ القرآن کتـاب تربوی و إنسـانی-و فی مقـام التربیه یلزم أحیانا أن یعول علی مسأله مهمّه مرارا لتترک أثرها العمیق فی ذهن القارئ..

غایه ما فی الأمر ینبغی أن یکون هذا التکرار بتعابیر طریفه و مثیره و مختلفه لئلّا

۲)

معاقبه قوم لوط و هلاکهم مع أنّ الآیات محلّ البحث فیها تعابیر تشیر إلی أنّ اللقاء تمّ بعد المعاقبه و الجزاء،و طریق الحلّ هو أن نقول أنّ الآیات الوارد ذکرها آنفا إلی قوله:«مسوّمه عند ربّک للمسرفین»هی کلام الملائکه،و أمّا الآیات الثلاث بعدها فقول اللّه یخاطب نبیّه و المسلمین یتحدّث عنها علی أنّها قصّه وقعت فیما مضی«فلاحظوا بدقّه»!

يقع السأم و يملّ الإنسان،و أن يكون الأسلوب فصيحا بليغا!.

«و لمزيد التوضيح فی شأن ضيف إبراهيم و ما دار بينهم و بينه ثمّ عاقبه قوم لوط المرّه يراجع ذيل الآيات ۸۳ من سوره الأعراف و ۸۱ من سوره هود و ۵۹ و ۶۰ من سوره الحجر و ۳۲ من سوره العنكبوت».

و علی كلّ حال فإنّ اللّه سبحانه زلزل مدن قوم لوط و قلب عاليها سافلها ثمّ أمطرها بحجاره من سجّيل منضود و لم يبق منها أثرا...حتّی أنّ أجسادهم دفنت تحت الأنقاض و الحجاره!لتكون عبره لمن يأتی بعدهم من المجرمين و الظالمين غير المؤمنين.

و لذلك فإنّ القرآن يضيف قائلا فی آخر آيه من الآيات محلّ البحث:

وَ تَرَكْنا فِيها آيَهً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ

.

و هذا التعبير يدلّ بوضوح أنّ من يعتبر و يتّعظ بهذه الآيات هم الذين لديهم استعداد للقبول فی داخل كيانهم و يحسّون بالمسؤوليه.

بحث

اشاره

أين تقع مدن قوم لوط؟

من المسلّم به أنّ إبراهيم الخليل جاء إلی الشام بعد أن هاجر من العراق و «بابل»و يقال أنّ لوطا كان يقطن معه إلّا أنّه بعد فتره توجّه نحو«سدوم»ليدعو إلی التوحيد و يكافح الفساد.

و«سدوم»واحده من مدن قوم لوط و أحيائهم التی كانت من بلاد الأردن علی مقربه من البحر الميّت..و كانت أرضها خصبه كثيره الأشجار،إلّا أنّ هذه الأرض بعد نزول العذاب الإلهی علی هؤلاء الظالمين من قوم لوط قلب عاليها سافلها و تهدّمت مدنها و سمّين بالمؤتفكات«أی المقلوبات».

و ذهب بعضهم أنّ آثار هذه المدن الخربه غرقت فی الماء و یزعمون أنّهم رأوا فی زاویه من البحر المیّت أعمدتها و آثارها و خرائبها الاخری.

و ما نقرؤه فی بعض التفاسیر الإسلامیه هو أنّ المراد من جمله«و ترکنا فیها آیه»هو المیاه العفنه و المستنقعات التی غطّت أماکن هذه المدن،و لعلّه إشاره إلی هذا المعنی و هو أنّه بعد الزلازل الشدیده و انشقاق الأرض انفتح طریق من البحر المیّت نحو هذه الأرض فغرقت جمیع آثارها تحت الماء.

فی حین أنّ بعضهم یعتقد أنّ مدن لوط لم تغرق بعد و ما تزال علی مقربه من البحر المیّت منطقه مغطّاه بالصخور السود و یحتمل أن تکون هی محلّ مدن قوم لوط! و قیل أنّ مرکز إبراهیم کان فی مدینه«حبرون»علی فاصله غیر بعیده من «سدوم»و حین نزل العذاب و الصاعقه من السماء أو الزلزله فی الأرض و احترقت «سدوم»کان إبراهیم واقفا قریبا من حبرون و شاهد دخان تلک المنطقه المتصاعد فی الفضاء بامّ عینیه (۱) !.

و من مجموع هذه الکلمات تتّضح الحدود التقریبیه لهذه المدن و إن کانت جزئیاتها ما تزال وراء ستار الإبهام باقیه.

۱- ۱) -مقتبس من کتاب القاموس المقدّس.

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۳۸ الى ۴۶]

اشاره

وَ فِي مُوسىٰ إِذْ أَرْسَلْنٰاهُ إِلىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ (۳۸) فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهِ وَ قٰالَ سٰاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (۳۹) فَأَخَذْنٰاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنٰاهُمْ فِي اَلْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ (۴۰) وَ فِي عٰادٍ إِذْ أَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمُ اَلرِّيحَ اَلْعَقِيمَ (۴۱) مٰا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاّٰ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (۴۲) وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتّٰى حِينٍ (۴۳) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ اَلصّٰاعِقَهُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ (۴۴) فَمَا اِسْتَطٰاعُوا مِنْ قِيٰامٍ وَ مٰا كٰانُوا مُنْتَصِرِينَ (۴۵) وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كٰانُوا قَوْماً فٰاسِقِينَ (۴۶)

التّفسير

اشاره

دروس العبره من الأقوام السالفه:

يتحدّث القرآن فى هذه الآيات محلّ البحث-تعقيبا على قصّه قوم لوط و عاقبتهم الوخيمه-عن قصص أقوام آخرين ممّن مضوا فى العصور السابقه.

فيقول أوّلا: وَ فِي مُوسىٰ إِذْ أَرْسَلْنٰاهُ إِلىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ .

«السلطان»ما يكون به التسلّط،و المراد به هنا المعجزه أو الدليل و المنطق العقلى القوىّ أو كلاهما،و قد واجه موسى فرعون بهما.

و التعبير ب بِسُلْطانٍ مُبِينٍ جاء فى آيات القرآن المتعدّده و المختلفه كثيرا..

و غالبا ما يراد منه الدليل المنطقى البيّن و الواضح إلّا أنّ فرعون لم يسلّم لمعجزات موسى الكبرى التى كانت شاهدا على ارتباطه باللّه و لم يطأطئ رأسه للدلائل المنطقيه..بل بقى مصرّا لما كان فيه من غرور و تكبر فَتَوَلّى بِرُكْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ .

«الركن»فى الأصل القاعده الأساسيه أو الاسطوانه (۱) و القسم المهمّ من كلّ شىء،و هو هنا لعلّه إشاره إلى أركان البدن،أى أنّ فرعون أدار ظهره لموسى تماما! و قال بعضهم المراد بالركن هنا جيشه،أى أنّه اعتمد على أركان جيشه و تولّى عن رساله الحقّ.أو أنّه صرف نفسه عن أمر اللّه و صرف أركان حكومته-و جيشه جميعا عن ذلك أيضا (۲) .

و الطريف أنّ الجبابره المتكبّرين حين كانوا يتّهمون الأنبياء بالكذب و الافتراء كانوا يتناقضون تناقضا عجيبا.فتاره يتّهمونهم بأنّهم سحره،و اخرى بأنّهم مجانين،مع أنّ الساحر ينبغى أن يكون ذكيّا و أن يعوّل على مسائل دقيقه و يعرف نفوس الناس حتّى يسحرهم و يخدعهم بها..و المجنون بخلافه تماما.

إلّا إنّ القرآن يخبر عن فرعون الجبّار و أعوانه بقوله: فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِى الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ .

«اليمّ»:كما هو مذكور فى كتب اللغه و كتب الأحاديث يطلق على البحر،كما

۱- ۱) -الأسطوانه معربه عن كلمه ستون الفارسيه.

۲- ۲) -فتكون الباء فى بركنه حسب التّفسير الأوّل للمصاحبه،و حسب التّفسير الثانى للسببيه،و حسب التّفسير الثالث للتعديه..

يطلق على الأنهار العظيمه كالنيل مثلا (۱) جمله«فنبذناهم»إشاره إلى أنّ فرعون و جنوده كانوا فى درجه من الضعف أمام قدره اللّه بحيث ألقاهم فى اليمّ كأنّهم موجود لا قيمه و لا مقدار له.

و التعبير ب وَ هُوَ مُلِيمٌ إشاره إلى أنّ العقاب الإلهى لم يمحه فحسب بل التاريخ من بعده يلومه على أعماله المخزيه و يذكرها بكلّ ما يشينه و يلعنه..

و يفضح غروره و تكبّره بإماطه النقاب عنهما.

ثمّ يتناول القرآن عاقبه قوم آخرين بالذكر و هم«قوم عاد»فيقول: وَ فِى عٰادٍ إِذْ أَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ .

و كون الريح عقيما هو عند ما تأتى الريح غير حامله معها السحب الممطره، و لا تلقح النباتات و لا تكون فيها أيّه فائده و لا بركه و ليس معها إلّا الدمار و الهلاك! ثمّ يذكر القرآن سرعه الريح المسلّطه على عاد فيقول: مٰا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلّٰا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ .

«الرميم»مأخوذ من الرمّه على زنه(المنّه)-و هى العظام النخره الباليه.

و الرمّه-على وزن القبّه-هى الحبل المتآكل أو الخيط البالى و الرّم (۲) على وزن الجنّ-ما يسقط من الخشب أو التبن على الأرض و«الترميم»معناه إصلاح الأشياء المتآكله (۳) ! و هذا التعبير يدلّ على أنّ سرعه الريح المسلّطه على قوم عاد لم تكن سرعه طبيعيّه،بل إضافه إلى تخريبها البيوت و هدمها المنازل،فهى محرقه و ذات سموم

۱- ۱) -المراد بالمليم ذو الملامه-فهو اسم فاعل من اللوم و بابه الأفعال[الام يليم] أى هو الشخص الذى يرتكب عملا يكون بنفسه ملامه مثل المغرب الذى يأتى بالعجيب الغريب...و لمزيد التوضيح فى قصّه موسى و فرعون يراجع ذيل الآيه ۱۳۶ من سوره الأعراف.

۲- ۲) -راجع:المفردات للراغب مادّه رمّ.

۳- ۳) -راجع:لسان العرب و المفردات مادّه رمّ.

ممّا جعلت كلّ شيء رميما.

أجل،هذه قدره اللّه التى تدمّر القوم الجبّارين بسرعه الريح المذهله فلا تبقى منهم و من ضجيجهم و صخبهم و غرورهم إلّا أجسادا تحوّلت رميما.

و هكذا أشارت الآيه آنفه الذكر إشاره عابره عن عاقبه قوم«عاد»الأثرياء الأقوياء الذين كانوا يقطنون الأحقاف و هى منطقه«ما بين عمان و حضرموت» ثمّ تصل النوبه إلى ثمود قوم صالح إذ أمهلهم اللّه قليلا ليتلقوا العذاب بعد ذلك ..فيقول اللّه فيهم: وَ فِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتّى حِينٍ .

و المراد ب حَتّى حِينٍ هو الأيّام الثلاثه المشار إليها فى الآيه(۶۵)من سوره هود إمهالا لهم: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِى دَارِكُمْ ثَلَاثَهَ أَيّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ .

و مع أنّ اللّه قد أنذرهم بواسطه نبيّهم«صالح»عليه السّلام مرارا..إلّا أنّه إتماما للحجّه أمهلهم ثلاثه أيّام فلعلّهم يتداركون ما فرطوا فى ماضيهم الأسود و يغسلوا صدأ الذنوب-بماء التوبه-عن قلوبهم و أرواحهم.

بل كما يقول بعض المفسّرين:ظهرت خلال الأيّام الثلاثه بعض التغيّرات فى أبدانهم إذ صارت صفراء ثمّ حمرا ثمّ تحوّلت سودا..لتكون نذيرا لهؤلاء القوم المعاندين،إلاّ أنّهم و للأسف لم يؤثّر فيهم أى شيء من هذه الأمور و لم ينزلوا عن مركب غرورهم.

أجل: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَهُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ .

كلمه«عتوا»مشتقّه من العتوّ-على وزن غلوّ-و معناه الإعراض«بالوجه»، و الانصراف عن طاعه اللّه، و الظاهر أنّ هذه الجمله إشاره إلى ما كان منهم من إعراض طوال الفتره التى دعاهم فيها نبيّهم صالح كالشرك و عباده الأوثان و الظلم و عقرهم الناقه التى كانت معجزه نبيّهم،لا الإعراض الذى كان منهم خلال الأيّام الثلاثه فحسب،و بدلا من أن يتوبوا و ينيبوا غرقوا فى غرورهم و غفلتهم.

و الشاهد على ذلك قوله تعالى فى سوره الأعراف: فَعَقَرُوا النّاقَهَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۱) و الصاعقه و الصاقعه كلاّ اللفظين بمعنى واحد تقريبا،و أصلهما الهوّى المقرون بالصوت الشديد،مع تفاوت بينهما،و هو أنّ الصاعقه تطلق على ما يقع فى الأشياء السماويه و الصاقعه فى الأشياء فوق الأرض.

و كما يقول بعض أهل اللغه فإنّ«الصاعقه»تعنى الموت حينا أو العذاب أو النار حينا آخر،و هذه الكلمه تطلق غالبا على الصوت الشديد الذى يسمع فى السماء مقرونا بالنار المهلكه.

و قد أشرنا من قبل أنّ السحب ذات الشحنات الموجبه إذا اقتربت من الأرض التى تحتوى على شحنات سالبه،يحدث و ميض كهربائى شديد من هذين مقرونا بصوت مرعب و نار محرقه يهتزلها مكان الحادث.

و فى القرآن الكريم استعملت هذه الكلمه فى الآيه(۱۹)من سوره البقره بهذا المعنى بجلاء،لأنّه بعد أن يتحدّث القرآن عن الصيّب و البرق و الرعد يضيف قائلا:

يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِى آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ .

و أخيرا فإنّ آخر جمله تتحدّث عن شأن هؤلاء القوم المعاندين تقول: فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ .

أجل:هكذا تدمّر الصاعقه حين تقع على الأرض بصوره مفاجئه،فلا يستطيع الإنسان أن ينهض من الأرض،و لا يقدر على الصريخ و الإستنصار،و على هذه الحال هلك قوم صالح و كانوا عبره للآخرين.

أجل:إنّ قوم صالح(ثمود)الذين كانوا من القبائل العربيه و كانوا يقطنون «الحجر»و هى منطقه تقع شمال الحجاز مع إمكانات ماديه هائله و ثروات طائله

۱- ۱) -الأعراف،الآيه ۷۷.

و عمّروا طويلاـ فی قصور مشيّده..اهلكوا بسبب إعراضهم عن أمر اللّه و طغيانهم و عنادهم و الشرك و الظلم،و بقيت آثارهم درسا بليغا من العبر للآخرين.

و فی آخر آيه من الآيات محلّ البحث إشاره قصيره إلی عاقبه خامس أمّه من الأمم،و هی قوم نوح فتقول: وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (۱) .

و«الفاسق»يطلق علی من يخرج علی حدود اللّه و أمره،و يكون ملوّثا بالكفر أو الظلم أو سائر الذنوب.

و التعبير ب«من قبل»لعلّه إشاره إلی أنّ قوم فرعون و قوم لوط و عادا و ثمود كان قد بلغهم ما انتهی إليه قوم نوح من عاقبه وخيمه،إلّا أنّهم لم يتنبهوا،فابتلوا بما ابتلی به من كان قبلهم من قوم نوح!

تعقيب

اشاره

۱-أوجه عذاب اللّه!

ممّا ينبغی الالتفات إليه أنّه ورد فی الآيات الآنفه الإشاره إلی قصص خمس امم من الأمم المتقدّمه«قوم لوط،فرعون،عاد،ثمود،و قوم نوح»و قد أشير إلی جزاء أربع من هذه الأمم و ما عوقبت به،إلّا أنّه لم ترد الإشاره فی كيفيه عقاب قوم نوح.

و حين نلاحظ بدقّه نجد كلّ امّه من الأمم الأربع المتقدّم ذكرها عوقبت بنوع من العناصر الأربعه المعروفه!فقوم لوط عوقبوا بالزلزله و الحجاره(من السماء) أی أنّهم أهلكوا بالتراب،و قوم فرعون أهلكوا بالماء غرقا-و عاد أهلكوا بريح صرصر عاتيه(سريعه)و ثمود أهلكوا بالصاعقه و«النار».

۱- ۱) -هناك حذف فی الجمله المتقدّمه و تقديره كما يقول«الزمخشری»فی«الكشّاف»و أهلكنا قوم نوح من قبل،بالرغم من أنّ أهلكنا لم تكن فی الآيات المتقدّمه إلّا أنّ هذه الكلمه تستفاد منها بصوره جيّده.

و صحیح أنّ هذه الأشیاء الأربعه لا تعدّ الیوم(عنصرا)أی جسما بسیطا،لأنّ کلّا منها مرکب من أجسام أخر،إلّا أنّه لا یمکن الإنکار أنّها تمثّل أربعه أرکان حیاه الإنسان المهمّه،و متی ما حذف أی منها فلا یمکن أن یواصل الإنسان حیاته فکیف بحذف جمیعها؟! أجل إنّ اللّه سبحانه أهلک هذه الأمم بشیء یعدّ عامل البقاء و الحیاه الأصیل و لم یستطیعوا بدونه أن یواصلوا الحیاه..و هذه قدره(غائیه)عجیبه! و إذا لم نجد بیانا عن ما عوقب به قوم نوح علیه السّلام خلال السیاق،فلعلّه لأنّهم عوقبوا بمثل ما عوقب به قوم فرعون أی اهلکوا بالغرق(و الطوفان)و لم تکن حاجه هنا للتکرار!

۲-الریاح اللواقح و الریاح العقیم!

قرأنا فی الآیات الآنفه أنّ عادا أهلکوا بالریح العقیم،و نقرأ فی الآیه(۲۲) من سوره الحجر وَ أَرْسَلْنَا الرِّیٰاحَ لَوٰاقِحَ فَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً !و بالرغم أنّ هذه الآیه ناظره إلی تلقیح الغیوم و اتّصال بعضها ببعض لنزول الغیث..إلّا أنّها و بشکل عام تبیّن أثر الریاح فی حیاه الإنسان...أجل إنّ أثرها و عملها التلقیح،تلقیح الغیوم و تلقیح النباتات،و حتّی أنّها تؤثّر أحیانا علی تهیأه مختلف الحیوانات للتلاقح! إلّا أنّ هذه الریح حین تحمل الأمر بالعذاب،فبدلا من أن تهب الحیاه تکون عاملا علی الهلاک،و کما یعبّر القرآن فی الآیه(۲۰)من سوره القمر التی تتکلّم علی عاد فتقول: تَنْزِعُ النّٰاسَ کَأَنَّهُمْ أَعْجٰازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ !

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۴۷ الى ۵۱]

اشاره

وَ اَلسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ (۴۷) وَ اَلْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ اَلْماهِدُونَ (۴۸) وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۴۹) فَفِرُّوا إِلَى اَللّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۵۰) وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اَللّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (۵۱)

التّفسير

اشاره

و السماء بنيناها بأيد و إنا لموسعون:

مرّه اخرى تتحدّث هذه الآيات عن موضوع آيات عظمه اللّه فى عالم الخلق، و هى فى الحقيقه تتمّه لما ورد فى الآيتين(۲۰)و ۲۱)من هذه السوره فى شأن آياته فى الأرض و فى نفس«الإنسان»و وجوده-و هى ضمنا دليل على قدره اللّه على المعاد و الحياه فتقول أوّلا: وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ .

«الأيد»على وزن الصيد،معناه القدره و القوّه-و قد تكرّر هذا المعنى فى آيات القرآن المجيد،و هو هنا بمعنى قدره اللّه المطلقه العظيمه فى خلق السماوات!

و دلائل هذه القدره العظیمه واضحه جلیّه فی عظمه السماوات و نظامها الخاصّ الحاکم علیها أیضا (۱) .

و هناک کلام بین المفسّرین فی المراد من وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ :

فقال بعضهم معناه توسعه الرزق من قبل اللّه علی العباد بواسطه نزول الغیث، و قال بعضهم معناه توسعه الرزق من جمیع الجهات،و قال بعضهم معناه غنی اللّه و عدم حاجته،لأنّ خزائنه من السعه بحیث لا تنفذ و لا تنقص مهما کان عطاؤه! إلاّ أنّه مع ملاحظه موضوع خلق السماء فی الجمله السابقه و مع الأخذ بنظر الإعتبار ما اکتشفه العلماء من اتّساع العالم عن طریق المشاهدات الحسّیه المؤیّده،یمکن الوقوف علی معنی أکثر لطافه لهذه الآیه،و هو أنّ اللّه خلق السماوات و یوسعها دائما.

و العلم الحدیث[المعاصر]

یقول لیست الکره الأرضیه وحدها تتضخّم و تثقل علی أثر جذب المواد السماویه تدریجا،بل السماء أیضا فی اتّساع دائم،أی أنّ بعض النجوم المستقرّه فی المجرّات تبتعد عن مرکز مجرّاتها بسرعه هائله حتّی أنّ هذه السرعه لها أثرها فی الاتّساع فی کثیر من المواقع!.

و نقرأ فی کتاب«حدود النجوم»بقلم الکاتب«فرد هویل»:أنّ أقصی سرعه لابتعاد النجوم عن مرکزها حتّی الآن ۶۶ ألف کیلومتر فی الثانیه،و المجرّات التی هی أبعد منها-فی نظرنا-و مض نورها قلیل جدّا حتّی أنّه من الصعب تحدید سرعتها،و الصور الملتقطه من السماء تدلّ علی أهمیّه هذا الکشف و أنّ الفاصله ما

---

۱ - ۱) -وقع خطأ أو اشتباه عند بعض المفسّرین و غیرهم هنا،و ینبغی التنویه إلیه. أ-قال بعض المفسّرین أنّ للأید«معنیین»:«القدره»و«النعمه»مع أنّ الأید تعنی القدره لغه إلاّ أنّ الید تجمع علی أیدی و جمع جمعها أیاد تأتی بمعنی القدره و النعمه،و قد ذکرنا المعنیین أیضا فی الآیه(۱۷)من سوره ص تبعا للمرحوم الطبرسی صاحب مجمع البیان و نصحّحه هنا.. ب- جاء فی المعجم المفهرس لمحمّد فؤاد عبد الباقی ذکر الید فی الآیه محلّ البحث بیائیین(أیید)و یظهر أنّ هذا الاشتباه ناشئ من بعض الرسم فی کتابه المصاحف و إلاّ فإنّ المفسّرین ذکروا معنی القدره للید.

بین هذه المجرّات تتّسع أکثر من المجرّات القریبه منّا بسرعه (۱) .

ثمّ یتحدّث المؤلّف عن سرعه هذه المجرّات«السنبله و الأکلیل و الشجاع و غیرها»فیبیّن سرعتها العجیبه المذهله فی هذا الکتاب (۲) .

و لنصغ إلی بعض العبارات للاستاذ«جان الدر»إذ یقول:

«إنّ أحدث و أدقّ تقدیر طول الأمواج التی تبثّها النجوم یکشف الستار عن وجه حقیقه عجیبه و محیّره أی أنّها تکشف لنا أنّ مجموع النجوم التی یحویها العالم تبتعد عن مرکزها بسرعه دائما و کلّما کانت الفاصله بینها و بین مرکزها ازدادت سرعتها.

فکأنّ جمیع النجوم کانت مجتمعه فی هذا المرکز ثمّ تفرّقت عنه مجامیع کبیره من النجوم و اتّجه کلّ منها إلی اتّجاه خاصّ».

و یستنتج العلماء من ذلک أنّ العالم کانت له نقطه بدایه و شروع (۳) .

و یقول«جورج جاموف»فی کتاب خلق العالم فی هذا الصدد«إنّ فضاء العالم المتشکّل من ملیاردات المجرّات فی حاله انبساط سریعه،و الحقیقه هی أنّ عالمنا لیس فی حاله من السکون،بل انبساطه مقطوع به..و الإذعان إلی أنّ عالمنا منبسط یهیئ المفتاح لخزینه أسرار معرفه العالم لأنّه إذا کان العالم الآن فی حاله الانبساط فیلزم أن یکون فی زمان ما فی حاله انقباض شدید (۴) .

و لیس العلماء المذکورون آنفا یعترفون بهذه الحقیقه فحسب..فإنّ هناک آخرین ذکروا هذا المعنی فی کتاباتهم و یجرّنا نقل کلماتهم إلی الإطاله.

و ممّا یستجلب النظر أنّ التعبیر ب إِنّا لَمُوسِعُونَ دالّه علی الدوام

۱- ۱) -حدود النجوم،ص ۳۳۸ إلی ص ۳۴۰.

۲- ۲) -حدود النجوم،ص ۳۳۸-۳۴۰.

۳- ۳) -بدایه العالم و نهایته،الصفحات ۷۴-۷۷ بتلخیص.

۴- ۴) -المصدر السابق.

و الاستمرار،فهی جمله اسمیه ذات اسم فاعل،کما أنّها تدلّ علی أنّ هذا الاتّساع موجود دائما و کان و لا یزال،و هذا یؤیّد تماما ما وصل إلیه العلم الحدیث أنّ جمیع النجوم و المجرّات کانت مجتمعه فی البدایه فی مرکز واحد«بوزن خاصّ له ثقل خارق»ثمّ انفجرت انفجارا عظیما مثیرا(مرعبا)و علی أثر ذلک تلاشت أجزاء العالم و ظهرت بصوره کرات و هی بسرعتها فی حاله الاتّساع و الابتعاد (عن المرکز).

و أمّا التعبیر الوارد فی شأن خلق الأرض فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ففی کلمه «ماهدون»لطافه تدلّ علی أنّ اللّه مهّد الأرض بجمیع وسائل الراحه للإنسان،لأنّ «الماهد»مأخوذ من المهد،و معناه ما یعدّ للطفل من الفراش أو أی محل للاستراحه،فمثل هذا المحل ینبغی أن یکون هادئا محفوظا لیّنا دافئا مطمئنا، و جمیع هذه الأمور متوفّره فی الأرض!.

و بأمر اللّه أضحت الحجاره لیّنه و تبدلّت إلی تراب هذا من جهه،و صلابه الجبال و قشر الأرض القوی من جهه ثانیه جعلت الأرض تقاوم الجزر و المدّ، و من جهه ثالثه فإنّ الغلاف الجوّی المحیط بالأرض یخفّف من وطأه حراره الشمس و یحفظها و هو بمثابه اللحاف لها کما أنّه یصدّ النیازک و الأحجار العظیمه التی تهوی من السماء إلی الأرض فیمنعها من النفوذ إلیها فتتلاشی عنده و تتحوّل رمادا.

و هکذا فإنّ اللّه هیّأ جمیع وسائل الراحه لاستقبال الإنسان الذی هو ضیف اللّه فی هذه الکره الأرضیه.

و بعد خلق السماء و الأرض تصل النوبه إلی خلق الموجودات المختلفه فی السماء و الأرض و أنواع النباتات و الحیوانات فتقول الآیه التالیه فی هذا الشأن وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ .

و یعتقد کثیر من المفسّرین أنّ کلمه«الزوجین»هنا معناها الأصناف المختلفه

و أنّ الآـیه تشیر إلی أصـناف الموجودات المختلفه فی هـذا العـالم الـتی تبـدو علی شـکل زوج زوج کاللیـل و النهـار،و النور و الظلمه،و البحر و الیابسه،و الشمس و القمر،و الذکر و الأنثی و غیرها.

إلاّ أنّه کما ذکرنا سابقا ذیل الآیات المشابهه لهذه الآیات أیضا أنّ الزوجیه فی مثل هذه الآیات یمکن أن تکون إشاره إلی معنی أدقّ،لأنّ کلمه«الزوج» تطلق عاده علی جنسـی الـذکر و الأنثی،سواء فی عالم الحیوانات أو النباتات،و إذا ما توسّـعنا فی اسـتعمال هذه الکلمه فإنّها ستشـمل جمیع الطاقات الموجبه و السالبه (-و+)و مع ملاحظه ما جاء فی القرآن وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ و یشمل جمیع الموجودات لا الموجودات الحیّه فحسب.فیمکنها أن تشیر إلی هذه الحقیقه و هی أنّ جمیع أشیاء العالم مخلوقه من ذرّات موجبه و سـالبه،و من المسـلّم به هـذا الیـوم من النـاحیه العلمیه أنّ الـذرّات مؤلّفه من أجزاء مختلفه،منهـا مـا یحمـل طـاقه سـالبه تـدعی بالألکترون،و منها ما یحمل طاقه موجبه و تدعی بالبروتون.

فبناء علی ذلک لا داعی أن نفسّر الشیء بالحیوان أو النباتات حتما أو أنّ نفسّر الزوج بمعنی الصنف«لمزید الإیضاح ذکرنا شرحا مفصّلا ذیل الآیه ۷ من سوره الشعراء»و ینبغی الالتفات أنّه فی الوقت ذاته یمکن الجمع بین التّفسیرین.

و جمله لَعَلَّکُمْ تَـذَکَّرُونَ -تشـیر إلی أنّ الزوجیه و التعـدّد فی جمیع أشـیاء العـالم تـذکّر الإنسـان بـأنّ اللّه خالق هـذا العالم واحد أحد،لأنّ التثنیه و التعدّد من خصائص المخلوقات.

و قد جاءت الإشاره إلی هذا المعنی

فی حدیث عن الإمام علی بن موسـی الرضا علیه السّـلام إذ قال: «بمضادته بین الأشـیاء عرف أن لا ضدّ له و بمقارنته بین الأشیاء عرف أن لا قرین له،ضاد النور بالظلمه،و الیبس بالبلل و الخشن باللین،و الصـرد بالحرور مؤلّفا بین متعادیاتها مفرقا بین متـدانیاتها دالّه بتفریقها علی مفرقها، و بتألیفها علی مؤلّفها و ذلک قوله: وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ

تَذَكَّرُونَ

» (۱) .

و يضيف القرآن فى الآيه التاليه مستنتجا ممّا تقدّم من الأبحاث التوحيديه قائلا: فَفِرُّوا إِلَى اللّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ .

و التعبير ب«الفرار»هنا تعبير لطيف و بليغ،لأنّ الفرار يطلق فى ما إذا واجه الإنسان موجودا أو حادثا مخيفا من جهه،و هو من جهه اخرى يعرف مكانا يلتجئ إليه فيسرع من مكان المواجهه إلى ذلك المكان و يلتجئ إلى نقطه الأمن و الأمان..فالآيه تقول:فرّوا من عقيده الشرك الموحشه و عباده الأصنام إلى التوحيد الخالص الذى هو منطقه الأمن و الأمان الواقعى.

ففرّوا من عذاب اللّه و توجّهوا نحو رحمته! فرّوا من عصيانه و عناده و توسّلوا بالتوبه إليه.

و الخلاصه:فرّوا من السيّئات و القبائح و عدم الإيمان و ظلمه الجهل و العذاب الدائم و التجأوا إلى رحمه الحقّ و سعادته الأبديه.

و لمزيد التأكيد،يستند القرآن إلى وحدانيه العباده للّه الأحد فيقول:

وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ

.

و يحتمل أنّ الآيه السابقه-تدعوا إلى أصل الإيمان باللّه!و هذه الآيه تدعو إلى وحدانيه ذاته المقدّسه فيكون تكرار جمله:«إنّى لكم منه نذير مبين»فى المورد الأوّل على أنّه إنذار على ترك الإيمان باللّه،و فى المورد الآخر إنذار على الشرك و عباده الأصنام،و هكذا فإنّ كلّ جمله و إن تكرّرت تشير إلى موضوع مستقلّ! و جاء فى بعض الرّوايات عن الإمام الصادق أنّ المراد من قوله: فَفِرُّوا إِلَى اللّهِ هو الحجّ و زياره بيت اللّه (۲) و واضح أنّ المراد هنا ذكر مصداق واحد من المصاديق الواضحه للفرار إلى اللّه،لأنّ الحجّ يعرّف الإنسان حقيقه التوحيد

۱- ۱) -توحيد الصدوق طبقا لما ورد فى نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۳۰.

۲- ۲) -نقل فى تفسير نور الثقلين فى هذا الصدد بضعه أحاديث عن الإمامين الباقر و الصادق الجزء الخامس ص ۱۳۰-۱۳۱.

و التوبه و الإنابه إلى اللّه و يمنحه الالتجاء إلى ألطاف اللّه سبحانه.

ص :۱۲۶

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۵۲ الى ۵۵]

اشاره

كَذٰلِكَ مٰٓ أَتَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ قٰالُوا سٰاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (۵۲) أَ تَوٰاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طٰاغُونَ (۵۳) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمٰا أَنْتَ بِمَلُومٍ (۵۴) وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ اَلذِّكْرىٰ تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِينَ (۵۵)

التّفسير

اشاره

إنّ الذكرى تنفع المؤمنين:

قرأنا فى الآيه ۳۹ من هذه السوره أنّ فرعون اتّهم موسى عليه السّلام عند ما دعاه إلى اللّه و ترك الظلم أنّه ساحر أو مجنون،فهذا الاتّهام ورد على لسان المشركين فى زمان النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا إذ اتّهموه بمثل ما اتّهم فرعون موسى و قد عزّ ذلك على المؤمنين الأوائل و القلائل كما كان يؤلم روح النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فالآيات محلّ البحث و من أجل تسليه النّبى و المؤمنين تقول: كَذٰلِكَ مٰٓ أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ قٰالُوا سٰاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (۱) .

كانوا يتّهمون الرسل السابقين بأنّهم سحره لأنّهم لم يجدوا جوابا منطقيا لمعاجزهم الباهره،و كانوا يخاطبون رسولهم بأنّه«مجنون»..لأنّه لم يكن على

۱- ۱) -كذلك خبر لمبتدأ محذوف و تقدير الكلام:الأمر كذلك.

غرارهم و متلوّنا بلون المحيط و لم يستسلم للأمور الماديّه.

فبناء على ذلك لا تحزن و لا تكترث و واصل المسير بالصبر و الاستقامه،لأنّ مثل هذه الكلمات قيلت فى أمثالك يا رسول اللّه من رجال الحقّ و أهله.

ثمّ يضيف القرآن هل أنّ هذه الأقوام الكافره تواصت فيما بينها على توجيه هذه التّهمه إلى جميع الأنبياء: أَ تَواصَوْا بِهِ ؟! و كان عملهم هذا إلى درجه من الانسجام،و كأنّهم اجتمعوا فى مجلس-فى ما وراء التاريخ-و تشاوروا و تواصوا على أن يتّهموا الأنبياء عامّه بالسحر و الجنون ليخفّفوا من وطأه نفوذهم فى نفوس الناس! و لعلّ كلّا منهم كان يريد أن يمضى من هذه الدنيا و يوصى أبناءه و أحبابه بذلك! و يعقّب القرآن على ذلك قائلا: بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (۱) .

و هذه هى إفرازات روح الطغيان حيث يتوسّلون بكلّ كذب و اتّهام لإخراج أهل الحقّ من الساحه،و حيث إنّ الأنبياء يأتون الناس بالمعجزات فإنّ خير ما يلصقونه بهم من التّهم أن يسموهم بالسحر أو الجنون،فبناء على ذلك يكون عامل «وحده عملهم»هذا هى الروحيه الخبيثه و الطاغيه الواحده لهم.

و لمزيد التسرّى عن قلب النّبى و تسليته يضيف القرآن: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ .

و كن مطمئنا بأنّك قد أدّيت ما عليك من التبليغ و الرساله فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ .

و إذا لم يستجب أولئك للحقّ فلا تحزن فهناك قلوب متعطّشه له جديره بحمله و هى فى انتظاره.

و هذه الجمله فى الحقيقه تذكر بالآيات السابقه التى تدلّ على أنّ النّبى كان يتحرّق لقومه حتّى يؤمنوا و يتأثّر غايه التأثّر لعدم إيمانهم حتّى كاد يهلك نفسه من

۱- ۱) -بل فى الآيه الآنفه للإضراب.

أجلهم.

كما تشير الآيه(۶)من سوره الكهف حيث نقرأ فيها: فَلَعَلَّكَ بٰاخِعٌ نَفْسَكَ عَلىٰ آثٰارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً .

..و بالطبع فإنّ القائد الحقّ ينبغى أن يكون كذلك.

قال المفسّرون:لمّا نزلت هذه الآيه حزن النّبى و المؤمنون لأنّهم تصوّروا أنّ هذا آخر الكلام فى شأن المشركين و أنّ وحى السماء قد انقطع و يوشك أن يحيق بهم العذاب..إلّا أنّه لم تمض فتره قصيره حتّى نزلت الآيه بعدها لتأمر النّبى بالتذكير: وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (۱) .

فكان أن أحسّ الجميع بالاطمئنان! و الآيه تشير إلى أنّ هناك قلوبا مهيّأه تنتظر كلامك يا رسول اللّه و تبليغك..

فإذا ما عاند جماعه و نهضوا بوجه الحقّ مخالفين،فإنّ هناك جماعه آخرين تتوق إلى الحقّ من أعماق قلوبهم و أرواحهم و يؤثّر فيها كلامك اللّين!

ملاحظه

اشاره

لا بدّ من قلوب مهيّأه..لقبول الحقّ:

لاحظوا المزارع و الفلّاح الذى ينثر البذور،فقد تقع بعض هذه البذور على الأحجار،و من الواضح أنّ ما يقع على الأحجار و الصخور لا ينمو! و بعض هذه البذور يقع على طبقه رقيقه من التراب الذى يغطّى الصخر،فتثبت هذه البذور و تمدّ جذورها،إلّا أنّ المكان حيث كان حرجا لا يساعد على امتداد الجذور(لكون الأرض صخريه)فما أسرع من أن تجفّ البراعم و تموت الجذور.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۱۶۱.

و يقع قسم من البـذور على أرض ذات تراب صالحه،إلاّ أنّ نبات الشوك و العلف تنمو إلى جانبها،فحتّى لو أورقت تلك البذور إلاّ أنّها ما أسرع أن تغلبها الأشواك و تلتفّ عليها فتموت.

و أحسن هذه البذور حظّا تلك البذور التى تسـتقرّ فى تربه صالحه و لا تعوقها نباتات اخرى..فلا يمضى زمن حتّى تنبت و تنمو و تورق و تستوى على سوقها و تعطى ثمارها.

فكلمـات الحقّ التى تخرج من أفواه الأنبيـاء و رسـل اللّه و خلفـائهم المعصومين كهـذه البـذور،فالقلوب الصـخريه لا تتقبّل هـذه الكلمات من الأساس،و القلوب الضـعيفه تتقبّلها مؤقتا ثمّ تعرض عنها،و هناك قلوب مهيّأه للقبول،لكن الأهواء و الصفات الرذيله و الشهوات نابته فيها،و هذه الأمور تبطل تأثير تلك الكلمات الحقّه.

القلوب-الوحيـده-التى تتقبّـل كلمـات هؤلاء الأئمّه العظام و تنمو فيها و تثمر هى القلوب التى تطلب الحقّ و يحكم عليها البحث عن الحقّ!و خاليه من الصفات السلبيه و الدوافع الدنيويه أيضا..و تلك هى قلوب المؤمنين.

أجل.. وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ !

ص :١٣٠

الآيات [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۵۶ الى ۵۸]

اشاره

وَ ما خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ (۵۶) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (۵۷) إِنَّ اَللّهَ هُوَ اَلرَّزّاقُ ذُو اَلْقُوَّهِ اَلْمَتِينُ (۵۸)

التّفسير

اشاره

هدف خلق الإنسان من وجهه نظر القرآن:

من أهمّ الأسئله التى تختلج فى خاطر كلّ إنسان هو لم خلقنا؟!و ما الهدف من خلق الناس و المجىء إلى هذه الدنيا؟! فالآيات آنفه الذكر تجيب على هذا السؤال المهم و العام بتعابير موجزه ذات معنى غزير،و تكمّل البحث الوارد فى آخر آيه من الآيات المتقدّمه حول تذكير المؤمنين،لأنّ ذلك من أهمّ الأصول التى ينبغى على النّبى أن يتابعها..كما توضّح -ضمنا-معنى الفرار إلى اللّه الوارد فى الآيات السابقه.

تقول الآيات حاكيه عن اللّه سبحانه: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ .

و أنّه غير مفتقر إلى أىّ منهم أبدا ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ بل إنّ اللّه تعالى هو الذى يرزق عباده و مخلوقاته.. إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ

ذُو الْقُوَّهِ الْمَتِينُ

.

فهـذه الآيـات التی هی فی منتهی الوجـازه و الاختصار تکشف سـتارا عن الحقیقه التی یطلبها الجمیع و یریـدون معرفتها و تجعلنا أمام الهدف العظیم.

توضیح ذلک:

لاـ شکّ أنّ کلّ فرد عاقل و حکیم حین یقوم بعمل فإنّما یهـدف من وراء عمله إلی هـدف معیّن،و حیث أنّ اللّه أعلم من جمیع مخلوقـاته و أعرفهم بالحکمه،بل لا ینبغی قیاسه بأی أحـد،فینقـدح هـذا السؤال و هو لم خلق اللّه الإنسان؟!هل کان یشـعر بنقص فـارتفع بخلق الإنسـان؟!هـل کـان محتاجا إلی شـیء فارتفع الاحتیاج بخلقنا؟ و لکنّنا نعلم أنّ وجوده کامل من کلّ الجهات(و لا محـدود فی اللّامحدود) و هو غنی بالذات! إذا،فطبقا للمقدّمه،الاولی یجب القبول علی أنّه کان له هدف،و طبقا للمقدّمه الثانیه- ینبغی القبول أنّ هدفه من خلق الإنسان لیس شیئا یعود إلی ذاته المقدّسه.

فالنتیجه ینبغی أن یبحث عن هذا الهدف خارج ذاته،هذا الهدف یعود للمخلوقین أنفسهم و أساس کمالهم..هذا من جانب! و من جـانب آخر ورد فی القرآن تعابیر کثیره مختلفه فی شأن خلق الإنسان و الهـدف منه! فنقرأ فی إحـدی آیاته: اَلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰاهَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ـ ، (۱) و هنـا یبیّن مسـأله الامتحـان للإنسـان و حسن العمـل علی أنّه هـدف(من أهـداف خلق الإنسان).

۱- ۱) -سوره الملک،الآیه ۶.

و جاء فی آیه اخری اَللّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمٰواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَحٰاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً !. (۱)

و هنا یبیّن القرآن أنّ علمنا بعلم اللّه و قدرته هو الهدف من خلق السماوات و الأرض(و ما بینهما).

و نقرأ فی آیه اخری وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النّٰاسَ أُمَّهً وٰاحِدَهً وَ لاٰ یَزٰالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلاّٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذٰلِکَ خَلَقَهُمْ . (۲)

و طبقا لهاتین الآیتین فالهدف من خلق الإنسان هو رحمه اللّه.

و الآیات محلّ البحث تستند إلی مسأله العبودیّه فحسب،و تعبّر عنها بصراحه بأنّها الهدف النهائی من خلق الجنّ و الإنس! و بقلیل من التأمّل فی مفهوم هذه الآیات و ما شابهها نری أنّه لا تضادّ و لا اختلاف بین هذه الآیات،ففی الحقیقه بعضها هدف مقدّمی، و بعضها هدف متوسّط،و بعضها هدف نهائی،و بعضها نتیجه!.

فالهدف الأصلی هو«العبودیه»و هو ما أشیر فی هذه الآیات محلّ البحث، أمّا العلم و الامتحان و أمثالهما فهی أهداف ضمن مسیر العبودیه للّه،و رحمه اللّه الواسعه نتیجه العبودیه للّه.

و هکذا یتّضح أنّنا خلقنا لعباده اللّه،لکن المهمّ أن نعرف ما هی حقیقه هذه العباده؟! فهل المراد منها أداء المراسم أو المناسک(الیومیه)و أمثالها کالرکوع و السجود و القیام و الصلاه و الصوم،أو هو حقیقه وراء هذه الأمور و إن کادت العباده الرسمیّه کلّها أیضا واجده للأهمیّه!؟

۱- ۱) -سوره الطلاق،الآیه ۱۲.

۲- ۲) -هود الآیتان ۱۱۸ و ۱۱۹.

و للإجابه على هـذا السؤال ينبغى معرفه معنى كلمه«العبـد»و العبوديه و تحليلهما! «العبـد»:لغه هو الإنسان المتعلّق بمولاه و صاحبه من قرنه إلى قدمه!..

و إرادته تابعه لإرادته و ما يطلب و يبتغيه تبع لطلب سيّده و ابتغائه،فلا يملك فى قباله شيئا و ليس له أن يقصّر فى طاعته.

و بتعبير آخر:إنّ العبوديه-كما تبيّن معناها كتب اللغه-هى إظهار منتهى الخضوع للمعبود،و لـذلك فالمعبود الوحيـد الذى له حقّ العبـاده على الآـخرين هو الـذى بـذل منتهى الإنعام و الإكرام،و ليس ذلك سوى اللّه سـبحانه! فبناء على ذلك فالعبوديه هى قمّه التكامل و أوج بلوغ الإنسان و اقترابه من اللّه!و العبوديه منتهى التسـليم لذاته المقدّسه! و العبوديه هى الطاعه بلا قيد و لا شـرط و الامتثـال للأوامر الإلهيه فى جميع المجالات! و أخيرا فإنّ العبوديه الكامله هى أن لا يفكّر الإنسان بغير معبوده الواقعى أى الكمال المطلق،و لا يسير إلّا فى منهجه اللاحب و أن ينسى سواه حتّى(نفسه و شخصه).

و هـذا هو الهـدف النهائى من خلق البشـر الـذى أعدّ اللّه له الامتحان و الاختبار لنيله،و منح الإنسان العلم و المعرفه،و جعل نتيجه كلّ ذلك فيض رحمته للإنسان.

بحوث

اشاره

١-اللّه غنى على الإطلاق

إنّ جمله: مٰا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مٰا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ هى فى الحقيقه إشاره إلى استغناء اللّه عن كلّ أحد و عن كلّ شىء،و إذا ما دعا العباد إلى عبادته

فليس ذلك ليستفيد منهم،بل يريد أن يجود عليهم،و هذا على العكس من العبوديه بين الناس،لأنّهم يطلبون الرقّ و العبيد ليحصلوا بهم الرزق أو المعاش،أو أن يخدموهم فى البيت،فيقدّموا لهم الطعام و الشراب،و فى كلتا الحالين فإنّما يعود نفعهم على مالكيهم،و هذا الأمر ناشئ عن احتياج الإنسان،إلاّ أنّ جميع هذه المسائل لا معنى لها فى شأن اللّه،إذ ليس غنيّا عن عباده فحسب،بل هو يضمن لعباده الرزق بلطفه و كرمه«و رزق الجميع على اللّه».

٢-اللّه ذو القوّه المتين

«المتين»كلمه مشتقّه من متن،و هو فى الأصل ما يكتنف العمود الفقرى من لحم و عصب التى تشدّ الظهر و نجعله مهيّأ لتحمّل الأعباء،و لذلك فقد استعمل «المتن»بمعنى القوّه الكامله و الطاقه و القدره،فبناء على ذلك فإنّ ذكر«المتين» بعد ذكر كلمه«ذو القوّه»إنّما هو للتأكيد،لأنّ «ذو القوّه»إشاره إلى أصل قدره اللّه! «و المتين»إشاره إلى كمال القدره،و حين تقترن هذه الكلمه ب«الرزّاق»و هو صيغه مبالغه أيضا تدلّ على هذه الحقيقه،و هى أنّ اللّه له منتهى القدره و التسلّط فى إيلاء الرزق و إعطائه لمن يشاء،و هو يوصل الرزق إلى أيّه جهه كانت و أى مكان كان..فى أعماق البحار،و فى قمم الجبال،و فى سفوح التلال و على ضفاف الأنهار،و فى الوديان و الصحارى و البرارى..و جميع ما فى الوجود و من فى الوجود مجتمعون على مائدته الكريمه،إذا فخلق اللّه للإنسان و سائر الموجودات لم يكن لحاجته إليهم،بل ليفيض عليهم من لطفه العميم.

٣-لم قدّم ذكر الجنّ

مع أنّه يستفاد من آيات القرآن بشكل واضح أنّ الإنس أفضل من الجنّ،إلاّ أنّه قدّم ذكر الجنّ على الإنس فى الآيه الآنفه،و لعلّ الظاهر منه أنّ الجنّ خلقوا قبل

أن يخلق آدم كما نقرأ ذلك فى الآيه(۲۷)من سوره الحجر إذ تقول: وَ الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ (۱) مِنْ نَارِ السَّمُومِ .

۴-الحكمه من الخلق فى نظر الفلسفه

ذكرنا آنفا أنّه قلّ أن نجد من لا يسأل نفسه أو غيره عن الهدف من خلق الإنسان!فدائما تولّد جماعه و تمضى جماعه اخرى و تنطفئ إلى الأبد،فما المراد من هذا المجيء و الذهاب؟! و الحقّ أنّنا-كأناس لو لم نكن نعيش على وجه هذه الكره الأرضيه فما ذا سيحدث؟و هل يجب علينا أن نعرف لم نأتى و لم نمضى؟و لو أردنا أن نعرف السرّ فهل نستطيع ذلك؟!و هكذا تترى الأسئله الاخر على فكر الإنسان و تحيط به...

و عند ما يطرح هذا السؤال من قبل الماديين فالظاهر أنّهم لا جواب لهم عليه، لأنّ المادّه أو الطبيعه ليس لها عقل و لا شعور حتّى يكون لها هدف لذلك،فقد أراحوا أنفسهم من هذا السؤال و هم يعتقدون بعبثيه الخلق و أنّه لا هدف من ورائه! و كم هو مثير و مقلق أن يتّخذ الإنسان لجزئيات حياته سواء أ كانت للعمل أم الكسب أو الصحّه أو الرياضه أهدافا منظّمه و أن يعتقد أنّ الحياه بمجموعها ضرب من العبث و اللغو!؟ لذلك فلا مجال للعجب أنّ جماعه من الماديين حينما يفكّرون فى هذه المسائل يتركون هذه الحياه التى لا هدف ورائها و يقدّمون على الانتحار! إلاّ أنّ هذا السؤال حين يلقيه معتقد باللّه،فإنّه لا يواجه طريقا مسدودا،لأنّه يعلم أنّ خالق هذا العالم حكيم و قد خلق هذا العالم عن حكمه حتما و إن جهلناها، و هذا من جانب،و من جانب آخر حين يرى أعضاءه عضوا عضوا يجد لكلّ

۱- ۱) -قبل بنى على الضمّ و إن سبقه الخافض لأنّه مضاف-و المضاف إليه محذوف لفظا و تقديره من قبل خلق الإنسان.

فلسفه و حکمه و هدفا،لا الأعضاء المهمّه ظاهرا کالقلب و اللسان و العروق و الأعصاب بل حتّی الأظفار و خطوط الید و البنان و تقوّس القدم أو هیأه الید و فسلجتها کلّ له فلسفه یعرفها العلم الحدیث المعاصر! فإلی أیّ درجه من السذاجه أن یری لجمیع هذه الأعضاء أهدافا إلّا أنّ المجموع یکون بلا هدف!! و أی قضاء متهافت أن نجد لکلّ بناء فی المدینه فلسفه خاصّه-إلّا أنّنا نقضی علی المدینه بأنّها لا فلسفه فیها و لا هدف من ورائها!! تری هل من الممکن أن یبنی مهندس ما بناء عظیما فیه الغرف و الأبواب و النوافذ و الأحواض و الحدائق و«الدیکورات»و کلّ من هذه الأمور هو لأمر خاصّ و لهدف معیّن،إلّا أنّ مجموع البناء لا هدف من ورائه؟! هذه الأمور هی التی تمنح المؤمن باللّه و المعتقد به الاطمئنان بأنّ خلقه له هدف عظیم،و علیه أن یسعی و یجدّ حتّی یکتشفه بقوّه العقل و العلم.

و العجیب أنّ أصحاب نظریه العبث(فی الخلق)حین یردون أیّه زاویه من زوایا العلوم الطبیعیه-یبحثون عن الهدف لتفسیر الظواهر المختلفه و لا یهدأون حتّی یجدوا الهدف!حتّی أنّهم لا یرتضون أن تبقی غدّه صغیره فی بدن الإنسان دون عمل و غایه،و لربّما یقضون سنوات بالبحث عن الحکمه من وجود مثل هذه الغدّه...إلّا أنّهم حین یبلغون أصل خلق الإنسان یقولون بصراحه:لا هدف من ورائه.

فما أعجب هذا التناقض!! و علی کلّ حال فالإیمان بحکمه اللّه تعالی من جانب،و ملاحظه فلسفه أجزاء (وجود)الإنسان من جانب آخر،کلّ ذلک یدعونا إلی الإیمان أنّ وراء خلق الإنسان هدفا کبیرا.

و الآن ینبغی علینا أن نبحث عن هذا الهدف و أن نحدّده ما بوسعنا-و أن نسیر

فی منهاجه اللاحب.

إنّ ملاحظه عدّه مقدّمات-یمکن لها-أن تسلّط الأضواء علی هدفنا للکشف عن هذا المجهول المظلم.

۱-نحن دائما نقصد فی أعمالنا إلی هدف ما،و عاده یکون هذا الهدف إشباع حاجه و رفعها و إتمام النواقص.و حتّی الخدمه للآخرین أو إنقاذ مبتلی من بلائه..

أو قمنا بعمل إنسانی و آثرنا سوانا علی أنفسنا فذلک أیضا نوع من الحاجات المقدّسه،و برفعها نزداد معنویه و کمالا! و لمّا کنّا نقیس أحیانا صفات اللّه مع أنفسنا فقد یخطر مثل هذا التصوّر و هو ما هی الحاجه عند اللّه حتّی ترتفع بخلقنا؟أو إذا کانت الآیات الآنفه تقول وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ فنقول ما هی حاجته إلی العباده؟! مع أنّ هذه التصوّرات ناشئه من المقایسه بین صفات الخالق و المخلوق و الواجب و الممکن؟! و حیث أنّ وجودنا محدود فإنّنا نسعی وراء إشباع حاجاتنا،و أعمالنا جمیعها تقع فی هذا المسیر..إلاّ أنّ هذا غیر وارد فی وجود مطلق،فینبغی البحث عن هدف أفعاله فی غیر وجوده،فهو عین فیاضه و مبدأ النعمه الذی یکتنف الموجودات فی کنف حمایته و رعایته و إنمائه و السلوک بها إلی الکمال،و هذا هو الهدف الواقعی لعبودیتنا..و هذه فلسفه عباداتنا و ابتهالاتنا،فهی جمیعا دروس تربویه لتکاملنا.

و أساسا فإنّ أصل الخلق هو خطوه تکامالیه عظیمه،أی مجیء الشیء من العدم إلی الوجود،و من الصفر إلی مرحله العدد.

و بعد هذه الخطوه التکامالیه العظیمه تبدأ مراحل تکامالیه اخری..فجمیع المناهج الدینیه و الإلهیّه تسلک بالإنسان فی هذا المسیر!

۲-و هنا ینقدح هذا السؤال،و هو إذا کان الهدف من الخلق هو الجود-علی

العباد-من المعبود لا النفع للخالق،و هذا الجود يتمثّل فی تکامل الناس،فلم لم یخلق اللّه(الجواد الکریم)العباد کاملین من البدایه-لیکونوا فی جواره و قربه و أن یتمتّعوا ببرکات قربه و جوار ذاته المقدّسه! و الجواب علی هذا السؤال واضح..فتکامل الإنسان لیس أمرا یمکن خلقه بالإجبار،بل هو طریق طویل مدید،و علی الناس أن یسیروه و یجوبوه و یقطّعوه بإرادتهم و تصمیمهم و أفعالهم الاختیاریه.

فمثلا لو أخذ مال باهظ قسرا من أحد لبناء مستشفی،فهل لهذا العمل من أثر تکاملی روحی و أخلاقی فی نفسه؟!قطعا لا!لکن لو أعطی بمحض إرادته و رغبته و میله النفسی و لو درهما واحدا لهذا الهدف المقدّس فإنّه یخطو فی طریق التکامل الأخلاقی و الروحی بتلک النسبه التی ساهم فیها.

و یستفاد من هذا الکلام أنّ علی اللّه أنّ یبیّن لنا هذا المسیر بأوامره و تکالیفه و مناهجه التربویه بواسطه أنبیائه و العقل لیتمّ الإبلاغ بذلک،فنعرف هذا المسیر التکاملی و نطویه باختیارنا و إرادتنا.

۳-و ینقدح هنا سؤال-آخر أیضا-و هو أنّ کلّ هذا حسن...فالهدف من خلقنا هو التکامل الإنسانی،أو بتعبیر آخر القرب من اللّه و حرکه الوجود الناقص نحو الوجود الکامل الذی لا نهایه له،إلاّ أنّه ما الهدف من هذا التکامل؟! و الجواب یتّضح بهذه الجمله أیضا و هو أنّ التکامل هو الهدف النهائی أو بتعبیر آخر«غایه الغایات».

و توضیح ذلک:لو سألنا طالب المدرسه علام تدرس أو لم تدرس؟!فیجیب حتّی أدخل الجامعه! و لو سألناه ثانیه ما تستفید من الجامعه؟فیقول مثلا سأکون طبیبا أو مهندسا جدیرا! فتقول له ما تصنع بشهاده«الدکتوراه»أو الهندسه؟فیقول:لأبرز نشاطاتی

و فعالیّاتی الإیجابیه المثبته و لکی یکون ربح وفیرا! فنقول له ما تصنع بالربح الوفیر؟فیقول:لتکون حیاتی منعمه و أعیش مکرما و مرفّها.

و أخیرا نوجّه إلیه هذا السؤال..لم تریدالحیاه المنعمه؟ و هنا نراه یجیب بلحن آخر فیقول:حسن (۱) لتکون حیاتی منعمه و أعیش مکرما و مرفّها علی:أی إنّه یکرّر جواب السؤال السابق! و هذا دلیل علی أنّ ذاک هو الجواب النهائی،و کما یصطلح علیه بأنّه«غایه الغایات»لعمله،و لیس وراءه جواب آخر!و إنّه هو الهدف النهائی..کلّ هذا هو فی المسائل المادیّه و هکذا الحال فی الحیاه المعنویه،فحین یسأل علام مجیء الأنبیاء و نزول الکتب من السماء،و لم هذه التکالیف الشرعیه و المناهج التربویه؟ فنجیب:للتکامل الإنسانی و القرب من اللّه!.

و إذا سألوا:ما المراد من التکامل الإنسانی و القرب من اللّه؟نقول:هو القرب من اللّه،أیّ أنّ هذا هو الهدف النهائی،و بتعبیر آخر أنّنا نرید کلّ شیء للتکامل و القرب من اللّه..و أمّا القرب من اللّه فلنفسه(أی للقرب من اللّه).

۴-و ینقدح مرّه اخری هذا السؤال أنّه

ورد فی حدیث قدسی قوله تعالی:

«کنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف».

فما علاقه هذا الحدیث بما ذکرتم آنفا؟! فنجیب علی ذلک:..إنّه بغض النظر عن أنّ هذا الحدیث من باب خبر الواحد، و لا یعتد بخبر الواحد فی المسائل الاعتقادیه،فإنّ مفهوم هذا الحدیث أنّ معرفه اللّه هی الوسیله لتکامل الخلق أی أنّ اللّه أحبّ أن یستوعب فیض رحمته کلّ مکان،فلذلک خلق الخلق و علّمهم طریقه و سبیل معرفته لیسیروا نحو التکامل

۱- ۱) -حسن:خبر لمبتدأ محذوف تقدیره کلامکم أو سؤالکم حسن.

و الكمال!لأنّ معرفه اللّه رمز تكاملهم.

أجل،إنّ على العباد أن يعرفوا أنّ ذات اللّه هى منبع جميع الكمالات، و يسترفدوا لأنفسهم من كمالاته و يستلهموا منه فى وجودهم ليشرق فى وجودهم و مض من صفات كماله و جلاله،فالتكامل و القرب من اللّه لا يتحقّقان إلاّ عن طريق التخلّق بأخلاقه،و هذا التخلّق فرع معرفته«فلاحظوا بدقّه».

۵-و بملاحظه ما ذكرناه آنفا فإنّنا نقترب من النتائج فنقول:إنّ عباده اللّه و العبوديه له يعينان السير فى ما يرتضيه و أن نستودعه أرواحنا و نعشقه بقلوبنا و أن نتخلّق بأخلاقه! و إذا كانت الآيات المتقدّمه قد ذكرت«العباده»على أنّها الهدف النهائى فمفهومها هو هذا،أى أنّه بتعبير آخر هو«التكامل الإنسانى»! أجل إنّ«الإنسان الكامل»هو العبد المخلص للّه.

۵-الرّوايات الإسلاميه و فلسفه خلق الإنسان

ذكرنا آنفا مسأله الهدف من خلق الإنسان،و عالجنا هذه المسأله عن طريقين:أحدهما عن طريق تفسير آيات القرآن،و الآخر عن طريق الفلسفه،و قد أوصلنا كلّ منهما إلى نقطه واحده.

و الآن علينا أن نتابع هذه المسأله فى المسير الثالث،أى عن طريق الرّوايات الإسلاميه لنعرف نتيجتها من هذه الرّوايات.

و التدقيق أو التأمّل فى الرّوايات التاليه التى هى بعض ما ورد فى هذا الباب يمنحنا العمق فى النظر!

ففى حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام أنّه لمّا سئل ما معنى قول النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له.قال عليه السّلام:إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الجنّ و الإنس ليعبدوه و لم يخلقهم ليعصوه و ذلك قوله عزّ و جلّ: وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ

لِيَعْبُدُونِ

فيسّر كلا لما خلق له،فويل لمن استحبّ العمى على الهدى» (۱) .

و هـذا الحـديث إشاره ذات معنى غزير إلى هـذه الحقيقه،و هى أنّ اللّه لمّا خلق الناس لهـدف تكاملى هيّأ له و سائله التكوينيه و التشريعيه و جعلها فى إختياره.

و نقرأ

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّ الإمام الحسين خطب أصحابه فقال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ ما خلق العباد إلّا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه» (۲) .

۶-الإجابه على سؤال

و يرد هنا سؤال آخر،و هو إذا كان اللّه قـد خلق العباد ليعبـدوه،فعلام يختار قسم منهم طريق الكفر؟و هل يمكن أن تتخلّف إراده اللّه عن هـدفه؟! و فى الحقيقه إنّ الـذين يوردون هـذا الإشـكال خلطوا بين الإراده التكوينيه و الإراده التشـريعيّه.لأنّ الهـدف من العبـاده لم يكن إجباريـا،بل العباده توأم الإراده و الإختيار.و بهـذا يتجلّى الهـدف بصوره تهيأه الأرضـيه أو المجال..فمثلا لو قلت إنّى بنيت هـذا المسـجد ليصـلّى النـاس فيه،فمفهومه أنّنى هيّأته لهـذا العمـل!الا ـ أنّنى أجبر الناس على الصـلاه فيه!و كـذلك فى الموارد الا ـخر كبنـاء المـدرسه للـدرس،و المستشـفى للتـداوى،و المكتبه للمطـالعه! و هكـذا فـإنّ اللّه هيّـأ هـذا الإنسان للطاعه و العبـاده،و وفّر له كـلّ وسائـل المساعـده من قبيـل و العقـل و العواطـف و القوى المختلفه فى الـداخل،و إرسـال الأنبيـاء و الكتب السماويه و المناهج التشريعيه فى الخارج إلخ.

و من المسلّم به أنّ هذا المعنى فى المؤمن و الكافر واحد،إلّا أنّ المؤمن أفاد من هذه الإمكانات،و الكافر لم يفد!

۱- ۱) -توحيد الصدوق طبقا لما نقل فى الميزان،ج ۱۸،ص ۴۲۳.

۲- ۲) -علل الشرائع للصدوق-طبقا للمصدر الآنف.

لذلک

فقد ورد عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه حین سئل عن الآیه وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ ..قال علیه السّلام:«خلقهم للعباده».

قال الراوی:فسألته:خاصّه أم عامّه؟! فقال علیه السّلام:«عامّه» (۱) .

و

فی حدیث آخر عن الإمام نفسه علیه السّلام أنّه لمّا سئل عن تفسیر هذه الآیه قال:

«خلقهم لیأمرهم بالعباده» (۲) .

و هی إشاره إلی أنّ الهدف لم یکن الإجبار علی العباده بل الإعداد و التهیأه له،و هذا المعنی یصدق فی حقّ عموم الناس (۳) .

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۵،ص ۳۱۴ الحدیث ۷.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -یتّضح ممّا ذکرنا آنفا أنّ الألف و اللام فی«الجنّ و الإنس»للاستغراق،و تشمل الآیه جمیع الأفراد،لا أنّ الألف و اللام للجنس،بحیث تشمل جماعه منهم کما ورد فی بعض التفاسیر و اللّه العالم.

الآيتان [سوره الذاريات (۵۱): الآيات ۵۹ الى ۶۰]

اشاره

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (۵۹) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ اَلَّذِى يُوعَدُونَ (۶۰)

التّفسير

اشاره

هؤلاء يشاركون أصحابهم فى عذاب اللّه:

الآيتان آنفتا الذكر اللتان هما آخر سوره الذاريات،و هما فى الحقيقه نوع من الاستنتاج للآيات المختلفه الوارده فى السوره ذاتها و لا- سيّما الآيات التى تتحدّث عن الأمم السالفه كقوم فرعون و قوم لوط و ثمود و عاد،و كذلك الآيات السابقه التى كانت تتحدّث عن الهدف من الخلق و الإيجاد.

فالآيه الاولى تقول أنّه بعد أن أصبح معلوما أنّ هؤلاء المشركين قد انحرفوا عن الهدف الحقيقى للخلقه،فليعلموا أنّ لهم قسطا وافرا من العذاب الإلهى كما كان للأقوام السالفه: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (۱) ..

ص: ۱۴۴

---

۱ - ۱) -الفعل فلا- يستعجلون مجزوم بلا- الناهيه كما هو واضح،و النون هنا للوقايه و قد كسرت للدلاله على أنّ ياء المتكلّم محذوفه لفظا أو رسما و مقدره معنى..

و يقولوا إن كـان عـذاب اللّه حقّـا فلم لاـ يصـيبنا؟! و التعبير ب«الظلم»فى شـأن هـذه الجمـاعه هو لأـنّ الشـرك و الكفر من أكبر الظلم،و لأـنّ حقيقه الظلم هى وضع الشـىء فى غير موضـعه المنـاسب،و من المعلوم أنّ عبـاده الأصـنام مكان عباده اللّه تعـدّ أهمّ مصداق للظلم،و لذلك فهم يستحقّون العاقبه التى نالها الأقدمون من المشركين.

«الذنوب»:-على وزن قبول-فى الأصل معناه«الفرس التى لها ذنب طويل»،كما تطلق الكلمه ذاتها على الدلو الكبير التى لها ذنب.

و كان العرب فى السابق ينزحون ماء البئر بواسطه الحيوانات بأن يهيّئوا دلاء عظيمه متّصله بحبال تعين على سحب الدلاء المملوءه بالماء.

و حيث كـانت هـذه الـدلاء تقسّم أحيانـا على الجماعـات حول البئر،فتنال كلّ مجموعه دلوا أو أكثر،فقـد اسـتعملت هـذه الكلمه بمعنى النصيب و السهم أيضا،و هى فى الآيه محل البحث بهذا المعنى أيضا،غايه ما فى الأمر أنّها هنا تشير إلى السهم الكبير (۱) .

و هل المراد من هـذه الكلمه فى هذه الآيه التهديد بعذاب الدنيا أو عذاب الآخره؟قال جماعه من المفسّـرين بالمعنى الأوّل،و قال آخرون بالمعنى الثانى.

و نرى أنّ القرائن تـدلّ على أنّ هـذا العذاب هو العذاب الدنيوى،لأن العجله لدى بعض الكفّار هى أنّهم كانوا يقولون للنبى:متى هذا الوعد..و أين عذاب اللّه..

و لم لا يأتينا..إلخ.فمن الواضح أنّه إشاره إلى عذاب الدنيا (۲) هذا أوّلا.

و ثانيا إنّ التعبير ب مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ الظاهر أنّه إشاره إلى عاقبه الأمم

۱- ۱) -يقول بعض الشعراء العرب: لنا ذنوب و لكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب.

۲- ۲) -تراجع الآيتان(۵۷)و ۵۸)من سوره الأنعام،و الآيه(۷۲)من سوره النمل و أمثالها،و هـذا التعبير فى القرآن قد يسـتعمل فى شأن القيامه أيضا.

المتقدّم ذكرها فی هذه السوره كقوم لوط و قوم فرعون و عاد و ثمود الذين نال كلّا منهم نوع من العذاب فی الدنيا و هلكوا به جميعا.

و هنا ينقدح هذا السؤال،و هو إذا كانت الآيه تشير إلی عذاب الدنيا فلم لا يتحقّق الوعد الإلهی فی شأنهم؟! و هذا السؤال له جوابان:

۱-إنّ هذا الوعد تحقّق فی شأن كثير منهم كأبی جهل و جماعه آخرين فی غزوه بدر و غيرها.

۲-نزول العذاب علی جميعهم مشروط بعدم الرجوع نحو اللّه و عدم التوبه من الشرك،و لمّا آمن معظمهم فی فتح مكّه..فإنّ هذا الشرط أصبح منتفيا فلم ينزل عذاب اللّه.

و فی الآيه الأخيره استكمال لعذاب الدنيا بعذاب الآخره إذ تقول: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِی يُوعَدُونَ .

و كما أنّ هذه السوره بدئت بمسأله المعاد و القيامه،فإنّها انتهت بالتأكيد عليها كذلك (۱) !.

كلمه«الويل»تستعمل فی لغه العرب عند ما يقع فرد ما أو أفراد فی الهلاك..

كما تعنی العذاب و الشقاء،و قال بعضهم فی الويل معنی أشدّ من العذاب.

و كلمات الويل و الويس،و الويح تستعمل فی لغه العرب لإظهار التأسّف و التأثّر،غايه ما فی الأمر..تستعمل كلمه«ويل»لمن يعمل أعمالا قبيحه،أمّا «ويس»فتستعمل فی مقام التحقير،و كلمه«ويح»تستعمل فی موضع الترحّم.

قال بعضهم أنّ«ويلا»بئر من آبار جهنّم أو باب من أبوابها،غير أنّ مراد القائلين لا يعنی بأنّ هذه الكلمه جاءت فی اللغه بهذا المعنی فحسب،بل هی فی

۱- ۱) -يری بعض المفسّرين أنّ هذه الآيه تشير إلی عذاب الدنيا.مع أنّ مثل هذا التعبير فی القرآن يكون ليوم القيامه غالبا..

الحقیقه بیان لمصداق من المصادیق.

و قد استعملت هذه الکلمه فی القرآن بکثره،منها فی شأن الکفّار و المشرکین و الکاذبین و المکذّبین و المجرمین،و المطفّفین و المصلّین الذین هم عن صلاتهم ساهون،إلاّ أنّ أکثر استعمالها فی القرآن فی شأن المکذّبین،و قد تکرّرت الآیه وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ فی سوره المرسلات وحدها عشر مرّات!.

ربّنا،نجّنا من عذاب ذلک الیوم العظیم و من خزیه.

اللهمّ ارزقنا قبول الطاعه و التوفیق للعبودیه و الفخر بأن نکون عبیدک! اللهمّ لا تبتلنا بعاقبه المکذّبین المؤلمه الذین کذّبوا رسلک و آیاتک و أیقظنا من نومه الغافلین برحمتک یا أرحم الراحمین.

آمین ربّ العالمین انتهاء سوره الذّاریات

ص :۱۴۷

سوره الطّور

اشاره

مكّيه و عدد آياتها تسع و أربعون آيه

ص: ۱۴۹

محتوى السوره:

تتركز بحوث هذه السوره-أيضا-على مسأله المعاد و عاقبه الصالحين و المتّقين من جهه،و المجرمين و المفسدين فى ذلك اليوم العظيم من جهه اخرى رغم أنّ فيها مواضيع أخر فى مجالات مختلفه من الأمور العقائديه أيضا-.

و يمكن على الإجمال-أن يقسّم محتوى هذه السوره إلى ستّه أقسام.

١-الآيات الاولى من السوره التى تبدأ بالقسم تلو القسم،و هى تبحث فى عذاب اللّه.و دلائل القيامه و علاماتها-و عن النار و عقاب الكافرين[من الآيه ١ إلى ١۶]

.

٢-القسم الآخر من هذه السوره يذكر بتفصيل نعم الجنّه و مواهب اللّه فى القيامه و ما اعدّ للمتّقين،و يتبّه على ذلك على نحو متتابع!..و فى الحقيقه أنّ فى هذه السوره إشاره إلى أغلب نعم الجنّه من الآيه ١٧-٢٨.

٣-و فى القسم الثّالث من هذه السوره يقع الكلام عن نبوّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ما وجّه إليه الأعداء من التّهم،و يردّ عليها بنحو موجز من الآيه ٢٩ إلى ٣۴.

۴-و فى القسم الرّابع بحث عن التوحيد باستدلالات واضحه من الآيه ٣۵- ۴٣.

۵-و فى القسم الخامس من هذه السوره عود على مسأله المعاد و بعض أوصاف يوم القيامه من الآيه ۴۴-۴٧.

۶-و أخيرا فإنّ القسم الأخير من هذه السوره الذى لا يتجاوز الآيتين يختتم الأمور المذكوره آنفا بأمر نبى الإسلام بالصبر و الاستقامه و التسبيح و الحمد للّه..

و وعده بأنّ اللّه حاميه و ناصره.

و هكذا تتشكّل السوره من مجموعه منسجمه منطقيه و عاطفيه تنشدّ إليها قلوب السامعين.

و تسميه هذه السوره ب«الطور»تناسبا لما ورد فى الآيه الاولى من ذكر كلمه الطور فيها.

فضيله تلاوه هذه السوره:

ورد عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره الطور كان حقّا على اللّه أن يؤمنه من عذابه و أن ينعّمه فى جنّته» (۱) .

و

ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «من قرأ سوره الطور جمع اللّه له خير الدنيا و الآخره» (۲) ! و واضح أنّ كلّ هذا الأجر و الثواب العظيم فى الدنيا و الآخره هو لأولئك الذين يجعلون هذه التلاوه وسيله للتفكّر و التفكّر بدوره وسيله للعمل.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۱۶۲-تفسير البرهان،ص ۲۴۰

۲- ۲) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۱ الى ۸]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ اَلطُّورِ (۱) وَ كِتٰابٍ مَسْطُورٍ (۲) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (۳) وَ اَلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورِ (۴) وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ (۵) وَ اَلْبَحْرِ اَلْمَسْجُورِ (۶) إِنَّ عَذٰابَ رَبِّكَ لَوٰاقِعٌ (۷) مٰا لَهُ مِنْ دٰافِعٍ (۸)

التّفسير

هـذه السوره-هى الاـخرى-من السور التى تبـدأ بـالقسم..القسم الـذى يهـدف لبيـان حقيقه مهمّه،و هى مسـأله القيامه و المعاد و محاسبه أعمال الناس.

و أهميّه هذه المسأله إلى درجه بحيث إنّ اللّه أقسم فى آيات مختلفه من القرآن بأنواع كثيره من المقدّسات لتتجلّى عظمه ذلك اليوم و وقوعه حتما.

و تلوح فى بـدايه السوره خمسه آيـات تبـدأ بالقسم،و فيها معانى مغلقه تـدعو إلى التفكير ممّا جعلت المفسّـرين يبحثون فيها من جميع الوجوه.

يقول سبحانه و تعالى:

وَ اَلطُّورِ

.

«الطور»-فى اللغه معناه الجبل-و لكن مع ملاحظه أنّ هذه الكلمه تكرّرت

فی عشر آیات من القرآن الکریم،تسع منها کانت فی الکلام علی«طور سیناء» و هو الطور أو الجبل الذی نزل الوحی عنده علی موسی،فیعلم أنّ المراد منه هنا فی الآیه محلّ البحث(الطور ذاته)خاصّه لو أنّنا لاـ حظنا أنّ الألف و اللام فی هذه الکلمه هی للعهد.

فبناء علی ذلک،فإنّ اللّه یقسم فی أوّل مرحله بواحد من الأمکنه المقدّسه فی الأرض حیث نزل علیها الوحی.

و فی تفسیر قوله تعالی: وَ کِتابٍ مَسْطُورٍ احتمالات متعدّده أیضا،إذ قال بعضهم:المراد به اللوح المحفوظ.و قال آخرون:بل هو القرآن الکریم،و مضی بعض إلی أنّه«صحیفه الأعمال»،و ذهب آخر إلی أنّه«کتاب التوراه»النازل علی موسی علیه السّلام.

و لکن بتناسب القسم المذکور آنفا فإنّ الآیه تشیر هنا إلی«کتاب موسی»أو کلّ کتاب سماوی.

فِی رَقٍّ مَنْشُورٍ

.

کلمه«الرقّ»مشتقّه من الرقّه،و هی فی الأصل الدقّه و اللطافه، کما تطلق هذه الکلمه علی الورق أو الجلد الخفیف الذی یکتب علیه و«المنشور»:معناه الواسع، و یعتقد بعضهم أنّ هذه الکلمه تحمل فی مفهومها معنی اللمعان أیضا.

فبناء علی ذلک..وقع القسم علی کتاب نشر علی صفحاته أحسن ما یکتب و هو فی الوقت ذاته مفتوح و واسع غیر ملتو.

وَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ

.

هناک تفاسیر مختلفه فی«البیت المعمور»کذلک...إذ قال بعضهم المراد منه البیت الذی فی السماء محاذیا للکعبه،و هو معمور بطواف الملائکه و زیارتهم إیّاه،

و يلاحظ هذا المعنى فى روايات إسلاميه مختلفه وردت فى مصادر متعدّده (۱) .

و طبقا لبعض الرّوايات فإنّ سبعين ألف ملك يزورون ذلك البيت كلّ يوم و لا يعودون إليه أبدا.

و ذهب البعض أنّ المراد منه«الكعبه»و هى بيت اللّه فى الأرض المعمور بالحجّاج و الزوّار،و هو أوّل بيت وضع للعباده على الأرض.

و قال بعضهم المراد من البيت المعمور هو«قلب المؤمن»الذى يعمره الإيمان و ذكر اللّه.

إلّا أنّ ظاهر الآيه هو واحد من المعنيين الأوّلين المذكورين آنفا،و بملاحظه التعابير المختلفه فى القرآن عن الكعبه بالبيت يكون المعنى الثانى أكثر انسجاما.

أمّا المقصود ب اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ فهو«السماء»لأنّنا نقرأ فى الآيه(۳۲)من سوره الأنبياء: وَ جَعَلْنَا السَّمٰاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً .

كما نقرأ فى الآيتين(۲۷)و ۲۸)من سوره النازعات أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمٰاءُ بَنٰاهٰا رَفَعَ سَمْكَهٰا فَسَوّٰاهٰا فاللّه هو الذى أعلى سقفها و جعلها متّسقه و منتظمه.

و لعلّ الوجه-فى التعبير-بالسقف هو أنّ النجوم و الكرات السماويه إلى درجه من الكثره بحيث غطّت السماء فصارت كأنّها السقف،و يمكن أن يكون إشاره إلى الجوّ الذى يحيط بالأرض أو ما يسمّى بالغلاف الجوّى،و هو بمثابه السقف الذى يمنع النيازك و الشهب أن تهوى إلى الأرض و تصدّ الأشعّه الضارّه من الوصول إلى الأرض.

وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

.

«للمسجور»:فى اللغه معنيان:الأوّل الملتهب،و الثّانى المملوء.و يقول

۱- ۱) -ورد فى بحار الأنوار أكثر من عشر روايات فى هذا المجال،ج ۵۸،ص ۵۵ و ما بعدها.

الراغب فی مفرداته:سجر علی وزن فجر معناه إشعال النار،و یعتقد أنّ الآیه تعطی هذا المعنی..و لم یتحدّث عن المعنی الثانی،إلّا أنّ العلّامه الطبرسی یذکر أنّ المعنی الأوّل هو ما تقدّم،و کذلک تشیر بعض کتب اللغه إلی ذلک.

و الآیات الاخر فی القرآن تؤیّد المعنی الأوّل أیضا کما هی الحال فی الآیتین (۷۱)و ۷۲)إذ قال سبحانه: یُسْحَبُونَ فِی الْحَمِیمِ،ثُمَّ فِی النّارِ یُسْجَرُونَ .

و نقرأ

فی نهج البلاغه عن«أمیر المؤمنین»فی شأن«الحدیده المحماه»إذ یقول لأخیه«عقیل»: «أ تئنّ من حدیده أحماها إنسانها للعبه و تجرّنی إلی نار سجّرها جبّارها لغضبه...» (۱) .

و لکن أین هو هذا«البحر المسجور»؟قال بعضهم هو البحر المحیط بالأرض «أو البحار المحیطه بها»و سیلتهب قبل یوم القیامه،ثمّ ینفجر کما نقرأ ذلک فی الآیه(۶)من سوره التکویر وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ و نقرأ فی الآیه(۳)من سوره الإنفطار وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ .

إلّا أنّ بعضهم فسّر ذلک بالبحر الذی فی باطن الأرض و هو مؤلّف من مواد منصهره مذابه،و ما ورد فی حدیث عن الإمام الباقر الذی نقله«العیاشی»شاهد علی هذا المعنی،و قد ورد فی هذا الحدیث أنّ قارون یعذّب فی البحر المسجور (۲) مع أنّ القرآن یقول فی شأنه: فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ (۳) .

و هذان التّفسیران لا یتنافیان،و یمکن أن تکون الآیه قسما بهما معا،إذ کلاهما من آیات اللّه و من عجائب هذا العالم الکبری.

و ممّا یلفت النظر أنّ المفسّرین لم یتناولوا بالبحث علاقه هذه الأقسام الخمسه فیما بینها،إلّا أنّ الظاهر أنّ الأقسام الثلاثه الاوّل بینها ارتباط و علاقه،

۱- ۱) -نهج البلاغه،الخطبه ۲۲۴.

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۳۸.

۳- ۳) -سوره القصص،الآیه ۸۱.

لأنّها جميعا تتحدّث عن الوحى و خصوصياته،فالطور محلّ نزول الوحى، و الكتاب المسطور إشاره إلى الكتاب السماوى أيضا،سواء كان التوراه أو القرآن، و البيت المعمور هو محلّ ذهاب و إيّاب الملائكه و رسل وحى اللّه.

أمّا القسمان الآخران فيتحدّثان عن الآيات التكوينيه«فى مقابل الأقسام الثلاثه التى كانت تتحدّث عن الآيات التشريعيّه».

و هذان القسمان واحد منهما يشير إلى أهمّ دلائل التوحيد و علائمه و هو «السماء»بعظمتها،و الآخر يشير واحد من علائم المعاد المهمّه و دلائله،و هو الواقع بين يدى القيامه!.

فبناء على هذا فإنّ التوحيد و النبوّه و المعاد جمعت فى هذه الأقسام[أو الأيمان]

الخمسه.

و بعض المفسّرين يرون أنّ هذه الآيات جميعها تشير إلى موسى و سيره تأريخه و حياته،و ذكروا ارتباط الآيات على النحو التالى:

الطور..هو الجبل الذى نزل الوحى على موسى عنده.

و الكتاب المسطور:هو التوراه.

و البيت المعمور:مركز مجىء و إيّاب الملائكه و يحتمل أن يكون بيت المقدس.

و السقف المرفوع هو ما ذكر فى قصّه بنى إسرائيل وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهٌ . (۱)

و البحر المسجور هو البحر الملتهب الذى عوقب قارون به لأنّه خالف موسى فهوى فيه.

إلاّ أنّ هذا التّفسير يبدو بعيدا،و لا ينسجم مع الرّوايات المنقوله فى المصادر

۱- ۱) -الأعراف،الآيه ۱۷۱.

الإسلاميه،و كما قلنا فإنّ السقف المرفوع بشهاده آيات القرآن الاخر و الرّوايات المذكوره فيه هو السماء.

تبقى لطيفه دقيقه هنا و هى ما العلاقه بين هذه الأقسام و المقسم به.

و يتّضح الجواب على هذا السؤال-مع ملاحظه ما بيّناه آنفا-و هو أنّ هذه الأقسام و التى تدور حول محور قدره اللّه فى عالم التكوين و التشريع تدلّ على أنّ اللّه قادر على إعاده الحياه و بعث الموتى من قبورهم مرّه اخرى.و هذا هو غايه الأقسام المذكوره كما قرأنا فى الآيات الأخيره من-الآيات محلّ البحث- إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ مٰا لَهُ مِنْ دٰافِعٍ .

ص :١٥٨

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۹ الى ۱۶]

اشاره

يَوْمَ تَمُورُ اَلسَّمٰاءُ مَوْراً (۹) وَ تَسِيرُ اَلْجِبٰالُ سَيْراً (۱۰) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (۱۱) اَلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (۱۲) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلىٰ نٰارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (۱۳) هٰذِهِ اَلنّٰارُ اَلَّتِي كُنْتُمْ بِهٰا تُكَذِّبُونَ (۱۴) أَ فَسِحْرٌ هٰذٰا أَمْ أَنْتُمْ لاٰ تُبْصِرُونَ (۱۵) اِصْلَوْهٰا فَاصْبِرُوا أَوْ لاٰ تَصْبِرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۶)

التّفسير

كانت فى الآيات السابقه إشاره و تلميح عن عذاب اللّه فى يوم القيامه- بصوره مغلقه-أمّا الآيات-محلّ البحث-ففيها توضيح و تفسير لما مرّ،فتتحدّث أوّلا-عن بعض حالات يوم القيامه و خصائصه،ثمّ عن كيفيه تعذيب المكذّبين فتقول: يَوْمَ تَمُورُ اَلسَّمٰاءُ مَوْراً (۱) .

«المور»:على وزن قول-له معان عديده فى اللغه.يقول الراغب فى مفرداته:

۱- ۱) -كلمه«يوم»منصوبه على أنّها ظرف و هى متعلّقه باسم الفاعل«واقع»الوارده فى الآيات المتقدّمه.

المور معناه الجريان السريع.كما قال إنّ المور يطلق على الغبار الذى تجرى به الريح لكلّ جهه أيضا.

و قد ورد فى«لسان العرب»أنّ«المور»معناه الحركه و الذهاب و الإيّاب، كما يطلق على«الموج»و منهم من قال:المور هو الحركه الدائره.و من مجموع هذه التفاسير يستفاد أنّ«المور»هو الحركه السريعه و الدوران المقترن بالذهاب و الإيّاب و الاضطراب و التموّج،و على هذا فإنّ النظام الحاكم على الكرات يضطرب بين يدى يوم القيامه و تنحرف عن مداراتها و تتّجه إلى كلّ جهه ذهابا و إيّابا،ثمّ تتبدّل و تولّد سماء جديده بأمر اللّه كما تقول الآيه(۱۰۴)من سوره الأنبياء: يَوْمَ نَطْوِى السَّمٰاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ .

و نقرأ فى الآيه(۴۸)من سوره إبراهيم: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمٰاوٰاتُ .

ثمّ يضيف القرآن فى آيه اخرى: وَ تَسِيرُ الْجِبٰالُ سَيْراً .

أجل،الجبال تنقلع من أمكنتها و تتحرّك و تسير ثمّ تندكّ و تتلاشى كما تشهد بذلك آيات القرآن الاخر فتغدو كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ، (۱) ثمّ تكون قاعا خاليه من كلّ شىء كما يقول القرآن: فَيَذَرُهٰا قٰاعاً صَفْصَفاً (۲) .

كلّ ذلك هو إشاره إلى أنّ هذه الدنيا و ما فيها و ما عليها تندكّ و يحدث مكانها عالم جديد بأنظمه جديده و يكون الإنسان أمام نتائج أعماله وجها لوجه.

لذا فإنّ القرآن يضيف فى الآيه التاليه قائلا: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (۳) .

أجل،حين تعمّ الوحشه و الاضطراب جميع الخلق لتغيّر العالم،تهيمن على المكذّبين وحشه عظيمه و هى العذاب الإلهى..لأنّ«الويل»:إظهار التأسّف

۱- ۱) -سوره القارعه،الآيه ۵.

۲- ۲) -لمزيد التوضيح يراجع التّفسير الأمثل ذيل الآيه(۱۰۵)من سوره طه.

۳- ۳) -إلقاء هنا للتفريع،أى حيث تكون الأرض قاعا صفصفا و لا ملجأ من اللّه فويل يومئذ للمكذّبين.

و الحزن لوقوع حادثه غير مطلوبه!.

ثمّ تبيّن الآيات من هم«المكذّبون»فتقول: اَلَّذِينَ هُمْ فِی خَوْضٍ یَلْعَبُونَ .

فيزعمون أنّ آيات القرآن ضرب من الكذب و الافتراء و أنّ معجزات النّبی سحر و أنّه مجنون،و يتلقّون جميع الحقائق باللعب و يسخرون منها و يستهزئون بها و يحاربون الحقّ بالكلام الباطل غير المنطقی،و لا يأبون من أيّه تهمه أو كذب فی سبيل الوصول إلی مآربهم.

«خوض»علی وزن حوض-معناه الدخول فی الكلام الباطل،و هو فی الأصل ورود الماء و العبور منه.

ثمّ تبيّن الآيات ذلك اليوم و عاقبه هؤلاء المكذّبين فی توضيح آخر:فتقول:

یَوْمَ یُدَعُّونَ إِلیٰ نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

(۱)

أی يساقون نحو جهنّم بعنف و شدّه.

و يقال لهم حينئذ: هٰذِهِ النّارُ الَّتِی كُنْتُمْ بِهٰا تُكَذِّبُونَ .

كما يقال لهم أيضا: أَ فَسِحْرٌ هٰذٰا أَمْ أَنْتُمْ لاٰ تُبْصِرُونَ ؟! لقد كنتم تزعمون فی الدنيا إنّ ما جاء به محمّد سحر،و قد أخذ السحر عن ساحر آخر،فغطّی علی أعيننا ليصرفها عن الحقائق و ليختطف عقولنا!و يرينا أمورا علی أنّها معاجز،و يذكر لنا كلاما علی أنّه وحی منزل من اللّه،إلاّ أنّ جميع ذلك لا أساس له و ما هو إلاّ السحر!! لذلك فحين يردون نار جهنّم يقال لهم بنحو التوبيخ و الملامه و الاحتقار و هم يلمسون حراره النار:أ فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟! كما يقال لهم هناك أيضا: اِصْلَوْهٰا فَاصْبِرُوا أَوْ لاٰ تَصْبِرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

أجل هذه هی أعمالكم و قد عادت إليكم،فلا ينفع الجزع و الفزع و الآه

---

۱ - ۱) -دعّ علی وزن جدّ معناه الدفع الشديد و السوق بخشونه و عنف و«اليوم»فی الآيه منصوب علی الظرفيه أو البدليه من يومئذ فی الآيه السابقه.

و الصراخ و لا أثر لكلّ ذلك أبدا.

و هـذه الآيه تأكيد على«تجسّم الأعمال»و عودتها نحو الإنسان،و هى تأكيد جديد أيضا على عداله اللّه..لأنّ نار جهنّم مهما كانت شديده و محرقه فهى ليست سوى نتيجه أعمال الناس أنفسهم،و أشكالها المتبدّله هناك!.

تعقيب

اشاره

١-كيف يساق المجرمون إلى جهنّم؟

لا شكّ أنّ المجرمين يساقون و يدعّون إلى جهنّم بالتحقير و المهانه و الزجر و العذاب،إلاّ أنّه تشاهد آيات متعدّده فى هذا الصدد ذات تعابير مختلفه.

إذ نقرأ فى الآيتين(٣٠)و ٣١)من سوره الحاقه مثلا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ .

و نقرأ فى الآيه(٤٧)من سوره الدخان خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىٰ سَوٰاءِ الْجَحِيمِ .

كما جاء التعبير بالسوق فى بعض الآيات كالآيه(٨٦) من سوره مريم وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً .

و على العكس منهم المتّقون و الصالحون إذ يتلقّون بكلّ إكرام و احترام عند باب الجنّه: حَتّىٰ إِذٰا جٰاؤُهٰا وَ فُتِحَتْ أَبْوٰابُهٰا وَ قٰالَ لَهُمْ خَزَنَتُهٰا سَلاٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهٰا خٰالِدِينَ (١) .

و على هذا فليست الجنّه و النار-كلّ منهما-مركزا لرحمه اللّه أو عذابه فحسب،بل تشريفات الورود لكلّ منهما كاشفه عن هذا المعنى أيضا.

١- ١) -سوره الزمر،الآيه ٧٣.

۲-الخائضون فی الأباطیل!.

بالرغم من أنّ کلام القرآن فی الآیات الآنفه کان یدور حول المشرکین فی عصر النّبی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،إلاّ أنّ هذه الآیات دون شکّ عامّه،فهی تشمل جمیع المکذّبین حتّی الفلاسفه الماديین الخائضین فی حفنه من الخیالات و الأفکار الناقصه،و یتّخذون حقائق عالم الوجود لعبا و هزوا،و لا یعتدون إلاّ بما یقرّ به عقلهم القاصر،فهم ینتظرون أن یروا کلّ شیء فی مختبراتهم و تحت المجهر حتّی ذات اللّه المقدّسه-تعالی عن ذلک علوّا کبیرا-و إلاّ فلا یؤمنون بوجوده أبدا.

هؤلاء أیضا مصداق للذین هم فِی خَوْضٍ یَلْعَبُونَ و هم غارقون فی أمواج من الخیالات و التصوّرات الباطله.

إنّ عقل الإنسان مهما بلغ فهو قبال نور الوحی کالشمعه أمام نور الشمس المضیئه فی العالم،فهذه الشمعه تساعد الإنسان أن یخرج من محیط المادّه المظلم و أن یفتح الأبواب نحو ما وراء الطبیعه،و أن یحلق فی کلّ جهه بنور الوحی لیری العالم الواسع و یتعرّف علی مجهولاته و خفایاه.

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۱۷ الى ۲۱]

اشاره

إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ نَعِيمٍ (۱۷) فٰاكِهِينَ بِمٰا آتٰاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ عَذٰابَ اَلْجَحِيمِ (۱۸) كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۹) مُتَّكِئِينَ عَلىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْنٰاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (۲۰) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ (۲۱)

التّفسير

اشاره

مواهب اللّه للمتّقين:

تعقيبا على المباحث الوارده فى الآيات المتقدّمه حول عقاب المجرمين و عذابهم الأليم تذكر الآيات محلّ البحث ما يقابل ذلك من المواهب الكثيره و الثواب العظيم للمؤمنين و المتّقين لتتجلّى بمقايسه واضحه مكانه كلّ من الفريقين.

تقول الآيه الاولى من الآيات محلّ البحث: إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ نَعِيمٍ .

و التعبير ب«المتّقين»بدلا من المؤمنين،لأنّ هذا العنوان يحمل مفهوم الإيمان،كما يحمل مفهوم العمل الصالح أيضا،خاصّه أنّ«التقوى»تقع مقدّمه و أساسا للإيمان فى بعض المراحل،كما تقول الآيه ٢ من سوره البقره ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ لأنّ الإنسان إذا لم يكن ذا تعهّد و إحساس بالمسؤوليه و روح تطلب الحقّ و تبحث عنه-و كلّ ذلك مرحله من مراحل التقوى -فإنّه لا يمضى فى التحقيق عن دينه و عقيدته و لا يقبل هدايه القرآن أبدا.

و التعبير ب فِى جَنّاتٍ وَ نَعِيمٍ بصيغه الجمع و التنكير لكلّ منهما،إشاره إلى تنوّع الجنّات و النعيم و عظمتهما.

ثمّ يتحدّث القرآن عن تأثير هذه النعم الكبرى على روحيه أهل الجنّه فيقول فى الآيه التاليه: فٰاكِهِينَ بِمٰا آتٰاهُمْ رَبُّهُمْ (١) .

خاصّه أنّ اللّه قد طمأنهم و آمنهم من العقاب وَ وَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ .

و هذه الجمله قد تكون ذات معنين..الأوّل بيان النعمه المستقلّه قبال نعم اللّه الاخر..و الثانى أن يكون تعقيبا على الكلام السابق،أى أنّ أهل الجنّه مسرورون من شيئين«بما آتاهم اللّه من النعم فى الجنّه»،و«بما وقاهم من عذاب الجحيم».

و التعبير ب«ربّهم»فى الجملتين يشير ضمنا إلى نهايه لطف اللّه و دوام ربوبيته عليهم فى تلك الدار.

ثمّ تشير الآيه الاخرى إشاره إجماليه إلى نعم المتّقين فى الجنّه فتقول: كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

و التعبير ب«هنيئا»هو إشاره إلى أنّ أطعمه الجنّه و شرابها السائغه غير المنغّصه،فهى ليست كأطعمه الدنيا و شرابها التى تجرّ الإنسان إلى الوبال عند

١- ١) -كلمه«فاكهين»مشتقّه من فكه على وزن نظر-و فكاهه على وزن شباهه،و معناها كون الإنسان مسرورا،و جعل الآخرين مسرورين بالكلام العذب،و يقول الراغب فى مفرداته:الفاكهه معناها كلّ نوع من الثمار.و الفكاهه أحاديث أهل الأنس..و قد احتمل بعضهم أنّ الآيه:فاكهين بما أتاهم ربّهم إشاره إلى تناول أنواع الفواكه و هذا المعنى يبدو بعيدا..

الإفراط أو التفريط بها..إضافه إلى كلّ ذلك لا يحصل عليها بمشقّه،و لا يخاف من انتهائها،و لذلك فهى هنيئه! (۱) .

و من المعلوم أنّ أطعمه الجنّه هنيئه بذاتها،و لكنّ قول الملائكه لأهل الجنّه «هنيئا»هذا القول له لطفه و عذوبته الخاصّه.

و النعمه الاخرى التى يتمتّع بها أهل الجنّه هى كونهم: مُتَّكِئِينَ عَلىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَهٍ .

فهم يلتذّون بالاستئناس إلى أصحابهم و المؤمنين الآخرين،و هذه لذّه معنويه فوق أيّه لذّه اخرى!.

و«سرر»جمع سرير،و أصل المادّه هو«السرور»و تطلق السرر على الكراسى المهيأه لمجالس السرور ليتّكأ عليها.

و«مصفوفه»من مادّه صف،و معناها أنّ هذه السرر مرتبه واحدا إلى جنب الآخر و يتشكّل منه مجلس عظيم للأنس.

و نقرأ فى آيات متعدّده من القرآن أنّ أهل الجنّه يجلسون على سرر متقابلين.[الحجر الآيه ۴۷ و الصافات الآيه ۴۴]

.

و هذا التعبير لا ينافى ما ورد فى هذه الآيه محلّ البحث،لأنّ مجالس الانس و السرور ترتّب الأسّره فيها على شكل مستدير و مصفوفه جنبا إلى جنب، فجلّاسها على سرر مصفوفه متقابلون!.

و التعبير ب«متكئين»إشاره إلى منتهى الهدوء،لأنّ الإنسان عند الهدوء يتكئ عاده،و الذين هم فى قلق و حزن لا يرون كذلك!.

ثمّ يضيف القرآن بأنّا زوجناهم من نساء بيض جميلات ذوات أعين واسعه وَ زَوَّجْنٰاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (۲) .

۱- ۱) -يقول الراغب فى مفرداته:الهنىء كلّ ما لا يلحق فيه المشقّه و لا يعقبه و خامه..

۲- ۲) -«الحور»:جمع(حوراء)و أحور،فهو جمع للمذكّر و المؤنث سواء،و يطلق على من حدقه عينه سوداء و بياضها شفّاف أو

هـذه بعض من نعم أهل الجنّه الماديه و المعنويه،إلاّ أنّهم لا يكتفون بهـذه النعم فحسب،و إنّما تضاف إليها نعم و مواهب معنويه و ماديه أخر! وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ !.

و هذه نعمه بنفسها أيضا أن يرى الإنسان ذريّته فى الجنّه و يلتذّ برؤيتهم دون أن ينقص من عمله شىء أبدا.

و يفهم من تعبير الآيه أنّ المراد من الذريه هم الأبناء البالغون الذين يسيرون فى خطّ الآباء المؤمنين و يتّبعون منهجهم.

فمثل هؤلاء الأبناء و هذه الذريّه إذا كان فى عملهم نقص و تقصير فإنّ اللّه سبحانه يتجاوز عنهم لأجل آبائهم الصالحين،و يرتفع مقامهم عندئذ فيبلغون درجه آبائهم،و هذه المثوبه موهبه للآباء و الأبناء (۱) !.

إلاّ أنّ جماعه من المفسّرين يعتقدون أنّ«الذريّه»هنا تشمل الأبناء الكبار و الصغار جميعا..غير أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع ظاهر الآيه،لأنّ الاتّباع بإيمان دليل على وصولهم مرحله البلوغ أو مقاربتهم لها.

إلاّ أن يقال أنّ الأطفال يصلون فى يوم القيامه مرحله البلوغ و يمتحنون فمتى نجحوا فى الامتحان التحقوا بالآباء،كما جاء هذا المعنى

فى الكافى إذ ورد فيه أنّه سئل الإمام عن أطفال المؤمنين فقال عليه السّلام: «إذا كان يوم القيامه جمعهم اللّه و يشعل نارا فيأمرهم أن يلقوا أنفسهم فى النار فمن ألقى نفسه سلم و كان سعيدا و جعل اللّه النار عليه بردا و سلاما و من امتنع حرم من لطف اللّه» (۲) .

(۲)

هو كنايه عن الجمال،لأنّ الجمال يتجلّى فى العينين قبل كلّ شىء،و العين جمع لأعين و عيناه معناه العين الواسعه، و هكذا فإنّ الحور العين مفهوما واسع يشمل الأزواج جميعا الذكور و الإناث من أهل الجنّه فالذكور للإناث و بالعكس.

---

۱ - ۱) -الظاهر أنّ جمله و الذين آمنوا جمله مستقلّه و الواو للاستئناف،و قد اختيار جماعه من المفسّرين هذا المعنى«كالعلاّمه الطباطبائى و المراغى و سيّد قطب»إلاّ أنّ العجب أن يعدّ الزمخشرى هذه الجمله معطوفه على و زوجناهم بحور عين مع أنّه لا يتناسب هذا المعنى و مفهوم النصّ و لا ينسجم مع فصاحه القرآن و بلاغته.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۳۹ بتصرّف و تلخيص.

إلاّ أنّ،هذا الحديث إضافه إلى ضعف سنده يواجه إشكالات و مؤخذات فى المتن أيضا..و ليس هنا مجال لبيانها و شرحها.

و بالطبع فإنّه لا مانع أن يلحق الأطفال بالآباء و يكونوا معهم فى الجنّه..إلاّ أنّ الكلام هو هل الآيه الآنفه ناظره إلى هذا المطلب أم لا؟و قد قلنا إنّ التعبير ب اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ ظاهره أنّ المقصود هو الكبار.

و على كلّ حال-و حيث أنّ ارتقاء الأبناء إلى درجه الآباء يمكن أن يوجد هذا التوهّم أنّه ينقص من أعمال الآباء و يعطى للأبناء فإنّ الآيه تعقّب بالقول: وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ (۱) مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ .

و

ينقل ابن عبّاس عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إذا دخل الرجل الجنّه سأل عن أبويه و زوجته و ولده فيقال له إنّهم لم يبلغوا درجتك و عملك.فيقول:ربّ قد عملت لى و لهم فيؤمر بالحاقهم به» (۲) .

ممّا ينبغى الالتفات إليه أنّ القرآن يضيف فى نهايه الآيه: كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ .

فلا ينبغى التعجّب من عدم إنقاص أعمال المتّقين،لأنّ هذه الأعمال مع الإنسان حيثما كان،و إذا أراد اللّه أن يلحق أبناء المتّقين بهم تفضّلا منه و رحمه،فلا يعنى ذلك أنّه سينقص من ثواب أعمالهم أى شىء! و قال بعض المفسّرين:إنّ كلمه«رهين»هنا معناها مطلق،فكلّ إنسان مرهون بأعماله،سواء أ كانت صالحه أم طالحه،و لا ينقص من جزاء أعماله شىء.

و لكن مع ملاحظه أنّ هذا التعبير لا يتناسب و الأعمال الصالحه،فإنّ بعض المفسّرين قالوا:إنّ«كلّ امرئ»هنا إشاره إلى أصحاب الأعمال السيّئه!و إنّ كلّ إنسان مرهون بأعماله السيّئه فهو حبيسها و أسيرها.

۱- ۱) -الفعل ألتناهم مشتق من مادّه ألت على وزن ثبت:و معناه الإنقاص.

۲- ۲) -تفسير المراغى،ج ۲۷،ص ۲۶.

و يستدلّون أحيانا بالآيتين(۳۸)و ۳۹)من سوره المدثر.. كُلَّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلاّ أَصْحٰابَ الْيَمِينِ .

غير أنّ هذا التّفسير مع الالتفات إلى سياق الآيات السابقه و اللاحقه-التى تتكلّم فى شأن المتّقين و ليس فيها كلام على المشركين و المجرمين-يبدو غير مناسب! و قبال هذين التّفسيرين الذين يبدو كلّ منهما غير مناسب-من بعض الوجوه -هناك تفسير ثالث ينسجم مع صدر الآيه و الآيات السابقه و الآيات اللاحقه،و هو أنّ من معانى«الرهن»فى اللغه«الملازمه»،و إن كان معروفا أنّه الوثيقه فى مقابل الدين،إلاّ أنّه يستفاد من كلمات أهل اللغه أنّ الرهن من معاينه الدوام و الملازمه (۱) .

بل هناك من يصرّح بأنّ المعنى الأصلى للرهن هو الدوام و الثبوت،و يعدّ الرهن بمعنى الوثيقه من اصطلاحات الفقهاء،لذلك فإنّه حين يقال«نعمه راهنه» فمعناها أنّها ثابته و مستقرّه (۲) .

و يقول أمير المؤمنين فى شأن الأمم السالفه:«ها هم رهائن القبور و مضامين اللحود» (۳) .

فيكون معنى كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ أنّ أعمال كلّ إنسان ملازمه له و لا تنفصل عنه أبدا،سواء كانت صالحه أو طالحه،و لذلك فإنّ المتّقين فى الجنّه رهينو أعمالهم،و إذا كان أبناؤهم و ذريّاتهم معهم،فلا يعنى ذلك أنّ أعمالهم ينقص منها شىء أبدا.

و أمّا فى شأن الآيه(۳۹)من سوره المدثر التى تستثنى أصحاب اليمين ممّا

۱- ۱) -لسان العرب،مادّه رهن.

۲- ۲) -مجمع البحرين،مادّه رهن.

۳- ۳) -نهج البلاغه،من كتاب له ۴۵.

سبق،فيمكن أن تكون إشاره إلى أنّهم مشمولون بألطاف لا حدّ لها حتّى كأنّ أعمالهم لا أثر لها بالقياس إلى ألطاف اللّه (۱) و على كلّ حال،فإنّ هذه الجمله تؤكّد هذه الحقيقه و هى أنّ أعمال الإنسان لا تنفصل عنه أبدا،و هى معه فى جميع المراحل.

۱- ۱) -هناك تفاسير أخر فى أصحاب اليمين سنتناولها ذيل الآيه من سوره المدثر إن شاء اللّه.

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۲۲ الى ۲۸]

اشاره

وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَهٍ وَ لَحْمٍ مِمّا يَشْتَهُونَ (۲۲) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَ لا تَأْثِيمٌ (۲۳) وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (۲۴) وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (۲۵) قالُوا إِنّا كُنّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ (۲۶) فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ (۲۷) إِنّا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (۲۸)

التّفسير

اشاره

مواهب اخرى لأهل الجنّه:

أشارت الآيات المتقدّمه إلى تسعه أقسام من مواهب أهل الجنّه،و تشير الآيات محلّ البحث إلى خمسه أخر منها بحيث يستفاد من المجموع أنّ ما هو لازم للهدوء و الطمأنينه و الفرح و السرور و اللذّه مهيّأ لهم فى الجنّه! فتشير الآيه الاولى من الآيات محلّ البحث إلى نوعين من طعام أهل الجنّه فتقول: وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَهٍ وَ لَحْمٍ مِمّا يَشْتَهُونَ .

«أمددناهم»مشتق من الإمداد و معناه العطاء و الزياده و الإدامه..أی أنّ طعام الجنّه و فواکهها لا ینقص منهما شیء بتناولهما،و هما لیسا کطعام الدنیا و فواکهها بحیث یتغیّران أو ینقصان.

و التعبیر ب مِمَّا یَشْتَهُونَ یدلّ علی أنّ أهل الجنّه أحرار تماما فی انتخاب الأطعمه و نوعها و کمیّتها و کیفیتها،فمهما طلبوا فهو مهیئ لهم..و بالطبع فإنّ طعام الجنّه غیر منحصر بهذین النوعین اللحم و الفاکهه،إلّا أنّهما یمثّلان الطعام المهمّ، و تقدیم الفاکهه علی اللحم إشاره إلی أفضلیّتها علیه.

ثمّ تشیر الآیه التالیه إلی ما یشربه أهل الجنّه من شراب سائغ فتقول:

یَتَنازَعُونَ فِیها کَأْساً لا لَغْوٌ فِیها وَ لا تَأْثِیمٌ

! حیث یناول أحدهم الآخر کؤوس الشراب الطاهر من الإثم و الإفساد، و یشربون شرابا سائغا عذبا لذیذا یهب النشاط خالیا من أی نوع من أنواع التخدیر و فساد العقل!و لا یعقبه لغو و لا إثم،بل کلّه لذّه و انتباه و نشاط«جسمی و روحانی».

و کلمه«یتنازعون»من مادّه التنازع و معناه أخذ بعضهم من بعض،و قد یأتی للمخاصمه و التجاذب،لذلک قال بعض المفسّرین بأنّ أهل الجنّه یتجاذبون الشراب الطهور بعضهم من بعض علی سبیل المزاح و السرور.

لکن کما یستفاد من کلمات أهل اللغه أنّ«التنازع»متی أطلق معه لفظ الکأس أو ما أشبه فمعناه أخذ الکأس من ید الآخر!و لا یعنی التخاصم أو التجاذب!و ینبغی الالتفات إلی هذه اللطیفه اللغویه و هی أنّ«الکأس»هی الإناء المملوء فإذا کان خالیا لا یطلق علیه کأس (۱) .

و علی کلّ حال،فحیث أنّ التعبیر بالکأس یتداعی منه إلی الشراب المخدّر

۱- ۱) -قال الراغب فی مفرداته:الکأس:الإناء بما فیه من الشراب و قال فی مجمع البحرین کذلک فإذا خلا الإناء سمّی «قدحا».

فی الدنیا فإنّ الآیه تضیف قائله لاٰ لَغْوٌ فِیهٰا وَ لاٰ تَأْثِیمٌ و لا یصدر علی أثرها عمل قبیح کما یعقب الشراب المخدّر!فشراب هذه الکأس طهور نقی یجعلهم أکثر طهاره و خلوصا.

أمّا النعمه الرابعه المذکوره لأهل الجنّه فوجود الخدم و الغلمان إذ تقول الآیه:

وَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلْمٰانٌ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ

.

و«اللؤلؤ المکنون»هو اللؤلؤ داخل صدفه،و هو فی هذه الحاله شفّاف و جمیل إلی درجه لا توصف و إن کان خارج الصدف شفّافا و جمیلا- أیضا،غیر أنّ الهواء الملوّث و الأیدی التی تتناوله کلّ ذلک یؤثّر فیه،فلا- یبقی علی حالته الاولی من الشفّافیه!فالغلمان و خدمه الجنّه هم إلی درجه من الصفاء حتّی کأنّهم اللؤلؤ المکنون کما یعبّر القرآن الکریم.

و بالرغم من أنّه لا حاجه فی الجنّه إلی الخدمه،و ما یطلبه الإنسان یجده أمامه،إلّا أنّ هذا بنفسه إکرام أو احترام آخر لأهل الجنّه! و

قد ورد فی حدیث عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حین سئل عن أهل الجنّه فقیل له:

یا رسول اللّه إنّ الغلمان هم کاللؤلؤ المکنون فکیف حاله المؤمنین؟قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

و الذی نفسی بیده فضل المخدوم علی الخادم کفضل القمر لیله البدر علی سائر الکواکب (۱) .

و التعبیر ب(لهم)یدلّ علی أنّ کلّ مؤمن له خدمه خاصّون به، و حیث أنّ الجنّه لیست مکانا للهم و الحزن فإنّ الغلمان یلتذّون بخدمتهم المؤمنین!.

و آخر نعمه فی هذه السلسله من النعم هی نعمه الطمأنینه و راحه البال من کلّ عذاب أو عقاب إذ تقول الآیه التالیه: وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ یَتَسٰاءَلُونَ قٰالُوا إِنّٰا کُنّٰا قَبْلُ فِی أَهْلِنٰا مُشْفِقِینَ .

۱- ۱) -مجمع البیان،الکشّاف،روح البیان،أبو الفتوح الرازی.

فمع أنّنا كنّا نعيش بين ظهرانى أهلنا و كان ينبغى أن نحسّ بالأمان و الطمأنينه، إلاّ أنّنا كنّا مشفقين...مشفقين أن تحدق بنا الحوادث المزعجه و المكدّره لحياتنا و أن يصيبنا عذاب اللّه على حين غرّه فى أيّه لحظه.

مشفقين أن يسلك أبناؤنا طريق الضلال،فيتيهوا فى مفازه جرداء و يتحيّروا! مشفقين أن يفجؤنا أعداؤنا القساه و يضيّقوا علينا الميدان!و لكن اللّه منّ علينا برحمته الواسعه: فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ .

أجل:منّ اللّه الرحيم علينا فنجّانا من سجن الدنيا و وحشتها، و أنعم علينا فى دار القرار و جنّات النعيم.

و حين يتذكّرون ماضيهم و جزئياته و يقيسونه بما هم عليه من حاله منعّمه! يعرفون قدر نعم اللّه و مواهبه الكبرى أكثر،و ستكون تلك النعم ألذّ و أدعى للقلب، لأنّ القيم تتجلّى أكثر فى القياس بين نعم الدنيا و نعم الآخره.

و الكلام الذى ينقله القرآن على لسان أهل الجنّه هنا يشير إلى اعترافهم بهذه الحقيقه و هى أنّ كون اللّه برّا رحيما يعرفه أهل الجنّه فى ذلك الزمان أكثر من أى وقت مضى فيقولون: إِنّا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ .

إلاّ إنّنا نعرف هذه الصفات الآن بشكل واقعى أكثر ممّا كنّا نعرفها،إذ شملنا برحمته العظيمه قبال هذه الأعمال التى لا تعدّ شيئا و أحسن إلينا مع كلّ تلك الذنوب الكثيره!.

أجل إنّ عرصه القيامه و نعم الجنّه مدعاه لتجلّى صفات اللّه و أسمائه، و المؤمنون يتعرّفون فى عرصه القيامه على حقيقه أسماء اللّه تعالى و صفاته أكثر من أى زمن آخر.

حتّى الجحيم أيضا تبيّن صفاته و حكمته و عدله و قدرته!

ملاحظات

۱-کلمه«یتساءلون»مشتقّه من السؤال،و معناه الاستفهام،أی یسأل بعضهم بعضا،و هذا الفعل هنا یشیر إلی أنّ أهل الجنّه یسأل بعضهم بعضا عن ماضیه،لأنّ تذکّر هذه المسائل و النجاه من تلک الآلام و الهموم و الوصول إلی مثل هذه المواهب کلّ ذلک بنفسه تلذّذ أیضا...و هذا یشبه تماما«الإنسان»المسافر العائد من سفر محفوف بالمخاطر إلی محیط آمن.فهو یتحدّث مع من سافر معه عن ما کان فی سفره و یعرب عن سروره لسلامته.

۲-کلمه«مشفقین»مشتقّه من الإشفاق،و کما یقول الراغب فی مفرداته معناه التوجّه المقرون بالخوف..فحین یتعدّی هذا اللفظ«الإشفاق»ب«من»یکون مفهوم الخوف فیها أظهر،و إذا تعدّت ب«فی»یکون مفهوم التوجّه و العنایه فیها أکثر! و الأصل أنّ هذه الکلمه مشتقّه من«الشفق»و هو النور المقرون أو الممزوج بشیء من الظلمه.

و الآن ینبغی أن یعرف ممّ کانوا مشفقین فی الدنیا و خائفین؟و لأی شیء کانوا یتوجّهون؟! و هنا احتمالات ثلاثه و قد جمعناها فی تفسیر الآیه إذ لا منافاه بینها جمیعا..

«الخوف من اللّه و التوجّه إلیه لنجاتهم-و الإشفاق من انحراف أهلیهم و الالتفات إلی أمر التربیه-و الخوف من الأعداء و التوجّه لحفظ أنفسهم فی قبالهم»و إن کان المعنی الأوّل-مع ملاحظه الآیات التالیه و خاصّه فَمَنَّ اللّهُ عَلَیْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ -أقرب للنظر! ۳-التعبیر«فی أهلنا»بإطلاقه یحمل مفهوما واسعا حیث یصدق علی جمیع الأبناء و الأزواج و الأحباب،و یشیر هذا التعبیر إلی أنّ الإنسان فی مثل هذا الجمع یحسّ بالأمن أکثر من أی مکان آخر،فإذا کان فیهم مشفقا،فمن المعلوم حاله إذا

كان فی غیرهم!! و یحتمل أیضا أنّ هذا التعبیر یشیر إلی أولئک المبتلین باسره غیر مؤمنه، و کانوا خائفین حتّی منهم،إلّا أنّهم فی الوقت ذاته قاوموا و حافظوا علی استقلالهم بالاتّکال علی اللّه و لطفه و لم یتلوّنوا بلون الآسره.

۴-«السموم»یعنی الحراره التی تدخل فی مسام البدن فتؤذی الإنسان، و یطلق علی الریح التی تتسم بهذه السمه بریح السموم کما یطلق عذاب السموم علی مثل هذا العذاب الذی تدخل حرارته مسام البدن فتؤذیه.

و أمّا إطلاق کلمه«السم»علی المواد القاتله فهو لأنّها تنفذ فی جمیع أجزاء البدن! ۵-کلمه«البرّ»فی الأصل تطلق علی الیابسه فی قبال البحر،ثمّ استعملت هذه الکلمه فی من یعمل عملا صالحا و واسعا حسنا،و أجدر بهذه الکلمه الذات المقدّسه،لأنّ لطفه و إحسانه عمّ العوالم کلّها.

۶-ارتباط الآیات و مضامینها قلنا أنّ هذه الآیات و الآیات المتقدّمه تذکر أربعه عشر قسما من نعم أهل الجنّه.

۱-الجنّات ۲-النعیم ۳-السرور ۴-الأمان من عذاب جهنّم ۵-تناول الطعام و الشراب السائغ فی الجنّه ۶-الاتّکاء علی السرر المصفوفه ۷-الأزواج من الحور العین ۸-الحاق الذریه التی تبعت آباءها بإیمان ۹-أنواع الفواکه اللذیذه ۱۰-أنواع اللحم،۱۱-ما تشتهی الأنفس ۱۲-کؤوس الشراب الطهور ۱۳-و یطوف علیهم غلمان لهم کأنّهم لؤلؤ مکنون ۱۴-التساؤل عن أیّام الدنیا فی مجالس یغمرها الانس!.

و هـذه النعم بعضـها مـادّی و بعضـها معنوی،و مع کلّ ذلک فإنّ نعم الجنّه المادیّه و المعنویه غیر منحصـره بهـذه النعم،بل ما هو مذکور هنا یعدّ جانب من جوانب نعم الجنّه!

ص :۱۷۷

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۲۹ الى ۳۴]

اشاره

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ (۲۹) أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ اَلْمَنُونِ (۳۰) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُتَرَبِّصِينَ (۳۱) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (۳۲) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (۳۳) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ (۳۴)

سبب النّزول

جاء فى روايه أنّ قريشا اجتمعت فى دار الندوه (۱) ليفكّروا فى مواجهه دعوه النّبى الإسلاميه التى كانت تعدّ خطرا كبيرا على منافعهم غير المشروعه.

فقال رجل من قبيله«عبد الدار»ينبغى أن ننتظر حتّى يموت،لأنّه شاعر على كلّ حال،و سيمضى عنّا كما مات زهير و النابغه و الأعشى«ثلاثه شعراء جاهليون»و طوى بساطهم..و سيطوى بساط محمّد أيضا بموته.قالوا ذلك

۱- ۱) -دار الندوه هى دار«قصى بن كلاب»جدّ العرب المعروف،و كانوا يجتمعون فيها للمشاوره فى الأمور المهمّه،و كانت هذه الدار إلى جوار بيت اللّه و تفتح بابه نحو جهه الكعبه،و كانت هذه الدار ذات مركزيه فى زمن قصى بن كلاب نفسه(راجع سيره ابن هشام،ج ۲،ص ۱۲۴ و ج ص ۱۳۲).

و تفرّقوا فنزلت الآيات آنفه الذكر وردّت عليهم (۱) .

التّفسير

اشاره

أمنيات المشركين و تحدّى القرآن

كان الكلام فى الآيات المتقدّمه على قسم مهمّ من نعم الجنّه و ثواب المتّقين و كان الكلام فى الآيات التى سبقتها عن بعض عذاب أهل النار.

لذلك فإنّ الآيه الاولى من الآيات محلّ البحث تخاطب النّبى فتقول:

«فتذكّر»! لأنّ قلوب عشّاق الحقّ تكون أكثر استعدادا بسماعها مثل هذا الكلام،و قد أن الأوان أن تبيّن الكلام الحقّ لها! و هذا التعبير يدلّ بوضوح أنّ الهدف الأصلى من ذكر جميع تلك النعم و مجازاه الفريقين هو تهيئه الأرضيه الروحيه لقبول حقائق جديده!و فى الحقيقه فإنّه ينبغى على كلّ خطيب أنّ يستفيد من هذه الطريقه لنفوذ كلامه و تأثيره فى قلوب السامعين.

ثمّ يذكر القرآن الاتّهامات التى أطلقها أعداء النّبى الألدّاء المعاندون فيقول:

فَما أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ

.

«الكاهن»يطلق على من يخبر عن الأسرار الغيبيه،و غالبا ما كان الكاهن يدّعى بأنّه له علاقه بالجنّ و يستمد الأخبار الغيبيه منهم،و كان الكهنه فى الجاهليه -خاصّه-كثيرين..و من ضمنهم الكاهنان«سطيح»و«شق»،و الكهنه أفراد أذكياء،إلاّ أنّهم يستغلّون ذكاءهم فيخدعون الناس بادّعاءاتهم الفارغه.

و الكهانه محرّمه فى الإسلام و ممنوعه و لا يعتدّ بأقوال الكهنه!لأنّ أسرار

۱- ۱) -راجع تفسير المراغى،ج ۲۷،ص ۳۱.

الغيب خاصّه بعلم اللّه و لا يطلع غيبه إلاّ من ارتضى من رسول و إمام و حسب ما تقتضيه المصلحه.

و على كلّ حال فإنّ قريشا و من أجل أن تشتّت الناس و تصرّفهم عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كانت تتّهمه ببعض التّهم،فتاره تتّهمه بأنّه كاهن،و تاره تتّهمه بأنّه مجنون، و العجب أنّها لم تقف على تضاد الوصفين،لأنّ الكهنه أناس أذكياء و المجانين على خلافهم!!و لعلّ الجمع بين الافترائين فى الآيه إشاره إلى هذا التناقض فى الكلام من قبل القائلين.

ثمّ يذكر القرآن الاتّهام الثالث الذى يخالف الوصفين السابقين أيضا فيقول:

أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ

.

فطالما هو شاعر فعلينا أن نصبر،إذ أنّ لأشعاره رونقها و جاذبيتها،فإذا حلّ به الموت و انطوت أشعاره كما ينطوى سجل عمره و أودعت فى ضمير النسيان فسنكون حينئذ فى راحه من أمره!!.

و كما يفهم من كتب اللغه فإنّ«المنون»مشتقّ من المنّ،و هو على معنيين:

النقصان و القطع،و هذان المعنيان أيضا بينهما مفهوم جامع! ثمّ استعملت كلمه«المنون»فى الموت أيضا،لأنّه ينقص العدد و يقطع المدد.

و قد يطلق«المنون»على مرور الزمان،و ذلك لأنّه يوجب الموت و يقطع العلائق و ينقص النفر،كما يطلق«المنون»على الليل و النهار أحيانا،و لعلّ ذلك للمناسبه ذاتها (۱) .

و أمّا كلمه(ريب)فأصلها الشكّ و التردّد و الوهم فى الشىء الذى تنكشف أستاره بعدئذ فتتضح حقيقته! و هذا التعبير يستعمل فى شأن الموت،فيقال«ريب المنون»لأنّ وقت

۱- ۱) -راجع«لسان العرب»و«المفردات للراغب»و«المنجد»و«تفسير القرطبى».

حصوله غير معلوم لا- أصل تحقّقه (۱) ! إلاّ- أنّ جماعه من المفسّرين قالوا إنّ المراد من«ريب المنون»فى الآيه محلّ البحث هو حوادث الدهر،حتّى أنّه نقل عن ابن عبّاس أنّه قال حيث ما وردت كلمه«ريب»فى القرآن فهى بمعنى الشكّ و التردّد،إلاّ فى هذه الآيه من سوره الطور فمعناها الحوادث (۲) .

و قال جماعه منهم أنّ المراد منه هو حاله الاضطراب،فيكون معنى«ريب المنون»على هذا القول هو حاله الاضطراب التى تنتاب أغلب الأفراد قبل الموت! و يمكن أن يعود هذا التّفسير(الأخير)على المعنى السابق،لأنّ حاله الشكّ و التردّد أساس الاضطراب،و كذلك الحوادث التى لم ينبّأ بها من قبل،فهى تقترن بنوع من الاضطراب و الشكّ و التردّد،و هكذا فإنّ جميع هذه المفاهيم تنتهى إلى أصل«الشكّ و التردّد».

و بتعبير آخر،فإنّ للريب ثلاثه معان مذكوره:الشكّ،و الاضطراب، و الحوادث،و هذه جميعا من باب اللازم و الملزوم!.

و على كلّ حال،فأولئك كانوا يطمئنون أنفسهم و يرضون خاطرهم بأنّ حوادث الزمان كفيله بالقضاء على النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كانوا يتصوّرون أنّهم سيتخلّصون من هذه المشكله العظمى التى أحدثتها دعوه النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى سائر المجتمع..لذلك فإنّ القرآن يردّ عليهم بجمله موجزه مقتضبه ذات معنى غزير و يهدّد هؤلاء-عمى القلوب-مخاطبا نبيّه فيقول: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ .

فأنتم تنتظرون تحقّق تصوّراتكم الساذجه التافهه!!و أنا أنتظر أن يصيبكم عذاب اللّه!.

۱- ۱) -راجع المفردات للراغب.

۲- ۲) -القرطبى،ج ۹،ص ۶۲۴۲.

و علیکم أن تنتظروا أن ینطوی بموتی بساط الإسلام!!و أنا بعون اللّه أنتظر أن أجعل الإسلام یستوعب العالم کلّه فی حیاتی و أن یبقی بعد حیاتی أیضا مواصلا طریقه دائما! أجل..إنّما تعوّلون علی تصوراتکم و خیالاتکم،و أنا أعتمد علی لطف اللّه الخاصّ سبحانه.

ثمّ یوبّخهم القرآن توبیخا شدیدا فیقول فی شأنهم: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (۱) .

کان سراه قریش یعرفون بین قومهم بعنوان«ذوی الأحلام»،أی أصحاب العقول،فالقرآن یقول:أی عقل هذا الذی یدّعی بأنّ وحی السماء-الذی تکمن فیه دلائل الحقّ و الصدق-شعر أو کهانه؟!و أن یزعم بأنّ حامله«النبی»الذی عرف بالصدق و الأمانه منذ عهد بعید،بأنّه شاعر أو مجنون!؟ فبناء علی ذلک ینبغی أن یستنتج أنّ هذه التّهم و الافتراءات لیست ممّا تقول به عقولهم و تأمرهم به،بل أساسها طغیانهم و تعصّبهم و روح العصیان و التمرّد..فما أن وجدوا منافعهم غیر المشروعه فی خطر حتّی ودّعوا العقل!! و لوّوا رؤوسهم نحو الطغیان عنادا عن اتّباع الحقّ!.

«الأحلام»جمع حلم و معناه العقل،و لکن کما یقول الراغب فی مفرداته أنّ الحلم فی الحقیقه بمعنی ضبط النفس و التجلّد عند الغضب،و هو واحد من دلائل العقل و الدرایه،و یشترک مع الحلم علی زنه العلم-فی الجذر اللغوی!.

و کلمه«الحلم»قد تأتی بمعنی الرؤیا و المنام و لا یبعد مثل هذا التّفسیر فی

۱- ۱) -هناک احتمالات و أقوال بین المفسّرین فی معنی«أم»هنا أ هی استفهامیه أم منقطعه و بمعنی بل کلّ له رأیه فیها و إن کان الرأی الثانی أکثر ترجیحا عندهم،إلّا أنّ سیاق الآیات یتناسب و المعنی الأوّل غیر أنّه ینبغی أن یعرف بأنّ أم فی مثل هذه المواطن ینبغی أن تکون مسبوقه بهمزه الاستفهام و لذلک فإنّ الفخر الرازی قدر لها ما یلی:«أ أنزل علیهم ذکر أم تأمرهم أحلامهم بهذا»و هو یشیر إلی أنّ الإسلام ینبغی أن یتّبع دلیل أو النقل أو العقل!.

الآیه محلّ البحث..فکأنّ کلماتهم ناتجه عن أحلامهم الباطله!! و مرّه اخری یشیر القرآن إلی اتّهام آخر-من اتّهاماتهم-الذی یعدّ الرابع فی سلسله اتّهاماتهم فیقول: أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا یُؤْمِنُونَ .

«تقوّله»:مشتقّ من مادّه تقوّل-علی وزن تکلّف-و معناه الکلام الذی یفتعله الإنسان بینه و بین نفسه دون أن یکون له واقع (۱) .

و هذه ذریعه اخری من ذرائع المشرکین و الکفّار المعاندین لئلّا یستسلموا أمام القرآن المجید و دعوه النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قد تکرّرت الإشاره إلیها مرارا عدیده فی آیات القرآن!.

غیر أنّ القرآن یردّ علیهم ردّا یدحرهم و یتحدّاهم متهکما فیقول: فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کانُوا صادِقِینَ .

فأنتم أناس مثله و لدیکم العقل و القدره علی البیان و الاطلاع و الخبره علی أنواع الکلام فلم لا یأتی مفکّروکم و خطباؤکم و فصحاءکم بمثل هذا الکلام!.

و جمله«فلیأتوا»أمر تعجیزی،و الهدف منه بیان عجزهم و عدم قدرتهم علی مجاراه القرآن.

و هذا ما یعبّر عنه فی علم الکلام و العقائد بالتحدّی أی دعوه المخالفین إلی المعارضه و الإتیان بالمثل«فی مواجهه المعجزات!».

و علی کلّ حال،فهذه آیه من الآیات التی تبیّن إعجاز القرآن بجلاء، و لا یختصّ مفهومها بمن عاصروا النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بل یشمل جمیع الذین یزعمون-بأنّ القرآن کلام بشر،و أنّه مفتری علی اللّه-علی امتداد القرون و الأعصار،فهم مخاطبون بهذه الآیه أیضا..أی هاتوا حدیثا مثله إن کنتم تزعمون بأنّه لیس من اللّه و أنّه کلام بشر.

۱- ۱) -یقول صاحب مجمع البیان:التقوّل:تکلّف و لا یقال ذلک إلاّ فی الکذب.

و کما نعلم بأنّ نداء القرآن فی هذه الآیه و الآیات المشابهه کان عالیا أبدا،و لم یستطع أی إنسان خلال أربعه عشر قرنا-منذ بعثه النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حتّی یومنا هذا-أن یرد بجواب إیجابی.

و من المعلوم أنّ أعداء الإسلام و خاصّه أصحاب الکنیسه و الیهود ینفقون ما لا یحصی من الأموال الطائله للتبلیغ ضدّ الإسلام،فما کان یمنعهم أن یدعوا قسما منها تحت تصرّف أصحاب الفکر و القلم المخالفین لینهضوا بوجه معارضه القرآن و یکونوا مصداقا لقوله تعالی: فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ و هذا العجز«العمومی» شاهد حی علی أصاله هذا الوحی السماوی! یقول بعض المفسّرین فی هذا الصدد شیئا جدیرا بالملاحظه فلا بأس بالالتفات و الإصغاء إلیه...

«إنّ فی هذا القرآن سرّا خاصا یشعر به کلّ من یواجه نصوصه ابتداء قبل أن یبحث عن مواضع الإعجاز فیها..إنّه یشعر بسلطان خاصّ فی عبارات هذا القرآن یشعر أنّ هنالک شیئا ما وراء المعانی التی یدرکها العقل من التعبیر و أنّ هنالک عنصرا ما ینسکب فی الحسّ بمجرّد الاستماع لهذا القرآن،یدرکه بعض الناس واضحا و یدرکه بعض الناس غامضا،و لکنّه علی کلّ حال موجود..هذا العنصر الذی ینسکب فی الحسّ،یصعب تحدید مصدره،أهو العباره ذاتها؟!أهو المعنی الکامن فیها،أهو الصور و الضلال التی تشعّها؟أهو الإیقاع القرآنی الخاصّ المتمیّز من إیقاع سائر القول المصوغ من اللغه؟.أ هی هذه العناصر کلّها مجتمعه؟.

أم أنّها هی و شیء آخر وراءها غیر محدود! ذلک سرّ مستودع فی کلّ نصّ قرآنی،یشعر به کلّ من یواجه نصوص هذا القرآن ابتداء..ثمّ تأتی وراءه الأسرار المدرکه بالتدبیر و النظر و التفکیر فی بناء

القرآن كلّه» (۱) .

و لمزيد الإيضاح حول إعجاز القرآن من أبوابه المختلفه يراجع ذيل الآيه (۲۳)من سوره البقره إذ ذكرنا هناك بحثا مفصّلا فى هذا الصدد و كذلك ذيل الآيه (۸۸)من سوره الإسراء.

۱- ۱) -فى ظلال القرآن،ج ۷،ص ۶۰۵.

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۳۵ الى ۴۳]

اشاره

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ اَلْخٰالِقُونَ (۳۵) أَمْ خَلَقُوا اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ بَلْ لاٰ يُوقِنُونَ (۳۶) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزٰائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ اَلْمُصَيْطِرُونَ (۳۷) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ (۳۸) أَمْ لَهُ اَلْبَنٰاتُ وَ لَكُمُ اَلْبَنُونَ (۳۹) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (۴۰) أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (۴۱) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ اَلْمَكِيدُونَ (۴۲) أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ اَللّٰهِ سُبْحٰانَ اَللّٰهِ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۴۳)

التّفسير

اشاره

ما هو كلامكم الحقّ؟

هذه الآيات تواصل البحث الاستدلالى السابق-كذلك-و هى تناقش المنكرين للقرآن و نبوّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قدره اللّه سبحانه.

و هى آيات تبدأ جميعها ب«أم»التى تفيد الاستفهام و تشكّل سلسله من

الاستدلال فی أحد عشر سؤالا- متتابعا(بصوره الاستفهام الإنکاری)،و بتعبیر أجلی:إنّ هذه الآیات تسدّ جمیع الطرق بوجه المخالفین فلا تدع لهم مهربا فی عبارات موجزه و مؤثّره جدّا بحیث ینحنی الإنسان لها من دون إختیاره إعظاما و یعترف و یقرّ بانسجامها و عظمتها.فأوّل ما تبدأ به هو موضوع الخلق فتقول: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ (۱) .

و هذه العباره الموجزه و المقتضبه فی الحقیقه هی إشاره إلی«برهان العلیّه» المعروف الوارد فی الفلسفه و علم الکلام لإثبات وجود اللّه،و هو أنّ العالم الذی نعیش فیه ممّا لا شکّ فیه-حادث(لأنّه فی تغییر دائم،و کلّ ما هو متغیّر فهو فی معرض الحوادث،و کلّ ما هو فی معرض الحوادث محال أن یکون قدیما و أزلیّا).

و الآن ینقدح هذا السؤال،و هو إذا کان العالم حادثا فلا یخرج عن الحالات الخمس التالیه:

۱-وجد من دون علّه! ۲-هو نفسه علّه لنفسه.

۳-معلولات العالم علّه لوجوده.

۴-إنّ هذا العالم معلول لعلّه اخری و هی معلوله لعلّه اخری إلی ما لا نهایه.

۵-إنّ هذا العالم مخلوق لواجب الوجود الذی یکون وجوده ذاتیا له.

و بطلان الاحتمالات الأربع المتقدّمه واضح،لأنّ وجود المعلول من دون علّه محال،و إلّا فینبغی أن یکون کلّ شیء موجودا فی أی ظرف کان،و الأمر لیس کذلک! و الاحتمال الثانی و هو أن یوجد الشیء من نفسه محال أیضا،لأنّ مفهومه أن

۱- ۱) -هناک تفسیرات أخر و احتمالات متعدّده فی وجوه هذه الآیه،منها أنّ مفادها:هل خلقوا بلا هدف و لم یک علیهم أیّه مسئولیه؟!..و بالرغم أنّ جماعه من المفسّرین اختاروا هذا الوجه إلّا أنّه مع الالتفات لبقیّه الآیه: أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ یتّضح أنّ المراد هو ما ذکر فی المتن،أی خلقوا من دون علّه.أم هم علّه أنفسهم؟!.

يكون موجودا قبل وجوده،و يلزم منه اجتماع النقيضين[فلاحظوا بدقّه]

.

و كذلك الاحتمال الثالث و هو أنّ مخلوقات الإنسان خلقته،و هو واضح البطلان إذ يلزم منه الدورا.

و كذلك الاحتمال الرابع و هو تسلسل العلل و ترتّب العلل و المعلول إلى ما لا نهايه أيضا محال،لأنّ سلسله المعلولات اللّامحدوده مخلوقه،و المخلوق مخلوق و يحتاج إلى خالق أوجده،ترى هل تتحوّل الأصفار التى لا نهايه لها إلى عدد؟!أو ينفلق النور من ما لا نهايه الظلمه؟!و هل يولد الغنى من ما لا نهايه له فى الفقر و الفاقه؟ فبناء على ذلك لا طريق إلّا القبول بالاحتمال الخامس،أى خالقيه واجب الوجود[فلاحظوا بدقّه أيضا]

.

و حيث أنّ الركن الأصلى لهذا البرهان هو نفى الاحتمال الأوّل و الثانى فإنّ القرآن اقتنع به فحسب.

و الآن ندرك جيّدا وجه الاستدلال فى هذه العبارات الموجزه! الآيه التاليه تثير سؤالا آخر على الادّعاء فى المرحله الأدنى من المرحله السابقه فتقول: أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ .

فإذا لم يوجدوا من دون علّه و لم يكونوا علّه أنفسهم أيضا،فهل هم واجبو الوجود فخلقوا السماوات و الأرض؟!و إذا لم يكونوا قد خلقوا الوجود،فهل أو كل اللّه إليهم أمر خلق السماء و الأرض؟فعلى هذا هم مخلوقون و بيدهم أمر الخلق أيضا!!.

من الواضح أنّهم لا يستطيعون أن يدّعوا هذا الادّعاء الباطل،لذلك فإنّ الآيه تختتم بالقول: بَلْ لا يُوقِنُونَ ! أجل،فهم يتذرّعون بالحجج الواهيه فرارا من الإيمان! ثمّ يتساءل القرآن قائلا:فإذا لم يدّعوا هذه الأمور و لم يكن لهم نصيب فى

خلق،فهل عندهم خزائن اللّه أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ (۱) ليهبوا من شاؤوا نعمه النبوّه و العلم أو الأرزاق الآخر و يمنعوا من شاؤوا ذلك: أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ على جميع العوالم و فى أيديهم امور الخلائق؟! انّهم لا يستطيعون-أن يدّعوا أبدا أنّ عندهم خزائن اللّه تعالى،و لا يملكون تسلّطا على تدبير العالم،لأنّ ضعفهم و عجزهم إزاء أقل مرض بل حتّى على بعوضه تافهه و كذلك احتياجهم إلى الوسائل الابتدائيه للحياه خير دليل على عدم قدرتهم و فقدان هيمنتهم!و إنّما يجرّهم إلى إنكار الحقائق هوى النفس و العناد و حبّ الجاه و التعصّب و الأنانيه!.

و كلمه:«مصيطرون»إشاره إلى أرباب الأنواع التى هى من خرافات القدماء، إذ كانوا يعتقدون أنّ كلّ نوع من أنواع العالم إنسانا كان أمّ حيوانا آخر أم جمادا أم نباتا له مدبّر و ربّ خاصّ يدعى بربّ النوع و يدعون اللّه«ربّ الأرباب»و هذه العقيده تعدّ فى نظر الإسلام«شركا»و القرآن فى آياته يصرّح بأنّ التدبير لجميع الأشياء هو للّه وحده و يصفه بربّ العالمين.

و أصل هذه الكلمه من«سطر»و معناه صفّ الكلمات عند الكتابه،و «المسيطر»كلمه تطلق على من له تسلّط على شىء ما و يقوم بتوجيهه،كما أنّ الكاتب يكون مسيطرا على كلماته(و ينبغى الالتفات إلى أنّ هذه الكلمه تكتب بالسين و بالصاد على السواء- مسيطر و مصيطر-فهما بمعنى واحد و إن كان الرسم القرآن المشهور بالصاد«مصيطر»).

و من المعلوم أنّه لا منكرو النبوّه و لا المشركون فى العصر الجاهلى و لا سواهما يدّعى أيّا من الأمور الخمسه التى ذكرها القرآن،و لذلك فإنّه يشير إلى موضوع آخر فى الآيه التاليه فيقول:إنّ هؤلاء هل يدعون أنّ الوحى ينزل عليهم

۱- ۱) -الخزائن جمع الخزينه و معناها مكان كلّ شىء محفوظ لا تصل إليه اليد و يدّخر فيه ما يريد الإنسان يقول القرآن فى هذا الصدد وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [الحجر الآيه ۲۱] .

أو يدعون أنّ لهم سلّما يرتقون عليه إلى السماء فيستمعون إلى أسرار الوحى: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ .

و حيث إنّه كان من الممكن أن يدّعوا بأنّهم على معرفه بأسرار السماء فإنّ القرآن يطالبهم مباشره بعد هذا الكلام بالدليل فيقول: فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ .

و من الواضح أنّه لو كانوا يدّعون مثل هذا الادّعاء فإنّه لا يتجاوز حدود الكلام فحسب، إذ لم يكن لهم دليل على ذلك أبدا (۱) .

ثمّ يضيف القرآن قائلا:هل صحيح ما يزعمون أنّ الملائكه إناث و هم بنات اللّه؟! أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ ؟! و فى هذه الآيه إشاره إلى واحد من اعتقاداتهم الباطله،و هو استياؤهم من البنات بشدّه،و إذا علموا أنّهم رزقوا من أزواجهم«بنتا»اسودّت وجوههم من الحياء و الخجل!و مع هذا فإنّهم كانوا يزعمون أنّ الملائكه بنات اللّه،فإذا كانوا مرتبطين بالملإ الأعلى و يعرفون أسرار الوحى،فهل لديهم سوى هذه الخرافات المضحكه..و هذه العقائد المخجله؟! و بديهى أنّ الذكر و الأنثى لا يختلفان فى نظر القيمه الإنسانيه..و التعبير فى الآيه المتقدّمه هو فى الحقيقه من قبيل الاستدلال بعقيدتهم الباطله و محاججتهم بها.

و القرآن يعوّل-فى آيات متعدّده-على نفى هذه العقيده الباطله و يحاكمهم فى هذا المجال و يفضحهم (۲) !!

---

۱ - ۱) -سلّم يعنى«المصعد»كما يأتى بمعنى أيّه وسيله كانت و قد اختلف المفسّرون فى المراد من الآيه فأىّ شىء كانوا يدعونه؟!فقال بعضهم:ادّعوا الوحى و قال آخرون هو ما كانوا يدّعونه فى النّبى بأنّه شاعر أو مجنون أو ما كانوا يدّعون من الأنداد و الشركاء للّه...و فسّر بعضهم ذلك بنفى نبوّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم«و لا مانع من الجمع بين هذه المعانى و إن كان المعنى الأوّل أجلى».

۲- ۲) -كانت لنا بحوث مفصّله فى سبب جعل العرب الملائكه بنات اللّه فى الوقت الذى كانوا يستاءون من البنات.و ذكرنا

ثمّ يتنازل القرآن إلى مرحله اخرى،فيذكر واحدا من الأمور التى يمكن أن تكون ذريعه لرفضهم فيقول: أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ .

«المغرم»-على وزن مغنم و هو ضدّ معناه-أى ما يصيب الإنسان من خساره أو ضرر دون جهه،أمّا الغريم فيطلق على الدائن و المدين أيضا.

و«المثّقل»مشتقّ من الأثقال،و معناه تحميل العبء و المشقّه،فبناء على هذا المعنى يكون المراد من الآيه:ترى هل تطلب منهم غرامه لتبليغ الرساله فهم لا يقدرون على أدائها و لذلك يرفضون الإيمان؟! و قد تكرّرت الإشاره فى عدد من الآيات القرآنيه لا فى النّبى فحسب،بل فى شأن كثير من الأنبياء،إذ كان من أوائل كلمات النبيين قولهم لأممهم:لا نريد على إبلاغنا الرساله إليكم أجرا..ليثبت عدم قصدهم شيئا من وراء دعوتهم و لئلّا تبقى ذريعه للمتذرّعين أيضا.

و مرّه اخرى يخاطبهم القرآن متسائلا أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فهؤلاء يدّعون أنّ النّبى شاعر و ينتظرون موته لينطوى بساطه و ينتهى كلّ شىء بموته و تلقى دعوته فى سلّه الإهمال،كما تقدّم فى الآيه السابقه ذلك على لسان المشركين إذ كانوا يقولون.. نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ .

فمن أين لهم أنّهم سيبقون أحياء بعد وفاه النبى؟!و من أخبرهم بالغيب؟! و يحتمل أيضا أنّ القرآن يقول إذا كنتم تدّعون معرفه الأسرار الغيبيه و أحكام اللّه و لستم بحاجه إلى القرآن و دين محمّد فهذا كذب عظيم (۱) .

ثمّ يتناول القرآن احتمالا آخر فيقول:لو لم يكن كلّ هذه الأمور المتقدّمه، فلا بدّ أنّهم يتآمرون لقتل النّبى و إجهاض دعوته و لكن ليعلموا أنّ كيد اللّه أعلى

(۲)

الدلائل الحيّه التى أقامها القرآن ضدّهم فليراجع ذيل الآيه(۵۷)سوره النحل و ذيل الآيه(۱۴۹)من سوره الصافات..

۱- ۱) -قال بعض المفسرين أنّ المراد بالغيب هو اللوح المحفوظ،و قال بعضهم:بل هو إشاره إلى ادّعاءات المشركين و قولهم إذ كانت القيامه فسيكون لنا عند اللّه مقام كريم.إلّا أنّ هذه التفاسير لا تتناسب و الآيه محلّ البحث و لا يرتبط بعضها ببعض.

و أقوى من كيدهم: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (۱) .

و الآيه الآنفه يطابق تفسيرها تفسير الآيه(۵۴)من سوره آل عمران التى تقول: وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ .

و احتمل جماعه من المفسّرين أنّ المراد من الآيه محلّ البحث هو:«انّ مؤامراتهم ستعود عليهم أخيرا و تكون وبالا عليهم...»و هذا المعنى يشبه ما ورد فى الآيه(۴۳)من سوره فاطر: وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ .

و الجمع بين التّفسيرين الآنفين ممكن و لا مانع منه.

و يمكن أن يكون لهذه الآيه ارتباط آخر بالآيه المتقدّمه،و هو أنّ أعداء الإسلام كانوا يقولون:ننتظر موت محمّد.فالقرآن يردّهم بالقول بأنّهم ليسوا خارجين عن واحد من الأمرين التاليين..أمّا أنّهم يدّعون بأنّ محمّدا يموت قبل موتهم حتف أنفه.فلازم هذا الادّعاء أنّهم يعلمون الغيب،و أمّا أنّ مرادهم أنّه سيمضى بمؤامراتهم فاللّه أشدّ مكرا و يردّ كيدهم إليهم،فهم المكيدون! و إذا كانوا يتصوّرون أنّ فى اجتماعهم فى دار الندوه و رشق النّبى بالتّهم كالكهانه و الجنون و الشعر أنّهم سينتصرون على النّبى فهم فى منتهى العمى و الحمق،لأنّ قدره اللّه فوق كلّ قدره،و قد ضمن لنبيّه السلامه و النجاه حتّى يبلغ دعوته العالميه.

و أخيرا فإنّ آخر ما يثيره القرآن من أسئله فى هذا الصدد قوله: أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللّهِ ؟!و يضيف-منزّها- سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ .

فعلى هذا لا أحد يستطيع أن يمنعهم من اللّه و يحميهم، و هكذا فإنّ القرآن يستدرجهم و يضعهم أمام استجواب عجيب و أسئله متّصله تؤلّف سلسله متكامله مؤلّفه من أحد عشر سؤالا!و يقهقرهم مرحله بعد مرحله إلى الوراء!!و يضطرهم

۱- ۱) -الكيد على وزن صيد نوع من الحيله و قد يستعمل فى التحيّل إلى سبيل الخير،إلاّ أنّه غالبا ما يستعمل فى الشرّ، و تعنى هذه الكلمه المكر و السعى أو الجدّ كما تعنى الحرب أحيانا..

إلى التنزّل من الادّعاءات ثمّ يوصد عليهم سبل الفرار كلّها و يحاصرهم فى طريق مغلق!.

كم هى رائعه استدلالات القرآن و كم هى متينه أسئلته و استجوابه!..فلو أنّ فى أحد منهم روحا تبحث عن الحقّ و تطلبه لأذعنت أمام هذه الأسئله و استسلمت لها.

الطريف أنّ الآـيه الأـخيره من الآيـات محلّ البحث لا تـذكر دليلا لنفى المعبودات ممّا سوى اللّه،و تكتفى بتنزيه اللّه سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ .

و ذلك لأنّ بطلان الوهيه الأصـنام و الأوثان المصـنوعه من الأحجار و الخشب و غيرهما مع ما فيها من ضـعف و احتياج أجلى و أوضـح من أى بيان و تفصـيل آخر، أضف إلى كلّ ذلك فإنّ القرآن اسـتدلّ على إبطال هـذا الموضوع بآيات متعـدّده غير هذه الآيه.

الآيات [سوره الطور (۵۲): الآيات ۴۴ الى ۴۹]

اشاره

وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ (۴۴) فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰاقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (۴۵) يَوْمَ لاٰ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ لاٰ هُمْ يُنْصَرُونَ (۴۶) وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذٰاباً دُونَ ذٰلِكَ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ (۴۷) وَ اِصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنٰا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (۴۸) وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبٰارَ اَلنُّجُومِ (۴۹)

التّفسير

اشاره

إنّک بأعيننا!

تعقيبا على البحث الوارد فى الآيات المتقدّمه الذى يناقش المشركين و المنكرين المعاندين،هذا البحث الذى يكشف الحقيقه ساطعه لكلّ إنسان يطلب الحقّ،تميط الآيات محلّ البحث النقاب عن تعصّبهم و عنادهم فتقول: وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً يَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْكُومٌ (۱) .

ص: ۱۹۴

۱- ۱) -«الكشف»:على وزن فسق-معناه القطعه من كلّ شىء،و مع ملاحظه بقيّه التعبير.«من السماء»:يظهر المراد منه هنا

هؤلاء المشركين معاندون إلى درجه إنكارهم الحقائق الحسيّه و تفسيرهم الحجاره الساقطه من السماء بالسحاب،مع أنّ كلّ من رأى السحاب حين ينزل و يقترب من الأرض لم يجده سوى بخار لطيف،فكيف يتراكم هذا البخار اللطيف و يتبدّل حجرا!؟ و هكذا يتّضح حال هؤلاء الأشخاص إزاء الحقائق المعنويه!أجل انّ ظلمه الإثم و عباده الهوى و العناد كلّ ذلك يحجب أفق الفكر السليم فيجعله متجهّما حتّى تنجرّ عاقبه أمره إلى إنكار المحسوسات و بذلك ينعدم الأمل فى هدايته.

و«المركوم»معناه المتراكم،أى ما يكون بعضه فوق بعض! لذلك فإنّ الآيه التاليه تضيف بالقول: فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ .

و كلمه«يصعقون»مأخوذه من صعق،و الإصعاق هو الإهلال،و أصله مشتقّ من الصاعقه،و حين أنّ الصاعقه تهلك من تقع عليه فإنّ هذه الكلمه استعملت بمعنى الإهلاك أيضا.

و قال بعض المفسّرين أنّ هذه الجمله تعنى الموت العامّ و الشامل الذى يقع آخر هذه الدنيا مقدّمه للقيامه.

إلّا أنّ هذا التّفسير يبدو بعيدا،لأنّهم لا يبقون إلى ذلك الزمان بل الظاهر هو المعنى الأوّل،أى دعهم إلى يوم موتهم الذى يكون بدايه لمجازاتهم و العقاب الاخروى! و يتبيّن ممّا قلنا أنّ جمله«ذرهم»أمر يفيد التهديد،و المراد منه أنّ الإصرار على تبليغ مثل هؤلاء الأفراد لا يجدى نفعا إذ لا يهتدون.

فبناء على ذلك لا ينافى هذا الحكم إدامه التبليغ على المستوى العامّ من قبل

(١

القطعه من حجر السماء،و قد دلّت عليه بعض كتب اللغه و هذه الكلمه تجمع على كسف على وزن عنب،إلّا أنّ أغلب المفسّرين يرون بأنّ الكلمه هنا مفرده و ظاهر الآيه أنّها مفرده أيضا،لأنّها و صفتها بالمفرد ساقطا..

النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لا ینافی الأمر بالجهاد.فما یقوله بعض المفسّرین أنّ هذه الآیه نسخت آیات الجهاد غیر مقبول! ثمّ یبیّن القرآن فی الآیه التالیه هذا الیوم فیقول: یَوْمَ لا یُغْنِی عَنْهُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ .

أجل:من یمت تقم قیامته الصغری

«من مات قامت قیامته» و موته بدایه للثواب أو العقاب الذی یکون قسم منه فی البرزخ و القسم الآخر فی القیامه الکبری،أی القیامه العامّه،و فی هاتین المرحلتین لا تنفع ذریعه متذرّع و لا یجد الإنسان ولیّا من دون اللّه و لا نصیرا.

ثمّ تضیف الآیه أنّه لا ینبغی لهؤلاء أن یتصوّروا أنّهم سیواجهون العذاب فی البرزخ و فی القیامه فحسب،بل لهم عذاب فی هذه الدنیا أیضا: وَ إِنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِکَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ .

أجل،إنّ علی الظالمین أن ینتظروا فی هذه الدنیا عذابا کعذاب الأمم السابقه کالصاعقه و الزلازل و الکسف من السماء و القحط أو القتل علی أیدی جیش التوحید کما کان ذلک فی معرکه بدر و ما ابتلی به قاده المشرکین فیها إلّا أنّ یتیقّظوا و یتوبوا و یعودوا إلی اللّه آیبین منیبین.

و بالطبع فإنّ جماعه منهم ابتلوا بالقحط و المحل،و منهم من قتل فی معرکه بدر کما ذکرنا آنفا-إلّا أنّ طائفه کبیره تابوا و أنابوا و التحقوا بصفوف المسلمین الصادقین فشملهم اللّه بعفوه (۱) .

و جمله وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ تشیر إلی أنّ أغلب أولئک الذین ینتظرهم العذاب فی الدنیا و الآخره هم جهله،و مفهومها أنّ القلیل منهم یعرف هذا المعنی، إلّا أنّه فی الوقت ذاته یصرّ علی المخالفه لما فیه من اللجاجه و العناد عن الحقّ.

۱- ۱) -من قال بأنّ جمله فیه یصعقون تشیر إلی یوم القیامه فسّر العذاب«فی الآیه»محلّ البحث بعذاب البرزخ فی القبر،إلّا أنّه حیث کان تفسیرها ضعیفا فهذا الاحتمال ضعیف أیضا.

و فی الآیه التالیه یخاطب القرآن نبیّه و یدعوه إلی الصبر أمام هذه التّهم و المثبطات و أن یستقیم فیقول: وَ اصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ (۱) .

فإذا ما اتّهموک بأنّک شاعر أو کاهن أو مجنون فاصبر،و إذا زعموا بأنّ القرآن مفتری فاصبر،و إذا أصرّوا علی عنادهم و واصلوا رفضهم لدعوتک برغم کلّ هذه البراهین المنطقیّه فاصبر، و لا تضعف همّتک و یفتر عزمک: فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا !.

نحن نری کلّ شیء و نعلم بکلّ شیء و لن ندعک وحدک.

و جمله فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا تعبیر لطیف جدّا حاک عن علم اللّه و کذلک کون النّبی مشمولا بحمایه اللّه الکامله و لطفه! أجل،إنّ الإنسان حین یحسّ بأنّ قادرا کبیرا ینظره و یری جمیع سعیه و عمله و یحمیه من أعدائه فإنّ إدراک هذا الموضوع یمنحه الطاقه و القوّه أکثر کما یحسّ بالمسؤولیه بصوره أوسع.

و حیث أنّ الحاجه للّه و عبادته و تسبیحه و تقدیسه و تنزیهه و الالتجاء إلی ذاته المقدّسه کلّ هذه الأمور تمنح الإنسان الدّعه و الاطمئنان و القوّه،فإنّ القرآن یعقّب علی الأمر بالصبر بالقول: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ .

سبّحه حین تقوم سحرا للعباده و صلاه اللیل.

...و حین تنهض من نومک لأداء الصلاه الواجبه.

...و حین تقوم من أی مجلس و محفل،فسبّحه و احمده.

و للمفسّرین أقوال مختلفه فی تفسیر هذه الآیه،إلاّ أنّ الجمع بین هذه الأقوال ممکن أیضا،سواء کان الحمد التسبیح سحرا،أو عند صلاه الفریضه،أو عند القیام من أی مجلس کان.

۱- ۱) -قد یکون المراد من«حکم ربّک»هو تبلیغ حکم اللّه الذی امر النّبی به،فعلیه أن یصیر عند إبلاغه،أو أنّه عذاب اللّه الذی و عد أعداؤه به أی:اصبر یا رسول اللّه حتّی یعذّبهم اللّه،أو المراد منه أوامر أی بما إنّ اللّه أمرک فاصبر لحکمه،و الجمع بین هذه المعانی و إن کان ممکنا إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل یبدو أقرب خاصّه بملاحظه فإنّک بأعیننا.

أجل،نوّر روحك و قلبك بتسبيح اللّه و حمده فإنّهما يمنحان الصفاء..و عطر لسانك بذكر اللّه..و استمدّ منه المدد و استعدّ لمواجهه أعدائك!.

و قد جاء فی روايات متعدّده أنّ النّبی صلّی اللّه عليه و آله و سلّم حين كان يقوم من مجلسه كان يسبّح اللّه و يحمده و

يقول: «إنّه كفّاره المجلس» (۱) .

و من ضمن ما كان يقول بعد قيامه من مجلس كما

جاء فی بعض الأحاديث عنه: «سبحانك اللهمّ و بحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك و أتوب إليك!».

و

سأل بعضهم رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم عن هذه الكلمات فقال:«هنّ كلمات علمنيهنّ جبرئيل كفّارات لما يكون فی المجلس» (۲) .

ثمّ يضيف القرآن فی آخر آيه من الآيات محلّ البحث قائلا: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ .

و قد فسّر كثير من المفسّرين جمله وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بصلاه الليل،و أمّا إدبار النجوم فقالوا هی إشاره إلی«نافله الصبح»التی تؤدّی عند طلوع الفجر و اختفاء النجوم بنور الصبح.

كما

ورد فی حديث عن علی عليه السّلام أنّ المراد من«إدبار النجوم»هو«ركعتان قبل الفجر» نافله الصبح اللتان تؤدّيان قبل صلاه الصبح و عند غروب النجوم،أمّا «إدبار السجود»الوارد ذكرها فی الآيه ۴۰ من سوره«ق»فإشاره إلی«ركعتان بعد المغرب»«و بالطبع فإنّ نافله المغرب أربع ركع إلّا أنّ هذا الحديث أشار إلی ركعتين منها فحسب» (۳) .

و علی كلّ حال،فإنّ العباده و التسبيح و حمد اللّه فی جوف الليل و عند طلوع الفجر لها صفاؤها و لطفها الخاصّ،و هی فی منأی عن الرياء،و يكون الاستعداد

۱- ۱) -تفسير الميزان،ج ۱۹،ص ۲۴

۲- ۲) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۲۰.

۳- ۳) -مجمع البيان ذيل الآيه(۴۰)،سوره ق،ج ۹،ص ۱۵۰.

الروحی لهـا أکثر فی ذلـک الوقت،لأـنّ الإنسـان یکون فیه بعیـدا عن امور الـدنیا و مشاکلها،و الاستراحه فی اللیل تمنـح الإنسان الـدّعه،فلا صـخب و لا ضـجیج، و فی الحقیقه هـذه الفتره تقترن بالوقت الذی عرج بالنّبی إلی السـماء،فبلغ قاب قوسـین أو أدنی یناجی ربّه و یدعوه فی الخلوه! و لذلک فقد عوّلت الآیات محلّ البحث علی هذین الوقتین،و نقرأ حدیثا

عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول فیه: رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها (۱) .

اللهمّ وفّقنا للقیام فی السحر و مناجاتک طوال عمرنا.

اللهمّ اجعل قلوبنا بعشقک مطمئنه و نوّرها بمحبّتک و أمّلها بلطفک.

اللهمّ منّ علینـا بـالصبر و الاسـتقامه بوجه قوی الشـیاطین و مؤامرات أعـدائک و کیـدهم لنتأسّـی برسولـک فنعیش علی هـدیه و نموت علی سنّته.

آمین یا ربّ العالمین انتهاء سوره الطّور

۱- ۱) -تفسیر القرطبی ج ۹ ص ۶۲۵۱ ذیل الآیات محلّ البحث.

سوره النّجم

اشاره

مكّيه و عدد آياتها اثنان و سبعون آيه

ص: ۲۰۱

«سوره النّجم»

محتوى السّوره:

هـذه السـوره كمـا يقول بعض المفسّـرين هى أوّل سوره تلاهـا النّبى جهرا و بصوت عـال فى حرم مكّه بعـد أن أضـحت دعوته علنا..و أصغى إليها المشركون و سجد لها جميع المسلمين حتّى المشركون (۱) .

و هذه السوره كما يعتقد بعض المفسّـرين نزلت فى شهر رمضان من السنه الخامسه للبعثه (۲) ! و قال بعضهم إنّ هذه السوره هى السوره الاولى التى نزلت فيها سـجده واجبه بمكّه (۳) .لكن مع ملاـحظه أنّ سوره العلق كما هو معروف نزلت قبلها و فى آخرها آيه سجده واجبه فإنّ هذا القول يبدو بعيدا.

و على كـلّ حـال،فـإنّ هـذه السوره-لكونهـا مكيّه-تحمـل بين ثناياهـا بحوثـا فى الأـصول الاعتقاديه خاصّه«النبوّه و المعاد»و فيها تهديد و وعيد و إنذارات مكرّره لإيقاظ الكفّار و ردعهم عن غيّهم!.

و يمكن تقسيم محتوى هذه السوره إلى سبعه أقسام:

۱-بـدايه السوره تتحـدّث بعـد القسم العميق المغزى.عن حقيقه الوحى و اتّصال النّبى صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم مباشـره بمنزل الوحى«جبريل»و تبيّن ذلك بجلاء،و تبرئ ساحه النّبى المقدّسه عن كلّ شىء سوى الوحى المنزل عليه.

۱- ۱) -تفسير روح البيان،ج ۹،ص ۲۰۸.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -تفسير المراغى،ج ۲۷،ص ۴۱.

۲-و فی قسم آخر من هذه السوره یجری الکلام علی معراج الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جوانب منه بعبارات موجزه و غزیره المعنی،له علاقه مباشره بالوحی أیضا.

۳-ثمّ یجری الکلام عن خرافات المشرکین فی شأن الأصنام و عباده الملائکه و امور أخر لیس لها أی أساس إلاّ الهوی و الهوس،و یعنّف المشرکین فی هذا المجال و یحذّرهم من عباده الأوثان و یثبت هذا المعنی بمنطق قوی متین.

۴-و فی قسم آخر منها یفتح القرآن سبیل التوبه بوجه المنحرفین و عامّه المذنبین،و یؤمّلهم بمغفره اللّه الواسعه،و یؤکّد علی أنّ کلاّ مسئول عن عمله،و لا تزر وازره و زر اخری.

۵-و إکمالا لهذه الأهداف یأتی القسم الخامس من هذه السوره لیبیّن جوانب من مسأله-المعاد-و یقیم دلیلا واضحا علی هذه المسأله بما هو موجود فی النشأه الاولی-الدنیا-.

۶-و کعاده القرآن فی سائر السور ترد فی هذه السوره إشارات لعواقب الأمم المؤلمه لعداوتهم للحقّ و عنادهم-کما حدث لقوم نوح و ثمود و عاد و قوم لوط لیتیقّظ الغافلون من نومتهم عن هذا الطریق.

۷-و أخیرا فإنّ السوره تختتم بالأمر بالسجود للّه و عبادته،و من امتیازات هذه السوره قصر آیاتها و إیقاع آیاتها الخاصّ الذی ینفذ-بمفاهیمها-نفوذا عمیقا،فیوقظ قلوب الغافلین و یحملها معه إلی السماوات العلی.

و تسمیه هذه السوره ب«النجم»هی لورود هذا اللفظ فی الآیه الاولی من السوره ذاتها.

فضیله تلاوه هذه السوره:

وردت فی الرّوایات الإسلامیه فضائل مهمّه لتلاوه هذه السوره،ففی حدیث عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال:«من قرأ سوره النجم أعطی من الأجر عشر حسنات

بعدد من صدّق بمحمّد و من جحد به» (۱) .

و نقرأ

فی بعض الرّوایات عن الإمام الصّادق علیه السّلام أنّه قال: «من کان یدمن قراءه«و النجم»فی کلّ یوم أو فی کلّ لیله عاش محمودا بین الناس و کان مغفورا له و کان محبّبا بین الناس» (۲) .

و من المسلّم به أنّ مثل هذا الثواب العظیم هو لأولئک الذین یتّخذون تلاوه هذه السوره وسیله للتفکیر،ثمّ العمل،و أن یطبّقوا تعلیمات هذه السوره علی أنفسهم فی حیاتهم.

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۷۰.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۹۲،ص ۳۰۵.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۱ الى ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ اَلنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ (۱) مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ (۲) وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ (۴)

التّفسير

ممّا يجدر بيانه أنّ السوره السابقه«الطور»ختمت بكلمه«النجوم»و هذه السوره بدئت ب«و النجم»-إذ أقسم به اللّه قائلا: وَ اَلنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ ! و هناك احتمالات كثيره فى المراد من«النجم»هنا،فكلّ من المفسّرين يختار تفسيرا.إذ قال بعضهم بأنّ المراد منه هو«القرآن المجيد»لأنّه يتناسب و الآيات التى تلى الآيه محلّ البحث،و هى فى شأن الوحى،و التعبير بالنجم هو لأنّ العرب يستعملون هذا اللفظ فى ما يتمّ فى مراحل أو فواصل مختلفه و يسمّونها(أى الفواصل)«نجوما»(و تستعمل كلمه النجوم على أقساط الدين و امور أخر من هذا القبيل أيضا).

و حيث أنّ القرآن نزل خلال ۲۳ سنه فى مراحل و مقاطع مختلفه على النّبى

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقد سمّى نجما و المراد من«إذا هوى»نزوله على قلب النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و فسّره آخرون ببعض الكواكب فى السماء كالثريا (۱) أو الشعرى (۲) لأنّ لكلّ منهما أهميّته الخاصّه!.

و قال بعضهم بأنّه الشهاب الثاقب»الذى ترمى به الشياطين لئلاّ تصعد فى السماء و العرب يسمّون الشهاب نجما.

إلاّ أنّه لا دليل مقبول على أىّ من هذه التفاسير الأربعه بل الظاهر من الآيه ما يقتضيه إطلاق كلمه«و النجم»القسم بنجوم السماء كافّه التى هى من أدلّه عظمه اللّه و من أسرار عالم الوجود الكبرى و من المخلوقات العظيمه للّه تعالى.

و ليست هذه هى المرّه الاولى التى يقسم القرآن فيها بموجودات عظيمه من عالم الخلق و الإيجاد،ففى آيات أخر أيضا أقسم القرآن بالشمس و القمر و أمثالها! و التعويل على غروبها و أفولها مع أنّ طلوعها و إشراقها يسترعى النظر أكثر، هو لأنّ غروب النجم دليل على حدوثه كما أنّه دليل على نفى عقيده عباده الكواكب كما ورد فى قصّه إبراهيم الخليل عليه السّلام فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّى فَلَمّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (۳) .

و ينبغى الالتفات إلى هذا المعنى،و هو أنّ«الطلوع»فى اللغه يعبّر عنه ب «النجم»لأنّه كما يقول الراغب فى مفرداته:أصل النجم هو الكوكب الطالع،و لذلك فإنّهم يعبّرون عن ظهور النبات على الأرض و السنّ فى اللثّه و وضوح النظريه فى الذهن ب نجم!

۱- ۱) -الثريا مجموعه النجوم السبعه التى ستّه منها واضحه و واحد منها خافت النور و عاده يختبر بها قوّه البصر فيمتحن الناس بالنظر إليها،و القسم بهذه المجموعه من النجوم لعلّه لمسافتها البعيده عنّا..

۲- ۲) -«الشعرى»:واحد من نجوم السماء و اللامعه و سيأتى البحث عن هذا النجم ذى ذيل الآيه(۴۹)من هذه السوره ذاتها بإذن اللّه،و القسم بهذا النجم لعلّه لإشراقه الشديد و لخصائصه المتميّز بها.

۳- ۳) -الأنعام،الآيه ۷۶.

و هکذا فإنّ اللّه أقسم بطلوع الکواکب و غروبها أیضا،لأنّ ذلک دلیل علی حدوثها و إسارتها فی قبضه قوانین الخلق (۱) .

لکن لنعرف لم أقسم اللّه بالنجم؟الآیه التالیه توضّح ذلک فتقول: مٰا ضَلَّ صٰاحِبُکُمْ وَ مٰا غَوىٰ .

فهو یخطو فی مسیر الحقّ دائما،و لیس فی أقواله و لا فی أعماله أیّ انحراف! و التعبیر ب«الصاحب»أی الصدیق أو المحبّ لعلّه إشاره إلی أنّ ما یقوله نابع من الحبّ و الشفقه! و الکثیر من المفسّرین لم یفرّقوا بین«ضلّ»و«غوی»بل عدّوا کلّا منهما مؤکّدا للآخر،إلاّ أنّ بعضهم یعتقد أنّ بینهما فرقا و تفاوتا!فالضلال هو أن لا یجد الإنسان طریقا إلی هدفه،و الغوایه هی أن لا یخلو طریقه من إشکال أو لا یکون مستقیما.فالضلال کالکفر مثلا و الغوایه کالفسق و الذنب..إلاّ أنّ«الراغب»یقول فی الغی:انّه الجهل الممزوج بالاعتقاد الفاسد.

فبناء علی ذلک فالضلاله معناها مطلق الجهل و عدم المعرفه،إلاّ أنّ الغوایه جهل ممزوج أو مشوب بالعقیده الباطله.

و علی کلّ حال فإنّ اللّه سبحانه یرید بهذه العباره الموجزه أن ینفی کلّ نوع من أنواع الانحراف و الجهل و الضلال و الخطأ عن نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أن یحبط ما وجّهه أعداؤه إلیه من التّهم فی هذا الصدد.

و من أجل التأکید علی هذا الموضوع و إثبات أنّ ما یقوله هو من اللّه فإنّ القرآن یضیف قائلا: وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ .

و هذا التعبیر مشابه التعبیر الاستدلالی الوارد فی الآیه آنفه الذکر فی صدد نفی الضلاله و الغوایه عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّ أساس الضلال غالبا ما یکون من اتّباع

---

۱ - ۱) -و ما ورد فی بعض الرّوایات من أنّ المراد بالنجم هو شخص النّبی و المراد من هوی هو نزوله من السماء فی لیله المعراج،فهذا التّفسیر فی الحقیقه یعدّ من بطون الآیه لا من ظاهرها!

الهوى.

و نقرأ فی سوره ص الآیه(۲۶)منها: وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ .

کما

ورد فی حدیث معروف عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عن أمیر المؤمنین: «أمّا اتّباع الهوی فیصدّ عن الحقّ» (۱) .

و یعتقد بعض المفسّرین أنّ جمله مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ ناظره إلی نفی الجنون عن النّبی و جمله وَ مٰا غَوىٰ ناظره إلی نفی الشعر عنه لأنّه ورد فی الآیه(۲۲۴) من سوره الشعراء قوله تعالی: وَ الشُّعَرٰاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ (أی الشعراء من أهل الدنیا)و أمّا جمله وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ فناظره إلی نفی الکهانه،لأنّ الکهنه أفراد یعبدون الهوی.

ثمّ تأتی الآیه التالیه لتصرّح: إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْیٌ يُوحىٰ .

فهو لا یقول شیئا من نفسه،و لیس القرآن من نسج فکره!بل کلّ ما یقوله فمن اللّه،و الدلیل علی هذا الادّعاء کامن فی نفسه.فالتحقیق فی آیات القرآن یکشف بجلاء أنّه لن یستطیع إنسان مهما کان عالما و مفکّرا-فکیف بالامّی الذی لم یقرأ و لم یکتب فی محیط مملوء بالخرافات-أن یأتی بکلام غزیر المحتوی کالقرآن، إذ ما یزال بعد مضی القرون و العهود ملهما للأفکار،و یمکنه أن یکون أساسا لبناء مجتمع صالح مؤمن سالم! و ینبغی الالتفات-ضمنا-إلی أنّ هذا القول لیس خاصّا بآیات القرآن،بل بقرینه الآیات السابقه یشمل سنّه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أیضا و أنّها وفق الوحی،لأنّ هذه الآیه تقول بصراحه«و ما ینطق عن الهوی».

و الحدیث الطریف التالی شاهد آخر علی هذا المدّعی.

یقول العلاّمه السیوطی فی تفسیره الدرّ المنثور: أمر رسول اللّه یوما أن توصد

۱- ۱) -نهج البلاغه،و من کلام له علیه السّلام رقم ۴۲.

جميع الأبواب المشرفه على المسجد-من بيوت الصحابه-سوى باب على فكان هذا الأمر عزيزا على المسلمين حتّى أنّ حمزه عمّ النّبى عتب عليه و قال:كيف أوصدت أبواب عمّك و أبى بكر و عمر و العبّاس؟!و تركت باب على مفتوحا «و فضّلته على الآخرين؟!»فلمّا على النّبى أنّ هذا الأمر صعب عليهم دعا الناس إلى المسجد و خطب خطبه عصماء و حمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال:«أيّها الناس ما أنا سددتها و لا أنا فتحتها و لا أنا أخرجتكم و أسكنته ثمّ قرأ: وَ النَّجْمِ إِذا هَوىٰ مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ » (۱) .

و هذا الحديث الذى يكشف عن علوّ مقام أمير المؤمنين على بين جميع الامّه الإسلاميه بعد الرّسول يدلّ على أنّه ليست أقوال النّبى طبق الوحى فحسب بل حتّى أعماله و أفعاله و تقديره و سيرته أيضا.

۱- ۱) -تفسير الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۲۲ من شىء من التلخيص.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۵ الى ۱۲]

اشاره

عَلَّمَهُ شَدِيدُ اَلْقُوىٰ (۵) ذُو مِرَّهٍ فَاسْتَوىٰ (۶) وَ هُوَ بِالْأُفُقِ اَلْأَعْلىٰ (۷) ثُمَّ دَنىٰ فَتَدَلّىٰ (۸) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنىٰ (۹) فَأَوْحىٰ إِلىٰ عَبْدِهِ مٰا أَوْحىٰ (۱۰) مٰا كَذَبَ اَلْفُؤٰادُ مٰا رَأىٰ (۱۱) أَ فَتُمٰارُونَهُ عَلىٰ مٰا يَرىٰ (۱۲)

التّفسير

اشاره

أوّل لقاء مع الحبيب:

تعقيبا على الآيات المتقدّمه التى تحدّثت عن نزول الوحى على الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجرى الكلام فى هذه الآيات عن معلّم الوحى.

و لكن ينبغى قبل كلّ شىء الالتفات إلى أنّ هذه الآيات تبدو لأوّل وهله و كأنّها محاطه بهاله من الإبهام ممّا يستلزم أن تبحث فى معطياتها و مفاهيمها بدقّه كامله لإزاله الإبهام عنها،فتتناول أوّلا تفسيرها الإجمالى ثمّ نتناولها بالتفصيل! تقول الآيه:إنّ من له تلك القدره العظيمه هو الذى علم النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ .

و للتأكيد أكثر تضيف الآيه بعدها إنّه ذو قدره خارقه و متسلّط على كلّ شىء:

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوىٰ

.

و قد علّمه هذا التعليم عند ما كان بالأفق الأعلى: وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلىٰ .

ثمّ اقترب و اقترب حتّى كان بفاصله قوسين من معلّمه أو أقل ثُمَّ دَنا فَتَدَلّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنىٰ ثمّ أنّ اللّه تعالى أنزل عليه الوحى فَأَوْحىٰ إِلىٰ عَبْدِهِ مٰا أَوْحىٰ مٰا كَذَبَ الْفُؤٰادُ مٰا رَأىٰ أَ فَتُمٰارُونَهُ عَلىٰ مٰا يَرىٰ .

و هناك فى تفسير هذه الآيات نظريتان إحداهما مشهوره،و الاخرى مغموره...

و لكن يلزمنا أن نتناول بعض مفردات الآيات بالإيضاح ثمّ بيان التّفسيرين المختلفين.

«المرّه»..كما يقول أرباب اللغه و أهلها معناها الفتل،و حيث أنّ الحبل كلّما فتل أكثر كان أشدّ إحكاما و قوّه..فإنّ هذه الكلمه استعملت فى الأمور الماديه أو المعنويه المحكمه و القويّه.

و قال بعض المفسّرين:المرّه مأخوذه من المرور،فمعناها العبور،لكن هذا الرأى لا ينسجم مع ما كتبه أهل اللغه فى هذا الصدد.

«تدّلى»فعل مأخوذ من التدلّى على وزن تجلّى،و معناه كما يقول الراغب فى مفرداته الاقتراب،فبناء على ذلك فهو تأكيد على جمله«دنا»الوارده قبله،و كلا الفعلين بمعنى واحد تقريبا.

على أنّ بعض المفسّرين فرّق بين الفعلين فى المعنى فقال:«التدلّى»معناه التعلّق بالشىء كتعلّق الثمر بالشجر و لذلك يقال فى الأثمار المتدلّيه من أشجارها «دوالى» (۱) .

«قاب»بمعنى مقدار-و«قوس»(معروف معناه)و هو ما يوضع فى وتره السهم ليرمى به فمعنى«قاب قوسين»..قدر طول قوسين.

۱- ۱) -مقتبس من«روح المعانى»ذيل الآيات محلّ البحث.

و فسّر بعضهم«القوس»بأنّه المقياس فهو مشتقّ من القياس،و حيث انّ مقياس العرب[الذراع]

و هو ما بين الزند و المرفق فيكون معنى«قاب قوسين» على هذا الرأى:مقدار ذراعين.

و ورد فى بعض كتب اللغه لكلمه«قاب»معنى آخر،هو الفاصله بين محل اليد من القوس إلى نقطه انتهاء القوس.

فبناء على هذا فإنّ«قاب قوسين»معناه مجموع انحناء القوس(فلاحظوا بدقّه) (۱) .

-بعد هذا كلّه لنرجع إلى التّفسيرين- فالنظريه المشهوره الاولى تقول أنّ معلّم النّبى أمين الوحى جبرئيل الذى له قدره خارقه.

و كان يأتى النّبى بصوره رجل حسن الطلعه و يبلّغه رساله اللّه،و ظهر للنّبى بصورته الحقيقيّه مرّتين طوال فتره رساله النّبى و عمره الشريف.

المرّه الاولى هى ما تشير إليه الآيات محلّ البحث،إذ ظهر فى الأفق الأعلى فطبق المشرق و المغرب جميعهما،و كان عظيما حتّى أنّه هال النبى،ثمّ دنا فاقترب من النّبى فلم يكن بينهما مسافه بعيده إلاّ بمقدار ذراعين،و التعبير ب«قاب قوسين»كنايه عن منتهى الاقتراب.

و المرّه الثانيه-ظهر له-فى معراجه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سنبيّن ذلك فى الآيات المقبله التى تتحدّث عن هذا الأمر بإذن اللّه.

و يرى بعض المفسّرين ممّن اختار هذه النظريه بأنّ اللقاء الأوّل الذى ظهر له جبرئيل فيها بصورته الحقيقيّه كان فى غار حراء الواقع فى جبل النور (۲) .

۱- ۱) -قالوا:هنا قلب فى الكلام،و أصله فكان قابى قوس.

۲- ۲) -هذا التّفسير و هو أنّ المراد من«شديد القوى»«جبرئيل»اختاره جماعه كثيرون منهم الطبرسى فى مجمع البيان،

إلاّ أنّ هذه النظريه بالرغم ممّا لها من أتباع كثيرين لا تخلو من إشكالات مهمّه:

۱-فی الآیه: فَأَوْحیٰ إِلیٰ عَبْدِهِ مٰا أَوْحیٰ مرجع الضمیر فی«عبده»هو اللّه بلا شکّ،مع أنّه لو کان«شدید القوی»یعنی جبرئیل فإنّ جمیع الضمائر فی الآیات بعده تعود علیه...صحیح أنّه یمکن أن یعرف أنّ موضوع هذه الآیه خارج عن الآیات الآخر من خلال القرائن الموجوده فیها،إلاّ أنّ اضطراب السیاق فی الآیات،و عدم تناسق عود الضمائر خلاف الظاهر قطعا! ۲- شَدِیدُ الْقُویٰ :هذا التعبیر الذی یعنی من له قوی خارقه إنّما یناسب ذات اللّه المقدّسه فحسب،صحیح أنّ الآیه(۲۰)من سوره التکویر تعبّر عن جبرئیل ب ذِی قُوَّهٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِینٍ إلاّ أنّ بین شَدِیدُ الْقُویٰ الواسع فی مفهومه و بین«ذی قوّه»المذکوره فیه کلمه«قوّه»بصیغه التنکیر و الإفراد فرقا کبیرا.

۳-جاء فی الآیات التالیه أنّ النّبی رآه«عند سدره المنتهی»(فی السماء العلیا)و لو کان المقصود منه جبرئیل فهو کان مع النّبی فی معراجه من بدایه المعراج إلی المنتهی،و لم یره النّبی عند سدره المنتهی فحسب..إلاّ أن یقال رآه فی الأرض بصوره بشر و فی السماء بصورته الحقیقیّه..و لا قرینه علی ذلک فی الآیات.

۴-التعبیر ب«علّمه»-و أمثاله لم یرد فی القرآن فی شأن جبرئیل أبدا،بل هو فی شأن تعلیم اللّه نبیّه محمّدا و أنبیاءه الآخرین،و بتعبیر آخر فإنّ جبرئیل لم یکن معلّم النّبی محمّد،بل أمین وحیه،و معلّمه اللّه فحسب.

۲)

و البیضاوی فی أنوار التنزیل،و الزمخشری فی الکشّاف،و القرطبی فی تفسیره روح البیان،و الفخر الرازی فی تفسیره الکبیر،و سیّد قطب فی تفسیره فی ظلال القرآن،و المراغی فی تفسیره و تعبیرات العلاّمه الطباطبائی فی میزانه تحمیل إلی هذا الرأی أیضا..

۵-صحیح أنّ جبرئیل ملک له مقام رفیع،إلاّ أنّه من المقطوع به أنّ مقام النّبی أعلی منه شأنا:کما ورد فی قصّه المعراج أنّه کان یصعد-فی المعراج-مع النّبی فوصلا إلی نقطه فتوقّف جبرئیل عن الصعود و قال للنبی:

«لو دنوت قید أنمله لاحترقت» إلاّ أنّ النّبی واصل سیره و صعوده!.

فمع هذه الحال فإنّ رؤیه جبرئیل فی صورته الأصلیه لا تتناسب و الأهمیّه المذکوره فی هذه الآیات،و بتعبیر أکثر بساطه:لم تکن رؤیه النّبی لجبرئیل علی تلک الأهمیّه..فمع أنّ هذه الآیات اهتمّت بهذه الرؤیه اهتماما بالغا! ۶-جمله: مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَیٰ هی أیضا دلیل علی الرؤیه القلبیه لا البصریه الحسّیه لجبرئیل.

۷-ثمّ بعد هذا کلّه فما ورد من الرّوایات عن أهل البیت لا یفسّر هذه الآیات بأنّها فی رؤیه النّبی لجبرئیل،بل الرّوایات موافقه للتفسیر الثانی القائل بأنّ المراد من هذه الآیات الرؤیه الباطنیه(القلبیه)لذات اللّه المقدّسه التی تجلّت للرسول و تکرّرت فی المعراج و اهتزّ لها النّبی و هالته (۱) .

ینقل الشیخ الطوسی فی أمالیه عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال:

«لمّا عرج بی إلی السماء دنوت من ربّی عزّ و جلّ حتّی کان بینی و بینه قاب قوسین أو أدنی» (۲) .

و

ینقل الشیخ الصدوق رحمه اللّه فی علل الشرائع المضمون ذاته عن هشام بن الحکم عن الإمام موسی بن جعفر علیه السّلام من حدیث طویل أنّه قال: «فلمّا أسری بالنّبی و کان من ربّه کقاب قوسین أو أدنی رفع له حجاب من حجبه» (۳) .

۱- ۱) -فی دعاء الندبه تعبیر یناسب هذا المعنی أیضا إذ یقول:یا ابن من دنا فتدلّی فکان قاب قوسین أو أدنی دنوا و اقترابا من الملأ الأعلی و فی ذیل هذا الدعاء ورد بعض القاب اللّه«شدید القوی»إذ یقول:و أره سیّده یا شدید القوی..

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۴۹.

۳- ۳) -المصدر السابق

و فی تفسیر علی بن إبراهیم ورد أیضا:«ثمّ دنا-یعنی رسول اللّه-من ربّه عزّ و جلّ» (۱) و قد ورد هذا المعنی فی روایات متعدّده و لا یمکن عدم الاکتراث بهذا المعنی.

کما ورد هذا المعنی فی روایات أهل السنّه،إذ نقل صاحب«الدّر المنثور» ذلک عن ابن عبّاس من طریقین (۲) .

فمجموع هذه القرائن یدعونا إلی إختیار التّفسیر الثانی القائل بأنّ المراد من «شدید القوی»هو اللّه،و أنّ النّبی کان قد اقترب من اللّه تعالی أیضا.

و یبدو أنّ ما دعا أغلب المفسّرین إلی الإعراض عن هذا التّفسیر(الثانی) و أن یتّجهوا إلی التّفسیر(الأوّل)هو أنّ هذا التّفسیر فیه رائحه التجسّم،و وجود مکان للّه،مع أنّه من المقطوع به أنّه لا مکان له و لا جسم: لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ ، (۳) فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ، (۴) وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ (۵) و لعلّ مجموع هذه المسائل أیضا جعل بعض المفسّرین یظهر عجزه عن تفسیر هذه الآیات و یقول:هی من أسرار الغیب الخفیّه علینا.

قیل أنّهم سألوا بعض المفسّرین عن تفسیر هذه الآیات فقال:إذا کان جبرئیل غیر قادر علی بلوغ ذلک المکان فمن أنا حتّی أدرک معناه (۶) ؟! و لکن بملاحظه أنّ القرآن کتاب هدایه و هو نازل لیتدبّر الناس و یتفکّروا فی آیاته فقبول هذا المعنی مشکل أیضا.

إلاّ أنّنا إذا أخذنا بنظر الإعتبار أنّ المراد من هذه الآیات هو نوع من الرؤیه

۱- ۱) -المصدر ذاته،ص ۱۴۸.

۲- ۲) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۲۳.

۳- ۳) -سوره الأنعام،الآیه ۱۰۳.

۴- ۴) -سوره البقره،الآیه ۱۱۵.

۵- ۵) -سوره الحدید،الآیه ۴.

۶- ۶) -روح المعانی،ج ۹،ص ۲۱۹.

الباطنيه و القرب المعنوى الخاصّ فلا تبقى أيّه مشكله حينئذ.

توضيح ذلك:ممّا لا شكّ فيه أنّ الرؤيه الحسّيه للّه غير ممكنه لا فى الدنيا و لا فى الاخرى..لأنّ لازمها جسمانيّته و ماديّته،و لازم ذلك أيضا تغيّره و تحوّله و فساده و أنّه يحتاج إلى الزمان و المكان،و هو مبرّأ عن كلّ ذلك لأنّه واجب الوجود.

إلاّ أنّ اللّه سبحانه يمكن رؤيته بالرؤيه العقليه و القلبيه،و هو ما أشار إليه أمير المؤمنين فى جوابه على«ذعلب اليمانى»:

«لا تدركه العيون بمشاهده العيان و لكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» (۱) .

لكن ينبغى الالتفات إلى أنّ الرؤيه الباطنيه على نحوين:رؤيه عقلانيه و تحصل عن طريق الاستدلال.و اخرى رؤيه قلبيه،و هى إدراك فوق إدراك العقل و رؤيه وراء رؤيته! هذا المقام لا ينبغى أن يدعى بمقام الاستدلال،بل هو المشاهده،مشاهده قلبيه باطنيه،و هذا المقام يحصل لأولياء اللّه على درجاتهم المتفاوته و سلسله مراتبهم..لأنّ الرؤيه الباطنيه هى على مراتب أيضا و لها درجات كثيره،و بالطبع فإنّ إدراك حقيقتها لمن لم يبلغ ذلك المقام فى غايه الصعوبه.

و من الآيات المتقدّمه بما فيها من قرائن مذكوره يمكن أن يستفاد أنّ نبى الإسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى الوقت الذى كان ذا مقام مشهود و فى مقام الشهود،فإنّه بلغ الأوج فى طول عمره مرّتين فنال الشهود الكامل:

الأوّل:يحتمل أنّه كان فى بدايه البعثه،و الثانى فى المعراج،فبلغ مقاما قريبا من اللّه و تكشّفت عنه الحجب الكثيره،مقاما عجز عن بلوغه حتّى جبرئيل الذى هو من الملائكه المقرّبين.

۱- ۱) -نهج البلاغه،الخطبه ۱۷۹.

و واضح أنّ تعابير مثل«فكان قاب قوسين أو أدنى»و أمثال ذلك إنّما هو كنايه عن شدّه القرب،و إلاّ فإنّ اللّه ليس بينه و بين عبده فاصله مكانيه لتقاس بالقوس أو الذراع،و«الرؤيه»فى الآيات-هنا-ليست رؤيه بصريه أيضا،بل الباطنيه القلبيه.

و فى البحوث السابقه فى تفسير«لقاء اللّه»الوارد فى آيات متعدّده على أنّه من ميزات يوم القيامه مرارا قلنا إنّ هذا اللقاء على خلاف ما يتصوّر أصحاب الأفكار القصيره،و العقول الضيّقه بأنّه لقاء حسّى و مادّى،بل هو نوع من الشهود الباطنى و إن كان فى المراحل الدنيا و لا يصل إلى مراحل لقاء الأنبياء و الأولياء للّه،فكيف بمرحله شهود النّبى الكامل ليله المعراج!! و مع ملاحظه هذا التوضيح تزول الإشكالات على هذا التّفسير،و إذا روعيت بعض التعابير المخالفه للظاهر فلم تعامل بالمنطق الضيق و فسّرت بما وراء المسائل الماديه فما يرد من إشكالات على هذا التّفسير لا يعدّ شيئا مهمّا بالقياس إلى ما يرد من إشكالات على التّفسير الأوّل..

فمع الالتفات إلى ما قلناه نمرّ مرورا جديدا على الآيات محلّ البحث و نعالج مضمونها من هذا المنطلق و المنظار! فعلى هذا التّفسير يبيّن القرآن نزول الوحى على النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالصوره التاليه.

إنّ اللّه الذى هو شديد القوى علّم النّبى فى وقت بلغ حدّ الكمال و الاعتدال فى الأفق الأعلى (۱) .

ثمّ قرب و صار أكثر اقترابا حتّى كان بينه و بين اللّه مقدار قاب قوسين أو أقل و هناك أوحى اللّه إليه ما أوحاه.

و حيث أنّ هذا اللقاء الباطنى يصعب تصوّره لدى البعض،فانّه يؤكّد أنّ ما رآه

۱- ۱) -الضمير فى:فاستوى و الضمير فى:و هو بالأفق الأعلى يمكن أن يعودا على شخص النبى،كما يمكن أن يعودا على ذات اللّه المقدّسه.

قلب النّبی کان حقّا و صادقا و لا ینبغی تکذیبه أو مجادلته.

و کما بیّنا فإنّ تفسیر هذه الآیات بشهود النّبی الباطنی للّه تعالی هو أکثر صحّه و أکثر انسجاما و موافقه للرّوایات الإسلامیه،و أکرم فضیله للنبی،و مفهومها أجمل و ألطف،و اللّه أعلم بحقائق الأمور (۱) .

و نختم هذا البحث بحدیث عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آخر عن علی علیه السّلام.

۱-

سئل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم«هل رأیت ربّک؟فأجاب:«رأیته بفؤادی» (۲) .

۲-و

فی خطبه الإمام علی(۱۷۹)فی نهج البلاغه إذ سأله ذعلب الیمانی:هل رأیت ربّک یا أمیر المؤمنین؟ فأجاب:«أ فأعبد ما لا أراه..» ثمّ أشار سلام اللّه علیه بتفصیل ما بیّنه آنفا.

۱- ۱) -لا بأس بذکر هذه اللطیفه هنا إجمالا و هی أنّ المعراج هل حدث للنبی مرّه فی عمره أو مرّتین؟هناک کلام بین العلماء. و لعلّ هذه الآیات فیها إشاره إلی شهودین فی معراجین.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۱۸،ص ۲۸۷ ذیل مبحث المعراج.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۱۳ الى ۱۸]

اشاره

وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىٰ (۱۳) عِنْدَ سِدْرَهِ اَلْمُنْتَهىٰ (۱۴) عِنْدَهٰا جَنَّهُ اَلْمَأْوىٰ (۱۵) إِذْ يَغْشَى اَلسِّدْرَهَ مٰا يَغْشىٰ (۱۶) مٰا زٰاغَ اَلْبَصَرُ وَ مٰا طَغىٰ (۱۷) لَقَدْ رَأىٰ مِنْ آيٰاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرىٰ (۱۸)

التّفسير

اشاره

الرّؤيه الثّانيه:

هذه الآيات هى أيضا تتمّه للأبحاث السابقه فى شأن مسأله الوحى و ارتباط النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باللّه و الشهود الباطنى.

إذ تقول: وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىٰ أى مرّه ثانيه،و كان ذلك عِنْدَ سِدْرَهِ الْمُنْتَهىٰ أى عند شجره سدر فى الجنّه تدعى بسدره المنتهى و محلّها فى جنّه المأوى عِنْدَهٰا جَنَّهُ الْمَأْوىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَهَ مٰا يَغْشىٰ .

هذه حقائق واقعيّه شاهدها النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بامّ عينيه و مٰا زٰاغَ الْبَصَرُ وَ مٰا طَغىٰ (۱) لَقَدْ رَأىٰ مِنْ آيٰاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ .

---

۱ - ۱) -الفعل«طغى»مضارعه يطغو،و طغى مضارعه يطغى،و باب الأول نصر ينصر،و باب الثانى فرح يفرح،و كلاهما بمعنى واحد،و من هذا القبيل صغا يصغو و صغى يصغى.

و كما نلاحظ فى هـذه الآيات فإنّ البـدو الإبهامى الـذى كان يحيط الآيات المتقدّمه يحيط هذه الآيات أيضا التى تتضـمّن ظلالا من المواضيع السابقه،و من أجل أن نفهم مفاد هذه الآيات لا بدّ من الرجوع إلى مفرداتها اللغويه أيضا.

النزله:هى النّزول مرّه واحـده،فالنزله الاخرى تعنى نزولا آخر، و يسـتفاد من هـذا التعبير أنّه حـدثت نزلتان،و هـذا الموضوع يتعلّق بالنزله الثانيه (۱) .

و السـدره:على وزن حرفه-طبقا لتفسير أغلب علماء اللغه هى شـجره وريقه و ريفه الظلال و التعبير ب سِدْرَهِ الْمُنْتَهىٰ إشاره إلى شجره و وريقه ذات ظلال و ريفه فى أوج السـماوات فى منتهى ما تعرج إليه الملائكه و أرواح الشـهداء و علوم الأنبياء و أعمال الناس.و هى مستقرّه فى مكان لا تستطيع الملائكه أن تتجاوزه..

و حين بلغ جبرئيل أيضا فى معراجه مع النّبى إلى ذلك المكان توقّف عنـده و لم يتجاوزه! و رغم أنّه لم يرد توضـيح عن سـدره المنتهى فى القرآن الكريم،إلاّ أن الأخبار و الرّوايات الإسـلاميه ذكرت لها أوصافا كثيره..و جميعها كاشف عن أنّ انتخاب هـذا التعبير هو لبيان نوع من التشبيه و لغاتنا قاصره عن بيان مثل هذه الحقائق الكبرى.

ففى حديث عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «رأيت على كلّ ورقه من أوراقها ملكا قائما يسبّح اللّه تعالى» (۲) .

كما

جـاء عن الإمـام الصـادق عليه السّـلام نقلا عن رسول اللّه صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم أنّه قال: «انتهيت إلى سـدره المنتهى و إذا الورقه منها تظلّ امّه من الأمم» (۳) .

۱- ۱) -قـال بعض أصـحاب(اللغه)و المفسّـرين معنى النزله هنا«مرّه»و ليس المراد منها النّزول،فالنزله الاخرى تعنى المرّه الثانيه لا غير،لكن لا ندرى لم عرفوا عن المادّه الأصليه للنزله فى حين أنّ غيرهم أشاروا إليها و فسّروها بما بيّنا آنفا [فلاحظوا بدقّه] .
۲- ۲) -مجمع البيان:ذيل الآيات محلّ البحث.
۳- ۳) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۵۵

و هذه التعابير تشير إلى أنّ المراد من هذه الشجره ليس كما نألفه من الأشجار المورقه و الباسقه على الأرض أبدا،بل إشاره إلى ظلّ عظيم فى جوار رحمه اللّه و هناك محلّ تسبيح الملائكه و مأوى الأمم الصالحه.

أمّا جَنَّهُ الْمَأْوى فمعناها الجنّه التى يسكن فيها (۱) و هناك أقوال فى ما هو المراد من هذه الجنّه؟!فبعضهم قال بأنّها«جنّه الخلد»التى أعدّت للمتّقين المؤمنين و مكانها فى السماء،و الآيه(۱۹)من سوره السجده،دليلهم على مدّعاهم فَلَهُمْ جَنّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ..فهذه الآيه بقرينه ما بعدها تتحدّث عن جنّه الخلد-و لا شكّ أنّها تتحدّث عن جنّه الخلد.

إلاّ أنّنا نجد فى آيه اخرى قوله: وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّهٍ عَرْضُها السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ ، (۲) فاحتمل بعض المفسّرين أنّ جنّه المأوى التى فى السماء غير جنّه الخلد التى عرضها السماوات و الأرض.

لذلك فقد فسّر بعضهم«جنّه المأوى»بأنّها مكان خاصّ فى جنّه الخلد،و هى قريبه من سدره المنتهى و معدّه للمخلصين! و ربّما فسّرها بعضهم بأنّها«جنّه البرزخ»التى تحلّ فيها أرواح الشهداء و المؤمنين بصوره مؤقته.

و يبدو أنّ التّفسير الأخير أنسب التفاسير و أقربها،و ممّا يدلّ عليه بجلاء أنّنا نقرأ فى كثير من الرّوايات الوارده فى المعراج أنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رأى جماعه متنعّمين فى الجنّه،مع أنّنا نعرف أنّه لن يدخل جنّه الخلد أحد قبل يوم القيامه،لأنّ آيات القرآن تشير بوضوح أنّ المتّقين يدخلون الجنان بعد الحساب[فى يوم القيامه]

لا بعد الموت مباشره و أنّ أرواح الشهداء أيضا فى جنّه برزخيه لأنّهم أيضا

۱- ۱) -المأوى فى الأصل معناه الانضمام،و حيث أنّ سكون الأفراد فى محلّ ما يسبّب انضمام بعضهم لبعض فقد استعملت هذه الكلمه«المأوى»على محلّ السكن مطلقا.

۲- ۲) -آل عمران،الآيه ۱۳۳.

لا يدخلون جنّه الخلد قبل يوم القيامه.

و الآيه: مٰا زٰاغَ الْبَصَرُ وَ مٰا طَغیٰ إشاره إلى أنّ بصر النبى،و أنّ عينيه الكريمتين لم تميلا يمنه و لا يسره و لم تجاوزا حدّهما،و ما رآه النّبى بعينيه هو عين الواقع،لأنّ«زاغ»من مادّه زيغ معناه الانحراف يمينا أو شمالا،و«طغى»من الطغيان،معناه التجاوز عن الحدّ،و بتعبير آخر إنّ الإنسان حين يرى شيئا فيخطئ رؤيته و لا يلتفت إليه بدقّه فإمّا أنّه يلتفت يمنه و يسره أو إلى ما ورائه (۱) .

و الآن و حيث فرغنا من تفسير مفردات الآى نعود إلى التّفسير العامّ للآيات.

نعود مرّه اخرى إلى النظريتين فى تفسير الآيه.

فقال جماعه من المفسّرين بأنّ الآيات ناظره إلى مشاهده النّبى للمرّه الثانيه جبرئيل فى صورته الحقيقيّه عند نزوله من المعراج عند سدره المنتهى و لم يزغ بصره فى رؤيه الملك و لم يخطئ أبدا.

و النّبى رأى فى هذه الحال بعضا من آيات اللّه الكبرى،و المقصود بها هى رؤيه جبرئيل فى صورته الواقعيه،أو بعض آيات السماء فى عظمتها و عجائبها،أو كلتيهما.

إلاّ أنّ الإشكالات الوارده على التّفسير السابق ما تزال باقيه هنا،بل تضاف إلى تلك الإشكالات إشكالات أخر و منها:

إنّ التعبير ب نَزْلَهً أُخْرىٰ حسب هذا التّفسير ليس فيه مفهوم واضح،لكن بحسب التّفسير الثانى يكون المعنى إنّ النّبى رأى اللّه فى شهود باطنى عند معراجه فى السماء،و بتعبير آخر نزل اللّه مرّه اخرى على قلب النّبى و تحقّق الشهود الكامل فى(المنتهى إليه)القريب إلى اللّه من عباده عند سدره المنتهى حيث جنّه المأوى و السدره تغطّيها حجب من أنوار اللّه.

۱- ۱) -جاء فى تفسير الميزان أنّ الزيغ هو الخطأ فى مشاهده كيفيه الشىء و أنّ الطغيان فى البصر هو الخطأ فى أصل الرؤيه إلاّ أنّه لا دليل واضح على هذا التفاوت..بل ما ورد فى اللغه هو ما بيّناه فى المتن.

و رؤیه قلب النّبی فی هذا الشهود لم تکن بغیر الحقّ أبدا،و لم یر سواه،و لقد رأی من دلائل عظمه اللّه فی الآفاق و الأنفس أیضا و شاهدها بعینیه.

و مسأله الشهود الباطنی کما أشرنا إلیها من قبل هی نوع من الإدراک أو الرؤیه التی لا تشبه الإدراکات العقلیه و لا الإدراکات الحسیّه التی یدرکها الإنسان بواسطه الحواس الظاهره،و لعلّه یشبه من بعض الجهات بعلم الإنسان بوجود نفسه و أفکاره و تصوّراته.

توضیح ذلک..انّنا نوقن بوجود أنفسنا و ندرک أفکارنا و نعرف إرادتنا و میولنا النفسیّه،إلّا أنّ مثل هذه المعرفه لم تحصل لا عن طریق الاستدلال و لا- عن طریق المشاهده الظاهریه بل هی نوع من الشهود الباطنی لنا،و عن هذا الطریق وقفنا علی وجودنا و روحیاتنا.

و لذلک فإنّ العلم الحاصل عن الشهود الباطنی لا یقع فیه الخطأ،لأنّه لم یحصل عن طریق الاستدلال الذی قد یقع الخطأ فی مقدّماته،و لا عن طریق الحسّ الذی قد یقع الخطأ فیه بواسطه الحواس.

صحیح أنّنا لا نستطیع أن نکشف حقیقه الشهود الذی حصل للنبی لیله المعراج فی رؤیته اللّه عزّ و جلّ إلّا أنّ المثال الذی ذکرناه مناسب للتقریب..

و الرّوایات الإسلامیه بدورها خیر معین لنا فی هذا الموضوع.

بحوث

اشاره

۱-المعراج حقیقه مقطوع بها

لا خلاف بین علماء الإسلام فی أصل معراج النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فالآیات تشهد علی ذلک سواء فی هذه السوره محل البحث أو فی بدایه سوره الإسراء،و کذلک الرّوایات المتواتره.

غايه ما فى الأمر أنّ بعض المفسّرين و لأحكامهم المسبّقه لم يستطيعوا أن يتقبّلوا صعود النّبى بجسده و روحه إلى السماء،ففسّروه بـالمعراج الروحـانى و ما يشـبه حاله الرؤيا و المنام!!مع أنّ هـذا الصـعود أو المعراج الجسـمانى للنبى لا إشـكال فيه عقلا و لا من ناحيه العلوم المعاصره،و قد بيّنا تفصيل هذا الموضوع فى تفسير سوره الإسراء بشكل مبسّط!.

فبناء على هذا لا داعى للإعراض عن ظاهر الآيات و صريح الرّوايات لمجرّد الاستبعاد..

ثمّ بعـد هـذا كلّه فالتعـابير فى الآيات هـذه تشـير إلى أنّ جماعه جادلوا فى هـذه المسأله،و التاريـخ يقول أيضا إنّ مسأله المعراج أثـارت نقاشـا حـادّا بين المخـالفين! فلو أنّ النّبى كـان يـدّعى المعراج الروحانى و ما يشـبه الرؤيا لم يكن لهـذا النقاش محلّ من الإعراب.

٢-ما هو الهدف من المعراج؟

الهدف من المعراج هو بلوغ النّبى صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم مرحله الشـهود الباطنى من جهه، و رؤيه عظمه اللّه فى السـماوات بالبصر الظاهرى من جهه اخرى و التى أشارت إليه آخر آيه من الآيات محلّ البحث: لَقَدْ رَأىٰ مِنْ آيٰاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ .

و فى الآـيه الاـولى من سوره الإسـراء: لِنُرِيَهُ مِنْ آيٰاتِنٰا و الاطلاـع على مسائل مهمّه-كثيره-كأحوال الملائكه و أهل الجنّه و أهل النار و أرواح الأنبياء و التى كانت مصدر إلهام للنبى طوال عمره الشريف فى تعليم و تربيه الناس.

٣-المعراج و الجنّه

يسـتفاد من الآيات-محلّ البحث-أنّ النّبى صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم مرّ بالجنّه ليله المعراج و دخلها،و سواء أ كانت هذه الجنّه هى جنّه الخلد كما قال بها جماعه من المفسّرين أو جنّه البرزخ كما اخترناه،فإنّ النّبى على أيّه حال-رأى مسائل مهمّه من

مستقبل الناس فی هذه الجنّه،و قد جاء بیان ذلک فی الرّوایات الإسلامیه،و سنشیر إلی قسم منها.

۴-المعراج فی الرّوایات الإسلامیه:

من جمله المسائل المهمّه فی قضیّه المعراج و التی کان لها دور مهمّ فی إثاره التشکیکات من قبل البعض فی أصل قضیّه المعراج هو وجود روایات ضعیفه أو مدسوسه ضمن روایاته حتّی أنّ العلاّمه الطبرسی قال:یمکن تقسیم روایات المعراج إلی أربعه أقسام:

أ-الرّوایات القطعیّه لتواترها«کأصل مسأله المعراج».

ب-الرّوایات المنقوله من مصادر معتبره،و هی مشتمله علی مسائل لا مانع عقلا من قبولها کالرّوایات الحاکیه عن مشاهده النّبی لکثیر من آیات عظمه اللّه فی السماوات! ج-الرّوایات التی لا یتنافی ظاهرها مع ما لدینا من الأصول المستقاه من آیات القرآن و الرّوایات الإسلامیه المقطوع بها..إلاّ أنّها مع ذلک تقبل التوجیه، کالرّوایات القائله بأنّ النّبی رأی جماعه من أهل الجنّه ینعمون فی الجنّه و جماعه من أهل النار یعذّبون فیها«فینبغی أن تؤول بأنّ المراد من الجنّه و النار هو جنّه البرزخ و ناره»..حیث أنّ أرواح المؤمنین و الشهداء فی الاولی متنعّمه و أرواح الکفّار و المشرکین فی الثانیه«معذّبه» (۱) .

د-الرّوایات المشتمله علی مطالب باطله و عاریه عن الصحّه و محتواها یدلّ علی أنّها مدسوسه أو مجعوله،کالرّوایات القائله بأنّ النّبی رأی اللّه بعینیه و بصره

۱- ۱) -جاء فی آیات القرآن«أنّ المتّقین یساقون إلی الجنّه زمرا و أنّ الکفّار یساقون إلی النار زمرا(الزّمر الآیات ۷۱-۷۳) و جاء هذا المعنی فی سوره اخری کالآیه(۷۰)من الزخرف،و الآیتین(۸۵)و ۸۶)من سوره مریم،و الآیه(۴۷)من سوره الدخان.

الظاهری أو تکلّم معه أو شاهده،فهذه الرّوایات و أمثالها مجعوله قطعا،إلّا أن تفسّر بالشهود الباطنی.

بعد ملاحظه هذا التقسیم نلقی الضوء علی روایات المعراج،حیث یستفاد من مجموع هذه الرّوایات أنّ النّبی واصل معراجه إلی السماء خلال مراحل عدیده.

۱-المرحله الاولی:و هی ما بین المسجد الحرام و المسجد الأقصی و قد أشیر إلیها فی الآیه الاولی من سوره الإسراء: سُبْحانَ الَّذِی أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی .

و تقول بعض الرّوایات أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزل فی المدینه أثناء إسرائه مع جبرئیل فصلّی بها (۱) .

کما صلّی أیضا فی المسجد الأقصی مع أرواح الأنبیاء العظام کإبراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام،و کان النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إمامهم فی الصلاه،ثمّ بدأ المعراج إلی السماوات السبع (۲) فجابهنّ سماء بعد سماء و واجه فی کلّ سماء مشاهد جدیده، فالتقی الملائکه و النبیین فی بعضها،و الجنّه و أهلها فی بعضها،و النار و أهلها فی بعضها،و حمل من کلّ فی خاطره و روحه ذکریات قیّمه،و شاهد فی عجائب کلّ واحده منها رمز من رموز عالم الوجود و سرّ من أسراره،و بعد عودته ذکرها لامّته صراحه أحیانا و بالکنایه أو المجاز أحیانا،و کان یستلهم منها لتربیه أمّته و تعلیمه بکثره.

و هذا الأمر یدلّ علی أنّ واحدا من أهداف هذا السفر السماوی الاستفاده من النتائج العرفانیّه و التربویه لهذه المشاهدات،و التعبیر القرآنی الغزیر لَقَدْ رَأیٰ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ فی هذه الآیات محلّ البحث یمکن أن یکون إشاره إجمالیه

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۱۸،ص ۳۱۹.

۲ - ۲) -طبقا لبعض آیات القرآن کالآیه السادسه من سوره الصافات: إِنّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَهٍ الْکَواکِبِ ما نراه من العالم العلوی من النجوم و المجرّات هو فی السماء الاولی فحسب أمّا السماوات الستّ الاخری فهی فوقها..

لجميع هذه الأمور.

و كما ذكرنا آنفا فإنّ الجنّه و النار اللتين رآهما النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى معراجه و الأشخاص الذين كانوا منعّمين أو معذّبين فيهما لم تكونا جنّه القيامه و نارها،بل هما جنّه البرزخ و ناره،لأنّه كما أشرنا سابقا طبقا لآيات القرآن فإنّ الجنّه و النار تكونان بعد يوم القيامه و الفراغ من الحساب معدّتين للمتّقين و المسيئين.

و أخيرا وصل النّبى إلى السماء السابعه و رأى حجبا من النور هناك حيث «سدره المنتهى»و«جنّه المأوى»و بلغ النّبى هناك و فى العالم النورانى أوج الشهود الباطنى و القرب إلى اللّه قاب قوسين أو أدنى...و خاطبه اللّه هناك و أوحى إليه تعاليم مهمّه و أحاديث كثيره نراها اليوم فى الرّوايات الإسلاميه تحت عنوان الأحاديث القدسيّه،و سنعرض قسما منها بإذن اللّه فى الفصل المقبل.

الطريف هنا هو أنّ الرّوايات الكثيره تصرّح بأنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رأى أخاه و ابن عمّه عليا فى مراحل مختلفه من معراجه بصوره مفاجئه،و ما نجده من التعابير فى هذه الرّوايات كاشف عن مدى مقام على و فضله بعد النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و على الرغم من كثره الرّوايات فى شأن المعراج فهناك تعابير مغلقه ذات أسرارا ليس من الهيّن كشف محتواها و هى كما يصطلح عليها من الرّوايات المتشابهه..أى الرّوايات التى ينبغى إحاله تفسيرها على أهل بيت العصمه! (لمزيد الاطلاع تراجع الرّوايات فى هذا الصدد بالجزء ۱۸ من بحار الأنوار من الصفحه ۲۸۲ إلى ۴۱۰).

و قد ذكرت كتب أهل السنّه روايات المعراج بشكل موسّع بحيث نقل ثلاثون راويه من رواتهم حديث المعراج (۱) .

و هنا ينقدح السؤال التالى و هو:كيف تمّ كلّ هذا السفر الطويل و هذه

۱- ۱) -تفسير الميزان،ج ۱۳،ص ۲۹(ذيل الآيات الاولى من سوره الإسراء بحث روائى).

المشاهدات العجيبه و المتنوّعه و الأحداث الطويله فى ليله واحده،بل فى جزء منها؟! و لكن يتّضح الجواب على السؤال بملاحظه أنّ سفر المعراج لم يكن سفرا بسيطا كالمعتاد حتى يقاس بالمعابير المعتاده!فلا السفر كان طبيعيّا و لا وسيلته و ركوبه و لا مشاهده و لا أحاديثه و لا المعايير الوارده فيها كمعاييرنا المحدوده و الصغيره على كرتنا الأرضيه فكلّ شىء كان فى المعراج خارقا للعاده!و كان وفق مقاييس خارجه عن زماننا و مكاننا.

فبناء على هذا لا مجال للعجب أن تقع كلّ هذه الأمور بمقياس ليله أو أقل من ليله من مقاييس-الكره الأرضيه-الزمانيه[فلاحظوا بدقّه]

.

۵-جانب من إيحاءات اللّه و كلماته لرسوله فى ليله المعراج:

وردت فى كتب الأحاديث روايه عن أمير المؤمنين على عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى هذا الشأن«المعراج»و هى مفصّله و طويله نذكر جانبا منها و فيها مطالب تكشف عن أحداث و أحاديث تلك الليله التأريخيه و كيف إنّها بلغت أوج السمو و الرفعه.

و نقرأ فى بدايه

الحديث أنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سأل اللّه سبحانه:يا ربّ أىّ الأعمال أفضل؟! فقال تعالى:«ليس شىء عندى أفضل من التوكّل علىّ و الرضا بما قسمت، يا محمّد!وجبت محبّتى للمتحابّين فىّ و وجبت محبّتى للمتعاطفين فىّ و وجبت محبّتى للمتواصلين فىّ،و وجبت محبّتى للمتوكّلين علىّ و ليس لمحبّتى علم و لا غايه و لا نهايه.

و هكذا تبدأ الأحاديث من المحبّه،المحبّه الشامله و الواسعه،و أساسا فإنّ عالم الوجود يدور حول هذا المحور!

و جاء فی جانب آخر:«

یا أحمد (۱) فاحذر أن تکون مثل الصبی إذا نظر إلی الأخضر و الأصفر أحبّه و إذا اعطی شیء من الحلو و الحامض اغترّ به،فقال:یا ربّ دلّنی علی عمل أتقرّب به إلیک قال:اجعل لیلک نهارا و نهارک لیلا قال:ربّ و کیف ذلک؟قال:اجعل نومک صلاه و طعامک الجوع.

کما جاء فی مکان آخر منه:

یا أحمد محبّتی محبّه للفقراء فادن الفقراء و قرّب مجلسهم منک ادنک و بعد الأغنیاء و بعد مجلسهم منک فإنّ الفقراء أحبّائی.

و جاء فی موضع آخر أیضا:

یا أحمد أبغض الدنیا و أهلها و أحبّ الآخره و أهلها قال یا ربّ و من أهل الدنیا و من أهل الآخره؟قال:أهل الدنیا من کثر أکله و ضحکه و نومه و غضبه قلیل الرضا لا یعتذر إلی من أساء إلیه و لا یقبل معذره من اعتذر إلیه،کسلان عند الطاعه،شجاع عند المعصیه،أمله بعید و أجله قریب، لا یحاسب نفسه قلیل المنفعه کثیر الکلام،قلیل الخوف،کثیر الفرح عند الطعام و إنّ أهل الدنیا لا یشرکون عند الرخاء و لا یصبرون عند البلاء،کثیر الناس عندهم قلیل یحمدون أنفسهم بما لا یفعلون،و یدّعون بما لیس فیهم،و یتکلّمون بما یتمنّون و یذکرون مساوئ الناس و یخفون حسناتهم.

قال:یا ربّ،هل یکون سوی هذا العیب فی أهل الدنیا،قال:یا أحمد إنّ عیب أهل الدنیا کثیر فیهم،الجهل و الحمق،لا یتواصفون لمن یتعلّمون منه،و هم عند أنفسهم عقلاء و عند العارفین حمقاء.

ثمّ یتناول الحدیث أهل الجنّه فیقول:

یا أحمد إنّ أهل الخیر و أهل الآخره رقیقه وجوههم کثیر حیاؤهم قلیل حمقهم،

۱- ۱) -ممّا ینبغی الالتفات إلیه أنّ اسم النّبی فی کلّ مکان من هذا الحدیث ورد بلفظ أحمد إلّا فی بدایته،أجل فاسم النّبی فی الأرض محمّد و فی السماء أحمد و لم لا یکون کذلک مع أنّ أحمد بالإضافه إلی أنّه اسم تفضیل مبین للحمد و التکریم أکثر،و قد کان علی النّبی فی تلک اللیله التاریخیه أن یتجاوز من«محمّد»إلی«أحمد»لأنّ الفاصله بین أحمد واحد غیر بعیده.

كثير نفعهم،النـاس منهم فی راحه و أنفسـهم منهم فی تعب كلاـمهم موزون، محاسبين لأنفسـهم،متعبين لها، تنام أعينهم و لا تنام قلـوبهم أعينهـم بـاكيه و قلـوبهم ذاكره،إذا كتـب النـاس فی الغـافلين كتبـوا من الـذاكرين،فی أوّل النعمه يحمـدون و فی آخرها يشـكرون دعـاؤهم عنـد اللّه مرفوع،و كلامهم مسـموع،تفرح الملائكه بهم،الناس(الغفله)عنـدهم موتی و اللّه عنـدهم حی قيّوم«و همّتهم عـاليه فلا ينظرون إلاّ إليه»قـد صارت الـدنيا و الآخره عنـدهم واحـده يموت الناس مرّه و يموت أحـدهم فی اليوم سـبعين مرّه«و يحيا حياه جديده»من مجاهده أنفسهم و مخالفه هواهم.

و إن قاموا بين يدی كأنّهم البنيان المرصوص لا أری فی قلبهم شـغلا لمخلوق ...فوعزّتی و جلالی لأحيينّهم حياه طيبه إذا فارقت أرواحهم أبـدانهم و لاـ أسـلّط عليهم ملك الموت و لا يلی قبض روحهم غيری و لأفتحنّ لروحهم أبواب السـماء كلّها و لأرفعنّ الحجب كلّها دونی،و لآمرنّ الجنان فلتزيننّ.

يا أحمد إنّ العباده عشره أجزاء تسعه منها طلب الحلال فإذا طيّبت مطعمك و مشربك فأنت فی حفظی و كنفی.

و جاء فی مكان آخر منه:

يا أحمـد هل تدری أیّ عيش أهنا و أیّ أبقی؟قال اللهمّ لا،قال:أمّا العيش الهنیء فهو الذی لا يغترّ صاحبه عن ذكری و لا ينسـی نعمتی و لا يجهل حقّی،يطلب رضای فی ليله و نهاره.

و أمّـا الحيـاه الباقيه فهی التی يعمل لنفسه حتّی تهون عليه الـدنيا و تصـغر فی عينه و تعظم الآخره عنـده و يؤثر هوای علی هواه و يبتغی مرضـاتی و يعظّم حقّ عظمتی و يـذكر علمی به و يراقبنی بالليـل و النهار عنـد كلّ سـيّئه أو معصـيه و ينقّی قلبه عن كلّ ما أكره و يبغض الشـيطان و وسـاوسه و لاـ يجعـل لإبليس علی قلبه سـلطانا...فإذا فعل ذلك أسـكنت قلبه حبّا حتّی أجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همّه و حديثه من النعمه التی أنعمت علی أهل محبّتی من خلقی..و افتح عين قلبه

و سمعه حتّی یسمع بقلبه و ینظر بقلبه إلی جلالی و عظمتی«و حقائق الغیب».

و أخیرا فإنّ هذا الحدیث القدسی الکریم یختتم بهذه العبارات المؤثره!..

یا أحمد لو صلّی العبد صلاه أهل السماء و الأرض و یصوم صیام أهل السماء و الأرض و یطوی من الطعام مثل الملائکه،و لبس لباس العاری ثمّ أری فی قلبه من حبّ الدنیا ذرّه أو سعتها أو رئاستها أو حلیّها أو زینتها لا یجاورنی فی داری و لأنزعنّ من قلبه محبّتی و علیک سلامی و رحمتی و الحمد للّه ربّ العالمین» (۱) .

هذه الأحادیث القدسیّه«من ربّ العرش»التی تحمل روح الإنسان إلی أوج السماوات معها و تعرج به إلی حاله الشهود هی قسم من الحدیث القدسی المشار إلیه آنفا.

و نضیف إلی ذلک أنّنا علی یقین أنّه کان بین النّبی و محبوبه فی تلک اللیله الکریمه أسرار و إشارات و کلمات اخری لا تستطیع الآذان الإصغاء إلیها و لا الأفکار الساذجه استیعابها...و لذلک بقیت فی نفس النّبی طیّ الکتمان فلم یبح بها لأحد إلاّ لخلصائه المختصّین به.

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۷۷،ص ۲۱-۳۰ بشیء من التلخیص.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۱۹ الى ۲۳]

اشاره

أَ فَرَأَيْتُمُ اَللاّتَ وَ اَلْعُزّى (۱۹) وَ مَنٰاةَ اَلثّالِثَةَ اَلْأُخْرىٰ (۲۰) أَ لَكُمُ اَلذَّكَرُ وَ لَهُ اَلْأُنْثىٰ (۲۱) تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزىٰ (۲۲) إِنْ هِيَ إِلاّٰ أَسْمٰاءٌ سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ مٰا تَهْوَى اَلْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اَلْهُدىٰ (۲۳)

التّفسير

اشاره

هذه الأصنام وليده أهوائكم:

بعد بيان الأبحاث المتعلّقه بالتوحيد و الوحى و المعراج و آيات عظمه الواحد الأحد فى السماء،يتناول القرآن أفكار المشركين،فينقضها و يتحدّث عن معتقداتهم الخرافيه..فيقول:بعد أن أدركتم عظمه اللّه و آياته فى خلقه فهل أنّ أصنامكم مثل اللات و العزّى و الصنم الثالث و هو«مناه»بإمكانها أن تنفعكم أو تضرّكم: أَ فَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَ الْعُزّى وَ مَنٰاةَ الثّالِثَةَ الْأُخْرىٰ (۱) ؟!

۱- ۱) -سنتحدّث عن الأصنام الثلاثه المشار إليها فى الآيات محلّ البحث بإذن اللّه،لكن ممّا ينبغى الالتفات إليه هو التعبير

مع أنّكم تزعمون أنّ قيمه البنت دون قيمه الولد و لو بلغكم أنّ أزواجكم أنجبن بنات حزنتم و اسودّت وجوهكم!! تِلْكَ إِذاً قِسْمَهٌ ضِيزىٰ (۱) فهذه قسمه غير عادله بينكم و بين اللّه تعالى فعلام تجعلون نصيب اللّه دون نصيبكم؟! و هكذا يتناول القرآن أفكارهم الخرافيه مستهزئا بها!و يقول لهم:إنّكم ترون البنت عارا و ذلّه و تئدونها و هى حيّه فى القبر،و فى الوقت ذاته تزعمون بأنّ الملائكه بنات اللّه،و لا تعبدون الملائكه من دون اللّه فحسب بل تصنعون لها التماثيل و تجعلون لها تلك القدسيّه!و تسجدون لها و تلتجئون إليها لحلّ مشاكلكم و تطلبون حوائجكم منها،و ذلك مثار للسخريه و الاستهزاء حقّا!.

و من هنا يبدو واضحا أنّ العرب الجاهليين كانوا يعبدون بعض هذه الأصنام على الأقل على أنّها تماثيل الملائكه،الملائكه التى يسمّون كلّا منها بربّ النوع و مدير الوجود و مدبّره،و كانوا يرون أنّ الملائكه بنات اللّه!! فحين تقرن هذه الخرافات إلى خرافه اخرى و هى نظرتهم عن البنت فإنّ التضادّ العجيب الواقع بين هذه الخرافات بنفسه خير شاهد على سخافه هذه المعتقدات،و كم هو طريف أن يبطل القرآن جميع تلك الخرافات بعدّه جمل قصيره و موجزه و يفضحها ساخرا بها.

و من هنا يتبيّن أنّ القرآن لا يقصد إمضاء ما كان عليه العرب من التفريق بين الذكر و الأنثى،بل يريد بيان ما هو مقبول و مسلّم عندهم (و هو منطق الجدل)،و إلّا فلا فرق فى نظر الإسلام و منطقه بين الذكر و الأنثى من حيث القيمه الإنسانيه،و لا

(۱)

بمناه الثالثه الاخرى فقد ذكر لهذه الآيه تفاسير عديده أغلبها عار من الصحّه و لا أساس له و لكن المناسب من هذه التفاسير أنّ أهميّه هذه الأصنام عند مشركى العرب كانت بحسب ما ذكره القرآن فالتعبير بمناه الثالثه أى ثالث الأصنام(فى الأهميّه)عند العرب و التعبير بالأخرى هو لتأخّر رتبتها عندهم!

۱- ۱) -ضيزى أى ناقصه و غير منصفه.

الملائکه فیهم ذکر و أنثی،و لا هم بنات اللّه،و لیس عند اللّه من ولد أساس،فهذه افتراضات لا أساس لها..إلّا أنّ هذا الردّ خیر جواب لمن یعتقد بهذه الخرافات.

و فی آخر آیه من الآیات محلّ البحث یقول القرآن بضرس قاطع: إِنْ هِیَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ (۱) .

فلا دلیل لدیکم من العقل،و لا دلیل عن طریق الوحی علی مدّعاکم،و لیس لدیکم إلّا حفنه من الأوهام و الخیالات الباطله.

ثمّ یختتم القرآن الآیه بالقول: إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَی الْأَنْفُسُ (۲) فهذه الخیالات و الموهومات ولیده هوی النفس وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدی ..

إلّا أنّهم أغمضوا أعینهم عنه و خلّفوه وراء ظهورهم و تاهوا فی هذه الأوهام و الضلالات!

بحوث

اشاره

۱-أصنام العرب الثلاثه المشهوره

کان لمشرکی العرب أصنام کثیره،إلّا أنّ ثلاثه منها کانت ذات أهمیّه خاصّه عندهم،و هی«اللات»و«العزّی»و«مناه».

و هناک کلام بل أقوال فی تسمیه هذه الأصنام و من صنعها و مکانها و الجماعه التی تعبدها،و نکتفی بما ورد فی کتاب«بلوغ الأرب فی معرفه أحوال العرب» هنا فحسب.

فأوّل صنم معروف اختاره العرب کان(مناه)،حیث أنّه بعد أن نقل«عمرو بن لحی»عباده الأصنام من الشام إلی الحجاز،صنع هذا الصنم فی منطقه قریبه من

۱- ۱) -السلطان:معناه السلطه و الغلبه،و یطلق علی الدلیل القاطع أنّه سلطان أیضا،لأنّه أساس الغلبه علی الخصم.

۲- ۲) -«ما»فی«ما تهوی الأنفس»موصوله،و یحتمل أن تکون مصدریه،و لا فرق کبیر بینهما.

البحر الأحمر بين المدينه و مكّه،و كان العرب جميعهم يحترمون هذا الصنم و يقدّمون له القرابين،إلاّ أنّ أكثر القبائل اهتماما بهذا الصنم قبيلتا الأوس و الخزرج..حتّى كان فتح مكّه فى السنه الثامنه للهجره-و كان النّبى متّجها من المدينه إلى مكّه-فأرسل أمير المؤمنين عليا فكسره.

و بعد أن صنع عرب الجاهليه صنم مناه،عمدوا فصنعوا صنما آخر،هو اللات من صخر ذى أربع زوايات،و جعلوه فى الطائف،فى المكان الذى توجد فيه اليوم مناره مسجد الطائف الشماليه،و كان أغلب ثقيف فى خدمه هذا الصنم،و حين أسلمت ثقيف أرسل النّبى المغيره،فكسر ذلك الصنم،و الصنم الثالث الذى اختاره العرب هو العزّى و كان فى محلّ قريب من ذات عرق فى طريق مكّه باتّجاه العراق و كانت قريش تهتمّ بهذا الصنم كثيرا.

و كان العرب يهتّمون بهذه الأصنام الثلاثه إلى درجه أنّهم كانوا يقولون عند الطواف حول البيت:و اللات و العزّى و مناه الثالثه الاخرى فإنّهم الغرانيق العلى و إن شفاعتهم لترتجى (۱) .

و كانوا يزعمون بأنّ هذه الأصنام بنات اللّه«و يظهر أنّهم كانوا يتصوّرون أنّ هذه الأصنام تماثيل الملائكه التى كانوا يزعمون أنّها بنات اللّه!!».

العجب أنّ تسميتها مستقاه من أسماء اللّه..غالبا غايه ما فى الأمر كانت أسماؤها مؤنثه لتدلّ على اعتقادهم..فاللات (۲) أصلها اللاهه،ثمّ سقط حرف الهاء فصارت الكلمه اللات،و العزّى مؤنث الأعز،و مناه من منى اللّه الشىء أى قدّره، و يعتقد بعضهم أنّ مناه من النوء و هو عباره عن طلوع بعض النجوم التى تصحبها المزن و بعضهم قالوا بأنّ مناه مأخوذه من«منى»على وزن«سعى»،و معناه سفك

۱- ۱) -بلوغ الإرب فى معرفه أحوال العرب،ج ۲،ص ۲۰۲ و ۲۰۳.

۲- ۲) -كلمه«اللات»كان ينبغى أن تكتب اللاه بالتاء القصيره و لكنّها لمّا كانت فى الوقف تبدّل هاء فتصير اللاه و يوهم لفظها بالاسم الكريم اللّه كتبت بالصوره الآنفه اللات.

الدم،لأنّ دماء القرابين كانت تسفك (۱) عندها و على كلّ حال فإنّ العرب كانوا يحترمون هذه الأصنام حتّى أنّهم سمّوا كثيرا من رجالهم بعبد العزّى و عبد منات و ربّما سمّوا بعض قبائلهم بمثل هذه الأسماء (۲) .

۲-أسماء دون مسميّات

إنّ واحدا من أقدم أسس الشرك هو تنوّع الموجودات فى العالم حيث أنّ ذوى الفكر القصير و النظر الضيّق لم يستطيعوا تصديق أنّ كلّ هذه الموجودات المتنوّعه فى السماء،و الأرض مخلوقه للّه الأحد«لأنّهم يقيسون ذلك بأنفسهم إذ لا يتسنّى لهم التسلّط إلاّ على أمر واحد أو عدّه امور»لذلك كانوا يزعمون أنّ لكلّ نوع من الموجودات ربّا يعبّر عنه«بربّ النوع»كربّ نوع البحر،و ربّ نوع الصحراء،و ربّ نوع المطر،و ربّ نوع الشمس،و ربّ الحرب،و ربّ الصلح...

و هذه الآلهه المزعومه التى كانوا يسمّونها الملائكه أحيانا كانت حسب اعتقادهم تحكم هذا العالم و حيثما تقع مشكله يلتجأ إلى ربّ نوعها و حيث أنّ أرباب الأنواع لم تكن موجودات محسوسه فقد صنعوا لها تماثيل و عبدوها! هذه العقائد الخرافيه انتقلت من اليونان إلى المناطق الاخرى حتّى وصلت إلى الحجاز،و لكن حيث أنّ التوحيد الإبراهيمى كان سائدا لدى العرب فلم يمكنهم إنكار وجود اللّه،فمزجت هذه العقائد واحده بالأخرى،ففى الوقت الذى يعتقدون فيه باللّه اعتقدوا بالملائكه الذين هم فى زعمهم بناته،و عبدوا الأحجار التى صنعوا منها التماثيل.

فالقرآن هدم هذه الخرافات بعباره موجزه غزيره المعنى فقال: إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فلم يك أى شىء صادرا

۱- ۱) -الاحتمال الأوّل جاء فى الكشّاف و الثانى فى بلوغ الإرب.

۲- ۲) -بلوغ الإرب،ج ۲،ص ۲۰۲ و ۲۰۳.

من ربّ المطر الذى سمّيتموه أنتم،و لا من ربّ الشمس المزعوم،و لا البحر،و لا الحرب،و لا الصلح.

فكلّ شىء صادر عن اللّه،و عالم الوجود كلّه طوع أمره،و اتّساق جميع هذه الموجودات المختلفه فى السماء و الأرض و انسجامها بعضها مع بعض دليل على وحده الخالق،و لو كان فيهما آلهه إلاّ اللّه لفسدتا.

۳-الدافع النفسى لعباده الأصنام

عرفنا الأصل التاريخى لعباده الأصنام إلاّ أنّ لها دوافع و مبادئ نفسيّه و فكريه أيضا،و قد أشير إليها فى الآيات المتقدّمه،و ذلك هو اتّباع الظنّ و ما تهوى الأنفس!!و الخيالات و الأوهام الحاصله للجهلاء،و من ثمّ تنتقل إلى مقلّديهم من المتحجّرين،و ينتقل هذا التقليد من نسل إلى نسل.

و بالطبع فإنّ معبودا كالصنم يتلاءم جيّدا مع أهوائهم،لأنّه ليس له سلطه على العباد،و لا معاد،و لا جنّه،و لا نار،و لا كتاب،و يعطيهم الحريه الكامله،و إنّما يأتونه فى المشاكل فحسب،و يتصوّرون أنّه سينفعهم و أنّهم إنّما يستمدّون منه العون.

و أساسا فانّ«هوى النفس»ذاته يعدّ أكبر الأصنام و أخطرها،و هو الأصل لظهور الأصنام الاخرى.

۴-اسطوره الغرانيق مرّه اخرى:

من خلال بحثنا حول الأصنام الثلاثه التى كان العرب يهتّمون بها«أى اللات و العزّى و مناه»و يعبدونها-من خلال هذا البحث التاريخى وردت الإشاره إلى أنّ هذه الأصنام كانت تدعى بالغرانيق العلى و انّ شفاعتهنّ لترتجى.

و«الغرانيق»جمع غرنوق على زنه عصفور و بهلول...و الغرنوق نوع من

الطيور الرماديه أو السوداء،و لذلك كان العرب أحيانا إذا ذكروا الأصنام قالوا بعد ذكرها:تلك الغرانيق العلى و انّ شفاعتهنّ لترتجى.

و قد وردت هنا قصّه خرافيه نقلتها بعض الكتب،و هى أنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين قرأ الآيه: أَ فَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَ الْعُزّى أضاف عليها من عنده الجملتين هاتين:تلك الغرانيق العلى و انّ شفاعتهنّ لترتجى..فكان سببا لارتياح المشركين و عدوّه انعطافا من قبل النّبى إلى عباده الأصنام،و حيث أنّ ختام السوره يدعو الناس للسجود..فإنّ المسلمين سجدوا و سجد المشركون أيضا،فكان هذا الخبر مدعاه لإشاعه إسلام المشركين فى كلّ مكان!حتّى بلغ ذلك أسماع المهاجرين إلى الحبشه من المسلمين و سرّ جماعه منهم إلى درجه أنّهم أحسّوا بالأمان فعادوا من مهجرهم إلى مكّه (۱) .

و لكن كما فصّلنا ذلك فى تفسير الآيه ۵۲ من سوره الحجّ فإنّ هذا الادّعاء كذب مفضوح،و تبطله الدلائل و القرائن الكثيره بجلاء.

فأولئك المفتعلون لهذه الكذبه لم يفكّروا أنّ القرآن فى ذيل هذه الآيات محلّ البحث ينقض عباده الأصنام بصراحه،و يعدّها اتّباعا لما تهوى النفس و ظنونها، كما أنّه فى الآيات التى تلى هذه الآيات يعنّف عباده الأصنام بصراحه و بشدّه، و يعدّها دليلا على عدم الإيمان و المعرفه،و يأمر النّبى بصراحه أن يقطع علاقته بهم و يعرض عنهم.

فمع هذه الحال كيف يمكن أن يتلفّظ النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهاتين الجملتين،أو أن يكون المشركون حمقى إلى درجه بحيث يصغون إلى هذه العباره و لا يلتفتوا إلى الآيات بعدها التى تعنّف المشركين على عباده الأصنام..و يفرحوا و يسجدوا فى آخر ما يتلى من هذه السوره مع الساجدين.

۱- ۱) -نقل الطبرى هذه القصّه الخرافيه فى تاريخه،ج ۲،ص ۷۵ فما بعد.

و الحقيقه أنّ ناسجى هذه الاسطوره سذّج للغايه و سطحيّون،و يمكن أن يكون عند قراءه النّبى للآيه أَ فَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَ الْعُزّى تلا الشيطان بعدها أو الإنسان المتّصف بالشيطنه الجملتين بين المشركين الحاضرين«لأنّ هاتين الجملتين كانتا بمثابه الشعار الذى يودع المشركون بهما أسماء الأصنام»فاشتبه جماعه مؤقتا بأنّهما تتمّه للآيه!! إلاّ أنّه لا معنى لسجود المشركين فى انتهاء السوره،و لا لانعطاف النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نحو عباده الأصنام،لأنّ جميع آيات القرآن و سيره النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى حياته كلّ ذلك يكشف عن أنّه لم يظهر أىّ انعطاف نحو الأصنام فى أى شكل و صوره،و لم يقبل بأىّ اقتراح فى هذا الصدد، لأنّ الإسلام بأجمعه كان يتلخّص فى التوحيد:لا إله إلاّ اللّه! فكيف يمكن لنبى الإسلام أن يساوم على روح محتوى الإسلام الأصيل.

«و كان لنا فى هذا المجال دلائل و استدلالات ذيل الآيه ۵۲ من سوره الحجّ».

ص: ۲۴۰

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۲۴ الى ۲۶]

اشاره

أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنّى (۲۴) فَلِلّهِ الْآخِرَهُ وَ الْأُولى (۲۵) وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّماواتِ لا تُغْنِى شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى (۲۶)

التّفسير

اشاره

الشفاعه أيضا بإذنه:

هذه الآيات أيضا تتناول بالبحث و التعقيب-موضوع عباده الأصنام و خرافتها،و هى تتمّه لما سبق بيانه فى الآيات المتقدّمه! فتتناول أوّلا الامنيات الجوفاء عند عبده الأصنام و ما كانوا يتوقّعون من الأصنام: أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنّى ؟!.

ترى!هل من الممكن أن تشفع هذه الأجسام التى لا قيمه لها و لا روح فيها عند اللّه سبحانه؟أو يلتجأ إليها عند المشكلات!؟كلّا! فَلِلّهِ الْآخِرَهُ وَ الْأُولى .

إنّ عالم الأسباب يدور حول محور إرادته،و كلّ ما لدى الموجودات فمن بركات وجوده،فالشفاعه من اختياراته أيضا،و حلّ المشاكل بيد قدرته كذلك! ممّا يلفت النظر أنّ القرآن يتحدّث عن الآخره أوّلا،ثمّ عن الدنيا،لأنّ أكثر ما

يشغل فكر الإنسان هو النجاه فى الآخره..و حاكميه اللّه فى الدار الآخره تتجلّى أكثر منها فى هذه الدنيا.

و هكذا فإنّ القرآن يقطع أمل المشركين تماما-بشفاعه الأصنام-و يسدّ بوجوههم هذه الذريعه بأنّها تشفع لهم«و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه».

و هناك احتمال آخر فى تفسير الآيتين آنفتى الذكر:و هو أن يتوجّه الإنسان نحو اللّه لعدم بلوغه أمانيه و ما يرغب إليه..لأنّ الآيه الاولى من الآيات محلّ البحث تقول: أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنّى؟ و هذا استفهام إنكارى،و حيث أنّ جواب هذا الاستفهام أو السؤال بالنفى قطعا،لأنّ الإنسان لا ينال كثيرا من أمانيه أبدا،و هذا يدلّ على أنّ تدبير هذا العالم بيد اخرى تتحكّم فى هذا العالم،و لذلك فإنّ الآيه الثانيه تقول:حيث كان الأمر كذلك فَلِلّهِ الْآخِرَهُ وَ الْأُولى ! و هذا المعنى يشبه ما جاء

فى كلام الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام: «عرفت اللّه بفسخ العزائم و حلّ العقود و نقض الهمم» (1) . و لا يبعد الجمع بين هذا التّفسير و التّفسير السابق أيضا.

و فى آخر الآيات محلّ البحث يقول القرآن مضيفا و مؤكّدا على هذه المسأله:

وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّماواتِ لا تُغْنِى شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى

.

فحيث لا تستطيع الملائكه على عظمتها حتّى و لو بشكل جماعى أن تشفع لأحد إلاّ بإذن اللّه و رضاه،فما عسى ينتظر من هذه الأصنام التى لا قيمه لها،و هى لا تعى شيئا!؟.و حينما تتساقط النسور المحلّقه و تهوى بأجنحتها عاجزه فما تنفع البعوضه الضعيفه؟أليس من المخجل أن تقولوا إنّما نعبدهم ليقرّبونا إلى اللّه زلفى، أو هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه؟!

۱- ۱) -نهج البلاغه،الكلمات القصار-الكلمه رقم ۲۵۰.

و التعبير ب«كم»فى الآيه يفيد العموم،أى ليس لأى ملك أن يشفع دون إذن اللّه و رضاه،لأنّ هذه اللفظه تفيد العموم فى لغه العرب،كما أنّ لفظه«كثير»تفيد العموم أحيانا و قد جاء فى الآيه ۷۰ من سوره الإسراء ما يدلّ على ذلك:

وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً أى فضّلنا بنى آدم على جميع من خلقنا.

كما نجد هذا الاستعمال فى شأن الشياطين إذ نقرأ الآيه ۲۲۳ من سوره الشعراء قائله: وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ مع أنّنا نعلم أنّ جميع الشياطين كاذبون (۱) .

أمّا الفرق بين«الإذن»و«الرضا»فهو-أنّ الإذن يعبّر عنه فى مقام يكشف الإنسان عن رضاه الباطنى،إلّا أنّ الرضا..أعمّ من ذلك، و قد تستعمل كلمه «الرضا»لانسجام الطبع مع ما يفعل،و حيث أنّ الإنسان قد يأذن بشىء ما دون أن يكون راضيا فى قلبه فقد جاءت كلمه«يرضى»تأكيدا على الإذن،و إن كان الإذن و الرضا عند اللّه لا ينفصل بعضهما عن بعض و لا مجال(للتقيّه)عند اللّه!

تعقيب

اشاره

۱-سعه الأمانى:

الأمل أو التمنّى إنّما ينبع من محدوديه قدره الإنسان و ضعفه الإنسان إذا كانت له علاقه بالشىء و لم يستطع أن يبلغه و يحقّقه فانّه يأخذ صوره التمنّى عنده ..و إذا استطاع الإنسان أن يحقّق كلّ ما يريده و يرغب فيه،لم يكن للتمنّى من معنى! و بالطبع قد تكون أمانىّ الإنسان أحيانا نابعه من روحه العاليه و باعثا على الحركه و الجدّ و النشاط و الجهاد و سيره التكاملى..كما لو تمنّى بأن يتقدّم الناس بالعلم و التقوى و الشخصيّه و الكرامه!

۱- ۱) -مع أنّ كلمه ملك فى الآيه مفرده فقد عاد الضمير عليها جمعا فى«شفاعتهم»و ذلك لمفهوم الكلام و رعايه للمعنى!

إلاّ أنّه كثيرا ما تكون هذه الأحلام«و الأمانى»كاذبه،و على العكس من الأمانى الصادقه فانّها أساس للغفله و الجهل و التخدير و التخلّف كما لو تمنّى الإنسان الخلود فى الأرض و العمر الدائم،و أن يملك أموالا طائله،و أن يحكم الناس جميعا و أمثال ذلك القبيل الموهوم.

و لذلك فقد رغّبت الرّوايات الإسلاميه الناس فى تمنّى الخير،كما نقرأ

فى بعض ما وصلنا عن رسو اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من تمنّى شيئا و هو للّه عزّ و جلّ رضى لم يخرج من الدنيا حتّى يعطاه» (۱) .

و يستفاد من بعض الرّوايات أنّه إذا لم يصل إلى ذلك فى الدنيا فسينال ثوابه (۲) .

۲-كلام فى شأن الشفاعه

إنّ الآيه الأخيره-من الآيات محلّ البحث-تخبر بجلاء عن إمكان أن يشفع الملائكه،فحيث أنّه للملائكه الحقّ أن يشفعوا بإذن اللّه و رضاه،فمن باب الأولى أن يكون للأنبياء و المعصومين حقّ الشفاعه عند اللّه.

إلاّ أنّه لا ينبغى أن ننسى أنّ الآيه آنفه الذكر تقول بصراحه إنّ هذه الشفاعه ليست من دون قيد و شرط.بل هى مشروطه بإذن اللّه و رضاه،و حيث أنّ إذن اللّه و رضاه لم يكونا عبثا أو اعتباطا،فينبغى أن تكون بين الإنسان و ربّه علاقه حتّى يأذن بالشفاعه للمقرّبين فى شأنه،و من هنا فإنّ رجاء الشفاعه يكون مذهبا تربويّا للإنسان و مانعا من اليأس و قطع جميع الروابط باللّه تعالى (۳) .

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۷۱،ص ۲۶۱(باب تمنّى الخيرات).

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -التعبير ب«من يشاء»الوارد فى الآيه المتقدّمه يمكن أن يكون إشاره إلى الناس الذين يأذن اللّه لهم بالشفاعه،أو إشاره إلى الملائكه الذين يأذن اللّه لهم بالشفاعه،إلاّ أنّ الاحتمال الأوّل أنسب.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۲۷ الى ۳۰]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ لَيُسَمُّونَ اَلْمَلاٰئِكَهَ تَسْمِيَهَ اَلْأُنْثىٰ (۲۷) وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً (۲۸) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنٰا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيٰاهَ اَلدُّنْيٰا (۲۹) ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدىٰ (۳۰)

التّفسير

اشاره

إنّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا:

هذه الآيات-محلّ البحث-كالآيات المتقدّمه،تبحث موضوع نفى عقائد المشركين.

فتقول أوّلها: إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ لَيُسَمُّونَ اَلْمَلاٰئِكَهَ تَسْمِيَهَ اَلْأُنْثىٰ ! أجل،إنّ هذا الكلام القبيح و المخجل إنّما يصدر من أناس لا يعتقدون بيوم الحساب و لا بجزاء أعمالهم،فلو كانوا يعتقدون بالآخره لما تجاسروا فقالوا مثل هذا الكلام،و أى كلام؟!كلام ليس لهم فيه أدنى دليل..بل الدلائل العقليّه تبرهن على أنّه ليس للّه من ولد،و ليس الملائكه إناثا،و لا هم بنات اللّه كذلك!

و التعبير ب«تسميه الأنثى»إشاره إلى ما نوّهنا عنه فى الآيات المتقدّمه،و هو أنّ مثل هذا الكلام لا معنى له.و إنّ هذا الأسماء لا مسميّات لها،و بتعبير آخر إنّها لا تعدو حدود التسميه،و لا واقع لها أبدا.

ثمّ يتناول القرآن واحدا من الأدلّه الواضحه على بطلان هذه التسميه فيقول معقّبا: وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً .

فالإنسان الهادف و المعتقد لا يطلق كلامه دون علم و درايه،و لا ينسب أيّه نسبه لأحد دونما دليل..فالتعويل عن الظنّ و التصوّر إنّما هو من عمل الشيطان أو من يتّصف بالشيطانيّه..و قبول الخرافات و الأشياء الموهومه دليل الانحراف و عدم العقل! و واضح أنّ كلمه«الظنّ»لها معنيان مختلفان،فتاره تطلق هذه الكلمه على الأوهام التى لا أساس لها،و طبقا لتعبير الآيات آنفه الذكر تعنى الخرافات و الأوهام و ما تهوى الأنفس..و المراد من هذه الكلمه فى الآيه هو هذا المعنى ذاته.

المعنى الآخر،الظنّ المعقول و هو ما يخطر فى الذهن،و يكون مطابقا للواقع غالبا،و عليه يكون مبنى العمل فى اليوم-مره أو أكثر-كشهاده الشهود فى المحكمه و قول أهل الخبره و ظواهر الألفاظ و أمثال ذلك،فلو أعرضنا عن مثل هذه الأمور و عوّلنا على اليقين القطعى لاضطربت الحياه و اختلّ نظامها.

و لا شكّ أنّ هذا القسم من الظنّ غير داخل فى هذه الآيات،و هناك شواهد كثيره فى الآيات ذاتها على ذلك..و فى الحقيقه أنّ القسم الثانى نوع من العلم العرفى لا الظنّ،فبناء على هذا لا يصحّ الاستدلال بالآيه إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً و أمثالها على نفى حجيّه الظنّ بشكل مطلق.

و ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفه و المسأله الدقيقه..و هى أنّ الظنّ فى اصطلاح الفقهاء و الأصوليين معناه«الإعتقاد الراجح»،إلاّ أنّه فى اللغه أوسع

مفهوما،فيشمل حتّى الوهم و الاحتمالات الضعيفه،و من هذا القبيل ظنّ عبده الأوثان-إذ كان خرافه تظهر فى أذهانهم بشكل احتمال ضعيف.ثمّ ينهض هوى النفس فيزيّن ذلك الاحتمال،و يهمل الاحتمال الآخر الذى هو أقوى من هذا الاحتمال،و يصير الاحتمال الضعيف اعتقادا راسخا مع أنّه لا أساس له أبدا.

و من أجل أن يبيّن القرآن أنّ هؤلاء الجماعه ليسوا أهلا للاستدلال و المنطق الصحيح،و قد ألهاهم حبّ الدنيا عن ذكر اللّه و جرّهم إلى الوحل فى خرافاتهم و أوهامهم يضيف قائلا: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا .

و المراد من(ذكرنا)فى إعتقاد أغلب المفسّرين هو«القرآن»،و قد يفسّر بأنّه الدلائل المنطقيه و العقليه التى توصل الإنسان إلى اللّه،كما احتملوا أن يكون المراد هو ذكر اللّه الذى يقابل الغفله عند الإنسان.

إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذا التعبير ذو مفهوم واسع بحيث يشمل كلّ توجّه نحو اللّه، سواء أ كان ذلك عن طريق القرآن،أو عن طريق العقل،أو عن طريق السنّه،أو تذكّر القيامه و ما إلى ذلك! و يستفاد من هذه الآيه-ضمنا-أنّ هناك علاقه بين الغفله عن ذكر اللّه و الإقبال على الماديات،و بين زخرف الدنيا و زبرجها و أنّ بينهما تأثيرا متلازما! فالغفله عن ذكر اللّه تسوق الإنسان نحو عباده الدنيا،كما أنّ عباده الدنيا تصرف الإنسان عن ذكر اللّه،فيكون غافلا عنه-و هما جميعا يقترنان مع هوى النفس،و بالطبع فإنّ الخرافات التى تنسجم مع هوى النفس تتزيّن فى نظر الإنسان و تتبدّل تدريجا إلى إعتقاد راسخ! و ربّما لا حاجه إلى التذكير أنّ الأمر بالإعراض عن هذه الفئه(أهل الدنيا)لا ينافى تبليغ الرساله الذى هو وظيفه النّبى الأساسيّه،لأنّ التبليغ و الإنذار و البشاره كلّها لا تكون إلاّ فى موارد احتمال التأثير،فحيث يعلم و يتيقّن عدم التأثير فلا يصحّ هدر الطاقات،و ينبغى الإعراض بعد إتمام الحجّه.

كما ينبغى الإشاره إلى أنّ الأمر بالإعراض عمّن تولّى عن ذكر اللّه،ليس مختصّا بالنّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بل هو شامل لجميع الدعاه فى طريق الحقّ،ليصرفوا طاقاتهم الكريمه فى ما يحتمل تأثيرها فيه،أمّا عبده الدنيا و موتى القلوب الذين لا أمل فى هدايتهم فينبغى-بعد إتمام الحجّه عليهم-الإعراض عنهم ليحكم اللّه حكمه فيهم!.

و فى آخر آيه من الآيات محلّ البحث يثبت القرآن انحطاط أفكار هذه الفئه فيقول مضيفا: ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ .

أجل،إنّ أوج أفكارهم منته إلى هذا الحدّ و هو اسطورتهم أنّ الملائكه بنات اللّه!!-و خبطهم فى الخرافات..و هذه آخر نقطه تبلغ إليه همّتهم،إذ نسوا اللّه و أقبلوا على الدنيا و استعاضوا عن جميع شرفهم و وجودهم بالدينار و الدرهم! و هذه الجمله ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ يمكن أن تكون إشاره إلى خرافاتهم كعباده الأصنام و جعلهم الملائكه بنات اللّه:أى أنّ منتهى علمهم هو هذه الأوهام!.

أو أنّها إشاره إلى حبّ الدنيا و الأسر فى قبضه الماديات،أى أن؟منتهى إدراكهم هو قناعتهم بالأكل و الشرب و النوم و المتاع الفانى فى هذه الدنيا و زبرجها و زخرفها إلخ.

و قد جاء فى الدعاء المعروف فى أعمال شعبان المنقول

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «و لا تجعل الدنيا أكبر همّنا و لا مبلغ علمنا» (۱) .

و تختتم الآيه بالقول: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدىٰ ختام الآيه يشير إلى هذه الحقيقه،و هى أنّ اللّه يعرف الضالّين جيّدا كما يعرف المهتدين أيضا،فيصبّ غضبه على الضالّين و يسبغ لطفه على المهتدين، و يجازى كلّا بعمله يوم القيامه.

۱- ۱) -جاء هذا الدعاء من دون الإشاره إلى أنّه من أعمال شهر شعبان فى مجمع البيان و فى تفاسير اخرى ذيل الآيه محلّ البحث.

ملاحظه

اشاره

رأس مال عبده الدنيا:

الطريف أنّ الآيـات الآـنفه فى الوقت الـذى تنسب العلم لعبـده الـدنيا،إلاّـ أنّها تعـدّهم ضالّين،و هـذا يـدلّ على أنّ العلوم التى لا تهدف إلى شىء سوى الماديّات فمن وجهه نظر القرآن ليست علوما،بل هى الضلاله بعينها.

و من الغريب أنّ كلّ هذه الشـقوه و الحروب و سفك الدماء و الظلم و التجاوز و الفساد و التلوّث ناشئ من علوم الضلال هذه–و من الذين منتهى ما توصّلت إليه علومهم حبّ الدنيا و الحياه الفانيه،و لا يتّسع أفق متطلّباتهم لأكثر من متطلّبات الحيوان.

أجل،إنّ علوم«التقنيه»و المسائل الحديثه إذا لم تكن تسـعى لأهداف أسـمى من الماديّات،فهى الجهل بعينه،و إذا لم تؤدّ إلى نور الإيمان فهى الضلال!.

الآيتان [سوره النجم (۵۳): الآيات ۳۱ الى ۳۲]

اشاره

وَ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ أَسٰاؤُا بِمٰا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ اَلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (۳۱) اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوٰاحِشَ إِلاَّ اَللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وٰاسِعُ اَلْمَغْفِرَهِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّهٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ فَلاٰ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقىٰ (۳۲)

التّفسير

اشاره

لا تزكّوا أنفسكم:

لمّا كان الكلام في الآيات المتقدّمه عن علم اللّه بالضالّين و المهتدين،فإنّ الآيات أعلاه تتمّه لما جاء آنفا،تقول: وَ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ .

فالمالكيه المطلقه في عالم الوجود له وحده،و الحاكميه المطلقه على هذا العالم له أيضا،و لذلك فإنّ تدبير عالم الوجود بيده فحسب.و لمّا كان الأمر كذلك فهو وحده الجدير بالعباده و الشفاعه! إنّ هدفه الكبير من هذا الخلق الواسع ليتألّف الإنسان في عالم الوجود و ليسير في مسير التكامل في ضوء المناهج التكوينيه و التشريعيّه و تعليم الأنبياء

و تربیتهم،لذلک فإنّ القرآن یذکر نتیجه هذه المالکیه فیختتم الآیه بالقول: لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسٰاؤُا بِمٰا عَمِلُوا وَ یَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَی (۱) .

ثمّ یصف القرآن المحسنین فی الآیه التالیه فیقول: اَلَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ .

و«الکبائر»جمع کبیره،و«الإثم»فی الأصل هو العمل الذی یبعد الإنسان عن الخیر و الثواب،لذلک یطلق علی الذنب عاده،و«اللمم»علی وزن القلم-کما یقول الراغب فی المفردات معناه الاقتراب من الذنب،و قد یعبّر عن الذنوب الصغیره باللمم أیضا،و هذه الکلمه فی الأصل مأخوذه من الإلمام و معناها الاقتراب من شیء دون أدائه،و قد یطلق«اللمم»علی الأشیاء القلیله أیضا «و إطلاقه علی الذنوب الصغیره من هذا الباب».

و قد فسّر المفسّرون«اللمم»فی هذه الحدود،فقال بعضهم:هو الذنوب الصغیره،و قال آخرون هو نیّه المعصیه دون أدائها،و فسّره غیرهم بأنّ اللمم معاص لا أهمیّه لها.

و ربّما قالوا بأنّ اللمم یشمل الذنوب الصغیره و الکبیره علی أن لا تکون معتاده و التی تقع أحیانا فیتذکّرها الإنسان فیتوب منها.

و هناک تفاسیر متعدّده لهذه الکلمه فی الرّوایات الإسلامیه،

فقد جاء من الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: اللمم الرجل یلمّ به الذنب فیستغفر اللّه منه (۲) و ورد عنه أیضا أنّه قال:هو الذنب یلمّ به الرجل فیمکث ما شاء اللّه ثمّ یلمّ به بعد (۳) .

کما وردت روایات اخری فی هذا المعنی أیضا.

۱- ۱) -«اللام»فی(لیجزی)هی لام الغایه،فبناء علی ذلک الجزاء هو غایه الخلق،و إن کان بعضهم یعتقد بأنّ«لیجزی» متعلّق بأعلم فی الآیه السابقه،و أنّ جمله(و للّه ما فی السماوات و الأرض)معترضه،إلاّ أنّ هذا الاحتمال یبدو بعیدا..

۲- ۲) -الکافی،ج ۲ کتاب الإیمان و الکفر باب اللمم ۳۲۰.

۳- ۳) -المصدر السابق.

و القرائن الموجوده فی هـذه الآیه تشـهد علی هـذا المعنی أیضا..إذ قـد تصـدر من الإنسان بعض الـذنوب،ثمّ یلتفت إلیها فیتوب منها،لأنّ استثناء اللمم من الکبائر(مع الالتفات إلی أنّ ظاهر الاستثناء کونه استثناء متّصلا)یشهد علی هذا المعنی.

أضف إلی ذلک فإنّ الجمله التالیه بعد الآیه فی القرآن تقول: إِنَّ رَبَّکَ واسِعُ الْمَغْفِرَهِ !.

و هذا یدلّ علی أنّ ذنبا صدر من الإنسان و هو بحاجه إلی غفران اللّه،لا أنّه قصد الاقتراب منه و نواه دون أن یرتکبه.

و علی کلّ فالمراد من الآیه أنّ الـذین أحسـنوا من الممکن أن ینزلقوا فی منزلق ما فیـذنبوا،إلّا أنّ الذنب علی خلاف سـجیّتهم و طبعهم و قلوبهم الطاهره- و إنّما تقع الـذنوب عرضا،و لـذلک فما أن یصـدر منهم الذنب إلّا ندموا و تذکّروا و طلبوا المغفره من اللّه سـبحانه کما نقرأ فی الآیه(۲۰۱)من سوره الأـعراف إذ تشـیر إلی هـذا المعنی: إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ .

و نظیر هذا المعنی فی الآیه(۱۳۵)من سوره آل عمران إذ تقول فی وصف المحسنین و المتّقین: وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَهً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ! فکلّ هذا شاهد علی ما جاء من تفسیر«اللّمم».

و نختتم بحثنا هنا بحدیث للإمام الصادق علیه السّلام إذ أجاب علی سؤال حول تفسیر الآیه-محلّ البحث-

فقال: «اللمام العبد الذی یلمّ بالذنب بعد الذنب لیس من سلیقته أی من طبیعته» (۱) .

۱- ۱) -الکافی،ج ۲ باب اللمم ص ۳۲۱.

و يتحدّث القرآن فى ذيل الآيه عن علم اللّه المطلق مؤكّدا عدالته فى مجازاه عباده حسب أعمالهم فيقول: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ (۱) .

و قوله:«أنشأكم من الأرض»أمّا هو باعتبار الخلق الأوّل عن طريق آدم عليه السّلام الذى خلقه من تراب،أو باعتبار أنّ ما يتشكّل منه وجود الإنسان كلّه من الأرض، حيث له الأثر الكبير فى التغذيه و تركيب النطفه،ثمّ بعد ذلك له الأثر فى مراحل نمو الإنسان أيضا.

و على كلّ حال،فإنّ الهدف من هذه الآيه أنّ اللّه مطّلع على أحوالكم و عليم بكم منذ كنتم ذرّات فى الأرض و من يوم انعقدت نطفتكم فى أرحام الامّهات فى أسجاف من الظلمات فكيف-مع هذه الحال-لا يعلم أعمالكم؟! و هذا التعبير مقدّمه لما يليه من قوله تعالى: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى ! فلا حاجه لتعريفكم و تزكيتكم و بيان أعمالكم الصالحه،فهو مطّلع على أعمالكم و على ميزان خلوص نيّاتكم،و هو أعرف بكم منكم، و يعلم صفاتكم الداخليه و الخارجيه.

قال بعض المفسّرين أنّ الآيتين آنفتى الذكر نزلتا فى جماعه كانوا يمدحون أنفسهم بعد أداء الصوم أو الصلاه فيقولون:إنّنا صلّينا و صمنا و قمنا بكذا و كذا.

فنزلت الآيتان و نهتهم عن تزكيه الأنفس (۲) .

۱- ۱) -الأجنّه:جمع جنين:الطفل الذى فى بطن امّه..

۲- ۲) -روح المعانى،ج ۷،ص ۵۵.

بحوث

اشاره

۱-علم اللّه المطلق

مرّه اخری یشار فی هاتین الآیتین إلی علم اللّه المطلق و سعته،إلّا أنّ التعبیر فیهما تعبیر جدید،لأنّه یستند إلی لطیفتین (۱) و هما من أشدّ حالات الإنسان خفاء و التواء..حاله خلق الإنسان من التراب إذ ما تزال عقول المفکّرین حائره فیها، فکیف یوجد موجود حی من موجود لا روح فیه(میّت)؟و ممّا لا شکّ فیه أنّ هذا الأمر حدث فی السابق سواء فی الإنسان أو الحیوانات الاخر،و لکن فی أیّه ظروف؟!فالمسأله فی غایه الخفاء و الالتواء بحیث ما تزال أسرارها مطویه و مکتومه عن علم الإنسان.

و الاخری مسأله التحوّلات المفعمه بالأسرار فی وجود الإنسان فی مرحله الجنین،فهی أیضا من الأسرار الغامضه فی کیفیه خلق الإنسان و إن کان شبح منها قد انکشف لعلم البشر،إلّا أنّ الأسئله حول أسرار الجنین التی ما زالت دون جواب کثیره.

فالمطّلع علی هاتین،الحالتین من جمیع أسرار وجود الإنسان و تحوّلاته و تغییراته و هادیه و مربّیه،کیف یکون غیر عالم بأعماله و أفعاله!و لا یجازی کلّا بحسب ما یقتضیه عمله! إذا،فهذا العلم المطلق أساس عدالته المطلقه!

۲-ما هی کبائر الإثم

هناک کلام طویل بین المفسّرین من جهه،و الفقهاء و المحدّثین من جهه اخری فی شأن الذنوب الکبیره المشار إلیها فی بعض الآیات من القرآن (۲) .

۱- ۱) -اللطیفه:ما فیها من دقّه و خفاء.

۲- ۲) -کما فی النساء الآیه(۳۱)و الشوری الآیه(۳۷)و الآیات محلّ البحث.

فبعضهم يعتقد أنّ جميع الذنوب تعدّ من الكبائر،لأنّ كلّ ذنب-أمام الخالق الكبير يعدّ ذنبا كبيرا.

فی حين أنّ بعضهم ينظر إلی الذنوب نظره نسبيّه فيری كلّ ذنب بالنسبه إلی ما هو أهمّ منه صغيرا و بالعكس.

و قال آخرون إنّ الكبائر ما جاء الوعيد من قبل اللّه فی القرآن بارتكابها! و ربّما قيل إنّ الكبائر ما يجری عليها«الحدّ»الشرعی.

إلّا أنّ الأفضل أنّ يقال بأنّه مع ملاحظه أنّ التعبير بالذنوب الكبيره دليل علی عظمها،فكلّ ذنب فيه أحد الشروط التاليه يعدّ كبيرا:

أ-الذنوب التی ورد الوعيد من قبل اللّه فی شأنها و العذاب لمرتكبها.

ب-الذنوب المذكوره فی نظر أهل الشرع و لسان الرّوايات بأنّها عظيمه.

ج-الذنوب التی عدّتها المصادر الشرعيّه أكبر من الذنوب التی هی من الكبائر.

د-و أخيرا الذنوب المصرّح بها فی الرّوايات المعتبره بأنّها من الكبائر!.

و قد ورد ذكر الكبائر فی الرّوايات الإسلاميه مختلفا عددها فيه،إذ جاء فی بعضها أنّها سبع

«قتل النفس،و عقوق الوالدين،و أكل الربا،و العوده إلی دار الكفر بعد الهجره،و رمی المحصنات بالزنا،و أكل مال اليتيم،و الفرار من[الزحف]

الجهاد» (۱) .

و قد جاء فی بعض الرّوايات ذكر هذا النصّ:

«كلّما أوجب عليه اللّه النار» [مكان عقوق الوالدين]

.

و جاء فی بعض الرّوايات أنّها«عشر»،و أوصلتها روايات أخر إلی«تسع عشره»كبيره!و ربّما ترقّی هذا العدد إلی أكثر ممّا ذكر فی بعض الرّوايات أيضا (۲) .

۱- ۱) -الوسائل،ج ۱۱-أبواب جهاد النفس الباب ۴۶ الحديث ۱.

۲- ۲) -لمزيد الإيضاح يراجع المصدر السابق الباب ۴۶ من أبواب جهاد النفس و قد جاء فی هذا الباب سبع و ثلاثون روايه..

و هـذا التفـاوت فی عـدد الكبـائر هو لأـنّ الـذنوب الكـبيره ليست بمرتبه واحـده، فبعضـها أهمّ من بعض،و بتعبير آخر يعـدّ أكبر الكبائر،فبناء على هذا لا تضادّ بين الرّوايات فی اختلاف العدد.

۳-تزكيه النفس:

«تزكيه النفس»قبيح إلى درجه أنّها يضرب بها المثل!فيقال تزكيه المرء نفسه قبيحه.

و أساس هذا العمل القبيح و أصـله عدم معرفه النفس،لأنّ الإنسان إذا عرف نفسه حقّا تصاغر أمام عظمه الخالق و رأى أعماله لا شیء لما عليه من مسئوليه، و لما وهبه اللّه من النعم العظيمه،و إذا لما خطا أيّه خطوه نحو تزكيه النفس.

و الغرور و الغفله و الاسـتعلاء و الأفكار الجاهليه أيضا بواعث أخر على هـذا العمل القبيـح! و حيث أنّ تزكيه النفس تكشف عن إعتقـاد الإنسـان بكماله فهی مـدعاه إلى تخلّفه!لأنّ رمز التكامل الاعتراف بالتقصـير و قبول وجود النواقص و الضـعف! و من هنا نرى أولياء اللّه يعترفون بتقصيرهم أمام اللّه و ما عليهم من وظائف من قبله!و ينهون الناس عن تزكيه النفس و تعظيم أعمالهم!.

فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السّـلام فی تفسير الآيه الكريمه فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ أنّه قال:«لا يفتخر أحدكم بكثره صلاته..و صومه و زكاته و نسكه لأنّ اللّه عزّ و جلّ أعلم بمن اتّقی» (۱) .

و

يقول الإمام أمير المؤمنين على عليه السّـلام فی إحدى رسائله إلى معاويه مشـيرا إلى هذا المضـمون فی ما يقول: «و لو لا ما نهی اللّه عنه من تزكيه المرء نفسه لذكر

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۶۵.

ذاكر فضائل جمّه،تعرفها قلوب المؤمنين و لا تمجّها آذان السامعين» «يعنى بذلك نفسه عليه السّلام» (۱) .

«و فى هذا الصدد أوردنا بحثا مفصّلا فى هذا التّفسير ذيل الآيه ۴۹ من سوره النساء فراجع إن شئت».

و لا ننسى أن نقول إنّ الضرورات قد توجب على الإنسان أحيانا تزكيه نفسه أمام الغير بكلّ ما لديه من امتيازات حتّى لا تسحق أهدافه المقدّسه،و بين هذا النوع من التعريف بالنفس و تزكيه النفس المذموم اختلافا كبيرا.

و من أمثله ذلك خطبه الإمام زين العابدين فى مسجد بنى اميّه فى الشام لما أراد أن يعرف نفسه و أهل بيته لأهل الشام ليحبط مؤامره الأمويين بكون الحسين و الشهداء معه خوارج و يفضحهم!! و

قد ورد فى بعض الرّوايات أنّه سئل الإمام الصادق عن«تزكيه النفس»فقال نعم إذا اضطرّ إليه-أما سمعت قول يوسف أحيانا للضروره- ثمّ استدلّ بموضعين من كلام الأنبياء أحدهما اقتراح يوسف على عزيز مصر أن يكون مسئولا و مشرفا على خزائن مصر و تعقيبه: إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ..و قول العبد الصالح: أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ . (۲)

۱- ۱) -نهج البلاغه،من كتاب له برقم ۲۸.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۶۶.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۳۳ الى ۴۱]

اشاره

أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِى تَوَلّٰى (۳۳) وَ أَعْطىٰ قَلِيلاً وَ أَكْدىٰ (۳۴) أَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْغَيْبِ فَهُوَ يَرىٰ (۳۵) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمٰا فِى صُحُفِ مُوسىٰ (۳۶) وَ إِبْرٰاهِيمَ اَلَّذِى وَفّٰى (۳۷) أَلاّٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ (۳۸) وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ (۳۹) وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىٰ (۴۰) ثُمَّ يُجْزٰاهُ اَلْجَزٰاءَ اَلْأَوْفىٰ (۴۱)

سبب النّزول

ذكر أغلب المفسّرين أسبابا لنزول الآيات أعلاه،إلّا أنّها لا تنسجم كثيرا مع الآيات هذه،و ما هو معروف بكثره شأنان للنّزول:

۱-إنّ هذه الآيات ناظره إلى«عثمان بن عفّان»حيث كانت لديه أموال طائله و كان ينفق منها،فقال له بعض أرحامه و اسمه«عبد اللّه بن سعد»:إذا واصلت إنفاقك فلا يبقى عندك شيء،فقال عثمان:لدى ذنوب و أريد أن أنال بإنفاقى رضا ربّى و عفوه.فقال له عبد اللّه:إن أعطيتنى ناقتك بما عليها من جهاز تحمّلت ذنوبك و جعلتها فى رقبتى،ففعل عثمان و أشهده على ما اتّفق عليه و امتنع من الإنفاق بعدئذ.«فنزلت الآيات و ذمّت هذا العمل بشدّه،و أوضحت أنّه لا يمكن لأحد أن

يحمل وزر الآخر و كلّ ينال جزاء سعيه» (۱) .

۲-إنّ الآيه فی شأن«الوليد بن المغيره»إذ جاء إلی النّبی صلّی اللّه عليه و آله و سلّم و صبا إلی الإسلام فلامه بعض المشركين و قال: تركت ما كان عليه كبراؤنا و عددتهم ضلّالا و ظننت أنّهم من أهل النار!فقال إنّی أخاف من عذاب اللّه.فقال له اللائم:إن أعطيتنی شيئا من مالك و رجعت إلی الشرك تحمّلت وزرك و جعلته فی رقبتی! ففعل الوليد بن المغيره ذلك إلّا أنّه لم يعط من المال المتّفق عليه إلّا قليلا.فنزلت الآيه و وبّخته علی ارتداده من الإيمان (۲) .

التّفسير

اشاره

كلّ يتحمّل مسئوليه أعماله:

كان الكلام فی الآيات السابقه فی أن يجزی اللّه تعالی من أساء بإساءته و يثيب المحسنين بإحسانهم..و بما أنّه من الممكن أن يتصوّر أن يعذّب أحد بذنب غيره أو أن يتحمّل أحد وزر غيره،فقد جاءت هذه الآيات لتنفی هذا التوهّم فی المقام،و بيّنت هذا الأصل الإسلامی المهمّ أنّ كلّا يری نتيجه عمله،فقالت أوّلا:

أَ فَرَأَيْتَ الَّذِی تَوَلّی

أی تولّی من الإسلام أو الإنفاق!؟ وَ أَعْطی قَلِيلاً وَ أَكْدی (۳) بمعنی أنّه أنفق القليل ثمّ امتنع و أمسك و هو يظنّ أنّ غيره سيحمل وزره يوم القيامه.

فأیّ رجل جاءهم من الغيب و«القيامه»فأخبرهم بأنّه يمكن أخذ الرشوه و تحمّل آثام الآخرين؟أو من جاءهم من قبل اللّه فأخبرهم بأنّ اللّه راض عن هذا

۱- ۱) -ذكره الطبرسی فی مجمع البيان و مفسّرون آخرون أمثال الزمخشری فی الكشّاف و الفخر الرازی فی التّفسير الكبير.. و يضيف الطبرسی أنّه ذكره ابن عبّاس و السدی و الكلبی و جماعه من المفسّرين!..

۲- ۲) -ذكر هذا الشأن صاحب مجمع البيان و القرطبی و روح البيان..و روح المعانی و بعض التفاسير الاخر.

۳- ۳) -أكدی مأخوذ من الكديه و معناه الصلابه،ثمّ أطلق علی من يمسك و البخيل.

التعامل إلاّ ما تدور فی أذهانهم من أوهام؟فهم یتّبعون ما یتوهّمون فرارا من تحمّل المسؤولیه.

و بعد هذا تأتی الآیه الاخری لتبیّن اعتراض القرآن الشدید علی ذلک،و بیان لأصل کلّی مطّرد فی الأدیان السماویه کلّها فتقول:تری أ هذا الذی امتنع عن الإنفاق أو الإیمان بالوعود الخیالیه.و یرید أن یخلص نفسه من عذاب اللّه بإنفاقه الیسیر و الزهید من أمواله،أ تغنیه هذه الخیالات و التصوّرات: أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِما فِی صُحُفِ مُوسی وَ إِبْراهِیمَ الَّذِی وَفّی (۱) .

«إبراهیم»:هو ذلک النّبی العظیم الذی أدّی حقّ رساله اللّه،و بلّغ ما أمره به و وفی بجمیع عهوده و مواثیقه،و لم یخش تهدید قومه و طاغوت زمانه، ذلک الإنسان الذی امتحن بمختلف الامتحانات حتّی بلغ به أن یقدّم ولده لیذبحه بأمر اللّه،و خرج منتصرا مرفوع الرأس من جمیع هذه الامتحانات و نال المقام السامی لقیاده الامّه..کما نقرأ هذا المعنی فی الآیه(۱۲۴)من سوره البقره إذ تقول: وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً .

و قال بعض المفسّرین فی توضیح معنی الآیه:أنّه بذل نفسه للنیران و قلبه للرحمن و ولده للقربان و ماله للإخوان (۲) .

ثمّ تأتی الآیه الاخری لتقول: أَلاّ تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْری .

«الوزر»فی الأصل مأخوذ من«الوزر»-علی زنه خطر-و معناه المأوی أو الکهف أو الملجأ الجبلی،ثمّ استعلمت هذه الکلمه فی الإعباء الثقیله!لشباهتها الصخور الجبلیه العظیمه،و أطلقت علی الذنب أیضا،لأنّه یترک عبئا ثقیلا علی ظهر الإنسان.

۱- ۱) -وفّی مصدره توفیه معناه البذل و الأداء التامّ..

۲- ۲) -روح البیان،ج ۹،ص ۲۴۶.

و المراد من«الوازره»من يتحمّل الوزر (۱) .

و لمزيد الإيضاح يضيف القرآن قائلا: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى (۲) .

«السعى»فى الأصل معناه السير السريع الذى لا يصل مرحله الركض،إلّا أنّه يستعمل غالبا فى الجدّ و المثابره،لأنّ الإنسان يؤدّى حركات سريعه فى جدّه و مثابرته سواء كان ذلك فى الخير أو الشرّ! و الذى يسترعى الانتباه أنّ القرآن لا يقول:و ان ليس للإنسان إلّا ما أدّى من عمل..بل يقول:إلّا ما سعى.و هذا التعبير إشاره إلى أنّ على الإنسان أن يجدّ و يثابر فذلك هو المطلوب منه و إن لم يصل إلى هدفه،فالعبره بالنيّه،فإذا نوى خيرا أعطاه اللّه ثوابه،لأنّ اللّه يتقبّل النيّات و المقاصد لا الأعمال المؤدّاه فحسب.

أمّا الآيه التاليه فتقول: وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى فالإنسان لا يرى غدا نتائج أعماله التى كانت فى مسير الخير أو الشرّ فحسب،بل سيرى أعماله نفسها يوم الحساب،كما نجد التصريح بذلك فى الآيه(۳۰)من سوره آل عمران: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً .

كما ورد التصريح بمشاهده الأعمال الصالحه و الطالحه عند القيامه فى سوره الزلزله الآيتين(۷)و ۸): فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا يَرَهُ ! أمّا الآيه الأخيره من الآيات محل البحث فتقول: ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (۳) .

و المراد من«الجزاء الأوفى»هو الجزاء الذى يكون طبقا للعمل.و بالطبع هذا

۱- ۱) -أتت لفظ الوازره لكونه وصفا للنفس المحذوفه فى الآيه و مثلها تأنيث اخرى.

۲- ۲) -كلمه«ما»فى«ما سعى»مصدريه.

۳- ۳) -نائب الفاعل فى يجزاه ضمير يعود على الإنسان و الهاء فى يجزاه تعود على العمل(مع حذف حرف الجرّ)و تقدير الآيه هكذا ثمّ يجزى الإنسان بعمله أو على عمله الجزاء الأوفى..يقول الزمخشرى فى الكشّاف:يمكن أن لا يكون هناك حرف مقدّر لأنّه يقال يجزى العبد سعيه..إلّا أنّه ينبغى الالتفات إلى أنّه يقال مثلا جزاه اللّه على عمله و يندر أن يقال جزاه اللّه عمله،و الجزاء الأوفى يمكن أن يكون مفعولا ثانيا أو مفعولا مطلقا.

لا ينافى لطف اللّه و تفضّله بأن يضاعف الجزاء على الأعمال الصالحه عشره أضعاف أو عشرات الأضعاف و مئاتها و إلى ما شاء اللّه!و ما فسّره بعضهم بأنّ «الجزاء الأوفى»معناه الجزاء الأكثر فى شأن الحسنات،لا يبدو صحيحا،لأنّ كلام هذه الآيه يشمل الذنوب و الأعمال الطالحه،بل الكلام فيها أساسا على الوزر و الذنب«فلاحظوا بدقّه»!

بحوث

اشاره

١-ثلاثه اصول إسلاميه مهمّه

أشير فى الآيات-آنفه الذكر-إلى ثلاثه اصول من الأصول الإسلاميه، و قد أكّدت عليها الكتب السماويه السابقه و هى:

أ-كلّ إنسان مسئول عن ذنبه و وزره.

ب-ليس للإنسان فى آخرته إلّا سعيه.

ج-يجزى اللّه كلّ إنسان على عمله الجزاء الأوفى.

و هكذا فإنّ القرآن يشجب الكثير من الأوهام و الخرافات التى يهتمّ بها عامّه الناس أو السائده بينهم و كأنّها مذهب عقائدى! و القرآن لا ينفى-عن هذا الطريق-عقيده العرب المشركين الذين يعتقدون أنّ بإمكان الإنسان أن يتحمّل وزر الآخر فحسب!بل ينفى الإعتقاد الذى كان سائدا-و لا يزال-بين المسيحيين،و هو أنّ اللّه أرسل ابنه المسيح ليصلب و يذوق العذاب و الألم و يحمل على عاتقه ذنوب المذنبين!.

و كذلك يحكم على جماعه من القسسه و الرهبان بقبح عملهم لما كانوا يبيعونه من صكوك الغفران و منح قطع الأراضى فى الجنّه لمن يشاءون،و العفو عن المخطئين!!فكلّ هذه الأمور باطله.

و منطق العقل أيضا يقتضى أنّ كلّا مسئول عن عمله،و يعود عليه عمله بالنفع أو الضرر.

و هـذا المبـدأ الإسـلامى يؤدّى إلى أن يسـعى الإنسان إلى الخير و أن يجتهد بدلا من الالتجاء إلى الخرافات أو أن يتحمّل آثامه غيره!و أن يتجنّب الذنب و يتّقى اللّه،و إذا ما اتّفق له أن عثرت قدمه فى معصيه،فعليه أن يبادر إلى التوبه و يجبر ذلك بالاستغفار و العمـل الصالـح! و تـأثير هـذه العقيـده التربويه فى النـاس واضـح تماما و لا يقبل الإنكار،كما أنّ أثر تلك المعتقـدات الجاهليه الفاسده-المخرّب لا يخفى على أحد.

و صـحيح أنّ هذه الآيات ناظره إلى السـعى و المثابره و العمل للآخره و رؤيه الثواب فى الآخره!إلّا أنّ الملاك و المعيار الأصلى لـه يتجلّى فى الـدنيا أيضـا..أى أنّ الأـفراد المـؤمنين لاـ ينبغى لهـم أن يتوقّعـوا مـن الآـخرين أن يعملـوا لهـم و يحلّـوا مشـاكلهم الاجتماعيه،بل عليهم أنفسهم أن ينهضوا و يجدّوا و يثابروا أبدا.

و يسـتفاد من هـذه الآيـات أصل حقوقى فى المسائل الجزائيه أيضا،و هو أنّ الجزاء أو العقاب إنّما ينال المـذنب الحقيقى،و ليس لأحد أن يجعل إثم غيره فى ذمّته!

۲-سوء الاستفاده من مفاد الآيه:

كما بيّنا آنفا،فإنّ هـذه الآيات بقرينه الآيات التى قبلها و الآيات التى بعـدها ناظره إلى سـعى الإنسان لأمور الآخره،إلّا أنّه مع هذه الحال-لما كان ذلك على أساس حكم عقلى مسلّم به فيمكن تعميم السعى و الجدّ حتّى يشمل السعى لأمور الدنيا و يشمل أيضا الجزاء الـدنيوى،إلاّـ أنّ ذلـك لا يعنى أن يتأثّر بعضـهم بالمـذاهب الاشتراكيه فيقول:إنّ مفهوم الآيه أنّ المالكيه إنّما تحصل عن طريق العمل فحسب،و بذلك يخطّى قانون الإرث و المضاربه و الإجاره و أمثالها!

و العجب أنّه ينادى بالإسلام و يستدلّ بآيات القرآن أيضا مع أنّ مسأله الإرث من الأصول الإسلاميه القطعيه،و كذلك الخمس و الزكاه!علما بأنّه لم يسع الوارث إلى إرثه و لا مستحقّو الزكاه أو الخمس إليهما،و لم يقع سعى فى مواطن النذر و الوصايا و مع كلّ ذلك فإنّ القرآن الكريم ذكر هذه الأمور.

و بتعبير آخر أنّ هذا هو الأصل،إلاّ أنّه غالبا ما يوجد استثناء أمام كلّ أصل، فمثلا الولد يرث أباه هذا أصل إسلامى،لكن متى قتل الولد أباه أو خرج عن الإسلام حرم حقّ الإرث.

و كذلك نتيجه سعى كلّ شخص تعود عليه أو إليه،هذا هو الأصل،إلاّ أنّه لا مانع من أن يعطى مقدار من المال للآخر طبقا لقرار الإجاره بين الطرفين،و هو أصل قرآنى (۱) كذلك،أو أن ينتقل المال عن طريق النذر أو الوصيه،كما صرّح به القرآن الكريم.

۳-الجواب على سؤالين

يرد هنا سؤالان و ينبغى أن نجيب عليها:

أوّلا:إذا كان ما يناله الإنسان يوم القيامه هو نتيجه سعيه،فما معنى الشفاعه إذا؟! و الثّانى:إنّنا نقرأ فى الآيه(۲۱)من سوره الطور فى شأن أهل الجنّه: أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ !مع أنّ الذريّه لم تسع فى هذا المضمار،ثمّ إنّنا نجد فى الرّوايات الإسلاميه أنّ الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإنّ نتيجه ذلك تنعكس على أبنائه أيضا.

و الجواب على هذه الأسئله جمله واحده و هى أنّ القرآن يقول أنّ الإنسان

۱- ۱) -جاء هذا الأصل فى قصّه موسى و شعيب فى سوره القصص الآيه(۲۷).

ليس له أن يأخذ أكثر من سعيه و عمله،إلاّ أنّه لا يمنع أن ينال بعض الناس اللائقين نعما أخر عن طريق اللطف و التفضّل الإلهى.

فالاستحقاق شىء،و التفضّل شىء آخر!كما أنّ اللّه يضاعف الحسنات عشرات المرّات بل مئات المرّات و آلافها أحيانا.

ثمّ-الشفاعه-كما ذكرنا فى محلّه-ليست اعتباطا..-بل هى بحاجه إلى السعى و الجدّ و إيجاد العلاقه بالشافع أيضا،و كذلك الأمر فى شأن ذريّه الأشخاص الصالحين،فإنّ القرآن يقول أيضا: وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ !.

۴-صحف إبراهيم و موسى

«الصحف»جمع صحيفه،و تطلق هذه الكلمه على كلّ شىء واسع كما يقال مثلا صحيفه الوجه،ثمّ استعملوا هذه الكلمه على صفحات الكتاب.

فالمراد من صحف موسى هى التوراه النازله عليه و أمّا صحف إبراهيم فما نزل عليه من كتاب سماوى أيضا.

ينقل المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان حديثا عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى تفسير سوره الأعلى و خلاصته ما يلى.

يسأل أبو ذرّ النّبى:يا رسول اللّه كم عدد الأنبياء؟ فيجيبه النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّهم مائه الف نبى و أربعه و عشرون ألفا.

فيسأله ثانيه عن الرسل منهم:كم المرسلون؟ فيجيبه النبى:ثلاثمائه و ثلاثه عشر و بقيّتهم أنبياء..«و الرّسول هو المأمور بالإنذار و الإبلاغ فى حين أنّ النّبى أعمّ منه مفهوما».

و يسأل أبو ذرّ مرّه اخرى:كان آدم نبيّا؟! فيجيب النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:نعم،كلّمه اللّه و خلقه بيده.

فيسأله أبو ذرّ:كم أنزل اللّه من كتاب؟فيجيب النبى:مائه و أربعه كتب أنزل اللّه

منها على آدم عشر صحف،و على شيث خمسين صحيفه و على أخنوخ و هو «إدريس»ثلاثين صحيفه،و هو أوّل من خطّ بالقلم،و على إبراهيم عشر صحائف، و التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقان» (۱) .

۵-المسؤوليه عن الأعمال فى كتب السابقين

الذى يلفت النظر أنّ التّوراه الحاليه أوردت المضمون الذى ذكرته الآيات محلّ البحث فى كتاب حزقيل إذ جاء فيه:

«الجانى الذى يذنب سيموت،و الابن لا يحمل عبء أبيه و الأب لا يحمل ذنب ابنه» (۲) .

و جاء هذا المعنى ذاته أيضا فى مورد القتل فى سفر التثنيه من التوراه.

«لا يقتل الآباء عوضا عن الأبناء و لا يقتل الأبناء عوضا عن الآباء،فكلّ يقتل بذنبه» (۳) .

و بالطبع فإنّ كتب الأنبياء الأصليه ليست فى متناول اليد،و إلّا لكان من الممكن أن نعثر على موارد أكثر فى شأن هذا الأصل و أمثاله.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۴۷۶ و ذكر هذا الحديث فى روح البيان أيضا،ج ۹،ص ۲۴۶.

۲- ۲) -كتاب حزقيل،الفصل ۱۸ ص ۲۰.

۳- ۳) -التوراه،سفر التثنيه،باب ۲۴ الرقم ۱۶.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۴۲ الى ۴۹]

اشاره

وَ أَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ اَلْمُنْتَهىٰ (۴۲) وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكىٰ (۴۳) وَ أَنَّهُ هُوَ أَمٰاتَ وَ أَحْيٰا (۴۴) وَ أَنَّهُ خَلَقَ اَلزَّوْجَيْنِ اَلذَّكَرَ وَ اَلْأُنْثىٰ (۴۵) مِنْ نُطْفَهٍ إِذٰا تُمْنىٰ (۴۶) وَ أَنَّ عَلَيْهِ اَلنَّشْأَهَ اَلْأُخْرىٰ (۴۷) وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنىٰ وَ أَقْنىٰ (۴۸) وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ اَلشِّعْرىٰ (۴۹)

التّفسير

اشاره

كلّ شيء ينتهى إليه:

فى هذه الآيات تتجلّى بعض صفات اللّه التى ترشد الإنسان إلى مسأله التوحيد و كذلك المعاد أيضا.

ففى هذه الآيات و إكمالا للبحوث الوارده فى شأن جزاء الأعمال يقول القرآن: وَ أَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهىٰ .

و ليس الحساب و الثواب و الجزاء فى الآخره بيد قدرته فحسب،فإنّ الأسباب و العلل جميعها تنتهى سلسلتها إلى ذاته المقدّسه،و جميع تدبيرات هذا العالم تنشأ من تدبيراته،و أخيرا فإنّ ابتداء هذا العالم و الموجودات و انتهاؤها كلّها

منه و إليه،و تعود إلى ذاته المقدّسه.

و نقرأ فى بعض الرّوايات فى تفسير هذه الآيه

عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«إذا انتهى الكلام إلى اللّه فأمسكوا» (۱) .

أى لا تتكلّموا فى ذات اللّه فإنّ العقول تحار فيه و لا تصل إلى حدّ فإنّه لا يمكن للعقول المحدوده أن تفكّر فى ما هو غير محدود لأنّه مهما فكّرت العقول فتفكيرها محدود و حاشا للّه أن يكون محدودا.

و بالطبع فإنّ هذا التّفسير يبيّن مفهوما آخر لهذه الآيه و لا ينافى ما ذكرناه آنفا و يمكن الجمع بين المفهومين فى الآيه.

ثمّ يضيف القرآن فى الآيه التاليه مبيّنا حاكميه اللّه فى أمر ربوبيته و انتهاء امور هذا العالم إليه فيقول: وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيا وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (۲) مِنْ نُطْفَهٍ إِذا تُمْنى ! و هذه الآيات الأربع و ما قبلها فى الحقيقه هى بيان جامع و توضيح طريف لمسأله انتهاء الأمور إليه و تدبيره و ربوبيته،لأنّها تقول:إنّ موتكم و حياتكم بيده و استمرار النسل عن طريق الزوجين بيده،و كلّ ما يحدث فى الحياه فبأمره،فهو يضحك،و هو يبكى،و هو يميت،و هو يحيى،و هكذا فإنّ أساس الحياه و المعوّل عليه من البدايه حتّى النهايه هو ذاته المقدّسه.

و قد جاء فى بعض الأحاديث ما يوسع مفهوم الضحك و البكاء فى هذه الآيه ففسّرت بأنّه سبحانه:أبكى السماء بالمطر و أضحك الأرض بالنبات (۳) .

و قد أورد بعض الشعراء هذا المضمون فى شعره فقال:

۱- ۱) -تفسير على بن إبراهيم طبقا لما جاء فى نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۷۰.

۲ - ۲) -هذه الأفعال و إن جاءت بصيغه الماضى إلاّ أنّها تعطى معنى الفعل المضارع أيضا و الدلاله على الدوام...(فلاحظوا بدقّه).

۳- ۳) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۷۲.

انّ فصل الربيع فصل جميل

تضحک الأرض من بکاء السماء

و ما يسترعى النظر أنّ القرآن أشار إلى صفتى الضحک و البکاء دون سائر أفعال الإنسان،لأنّ هاتين الصفتين خاصّتان بالإنسان و غير موجودتين فى الحيوانات الاخر أو نادرتان جدّا.

أمّا تصوير انفعالات الإنسان عند الضحک أو البکاء و علاقتهما بالتغيّرات فى نفس الإنسان و روحه فانّها غريبه و عجيبه جدّا،و کلّ هذه الأمور فى مجموعها يمکن أن تکون آيه واضحه من آيات المدبّر الحقّ،بالإضافه إلى التناسب الموجود بين الضحک و البکاء و الحياه و الفناء! و على کلّ حال،فانتهاء جميع الأمور إلى تدبير اللّه و ربوبيته لا ينافى أصل الإختيار و حريه إراده الإنسان،لأنّ الإختيار و حريه الإراده فى الإنسان أيضا من قبل اللّه و تدبيره و تنتهى إليه!.

و بعد ذکر الأمور المتعلّقه بالربوبيه و التدبير من قبل اللّه يتحدّث القرآن عن موضوع المعاد فيقول: وَ أَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَهَ الْأُخْرىٰ .

«النشأه»:معناها الإيجاد و التربيه،و«النشأه الاخرى»ليست شيئا سوى القيامه! و التعبير ب«عليه»من جهه أنّ اللّه لمّا خلق الناس و حمّلهم الوظائف و المسؤوليات و أعطاهم الحريه و کان بينهم المطيعون و غير المطيعون و الظلمه و المظلومون و لم يبلغ أى من هؤلاء جزاءه النهائى فى هذا العالم،اقتضت حکمته أن تکون نشأه اخرى للتحقّق العداله.

أضف إلى ذلک فإنّ الحکيم لا يخلق هذا العالم الواسع لأيّام أو سنوات محدوده بما فيها من مسائل غير منسجمه،فلا بدّ أن يکون مقدّمه لحياه أوسع تکمن فيها قيمه هذا الخلق الواسع،و بتعبير آخر إذا لم تکن هناک نشأه اخرى فإيجاد هذا العالم لا يبلغ هدفه النهائى!

و ممّا ينبغى الالتفات إليه أنّ اللّه سبحانه جعل هذا الوعد لعباده وعدا محتوما على نفسه،و صدق كلام اللّه يوجب أن لا يخلف وعده.

ثمّ يضيف القرآن فى الآيه التاليه قائلا: وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنىٰ وَ أَقْنىٰ فاللّه سبحانه لم يرفع حاجات الإنسان الماديه عنه بلطفه العميم فحسب،بل أولاده غنى يرفع عنه حاجاته المعنويه من امور التربيه و التعليم و التكامل عن طريق إرسال الرسل إليه و إنزال الكتب السماويه و إعطائه المواهب العديده.

«و أغنى»:فعل مشتق من غنى و معناه عدم الحاجه.

«و أقنى»:فعل مشتقّ من قنيه على وزن جزيه،و معناها الأموال التى يدّخرها الإنسان (۱) .

فيكون معنى الآيه على هذا النحو:هو أغنى أى رفع الحاجات الفعليه،و أقنى معناه إيلاء المواهب التى تدخّر سواء فى الأمور الماديه كالحائط أو البستان و الأملاك و ما شاكلها،أو الأمور المعنويه كرضا اللّه سبحانه الذى يعدّ أكبر«رأس مال»دائم! و هناك تفسير آخر لأقنى،و هو أنّه ما يقابل أغنى،أى أنّ الغنى و الفقر بيد قدرته،نظير ذلك ما جاء فى الآيه(۲۶)من سوره الرعد: اَللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ .

إلاّ أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع ما ورد عن«أقنى»من معنى فى كتب اللغه و الآيه المذكوره فى هذا الصدد لا يمكن أن تكون«شاهدا»على هذا التّفسير.

أمّا آخر آيه من الآيات محلّ البحث فتقول: وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرىٰ .

و التعويل فى القرآن على«الشعرى»النجم المعروف فى السماء بالإضافه إلى أنّه أكثر النجوم لمعانا و يطّلع عند السحر فى مقربه من الجوزاء ممّا يلفت النظر

۱- ۱) -راجع المفردات للراغب،مادّه قنى.

تماما..هذا التعويل و التصريح به لأنّ طائفه من المشركين العرب كانت تعبده، فالقرآن يشير إلى أنّ الأولى بالعباده هو اللّه لأنّه ربّ الشعرى«و ربّكم».

و ينبغى الالتفات-ضمنا-أنّ هناك نجمين معروفين باسم الشعرى أحدهما إلى الجنوب و يدعى بنجم الشعرى اليمانى«لأنّ اليمن جنوب الجزيره العربيه» و الآخر نجم الشعرى الشامى الواقع فى الجهه الشماليه«و الشام شمال الجزيره أيضا»إلاّ أنّ المعروف و المشهور هو الشعرى اليمانى.

و هناك لطائف و مسائل خاصّه فى هذا النجم«الشعرى»سنتحدّث عنه بعد قليل.

بحوث

اشاره

١-كلّ الدلائل تشير إليه

إنّ ما تثيره هذه الآيات فى الحقيقه إشاره إلى هذا المعنى،و هو أنّ أى نوع من أنواع التدبير فى هذا العالم إنّما يعود إلى ذات اللّه المقدّسه،بدءا من مسأله الموت و الحياه،إلى خلق الإنسان من نطفه لا قيمه لها،و كذلك الحوادث المختلفه التى تقع فى حياه الإنسان فتضحكه تاره و تبكيه اخرى،كلّ ذلك من تدبير اللّه سبحانه.

و النجوم و الكواكب المشرقه فى السماء تطلع و تغيب بأمره و تحت ربوبيته.

و فى الأرض الغنى و عدم الحاجه و ما يقتنيه الإنسان كلّ ذلك يعود إلى ذاته المقدّسه.

و بالطبع فإنّ النشأه الاخرى بأمره أيضا،لأنّها حياه جديده و امتداد لهذه الحياه و استمرارها.

هذا البيان-يبرز خطّ التوحيد من جهه..و من-جهه اخرى-خطّ المعاد، لأنّ خالق الإنسان من نطفه لا قيمه لها فى الرحم قادر على تجديد حياته أيضا.

و بتعبير آخر،إنّ جميع هذه الأمور كاشفه عن توحيد أفعال اللّه و توحيد ربوبيته..أجل كلّ هذى الأصداء من إيحائه!

۲-عجائب نجم الشعرى:

«نجم الشعرى»كما أشرنا إليه آنفا من أشدّ النجوم فى السماء لمعانا و إشراقا و هو معروف بنجم الشعرى اليمانى،لأنّه يقع فى جهه جنوب الجزيره العربيه، و حيث أنّ اليمن فى جنوب الجزيره أيضا فقد أطلق عليه«باليمانى»! و كانت طائفه من العرب كقبيله«خزاعه»تقدّس هذا النجم و تعبده و تعتقد أنّه مبدأ الموجودات على الأرض..فتأكيد القرآن على أنّ اللّه ربّ الشعرى هو لإيقاظ هذه القبيله و أمثالها من غفوتها،لئلّا يشتبه المخلوق بالخالق و يجعل المربوب مكان الربّ كما كانت القبيله آنفه الذكر عليه.

هذا النجم العجيب الخلقه لإشراقه الكثير عدّ ملك النجوم و له أسرار و عجائب نشير إليها فى هذا البحث مع ملاحظه أنّ هذه الحقائق كانت فى ذلك العصر مجهوله عند العرب و غيرهم عن الشعرى فإنّ تأكيد القرآن على هذا الموضوع ذو معنى غزير! أ- طبقا للتحقيقات التى أجريت فى المراصد المعروفه فى العالم عن «الشعرى»ظهر أنّ حراره هذا النجم تبلغ ۱۲۰ ألف درجه سانتيغرادا!.

مع العلم أنّ حراره سطح الشمس لا تتجاوز ۶۵۰۰ درجه سانتيغراد و هذا التفاوت بين الحرارتين يبيّن مدى حراره الشعرى بالنسبه إلى الشمس.

ب-الجرم المخصوص لهذا النجم أثقل وزنا من الماء بمقدار خمسين ألف مرّه تقريبا،أى أنّ وزن الليتر من الماء على الشعرى يعادل خمسين طنّا على سطح الأرض!مع أنّ من بين مجموع المنظومه الشمسيه يعدّ كوكب عطارد أكثر الأجرام فى وزنه النوعى و لا يتجاوز وزنه النوعى ستّه أضعاف الوزن النوعى للماء!

فینبغی أن نعرف بهذا الوصف کم هذا النجم مثیر للدهشه و العجب،و من أی عنصر یتألّف حتّی صار مضغوطا بهذا المستوی؟!

ج-یظهر نجم الشعری-فی قرننا-عند فصل الشتاء إلّا أنّ هذا النجم أو الکوکب کان یظهر فی عصر منجّمی مصر فی الصیف!و هو کوکب کبیر یعادل عشرین ضعفا من کوکب الشمس،و مسافته تبعد عن الأرض أکثر من مسافه الشمس بمقدار کبیر و قد ذکروا أنّ مسافه بین الشعری و الأرض تعادل ملیون مرّه المسافه بیننا و بین الشمس.

و نعرف أنّ سرعه النور فی الثانیه ۳۰۰ ألف ألف متر(ثلاثمائه ألف کیلومتر) و أنّ نور الشمس یصل إلینا خلال ثمانی دقائق و ثلاث عشره ثانیه مع أنّها تبعد عنّا مسافه خمسه عشر ملیون کیلو«مترا»..فی حین أنّ شعاع الشعری لا یصلنا إلّا بعد عشر سنین،و الآن قدّروا کم هی الفاصله بین الشعری و الأرض! د-لکوکب الشعری نجم تابع له یدور حوله و هو من نجوم السماء الغامضه.

و أوّل من اکتشفه عالم یدعی بسل Besell عام ۱۸۴۴ م إلّا أنّه رؤی عام ۱۸۶۲ بالمجهر«التلسکوب»و یکمل هذا النجم دورته حول الشعری فی ۵۰ عاما (۱) .

کلّ هذا یدلّ أنّ تعابیر القرآن إلی أیّ مدی عمیقه و ذات معنی غزیر،و فی طیّات تعابیره حقائق کامنه إذا لم یقدّر لها أن تعرف فی عصر نزولها فإنّها تتجلّی بمرور الزمان.

۳-حدیث عمیق المحتوی عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

جاء فی بعض الأحادیث أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرّ بقوم یضحکون فقال:لو تعلمون

۱- ۱) -دائره المعارف الإسلامیه مادّه،شعری.

ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا- فنزل عليه جبرئيل فقال:إنّ اللّه هو أضحك و أبكى فرجع النّبى إليهم و قال ما خطوت أربعين خطوه حتّى أتانى جبرئيل فقال:

ائت هؤلاء،فقل لهم:إنّ اللّه أضحك و أبكى (۱) .

و فى ذلك إشاره إلى أنّ المؤمن لا يلزمه أن يبكى دائما،فالبكاء من خوف اللّه فى محلّه مطلوب،و الضحك فى محلّه مطلوب أيضا،لأنّهما من اللّه! و على كلّ حال،فإنّ هذه التعابير لا تنافى أصل الإختيار و حريه الإراده فى الإنسان،لأنّ الهدف هو بيان علّه العلل و خالق هذه الغرائز و الإحساسات! و عند ما نقرأ فى الآيه ۸۲ من سوره التوبه قوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ فهذا الأمر وارد فى المنافقين،لأنّ الآيات التى قبل هذه الآيه و بعدها تشهد بذلك! الذى يلفت النظر أنّ القرآن يقسم فى بدايه السوره بالنجم فيقول: وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ و فى الآيه محلّ البحث يقول فى بيان صفات اللّه: وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرىٰ فإذا جمعنا الآيتين جنبا إلى جنب فهمنا لم لا يصحّ عباده الشعرى،لأنّ كوكب الشعرى يأفل أيضا،و هو أسير فى قبضه قوانين الخلق!

۱- ۱) -تفسير الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۳۰.

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۵۰ الى ۵۵]

اشاره

وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً اَلْأُولىٰ (۵۰) وَ ثَمُودَ فَمٰا أَبْقىٰ (۵۱) وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كٰانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغىٰ (۵۲) وَ اَلْمُؤْتَفِكَهَ أَهْوىٰ (۵۳) فَغَشّٰاهٰا مٰا غَشّىٰ (۵۴) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكَ تَتَمٰارىٰ (۵۵)

التّفسير

اشاره

ألا تكفى دروس العبره هذه؟!

هذه الآيات-كالآيات المتقدّمه-تستكمل المسائل المذكوره فى الصحف الاولى و ما جاء فى صحف إبراهيم و موسى.

و كانت الآيات المتقدّمه قد ذكرت عشر مسائل ضمن فصلين:

الأوّل:كان ناظرا إلى مسئوليه كلّ إنسان عن أعماله.

الثانى:ناظر إلى انتهاء جميع الخطوط و الحوادث إلى اللّه سبحانه!أمّا الآيات محلّ البحث فتتحدّث عن مسأله واحده-و إن شئت قلت-تتحدّث عن موضوع واحد ذلك هو مجازاه أربع امم من الأمم المنحرفه الظالمه و إهلاكهم،و فى ذلك إنذار لأولئك الذين يلوون رؤوسهم عن طاعه اللّه و لا يؤمنون بالمبدأ و المعاد (۱) .

۱- ۱) -ينبغى الالتفات بأنّ هذه المسائل أو المواضيع المشار إليها فى القرآن فى أحد عشر فصلا،كلّها بدأت بأنّ:فأوّلها جاء

فتبدأ الآيه الاولى من الآيات محلّ البحث فتقول: وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى وصف عاد ب«الاولى»إمّا لقدمها حتّى أنّ العرب تطلق على كلّ قديم أنّه«عادىّ» أو لوجود امّتين فى التاريخ باسم«عاد»و الامّه المعروفه التى كانت نبيّها هود عليه السّلام تدعى ب«عاد الاولى» (۱) .

و يضيف القرآن فى الآيه التاليه قائلا: وَ ثَمُودَ فَما أَبْقى .

و يقول فى شأن قوم نوح: وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى .

لأنّ نبيّهم نوحا عاش معهم زمانا طويلا،و بذل قصارى جهده فى إبلاغهم و نصحهم،فلم يستجب لدعوته إلاّ قليل منهم،و أصرّوا على شركهم و كفرهم و عتوّهم و استكبار هم و إيذائهم نبيّهم نوحا و تكذيبهم إيّاه و عباده الأوثان بشكل فظيع كما سنعرض تفصيل ذلك فى تفسير سوره نوح إن شاء اللّه.

و أمّا رابعه الأمم فهى«قوم لوط»المشار إليهم بقوله تعالى: وَ الْمُؤْتَفِكَهَ أَهْوى .

و الظاهر أنّ زلزله شديده أصابت حيّهم و قريتهم فقذفت عماراتهم نحو السماء بعد اقتلاعها من الأرض و قلبتها على الأرض،و طبقا لبعض الرّوايات كان جبرئيل قد اقتلعها بإذن اللّه و جعل عاليها سافلها و دمّرها تدميرا.. فَغَشّاها ما غَشّى (۲) .

أجل..لقد أمطروا بحجاره من السماء،فغشّت حيّهم و عماراتهم المنقلبه و دفنتها عن آخرها.

و بالرغم من أنّ التعبير فى هذه الآيه و الآيه السابقه لم يصرّح بقوم لوط،إلاّ

۱)

فى الآيه ۳۸ ألا تزر وازره وزر اخرى و آخرها و أنّه أهلك عادا الاولى.

۱- ۱) -مجمع البيان و روح المعانى،و تفسير الرازى.

۲- ۲) -«ما»فى ما غشّى يمكن أن تكون مفعولا به أو فاعلا نظير و السماء و ما بناها إلاّ أنّ الاحتمال الأوّل أكثر انسجاما مع ظاهر الآيه..و على كلّ حال فإنّ هذا التعبير يأتى للتهويل!

أنّ المفسّرين فهموا منه كما فهموا من الآيه ۷۰ من سوره التوبه و الآيه ۹ من سوره الحاقه هذا المعنى من عباره المؤتفكات،و قد احتمل بعضهم أنّه هذا التعبير يشمل كلّ المدن المقلوبه و النازل عليها العذاب من السماء،إلّا أنّ آيات القرآن الاخر تؤيّد ما ذهب إليه المشهور بين المفسّرين!.

و قد جاء فى الآيه(۸۲)من سوره هود: فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ! و جاء فى تفسير على بن إبراهيم أنّ المؤتفكه«المدينه المقلوبه»هى «البصره»!لأنّه ورد فى روايه أنّ أمير المؤمنين عليا خاطب أهلها بالقول:يا أهل البصره و يا أهل المؤتفكه و يا جند المرأه و أتباع البهيمه! غير أنّه من المعلوم أنّ هذا التعبير فى كلام الإمام على عليه السّلام هو من باب التطبيق و المصداق،لا التّفسير،لاحتمال أن يكون أهل البصره يومئذ فيهم شبه بأهل المؤتفكه من الناحيه الأخلاقيه..و ما ابتلى به قوم لوط من عذاب اللّه! و فى ختام هذا البحث يشير القرآن إلى مجموع النعم الوارد ذكرها فى الآيات المتقدّمه و يلمح إليها بصوره استفهام إنكارى قائلا: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى ؟ فهل تشّك و تتردّد بنعم اللّه،كنعمه الحياه أو أصل نعمه الخلق و الإيجاد،أو نعمه أنّ اللّه هذه لا يأخذ أحدا بوزر أحد،و ما جاء فى الصحف الاولى و أكّده القرآن؟! و هل من شاكّ بهذه النعمه،و هى أنّ اللّه أبعدكم عن البلاء الذى عمّ الأمم السابقه بكفرهم و شملكم بعفوه و رحمته؟! أو هل هناك شكّ فى نعمه نزول القرآن و موضوع الرساله و الهدايه؟ صحيح أنّ المخاطب بالآيه هو شخص النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا أنّ مفهومها شامل لجميع المسلمين،بل الهدف الأصلى من هذه الآيه إفهام الآخرين.

«تتماری» (۱) مشتقّ من تماری و معناه المحاجه و المجادله المقرونه بالشکّ و التردّد! «آلاء»جمع:ألأ،أو إلی-علی وزن فعل-و الألیٔ معناها النعمه..و بالرغم من أنّ بعض ما جاء فی الآیات المتقدّمه و من ضمنها إهلاک الأمم السابقه و تعذیبهم لیس مصداقا للنعمه..إلّا أنّه من جهه کونه درسا للعبره«للآخرین» و لأنّ اللّه لم یعذّب المسلمین و حتّی الکفّار المعاصرین لهم بذلک العذاب یمکن اعتبار ذلک نعمه عظیمه.

۱- ۱) -بالرغم من أنّ باب التفاعل فی اللغه العربیه یدلّ علی اشتراک طرفین فی الفعل،إلّا أن تتماری هنا مخاطب به شخص واحد،و هو أمّا لتعدّد الحالات أو للتأکید..«فلاحظوا بدقّه».

الآيات [سوره النجم (۵۳): الآيات ۵۶ الى ۶۲]

اشاره

هٰذا نَذِيرٌ مِنَ اَلنُّذُرِ اَلْأُولىٰ (۵۶) أَزِفَتِ اَلْآزِفَهُ (۵۷) لَيْسَ لَهٰا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ كٰاشِفَهٌ (۵۸) أَ فَمِنْ هٰذَا اَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (۵۹) وَ تَضْحَكُونَ وَ لاٰ تَبْكُونَ (۶۰) وَ أَنْتُمْ سٰامِدُونَ (۶۱) فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَ اُعْبُدُوا (۶۲)

التّفسير

اشاره

اسجدوا له جميعا..

تعقيبا على الآيات المتقدّمه التى كانت تتحدث عن إهلاك الأمم السالفه لظلمهم، تتوجّه هذه الآيات-محلّ البحث-إلى المشركين،و الكفّار و منكرى دعوه النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فتخاطبهم بالقول: هٰذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولىٰ أى النّبى أو القرآن نذير كمن سبقه من المنذرين.

و قوله عن«القرآن أو النّبى«هذا نذير من النذر الاولى»يعنى أنّ رساله محمّد و كتابه السماوى لم يكن(أى منهما)موضوعا لم يسبق إليه،فقد أنذر اللّه أمما بمثله فى ما مضى من القرون،فعلام يكون ذلك مثار تعجّبكم؟ و قال بعض المفسّرين إنّ المراد من هٰذا نَذِيرٌ هو الإشاره إلى الإخبار

الوارد فی الآیات المتقدّمه عن نهایه الأمم السالفه،لأنّ هذا الإخبار بنفسه نذیر أیضا،إلّا أنّ التّفسیرین السابقین أنسب کما یبدو.

و من أجل أن یلتفت المشرکون و الکفّار إلی الخطر المحدق بهم و یهتّموا به أکثر یضیف القرآن قائلا: أَزِفَتِ الْآزِفَهُ .

أجل،فقد اقترب و عد القیامه فأعدّوا أنفسکم للحساب،و التعبیر ب«الآزفه» عن القیامه هو لاقترابها و ضیق وقتها،لأنّ الکلمه هذه مأخوذه من الأزف علی وزن نجف.و معناه ضیق الوقت،و بالطبع فإنّ مفهومه یحمل الاقتراب أیضا..

و تسمیه القیامه بالآزفه فی القرآن بالإضافه إلی هذه الآیه محلّ البحث، وارده فی الآیه ۱۸ من سوره غافر أیضا..و هو تعبیر بلیغ و موقظ،و هذا المعنی جاء بتعبیر آخر فی سوره القمر(الآیه الاولی) اِقْتَرَبَتِ السّاعَهُ ،و علی کلّ حال فإنّ اقتراب القیامه مع الأخذ بنظر الإعتبار عمر الدنیا المحدود و القصیر یمکن إدراکه بوضوح،خاصّه ما ورد أنّ من یموت تقوم قیامته الصغری.

ثمّ یضیف القرآن قائلا:أنّ المهمّ هو أنّه لا أحد غیر اللّه بإمکانه إغاثه الناس فی ذلک الیوم و الکشف عمّا بهم من شدائد: لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ کاشِفَهٌ (۱) .

«الکاشفه»هنا معناه مزیحه الشدائد.إلّا أنّ بعضهم فسّرها بأنّها العامل لتأخیر القیامه،و بعضهم فسّرها بأنّها الکاشفه عن تاریخ وقوع یوم القیامه،إلّا أنّ المعنی الأوّل أنسب ظاهرا.

و علی کلّ حال،فالحاکم و المالک و صاحب القدره فی ذلک الحین و کلّ حین هو اللّه سبحانه،فإذا أردت النجاه فالتجئوا إلیه و إلی لطفه و إذا طلبتم الدّعه و الأمان فاستظلّوا بالإیمان به.

و یضیف القرآن فی الآیه التالیه قائلا: أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ .

۱- ۱) -الضمیر فی لها یعود علی الآزفه و تأنیث الکاشفه،لأنّها صفه للنفس المحذوفه،و قال آخرون هی تاء المبالغه کالتاء فی العلامه.

و لعلّ هذه الجمله إشاره إلى القيامه الوارد ذكرها آنفا،أو أنّها إشاره إلى القرآن،لأنّه ورد التعبير عنه ب«الحديث»فى بعض الآيات كما فى الآيه ۳۴ من سوره الطور،أو أنّ المراد من«الحديث»هو ما جاء من القصص عن هلاك الأمم السابقه أو جميع هذه المعانى.

ثمّ يقول مخاطبا: وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ أى فى غفله مستمرّه و لهو و تكالب على الدنيا،مع أنّه لا مجال للضحك هنا و لا الغفله و الجهل، بل ينبغى أن يبكى على الفرص الفائته و الطاعات المتروكه،و المعاصى المرتكبه، و أخيرا فلا بدّ من التوبه و الرجوع إلى ظلّ اللّه و رحمته! و كلمه سامدون مشتقّه من سمود على وزن جمود-و معناه اللهو و الانشغال و رفع الرأس للأعلى تكبرا و غرورا،و هى فى أصل استعمالها تطلق على البعير حين يرفل فى سيره و يرفع رأسه غير مكترث بمن حوله.

فهؤلاء المتكبّرون المغرورون كالحيوانات همّهم الأكل و النوم،و هم غارقون باللذائذ جاهلون عمّا يحدق بهم من الخطر و العواقب الوخيمه و الجزاء الشديد الذى سينالهم.

و يقول القرآن فى آخر آيه من الآيات محلّ البحث-و هى آخر آيه من سوره النجم أيضا-بعد أن بيّن أبحاثا متعدّده حول إثبات التوحيد و نفى الشرك:

فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَ اعْبُدُوا

.

فإذا أردتم أن تسيروا فى الصراط المستقيم و السبيل الحقّ فاسجدوا لذاته المقدّسه فحسب،إذ للّه وحده تنتهى الخطوط فى عالم الوجود،و إذا أردتم النجاه من العواقب الوخيمه التى أصابت الأمم السالفه لشركهم و كفرهم فوقعوا فى قبضه عذاب اللّه،فاعبدوا اللّه وحده.

الذى يجلب النظر-كما جاء فى روايات متعدّده-أنّ النّبى عند ما تلا هذه الآيه و سمعها المؤمنون و الكافرون سجدوا لها جميعا.

و وفقا لبعض الرّوايات أن الوحيد الذى لم يسجد لهذه الآيه عند سماعها هو «الوليد بن المغيره» [لعلّه لم يستطع أن ينحنى للسجود]

فأخذ قبضه من التراب و وضعها على جبهته فكان سجوده بهذه الصوره.

و لا مكان للتعجّب أن يسجد لهذه الآيه حتى المشركون و عبده الأصنام،لأنّ لحن الآيات البليغ من جهه،و محتواها المؤثّر من جهه اخرى و ما فيها من تهديد للمشركين من جهه ثالثه،و تلاوه هذه الآيات على لسان النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى المرحله الاولى من نزول الآيات عن لسان الوحى من جهه رابعه..كلّ هذه الأمور كان لها دور فى التأثير و النفوذ إلى القلوب حتّى أنّه لم يبق أىّ قلب إلاّ اهتزّ لجلال آيات اللّه و ألقى عنه.ستار الضلال و حجب العناد-و لو مؤقتا-و دخله نور التوحيد المشعّ!.

و إذا تلونا الآيه-بأنفسنا-و أنعمنا النظر فيها بكلّ دقّه و تأمّل و حضور قلب و تصوّرنا أنفسنا أمام النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فى جوّ نزول الآيات و بقطع النظر-عن اعتقادنا الإسلامى-نجد أنفسنا ملزمين على السجود عند تلاوتنا لهذه الآيه و أنّ نحنى رؤوسنا إجلالا لربّ الجلال! و ليست هذه هى المرّه الاولى التى يترك القرآن بها أثره فى قلوب المنكرين و يجذبهم إليه دون اختيارهم،إذ ورد فى قصّه«الوليد بن المغيره»أنّه لمّا سمع آيات فصّلت و بلغ النّبى(فى قوله)إلى الآيه: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَهً مِثْلَ صاعِقَهِ عادٍ وَ ثَمُودَ قام من مجلسه و اهتزّ لها و جاء إلى البيت فظنّ جماعه من المشركين أنّه صبا إلى دين محمّد.

فبناء على هذا،لا حاجه أن نقول بأنّ جماعه من الشياطين أو جماعه من المشركين الخبثاء حضروا عند النّبى و لمّا سمعوا النّبى يتلو الآيه: أَ فَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَ الْعُزّى وَ مَناهَ الثّالِثَهَ الْأُخْرى بسطوا ألسنتهم و قالوا:تلك الغرانيق العلى!!و لذلك انجذب المشركون لهذه الآيات فسجدوا أيضا عند تلاوه النّبى آيه السجده!

لأنّنا كما أشرنا آنفا فی تفسیر هذه الآیات.انّ الآیات التی تلت هذه الآیات عنّفت المشرکین و لم تدع مجالا للشکّ و التردّد و الخطأ لأی أحد(فی مفهوم الآیه) [لمزید الإیضاح یراجع تفسیر الآیتین ۱۹ و ۲۰ من هذه السوره]

.

و ینبغی الالتفات أیضا إلی أنّ الآیه الآنفه یجب السجود عند تلاوتها،و لحن الآیه التی جاءت مبتدئه بصیغه الأمر-و الأمر دالّ علی الوجوب-شاهد علی هذا المعنی.

و هکذا فإنّ هذه السوره ثالثه السور الوارد فیها سجود واجب،أی هی بعد سوره الم السجده،و حم السجده..و إن کان بعضهم یری بأنّ أوّل سوره فیها سجود واجب نزلت علی النّبی من الناحیه التاریخیه-هی هذه السوره.

اللهمّ أنر قلوبنا بأنوار معرفتک لئلّا نعبد سواک شیئا و لا نسجد إلّا لک.

اللهمّ إنّ مفاتیح الرحمه و الخیر کلّها بید قدرتک،فارزقنا من خیر مواهبک و عطایاک،أی رضاک یا ربّ العالمین.

اللهمّ ارزقنا بصیره فی العبر-لنعتبر بالأمم السالفه و عاقبه ظلمها و أن نحذر الاقتفاء علی آثارهم آمین یا ربّ العالمین.

انتهت سوره النّجم

سوره القمر

اشاره

مکّیه و عدد آیاتها خمس و خمسون آیه

ص: ۲۸۵

«سوره القمر»

محتوى السوره:

تحوى هذه السّوره خصوصيات السور المكيّه التى تتناول الأبحاث الأساسيّه حول المبدأ و المعاد،و خصوصا العقوبات التى نزلت بالأمم السالفه، و ذلك نتيجه عنادهم و لجاجتهم فى طريق الكفر و الظلم و الفساد..ممّا أدّى بها الواحده تلو الاخرى إلى الابتلاء بالعذاب الإلهى الشديد،و سبّب لهم الدمار العظيم.

و نلاحظ فى هذه السوره تكرار قوله تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ و ذلك بعد كلّ مشهد من مشاهد العذاب الذى يحلّ بالأمم لكى يكون درسا و عظه للمسلمين و الكفّار.

و يمكن تلخيص أبحاث هذه السوره فى عدّه أقسام هى:

١-تبدأ السوره بالحديث عن قرب وقوع يوم القيامه،و موضوع شقّ القمر، و إصرار و عناد المخالفين فى إنكار الآيات الإلهيّه.

٢-و القسم الثانى يبحث بتركيز و اختصار عن أوّل قوم تمرّدوا على الأوامر الإلهيّه،و هم قوم نوح،و كيفيّه نزول البلاء عليهم.

٣-أمّا القسم الثالث فإنّه يتعرّض إلى قصّه قوم«عاد»و أليم العذاب الذى حلّ بهم.

۴-و فى القسم الرابع تتحدّث الآيات عن قوم«ثمود»و معارضتهم لنبيّهم صالح عليه السّلام و بيان معجزه الناقه،و أخيرا ابتلاؤهم بالصيحه السماويه.

۵-تتطرّق الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن قوم«لوط»ضمن بيان واف

لانحرافهم الأخلاقی...ثمّ عن السخط الإلهی علیهم و ابتلائهم بالعقاب الرّبانی.

۶-و فی القسم السادس ترکّز الآیات الکریمه-بصوره موجزه-الحدیث عن آل فرعون،و ما نزل بهم من العذاب الألیم جزاء کفرهم و ضلالهم.

۷-و فی القسم الأخیر تعرض مقارنه بین هذه الأمم و مشرکی مکّه و مخالفی الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و المستقبل الخطیر الذی ینتظر مشرکی مکّه فیما إذا استمرّوا علی عنادهم و إصرارهم فی رفض الدعوه الإلهیّه.

و تنتهی السوره ببیان صور و مشاهد من معاقبه المشرکین،و جزاء و أجر المؤمنین و المتّقین.

و سوره القمر تتمیّز آیاتها بالقصر و القوّه و الحرکیه.

و قد سمّیت هذه السوره ب(سوره القمر)لأنّ الآیه الاولی منها تتحدّث عن شقّ القمر.

فضیله تلاوه سوره القمر:

ورد عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال:

«من قرأ سوره اقتربت الساعه فی کلّ غبّ بعث یوم القیامه و وجهه علی صوره القمر لیله البدر،و من قرأها کلّ لیله کان أفضل و جاء یوم القیامه و وجهه مسفر علی وجوه الخلائق» (۱) .

و من الطبیعی أن تکون النورانیه التی تتّسم بها هذه الوجوه تعبیرا عن الحاله الإیمانیه الراسخه فی قلوبهم نتیجه التأمّل و التفکّر فی آیات هذه السوره المبارکه و العمل بها بعیدا عن التلاوه السطحیه الفارغه من التدبّر فی آیات اللّه.

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹(بدایه سوره القمر).

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۱ الى ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ اِقْتَرَبَتِ اَلسّٰاعَهُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ (۱) وَ إِنْ يَرَوْا آيَهً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (۲) وَ كَذَّبُوا وَ اِتَّبَعُوا أَهْوٰاءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (۳)

التّفسير

اشاره

شقّ القمر!!

يتناول الحديث فى الآيه الاولى حادثتين مهمّتين:

أحدهما:قرب وقوع يوم القيامه،و الذى يقترن بأعظم تغيير فى عالم الخلق، و بدايه لحياه جديده فى عالم آخر،ذلك العالم الذى يقصر فكرنا عن إدراكه نتيجه محدوديه علمنا و استيعابنا للمعرفه الكونيه.

و الحادثه الثانيه التى تتحدّث الآيه الكريمه عنها هى معجزه انشقاق القمر العظيمه التى تدلّل على قدره البارئ عزّ و جلّ المطلقه،و كذلك تدلّ-أيضا-على صدق دعوه الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال تعالى: اِقْتَرَبَتِ اَلسّٰاعَهُ وَ انْشَقَّ اَلْقَمَرُ .

و جدیر بالذکر أنّ سوره النجم التی أنهت آیاتها المبارکه بالحدیث عن یوم القیامه أَزِفَتِ الْآزِفَهُ تستقبل آیات سوره القمر بهذا المعنی أیضا،ممّا یؤکّد قرب وقوع الیوم الموعود رغم أنّه عند ما یقاس بالمقیاس الدنیوی فقد یستغرق آلاف السنین و یتوضّح هذا المفهوم،حینما نتصوّر مجموع عمر عالمنا هذا من جهه،و من جهه اخری عند ما نقارن جمیع عمر الدنیا فی مقابل عمر الآخره فانّها لا تکون سوی لحظه واحده.

إنّ اقتران ذکر هاتین الحادثتین فی الآیه الکریمه:«انشقاق القمر و اقتراب الساعه»دلیل علی قرب وقوع یوم القیامه،کما ذکر ذلک قسم من المفسّرین حیث أنّ ظهور الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-و هو آخر الأنبیاء-قرینه علی قرب وقوع الیوم المشهود...

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «بعثت أنا و الساعه کهاتین» (۱) مشیرا إلی إصبعیه الکریمین.

و من جهه اخری،فإنّ انشقاق القمر دلیل علی إمکانیه اضطراب النظام الکونی،و نموذج مصغّر للحوادث العظیمه التی تسبق وقوع یوم القیامه فی هذا العالم،حیث اندثار الکواکب و النجوم و الأرض یعنی حدوث عالم جدید،استنادا إلی الرّوایات المشهوره التی ادّعی البعض تواترها.

قال ابن عبّاس: اجتمع المشرکون إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقالوا:إن کنت صادقا فشقّ لنا القمر فلقتین،فقال لهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«إن فعلت تؤمنون؟»قالوا:نعم، و کانت لیله بدر فسأل رسول اللّه ربّه أن یعطیه ما قالوا،فانشقّ القمر فلقتین و رسول اللّه ینادی:«یا فلان یا فلان،اشهدوا» (۲) .

و لعلّ التساؤل یثار هنا عن کیفیه حصول هذه الظاهره الکونیه:(انشقاق هذا الجرم السماوی العظیم)و عن مدی تأثیره علی الکره الأرضیه و المنظومه

۱- ۱) -تفسیر الفخر الرازی،ج ۲۹،ص ۲۹.

۲- ۲) -ذکر فی مجمع البیان و کتب تفسیر اخری فی هامش تفسیر الآیه مورد البحث.

الشمسيه،و كذلك عن طبيعه القوّه الجاذبه التى أعادت فلقتى القمر إلى وضعهما السابق،و عن كيفيّه حصول مثل هذا الحدث؟و لماذا لم يتطرّق التاريخ إلى ذكر شىء عنه؟بالإضافه إلى مجموعه تساؤلات اخرى حول هذا الموضوع و التى سنجيب عليها بصوره تفصيليّه فى هذا البحث إن شاء اللّه.

و النقطه الجديره بالذكر هنا أنّ بعض المفسّرين الذين تأثّروا بوجهات نظر غير سليمه،و أنكروا كلّ معجزه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدا القرآن الكريم،عند ما التفتوا إلى وضوح الآيه الكريمه محلّ البحث و الرّوايات الكثيره التى وردت فى كتب علماء الإسلام فى هذا المجال،واجهوا عناءا فى توجيه هذه المعجزه الربّانيه، و حاولوا نفى الظاهره الإعجازيه لهذا الحادث...

و الحقيقه أنّ مسأله«انشقاق القمر»كانت معجزه،و الآيات اللاحقه تحمل الدلائل الواضحه على صحّه هذا الأمر كما سنرى ذلك إن شاء اللّه.

لقد كان جديرا بهؤلاء أن يصحّحوا و جهات نظرهم تلك،ليعلموا أنّ للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معجزات عديده أيضا.

و إذا أريد الاستفاده من الآيات القرآنيه لنفى المعجزات فإنّها تنفى المعجزات المقترحه من قبل المشركين المعاندين الذين لم يقصدوا قبول دعوه الحقّ من أوّل الأمر و لم يستجيبوا للرسول الأكرم بعد إنجاز المعجز،لكن المعجزات التى تطلب من الرّسول من أجل الاطمئنان إلى الحقّ و الإيمان به كانت تنجز من قبله،و لدينا دلائل عديده على هذا الأمر فى تأريخ حياه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

يقول سبحانه: وَ إِنْ يَرَوْا آيَهً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ .

و المراد من قوله تعالى«مستمر»أنّهم شاهدوا من الرّسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معجزات عديده،و شقّ القمر هو استمرار لهذه المعاجز،و أنّهم كانوا يبرّرون إعراضهم عن الإيمان و عدم الاستسلام لدعوه الحقّ و ذلك بقولهم:إنّ هذه المعاجز كانت«سحر مستمر».

و هنالک بعض المفسّرین من فسّر«مستمر»بمعنی«قوی»کما قالوا:(حبل مریر)أی:محکم،و البعض فسّرها بمعنی:الطارئ و غیر الثابت،و لکن التّفسیر الأنسب هو التّفسیر الأوّل.

أمّا قوله تعالی: وَ کَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَ کُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ فإنّه یشیر إلی سبب مخالفتهم و عنادهم و سوء العاقبه التی تنتظرهم نتیجه لهذا الإسرار.

إنّ مصدر خلاف هؤلاء و تکذیبهم للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو تکذیب معاجزه و دلائله، و کذلک تکذیب یوم القیامه،هو اتّباع هوی النفس.

إنّ حاله التعصّب و العناد و حبّ الذات لم تسمح لهم بالاستسلام للحقّ، و من جهه اخری فإنّ المشرکین رکنوا للملذّات الرخیصه بعیدا عن ضوابط المسؤولیه، و ذلک إشباعا لرغباتهم و شهواتهم،و کذلک فإنّ تلوّث نفوسهم بالآثام حال دون استجابتهم لدعوه الحقّ،لأنّ قبول هذه الدعوه یفرض علیهم التزامات و مسئولیات الإیمان و الاستجابه للتکالیف...

نعم إنّ هوی النفس کان و سیبقی السبب الرئیسی فی إبعاد الناس عن مسیر الحقّ...

و بالنسبه لقوله تعالی: وَ کُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ،یعنی أنّ کلّ إنسان یجازی بعمله و فعله،فالصالحون سیکون مستقرّهم صالحا،و الأشرار سیکون مستقرّهم الشرّ.

و یحتمل أن یکون المراد فی هذا التعبیر هو أنّ کلّ شیء فی هذا العالم لا یفنی و لا یزول،فالأعمال الصالحه أو السیّئه تبقی مع الإنسان حتّی یری جزاء ما فعل.

و یحتمل أن یکون تفسیر الآیه السابقه أنّ الأکاذیب و الاتّهامات لا تقوی علی الاستمرار الأبدی فی إطفاء نور الحقّ و التکتّم علیه،حیث إنّ کلّ شیء(خیر أو شرّ)یسیر بالاتّجاه الذی یصبّ فی المکان الملائم له،حیث إنّ الحقّ سیظهر وجهه الناصح مهما حاول المغرضون إطفاءه،کما أنّ وجه الباطل القبیح سیظهر قبحه کذلک،و هذه سنّه إلهیّه فی عالم الوجود.

و هذه التفاسير لا تتنافى فيما بينها،حيث يمكن جمعها فى مفهوم هذه الآيه الكريمه.

بحوث

اشاره

[۱-شقّ القمر معجزه كبيره]

شقّ القمر معجزه كبيره للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مع ذلك فإنّ بعض الأشخاص السطحيين يصرّون على إخراج هذا الحادث من حاله الإعجاز،حيث قالوا:إنّ الآيه الكريمه تحدّثنا فقط عن المستقبل و عن أشراط الساعه،و هى الحوادث التى تسبق وقوع يوم القيامه...

لقد غاب عن هؤلاء أنّ الأدلّه العديده الموجوده فى الآيه تؤكّد على حدوث هذه المعجزه،و من ضمنها ذكر الفعل(انشقّ)بصيغه الماضى،و هذا يعنى أنّ(أشقّ القمر)شىء قد حدث كما أنّ قرب وقوع يوم القيامه قد تحقّق،و ذلك بظهور آخر الأنبياء محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

بالإضافه إلى ذلك،إن لم تكن الآيه قد تحدّثت عن وقوع معجزه،فلا يوجد أى تناسب أو انسجام بينها و بين ما ورد فى الآيه اللاحقه حول افترائهم على الرّسول بأنّه(ساحر)و كذلك قوله: وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْوٰاءَهُمْ و التى تخبر الآيه هنا عن تكذيبهم للرساله و الرّسول و معاجزه.

إضافه إلى ذلك فإنّ الرّوايات العديده المذكوره فى الكتب الإسلاميه،و التى بلغت حدّ التواتر نقلت وقوع هذه المعجزه،و بذلك أصبحت غير قابله للإنكار.

و نشير هنا إلى روايتين منها:

الاولى:أوردها الفخر الرازى أحد المفسّرين السنّه،و الاخرى للعلاّمه الطبرسى أحد المفسّرين الشيعه.

يقول الفخر الرازى:«و المفسّرون بأسرهم على أنّ المراد أنّ القمر انشقّ

و حصل فيه الإنشقاق،و دلّت الأخبار على حديث الإنشقاق،و فى الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابه...و القرآن أدلّ دليل و أقوى مثبت له و إمكانه لا يشكّ فيه،و قد أخبر عنه الصادق فيجب إعتقاد وقوعه» (۱) .

أمّا عن نظريه بطليموس و القائله بأنّ(الأفلاك السماويه ليس بإمكانها أن تنفصل أو تلتئم)فإنّها باطله و ليس لها أى أساس أو سند علمى،حيث إنّه ثبت من خلال الأدلّه العقليّه أنّ انفصال الكواكب فى السماء أمر ممكن.

و يقول العلاّمه الطبرسى فى(مجمع البيان):لقد أجمع المفسّرون و المحدّثون سوى عطاء و الحسين و البلخى الذين ذكرهم ذكرا عابرا،أنّ معجزه شقّ القمر كانت فى زمن الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و نقل أنّ حذيفه-و هو أحد الصحابه المعروفين-ذكر قصّه شقّ القمر فى جمع غفير فى مسجد المدائن و لم يعترض عليه أحد من الحاضرين،مع العلم أنّ كثيرا منهم قد عاصر زمن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و نقل هذا الحديث فى هامش الآيه المذكوره فى الدرّ المنثور و القرطبى).

و ممّا تقدّم يتّضح جيّدا أنّ مسأله شقّ القمر أمر غير قابل للإنكار،سواء من الآيه نفسها و القرائن الموجوده فيها،أو من خلال الأحاديث و الرّوايات،أو أقوال المفسّرين،و من الطبيعى أن تطرح أسئله اخرى حول الموضوع سنجيب عنها إن شاء اللّه فيما بعد.

۲-مسأله شقّ القمر و العلم الحديث:

اشاره

السؤال المهمّ المطروح فى هذا البحث هو:هل أنّ الأجرام السماويه يمكنها أن تنفصل و تنشقّ؟و ما موقف العلم الحديث من ذلك؟

۱- ۱) -التّفسير الكبير،الفخر الرازى،ج ۲۹،ص ۲۸،أوّل سوره القمر.

و للإجابه على هذا السؤال و بناء على النتائج التى توصّل إليها العلماء الفلكيون،فإنّ مثل هذا الأمر فى نظرهم ليس بدرجه من التعقيد بحيث يستحيل تصوّره...إنّ الاكتشافات العلميه التى توصّل إليها الباحثون تؤكّد أنّ مثل هذه الحوادث مضافا إلى أنّها ليست مستحيله فقد لوحظت نماذج عديده من هذا القبيل و لعدّه مرّات مع اختلاف العوامل المؤثّره فى كلّ حاله.

و بعباره اخرى:فقد لوحظ أنّ مجموعه انفجارات و انشقاقات قد وقعت فى المنظومه الشمسيه،بل فى سائر الأجرام السماويه.

و يمكن ذكر بعض النماذج كشواهد على هذه الظواهر...

أ-ظهور المنظومه الشمسيه:

إنّ هذه النظريه المقبوله لدى جميع العلماء تقول:إنّ جميع كرات المنظومه الشمسيه كانت فى الأصل جزءا من الشمس ثمّ انفصلت عنها،حيث أصبحت كلّ واحده منها تدور فى مدارها الخاصّ بها غايه الأمر هناك كلام فى السبب لهذا الانفصال..

يعتقد(لا پلاس)أنّ العامل المسبّب لانفصال القطع الصغيره من الشمس هى:

(القوّه الطارده)التى توجد فى المنطقه الإستوائيه لها،حيث أنّ الشمس كانت تعتبر و لحدّ الآن كتله ملتهبه،و ضمن دورانها حول نفسها فإنّ السرعه الموجوده فى المنطقه الإستوائيه لها تسبّب تناثر بعض القطع منها فى الفضاء ممّا يجعل هذه القطع تدور حول مركزها الأصلى(الشمس).

و لكن العلماء الذين جاءوا بعد(لا- پلاس)توصّلوا من خلال تحقيقاتهم إلى فرضيه اخرى تقول:إنّ السبب الأساس لحدوث الانفصال فى الأجرام السماويه عن الشمس هو حاله المدّ و الجزر الشديدين التى حدثت على سطح الشمس نتيجه عبور نجمه عظيمه بالقرب منها.

الأشخاص المؤيّدون لهذه النظريه الذين يرون أنّ الحركه الوضعيه للشمس فی ذلک الوقت لا تستطيع أن تعطی الجواب الشافعی لأسباب هذا الانفصال،قالوا:

إنّ حاله المدّ و الجزر الحاصله فی الشمس أحدثت أمواجا عظيمه علی سطحها.

کما فی سقوط حجر کبير فی مياه المحيط،و بسبب ذلک تناثرت قطع من الشمس الواحده تلو الاخری إلی الخارج،و دارت ضمن مدار الکره الامّ(الشمس).

و علی کلّ حال فإنّ العامل المسبّب لهذا الانفصال أيّا کان لا يمنعنا من الإعتقاد أنّ ظهور المنظومه الشمسيه کان عن طريق الإنشقاق و الانفصال.

ب-(الأستروئيدات):

الأستروئيدات:هی قطع من الصخور السماويه العظيمه تدور حول المنظومه الشمسيه،و يطلق عليها فی بعض الأحيان ب(الکرات الصغيره) و(شبه الکواکب السياره)يبلغ قطر کبراها(۲۵)کم،لکن الغالبيه منها أصغر من ذلک.

و يعتقد العلماء أنّ«الأستروئيدات»هی بقايا کوکب عظيم کان يدور فی مدار بين مداری المريخ و المشتری تعرّض إلی عوامل غير واضحه ممّا أدّی إلی انفجاره و تناثره.

لقد تمّ اکتشاف و مشاهده أکثر من خمسه آلاف من(الأستروئيدات)لحدّ الآن،و قد تمّ تسميه عدد کثير من هذه القطع الکبيره،و تمّ حساب حجمها و مقدار و مدّه حرکتها حول الشمس،و يعلّق علماء الفضاء أهميّه بالغه علی الأستروئيدات، حيث يعتقدون أنّ بالإمکان الاستفاده منها فی بعض الأحيان کمحطّات للسفر إلی المناطق الفضائيه النائيه.

کان هذا نموذج آخر لانشقاق الأجرام السماويه.

ص :۲۹۶

ج-الشهب:

الشهب:أحجار سماويه صغيره جدّا،حتّى أنّ البعض منها لا يتجاوز حجم (البندقه)،و هى تسير بسرعه فائقه فى مدار خاصّ حول الشمس و قد يتقاطع مسيرها مع مدار الأرض أحيانا فتنجذب إلى الأرض،و نظرا لسرعتها الخاطفه التى تتميّز بها-تصطدم بشدّه مع الهواء المحيط بالأرض،فترتفع درجه حرارتها بشدّه فتشتعل و تتبيّن لنا كخطّ مضىء وهّاج بين طبقات الجوّ و يسمّى بالشهاب.

و أحيانا نتصوّر أنّ كلّ واحده منها تمثّل نجمه نائيه فى حاله سقوط،إلاّ أنّها فى الحقيقه عباره عن شهاب صغير مشتعل على مسافه قريبه يتحوّل فيما بعد إلى رماد.

و يلتقى مدارى الشهب و الكره الأرضيه فى نقطتين هما نقطتا تقاطع المدارين و ذلك فى شهرى(آب و كانون الثانى)حيث يصبح بالإمكان رؤيه الشهب بصوره أكثر فى هذين الشهرين.

و يقول العلماء:إنّ الشهب هى بقايا نجمه مذنّبه انفجرت و تناثرت أجزاؤها بسبب جمله عوامل غير واضحه...و هذا نموذج آخر من الإنشقاق فى الأجرام السماويه.

و على كلّ حال،فإنّ الإنفجار و الإنشقاق فى الكرات السماويه ليس بالأمر الجديد،و ليس بالأمر المستحيل من الناحيه العلميه،و من هنا فلا معنى حينئذ للقول بأنّ الإعجاز لا يمكن أن يتعلّق بالحال.

هذا كلّه عن مسأله الإنشقاق.

أمّا موضوع رجوع القطعتين المنفصلتين إلى وضعهما الطبيعى السابق تحت تأثير قوى الجاذبيه التى تربط القطعتين فهو الآخر أمر ممكن.

و رغم أنّ الإعتقاد السائد قديما فى علم الهيئه القديم طبق نظريه(بطليموس) و اعتقاده بالأفلاك التسعه التى هى بمثابه قشور البصل فى تركيبها-الواحده على

الاخرى-فأىّ جسم لا يستطيع أن يخترقها صعودا أو نزولا،و لذلك فانّ أتباع هذه النظريه ينكرون المعراج الجسمانى و اختراقه للأفلاك التسعد،كما أنّه لا يمكن وفقا لهذه النظريات انشقاق القمر،و من ثمّ التئامه،و لذلك أنكروا مسأله شقّ القمر،و لكن اليوم أصبحت فرضيه(بطليموس)أقرب للخيال و الأساطير منها للواقع،و لم يبق أثر للأفلاك التسعه،و أصبحت الأجواء لا تساعد لتقبّل مثل هذه الآراء.

و غنى عن القول أنّ ظاهره شقّ القمر كانت معجزه،و لذا فإنّها لم تتأثّر بعامل طبيعى اعتيادى،و الشىء الذى يراد توضيحه هنا هو بيان إمكانيه هذه الحادثه، لأنّ المعجزه لا تتعلّق بالأمر المحال.

٣-شقّ القمر تاريخيّا:

لقد طرح البعض من غير المطّلعين إشكالا آخر على مسأله شقّ القمر،حيث ذكروا أنّ مسأله شقّ القمر لها أهميّه بالغه،فإذا كانت حقيقيّه فلما ذا لم تذكر فى كتب التأريخ؟ و من أجل أن تتوضّح أهميّه هذا الإشكال لا بدّ من الإلمام و الدراسه الدقيقه لمختلف جوانب هذا الموضوع،و هو كما يلى:

أ-يجب الالتفات إلى أنّ القمر يرى فى نصف الكره الأرضيه فقط،و ليس فى جميعها،و لذا فلا بدّ من إسقاط نصف مجموع سكّان الكره الأرضيه من إمكانيه رؤيه حادثه شقّ القمر وقت حصولها.

ب-و فى نصف الكره الأرضيه التى يرى فيها القمر فإنّ أكثر الناس فى حاله سبات و ذلك لحدوث هذه الظاهره بعد منتصف الليل.

ج-ليس هنالك ما يمنع من أن تكون الغيوم قد حجبت قسما كبيرا من السماء،و بذلك يتعذّر رؤيه القمر لسكّان تلك المناطق.

د-إنّ الحوادث السماويه التی تلفت انتباه الناس تکون غالبا مصحوبه بصوت أو عتمه کما فی الصاعقه التی تقترن بصوت شدید أو الخسوف و الکسوف الکلیین الذی یقترن کلّ منها بانعدام الضوء تقریبا و لمدّه طویله.

لذلک فإنّ الحالات التی یکون فیها الخسوف جزئیا أو خفیفا نلاحظ أنّ الغالبیه من الناس لم تحط به علما،اللهمّ إلّا عن طریق التنبیه المسبق عنه من قبل المنجّمین،بل یحدث أحیانا خسوف کلّی و قسم کبیر من الناس لا یعلمون به.

لذا فإنّ علماء الفلک الذین یقومون بر صد الکواکب أو الأشخاص الذین یتّفق وقوع نظرهم فی السماء وقت الحادث هم الذین یطّلعون علی هذا الأمر و یخبرون الآخرین به.

و بناء علی هذا و نظرا لقصر مدّه المعجزه(شقّ القمر)فلن یکون بالمقدور أن تلفت الأنظار إلیها علی الصعید العالمی،خصوصا و أنّ غالبیه الناس فی ذلک الوقت لم تکن مهتّمه بمتابعه الأجرام السماویه.

ه-و بالإضافه إلی ذلک فإنّ الوسائل المستخدمه فی تثبیت نشر الحوادث التأریخیه فی ذلک الوقت،و محدودیه الطبقه المتعلّمه،و کذلک طبیعه الکتب الخطیّه التی لم تکن بصوره کافیه کما هو الحال فی هذا العصر حیث تنشر الحوادث المهمّه بسرعه فائقه بمختلف الوسائل الإعلامیه فی کلّ أنحاء العالم عن طریق الإذاعه و التلفزیون و الصحف...کلّ هذه الأمور لا بدّ من أخذها بنظر الإعتبار فی محدودیه الاطلاع علی حادثه(شقّ القمر).

و مع ملاحظه هذا الأمر و الأمور الاخری السابقه فلا عجب أبدا من عدم تثبیت هذه الحادثه فی التواریخ غیر الإسلامیه،و لا یمکن اعتبار ذلک دلیلا علی نفیها.

۴-تأریخ وقوع هذه المعجزه:

من الواضح أنّه لا خلاف بین المفسّرین و رواه الحدیث حول حدوث ظاهره شقّ القمر فی مکّه و قبل هجره الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،لکن الذی یستفاد من بعض الرّوایات هو أنّ حدوث هذا الأمر کان فی بدایه بعثه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (۱) .فی حین یستفاد من البعض الآخر أنّ حدوث هذا الأمر قد وقع قرب هجره الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فی آخر عهده بمکّه،و کان استجابه لطلب جماعه قدموا من المدینه لمعرفه الحقّ و أتباعه،إذ أنّهم بعد رؤیتهم لهذه المعجزه آمنوا و بایعوا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی العقبه (۲) .

و نقرأ فی بعض الرّوایات أیضا أنّ سبب اقتراح شقّ القمر کان من أجل المزید من الاطمئنان بمعاجز الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أنّها لم تکن سحرا لأنّ السحر عاده یکون فی الأمور الأرضیه (۳) . و مع ذلک فإنّ قسما من المتعصّبین و المعاندین لم یؤمنوا برغم مشاهدتهم لهذا الإعجاز،و تتعلّلوا بأنّهم ینتظرون قوافل الشام و الیمن،فإنّ أیّدوا هذا الحادث و رؤیتهم له آمنوا...و مع إخبار المسافرین لهم بذلک،إلاّ أنّهم بقوا مصرّین علی الکفر رافضین للإیمان (۴) .

و النقطه الأخیره الجدیره بالذکر أنّ هذه المعجزه العظیمه و الکثیر من المعاجز الاخری ذکرت فی التواریخ و الرّوایات الضعیفه مقترنه ببعض الخرافات و الأساطیر،ممّا أدّی إلی حصول تشویش فی أذهان العلماء بشأنها،کما فی نزول قطعه من القمر إلی الأرض.لذا فإنّ من الضروری فصل هذه الخرافات و عزلها بدقّه و غربله الصحیح من غیره،حتّی تبقی الحقائق بعیده عن التشویش و محتفظه بمقوّماتها الموضوعیه.

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۱۷،ص ۳۵۴ حدیث(۸).

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۱۷،ص ۳۵۲ حدیث(۱).

۳- ۳) -بحار الأنوار،ج ۱۷،ص ۳۵۵ حدیث(۱۰).

۴- ۴) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۲۳.

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۴ الى ۸]

اشاره

وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مِنَ اَلْأَنْبٰاءِ مٰا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (۴) حِكْمَةٌ بٰالِغَةٌ فَمٰا تُغْنِ اَلنُّذُرُ (۵) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اَلدّٰاعِ إِلىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ (۶) خُشَّعاً أَبْصٰارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْأَجْدٰاثِ كَأَنَّهُمْ جَرٰادٌ مُنْتَشِرٌ (۷) مُهْطِعِينَ إِلَى اَلدّٰاعِ يَقُولُ اَلْكٰافِرُونَ هٰذٰا يَوْمٌ عَسِرٌ (۸)

التّفسير

اشاره

يوم البعث و النشور:

تأتى هذه الآيات لتواصل البحث عن الكفّار الذين كذّبوا الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يذعنوا للحقّ حيث أعرضوا عن جميع المعاجز التى شاهدوها.

و الآيات أعلاه تشرح حال هؤلاء الأفراد و موضّحه المصير البائس الذى ينتظر هؤلاء المعاندين فى يوم القيامه.

يقول سبحانه إنّ هؤلاء لم يعدموا الإنذار و الإخبار،بل جاءهم من الأخبار ما يوجب انزجارهم عن القبائح و الذنوب: وَ لَقَدْ جٰاءَهُمْ مِنَ اَلْأَنْبٰاءِ مٰا فِيهِ مُزْدَجَرٌ و ذلك ليلقى عليهم الحجّه.

و بناء على هذا فلا يوجد نقص فى تبليغ الدعاه الإلهيين،و ما يوجد من

نقصان أو خلل يمكن فيهم،حيث ليس لديهم روح تواقه لمعرفه الحقّ و لا آذان صاغيه،و نفوسهم متنكّبه عن التقوى و التدبّر فى الآيات الإلهيه.

و القصد من«الأنباء»الإخبار عن الأمم و الأقوام السابقه الذين هلكوا بألوان العذاب المدمّر الذى حلّ بهم،و كذلك أخبار يوم القيامه و جزاء الظالمين و الكفّار، حيث اتّضحت كلّ تلك الأخبار فى القرآن الكريم.

و يضيف تعالى: حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ فهذه الآيات حكم إلهيّه بليغه و مواعظ مؤثّره،إلّا أنّها لا تفيد أهل العناد (۱) (۲) .

تبيّن هذه الآيه أن لا نقص فى«فاعليه الفاعل»،أو تبليغ الرسل.لكن الأمر يكمن فى مدى استعداد الناس و أهليتهم لقبول الدعوه الإلهيّه،و إلّا فإنّ الآيات القرآنيه و الرسل و الأخبار التى وردتهم عن الأمم السابقه و الأخبار التى تنبؤهم عن أحوال يوم القيامه...كلّ هذه الأمور هى حكمه بالغه و مؤثّره فى النفوس الخيّره ذات الفطره السليمه.

الآيه التاليه تؤكّد على أنّ هؤلاء ليسوا على استعداد لقبول الحقّ،فأتركهم لحالهم و أعرض عنهم و تذكّر يوم يدعو الداعى الإلهى إلى أمر مخيف،و هو الدعوه إلى الحساب،حيث يقول سبحانه: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ إِلىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ (۳) .

و على هذا تكون عباره: يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ عباره مستقلّه و منفصله عن جمله:

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

.لكن البعض يرى أنّ كلّ واحده من الجملتين مكمّله للأخرى، حيث يذهبون إلى أنّ قوله تعالى: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ جاءت بصيغه الأمر للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالإعراض عن المشركين الذين يرجون الشفاعه منه يوم القيامه عند ما يدعوهم

۱- ۱) -(حكمه بالغه)خبر لمبتدأ محذوف تقديره(هذه حكمه بالغه).

۲- ۲) -نذر جمع نذير و يعنى(المنذرين)و المقصود بالمنذرين هى الآيات القرآنيه و أخبار الأمم و الأنبياء الذين وصل صوتهم إلى أسماع الناس،و يحتمل البعض أنّ(نذر)مصدر بمعنى إنذار.لكن المعنى الأوّل هو الأنسب.و ضمنا فإنّ(ما) فى عباره(ما تغن بالنذر)نافيه و ليست استفهاميه.

۳- ۳) -فى الآيه أعلاه(يوم)يتعلّق بمحذوف تقديره(اذكر)و يحتمل البعض أنّها تتعلّق ب(يخرجون)و لكن ذلك مستبعد.

الداعی الإلهی للحساب.و هذا الرأی مستبعد جدّا.

و هنا یثار السؤال التالی:هل الداعی هو اللّه سبحانه؟أم الملائکه؟أم إسرافیل الذی یدعو الناس لیوم الحشر عند ما ینفخ فی الصور؟أم جمیع هؤلاء؟ ذکر المفسّرون احتمالات عدّه للإجابه علی هذا التساؤل، و لکن بالرجوع إلی قوله تعالی: یَوْمَ یَدْعُوکُمْ فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ ، (۱) یرجّح الرأی الأوّل.رغم أنّ الآیات اللاحقه تتناسب مع کون الداعی هم الملائکه المختّصون بشؤون الحساب و الجزاء.

أمّا المراد من شَیْءٍ نُکُرٍ (۲) فهو الحساب الإلهی الدقیق الذی لم یکن معلوما من حیث وقته قبل قیام الساعه،أو العذاب الذی لم یخطر علی بالهم،أو جمیع هذه الأمور،ذلک لأنّ یوم القیامه فی جمیع أحواله حاله غیر مألوفه للبشر.

و فی الآیه اللاحقه یبیّن اللّه سبحانه و تعالی توضیحا أکثر حول هذا الموضوع و یذکر أنّ هؤلاء یخرجون من القبور فی حاله: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ کَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ .

نسبه«الخشوع»هنا للأبصار لأنّ المشهد مرعب و مخیف إلی حدّ لا تستطیع الأنظار رؤیته،لذلک فإنّها تتحوّل عنه و تطرّق نحو الأسفل.

و التشبیه هنا بالجراد المنتشر لأنّ النشور فی یوم الحشر یکون بصوره غیر منتظمه لحاله الهول التی تعتری الناس فیه،کما هی حرکه انتشار الجراد التی تتمثّل فیها الفوضی و الاضطراب خلافا للقسم الأکبر من حرکه الطیور التی تطیر وفق نظم خاصّه فی الجو،مضافا إلی أنّهم کالجراد من حیث الضعف و عدم القدره.

نعم،إنّ حاله هؤلاء الفاقدین للعلم و البصیره،حاله ذهول و وحشه و تخبّط فی المسیر کالسکاری یرتطم بعضهم ببعض فاقدین للوعی و الإراده کما فی قوله

۱- ۱) -الإسراء ۲

۲- ۲) -(نکر)مفرد من مادّه(نکاره)و تعنی الشیء المبهم المخیف.

تعالى: وَ تَرَى النّاسَ سُكارىٰ وَ ما هُمْ بِسُكارىٰ . (۱)

و الحقيقه أنّ هذا التشبيه هو ما ورد أيضا فى الآيه(۴)من سوره القارعه حيث يقول سبحانه: يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ .

و أمّا قوله تعالى: مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاعِ فإنّ كلمه«مهطعين»تأتى من مادّه (إهطاع)أى مدّ الرقبه،و البعض يرجعها إلى النظر بانتباه أو الركض بسرعه نحو الشىء،و يحتمل أن تكون كلّ واحده من هذه المعانى هى المقصوده،و لكن المعنى الأوّل هو الأنسب،لأنّ الإنسان عند سماعه لصوت موحش يمدّ رقبته على الفور و ينتبه إلى مصدر الصوت،و يمكن أن تكون هذه المفاهيم مجتمعه فى الآيه الكريمه حيث أنّ بمجرّد سماع صوت الداعى الإلهى تمدّ الرقاب إليه ثمّ يتبعه التوجّه بالنظر نحوه،ثمّ الإسراع إليه و الحضور فى المحكمه الإلهيّه العادله عند دعوتهم إليها.

و هنا يستولى الخوف من الأهوال العظيمه لذلك اليوم على وجود الكفّار و الظالمين،لذا يضيف سبحانه معبّرا عن حاله البؤس التى تعترى الكافرين بقوله:

يَقُولُ الْكافِرُونَ هٰذا يَوْمٌ عَسِرٌ

.

و الحقّ أنّه يوم صعب و عسير.و هذا ما يؤكّده البارئ عزّ و جلّ بقوله: وَ كانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً . (۲)

و يستفاد من هذا التعبير أنّ يوم القيامه يوم غير عسير بالنسبه للمؤمنين.

۱- ۱) -الحجّ،۲.

۲- ۲) -الفرقان،۲۶.

مسأله

اشاره

لماذا كان يوم القيامه يوما عسيرا؟:

و لماذا لا يكون عسيرا؟فى الوقت الذى يحاط فيه المجرمون بكلّ أجواء الرهبه و الوحشه،و خاصّه عند ما يستلمون صحائف أعمالهم حيث يصطرخون:

يا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها ، (۱) هذا من جهه.

و من جهه اخرى فإنّهم يواجهون بما ليس فى الحسبان،حيث يحاسبون بدقّه حتّى على أصغر الأعمال التى أدّوها،سواء كانت صالحه أم طالحه: إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَهٍ أَوْ فِى السَّماواتِ أَوْ فِى الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ . (۲)

و من جهه ثالثه،لا سبيل يومئذ للتكفير عن الذنوب و التعويض بالطاعه، و الاعتذار عن التقصير،حيث لا عذر يقبل و لا مجال للعوده مرّه اخرى إلى الحياه يقول تعالى: وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَهٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ . (۳)

و نقرأ كذلك فى قوله تعالى: وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . (۴) .و لكن هيهات.

و من جهه رابعه فإنّ العذاب الإلهى شديد و مرعب إلى درجه تنسى الامّهات أولادها،و تسقط الحوامل أجنّتهن،و يكون الجميع يومئذ فى حيره و ذهول و فقدان للوعى كالسكارى و ما هم بسكارى و لكنّ عذاب اللّه شديد،قال تعالى:

۱- ۱) -الكهف،۴۹.

۲- ۲) -لقمان،۱۶.

۳- ۳) -البقره،۴۸.

۴- ۴) -الأنعام،۲۷.

يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلَّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النّاسَ سُكارىٰ وَ ما هُمْ بِسُكارىٰ وَ لٰكِنَّ عَذابَ اللّهِ شَدِيدٌ . (۱)

و الدليل على اضطراب و هلع العاصين هو حاله التشبّث بالافتداء بكلّ ما فى الدنيا أملا فى الخلاص من العذاب الأليم،قال تعالى: يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِى تُؤْوِيهِ، وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ، كَلاّ إِنَّها لَظىٰ . (۲)

إذا،هل يمكن مع كلّ هذه الأوصاف و الأوصاف الأخرى المهوله التى وردت فى آيات اخرى أن يكون ذلك اليوم يوما مريحا و بعيدا عن الهمّ و الغمّ و الشدّه؟! (حفظنا اللّه جميعا فى ظلّ لطفه و رعايته).

۱- ۱) -الحجّ،۲.

۲- ۲) -المعارج،۱۱-۱۵.

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۹ الى ۱۷]

اشاره

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ (۹) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (۱۰) فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (۱۱) وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (۱۲) وَ حَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ (۱۳) تَجْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (۱۴) وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۱۵) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (۱۶) وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۱۷)

التّفسير

اشاره

قصّه قوم نوح عبره و عظه:

جرت السنّه القرآنيه فى كثير من الموارد أنّ اللّه سبحانه يستعرض حاله الأقوام السابقه و العاقبه المؤلمه التى انتهوا إليها إنذارا و توضيحا(للكفّار و المجرمين)بأنّ الاستمرار فى طريق الضلال سوف لن يؤدّى بهم إلاّ إلى المصير البائس الذى لاقته الأقوام السابقه.

و فی هذه السوره،إکمالا- للبحث الذی تناولته الآیات السابقه،فی إثارات و إشارات مختصره و معبّره حول تاریخ خمسه من الأقوام المعانده ابتداء من قوم نوح کما فی قوله تعالی: کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّبُوا عَبْدَنَا وَ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ .فمضافا إلی تکذیبه و اتّهامه بالجنون صبّوا علیه ألوان الأذی و التعذیب و منعوه من الاستمرار فی أداء رسالته.

فتاره یقولون له مهدّدین و منذرین قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یَا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ . (۱)

و تاره اخری یضغطون رقبته بأیدیهم حتّی یفقد وعیه،و لکنّه ما أن یفیق إلی وعیه حتّی یقول:«اللهمّ اغفر لقومی فإنّهم لا یعلمون» (۲) .

و خلاصه القول فإنّ قوم نوح مارسوا کلّ وسیله لأذی نبیّهم،و مع ذلک فإنّه لم یتوقّف عن التبلیغ و الإرشاد أملا فی هدایتهم.

و الجدیر بالذکر أنّنا نلاحظ أنّ لفظ(التکذیب)قد ورد مرّتین،و لعلّ السبب أنّه ورد فی الحاله الاولی(مختصرا)و فی الثانیه(مفصّلا).

و التعبیر ب«عبدنا»إشاره إلی أنّ هؤلاء القوم المعاندین و المغرورین فی الواقع یبارزون اللّه تعالی لا مجرّد شخص«نوح».

کلمه(و ازدجر)أصلها(زجر)بمعنی الطرد،و هو الإبعاد المقترن بصوت شدید، کما أنّه یطلق علی کلّ عمل یراد منه منع الشخص من الاستمرار به.

و الظریف فی هذه الآیه أنّ الفعل(قالوا)أتی بصوره فعل معلوم(و ازدجر) بصیغه فعل مجهول و لعلّ ذلک للإشاره إلی أنّ عدم ذکر الفاعل هنا للترفّع عن ذکر قوم نوح بسبب سوء و قبح الأعمال التی مارسوها و التی کانت أقذر و أقبح من أقوالهم،ممّا یکون سببا فی عدم ذکرهم بالصیغه المعلومه کما فی قوله تعالی:

۱- ۱) -الشعراء،۱۱۶.

۲- ۲) -تفسیر الکشّاف و أبو الفتوح و الرازی هامش الآیه مورد البحث

قالُوا .

ثمّ يضيف تعالى أنّ نوح عند ما يئس من هدايه قومه تماما: فَدَعا رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (۱) .

و الغلبه المذكوره فی الآيه الكريمه لم تكن غلبه فی الحجّه و الدليل أو البرهان على عدم صحّه الدعوه،و إنّما كانت تتجسّد بالظلم و الجنايه و التكذيب و الإنكار و أنواع الزجر و الضغوط...و لهذا فإنّ هؤلاء القوم لا يستحقّون البقاء، فانتقم لنا منهم و انصرنا عليهم.

نعم،فهذا النّبی العظيم كان يطلب من اللّه المغفره لقومه ما دام يأمل فی هدايتهم و صلاحهم،و لكن عند ما يئس منهم غضب عليهم و لعنهم و دعا ربّه أنّ ينتقم منهم.

ثمّ يشير هنا إشاره معبّره و قويّه فی كيفيه العذاب الذی ابتلوا به وصبّ عليهم حيث يقول سبحانه: فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ .

إنّ تعبير انفتاح أبواب السماء لتعبير رائع جدّا،و يستعمل عاده عند هطول الأمطار الغزيره.

(منهمر)من مادّه(همر)على وزن(صبر)و تعنی النّزول الشديد للدموع أو الماء،و يستعمل هذا التعبير أيضا عند ما يستدر الحليب من الضرع حتّى النهايه.

و العجيب هنا أنّه ورد فی أقوال المفسّرين أنّ قوم نوح كانوا قد أصيبوا بالجدب لعدّه سنوات قد خلت،و كانوا يرتقبون بتلهّف سقوط المطر عليهم،و فجأه ينزل المطر و لكن لا ليحيی أرضهم و يزيد خيرهم بل ما حقا و مميتا لهم (۲) .

و يذكر أنّ الماء الذی أدّی إلى الطوفان لم يكن من هطول الأمطار فقط،بل

۱- ۱) -(انتصر):طلب العون كما فی الآيه(۴۱)سوره الشورى،و هنا جاءت بمعنى طلب الانتقام على أساس العدل و الحكمه كما فسّرها البعض فی التقدير(انتصر لی).

۲- ۲) -روح المعانی هامش الآيه مورد البحث.

كـان من تفجير العيون فى الأـرض حيث يقول تعـالى: وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (۱) و هكـذا اختلط ماء السـماء بماء الأرض بمقدار مقدّر و ملأ البسيطه: فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ .

إنّ هـذا التعبير يجسّـد حـاله الطوفـان الـذى غمر الأـرض،إلّا أنّ بعض المفسّـرين فسّـروا عباره(قـد قـدر)بقولهم:إنّ كميّتى المياه المتدفّقه من الجانبين المتقابلين كانتا متساويتين فى مقاديرهما بصوره دقيقه،إلّا أنّ الرأى الأوّل هو الأرجح.

و خلاصه الأمر:إنّ الماء قد فار من جميع جهات الأرض و فجّرت العيون و هطلت الأمطار من السـماء،و اتّصل الماء بعضه ببعض و شكّل بحرا عظيما و طوفانا شديدا.

و تترك الآيـات الكريمه مسـأله الطوفـان،لأـنّ مـا قيل فيها من الآيات السابقه يعتبر كافيا فتنتقل إلى سـفينه نجاه نوح عليه السّـلام حيث يقول تعالى: وَ حَمَلْنَاهُ عَلى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَ دُسُرٍ .

(دسـر)جمع(دسار)على وزن(كتاب)،كما يقول الراغب فى المفردات،أنّها فى الأصل بمعنى الإبعاد أو النهر بشـدّه مقترنا مع حاله عدم الرضا،و لكون المسمار عند ما يتعرّض للطرق الشديد يدخل فى الخشب و ما شاكل فيقال له (دسار).

و ذكر قسم من المفسّـرين أنّ معنى هـذه الكلمه هو(الحبل)مشـيرين بـذلك إلى حبال أشـرعه السـفينه و ما إلى ذلك،و التّفسـير الأوّل هو الأرجح نظرا لذكر كلمه (ألواح).

على كـلّ حـال،فـإنّ التعبير القرآنى هنـا ظريف،لأنّه كما يقول البارئ عزّ و جلّ بأنّنا و فى وسط ذلك الطوفان العظيم،الـذى غمر كلّ شىء أودعنا أمر نجاه

۱- ۱) -«عيونا»:يمكن أن تكون تميّزا للأرض و التقـدير فجرنا عيون الأرض،ثمّ إنّ العيون مفعول به منفصل و قـد جاءت بصوره تمييز كى تعبّر عن المبالغه و الأهميّه و كأنّ الأرض جميعا تحوّلت إلى عيون.

نوح و أصحابه إلى مجموعه من المسامير و قطع من الخشب،و أنّها أدّت هذه الوظيفه على أحسن وجه،و هكذا تتجلّى القدره الإلهيّه العظيمه.

و يمكن أن يستفاد من هذا التعبير طبيعه البساطه التى كانت عليها سفن ذلك الزمان و التى هى بعيده عن التعقيد و التكلّف قياسا مع السفن المتقدّمه فى العصور اللاحقه.و مع ذلك فإنّ سفينه نوح عليه السّلام كان حجمها بالقدر المطلوب و طبق الحاجه، و طبقا للتواريخ فإنّ نوح عليه السّلام قد أمضى عدّه سنين فى صنعها كى يتمكّن من وضع (من كلّ زوجين إثنين)من مختلف الحيوانات فيها.

و يشير سبحانه إلى لطف عنايته للسفينه المخصّصه لنجاه نوح عليه السّلام حيث يقول سبحانه تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا أى أنّ هذه السفينه تسير بالعلم و المشيئه الإلهيّه،و تشقّ الأمواج العاليه بقوّه و تستمر فى حركتها تحت رعايتنا و حفظنا.

إنّ التعبير(بأعيننا)كنايه ظريفه للدلاله على المراقبه و الرعايه للشىء و يتجسّد هذا المعنى بوضوح فى قوله تعالى فى الآيه(٣٧)من سوره هود:

وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا .

بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ المقصود من تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا هو الإشاره إلى الشخصيات المهمّه التى كانت على ظهر السفينه،و بناء على هذا فإنّ المقصود من قوله تعالى: تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا (١) أنّ تلك السفينه كانت تحمل عباد اللّه الخالصين المخلصين،و نظرا لطبيعه الموارد التى استعمل فيها هذا التعبير فى الآيات القرآنيه الاخرى فإنّ الرأى الأوّل هو الأصحّ.

و يحتمل أيضا أنّ المراد بجمله(بأعيننا)هو الملائكه التى كان لها الأثر فى هدايه سفينه نوح عليه السّلام،و لكن هذا الرأى ضعيف أيضا لسبب أعلاه.

ثمّ يضيف تعالى: جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (٢) .

١- ١) -«أعين»جمع عين،و إحدى معانيها العين الباصره،و المعنى الآخر لها هو:الشخصيه المعتبره،و لها معان اخرى.

٢- ٢) -يجدر بالملاحظه هنا أنّ فعل(كفر)مبنى للمجهول،و المراد به نوح عليه السّلام الذى كفر به،و ليس فعلا معلوما يشير إلى

نعم إنّ نوح علیه السّلام کسائر الأنبیاء الإلهیین یعتبر نعمه إلهیّه عظیمه و موهبه من مواهبه الکبیره علی البشریه،إلاّ أنّ قومه الحمقی کفروا به و برسالته (۱) .

ثمّ یقول سبحانه و کنتیجه لهذه القصّه العظیمه موضع العظّه و الإعتبار: وَ لَقَدْ تَرَکْنٰاهٰا آیَهً فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ .

و الحقیقه أنّ کلّ ما کان یستحقّ الذکر فی هذه القصّه قد قیل،و کلّما ینبغی للإنسان الواعی المتّعظ أن یدرکه فهو موجود.

و استنادا إلی هذا التّفسیر المنسجم مع الآیات السابقه و اللاحقه،فإنّ الضمیر فی(ترکناها)یرجع إلی قصّه الطوفان و ماضی نوح علیه السّلام و مخالفیه.و لکن البعض یری أنّ المراد هو(سفینه نوح)لأنّها بقیت مدّه من الزمن شاخصه لأنظار العالم، و کلّما یراها أحد تتجسّد أمامه قصّه الطوفان الذی حلّ بقوم نوح علیه السّلام،و مع علمنا بأنّ بقایا سفینه نوح علیه السّلام کانت حتّی عصر الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کما أنّ البعض من المعاصرین ادّعی رؤیه بقایاها فی جبال(آرارات)فی القفقاز،عندئذ یمکن أن یکون المعنیان مقصودین فی الآیه الکریمه.

و لهذا فإنّ قصّه نوح علیه السّلام کانت آیه للعالمین،و کذا سفینته التی بقیت ردحا من الزمن بین الناس (۲) .

و فی الآیه اللاحقه یطرح اللّه سبحانه سؤالا معبّرا و مهدّدا للکافرین الذین اتّبعوا نفس المنهج الذی کان علیه قوم نوح حیث یقول سبحانه: فَکَیْفَ کٰانَ عَذٰابِی وَ نُذُرِ .

هل هذه حقیقه واقعه،أم قصّه و اسطوره؟

۲)

الکفّار.

۱- ۱) -إذا لم یکن فی الآیه شیء مقدّر فیکون نائب الفاعل للفعل(کفر)هو شخص نوح علیه السّلام حین أنّه علیه السّلام یکون النعمه التی (کفر)بها،أمّا إذا قلنا أنّ للآیه محذوف مقدّر،فیکون تقدیره(کفر به)فعندئذ تکون إشاره إلی عدم الإیمان بنوح علیه السّلام و تعالیمه.

۲- ۲) -لقد ذکرت أبحاث مفصّله حول قصه قوم نوح علیه السّلام فی هامش الآیات الکریمه ۲۵-۴۹ من سوره هود

و يضيف مؤكّدا هذه الحقيقه فى آخر الآيه مورد البحث فى قوله تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

نعم إنّ هذا الكتاب العظيم الخالى من التعقيد و المجسّد لعناصر التأثير من حيث عذوبه ألفاظه و جاذبيتها،و حيويه عباراته و صراحتها فى عرض المطالب ترغيبا و تهديدا،و طبيعه قصصه الواقعيه ذات المحتوى الغزير بالإضافه إلى قوّه دلائله و أحكامها و منطقه المتين،و احتوائه على كلّ ما يلزم من عناصر التأثير...

لذا فإنّ القلوب المهيأه لقبول الحقّ و المتفاعله مع منطق الفطره و المستوعبه لمنهج العقل تنجذب بصوره متميّزه،و الشاهد على هذا أنّ التأريخ الإسلامى يذكر لنا قصصا عديده عجيبه محيّره من حالات التأثير العميق الذى يتركه القرآن الكريم على القلوب الخيّره.

و لكن ما العمل حينما تكون النطفه لبذره ما ميته،حتّى لو هيّأ لزراعتها أخصب الأراضى،و سقيت بماء الكوثر،و اعتنى بها من قبل أمهر المزارعين،فإنّها لن تنمو و لن تزهر و تثمر أبدا.

ص :٣١٣

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۱۸ الى ۲۲]

اشاره

كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (۱۸) إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (۱۹) تَنْزِعُ اَلنّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (۲۰) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (۲۱) وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۲۲)

التّفسير

اشاره

مصير قوم عاد:

تستعرض الآيات الكريمه أعلاه و باختصار أخبار نموذج آخر من الكفّار و المجرمين بعد قوم نوح،و هم(قوم عاد)و ذلك كتحذير لمن يتنكّب طريق الحقّ و الهدايه الإلهيه.

و تبدأ فصول أخبارهم بقوله تعالى: كَذَّبَتْ عادٌ .

لقد بذل هود عليه السّلام غايه جهده فى توعيه قومه و تبليغهم بالحقّ الذى جاء به من عند اللّه،و كان عليه السّلام كلّما ضاعف سعيه و جهده لانتشالهم من الكفر و الضلال ازدادوا إصرارا و نفورا و لجاجه فى غيّهم و غرورهم الناشئ من الثراء و الإمكانات الماديه،بالإضافه إلى غفلتهم نتيجه انغماسهم فى الشهوات،جعلتهم صمّ الآذان،

عمّی العیون،فجازاهم اللّه بعقاب ألیم و عذاب شدید،و لهذا تشیر الآیه الکریمه باختصار حیث یقول سبحانه: فَکَیْفَ کٰانَ عَذٰابِی وَ نُذُرِ .

کما نلاحظ التفصیل فی الآیات اللاحقه بعد هذا الإجمال حیث یقول سبحانه: إِنّٰا أَرْسَلْنٰا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ .

«صرصر»من مادّه(صرّ)علی وزن(شرّ)،و فی الأصل تعنی(الإغلاق و الإحکام)و یأتی تکرارها فی هذا السیاق للتأکید،و لأنّ الریاح التی عذّبوا بها کانت بارده و شدیده و لاذعه و مصحوبه بالأزیز،لذا اطلق علیها(صرصر).

أمّا(نحس)ففی الأصل معناها(الاحمرار الشدید)الذی یظهر فی الأفق أحیانا،کما یطلق العرب أیضا کلمه(نحاس)علی وهج النار الخالیه من الدخان، ثمّ أطلق هذا المصطلح علی کلّ(شؤم)مقابل(السعد).

«مستمر»صفه ل(یوم)أو ل(نحس)و مفهومه فی الحاله الاولی هو استمرار حوادث ذلک الیوم کما فی قوله تعالی: سَخَّرَهٰا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیٰالٍ وَ ثَمٰانِیَهَ أَیّٰامٍ حُسُوماً،فَتَرَی الْقَوْمَ فِیهٰا صَرْعیٰ کَأَنَّهُمْ أَعْجٰازُ نَخْلٍ خٰاوِیَهٍ . (۱)

و تعنی فی الحاله الثانیه استمرار نحوسه ذلک الیوم حتّی هلک الجمیع.

کما یفسّر البعض معنی(النحس)بأنّه حاله الجو المکفهر المغبّر،لأنّ العاصفه کانت مغبره إلی درجه أنّها لم تسمح برؤیه بعضهم البعض.و عند ما شاهدوا العاصفه من بعید ظنّوا أنّها غیوم محمله بالأمطار متّجهه نحوهم،و سرعان ما تبیّن لهم أنّها ریح عاتیه لا تبقی و لا تذر أمرت بعذابهم و الانتقام منهم،کما فی قوله تعالی: فَلَمّٰا رَأَوْهُ عٰارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قٰالُوا هٰذٰا عٰارِضٌ.مُمْطِرُنٰا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِیحٌ فِیهٰا عَذٰابٌ أَلِیمٌ . (۲)

إنّ هذین التّفسیرین غیر متنافیین،و یمکن جمعهما فی معنی الآیه الکریمه

۱- ۱) -الحاقّه،۷

۲- ۲) -الأحقاف،۲۴.

مورد البحث.

ثمّ يستعرض سبحانه وصف الريح بقوله: تَنْزِعُ النّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ .

«منقعر»من مادّه(قعر)بمعنى أسفل الشيء أو نهايته،و لذا يستعمل هذا المصطلح بمعنى قلع الشيء من أساسه.

كما يحتمل أن يكون المقصود من هذا التعبير أنّ ضخامه الهياكل و قوّه الأبدان التى كان عليها قوم عاد لم تغنهم من فتك الريح بهم و هلاكهم حيث ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ قوم عاد حاولوا التخلّص من العذاب الذى باغتهم و ذلك بأن التجأوا إلى حفر عميقه و ملاجئ تحت الأرض لحفظ أنفسهم،و لكن دون جدوى حيث أنّ الريح كانت من القوّه بحيث قلعتهم من أعماق تلك الحفر و قذفت بهم من جهه إلى اخرى،حتّى قيل أنّها كانت تدحرجهم و تجعل أعلى كلّ منهم أسفله و تفصل رؤوسهم عن أجسادهم.

«أعجاز»جمع(عجز)-على وزن(رجل)-بمعنى خلف أو تحت،و قد شبّهوا بالقسم الأسفل من النخله و ذلك حسبما يقول البعض لأنّ شدّه الريح قطّعت أيديهم و رؤوسهم و دفعتها باتّجاهها،و بقيت أجسادهم المقطّعه الرؤوس و الأطراف كالنخيل المقطّعه الرؤوس،ثمّ قلعت أجسادهم من الأرض و كانت الريح تتقاذفها.

و للسبب المذكور أعلاه،يكرّر اللّه سبحانه و تعالى إنذاره للكفّار بقوله:

فَكَيْفَ كانَ عَذابِى وَ نُذُرِ

.

فنحن كذلك فعلنا و جازينا الأقوام السالفه التى سلكت سبيل الغى و الطغيان و العصيان،فعليكم أن تتفكّروا فى مصيركم و أنتم تسلكون نفس الطريق الذى سلكوه!! و فى نهايه القصّه يؤكّد قوله سبحانه: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فهل هنالك من آذان صاغيه و قلوب واعيه لهذا النداء الإلهى و الإنذار

الربّانی؟.

و النقطه الأخیره الجدیره بالذکر هی تأکید قوله سبحانه: فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ حیث تکرّرت مرّتین:الأولی:فی بدایه الحدیث عن قصّه قوم عاد، و الثانیه:فی نهایتها.و لعلّ سبب هذا الاختلاف بین قوم عاد و الأقوام الاخری،أنّ عذاب قوم عاد کان أکثر شدّه و انتقاما،رغم أنّ جمیع ألوان العذاب الإلهی شدید.

بحث

اشاره

سعد الأیّام و نحسها:

الشیء المتعارف بین الناس،هو أنّ بعض الأیّام سعیده و مبارکه،و البعض الآخر نحس و مشؤوم،مع وجود اختلاف کثیر فی تشخیصها.

و یدور الحدیث حول مدی قبولها إسلامیا،و هل أنّها مأخوذه من تعالیم الإسلام أم لا؟.

من الناحیه العقلیه لا یعدّ اختلاف أجزاء الزمان من هذه الجهه محالا،بأن یتّصف بعضها بالنحوسه و الاخری بالبرکه و السعد.و لا نملک أی استدلال عقلی لإثبات أو نفی هذا المعنی،و لهذا نستطیع القول:إنّ هذا الأمر بهذا القدر شیء ممکن،و لکنّه غیر ثابت من الناحیه العقلیه.

و بناء علی ذلک فإذا کانت لدینا دلائل شرعیه لهذا المعنی ثبتت عن طریق الوحی فلا مانع من قبولها،بل الالتزام بها.

و حول(نحس الأیّام)تشیر الآیات القرآنیه مرّتین إلی هذا الموضوع، الاولی فی الآیات مورد البحث،و الثانیه:فی قوله تعالی: فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً

صَرْصَراً فِی أَیّامٍ نَحِساتٍ

(۱)

(۲)

.

و فی مقابل«النحوسه»فإنّنا نلاحظ فی بعض الآیات القرآنیه تعبیر(مبارک) کما فی قوله تعالی حول لیله القدر: إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ . (۳)

و قلنا إنّ«نحس»مأخوذ فی الأصل من صوره الاحمرار الشدید فی الأفق، الذی یشبه النار المتوهّجه الخالیه من الدخان و التی یطلق علیها(النحاس).و بهذه المناسبه استعمل فی معنی الشؤم.

و من هنا نلاحظ أنّ القرآن الکریم لم یتطرّق لهذه المسأله إلاّ من خلال إشاره مغلقه فقط.لکنّنا حینما نقرأ فی الکتب الإسلامیه،یواجهنا العدید من الرّوایات فی هذا المجال،مع العلم أنّ الکثیر منها ضعیف،و أنّ البعض الآخر منها موضوع أو ملفّق،أو مشوب بالخرافات.و لیست جمیعا کذلک،بل هناک ما هو معتبر منها و موضع اطمئنان کما یؤکّد المفسّرون صحّه ذلک من خلال تفسیر الآیات أعلاه.

و یذکر لنا المحدّث الکبیر العلاّمه المجلسی روایات عدیده فی هذا المجال فی بحار الأنوار (۴) .

و فی هذا المجال نستطیع إیراد الملاحظات التالیه:

أ-لقد ذکروا فی روایات عدیده(سعد و نحس)الأیّام،و کذلک الحوادث التی وقعت فیها،حیث نقرأ فی الرّوایه التالیه فی أسئله الشامی لأمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه قال:(أخبرنی عن یوم الأربعاء و التطیّر منه و ثقله،و أی أربعاء هو)،

قال علیه السّلام: «آخر أربعاء من الشهر،و هو المحاق،و فیه قتل قابیل هابیل أخاه،و یوم الأربعاء أرسل

۱- ۱) -یجدر الانتباه إلی أنّ نحسات جاءت صفه للأیّام،و ذلک یعنی أنّ الأیّام المذکوره و صفت بالنحوسه،فی الوقت الذی ذکرت کلمه(یوم)فی الآیه الکریمه(فی یوم نحس مستمر)إضافه ل(النحس)و لیست وصفا و لکن بقرینه الآیه أعلاه یجب القول:إنّ الإضافه هنا تکون إضافه موصوف إلی صفه(یرجی الانتباه).

۲- ۲) -فصّلت،۱۶.

۳- ۳) -الدخان،۳.

۴- ۴) -بحار الأنوار،ج ۵۹ کتاب السماء و العالم،ص ۱-۹۱ و ما بعدها.

اللّه عزّ و جلّ الريح على قوم عاد» (۱) .

و من هنا فإنّ الكثير من المفسّرين يرتّبون أثرا على هذه الرّوايات،و يعتبرون أنّ آخر أربعاء من كلّ شهر هو يوم نحس،و يطلقون عليه(أربعاء لا تدور)أى لا تتكرّر.

و نقرأ فى بعض الرّوايات أنّ اليوم الأوّل من كلّ شهر هو سعد و مبارك،و ذلك لأنّ آدم عليه السّلام خلق فى هذا اليوم،و كذلك فإنّ اليوم ۲۶ من كلّ شهر يوم مبارك، حيث:(ضرب موسى فيه البحر فانفلق) (۲) .

كما أنّ اليوم الثالث من كلّ شهر،هو يوم نحس،نزع عن آدم و حواء لباسهما و أخرجا من الجنّه (۳) .

كما أنّ اليوم السابع من كلّ شهر هو يوم مبارك،لأنّ نوح عليه السّلام قد ركب فى السفينه(و نجا من الغرق) (۴) .

و نقرأ

فى الحديث التالى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى هذا المعنى حول يوم (النوروز)حيث يقول:

«...يوم مبارك استوت فيه سفينه نوح على الجودى،و هو اليوم الذى نزل فيه جبرائيل على النبى،و هو اليوم الذى حمل فيه رسول اللّه أمير المؤمنين على منكبه حتّى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام فهشّمها...و هو اليوم أمر النّبى أصحابه أن يبايعوا عليا بإمره المؤمنين...» (۵) .

و قد اقترن سعد و نحس الأيّام بذكر بعض الوقائع التأريخيه الحسنه و السيّئه كما فى العديد من الرّوايات،فمثلا ما ذكر عن يوم عاشوراء الذى اعتبره الامويون

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۸۳ حديث(۲۵).

۲- ۲) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۰۵.

۳- ۳) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۵۸.

۴- ۴) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۶۱.

۵- ۵) -بحار الأنوار،ج ۵۹،ص ۹۲.

یوم سعد لمّا حقّقوا فیه و بظنّهم من انتصار علی أهل البیت علیه السّلام...نلاحظ الرّوایات تنهی بشدّه عن التبرّک فی مثل هذا الیوم،کما تحذر من ادّخار الأقوات السنویه فیه،و الابتعاد عن أجواء الاحتفالات التی کان یقیمها الامویون فی هذا الیوم و کذلک تؤکّد علی تعطیل الأعمال فیه.

و من ملاحظه مجموعه الرّوایات السابقه،دفع البعض أن یفسّر مسأله سعد و نحس الأیّام علی أنّها مجعوله من أجل شدّ المسلمین بهذه الحوادث التاریخیّه المهمّه،و حثّهم عملیّا علی تطبیق ما تستلزمه تلک الحوادث من التفاعل و ما تفرزه من معطیات،و کذلک الابتعاد عن محطّات الحوادث السیّئه و اجتناب سبلها.

و یمکن أن یصدّق هذا التّفسیر فی قسم من هذه الرّوایات و لا یصدق علی القسم الآخر منها،ذلک لأنّ المستفاد من البعض منها أنّ هنالک تأثیرا ملموسا فی بعض الأیّام(إیجابا و سلبا)و لیس لنا تفسیر أو علم لهذا التأثیر.

ب-ممّا یجدر الانتباه إلیه أنّ هنالک من یفرط فی موضوع سعد و نحس الأیّام،بحیث إنّهم یمتنعون من الشروع بأی عمل إلّا بالاعتماد علی هذه الخلفیه، و بذلک یفوتون علیهم فرصا کثیره یمکن الاستفاده منها.

و بدلا من التعمّق فی البحث الموضوعی الذی تحسب فیه حسابات الربح و الخساره و الاستفاده من الفرص و التجارب الثریه...فإنّهم یرجعون کسب الأرباح إلی سعد الأیّام و الانتکاسات و الخساره إلی شؤم الأیّام...و هذا المنهج یعبّر عن الانهزام من الواقع و الهروب من الحقیقه و الإفراط فی التعلیل الخرافی لحوادث الحیاه الذی یجب أن نحذّره و نتجنّبه بشدّه.

و الجدیر بنا فی هذه المسائل أن لا نعطی آذانا صاغیه لأقوال المنجّمین و الإشاعات المنتشره فی الأجواء الاجتماعیه المتخلّفه،و لا لحدیث أولئک الذین یدّعون المعرفه المستقبلیه لفأل الأشخاص،و نستمرّ فی حیاتنا العملیه بجهد حثیث و خطی ثابته و بالتوکّل علی اللّه و بروح موضوعیه بعیده عن التأثّر بهذه

الحكايات و الأقاويل،و نستمدّ من اللّه وحده العون و الرعايه.

ج-إنّ مسأله الاهتمام بموضوع(سعد و نحس)الأيّام بالإضافه إلى أنّها ترشدنا للكثير من الحوادث التأريخيّه ذات العظه و العبره،فإنّها أيضا عامل للتوسّل باللّه و التوجّه إلى رحاب عظمته السامقه،و استمداد العون من ذاته القدسيّه،و هذا ما نلاحظه فى روايات عديده.

ففى الأيّام النحسه مثلا- نستطيع أن نطمئن نفسيّا لممارستنا العمليه و بكلّ تفاؤل و موفّقيه،و ذلك حينما ندعو اللّه و نطلب منه العون و نتصدّق على الفقراء، و نقرأ شيئا من الآيات القرآنيه و نتوكّل على الذات الإلهيّه المقدّسه.

روى عن على بن عمر العطّار،أنّه قال: دخلت على أبى الحسن العسكرى يوم الثلاثاء،فقال:لم أرك أمس؟قال:كرهت الحركه فى يوم الإثنين،قال:

«يا على من أحبّ أن يقيه اللّه شرّ يوم الإثنين،ليقرأ فى أوّل ركعه من صلاه الغداه هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ... ثمّ قرأ أبو الحسن: فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَهً وَ سُرُوراً (۱) .

و فى هذا الصدد نقرأ الرّوايه التاليه أيضا

عن الحلبى عن أبى عبد اللّه الصادق عليه السّلام، أ يكره السفر فى شىء من الأيّام المكروهه،الأربعاء و غيره؟قال:«افتتح سفرك بالصدقه،و اقرأ آيه الكرسى إذا بدا لك» (۲) .

و

ذكر أيضا عن الحسن بن مسعود أحد أصحاب الإمام على الهادى عليه السّلام أنّه قال: دخلت على أبى الحسن على بن محمّد عليهما السّلام،و قد نكبت إصبعى،و تلقّانى راكب فصدم كتفى،و دخلت فى زحمه فخرقوا علىّ بعض ثيابى.فقلت:كفانا اللّه شرّك من يوم فما أشأمك!،فقال عليه السّلام لى:«يا حسن هذا و أنت تغشانا ترمى بذنبك من لا ذنب له».

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۵۹،ص ۳۹،حديث ۷.

۲- ۲) -المصدر السابق،ص ۲۸.

قال الحسن:فأناب إليّ عقلی،و تبيّنت خطئی،فقلت يا مولای:استغفر لی.

فقال عليه السّلام:«يا حسن،ما ذنب الأيّام حتّی صرتم تتشاءمون منها إذا جوزيتم بأعمالكم».

قال الحسن:أنا أستغفر اللّه أبدا،و هی توبتی،يا ابن رسول اللّه.

قال عليه السّلام:«و اللّه ما ينفعكم و لكنّ اللّه يعاقبكم بذمّها علی ما لا ذمّ عليها فيه، أما علمت يا حسن أنّ اللّه هو المثيب و المعاقب و المجازی بالأعمال عاجلا و آجلا؟».

قلت:بلی يا مولای.

قال عليه السّلام:«لا تعد و لا تجعل للأيّام صنعا فی حكم اللّه».

قال الحسن:بلی يا ابن رسول اللّه (۱) .

إنّ هذا الحديث الهامّ يشير إلی أنّ التأثير الممكن حصوله فی الأيّام مردّه إلی أمر اللّه،و ليس للأيّام تأثير مستقل علی حياه الإنسان،و لا بدّ من استشعار لطف اللّه دائما،الذی لا غنی لنا عنه أبدا،و بذلك لا ينبغی أن نتصوّر الحوادث التی هی بمثابه كفّاره لأعمالنا و سيئاتنا غالبا علی أنّها مرتبطه بتأثير الأيّام و نبرّئ أنفسنا منها،و لعلّ هذا البيان أفضل طريق للجمع بين الأخبار المختلفه فی هذا الباب.

۱- ۱) -تحف العقول،عن بحار الأنوار،ج ۵۹،ص ۲ باختصار.

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۲۳ الى ۳۲]

اشاره

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (۲۳) فَقالُوا أَ بَشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (۲۴) أَ أُلْقِيَ اَلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذّابٌ أَشِرٌ (۲۵) سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ اَلْكَذّابُ اَلْأَشِرُ (۲۶) إِنّا مُرْسِلُوا اَلنّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اِصْطَبِرْ (۲۷) وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ اَلْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (۲۸) فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ (۲۹) فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (۳۰) إِنّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيمِ اَلْمُحْتَظِرِ (۳۱) وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۳۲)

التّفسير

اشاره

العاقبه الأليمه لقوم ثمود:

تكمله للأبحاث السابقه،تتحدّث الآيات الكريمه باختصار عن ثالث قوم ذكروا فى هذه السوره،و هم(قوم ثمود)الذين عاشوا فى(حجر)الواقعه فى شمال الحجاز،ليستفاد من قصّتهم الدروس و العبر.

لقد بذل نبيّهم«صالح»عليه السّلام أقصى الجهد من أجل هدايتهم و إرشادهم و لكن دون جدوى.

قال تعالى: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ .

قال بعض المفسّرين:أنّ كلمه(نذر)تعنى(الأنبياء المنذرين) و لذا فإنّهم يرون بأنّ تكذيب قوم ثمود لنبيّهم صالح عليه السّلام كان بمثابه تكذيب لكلّ الأنبياء،ذلك أنّ دعوه الأنبياء أجمع هى دعوه واحده و منسجمه،لكن الظاهر أنّ(نذر)جاءت هنا جمع(إنذار)و هو الكلام الذى يتضمّن التهديد،و الذى هو الطابع العام لكلام الأنبياء جميعا عليهم السّلام.

و يستعرض سبحانه سبب تكذيبهم(الأنبياء)حيث يقول على لسان قوم ثمود: فَقالُوا أَ بَشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعُهُ،إِنّا إِذاً لَفِى ضَلالٍ وَ سُعُرٍ .

نعم،إنّ الكبرياء و الغرور و النظره المتعاليه تجاه الآخرين،بالإضافه إلى حبّ الذات كانت حاجزا عن الاستجابه لدعوه الأنبياء عليهم السّلام،لقد قالوا:إنّ(صالح) شخص مثلنا و ليست له أىّ امتيازات علينا ليصبح زعيما و قائدا نطيعه و نتّبعه،كما لا يوجد سبب لاتّباعه.

و هذا هو الإشكال الذى تورده جميع الأقوام الضاله على أنبيائها بأنّهم أشخاص مثلنا،و لذا لا يمكن أن يكونوا أنبياء إلهيين.

و استفاد قسم آخر من المفسّرين من تعبير(واحدا)أنّ قوم صالح كانوا ينظرون إلى نبيّهم أنّه شخص(عادى)و ليس له مال وفير و لا نسب رفيع يمتاز به عليهم.

كما يفسّر البعض كلمه(واحدا)أنّه شخص واحد لا يمتلك العمق و الامتداد الاجتماعى الذى يتطلّبه الموقع القيادى فى ذلك العصر،حيث النصره و المؤازره.

و هنالك رأى ثالث يذهب إلى أنّ المقصود بكلمه(واحدا)ليس هو الواحد العددى،بل مرادهم الواحد النوعى،أى انّه فرد من نوعنا و جنسنا و نوع البشر لا

يستطيع أن يبلغ رساله سماويه حيث مقتضى ضروره التبليغ للرسالات السماويه- حسب رأيهم-أن يكون النّبى أو الرّسول(ملكا).

و طبعا يمكن الجمع بين هذه التفاسير الثلاثه.

و على كلّ حال،فإنّ ادّعاءات قوم صالح كانت واهيه و غير منطقيه.

(سعر)على وزن(حمر)جمع سعير،و فى الأصل بمعنى اشتعال النار و هيجانها،و فى بعض الأحيان بمعنى(جنون)لأنّ الإنسان المجنون يكون فى حاله هيجان خاصّه،لذا يقال فى بعض الأحيان ناقه مسعوره.

و يحتمل أنّ قوم ثمود أخذوا هذا التعبير من نبيّهم(صالح)عليه السّلام حيث كان يقول لهم:إذا لم تتخلّوا عن عباده الأصنام و تستجيبون إلى دعوه اللّه فإنّكم فى «ضلال و سعر»،و كان ردّهم: أَ بَشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ و على كلّ حال فإنّ ذكر كلمه(سعر)بصيغه الجمع جاءت هنا للتأكيد و الاستمرار، سواء كان معناها الجنون أو اشتعال النار.

و تزداد اللجاجه و العناد فى قوم ثمود فيتساءلون:إذا أريد نزول الوحى على إنسان،فلما ذا اختّص بصالح من بيننا،مع وجود الشخصيات الأكثر مالا و الأقوى اعتبارا: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا .

و فى الحقيقه أنّ هذه الأقوال لها شبه كبير بأقوال مشركى مكّه،ذلك أنّهم شكّكوا برساله النّبى بأقوال مماثله: مالِ هذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ،لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً . (۱)

و تاره يقولون: لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ . (۲)

ثمّ تساءلوا:إذا قدّر لبشر أن يتصدّى لمهمّه الرساله الإلهيّه،فلما ذا كان الإختيار لأشخاص مغمورين ليس لهم ظهير من عشيره و لا كثره من مال...

۱- ۱) -الفرقان،۷.

۲- ۲) -الزخرف،۳۱.

هـذه الإشـكالات التى تحكى السـطحيه فى التفكير كـانت تتناقلهـا و تتـداولها أجيـال المشـركين جيلاـ بعـد جيل للتشـكيك فى الرسالات الإلهيّه،و ذلك لتصوّرهم أنّ من كان خلال افتراضـهم أنّ من يتصـدّى لهذه المهمّه لا بدّ أن يكون ذا قوّه و قوم و مال و نسب و جاه و منصب فهو شخصـيه مهمّه،و هذه الأمور تدلّ على شخصـيه و كرامه الإنسان،فى حين أنّ أكثر العناصر الظالمه و المتجبّره هى المتّصفه بالصفات السابقه.

و يمكن تفسـير الآيه أيضا-كما اختاره بعض المفسّـرين-على ضوء التساؤلات التى أطلقها قوم ثمود و التى تتركّز بما يلى:ما هى علّه نزول الوحى على صالـح عليه السّـلام؟و لمـاذا لم ينزل علينـا جميعا؟،و ما هى المميّزات التى اختصـر بها صالـح عليه السّـلام ليتميّز علينا بهذا الخصوص!؟و هذا المعنى ورد أيضا فى سوره المدثر، الآيه ۵۲ حيث يقول سبحانه فى ذلك: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً .

ثمّ تختتم الآيه بقوله سبحانه: بَلْ هُوَ كَذّابٌ أَشِرٌ و ذلك اتّهاما لصالح عليه السّلام بالكذب فيما ادّعاه من اختصاص من الوحى به و إنذار قومه و أنّه يريد أن يتحكّم علينا و يجعل كلّ أمورنا تحت قبضته و يسيرنا وفق هواه و إرادته..

(أشر)وصف من مادّه(أشر)على وزن(قمر)بمعنى بطر و مرح زائد عن الحدّ.

و يردّ البارئ عزّ و جلّ عليهم بصوره قاطعه بقوله: سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذّابُ الْأَشِرُ .

و عند ما يدركهم العذاب الإلهى و يسوّيهم مع التراب و يحوّلهم رمادا،و بعد أن يجازيهم اللّه بأعمالهم فى يوم لا ينفع فيه مال و لاـ بنون...عندئـذ سـيدركون حقيقـه اتّهامـاتهم الزائفـه الـتى اتّهمـوا بهـا نـبى من أنبيـاء اللّه المقرّبين، و سـيعلمون أيضـا أنّ هـذه الافتراءات هى أحقّ بهم و ألصق.

و معلوم أنّ المراد من«غدا»هو المستقبل القريب،و إنّه حقّا لتعبير رائع.

و السؤال المطروح هنا:فی الوقت الذی نزلت هذه الآیات علی قوم ثمود کان العذاب قد وقع علیهم مجازاه لأعمالهم،فما معنی(سیعلمون)مع أنّهم قد هلکوا؟ هنالک إجابتان علی هذا السؤال:

الأولی:إنّ حدیث الآیات الکریمه کان موجّها للنبی صالح علیه السّلام،و من المعلوم أنّ العذاب لم یکن قد نزل بهم حینئذ.

الثّانیه:إنّ المقصود من(غدا)هو یوم القیامه الذی سیظهر فیه کلّ شیء بوضوح.(و التّفسیر الأوّل هو الأنسب عند ملاحظه الآیات اللاحقه).

و هنا یطرح تساؤل آخر:لماذا قال تعالی: سَیَعْلَمُونَ غَداً ؟فی الوقت الذی لمس مشرکو قوم ثمود صدق دعوه النّبی صالح علیه السّلام لما شاهدوه من معجزاته غیر القابله للإنکار؟ و یتّضح الجواب علی هذا التساؤل إذا علمنا أنّ للعلم مراتب،و یمکن إنکاره من قبل الآخرین فی بعض مراتبه،و قد یصل العلم بهم إلی مرتبه،لا یمکن إنکارها لما تمثّله من حقیقه صارخه متجسّده للعیان،و المقصود هنا من جمله: سَیَعْلَمُونَ غَداً هو العلم الحقیقی الذی لا یمکن إنکاره،و الذی هو حقیقه العذاب الذی سیحلّ بقوم ثمود بصوره لا ریب فیها مطلقا.

ثمّ یشیر سبحانه إلی قصّه«الناقه»التی أرسلت کمعجزه و دلاله علی صدق دعوه صالح علیه السّلام حیث یقول: إِنّا مُرْسِلُوا النّاقَهِ فِتْنَهً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ .

(الناقه)أنثی البعیر،و هی لیست کبقیّه النوق لما تتّصف به من خصوصیات خارقه للعاده،و طبقا للروایات المشهوره فإنّ هذه الناقه قد خرجت من بطن صخره جبل حجّه دامغه للمنکرین و المعاندین.

معنی«الفتنه»-کما مرّ فی بحث سابق-هو التمحیص و الاختبار،و اکتشاف مدی الإخلاص و الصفاء و الاستقامه عند الإنسان.

و من الواضح أنّ قوم ثمود قد جعلوا أمام إمتحان عسیر،حیث یستعرض

سبحانه هذا الاختبار لهم بقوله: وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلَّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (۱) يوم لهم و يوم للناقه.

و مع أنّ القرآن الكريم لم يوافنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع،و لكن كما يذكر الكثير من المفسّرين فإنّ ناقه صالح عليه السّلام كانت تشرب كلّ الماء يوم يكون شربها،و يعتقد البعض الآخر أنّ هيئتها و وضعها كانا بشكل يدفع الحيوانات إلى الفرار من الماء عند ما تقترب الناقه نحوه،و لذلك فإنّهم اقترحوا حلا و هو:أن يكون الماء يوما لهم و آخر للناقه.

و على كلّ حال فإنّ هؤلاء القوم وقعوا فى مضيقه من ناحيه الماء،و لم يطيقوا وجود الناقه و مشاطرتها لمائهم يوما كاملا خصوصا ما يحتمله بعض المفسّرين من شحّه الماء فى القريه(مع العلم أنّ هذا لا يتناسب مع ما ذكر فى الآيات(۱۴۶- ۱۴۸)من هذه السوره،حيث المستفاد من هذه الآيات أنّ هؤلاء القوم كانوا يعيشون فى أرض مليئه بالبساتين و العيون).

و على كلّ حال فإنّ قوم ثمود المتمرّدين عقدوا العزم على قتل الناقه،فى الوقت الذى حذّرهم نبيّهم صالح عليه السّلام من مسّها بسوء،و أخبرهم بأنّ العذاب الإلهى سيقع عليهم بعد فتره وجيزه إن فعلوا ذلك.

و نظرا لاستخفافهم بهذا التحذير(فقد نادوا أحد أصحابهم حيث تصدّى للناقه و قتلها)يقول اللّه سبحانه: فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ .

و يمكن أن يكون المراد ب(صاحب)أحد رؤساء ثمود،و كان أحد أشرارهم المعروفين و يعرف فى التاريخ ب(قداره بن سالف) (۲) .

و(تعاطى)فى الأصل بمعنى تناول الشىء،أو تبنّى الموضوع و تقال أيضا

---

۱ - ۱) -«محتضر»اسم مفعول من مادّه(حضور)و(شرب)بمعنى السهم و النوبه الخاصّه بالماء،و بناء على ذلك فإنّ مفهوم جمله(كلّ شرب محتضر)أى أنّ توبه كلّ شخص من الماء حاضره له،و لا يحقّ للآخرين الحضور و التزاحم عليها.

۲- ۲) -قداره على وزن(مناره)-كان رجلا قبيح الشكل و السيره،و من أكثر الأشخاص شؤما فى التاريخ.

عند إنجاز الأعمال المهمّه و الخطيره و كذلك الأعمال الشاقّه،أو العمل المقابل بعوض.

كلّ هذه التفاسير تجمّع فى الآيه مورد البحث،لأنّ الإقدام على القتل يستدعى جرأه و خساره كبيره،كما أنّه عمل شاقّ،و كذلك يستلزم اجره فى الغالب.

(عقر)من مادّه(عقر)على وزن(ظلم)و فى الأصل بمعنى الأساس و الجذر، و إذا استعمل هذا المصطلح بخصوص الناقه فإنّه يعنى القتل و النحر.

و الجدير بالذكر أنّ قتل الناقه نسب لشخص واحد فى هذه الآيه،فى الوقت الذى يلاحظ نسبه القتل فى سوره(الشمس)لقوم ثمود جميعا حيث يقول سبحانه: فَعَقَرُوهَا ،و يمكن تعليل هذا الأمر بأنّ فعل الشخص القاتل كان نيابه عن الجميع و برضاهم،و كما نعلم فإنّ الذى يرضى بفعل قوم يكون شريكا لهم فيه (۱) .

و جاء فى بعض الرّوايات أنّ(قداره)كان قد شرب مسكرا،و قد أقدم على هذا العمل القبيح و الجنايه الكبيره و هو فى هذه الحاله.

و فى طريقه قتل الناقه أقوال كثيره،حيث يذهب البعض إلى أنّ قتلها كان بالسيف،و يقول البعض الآخر:إنّ(قداره)قد نصب لها كمينا وراء صخره و ضربها بالسهم أوّلا ثمّ هجم عليها بالسيف.

و تأتى الآيه الكريمه اللاحقه مؤكّده إنذارهم قبل نزول العذاب الشديد عليهم،حيث يقول سبحانه: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَ نُذُرِ ثمّ وقع العذاب و السخط الإلهى على هؤلاء المتمردّين المعاندين حيث يضيف سبحانه: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَهً وَاحِدَهً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ .

۱- ۱) -كما بيّنا شرح هذا الموضوع تحت عنوان(الارتباط الرسالى)فى الآيه ۶۵ سوره هود.

«الصیحه»هنا تعنی الصوت العظیم الذی یأتی من السماء،و یحتمل أن یکون إشاره للصاعقه المخیفه التی ضربت قریتهم،حیث یقول سبحانه: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صٰاعِقَهً مِثْلَ صٰاعِقَهِ عٰادٍ وَ ثَمُودَ . (۱)

(الهشیم)من مادّه(هشم)علی وزن«حسم»و فی الأصل بمعنی انکسار الأشیاء الضعیفه کالنباتات،و تطلق عاده علی النباتات الیابسه المتکسّره التی یهیؤها الرعاه لمواشیهم بعد سحقها،کما تطلق أحیانا علی النباتات الیابسه المسحوقه بأرجل الحیوانات فی الحضیره.

(محتظر)فی الأصل من مادّه(حظر)علی وزن(حفز)بمعنی المنع،و لذلک فإنّ إعداد الحظائر للحیوانات و المواشی تکون مانعه لها من الخروج و لدرء المخاطر عنها،و مفردها(الحظیره)،و«محتظر»علی وزن محتسب-هو الشخص الذی یملک مثل هذا المکان.

و الاستعراض الذی ذکرته الآیه الکریمه حول عذاب قوم ثمود عجیب جدّا و معبّر للغایه،حیث لم یرسل اللّه لهم جیوشا من السماء أو الأرض للتنکیل بهم، و إنّما کان عذابهم بالصیحه السماوه العظیمه،فکانت صاعقه رهیبه،أخمدت الأنفاس،و کان انفجارا هائلا حطّم کلّ شیء فی قریتهم،فأصبحت بیوتهم و قصورهم کحظیره المواشی،و أجسادهم المحطّمه کالنبات الیابس المرضوض المهشّم.

إنّ استیعاب هذا اللون من العذاب کان صعبا و عسیرا للأقوام السالفه،و لکنّه یسیر بالنسبه لنا،و ذلک من خلال معرفتنا لتأثیر الأمواج الناتجه من الإنفجارات، حیث أنّها تحطّم کلّ شیء یقع ضمن دائره إشعاعاتها.

و من الطبیعی أنّنا لا نستطیع المقارنه بین الإنفجارات البشریه و صاعقه

۱- ۱) -فصّلت،۱۳.

العذاب الإلهی التی أشاعت الدمار الرهیب فی هؤلاء القوم الحمقی المستبدّین، و علی بیوتهم و قصورهم،عسی أن یکون عبره و درسا للآخرین،حیث یقول سبحانه: وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ .

و هکذا تنهی الآیات الکریمه هذا المشهد المثیر بالتأکید علی ضروره الاستفاده من هذه الدروس البلیغه،حیث التعابیر الحیویه الواضحه،و القصص المعبّره،و الإنذارات المحفّزه و التهدیدات القویّه.

ص :۳۳۱

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۳۳ الى ۴۰]

اشاره

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (۳۳) إِنّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلاّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (۳۴) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ (۳۵) وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ (۳۶) وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِى وَ نُذُرِ (۳۷) وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ (۳۸) فَذُوقُوا عَذابِى وَ نُذُرِ (۳۹) وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۴۰)

التّفسير

اشاره

المصير الأكثر شؤما:

نلاحظ فى هذه الآيات تعبيرات قصيره و قويّه حول قصّه«قوم لوط» و العذاب الشديد الذى حلّ بهم،و هم المجموعه الرابعه من الأقوام التى اتّصفت بالقبح و الضلال و التى استعرضتهم هذه السوره المباركه...حيث يبدأ الحديث عنهم بقوله سبحانه: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ .

و«نذر»كما ذكر سابقا جمع(إنذار)و تعنى التهديد و التخويف،و من المحتمل

أن يكون المراد بها بعد ذكرها بصيغه الجمع هو الإنذارات المتعاقبه من النّبى لوط عليه السّلام لقومه،و التى كذّب بها أجمع،كما يمكن أن يكون المقصود منها هو إشاره إلى إنـذار لوط عليه السّـلام و الأنبياء الـذين سـبقوه فى الدعوه إلى اللّه،ذلك أنّ جميع الأنبياء يسعون من أجل تثبيت حقيقه أساسيه واحده و هى العبوديه للّه.

و تستعرض الآيات التاليه بجمل قصيره مشاهد من العذاب الذى نزل بقوم لوط و كيفيه نجاه عائلته حيث يقول سبحانه: إِنّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً .

و«حاصب»تعنى الريح الشديده التى تأتى بالحجاره و الحصباء،و الحصباء هى الحصى،و يكون المقصود:إنّا أمطرناهم بالحجاره و الحصباء حتّى علت أجسادهم و دفنوا تحتها، إِلاّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ .

و تتحـدّث الآيات القرآنيه الاخرى عن هول العذاب الذى حلّ بقوم لوط حيث الزلازل التى قلبت مدنهم فأصـبح عاليها سافلها،و بـذلك أصـيبت بكارثه الدمار الماحق...و تتحدّث عن مطر الحجاره و الحصـى الذى نزل عليهم بشدّه، فيقول سـبحانه فى ذلك: فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ . (۱)

و يثـار السؤال التـالى و هو:هـل أنّ العـذاب الـذى نزّل بقوم لوط كان على نوعين:الأوّل:العاصـفه التى حملت الحجاره و حصـى الصحراء و قذفتهم بها.

و الثانى:الأحجار السـماويه من السـجّيل المنضود.أو أنّهما كانا نوعا واحدا؟حيث العواصف العظيمه المحمّله بالحصى و الحجاره المأخوذه من الصحراء ترفعه العواصف العاتيه نحو السماء ليعود مرّه اخرى إلى الأرض بعد انخفاض العواصف باتّجاهها.

و لذا فليس من المستبعد أن تأخذ العاصفه قسما من الحصى و الحجاره

۱- ۱) -هود،۸۲.

و ترفعها إلى السماء بأمر من اللّه تعالى لتسقط مرّه اخرى على مدنهم بعد أن أصابها الزلزال العظيم،فتطمس معالمها المدمّره،و تمحو آثار خرائبها من على وجه الأرض،و تدفن أجسادهم و تنهى كلّ أثر لهم،كى يكونوا إلى الأبد عبره و عظه للآخرين (۱) .

و الذى يفهم من الآيه السابقه أنّ نجاه آل لوط كان فى وقت السحر،و السبب فى ذلك أنّ الوعد بالانتقام الإلهى من قوم لوط كان وقت الصبح،لذلك-بأمر من اللّه-قد نجت هذه العائله المؤمنه بخروجها من المدينه آخر الليل-باستثناء زوجته التى تنكّبت و أعرضت عن دعوته-حيث لم يمض وقت طويل حتّى نزل العذاب عليهم زلزالا و عاصفه عاتيه تمطرهم بالحصى و الحجاره،كما يتحدّث القرآن الكريم عن هذا المشهد المثير فى سوره هود و يقول: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (۲) .

و من هنا يتّضح عدم تناسب أقوال المفسّرين الذين اتّبعوا أقوال أئمّه اللغه و ذلك باعتبارهم«السحر»ما بين الطلوعين فى الآيه أعلاه (۳) .

و يضيف البارئ عزّ و جلّ بقوله: نِعْمَهً مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ (۴) .

إنّ لوطا عليه السّلام قد أتمّ الحجّه على قومه قبل أن ينزل البلاء عليهم،حيث يوضّح اللّه سبحانه هذه الحقيقه فيقول تعالى: وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ .

(بطش)على وزن(فرش)و تعنى فى الأصل أخذ الشىء بالقوّه،و لأنّ المجرم لا يؤخذ إلاّ بالقوّه ليلقى جزاءه،لذلك فإنّها تعنى المجازاه.

۱- ۱) -توجد أبحاث اخرى حول هذا الموضوع فى الآيه(۸۲)من سوره هود.

۲- ۲) -هود،۸۱.

۳- ۳) -يقول الراغب فى المفردات:السحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار.

۴- ۴) -نعمه مفعول به لفعل مقدّر من نفس جنسه،أو أنّه مفعول له ل(نجّينا)الذى ورد فى الآيه السابقه.

(تماروا)من(تمارى)بمعنى محادثه طرفين لإيجاد الشكّ و إلقاء الشبهه مقابل الحقّ،فهؤلاء سعوا بطرق مختلفه إلى إلقاء الشكوك و الشبهات بين الناس لإبطال تأثير إنذارات هذا النّبى العظيم«لوط»عليه السّلام.

و لم يكتف هؤلاء المعاندون بإلقاء الشبهات العقائديه بين الناس،بل بلغت بهم الوقاحه و الصلف و عدم الحياء حدّا أنّهم تجرّؤوا على ملائكه الرحمن و ضيوف النّبى الكريم المأمورين بعذاب هؤلاء القوم حينما دخلوا بيت لوط عليه السّلام بصوره شباب و سيمين،حيث يقول سبحانه: وَ لَقَدْ رٰاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ أى أنّهم طلبوا منه أن يضع ضيوفه تحت تصرّفهم.

لقد بلغ الألم الذى اعترى«لوطا»عليه السّلام حدّا لا يطاق نتيجه هذا التصرّف القبيح و المخجل لقومه،و طلب بإصرار أن يكفّوا عن هذا السلوك المشين المخجل البعيد عن الشرف و الحياء.بل و أدبى استعداده عليه السّلام لتزويج بناته لهم-إن أعلنوا توبتهم- و هذه أعلى حالات المظلوميه التى يتعرّض لها هذا النّبى الكريم من قبل قوم عديمى الحياء و الإيمان و القيم الخيره،كما فى قوله سبحانه: قٰالَ هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِي إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ . (1)

و لم يمض وقت طويل حتّى واجهت هذه الفئه المجرمه الباغيه الجزاء الأوّلى لعملهم الإجرامى حيث يقول فى ذلك سبحانه: فَطَمَسْنٰا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذٰابِي وَ نُذُرِ .

إنّ يد القدره الإلهيّه امتدّت لتنتقم من هؤلاء القوم المجرمين،و ذلك بأن طمست على أعينهم،حيث يقول البعض بأنّ جبرائيل قد امر أن يخفق بجناحهم على عيونهم حيث فقدوا بصرهم حالا،و قيل أنّ بؤر أبصارهم قد أصبحت مستويه مع وجوههم.

۱- ۱) -الحجر،۷۱

و مع أنّ القرآن الكريم لم يبيّن من هم الأشخاص الذين راودوا(الملائكه) ضيوف النّبى الكريم لوط عليه السّلام،إلاّ أنّ من الواضح أنّه لم يكن جميع القوم،بل أوباشهم الأكثر وقاحه و إجراما الذين تسابقوا للقيام بهذا الجرم المشين،و لذا فإنّ العذاب الذى لحقهم فى طمس عيونهم يفترض أن يكون عبره للآخرين من قومهم.و للأسف الشديد لم يكن هنالك من يتّعظ و يعتبر بهذا الدرس الإلهى البليغ، و الذى كان مقدّمه للعذاب الإلهى المحتوم عليهم جميعا.

و يقال:أنّ سبب تأخير العذاب على قوم لوط إلى الصبح،هو أنّ هذه الحادثه كانت قد وقعت قبل يوم،لذا فقد اعطى لهؤلاء المعاندين مهله ليله اخرى عسى أن يفكّروا فى مصيرهم قبل نزول البلاء عليهم،و يعتبروا بهذه الثلّه السيّئه الحظّ ممّن فقدوا بصرهم.

و تذكر الرّوايه أنّ الجناه الذين فقدوا بصرهم لم يتّعظوا أيضا بما أصابهم،فقد توعّدوا آل لوط أن لا يبقوا منهم أحدا،و ذلك فى طريق عودتهم إلى بيوتهم و هم يتلمّسون الجدران ليهتدوا بواسطتها إلى أهليهم (۱) .

و جاءت الساعه المرتقبه حيث أمر اللّه بفنائهم و قلبت الزلزله مدينتهم رأسا على عقب و صبّ عليهم العذاب صبّا مع أوّل خيط من أشعّه فجر ذلك اليوم، فتتمزّق أجسادهم و تتلاشى أبدانهم و تدمّر بيوتهم و تندثر قصورهم و تتحوّل إلى انقاض و خرائب،و إذا بالمطر الحجرى ينهمل عليهم و يطمس كلّ معالم الحياه لديهم حتّى لم يبق أى أثر لهم.

و ذلك ما تشير له الآيه الكريمه حيث تعكس هذا المعنى باختصار و تركيز وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ .

نعم،و فى لحظات قصار انتهى كلّ شىء و لم يبق لهم أثر!!

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۸۵.

كلمه(بكره)تعنى(أوّل اليوم)لأنّ(صبّحهم)واسع المعنى و يشمل كلّ الصباح،فى الوقت الذى يقصد فى الصباح هنا(أوّله).

و هل كان وقت العذاب الإلهى بدايه طلوع الفجر،أو أنّه حصل فى بدايه طلوع الشمس؟إنّ هذا الأمر لم يعرف بالضبط و لكن تعبير(بكره)يتناسب أكثر مع بدايه طلوع الشمس.

كلمه(مستقرّ)تعنى الثبوت و الإحكام،أى بمعنى(ثابت الحكم)و يحتمل أن يكون المراد به هنا هو:أنّ العذاب الإلهى كان شديدا إلى حدّ أنّ أىّ قوه لم تكن قادره على مواجهته.

و يقال لأنّ العذاب الدنيوى لهؤلاء القوم متّصل مع عذاب البرزخ،لذا اطلق عليه أنّه(مستقرّ).

ثمّ يضيف سبحانه مؤكّدا و مكرّرا مرّه اخرى قوله: فَذُوقُوا عَذابِى وَ نُذُرِ .

لكى لا يكون مجال للشكّ و التردّد فى إنذار الأنبياء لكم بعد هذا،و رغم أنّ هذه الجمله ذكرت مرّتين فى القصّه: فَذُوقُوا عَذابِى وَ نُذُرِ إلاّ أنّه من الواضح هنا أنّ الجمله الاولى تشير إلى العذاب الذى حلّ بالمجموعه التى اقتحمت بيت لوط عليه السّلام و ما نتج من إصابتهم بالعمى مقدّمه للعذاب العامّ،و الثانيه إشاره إلى العذاب الذى نزل بقوم لوط أجمع من الزلازل و الدمار و مطر الحجاره.

و فى نهايه المطاف و فى آخر آيه من بحثنا هذا تتكرّر جمل الموعظه و العبره و للمرّه الرابعه فى هذه السوره بقوله تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

نعم،لم يتّعظ قوم لوط من النذر،و لم يتّعظوا من العذاب الأوّل الذى أعمى أبصار البعض منهم و الذى كان بمثابه إنذار لهم فهل أنّ الآخرين الذين يرتكبون نفس الذنوب يتّعظون لدى سماع آيات القرآن هذه و ينوبوا إلى رشدهم و يندموا على ما فرط منهم؟!..

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۴۱ الى ۴۶]

اشاره

لَقَدْ جٰاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اَلنُّذُرُ (۴۱) كَذَّبُوا بِآيٰاتِنا كُلِّهٰا فَأَخَذْنٰاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (۴۲) أَ كُفّٰارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرٰاءَةٌ فِي اَلزُّبُرِ (۴۳) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (۴۴) سَيُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ اَلدُّبُرَ (۴۵) بَلِ اَلسّٰاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ اَلسّٰاعَةُ أَدْهىٰ وَ أَمَرُّ (۴۶)

التّفسير

اشاره

هل أنتم أفضل من الأقوام السابقه؟!

المجموعه الخامسه التى يتحدّث عنها القرآن فى هذه السلسله هم قوم فرعون،و لأنّ الحديث عن هؤلاء القوم قد طرح بصوره تفصيليه فى السور القرآنيه المختلفه،لذا فإنّ هذه السوره المباركه تستعرض هذه القصّه فى مقاطع مختصره و مركّزه حول ضروره الاستفاده من العبر التى جاءت فيها و الاتّعاظ منها...

يقول سبحانه: وَ لَقَدْ جٰاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (۱) .

المقصود من(آل فرعون)ليسوا أهل بيته و متعلّقيه فقط،بل يشمل كلّ أتباعه بصوره عامّه،لأنّ كلمه(آل)و بالرغم من أنّها تستعمل فى الغالب لأهل البيت و العائله،إلّا أنّ معناها أوسع من ذلك،حيث تأتى بالمعنى الذى ذكر،و القرائن العامّه فى هذا المورد تؤيّد هذا المعنى الواسع لها.

(نـذر)على وزن(كتب)و هى جمع نـذير،و بمعنى«المنـذر»سواء كان هذا المنذر إنسانا أو حادثه من الحوادث التى تحذّر الإنسان من عـاقبه أعمـاله،و فى الحـاله الاـولى يمكن أن يكون المقصود فى الآـيه أعلاـه(موسـى و هارون)عليهما السّـلام، و فى الصوره الثـانيه إشـاره إلى المعجزات التسع لموسـى عليه السّـلام،و من خلاـل ملاـحظه الآـيه التى بعـدها تشـير إلى أنّ المعنى الثـانى هو الأنسب.

و الآـيه اللاـحقه تكشف عن ردّ الفعل لآل فرعون من دعوه النبيين الإلهيين عليهما السّـلام، و الإنـذارات التى وجّهوها لهم حيث يقول اللّه سبحانه: كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا كُلِّهٰا .

نعم إنّ هؤلاء المغرورين من الجبابره و المعاندين قد أنكروا كلّ الآيات الإلهيّه و بدون استثناء،و حسبوها سحرا و كذبا و صدفه.

(آيات)لها معنى واسع تشـمل الـدلائل العقليه و المعجزات و الـدلائل النقليه، و عند ملاحظه قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا مُوسىٰ تِسْعَ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ يتبيّن لنا أنّ المقصود ب(الآيات)هنا هى المعجزات التسع لموسى عليه السّلام (۲) .

---

۱ - ۱) -(نـذر)بالإضـافه إلى كونهـا جمع(نـذير)،فإنّهـا تعطى أيضا معنى المصـدر أو اسم المصـدر،و لكون المصـدر يطلق على المعنى الوصفى أيضا،لذا يمكن جمع الإثنين فى مفهوم واحد.

۲- ۲) -المعجزات التسع لموسى عليه السّلام و بالنظر إلى الآيات القرآنيه المختلفه فهى عباره عن:«تبديل العصا لثعبان عظيم»(طه ۲۰/)(۲)«يد بيضاء»و لمعان يد موسـى عليه السّـلام كمصدر نور(طه۲۲/)(۳)الطوفانات المحطّمه الأعراف۱۳۳/(۴) (الجراد)الذى سلّط على المزارع،(۵)(و القمل)(و هو نوع من الآفات الزراعيه)،(۶)(الضفادع)التى خرجت من نهر النيل و بعد مدّه قصيره غطّت سطحه(۷)(الدم)حيث أصبح لون نهر النيل بلون الدم(الأعراف۱۳۳/)،(۸)،(۹)عدم نزول الأمطار و نقص الثمرات(الأعراف ۱۳۰/).

إنّ الإنسان إذا كان صادقا فى البحث عن الحقيقه فانّه يكفيه أن يرى واحده منها،و خاصّه تلك التى يسبقها إنذار،ثمّ بلاء،ثمّ زوال هذا البلاء عند دعاء النّبى الإلهى،و لكن العناد،و الإصرار على الباطل و الغرور إذا ركب الإنسان،فحتّى لو أصبحت جميع السماء و الأرض آيات للّه،فلن تكون ذات تأثير على أمثال هؤلاء،و الجواب الحاسم المناسب لهم هو العذاب الإلهى الذى يقضى على النزعات الشريره و النفوس المريضه التى يملؤها الهوى و الغرور.كما قال تعالى:

فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ

تكمله للآيه مورد البحث.

«أخذ»فى الأصل بمعنى تناول الشىء و أخذه باليد،و لكون المجرم يؤخذ قبل أن يعاقب،لذا فإنّها تستعمل كنايه عن المجازاه.

و التعبير الآخر الذى أتى فى آخر هذه القصّه لا يوجد له شبه فى التعابير المماثله فى القصص الاخرى،و ذلك لأنّ الفراعنه كانوا يتباهون بقوّتهم و سطوتهم و عزّهم أكثر من بقيّه الأمم،و الحديث عن قوّه سلطانهم كان فى كلّ مكان.يقول اللّه تعالى: فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ و ذلك كى يكون واضحا للجميع أنّ القوّه الحقيقه هى للّه وحده،لأنّ كلّ قوّه و عزّه اخرى غير قوّته و ما يتّصل بذاته وهميّه لا تساوى شيئا فى قبال عزّته و قدرته...و العجيب أنّ نهر النيل العظيم الذى كان مصدر خير و ثروه لهم،هو الذى أمر بالانتقام منهم،و الأعجب من ذلك أنّ أضعف المخلوقات سلّطت عليهم كالجراد و الضفادع و القمل فجعلتهم فى حاله عجز و مسكنه لا يقدرون على دفعها،و هم الذين كانوا من السطوه و القوّه موضع حديث أهل زمانهم:

و بعد بيان هذه المشاهد المؤثّره من قصص الأقوام المنصرمه و العذاب الإلهى العظيم الذى حلّ بهؤلاء الجبابره المتمردّين على الحقّ،يخاطب اللّه سبحانه فى الآيه اللاحقه مشركى مكّه بقوله تعالى: أَ كُفّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِى

الزُّبُرِ

(۱)

.

فما الفرق بينكم و بين قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود؟فكما أنّ أولئك الأقوام قد عذّبوا بالطوفان تاره و الزلازل و الصواعق اخرى،اقتصاصا منهم للكفر و الظلم و الطغيان و العصيان الذى كانوا عليه...فما المانع أن يصيبكم العذاب و يكون مصيركم نفس المصير...فهل أنتم أفضل منهم؟و هل أنّ كفركم و عنادكم أخفّ حده؟ و كيف ترون أنّكم مصونون من وقوع العذاب الإلهى؟أ ألقى إليكم كتاب من السماء يعطيكم هذا الأمان؟ و من الطبيعى أنّ مثل هذه الادّعاءات ادّعاءات كاذبه لا يقوم عليها أى دليل أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (۲) .

«جمع»بمعنى مجموع،و المقصود هنا هى الجماعه التى لها هدف و قدره على إنجاز عمل،و التعبير هنا ب(منتصر)تأكيد على هذا المعنى لأنّه من مادّه(انتصار) بمعنى الانتقام و الغلبه.

و الجدير بالذكر هنا أنّ الآيه السابقه كانت بصوره خطاب،أمّا فى الآيه مورد البحث و الآيات اللاحقه،فإنّ الحديث عن الكفّار بلغه الغائب،و هو نوع من أنواع التحقير،أى أنّهم غير مؤهّلين للخطاب الإلهى المباشر.

و على كلّ حال،فإنّ ادّعاءهم بالقوّه و القدره ادّعاء فارغ و قول هراء،لأنّ الأقوام السابقه من أمثال قوم عاد و ثمود و آل فرعون و أضرابهم كانوا أكثر قوّه و سطوه،و مع ذلك فلم تغن عنهم قوّتهم شيئا حينما واجهوا العذاب،و كانوا من الضعف كالقشّه اليابسه تتقاذفها الأمواج من كلّ مكان،فكيف بمن هو أقل عددا و أضعف حيله و قوّه و منعه؟

۱- ۱) -الضمير فى«كفّاركم»يرجع فى الظاهر(المشركى العرب)بقرينه الجمله أَمْ لَكُمْ بَرٰاءَهٌ فِى الزُّبُرِ .

۲- ۲) -بالرغم من أنّ(نحن)ضمير جمع فانّ خبرها(جميع)قد جاء مفردا،و كذلك منتصر و التى جاءت خبرا بعد خبر أو صفه ل(جميع)،و السبب فى ذلك فإنّ لفظ(جميع)و إن كانت مفرده إلاّ أنّ المعنى(جمع).

و يواجه القرآن الكريم هؤلاء السادرين فى غيّهم بإخبار غيبى حاسم و قوى، حيث يقول: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ (۱) .

و الظريف هنا أن سيهزم من مادّه(هزم)على وزن(جزم)و فى الأصل بمعنى الضغط على الجسم اليابس لحدّ التلاشى.و لهذا السبب استعملت هذه الكلمه (هزم)فى حاله تدمير الجيوش و انكسارها.

و ربّما أشار هذا التعبير إلى النقطه التاليه و هى:رغم حاله الاتّحاد و الانسجام لهؤلاء القوم ظاهرا،إلّا أنّهم كالموجودات اليابسه و الفاقده للروح،فبمجرّد تعرّضها إلى ضغط قوى تتهشّم،و نرى عكس ذلك فى المؤمنين المتصّفين بالقوّه المقترنه بالمرونه،حيث أنّهم إذا ثقلت عليهم المحن و اشتدّت الأزمات و أحنتهم العاصفه فإنّهم سرعان ما يستعيدوا قواهم مرّه اخرى ليواجهوا مصاعب الحياه.

«دبر»بمعنى«خلف»فى مقابل(القبل)بمعنى«أمام»،و سبب ذكر هذه الكلمه هنا لبيان حاله الفرار من ساحه المعركه بصوره كليّه.

لقد صدق هذا التنبّؤ فى معركه بدر و سائر الحروب الاخرى حيث كانت هزيمه الكفّار ساحقه،فإنّه رغم قدرتهم و قوّتهم فقد تلاشى جمعهم.

و فى آخر الآيه مورد البحث يشير سبحانه إلى أنّ الهزيمه التى منى بها المشركون سوف لن تكون فى الدنيا فقط،و إنّما هى فى الآخره أشدّ و أدهى،حيث يقول البارئ عزّ و جلّ: بَلِ السّاعَهُ مَوْعِدُهُمْ وَ السّاعَهُ أَدْهى وَ أَمَرُّ .

و على هذا التصوّر،فما عليهم إلّا أن ينتظروا هزيمه ما حقه فى الدنيا،و مصيرا سيّئا و اندحارا أمرّ و أكثر بؤسا فى الآخره.

«أدهى»من مادّه(دهو)و(دهاء)بمعنى المصيبه و الكارثه العظيمه و التى لا مخرج منها و لا نجاه،و لا علاج لها،و تأتى أيضا بمعنى الذكاء الشديد، إلّا أنّ

۱- ۱) -مع العلم أنّ من المناسب أن يقال(يولّون الأدبار)إلّا أنّه قيل هنا:(يولّون الدبر)،لأنّ لهذه المعنى(جنس)حيث تكون فى حكم الجمع.

المقصود منها فی الآیه الکریمه هو المعنی الأوّل.

نعم إنّهم سیبتلون یوم القیامه بعذاب محتّم و عاقبه بائسه لا مفرّ منها.

ملاحظه

اشاره

تنبّؤ إعجازی صریح:

ممّا لا شکّ فیه أنّه عند ما نزلت هذه الآیات فی مکّه المکرّمه کان المسلمون أقلیّه ضعیفه،و کان العدو فی أوج القوّه و القدره،و لم یکن أحد یتوقّع انتصار المسلمین بهذه السرعه،فهو أمر غیر قابل للتصدیق فی تلک الظروف،و لا مجال للتنبّؤ به.

و کانت هجره المسلمین بعد فتره وجیزه من هذا التاریخ حیث اکتسبوا خبره و قوّه،ممّا جعلهم یحقّقون الإنتصار و الغلبه علی المشرکین فی أوّل مواجهه عسکریه معهم،و ذلک فی معرکه بدر،حیث وجّه المسلمون صفعه قویّه مفاجئه لمعسکر الکفر،و لم یمض وقت طویل إلاّ و نلاحظ أنّ الإیمان بالرساله المحمدیّه لم یقتصر علی مشرکی مکّه فحسب،بل شمل الجزیره العربیه أجمع،حیث استسلمت للدعوه الإلهیّه.

ألیس هذا النبأ الغیبی الإلهی الذی واجهنا بهذه الصراحه و الجدیّه معجزه؟ و من الواضح أنّ أحد عناصر الإعجاز فی القرآن الکریم هو تضمّنه للأخبار الغیبیه،و هذا ما نلاحظه فی الآیه مورد البحث.

الآيات [سوره القمر (۵۴): الآيات ۴۷ الى ۵۵]

اشاره

إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاٰلٍ وَ سُعُرٍ (۴۷) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اَلنّٰارِ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (۴۸) إِنّٰا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰاهُ بِقَدَرٍ (۴۹) وَ مٰا أَمْرُنٰا إِلاّٰ وٰاحِدَهٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (۵۰) وَ لَقَدْ أَهْلَكْنٰا أَشْيٰاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (۵۱) وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي اَلزُّبُرِ (۵۲) وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (۵۳) إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ نَهَرٍ (۵۴) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (۵۵)

التّفسير

اشاره

المؤمنون فى ضيافه اللّه:

فى الحقيقه إنّ هذه الآيات هى استمرار لبحث الآيات السابقه حول بيان أحوال المشركين و المجرمين فى يوم القيامه.و آخر آيه من تلك الآيات تعكس هذه الحقيقه بوضوح،و هو أنّ يوم القيامه هو الموعد المرتقب لهؤلاء الأشرار فى الاقتصاص منهم،حيث يحمل المراره و الصعوبه و الأهوال لهم،و التى هى أشدّ و أقسى ممّا أصيبوا به فى هذه الدنيا.

و تتحدّث الآيه الاولى-مورد البحث-عن ذلك حيث يقول سبحانه: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ (۱) .

يقول البارئ عزّ و جلّ: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ حيث يبيّن اللّه سبحانه أنّ العذاب الإلهى واقع عليهم و لا ريب فيه، و سيواجهونه عمليّا رغم استهزائهم و سخريتهم و ادّعائهم أنّه من نسج الأساطير.

«سقر»على وزن(سفر)و فى الأصل بمعنى تغيّر لون الجلد و تألّمه من أشعّه الشمس و ما إلى ذلك.و لأنّ إمكانيه تغيير لون الجلد و ألمه الشديد من خصوصيات نار جهنّم،لذا أطلق اسم(سقر)عليها.و المراد من(مسّ)هو حاله التماس و اللمس،و بناء على هذا فيقال فى أهل النار:ذوقوا لمس نار جهنّم و حرارتها اللاذعه،ذوقوا طعمها،هل هى أكاذيب و خرافات و أساطير،أم أنّها الحقيقه الصارخه؟ و يعتقد البعض أنّ(سقر)ليس اسم كلّ النار،بل هو اسم مختّص بجانب منها تكون فيه النار حاميه لدرجه مذهله و خارقه.

و

فى ثواب الأعمال عن الصادق عليه السّلام: «إنّ فى جهنّم لواديا للمتكبرين يقال له سقر شكا إلى اللّه شدّه حرّه،و سأله أن يأذن له أن يتنفّس فأحرق جهنّم» (۲) .

و لكى لا يتصوّر أنّ هذه الشدّه فى العذاب لا تتناسب مع المعاصى،يقول سبحانه: إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ .

نعم إنّ عذابهم فى هذه الدنيا كان بتقدير و حساب،و كذلك سيكون عقابهم المؤلم فى الآخره،و ليس الجزاء فقط،ذلك أنّ اللّه سبحانه خلق كلّ شىء بحساب

---

۱ - ۱) -«سعر»:كما بيّنا سابقا فى آخر الآيه(۲۴)من نفس السوره لها معنيان:الأوّل:انّها جمع سعير بمعنى اشتعال النار. و الثّانى:بمعنى الجنون،و الهيجان الذى يلازمه اضطراب التوازن الفكرى،و فى الآيه مورد البحث يمكن أن يكون بالمعنيين معا،و إذا قصدنا المعنى الثانى فيكون مفهوم الآيه كذلك:أنّهم كانوا يقولون إذا اتّبعنا إنسانا مثلنا فإذا نحن فى ضلال و جنون،و هنا يردّ القرآن الكريم عليهم بقوله:ستعلمون يوم القيامه آثاركم و تكذيبكم للأنبياء هو الضلال و الجنون.

۲- ۲) -تفسير الصافى ذيل الآيه مورد البحث.

و تقدیر،فالأرض و السماء و الکائنات الحیّه و الموجودات الجامده و أعضاء الإنسان و مستلزمات الحیاه کلّها خلقت بقدر معلوم، و لا یوجد شیء فی هذا الوجود بدون حساب و تقدیر،لأنّ الخلّاق علیم حکیم و مقدّر.

ثمّ یضیف تعالی إنّه لیست أعمالنا موافقه للحکمه فحسب،بل انّها مقترنه مع القدره و الحسم،لأنّه: وَ مٰا أَمْرُنٰا إِلاّٰ وٰاحِدَهٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ .

و تتجسّد الإراده الربّانیه و الأوامر الإلهیّه من خلال کلمه«کن»فیترتّب علی ذلک فورا وجود الشیء.(حتّی کلمه«کن»جاءت من باب ضیق البیان،و إلّا فإنّ الإراده الإلهیّه متحقّقه بمجرّد الإراده).

و لذلک فإنّ الیوم الذی تقوم فیه الساعه یحدث بأمر اللّه بلمح البصر،و کلّ شیء یکون فی مسار الآخره حینئذ،و تبعث الحیاه من جدید فی الأبدان.

کما أنّ المشیئه الإلهیه فی مجازاه المجرمین بالصواعق و الصیحات السماویه و الزلازل و الطوفان و الریاح العاتیه...کلّ ذلک یحدث بمجرّد الأمر الإلهی و بدون تأخیر.

إنّ هذه الإنذارات الموجّهه للعصاه و المذنبین کلّها من أجل أن یعلموا أنّ اللّه، کما هو حکیم فی أمره فإنّه حازم فی فعله،فهو حکیم فی عین الحزم،و حازم فی عین الحکمه،فلیحذروا مخالفه تعالیمه و أوامره.

و فی الآیه اللاحقه یخاطب الکفّار و المجرمین مرّه اخری،و یلفت انتباههم.

إلی مصیر الأقوام السابقه حیث یقول: وَ لَقَدْ أَهْلَکْنٰا أَشْیٰاعَکُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ .

«أشیاع»جمع(شیعه)و تطلق علی الأتباع الذین ینشرون و یشیعون ما یرتبط بالشخص المتّبع فی کلّ الحالات و یسندونه و یناصرونه،و إذا استعملت بمعنی (تابع)فإنّها تکون بنفس القصد.

و من الطبیعی فإنّ الأقوام السابقه لم یکونوا أتباعا و شیعه لمشرکی مکّه و أمثالهم،بل العکس هو الصحیح،و لکن بما أنّ المؤیّدین لشخص ما یشبّهونه فی

سلوكه،لذا فإنّ هذا المصطلح يطلق على الشبيه و المماثل أيضا.

و يجدر بنا القول بأنّ هذه الطائفه من مشركى مكّه كانوا يستعينون و يستفيدون من الخطّ الفكرى الذى كانت الأقوام السابقه عليه،و لهذا السبب فإنّ كلمه(أشياع)أطلقت على الأقوام السابقه.

و على كلّ حال،فإنّ الآيه الكريمه تؤكّد هذه الحقيقه مرّه اخرى،و هى أنّ أعمال مشركى قريش و ممارساتهم هى نفس أعمال و ممارسات و عقائد الأقوام السابقه،لذا فلا يوجد دليل على أنّ مصيركم سوف يكون أفضل من مصيرهم، فاتّعظوا وعوا.

ثمّ يشير القرآن إلى هذا الأصل و هو أنّ صفحه أعمال الأقوام السابقه لم تنته بموتهم،بل هى باقيه و مسجّله عليهم،يقول سبحانه: وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ فكذلك أعمالكم مثبّته و محفوظه ليوم الحساب.

«زبر»جمع(زبور)بمعنى الكتاب،و هى تشير إلى صحيفه أعمال الإنسان، و يحتمل البعض أنّ المقصود هنا هو:«اللوح المحفوظ»، و لكن هذا المعنى لا يتناسب مع صيغه الجمع.

ثمّ يضيف سبحانه: وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ .

و بناء على هذا فحاسب الأعمال فى ذلك اليوم هو حساب شامل و تامّ لا يغادر صغيره و لا كبيره،حيث يستلم المرجمون صفحه أعمالهم كامله، فيصعقون لهولها و يصطرخون لدقّتها وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها . (1)

«مستطر»من مادّه(سطر)فى الأصل بمعنى(صفّ)سواء ما يتعلّق بالأفراد أو الأشجار أو الكلمات التى تصف على الأوراق،و لكون المعنى الأخير أكثر

۱- ۱) -الكهف،۴۹.

استعمالا،لذا يتبادر إلى الذهن معناها الأخير.

و على كلّ حال فإنّه إنذار آخر لهؤلاء العاصين و المغفّلين و الجهله.

و لمّا كانت السنّه المتّبعه فى القرآن الكريم غالبا ما تعتمد المقارنه بين جبهه الصلاح و الهدى من جهه،و جبهه الفساد و الضلال من جهه اخرى،لأنّ فى المقارنه يبرز التفاوت و الاختلاف بصوره أفضل،فهنا أيضا بعد الحديث عن مصير الكفّار و المجرمين يشير سبحانه إشاره مختصره إلى العاقبه السعيده و الحبور العظيم الذى يكون من نصيب المتّقين حيث يقول سبحانه: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ .

(نهر)على وزن(قمر)،و كذلك(نهر)على وزن(قهر)و الاثنان يعنيان مجرى الماء الكثير،و لهذا يطلق على الفضاء الواسع كذلك،أو الفيض العظيم أو النور المنتشر(نهر)-على وزن قمر-.

و بغضّ النظر عن الحديث اللاحق،يمكن أن يكون هذا المصطلح فى الآيه أعلاه بنفس المعنى الأصلى،أى أنّ كلمه(نهر)بمعنى نهر الماء،و لا إشكال فى كون الكلمه بصيغه المفرد،لكونها تدلّ على معنى الجنس و الجمع،فينسجم مع (جنّات)جمع«جنّه»،و يمكن أن يكون المراد منها هو اتّساع الفيض الإلهى و النور العظيم فى ظلال الجنّه و رحابها الواسعه،و بذلك تشمل المعنيين.

و لكن نقرأ هنا فى حديث للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الذى نقل

عن الدرّ المنثور أنّه قال: «النهر:الفضاء و السعه،و ليس بنهر جار» (۱) .

و فى آخر آيه مورد البحث و التى هى آخر آيه فى سوره القمر يوضّح البارئ بصوره أكثر(مستقر المتّقين)حيث يقول سبحانه أنّهم: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ .

و يا له من وصف رائع و ظريف!حيث أنّ هذا الوصف يتميّز بخصوصيتين

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۳۹.

تجمعان كلّ السماوات الرائعه:

الأولى:أنّ المكان هو(مستقرّ صدق)و ليس فيه باطل،بل كلّه حقّ يجد فيه المتّقون كلّ ما وعدوا به كاملا غير منقوص.

الثانيه:أنّهم فى جوار و قرب اللّه سبحانه،و هذا هو المستفاد من كلمه(عند) و الذى يشير إلى غايه القرب المعنوى.و هذا القرب هو من اللّه المالك القادر..ما أروعه عن قرب من الربّ الكريم الوهّاب و الذى يمنح العطايا و الهبات لضيوفه المتّقين بجميل لطفه و عظيم إحسانه و واسع كرمه،حيث جميع ما فى الوجود تحت قبضته و إمرته و مالكيته،و هو المنّان الذى لا ينقصه شىء فى السماوات و الأرض، و الذى و عد المتّقين بالخير العظيم و أعدّ لهم عظيم العطايا و الإحسان.

و النقطه الجديره بالذكر فى هاتين الآيتين و التى تتحدّث فيها عن الهبات و جزاء أصحاب اليمين،حيث فى البدايه تتحدّث عن العطايا الماديّه التى تشمل البساتين الوارفه و الحدائق الغنّاء و الأنهار الجاريه،ثمّ تتحدّث بعد ذلك عن الجزاء المعنوى العظيم،و الذى يتجسّد بحضورهم من المليك المقتدر.و ذلك تهيئه للإنسان من مرحله إلى اخرى،يغمرها الشوق و الحبور،و الرغبه فى العمل الصالح، خصوصا أنّ تعابير(المليك)و(المقتدر)و(مقعد صدق)تدلّ جميعها على دوام و بقاء هذا الحضور و القرب المعنوى من الذات الإلهيّه.

بحوث

اشاره

١-التّقدير و الحساب فى كلّ شىء

تشير الآيه الكريمه إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ رغم إيجازها إلى حقيقه مهمّه كامنه فى جميع الكون و حاكمه عليه،و هى دقّه الخلق و التقدير فى جميع الوجودات.

و مهما تطوّر العلم فانّ الإنسان يطّلع على مزيد من هذه الحسابات و التقديرات الإلهيّه الدقيقه فى عالم الوجود،و التى تشمل الكائنات المجهريه و الأجرام السماويه العظيمه.

فمثلا:نسمع عن روّاد الفضاء أنّهم طبقا للحسابات العلميه الدقيقه التى أنجزت بواسطه مئات الأفراد المتخصّصين المستخدمين العقول الإلكترونيه،أنّهم سيهبطون بسفنهم الفضائيه بنفس النقطه المحدّده لهم على سطح القمر،مع العلم أنّ كلّ شىء سيتغيّر فى الفتره الزمنيه التى تسير فيها السفينه الفضائيه بين الأرض و القمر،حيث يدور القمر حول نفسه و كذلك حول الأرض و يتغيّر مكانه بصوره كليّه، و تدور الأرض حول نفسها،و كذلك حول الشمس و بسرعه فائقه.و لأنّ جميع هذه التغييرات و الحركات محسوبه،و مقدّره بصوره مضبوطه و دقيقه بحيث لا تتخلّف عن هذه الأنظمه،يستطيع الفضائيون الهبوط فى النقطه المحدّده لهم على سطح القمر نتيجه تلك الحسابات و التقديرات الدقيقه.

و يستطيع المنجّمون كذلك من التنبّؤ بالخسوف و الكسوف الجزئى و الكلّى، و قبل عشرات السنين،و فى مختلف نقاط العالم،و تلك قرائن و دلائل على دقّه المقاييس فى هذا الوجود العظيم.

و فى الكائنات الصغيره و الديدان الدقيقه نلاحظ دقّه المقاييس و الحساب بصوره تدعو للظرافه و الإعجاب و الانبهار عند ما نشاهد طبيعه العروق و الأعصاب و الأجهزه المختلفه لهذه الكائنات.

و عند ما ندقّق فى الكائنات المجهريه كالمكروبات و الفيروسات و الأميبيات يبلغ إعجابنا أوجه لما نلاحظه من الدقّه فيها،حيث إنّ الواحد على الألف من المليم و أصغر من ذلك يدخل فى عالم الحساب،و الأعجب من ذلك حينما ندخل عالم الذرّه حيث تصل الدقه فيها إلى حدّ لا يصدّق و خارج عن الحدود المألوفه.

إنّ هذه المقاييس ليست مختّصه بالمسائل الكميّه فقط،بل إنّ التركيبات

الکیفیه أیضا تتمتّع بنفس الخصوصیات الحسابیه،فالنظام المتحکّم علی روح الإنسان و میوله و غرائزه،و کذلک المقاییس الدقیقه فی مسیر المتطلّبات الفردیه و الاجتماعیه للإنسان إذا طرأ علیها أی تغییر فإنّ النظام الحیاتی الفردی و الاجتماعی سیتعرّض للتغیّر و الانهیار.

و فی عالم الطبیعه هنالک موجودات یتغذّی بعضها علی البعض الآخر،و کلّ منها یوقف حاله النمو و التکاثر لکلّ منها،فالطیور الجارحه تتغذّی علی لحوم الطیور الصغیره،و تمنع تزایدها بصوره أکثر من اللازم حتّی لا تضرّ المحاصیل الزراعیه، و لذا فإنّ الطیور الجارحه معمّره،و هذه الطیور المعمّره قلیله البیض و الفراخ،و عدد محدود من هذه الأفراخ یستطیع العیش،حیث یستدعی نموّها و بقاؤها ظروفا خاصّه،و لو قدّر لهذه الطیور أن یکون لها فراخا کثیره و بهذا العمر الطویل لأدّی ذلک إلی انقراض الطیور الصغیره.

إنّ لهذه الحاله أمثله عدیده و واسعه فی عالم الحیوان و النبات،و المطالعات المختلفه فی هذا المجال تزیدنا وعیا فی فهم الآیه الکریمه: إِنّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ .

۲-التقدیر الإلهی و إراده الإنسان

قد یتوهّم البعض من خلال ما طرحته الآیه الکریمه من الإعتقاد بالتقدیر و الحساب الإلهی أنّ أعمالنا و ممارساتنا التی قوم بها لا بدّ أن تکون واقعه ضمن هذا القانون فهی مخلوقه للّه تعالی أیضا و بالتالی فلسنا مسئولین عنها و لا اختیار لنا فیها.

و لکن کما قلنا سابقا فإنّ أعمالنا هی بتقدیر و مشیئه البارئ عزّ و جلّ،و لن تخرج عن دائره قدرته و إرادته أبدا،و قد جعلنا اللّه سبحانه مختارین فیها ضمن ما قدّر لنا،و لذلک عیّن لنا مسئولیات و تکالیف فلو لم نکن مختارین فإنّ هذه

المسؤوليات و التكاليف ستكون بلا معنى حيث أنّ فقدان الإراده يجعلنا مجبورين فى أعمالنا،و هذا خلاف التقدير الإلهى.

و نلاحظ فى مقابل إفراط(الجبريين)تفريط جماعه(القدريين)أو المفوّضه الذين يذهبون صراحه إلى القول بأنّ اللّه لا يتدخّل فى أعمالنا و ممارساتنا،حيث إنّهم يحدّون و يحجمون دائره الهيمنه الإلهيّه على الإنسان و يعتقدون باستقلاليتهم تماما عن المشيئه الإلهيّه،و بذلك سلكوا طريق الشرك من هذه الجهه.

و الحقيقه أنّ الجمع بين أصلى(التوحيد و العدل)يحتاج إلى دقّه و ضبط،فلو فسّرنا التوحيد بأنّ اللّه خالق كلّ شىء حتّى أعمالنا بشكل لا نملك أى إختيار فيها فإنّنا نكون بذلك قد أنكرنا أصل العدل،لأنّ مقترفى الذنوب مجبرون على ارتكاب المعاصى ثمّ ينتظرهم الجزاء المتمثّل بالعقاب،و هذا خلاف العداله.

و إذا فسّرنا«العدل»بأنّ اللّه تعالى ليس له أى لون من التدخّل فى أعمالنا فإنّنا سنخرج الإراده الإلهيّه من الهيمنه علينا،و عندئذ نقع فى وادى الشرك.

و يمثّل مفهوم«الأمر بين الأمرين»الإيمان الخالص و الصراط المستقيم و خطّ الوسط بين(الجبريين و القدريين)و هو أن نعتقد بأنّنا مختارين،و اختيارنا هذا يكون ضمن الهيمنه الإلهيه،حيث تستطيع الإراده الإلهيه فى أى لحظه أن تسلب منّا هذا الإختيار،و هذا ما يذهب إليه أهل البيت عليهم السّلام.

و النقطه الجديره بالذكر أنّه وردت فى نهايه الآيات مورد البحث روايات عديده فى ذمّ هاتين الجماعتين فى كتب تفسير أهل السنّه و الشيعه،و من جملتها نقرأ

فى حديث النّبى الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث يقول: «صنفان من امّتى ليس لهم فى الإسلام نصيب المرجئه و القدريه،أنزلت فيهم آيه فى كتاب اللّه: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَ سُعُرٍ » (۱) .

۱- ۱) -تفسير روح المعانى نقل عن البخارى و الترمذى و ابن ماجه و ابن عدى و ابن مردويه و ابن عبّاس،ج ۲۷،ص ۸۱،و ذكر القرطبى مثل هذا الحديث فى تفسيره،ج ۹،ص ۶۳۸.

«المرجئه»من مادّه(إرجاء)بمعنى تأخير الشيء،و هذا اصطلاح يستعمل للجبريين،لأنّهم لم يلاحظوا الأوامر الإلهيّه و ارتكبوا المعاصى لظنّهم أنّهم مجبورون،أو لاعتقادهم أنّ مصير مرتكبى الذنوب الكبيره غير معلوم لتصوّرهم أنّ البتّ فيها مؤجّل إلى يوم القيامه (۱) .

كما نقرأ

فى حديث للإمام الباقر عليه السّلام: «نزلت هذه الآيه فى القدريه: ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنّا*كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (۲) .

إشاره إلى أنّ المقصود من التقدير و الحساب هنا أنّ اللّه سبحانه قد جعل لكلّ ذنب ما يناسبه من الحساب و الجزاء الدقيق.و هذا تفسير آخر ممّا فسّرت به الآيه.

أو أنّ المقصود بها إلفات نظر الذين أنكروا التقدير الإلهى و ظنّوا أنّ اللّه تعالى ليست له تدخّل فى أعمالهم و أنّهم قادرون على كلّ شيء،و يأتى إليهم التنبيه الإلهى فى ضروره ملاحظه القدره الإلهيه العظيمه،و إلّا فعليكم أن تذوقوا جزاء انحرافكم و هو مسّ سقر).

۳-الأمر الإلهى كلمه واحده

من الواضح أن لا فاصله زمانيه بين العلّه التامّه و المعلول،لذلك ورد فى اصطلاح الفلاسفه أن تقدّم العلّه على المعلول أمر رتبى،و بالنسبه إلى الإراده الإلهيه فى أمر الإيجاد و الخلق و الذى هو أوضح مصداق للعلّه التامّه،أو أنّه مصداق وحيد للعلّه التامّه يتّضح هذا المعنى أكثر.

و لذلك فإذا فسّروا الآيه: وَ مَا أَمْرُنَا إِلّا وَاحِدَهٌ بكلمه(كن)فإنّها من ضيق البيان.و إلّا فإنّ كلمه(كن)مركّبه من الكاف و النون،و هى أيضا تحتاج إلى زمان، حتّى(الفاء)فى(فيكون) و التى توضّح نوعا من الزمان فإنّها من ضيق البيان كذلك،

۱- ۱) -مجمع البحرين مادّه(رجا).

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۸۶.

بل حتّی تشبیه کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (۱) (۲) .

و عند ما یتحدّث عن الأمر الإلهی فی یوم القیامه و یشبهه ب(لمح بالبصر) یضیف(أو هو أقرب).

و علی کلّ حال فإنّ الحدیث هنا عن الزمان حسب التعبیرات الیومیه لنا، و کذلک فإنّ القرآن الکریم یخاطبنا بلغتنا،و إلّا فإنّ أوامر اللّه تعالی فوق الزمان.

و ضمنا فإنّ التعبیر ب(واحده)یمکن أن یکون إشاره لهذا المعنی،و هو أنّ أمرا واحدا یکفی و لا یحتاج إلی تکرار،أو أنّها إشاره إلی أنّ أمره تعالی حول الصغیر و الکبیر و حتّی خلق السموات الواسعه أجمع لا یختلف عن خلقه لذرّه التراب.

و فی الأصل فإنّ الکبیر و الصغیر و السهل الصعب یکون فی مقاییسنا الفکریه المحدوده و قدرتنا الضئیله،أمّا عند ما یکون الحدیث عن القدره الإلهیه العظیمه فإنّ هذه المفاهیم تتلاشی تماما،و یصبح الکلّ بلون واحد و شکل واحد،(فتدبّر).

و یطرح هنا«سؤال»:و هو إذا صحّ معنی الجمله أعلاه و هو أنّ کلّ شیء یوجد آنا(فی الآن)فإنّ هذا الأمر لا یتناسب مع مشاهده التدرّج فی حوادث العالم.

و یتّضح«الجواب»عند ما نلاحظ هذه النقطه،و هی أنّ أمره تعالی فی کلّ مکان و کلّ شیء هو(کلمه واحده)و التی تکون أسرع من لمح البصر،و لکن محتوی الأمر الإلهی متفاوت و مختلف،فإذا صدر الأمر الإلهی للجنین أن یکمل دورته تسعه أشهر،فلن تزید و تنقص لحظه واحده.و الفوریه هنا هی أن یکمل الجنین الدوره فی نهایه المدّه المحدّده،و لو اعطی أمر للکره الأرضیه أن تدور فی کلّ أربع و عشرین ساعه مرّه حول نفسها؟فإنّ هذا الأمر غیر قابل للتخلّف، و بتعبیر آخر فإنّ تنفیذ أمره تعالی لا یحتاج إلی أیّ وقت زمانی،و الموجود هنا هو محتوی الأمر.و من خلال معرفه السنّه التدریجیه للعالم المادّی و خاصیّته

۱- ۱) -«لمح»علی وزن(مسح)و الأصل بمعنی لمعان البرق ثمّ جاءت بمعنی النظر السریع.

۲- ۲) -النحل،۷۷.

و طبیعه الحرکه-نلاحظ أنّها تتأثّر بالزمان.

۴-بدایه و نهایه سوره القمر

النقطه الجدیره بالذکر أنّ«سوره القمر»بدأت بإنذار و تخویف المشرکین بقرب وقوع یوم القیامه،و انتهت بهدوء یطمئن المؤمنین الحقیقیین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،و هذا هو الطریق المرسوم للتربیه،حیث یبدأ بالتحذیر و التخویف و ینتهی بطمأنه النفوس المضطربه و تقویم الأهواء المنحرفه و رفع الخوف و الاضطراب و عندئذ تغمر الأرواح بالسکینه و الهدوء بالقرب من الجوار الإلهیّ الأبدی.

و الحقیقه أنّ الإیمان بأنّ اللّه هو المالک الذی لیس له منازع و الحاکم الذی لا رادّ لحکمه فی کلّ الوجود،و الیقین بأنّ اللّه هو المقتدر،النافذه قدرته علی کلّ شیء...یبعث فی الإنسان هدوءا منقطع النظیر.

و قد نقل بعض المفسّرین أنّ هذین الاسمین المقدّسین ملیک و مقتدر لهما تأثیر عمیق فی استجابه الدعاء حتّی نقل بعض الرواه:إنّنی داخل المسجد و کنت أتصوّر بأنّه الصبح و لکن تبیّن لی عدم انقضاء اللیل و بقی قسط کبیر منه،و لم یکن أحد غیری فی المسجد،و فجأه سمعت حرکه من ورائی،فخفت و لکنّی رأیت أنّ شخصا مجهولا-قد نادانی:أیّها الشخص المملوء قلبک خوفا لا- تخف و قل:«اللهم إنّک ملیک مقتدر،ما تشاء من أمر یکون».ثمّ اطلب ما ترید،فیقول:إنّی قرأت هذا الدعاء المختصر و لم أطلب شیئا إلّا و أجیب (۱) .

ربّنا،أنت الملیک المقتدر فتفضّل علینا بالتوفیق فی کلّ إیمان و عمل و تقوی، کی نکون فی مقعد صدق و فی جوار قربک و رحمتک.

۱- ۱) -روح المعانی،ج ۲۷،ص ۸۳.

إلهنا،نحن نؤمن أنّ يوم القيامه يوم رهيب و صعب و مرّ للعاصين،أملنا فى ذلك اليوم بلطفك و كرمك.

ربّاه،امنحنا روحا يقظه و عقلا واعيا لكى نتّعظ بمصير السابقين و لا نسير فى مسارهم المهلك..

نهايه سوره القمر

ص :۳۵۶

سوره الرّحمن

اشاره

مکّیه و عدد آیاتها ثمان و سبعون آیه

ص: ۳۵۷

«سوره الرّحمن»

محتوى السوره:

توضّح هذه السوره بصوره عامّه النعم الإلهيه المختلفه،سواء كانت ماديّه أو معنويه،و التى تفضّل بها البارئ عزّ و جلّ على عباده و غمرهم بها،و يمكن تسميتها لهذا السبب ب(سوره الرحمه)أو(سوره النعمه)و لهذا فإنّها بدأت بالاسم المبارك(الرحمن)الذى يشير إلى صنوف الرحمه الإلهيه الواسعه،و تنهى هذه السوره آياتها بإجلال و إكرام البارئ سبحانه،و بإقرار عباده بالنعم التى تفضّل بها عليهم(إحدى و ثلاثين مرّه)و ذلك من خلال تكرار آيه: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و بناء على هذا فإنّ السياق العام للسوره يتعلّق بالحديث عن المنن و النعم الإلهيّه المختلفه و العظيمه.و من جهه اخرى فإنّنا نستطيع أن نقسّم محتويات السوره إلى عدّه أقسام:

القسم الأوّل:الذى يشمل أوّل آيات السوره حيث الحديث عن النعم الإلهيه الكبيره،سواء تلك التى تتعلّق بخلق الإنسان أو تربيته و تعليمه،أو الحساب و الميزان،و كذلك سائر الأمور الاخرى التى يتجسّد فيها الخير للإنسان،إضافه إلى الغذاء الروحى و الجسمى له.

القسم الثّانى:يتناول توضيح مسأله خلق الإنس و الجنّ.

القسم الثّالث:يتضمّن توضيح الآيات و الدلائل الإلهيّه فى الأرض و السماء.

القسم الرّابع:و فيه بعد تجاوز النعم الإلهيه على الإنسان فى الدنيا تتحدّث الآيات عن نعم اللّه فى عالم الآخره بدقّه و ظرافه،خاصّه عن الجنّه،و بصوره أعمّ و أشمل عن البساتين و العيون و الفاكهه و حور العين و أنواع الملابس من السندس و الإستبرق...

و أخيرا فى القسم الخامس نلاحظ الحديث باختصار عن مصير المجرمين و جزائهم المؤلم المحسوب...و لأنّ الأصل فى هذه السوره أنّها مختّصه ببيان الرحمه الإلهيّه،لذا لم نلاحظ تفاصيل كثيره حول مصيرهم،خلافا لما نلاحظه فى موضوع الحديث عن النعم الخرويه حيث التفصيل و الشمول الذى يشرح قلوب المؤمنين و يغمرها بالسعاده و الأمل،و يزيل عنها غبار الحزن و الهمّ،و يغرس الشوق فى نفوسهم...

إنّ تكرار آيه: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ و فى مقاطع قصيره أعطت وزنا متميّزا للسوره،و خاصّه إذا قرىء بالمعنى المعبّر الذى يستوحى منها...فإنّ حاله من الشوق و الانبهار تحصل لدى الإنسان المؤمن.

و لذلك فلا نعجب عند ما نقرأ

فى حديث للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث يقول: «لكلّ شىء عروس،و عروس القرآن سوره الرحمن جلّ ذكره» (۱) .

و الجدير بالذكر أنّ مصطلح«العروس»يطلق فى اللسان العربى على المرأه و الرجل ما داموا فى مراسيم الزواج (۲) .

و بما أنّ المرأه و الرجل فى تلك المراسم فى أفضل و أتمّ الحالات و أكمل الاحترامات،و من هنا فإنّ هذا المصطلح يطلق على الموجودات اللطيفه جدّا و موضع الاحترام.

إنّ سبب إختيار اسم(الرحمن)لهذه السوره لتتناسب التسميه مع المضمون، و هذا واضح.

۱- ۱) -مجمع البيان بدايه سوره الرحمن،و جاء كذلك فى الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۴۰.

۲- ۲) -لسان العراب و مجمع البحرين و صحاح اللغه و.

فضیله تلاوه سوره الرحمن:

إنّ اتّصاف هذه السوره بما یثیر الإحساس بالشکر علی أفضل صوره، و کذلک توضیح و بیان النعم الإلهیه(المادیه و المعنویه)فیها و التی تزید من شوق الطاعه و العباده فی قلوب المؤمنین کلّ ذلک أدّی إلی ورود روایات کثیره فی فضل تلاوه هذه السوره تلک التلاوه التی ینبغی أن تنفذ إلی أعماق النفس الإنسانیه و تحرکها باتّجاه الطاعات و بعیدا عن لقلقه اللسان.

و من جمله ما نقرأ

حدیث الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حیث یقول: «من قرأ سوره الرحمن رحم اللّه ضعفه،و أدّی شکره،و أنعم اللّه علیه» (۱) .

و

عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام أنّه قال: «لا تدعوا قراءه سوره الرحمن و القیام بها،فإنّها لا تقرّ فی قلوب المنافقین،و یأتی بها ربّها یوم القیامه فی صوره آدمی فی أحسن صوره،و أطیب ریح حتّی یقف من اللّه موقفا لا یکون أحد أقرب إلی اللّه منها فیقول لها:من الذی کان یقوم بک فی الحیاه الدنیا و یدمن قراءتک؟فیقول:

یا ربّ فلان و فلان،فتبیض وجوهم.فیقول لهم:اشفعوا فیمن أحببتم فیشفعون حتّی لا یبقی لهم غایه و لا أحد یشفعون له،فیقول لهم:ادخلوا الجنّه و اسکنوا فیها حیث شئتم» (۲) .

و

فی حدیث آخر عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من قرأ سوره الرحمن فقال عند کلّ: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ :لا شیء من آلائک ربّی أکذّب، فإنّ قرأها لیلا ثمّ مات مات شهیدا،و إن قرأها نهارا فمات مات شهیدا» (۳) .

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۸۷.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۹۲،ص ۳۰۶.

۳- ۳) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۱ الى ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ اَلرَّحْمٰنُ (۱) عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ (۲) خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ (۳) عَلَّمَهُ اَلْبَيٰانَ (۴) اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ (۵) وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدٰانِ (۶)

التّفسير

اشاره

بدايه النعم الإلهيه:

لمّا كانت هذه السوره-كما قلنا-تبيّن أنواع النعم و الهبات الإلهيّه العظيمه، فإنّها تبدأ باسم(الرحمن)و الذى يرمز إلى الرحمه الواسعه،و لو لم تكن (الرحمانيه)من صفاته لم ينعم بهذا الخير العميم على عباده الصالحين و العاصين، لذلك يقول: اَلرَّحْمٰنُ (۱)

.

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

و بهذا فإنّ أوّل و أهمّ نعمه تفضّل بها اللّه سبحانه،هى نعمه «تعليم القرآن»،و ما أروعه من تعبير!حيث أنّنا إذا تأمّلنا جيّدا فإنّنا ندرك أنّ هذا الكتاب العظيم هو مصدر كلّ الخير و النعم و العطايا الإلهيّه العظيمه،كما أنّه وسيله

۱- ۱) -الرحمن:مبتدأ و خبرها(علّم القرآن)،و(خلق الإنسان)خبر بعد خبر،كما توجد احتمالات اخرى أيضا لإعراب هذه الجمله لم تذكر هنا لعدم أهميّتها.

للوصول إلى السعاده و الخيرات الماديه و المعنويه.

و الظريف هنا أنّ بيان نعمه(تعليم القرآن)ذكرت قبل خَلَقَ الْإِنْسانَ و عَلَّمَهُ الْبَيانَ فى الوقت الذى يفترض فيه أن تكون الإشاره أوّلا- إلى مسأله خلق الإنسان،و من ثمّ نعمه تعليم البيان،ثمّ نعمه تعليم القرآن،و ذلك استنادا للترتيب الطبيعى،إلاّ- أنّ عظمه القرآن الكريم أوجبت أن نعمل خلافا للترتيب المفترض.

و قد جاءت هذه الآيه جوابا لمشركى العرب حينما طلب منهم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم السجود للرحمن، فسألوه«و ما الرحمن»؟(-الفرقان-)فأجابهم بتوضيح ذلك حيث يقول سبحانه:«الرحمن هو الذى علّم القرآن و خلق الإنسان و علّمه البيان».

و على كلّ حال فإنّ لاسم«الرحمن»أوسع المفاهيم بين أسماء البارئ عزّ و جلّ بعد اسم الجلاله(اللّه)لأنّنا نعلم أنّ للّه رحمتين: (الرحمه العامّه)و(الرحمه الخاصّه)و اسم«الرحمن»يشير إلى رحمه اللّه العامّه التى تشمل الجميع،كما أنّ اسم«الرحيم»يشير إلى«الرحمه الخاصّه»بأهل الإيمان و الطاعه،و لعلّه لهذا السبب لا يطلق اسم الرحمن على غير اللّه سبحانه(إلاّ إذا كانت كلمه عبد قبله)، أمّا وصف«الرحيم»فيقال لغير اللّه أيضا،و ذلك لأنّه لا أحد لديه الرحمه العامّه سوى اللّه تعالى،الرحمه أمّا الرحمه الخاصّه فإنّها موجوده فى المخلوقات و إن كانت بصوره محدوده.

و

فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام نقرأ ما يلى: «الرحمن اسم خاصّ بصفه عامّه، و الرحيم اسم عام بصفه خاصّه». (يعنى أنّه اسم مخصوص للّه،و رحمته تشمل جميع خلقه)،لكن الرحيم اسم عام لصفه خاصّه(يعنى أنّه وصف يستعمل للّه و للخلق)،و كما عرّف القرآن المجيد الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّه(رؤوف رحيم) حيث يقول سبحانه: بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ . (۱)

۱- ۱) -التوبه،۱۲۸.

و هنا يطرح التساؤل التالى:من الذى علّمه اللّه سبحانه القرآن الكريم.

ذكر المفسّرون فى ذلك تفسيرات عديده،فبعضهم قال:إنّ اللّه علّم القرآن لجبرئيل و الملائكه،و قال آخرون:إنّ اللّه سبحانه علّمه للرسول،و ذكر ثالث:أنّه علّم للإنس و الجنّ.

و لكون هذه السوره تبيّن الرحمه الإلهيّه للإنس و الجنّ و لذا أكّد سبحانه إقرارهم بنعمه إحدى و ثلاثين مرّه،و ذلك بقوله: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لهذا فإنّ التّفسير الأخير هو الأنسب،أى أنّ اللّه علّم القرآن للإنس و الجنّ بواسطه نبيّه الكريم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (۱) .

و بعد ذكره سبحانه لنعمه القرآن التى لا مثيل لها ينتقل إلى أهمّ نعمه فى الترتيب المذكور و يقول: خَلَقَ الْإِنْسانَ .

من الطبيعى أنّ المقصود هنا هو نوع الإنسان و ليس آدم عليه السّلام فقط،حيث سيتحدّث عنه سبحانه فى الآيات اللاحقه بصوره مستقلّه،كما أنّه ليس المقصود بذلك النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع العلم أنّ الرّسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو أفضل و أعلى مصداق للإنسان.

و إطلاق كلمه(البيان)التى تأتى بعد خلق الإنسان دليل آخر على عموميه كلمه الإنسان،و بناء على هذا فإنّ التفاسير الاخرى التى ذكرت لم تكن صحيحه.

و الحقيقه أنّ خلق الإنسان هذا الكائن الذى تتجمّع فيه كلّ عجائب الوجود، هذا الموجود الذى هو خلاصه الموجودات الاخرى،هذا العالم الصغير الذى اندرج فيه العالم الكبير،لهو نعمه منقطعه النظير حيث إنّ كلّ بعد من أبعاد وجوده المختلفه نعمه كبيره.

---

۱ - ۱) -اختلف المفسّرون حول أنّ المفعول الأوّل ل(علّم)هو المحذوف،أو أنّ المحذوف هو المفعول الثانى،و الأنسب أنّ المفعول الأوّل هو المحذوف حيث فى التقدير يكون:(علّم الإنس و الجنّ القرآن). كما يحتمل البعض أنّ(علّم)لم تأخذ أكثر من مفعول واحد بمعنى موضع العلاقه و هذا مستبعد جدّا.

و بالرغم من أنّ بدايه الإنسان ليست أكثر من نطفه لا قيمه لها،بل الأصحّ أنّ بدايته عباره عن موجود مجهرى يسبح فى نطفه لا وزن لها،إلّا أنّه فى ظلّ الرعايه الإلهيّه يسير فى مراحل التكامل بصوره يرتقى فيها إلى مقام أشرف موجود فى عالم الخلق.

أنّ ذكر اسم«الإنسان»بعد«القرآن»هو الآخر يستوجب التأمّل،ذلك لأنّ القرآن الكريم يمثّل مجموعه أسرار الكون بصوره مدوّنه«الكتاب التدوينى»، و الإنسان هو خلاصه هذه الأسرار بصوره تكوينيه«الكتاب التكوينى»، كما أنّ كلّ واحده منها هو صوره من هذا العالم الكبير.

و تشير الآيه اللاحقه إلى أهمّ النعم بعد نعمه خلق الإنسان حيث يقول البارئ عزّ و جلّ: عَلَّمَهُ الْبَيَانَ .

كلمه(البيان)لها معنى لغوى واسع،حيث تقال لكلّ شىء يوضّح و يبيّن شيئا معيّنا،و بناء على هذا فإنّها لا تشمل النطق و الكلام فحسب،بل تجمع الكتابه و الخطّ و أنواع الاستدلالات العقليّه و المنطقيه التى تبيّن المسائل المختلفه و المعقّده أيضا رغم أنّ معالم هذه المجموعه هى التكلّم و النطق.

و نظرا لتعوّدنا ممارسه الكلام،فقد نتصوّر أنّه أمر بسيط و سهل،و الحقيقه أنّ التكلّم من أعقد و أظرف أعمال الإنسان،و يمكننا القول بعدم وجود عمل على شاكلته من ناحيه التعقيد و الظرافه.

فمن جهه نجد أنّ الأجهزه المختّصه لإصدار الصوت تتساعد و تتعاون مع بعضها لإيجاد الأصوات المختلفه.فالرئه تجمع الهواء لتخرجه من الحنجره تدريجيّا،و الأوتار الصوتيه تهتزّ لتولّد أصواتا مختلفه تماما،بعضها تعبّر عن حاله الرضى،و الاخرى عن الغضب،و الثالثه تعبّر عن النجده و الإستغاثه و طلب العون، و الرابعه عن المحبّه أو العداوه و هكذا.ثمّ إنّ هذه الأصوات- بمساعده اللسان و الشفتين و الأسنان و الحلق-تصنع الحروف الأبجديه بسرعه و ظرافه خاصّه،

و بتعبير آخر:إنّ الصوت الممتدّ و المتساوى الذى يخرج من الحنجره يقطّع إلى أشكال و قياسات مختلفه حيث تتشكّل منه الحروف.

و من جهه اخرى فهناك مسأله اللغات،حيث إنّ الإنسان يبتدع لغات مختلفه حسب احتياجاته الماديّه و المعنويه،و ذلك إثر تطوّره و تقدّمه الفكرى،و العجيب هنا عدم وجود أى محدوديه فى وضع اللغات،حيث نلاحظ تعدّد الألسن فى علامنا هذا بصوره يصعب إحصاؤها بصوره دقيقه،كما أنّنا نلحظ أيضا نشوء لغات جديده و ألسن جديده بصوره تدريجيّه مع مرور الزمن.و يعتقد البعض أنّ عدد اللغات الموجوده فى عالمنا اليوم يصل إلى ثلاثه آلاف لغه،و يذهب آخرون إلى أكثر من ذلك (۱) .

و الظاهر أنّ ذلك يتعلّق باللغات و الألسن الأصليّه،أمّا إذا أخذت اللهجات المحليّه بنظر الإعتبار فإنّها ستصبح أكثر من ذلك بكثير قطعا،حيث لا حظ المتتبعون لأمور اللهجات أنّ قريتين متجاورتين تتحدّثان بلسانين مختلفين أحيانا.

و من جهه ثالثه هناك مسأله ترتيب الجمل و الاستدلال و بيان العواطف عن طريق العقل و الفكر،لأنّها تمثّل روح البيان و النطق...و لهذا الأمر فإنّ التكلّم أمر خاصّ بالإنسان فقط.

صحيح أنّ الكثير من الحيوانات تحدث أصواتا مختلفه كى تعبّر عن احتياجاتها،إلّا أنّ عدد هذه الأصوات محدود جدّا و مبهم و غير معلوم،فى حين أنّ البيان وضع فى إختيار الإنسان بصوره واسعه و غير محدوده،لأنّ اللّه تعالى قد أعطاه القدره الفكريه اللازمه للتكلّم.

و إذا تجاوزنا كلّ ذلك و أخذنا دور البيان فى تكامل و تقدّم الحياه الإنسانيه،

۱- ۱) -دائره المعارف لفريد وجدى،ج ۸،ص ۳۶۴ مادّه(لغه).

فمن الواضح أنّ الإنسان لم يكن بمقدوره و إمكانه أن ينقل تجاربه و علومه من جيل إلى آخر بهذه السهوله و بالتالى أدّى إلى التقدّم و العلم و الدين و الأخلاق...

و إذا ما سلبت هذه النعمه العظيمه من الإنسان ليوم واحد فإنّ المجتمع الإنسانى سوف يأخذ طريقه نحو التقهقر بسرعه،و لو أخذنا«البيان»بمعناه الواسع الذى يشمل الخطّ و الكتابه و الفنون المختلفه، فإنّه سيتّضح لدينا بصوره أكثر دوره الهامّ فى الحياه الإنسانيه.

و من هنا ندرك لماذا جاءت عباره(تعليم البيان)بعد نعمه خلق الإنسان فى سوره الرحمن التى هى مجموعه من هبات اللّه تعالى.

و يتطرّق بعد ذلك إلى النعمه الإلهيّه الرابعه و التى هى هبه من هبات اللّه العظيمه أيضا،حيث يقول تعالى: اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (۱) .

إنّ أصل وجود الشمس من أكبر النعم الإلهيّه للإنسان،لأنّ العيش فى المنظومه الشمسيه بدون نور و حراره الشمس أمر غير ممكن،و كما بيّنا سابقا فإنّ كلّ حركه فى الكره الأرضيه مصدره حراره الشمس،حيث أنّ نمو و نضج النبات و المواد الغذائيه أجمع،بالإضافه إلى سقوط الأمطار و هبوب الرياح،كلّها ببركه هذه الهبه الإلهيّه.

كما أنّ للقمر دورا هامّا فى حياه الإنسان،فبالإضافه إلى أنّه يضىء الليالى المعتمه،فإنّ جاذبيته هى علّه المدّ و الجزر فى البحار و المحيطات،و هى عامل لبقاء الحياه فى البحار،كما أنّها تقوم بدورها فى إرواء كثير من المناطق القريبه للسواحل و التى تصبّ الأنهار بالقرب منها.

و بالإضافه إلى ذلك فإنّه ثبات الانتظام لهاتين الحركتين(حركه القمر حول الأرض،و حركه الأرض حول الشمس)هو السبب فى الظهور المنتظم لليل

۱- ۱) -«حسبان»على وزن(غفران)و هى مصدر بمعنى الحساب و النظم و الترتيب،و للآيه محذوف تقديره(و الشمس و القمر تجريان بحسبان).

و النهـار و السـنين و الشـهور و الفصول المختلفه،و بالتـالى فـإنّه سـبب أساسـى لانتظام الحياه الإنسانيه و برمجه الأمور التجاريه و الصناعيه و الزراعيه،و إن فقد الانتظام فيها فسوف تضطرب الحياه البشريه و تختلّ الكثير من مرتكزاتها.

و ليس لحركه هـذين الكوكبين نظام دقيق جـدّا فحسب،بل إنّ مقدار كثافه و جاذبيه و مسافه كلّ منهما عن الأرض هى الاخرى محسوبه بدقّه و حساب (و حسبان).

و من المؤكّـد أنّ اختلال كلّ واحـده من هذه الأمور سـيولّد اختلالات عظيمه فى المنظومه الشمسـيه،و من ثمّ فى النظام الحياتى للبشر.

و العجيب هنا أنّ هـذه الأجزاء عند ما انفصـلت من الشـمس كانت فى حاله من الاضـطراب و الفوضـى،إلاّ أنّها ثبتت و اسـتقرّت أخيرا بالشكل الحالى،حيث يقول فى هذا المجال أحد علماء العلوم الطبيعيّه:

«وجدت منظومتنا الشمسـيه-فى الظاهر-من مخلوط من مواد متنوّعه و عناصـر مختلفه انفصـلت عن الشـمس بدرجه حراريه عاليه تبلغ(۱۲/۰۰۰) درجه و بسرعه فائقه تناثرت فى الفضاء الواسع.

و بالرغم من هذا الاضطراب الظاهرى فقد لوحظ الانتظام الدقيق و الترتيب المنسّق بحيث أنّنا نستطيع أن نتنبّا بالحوادث المستقبله حتّى بالـدقائق و اللحظات، و نتيجه لهـذا النظام و الترتيب نلاحظ أنّ الأوضاع الفلكيه هـذه باقيه على هـذا الحال مدّه ألف مليون سنه» (۱) .

و الجـدير بالـذكر أنّ الشـمس بـالرغم من أنّهـا فى وسـط المنظومه الشمسـيه و تبـدو سـاكنه و ثـابته،إلاّ أنّها مع جميع كواكبها و أقمارها تسير فى وسط المجرّه المتعلّقه بها إلى نقطه معيّنه(تسمّى هذه النقطه بنجمه فيكا)و هذه الحركه لها أيضا

۱- ۱) -سرّ خلق الإنسان،ص ۲۸.

نظام و سرعه معينان.

ثمّ يتحوّل بنا اللّه إلى نعمه عظيمه اخرى هى الخامسه فى مسلسل ما ذكره سبحانه من النعم فى هذه السوره المباركه،حيث يوجّه النظر إلى ألطافه فى الأرض حيث يقول: وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ .

«النجم»يأتى أحيانا بمعنى كوكب،و يأتى اخرى بمعنى النبات الذى لا ساق له،و لمّا جاءت الكلمه هنا بقرينه«الشجر»فيكون المقصود هو المعنى الثانى،أى النباتات بدون سيقان (۱) .

و هذا المصطلح معناها فى الأصل(الطلوع)و إذا أطلق على النباتات(نجم) فلأنّها تخرج من الأرض،و إذا أطلق على النجمه فلأنّها تطلع.

و من الواضح أنّ النبات مصدر جميع المواد الغذائيه للإنسان،حيث يستهلك قسما مباشرا منه،و القسم الآخر تستهلكه الحيوانات الاخرى التى هى جزء أساسى من غذاء الإنسان،و من هنا فإنّ النبات هو مصدر غذاء الإنسان بصوره مباشره أو غير مباشره.

و هذا المعنى يصدق أيضا فى عالم الحيوانات البحريه،لأنّها تتغذّى على نباتات صغيره جدّا تنبت فى البحر و توجد بكثره هائله تقدّر بملايين البلايارات، و هى المصدر الغذائى لهذه الحيوانات البحريه.و تنمو هذه النباتات الصغيره فى البحر بتأثير الضوء(أشعّه الشمس)التى تتحرّك بين الأمواج.

و بهذا فإنّ«النجم»أنواع من النباتات الصغيره الزاحفه(مثل اليقطين و الخيار و أمثاله).أمّا(الشجر)فإنّه النوع الآخر من النباتات التى لها سيقان و تشمل أشجار الفاكهه و نباتات الغلّات و غير ذلك.

و تعبير(يسجدان)إشاره إلى التسليم و الخضوع أمام القدره الإلهيّه و قوانين

۱- ۱) -الراغب فى مفرداته حيث يقول:النجم ما لا ساق له من النبات.

الخلقه و الإبـداع الإلهی لأجل نفع الإنسان،هذا المسیر الذی عیّنه اللّه لهم یسیرون فیه بدون أی تخلّف،و ذلک بموجب الإراده الإلهیه.

و هنا إشاره إلی الأسرار التوحیدیه أیضا حیث توجد فی کلّ ورقه و کلّ بذره آیات عجیبه من عظمه و قدره اللّه سبحانه (۱) .

کمـا یحتمل أن یکون المقصود من«النجم»فی الآیه المـذکوره هی«النجوم»، و لکن المعنی الأوّل طبقا للقرائن الموجوده فی الآیه الکریمه هو الأنسب.

ملاحظه

اشاره

تأمّلات فی الرّوایات

نقلت المصـادر الإسـلامیه فی هـامش الآیـات أعلاه روایات من قبیل التّفسیر بالمصـداق واضـح،حیث أنّ کلّ واحـده منها تلقی الضوء علی قسم من الآیات الکریمه.

ففی حدیث للإمام الصادق علیه السّلام فی تفسیر عَلَّمَهُ الْبَیانَ یقول:«البیان الاسم الأعظم الذی به علم کلّ شیء» (۲) .

و حول«الاسم الأعظم»و تفسیره فقد أوردنا بحثا فی هامش الآیه ۱۸۰ من سوره الأعراف.

و نقرأ

فی حـدیث آخر عن الإمـام علی بن موسـی الرضـا علیه السّـلام ذکر أنّ المقصود من«الرحمن علّم القرآن»أنّ اللّه تعالی قـد علّم القرآن للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.و المقصود

۱- ۱) -بحثنـا تفصـیلا حول معنی(سـجود الموجودات المختلفه فی عالم الوجود)فی هامش الآیه رقم ۱۸ سوره الحجّ.و کذلک فی هامش الآیه ۴۴ من سوره الإسراء.

۲- ۲) -تفسیر مجمع البیان،ج ۹،ص ۱۹۷.

من«خلق الإنسان»هو خلق أمير المؤمنين عليه السّلام،و«علّمه البيان»هو بيان كلّ الأمور التى يحتاجها الناس.

و من الواضح أنّ الرّوايات أعلاه لا تحدّد عموميه مفهوم هذه الآيات،بل توضّح مصاديقها.

ص :۳۷۱

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۷ الى ۱۳]

اشاره

وَ اَلسَّمٰاءَ رَفَعَهٰا وَ وَضَعَ اَلْمِيزٰانَ (۷) أَلاّٰ تَطْغَوْا فِي اَلْمِيزٰانِ (۸) وَ أَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ تُخْسِرُوا اَلْمِيزٰانَ (۹) وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنٰامِ (۱۰) فِيهٰا فٰاكِهَةٌ وَ اَلنَّخْلُ ذٰاتُ اَلْأَكْمٰامِ (۱۱) وَ اَلْحَبُّ ذُو اَلْعَصْفِ وَ اَلرَّيْحٰانُ (۱۲) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۱۳)

التّفسير

اشاره

السماء رفعها و وضع الميزان:

هذه الآيات هى استمرار لبيان النعم الإلهيّه التى جاء ذكر خمس منها فى الآيات السابقه،حيث تحدّث عن أهمّ الهبات التى منحها اللّه سبحانه.

و فى الآيه مورد البحث يتحدّث سبحانه عن النعمه السادسه،ألا و هى نعمه خلق السماء حيث يقول: وَ السَّمٰاءَ رَفَعَهٰا .

(السماء)فى هذه الآيه سواء كانت بمعنى جهه العلو،أو الكواكب السماويه، أو جو الأرض(و الذى يعنى الطبقه العظيمه من الهواء و التى تحيط بالأرض كدرع يقيها من الأشعّه الضارّه و الصخور السماويه و حراره الشمس،و الرطوبه

المتصاعده من مياه البحار لتتكوّن الغيوم و تنزل الأمطار)...إنّ كلّ واحده من هذه المعانى هبه عظيمه و نعمه لا مثيل لها،و بدونها تستحيل الحياه أو تصبح ناقصه.

نعم إنّ النور الذى يمنحنا الدفء و الحراره و الهدايه و الحياه و الحركه يأتينا من السماء و كذلك الأمطار،و الوحى أيضا،و بذلك فإنّ للسماء مفهوما عامّا،مادّيا و معنويا).

و إذا تجاوزنا كلّ هذه الأمور،فإنّ هذه السماء الواسعه مع كلّ عوالمها هى آيه عظيمه من آيات اللّه،و هى أفضل وسيله لمعرفه اللّه سبحانه،و عند ما يتفكّر أولو الألباب فى عظمتها فسوف يقولون دون إختيار رَبَّنا ما خَلَقْتَ هٰذا باطِلاً . (۱)

ثمّ يستعرض سبحانه النعمه السابعه حيث يقول تعالى: وَ وَضَعَ الْمِيزانَ .

«الميزان»كلّ وسيله تستعمل للقياس،سواء كان قياس الحقّ من الباطل،أو العدل من الظلم و الجور،أو قياس القيم و قياس حقوق الإنسان فى المراحل الاجتماعيه المختلفه.

و(الميزان)يشمل كذلك كلّ نظام تكوينى و دستور اجتماعى،لأنّه وسيله لقياس جميع الأشياء.

و«الميزان»لغه:(المقياس)و هو وسيله لوزن الأجسام الماديّه المختلفه،إلاّ أنّ المقصود فى هذه الآيه،-و الذى ذكر بعد خلق السماء-أنّ لها مفهوما واسعا يشمل كلّ وسيله للقياس بما فى ذلك القوانين التشريعيّه و التكوينيه،و ليس وسيله منحصره بقياس الأوزان الماديّه فقط.

و من هنا فلا يمكن أن تكون الأنظمه الدقيقه لهذا العالم،و التى تحكم ملايين الأجرام السماويه بدون ميزان و قوانين محسوبه.

و عند ما نرى فى بعض العبارات أنّ المقصود بالميزان هو«القرآن الكريم»،أو

۱- ۱) -آل عمران،۱۹۱.

«العدل»،أو«الشريعه»،أو«المقياس».ففى الحقيقه إنّ كلّ واحده من هذه المعانى مصداق لهذا المفهوم الواسع الشامل.

و نستنتج من الآيه اللاحقه استنتاجا رائعا حول هذا الموضوع حيث يضيف بقوله تعالى: أَلاّ تَطْغَوْا فِى الْمِيزانِ .

حيث يوجّه الخطاب لبنى الإنسان الذين يشكّلون جزءا من هذا العالم العظيم و يلفت انتباههم إلى أنّهم لا يستطيعون العيش بشكل طبيعى فى هذا العالم إلاّ إذا كان له نظم و موازين،و لذلك فلا بدّ أن تكون للبشر نظم و موازين أيضا حتى يتلاءموا فى العيش مع هذا الوجود الكبير الذى تحكمه النواميس و القوانين الإلهيّه،خاصّه أنّ هذا العالم لو زالت عنه القوانين التى تسيّره فإنّه سوف يفنى، و لذا فإنّ حياتكم إذا فقدت النظم و الموازين فإنّكم ستتجهون إلى طريق الفناء لا محاله.

يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين الحاكمه فى هذا العالم الكبير منسجمه مع القوانين الحاكمه على حياه الإنسان(العالم الصغير)و بالتالى ينقلنا إلى حقيقه التوحيد،حيث مصدر جميع القوانين و الموازين الحاكمه على العالم هى واحده فى جميع المفردات و فى كلّ مكان.

و يؤكّد مرّه اخرى على مسأله العداله و الوزن حيث يقول سبحانه: وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ .

و النقطه الجديره بالذكر هنا أنّ كلمه«الميزان»ذكرت ثلاث مرّات فى هذه الآيات،و كان بالإمكان الاستفاده من الضمير فى المرحله الثانيه و الثالثه،و هذا ما يدلّل،على أنّ كلمه(الميزان)هنا قد جاءت بمعان متعدّده فى الآيات الثلاث السابقه،لذا فإنّ الاستفاده من الضمير لا تفى بالغرض المطلوب،و ضروره التناسب للآيات يوجب تكرار كلمه«الميزان»ثلاث مرّات،لأنّ الحديث فى المرحله الاولى،كان عن الموازين و المعايير و القوانين التى وضعها اللّه تعالى لكلّ

عالم الوجود.

و فی المرحله الثانیه یتحدّث سبحانه عن ضروره عدم طغیان البشر فی کلّ موازین الحیاه،سواء کانت الفردیه أو الاجتماعیه.

و فی المرحله الثالثه یؤکّد علی مسأله الوزن بمعناها الخاصّ،و یأمر البشر أنّ یدقّقوا فی قیاس و وزن الأشیاء فی التعامل،و هذه أضیق الدوائر.

و بهذا الترتیب نلاحظ الروعه العظیمه للانسجام فی الآیات المبارکه،حیث تسلسل المراتب و حسب الأهمیه فی مسأله المیزان و المقیاس،و الانتقال بها من الدائره الأوسع إلی الأقل فالأقل (۱) .

إنّ أهمیّه المیزان فی أی معنی کان عظیمه فی حیاه الإنسان بحیث إنّنا إذا حذفنا حتّی مصداق المیزان المحدود و الصغیر و الذی یعنی(المقیاس)فإنّ الفوضی و الارتباک سوف تسود المجتمع البشری،فکیف بنا إذا ألغینا المفهوم الأوسع لهذه الکلمه،حیث ممّا لا شکّ فیه أنّ الاضطراب و الفوضی ستکون بصوره أوسع و أشمل.

و یستفاد من بعض الرّوایات أنّ(المیزان):قد فسّر بوجود(الإمام)،و ذلک لکون الوجود المبارک للإمام المعصوم هو وسیله لقیاس الحقّ من الباطل،و معیار لتشخیص الحقائق و عامل مؤثّر فی الهدایه (۲) .و هکذا فی تفسیر«المیزان» بالقرآن الکریم ناظر إلی هذا المعنی.

و نظرا إلی أنّ هذه الآیات تتحدّث عن النعم الإلهیه،فإنّ وجود المیزان سواء فی نظم العالم أجمع أو المجتمع الإنسانی أو الروابط الاجتماعیه أو مجال العمل

۱- ۱) -یقول الفخر الرازی فی تفسیر لکلمه(المیزان)فی الآیه الاولی:إنّها اسم(آله)بمعنی وسیله للقیاس،و فی الآیه الثانیه جاء مصدرا(یعنی الوزن)،و فی الآیه الثالثه أتی مفعولا بمعنی(جنس الموزون).

۲- ۲) -روی هذا الحدیث فی تفسیر علی بن إبراهیم عن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السّلام و الحدیث مفصّل و قد ذکر مضمونه هنا فقط(تفسیر علی بن إبراهیم،ج ۲،ص ۳۴۳).

التجارى...فإنّها جميعا نعم من قبل اللّه سبحانه.

ثمّ ينتقل سبحانه من السماء إلى الأرض فيقول عزّ و جلّ: وَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنامِ «الأنام»فسّرها البعض بمعنى(الناس)،و فسّرها آخرون بمعنى(الإنس و الجنّ)،و فسّروها أيضا بأنّها تشمل كلّ موجود(ذى روح).

إلاّ أنّ قسما من أئمّه اللغه فسّرها بمطلق(الخلق)و لكن القرائن الموجوده فى السوره و طبيعه النداءات الموجّهه للإنس و الجنّ تدلّل على أنّها المقصود هنا (الجنّ و الإنس).

نعم،إنّ الكره الأرضيه التى ذكرت هنا بعنوان هبه إلهيّه مهمّه،و فى آيات اخرى ذكرت بعنوان(مهاد)مأوى و مستقرّ للإنسان الذى لا يدرك قدرها غالبا فى الحالات الاعتياديه،إلاّ أنّه فى حاله حدوث تغيّر بسيط كزلزله مدمّره أو بركان بإمكانه أن يدفن مدينه بأكملها تحت المواد المذابه و عتمه الدخان و لهيب النار، هنا ندرك كم أنّ هدوء الأرض نعمه عظيمه،خصوصا إذا وضعنا الأرقام التى توصّل إليها العلماء أمامنا فيما يتعلّق بسرعه حركه الأرض حول نفسها و حول الشمس (۱) ،عند ذلك يتبيّن لنا أهميّه هذا الهدوء الكامن فى أعماق هذه الحركه السريعه جدّا و التى هى ليست نوعا واحدا،بل أنواع مختلفه.

التعبير ب(وضع)عن الأرض فى مقابل(رفع)عن السماء،إضافه إلى الروعه البلاغيه فى هذا التقابل فهو إشاره إلى تسخير الأرض و منابعها للإنسان حيث يقول سبحانه: هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ . (۲)

---

۱ - ۱) -سرعه الأرض حول الشمس(الحركه الانتقاليه)۳۵ كم فى الثانيه،و سرعه سيرها حول نفسها بحدود(۱۶۰۰)كم فى الساعه(فى المناطق الاستوانيه).

۲- ۲) -الملك،۱۵.

و بهذا الترتيب فقد ذكر لنا سبحانه النعمه العظيمه الثامنه فی هذه السلسله.

و فی الآیه اللاحقه یستعرض ذکر النعمتین التاسعه و العاشره من النعم الإلهیه، و التی تتضمّن قسما من المواد الغذائیه التی وهبها اللّه سبحانه للإنسان حیث یقول تعالی: فِیها فاکِهَهٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَکْمامِ .

«الفاکهه»تشمل کلّ نوع من الفاکهه کما یقول الراغب فی المفردات،و فسّرها البعض بأنّها تشمل جمیع أنواع الفاکهه باستثناء التمر،حیث ذکر«النخیل»فی هذه السوره بصوره مستقلّه،و یمکن أن یکون ذکر النخیل بسبب أهمیّه النخل و التمر لا استثناء من عموم لفظ الفاکهه.

«و قد أوردنا بحثا مفصّلا حول فوائد التمر من الناحیه الغذائیه و المواد الحیاتیه المختلفه لدی تفسیر الآیه ۱۱ من سوره النحل،و الآیه ۲۵ من سوره مریم».

«أکمام»جمع(کم)علی وزن(جن)تطلق علی الغلاف الذی یغطّی الفاکهه.و (کم)علی وزن(قم)القسم الخاصّ بالیدین من الثوب،و(کمه)علی وزن(قبه) بمعنی القبعه التی تغطّی الرأس (۱) .

إنّ إختیار هذا الوصف لفاکهه شجره النخل-و التی تکون فی البدایه مختفیه فی غلاف ثمّ ینشقّ الغلاف عن ثمر منظود و بشکل جمیل و جذّاب-یمکن أن یکون لهذا الجمال الأخّاد،أو للمنافع الجمّه الکامنه فی هذا الغلاف،فهو بالإضافه إلی کونه یقوم بمهمّه حفظ الثمره من الآفات لحین النمو المناسب و القدره الملائمه و یکون دوره کرحم الامّ الذی یحافظ علی الجنین فتره زمنیه مناسبه قبل خروجه إلی عالم الدنیا...فإنّه کذلک یحوی عصاره(الأسانس)الخاصّه و التی تتمیّز بالمنافع الطبیّه و الغذائیه.

۱- ۱) -لنا بحث مفصّل فی هذا الموضوع فی تفسیرنا هذا،ذیل الآیه(۴۷)من سوره فصّلت.

كما أنّ الروعه تكمن فى الوضع الخاصّه لفاكهه هذه الشجره أيضا،حيث تتجمّع فى كميّات كبيره منها بصوره عنا قيد لتسهّل عمليه قطف ثمارها،و لو افترضنا أنّ ثمار هذه الشجره متناثره كما فى شجره التفاح فإنّ عمليه قطف الثمار ستكون صعبه للغايه قياسا لطول شجره النخل.

ثمّ يتحدّث سبحانه عن النعمه الحاديه عشره و الثانيه عشره حيث يقول سبحانه: وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ .

الحبوب مصدر أساسى لغذاء الإنسان،و أوراقها الطازجه و اليابسه هى غذاء للحيوانات التى هى لخدمه الإنسان،حيث يستفيد من حليبها و لحومها و جلودها و أصوافها،و بهذا الترتيب فلا يوجد شىء فيها غير ذى فائده.

و من جهه اخرى،فإنّ اللّه تعالى خلق الأزاهير المعطّره و الورود التى تعطّر مشام الجسم و الروح و تبعث الاطمئنان و النشاط،و لذا فإنّ اللّه سبحانه قد أتمّ نعمه على الإنسان.

(الحبّ)يقال لكلّ نوع من أنواع الحبوب.

(عصف)على وزن«حرب»بمعنى الأوراق و الأجزاء التى تنفصل عن النبات و ينشرها الهواء فى جهات مختلفه،و يقال لها التبن أيضا.

و ذكروا أنّ«للريحان»معانى عديده من جملتها النباتات المعطّره،و كذلك كلّ رزق،و المعنى الأوّل هو الأنسب هنا.

و بعد ذكر هذه النعم العظيمه(المادیه و المعنويه)ينقلنا فى آخر آيه من البحث مخاطبا الجنّ و الإنس بقوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ حيث يلفت نظرهم إلى كلّ هذه النعم الكبيره التى شملت كلّ مجالات الحياه و كلّ واحده منها أثمن و أعظم من الاخرى...ألا يدلّ كلّ هذا على لطف و حنان الخالق...فكيف يمكن التكذيب بها إذا؟ إنّ هذا الاستفهام استفهام تقريرى جىء به فى مقام أخذ الإقرار،و قد قرأنا

فی بدایه السوره روایه تؤکّد علی ضروره تعقیبنا بهذه العباره(لا شیء من آلائک ربّی أکذّب)بعد کلّ مرّه نتلو فیها الآیه الکریمه: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

و بالرغم من أنّ الآیات السابقه تحدّثت عن الإنسان فقط،و لم یأت حدیث عن طائفه(الجنّ)إلّا أنّ الآیات اللاحقه تبیّن أنّ المخاطب فی ضمیر التثنیه هم (الجنّ)کما سنری ذلک.

و علی کلّ حال،فإنّ اللّه تعالی یضع(الإنس و الجنّ)فی هذه الآیه مقابل الحقیقه التالیه:و هی ضروره التفکّر فی النعم الإلهیّه السابقه التی منحها اللّه لکم و تسألون أنفسکم و عقولکم هذا السؤال: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فإنّ لم تکذّبوا بهذه النعم،فلما ذا تتنکّرون لولیّ نعمتکم؟و لماذا لا تجعلون شکره وسیله لمعرفته؟و لماذا لا تعظّمون شأنه؟ إنّ التعبیر ب(أی)إشاره إلی أنّ کلّ واحده من هذه النعم دلیل علی مقام ربوبیه اللّه و لطفه و إحسانه،فکیف بها إذا کانت هذه النعم مجتمعه؟

تعقیب

اشاره

۱-معرفه النعم طریق لمعرفه اللّه:

إذا تأمّلنا قلیلا النعم التی سبق و أن تناولتها الآیات الکریمه:(نعمه القرآن، و خلق الإنسان،و تعلیم البیان،و الحساب المنظّم للزمان،خلق النباتات و مختلف الأشجار،و حاکمیه السماء و السنن و القوانین،و خلق الأرض بخصوصیاتها المتعدّده،و خلق الفاکهه و النخل و الحبوب و الورود و النباتات المعطّره...)مع جمیع جزئیاتها و الأسرار الخفیّه فی کلّ واحده منها لکانت کافیه لأنّ تبعث الإحساس بالشکر فی الإنسان و تدفعه إلی معرفه مبدئ هذه النعم و هو اللّه سبحانه.

و لهذا السبب فإنّ اللّه تعالى يأخذ الإقرار من عباده بعد ذكر كلّ واحده من هذه النعم،و تتكرّر الآيه فى الآيات اللاحقه أيضا،و بعد ذكر نعم اخرى،بحيث يصبح عددها ۳۱ مرّه.

إنّ هذا التكرار ليس فقط لا يتنافى مع الفصاحه،بل إنّه فنّ من فنونها،و يشبه هذا الأمر التكرار الذى يؤكّده الأب لابنه الذى يغفل عن وصاياه بصوره مستمرّه، فيخاطبه بصيغ مختلفه تأكيدا لعدم الغفله و النسيان حيث يقول له:أنسيت يا ولدى ضعفك و طفولتك؟أتعرف كم من الجهد بذلت من أجل تنميتك و تربيتك.

أنسيت يا ولدى كم أحضرت من الأطباء الأخصائيين يوم مرضك،و كم بذلت سعيا و جهدا فى ذلك.

أنسيت يا ولدى حينما بلغت سنّ الشباب ما بذلته من جهد فى زواجك حيث انتخبت لك زوجه من أكثر النساء عفّه و طهرا؟ أنسيت يا ولدى جهدى فى مسأله إعداد بيتك و مستلزماته؟...فإذا لم تنس كلّ هذا فلما ذا العناد و الطغيان و القسوه و عدم الوفاء إذا؟ إنّ اللّه تعالى يذكّر عباده الغافلين بصوره مستمرّه بنعمه المختلفه،و هكذا يسألهم بعد كلّ نعمه من هذه النعم فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ،فلما ذا هذا العصيان و الطغيان فى حين أنّ طاعتى هى رمز لتكاملكم و تقدّمكم،و إنّ هذا ينفعكم و لن ينفع اللّه شيئا؟!

۲-مسأله النظم و الحساب فى الحياه:

يوجد فى جسم الإنسان أكثر من عشرين عنصرا معدنيا،و كلّ واحد منها بكيفيه خاصّه و كميه معيّنه،و إذا ما حصل أقل تغيّر فى مقاديرها و نسبها فإنّ حياتنا تكون فى خطر،فمثلا فى فصل الصيف إذا تعرّق الإنسان أكثر من اللازم عندئذ يصاب بالصدمه التى قد تؤدّى إلى الموت و السبب فى ذلك بسيط جدّا،

و هو نقص ماء الجسم و أملاح الدم و علاجه لا يكون إلّا بشرب الماء و تناول الأملاح الإضافيه.

هذا نموذج بسيط من النظم و الحساب فى تركيب جسمنا،كما نلاحظ أحيانا أنّ دقّه المقاييس فى تركيب مخلوقات أدقّ و أظرف كالخلايا،و أدقّ منها عالم الذرّات تكون إلى درجه من الدقّه بحيث تقاس ب(واحد على الألف)و أحيانا ب (واحد على المليون)من الملمتر أو الملغرام، حيث أنّ العلماء اضطرّوا لحساب هذه الموازين الدقيقه إلى الاستعانه بالعقول الألكترونيه.

هذا فى النظام الكونى،و الأمر كذلك فى الأمور الاجتماعيه،حيث أنّ أى انحراف فى تطبيق قوانين العدل قد يؤدّى إلى فناء شعب.

و قد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقه قبل أربعه عشر قرنا و ذكر كلّ ما يستحقّ الذكر بهذا الصدد حيث يقول سبحانه: وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ أَلاّ تَطْغَوْا فِى الْمِيزانِ .

لقد جعل اللّه سبحانه الطغيان و التمرّد على القوانين الشرعيه،مقارنا مع الطغيان و التمرّد على القوانين الكونيه التى تحكم الوجود كلّه،إنّه تصوير رائع استعمله القرآن الكريم عن عالم الوجود تاره،و عالم الإنسان اخرى،كما ورد فى الآيات الكريمه.و ليس هذا فحسب،بل إنّه سبحانه شمل بوصفه هذا عالم الآخره (يوم الحساب)و نصب الموازين،بل و حتّى طبيعه الحساب و الموازين حيث إنّها من الدقّه على قدر عجيب!...و لهذا السبب فقد أمرنا-كما ورد ذلك فى الرّوايات الإسلاميه-أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب و أن نزنها قبل أن توزن.

«و حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا».

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۱۴ الى ۱۸]

اشاره

خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ مِنْ صَلْصٰالٍ كَالْفَخّٰارِ (۱۴) وَ خَلَقَ اَلْجَانَّ مِنْ مٰارِجٍ مِنْ نٰارٍ (۱۵) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۱۶) رَبُّ اَلْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ اَلْمَغْرِبَيْنِ (۱۷) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۱۸)

التّفسير

اشاره

الصلصال و خلق،الإنسان:

إنّ اللّه تعالى بعد ذكره للنعم السابقه و التى من جملتها خَلَقَ الْإِنْسٰانَ .

يتعرّض فى الآيات مورد البحث إلى شرح خاص حول خلق الإنس و الجنّ كدليل على قدرته العظيمه،من جهه و موضع درس و عبره للجميع من جهه اخرى، فيقول سبحانه: خَلَقَ الْإِنْسٰانَ مِنْ صَلْصٰالٍ كَالْفَخّٰارِ .

«صلصال»فى الأصل معناه(ذهاب و رجوع أو تردّد الصوت فى الأجسام الصلبه)ثمّ أطلقت الكلمه على الطين اليابس الذى يخرج صوتا،كما تطلق (الصلصله)على الماء المتبقّى فى الوعاء،لأنّه يخرج صوتا عند حركته فى الوعاء.

و يفسّر البعض كلمه(صلصال)بمعنى الطين الخبيث الرائحه،إلّا أنّ المعنى الأوّل هو الأشهر و الأعرف.

«فخار»من مادّه(فخر)بمعنى الشخص الذى يفخر كثيرا،و لكون الأشخاص الذين يعيشون الفراغ فى شخصياتهم و معنوياتهم يكثرون الثرثره و الادّعاء عن أنفسهم،فإنّ هذه الكلمه تستعمل لكلّ إناء من الطين أو«الكوز»،و ذلك بسبب الأصوات الكثيره التى يولّدها (۱) .

و من هنا يستفاد بوضوح من الآيات القرآنيه المختلفه حول مبدأ خلق الإنسان،أنّه كان من التراب ابتداء،قال تعالى: فَإِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ . (۲) ثمّ خرج مع الماء و أصبح طينا. هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ . (۳) ثمّ أصبح بصوره طين خبيث الرائحه إِنِّى خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . (۴) ثمّ أصبح مادّه فى حاله لاصقه، إِنّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لاَزِبٍ (۵) و من ثمّ يتحوّل إلى حاله يابسه و يكون من صَلْصَالٍ كَالْفَخّارِ كما ذكر فى الآيه مورد البحث.

هذه المراحل كم تستغرق من الوقت؟و كم هى المدّه التى يتوقّف فيها الإنسان فى كلّ مرحله من هذه المراحل؟،و فى أى ظروف تحدث هذه التطوّرات؟ هذه المسائل خفيت عن علمنا و إدراكنا،و اللّه وحده هو العالم بها فقط.

و من الواضح أنّ هذه التعابير تبيّن حقيقه ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأمور التربويه للإنسان،حيث أنّ المادّه الأوّليه فى خلق الإنسان هى مادّه لا-قيمه لها، و من أحقر المواد على الأرض،إلاّ أنّ اللّه تعالى قد خلق من تلك المادّه الحقيره مخلوقا ذا شأن،بل يمثّل قمّه المخلوقات على وجه الأرض،حيث أنّ القيمه الواقعيّه للإنسان هى الروح الإلهيه(النفخه الربّانيه)فيه،و التى ذكرت فى الآيات

۱- ۱) -المفردات للراغب.

۲- ۲) -الحجّ،۵.

۳- ۳) -الأنعام،۲.

۴- ۴) -الحجر،۲۸

۵- ۵) -الصافات،۱۱.

القرآنیه الاخری(کما فی سوره الحجر۲۹/)و ذلک لیعرف الإنسان قیمته الحقیقیّه فی عالم الوجود و یسیر فی طریق التکامل علی بیّنه من أمره.

ثمّ یتطرّق سبحانه لخلق الجنّ حیث یقول: وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ .

«مارج»فی الأصل من(مرج)علی وزن(مرض)بمعنی الاختلاط و المزج، و المقصود هنا اختلاط شعل النیران المختلفه،و ذلک لأنّ النیران أحیانا تکون بألوان مختلفه الأحمر،الأصفر،الأزرق،و أخیرا اللون الأبیض.

و یقول البعض:إنّ معنی التحرّک موجود فیها أیضا،و ذلک من(أمرجت الدابه) یعنی(ترکت الحیوان فی المرتع)لأنّ أحد معانی«المرج»هو المرتع.

و لکن کیف خلق الجنّ من هذه النیران المتعدّده الألوان؟هذا ما لم یعرف بصوره دقیقه،کما أنّ الخصوصیات الاخری عن هذا المخلوق،قد بیّنت لنا عن طریق الوحی الربّانی و کتاب اللّه الکریم،و لکن محدودیه معلوماتنا لا تعنی السماح لنا أبدا بإنکار هذه الحقائق أو تجاوزها،خاصّه بعد ما ثبتت عن طریق الوحی الإلهی.

(و سیکون لنا إن شاء اللّه شرح مقصّل حول خلق الجنّ و خصوصیات هذا المخلوق فی تفسیر سوره الجنّ).

و علی کلّ حال،فإنّ أکثر الموجودات التی نتحدّث عنها هی:الماء و التراب و الهواء و النار،سواء کانت هذه الموجودات عناصر بسیطه کما کان یعتقد القدماء، أو مرکّبه کما یعتقد العلماء الیوم،و لکن علی کلّ حال فإنّ مبدأ خلق الإنسان هو الماء و التراب،فی حین أنّ مبدأ خلق الجنّ هو الهواء و النار،و هذا الاختلاف فی مبدأ خلقه هذین الموجودین مصدر اختلافات کثیره بین هذین المخلوقین.

و بعد أن تحدّث عن النعم التی کانت فی بدایه خلق الإنسان یکرّر تعالی قوله تعالی: فَبِأَیِّ آلاَءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ .

فی الآیه اللاحقه یستعرض نعمه اخری حیث یقول سبحانه: رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ

وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

.

بما أنّ الشمس فی کلّ یوم تشرق من نقطه و تغرب من اخری،و بعدد أیّام السنه لها شروق و غروب،و لکن نظرا للحدّ الأکثر من المیل الشمالی للشمس و المیل الجنوبی لها،ففی الحقیقه أنّ للشمس مشرقین و مغربین و البقیّه بینهما (۱) .

إنّ هذا النظام الذی هو سبب وجود الفصول الأربعه له فوائد و برکات کثیره، و یؤکّد و یکمّل ما مرّ بنا فی الآیات السابقه،و ذلک لأنّ الحدیث کان عن حساب سیر الشمس و القمر،و کذلک عن وجود المیزان فی خلق السماوات،و إجمالا فإنّه یبیّن النظام الدقیق للخلقه و حرکه الأرض و القمر و الشمس،و کذلک فإنّه یشیر إلی النعم و البرکات التی هی موضع استفاده الإنسان.

و یری البعض أنّ المقصود بالمشرقین و المغربین هو طلوع و غروب الشمس، و طلوع و غروب القمر و یعتبرون هذا هو المناسب لتفسیر الآیه الکریمه اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ إلاّ أنّ المعنی الأوّل هو الأنسب،خصوصا و أنّ الرّوایات الإسلامیه قد أشارت إلی ذلک.

و من جمله هذه الرّوایات

حدیث لأمیر المؤمنین علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیه حیث یقول: «إنّ مشرق الشتاء علی حده،و مشرق الصیف علی حدّه،أما تعرف ذلک من قرب الشمس و بعدها؟» (۲) .

و یتّضح بذلک معنی قوله تعالی: فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ ، (۳)

۱- ۱) -توضیح:لما کان محور الأرض مائلا بالنسبه لسطح مدارها و بشکل زاویه بحدود ۲۳ درجه،و الأرض بهذه الصوره تدور حول الشمس،لذا فإنّ شروق الشمس و غروبها متغیّر دائما أیضا کما یبدو من ۲۳ درجه و التی تمثّل أعظم الانحراف باتّجاه الشمال(فی بدایه الصیف)إلی ۲۳ درجه فی قمّه الانحراف باتّجاه الجنوب(بدایه الشتاء)،و یسمّی المدار الأوّل لها مدار«رأس السرطان»و المدار الثانی مدار«رأس الجدی»،و هذان هما مشرقا و مغربا الشمس،و بقیّه المدارات فی داخل هذین المدارین.

۲- ۲) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۱۹۰(المقصود هو ارتفاع الشمس فی السماء فی فصل الصیف و نزولها فی فصل الشتاء).

۳- ۳) -المعارج، ۴۰.

حیث یشیر هنا إلی جمیع مشارق و مغارب الشمس علی طول أیّام السنه.فی الوقت الذی تشیر الآیه مورد البحث إلی نهایه القوس الصعودی و النّزولی لها فقط.

و علی کلّ حال فإنّ اللّه تعالی یؤکّد هذه النعمه بعد نعمه خلق الإنس و الجنّ بقوله: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

ص :۳۸۶

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۱۹ الى ۲۵]

اشاره

مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰانِ (۱۹) بَيْنَهُمٰا بَرْزَخٌ لاٰ يَبْغِيٰانِ (۲۰) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۲۱) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَللُّؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجٰانُ (۲۲) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۲۳) وَ لَهُ اَلْجَوٰارِ اَلْمُنْشَآتُ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلاٰمِ (۲۴) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۲۵)

التّفسير

اشاره

البحار و ذخائرها الثمينه:

استمرارا لشرح النعم الإلهيّه يأتى الحديث هنا عن البحار،و لكن ليس عن خصوصيات البحار بصوره عامّه،بل عن كيفيه خاصّه و مقاطع معيّنه منها تمثّل ظواهر عجيبه و آيه على القدره اللامتناهيه للحقّ،بالإضافه إلى ما فيها من النعم التى هى موضع استفاده البشريه.

يقول تعالى: مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰانِ و لكن بين هذين البحرين المتلاقيين فاصل يمنع من طغيان و غلبه أحدهما على الآخر: بَيْنَهُمٰا بَرْزَخٌ لاٰ يَبْغِيٰانِ .

مادّه(مرج)على وزن(فلج)بمعنى الاختلاط،أو إرسال الشىء و تركه،و هنا وردت بمعنى إرسال الشىء و وضعه جنبا إلى جنب بقرينه الآيه: بَيْنَهُمٰا بَرْزَخٌ لاٰ

يَبْغِيَانِ

.

المقصود من البحرين هما الماء العذب و الماء المالح،و ذلک بالاستدلال بقوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هٰذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَیْنَهُما بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً . (۱)

و التساؤل هنا عن مکان هذین البحرین اللذین لا یمتزجان مع بعضهما،و ما هو البرزخ الموجود بینهما؟هناک کلام کثیر بین المفسّرین حول هذه المسأله،إلاّ أنّ بعض التّفسیرات تدلّل على عدم اطّلاعهم على أوضاع البحار فی ذلک الزمان، منها أنّهم ذکروا أنّ المقصود من البحرین هما(بحر فارس و بحر الروم)فی الوقت الذی نعلم أنّ ماء هذین البحرین مالح،و لا یوجد بینهما برزخ.

أو قولهم:إنّ المقصود بذلک هو بحر السماء و بحر الأرض،و الذی یکون الأوّل عذبا و الثانی مالحا،فی الوقت الذی نعلم أیضا بعدم وجود بحر فی السماء باستثناء الغیوم و البخار التی یتبخّر من المحیطات.

و قالوا أیضا:إنّ المقصود من البحر العذب هو المیاه التی تحت الأرض و التی لا تختلط مع میاه البحار،و البرزخ الموجود بینهما هی جدران هذه الآبار.

فی الوقت الذی نعلم أیضا أنّ الماء الموجود تحت الأرض أقلّ من أن یشکل بحرا.

نعم إنّ جزئیات الماء المخفیه بین طبقات التراب و الرمل تتجمّع تدریجیّا، و تخرج عند ما یحفر بئر فی نقطه معیّنه،و هی کمیّه محدوده بالإضافه إلی عدم وجود اللؤلؤ و المرجان فیها.

إذا ما هو المقصود من هذین البحرین؟ لقد أشرنا سابقا إلی هذه الحقیقه فی تفسیر سوره الفرقان،و هی أنّ الأنهار

۱- ۱) -الفرقان،۵۳.

العظیمه ذات المیاه العذبه عند ما تصبّ فی البحار و المحیطات فإنّها تشکّل بحرا من الماء الحلو إلی جنب الساحل و تطرد الماء المالح إلی الخلف،و العجیب أنّ هذین الماءین لا یمتزجان مع بعضهما لمدّه طویله بسبب اختلاف درجه الکثافه.

و تلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر بالطائره فی المناطق التی تکون فیها هذه الظاهره،حیث المیاه العذبه تمثّل بحرا منفصلا فی داخل البحر المالح و منفصله عنها،و عند ما تمتزج أطراف هذین البحرین فإنّ المیاه العذبه الجدیده تأخذ مکانها بحیث أنّ هذین البحرین منفصلان علی الدوام بشکل ملفت للنظر.

و الظریف هنا ما یحصل فی حاله(مدّ البحر)فبارتفاع سطح المحیط إلی الأعلی،فإنّ المیاه العذبه ترجع إلی الداخل دون أن تختلط مع المیاه المالحه- باستثناء سنوات الجدب التی تنعدم فیها الأمطار و یشحّ الماء-و تغطّی قسما من الیابسه،لذلک فکثیرا ما تستثمر هذه الحاله بإیجاد أنهار و قنوات فی المناطق الساحلیه حیث تسقی بهذه الطریقه الکثیر من الأراضی الزراعیه.

إنّ هذه الأنهر توجد ببرکه و حرکه(المدّ و الجزر)الساحلیتین و تأثیرهما علی میاه هذه الأنهار التی تمتلئ و تفرغ مرّتین فی کلّ یوم بالماء العذب،ممّا یتیح فرصه طیّبه لسقی مناطق واسعه من الأراضی الزراعیه.

و یوجد تفسیر رائع آخر لهذین البحرین،حیث قالوا:إنّ المقصود منهما یحتمل أن یکون ظاهره(کلف استریم)و الذی سیأتی شرحها فی آخر هذه الآیات إن شاء اللّه.

و مرّه اخری یخاطب اللّه تعالی عباده فی معرض حدیثه عن هذه النعم حیث یسألهم سبحانه: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

و استمرارا لهذا الحدیث یقول عزّ و جلّ: یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

اللؤلؤ و المرجان:وسیلتان للتجمیل و الزینه،و یستفاد منهما أیضا فی معالجه

بعض الأمراض،كما أنّهما ثروه تجاريه أيضا و وسيله جيّده للربح الوفير،و لهذه الموارد أشير إليهما كنعمتين إلهيتين للعباد.

أمّا«اللؤلؤ»فهو حبّه شفّافه ثمينه تنمو فى داخل الصدف فى أعماق البحار، و كلّما كبر حجمها زاد ثمنها،و لها استعمالات واسعه فى الطبّ،حيث كان الأطباء سابقا يستحضرون منها بعض الأدويه التى تفيد فى تقويه القلب و الأعصاب، و علاج أنواع الخفقان و تقويه الكبد و علاج اليرقان،و معالجه الخوف و الوحشه، و رفع الرائحه النتنه من الفمّ،و كذلك الحصى فى الكليه و لمثانه،و يستفاد منهما أيضا فى علاج بعض أمراض العين.

«المرجان»:فسّر البعض المرجان بأنّه اللؤلؤ الصغيره،إلّا أنّه فى الحقيقه شىء آخر،فهو كائن حىّ يشبه الغصن الصغير للشجره،و ينشأ فى أعماق البحار،و كان العلماء يتصوّرون لفتره زمنيه أنّ هذه الشجره نوع من أنواع النباتات،إلّا أنّه اتّضح فيما بعد أنّه نوع من الحيوانات،بالرغم من أنّه يلتصق بالصخور الموجوده فى أعماق البحر و يغطّى مساحات واسعه أحيانا و ينمو تدريجيّا بحيث يشكّل جزرا تعرف بالجزر المرجانيه،و ينمو المرجان غالبا فى المياه الراكده،و يصطاده الصيادون من سواحل البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسّط و فى مناطق اخرى.

و أفضل أنواع المرجان الذى يستعمل للزينه هو المرجان ذو اللون الأحمر، و كلّما كان احمراره أشدّ كانت قيمته أغلى و أثمن،و هو مادّه خصبه لتشبيهات الشعراء، كما أنّ أردأ أنواع المرجان هو المرجان الأبيض و يوجد بكثره،و ما بين النوعين هو المرجان الأسود.

و إضافه إلى استعمال المرجان كحلىّ و زينه،فإنّ له استعمالات طبيّه حيث ذكروا له خواصا كثيره منها أنّه يصنع منه بعض الأدويه الخاصّه بتقويه القلب، و كذلك دفع سمّ الأفعى،و تقويه الأعصاب،و معالجه الإسهال،و نزيف الرحم،

و علاج الصرع (۱) .

و النقطه الاـخرى التى يجـدر بنـا ذكرهـا هنا أنّ بعض المفسّـرين صـرّحوا بأنّ اللؤلؤ و المرجان ينشآن فقط فى المياه المالحه،ممّا أوقعهم فى إشكال فى تفسير الآيه يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ فذهبوا إلى أنّ المقصود هو أحدهما كما فى الآيه(۳۱)من سوره الزخرف.

إلّا أنّ مثل هذا التّفسير لا يدعمه دليل،حيث صرّح البعض بأنّ اللؤلؤ و المرجان يعيشان فى الماء العذب و المالح على السواء.

و اسـتمرارا لهذا القسم من النعم الإلهيّه يشـير سـبحانه إلى موضوع(السـفن) التى هى فى الحقيقه أكبر و أهمّ وسـيله لنقل البشر و حمل الأمتعه فى الماضى و الحاضر،حيث يقول سبحانه: وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ .

«جوار»:جمع جاريه،و هى وصف للسـفن،و حـذفت للاختصار لأنّ التركيز الأكثر كان على سير و حركه السـفن،لـذا اعتمـد هذا الوصف.

كما تطلق جاريه على(الأمه)،و ذلك بسـبب حركتها و سعيها فى إنجاز الأعمال و الخدمات،و تطلق أيضا على الفتيات الشابّات و ذلك لجريان النشاط فيهنّ.

«منشـآت»جمع(منشأ)و هو اسم مفعول من(إنشاء)بمعنى إيجاد،و الظريف هنا أنّه فى الوقت الـذى يعبّر عن«منشآت»و التى تحكى أنّهـا مصـنوعه بواسـطه الإنسان،يقول سـبحانه(و له)أى للّه تعالى و هو إشاره إلى أنّ جميع الخواص التى يسـتفاد منها فى صـناعه السـفن،و التى منحها اللّه للبشر المخترعين لهذه الصناعه هى للّه،و كذلك فانّه هو الذى أعطى خاصيه السيوله لمياه البحر و القوّه للرياح،و أنّ اللّه تعالى هو الذى أوجد هذه الخواص فى المواد المتعلّقه بالسفيّنه،و هذا ما عبّر

۱- ۱) -دائره المعارف فريد و جدى و كتب اخرى.

عنه القرآن الكريم بالتسخير أيضا،حيث يقول سبحانه: وَ سَخَّرَ لَكَمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ . (۱)

و فسّر البعض«منشأ»من مادّه(إنشاء)بمعنى ارتفاع الشيء،و اعتبروها إشاره إلى أشرعه السفن التى تستخدم كقوّه فى حركه السفينه،و ذلك بسبب دفع الرياح لها.

«أعلام»:جمع(علم)على وزن(قلم)،بمعنى(جبل)بالرغم من أنّها فى الأصل بمعنى(علامه و أثر)و الذى يخبر عن شيء معيّن،و لأنّ الجبال تكون واضحه من بعد فإنّه يعبّر عنها ب(العلم)كما أنّ لفظه(علم)تطلق أيضا على «الرايه».

و بهذا فإنّ القرآن الكريم نوّه هنا بالسفن الكبيره التى تتحرّك على سطح المحيطات و البحار،و على خلاف ما يتصوّره البعض فانّ السفن الكبيره لا تختص بعصر الماكنه و البخار،بل لقد استفاد اليونانيون و غيرهم من السفن الكبيره فى نقل قواتهم و جيوشهم.

و مرّه اخرى يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: فَبِأَىِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

بحوث

اشاره

۱-البحر مركز النعم الإلهيّه

لا حظنا فى هذا القسم من الآيات إشاره إلى البحر و أهميّته فى الحياه البشريه،و كما نعلم فإنّ مياه البحار و المحيطات تشكّل ثلاثه أرباع سطح الكره

۱- ۱) -إبراهيم،۳۲.

الأرضيه،و هى منبع عظيم للمواد الغذائيه،و الطبيه،و أدوات الزينه،و وسيله مهمّه لنقل البشر و حمل البضائع،و الأهمّ من ذلك فإنّ نزول الأمطار و اعتدال الهواء، و حتّى قسم من هبوب الرياح هى من بركات البحار،فإذا كان سطح البحار أقلّ أو أكثر ممّا هو عليه،فإنّ الكره الأرضيه إمّا أن تصبح يابسه أو رطبه لدرجه لا يمكن العيش فيها.

لذلك نرى أنّ القرآن الكريم قد ذكّر الإنسان-لعدّه مرّات و بتعبيرات مختلفه بهذه النعمه العظيمه،و دعاه للتفكير بها،حيث يقول سبحانه: سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ الجاثيه١٢/.

و يقول مرّه اخرى: وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ إبراهيم٣٢/.

و قال سبحانه: سَخَّرَ لَكُمْ مّا فِى الْأَرْضِ الحجّ۶۵/.

و إذا تجاوزنا كلّ ذلك فإنّ البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات المجهريه، و كذلك أطول أشجار العالم،و فيه أيضا أصغر الحيوانات و كذلك أعظمها و أضخمها.

كما أنّ الحياه فى أعماق البحار حيث لا ضوء و لا غذاء عجيبه إلى درجه أنّ الشخص لا يملّ من مطالعتها و الاطلاع عليها،و كلّما تعرف الإنسان على شىء منها إزداد شغفا بها،و العجيب أيضا أنّ قسما من الحيوانات هنالك تشعّ أضواء و تصنع مادّتها الغذائيه على سطح البحر و من ثمّ تترسّب،كما أنّ أطرافها محكمه و مقاومه إلى درجه أنّها تتحمّل ضغط الماء العظيم الذى إذا وضع الإنسان فى حالته الطبيعيّه هناك فانّ عظامه تتحوّل إلى طحين.

٢-الأنهار البحريه العظيمه و الكلف استيرين

من العجائب الموجوده فى محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمه و تيارات بحريه كبيره،و أقوى هذه الأنهار يسمّى(گلف استيرين).إنّ هذا النهر العظيم

يتحرّک من سواحل أمريکا المرکزيه و يسير فی جميع المحيط الأطلسی حتّی يصل إلی سواحل أوروبا الشماليه.

و المعروف أنّ مياهه التی تسير من مناطق قريبه من خطّ الإستواء تکون حاره بل حتّی أنّ لونها يختلف عن لون المياه المجاوره،و العجيب أنّ عرض هذا النهر البحری العظيم(الکلف استيرين)بحدود(۱۵۰)کم،کما أنّ أعمق نقطه فيه تبلغ مئات الأمتار،و سرعته فی بعض المناطق شديده بحيث تبلغ فی اليوم الواحد ب ۱۶۰ کم.

إنّ اختلاف درجه حراره هذا النهر مع المياه المجاوره بحدود ۱۰-۱۵ درجه مئويه،لذا فإنّ ساحله الغربی يسمّی بالجدار البارد.

و الکلف أستيرين يسبّب رياحا حارّه و يدفع قسما کبيرا من حرارته باتّجاه مدن أوروبا الشماليه،حيث يؤثّر علی مناخ تلک البلدان بحيث يکون معتدلا للغايه،و يحتمل أن يکون العيش صعبا للغايه فی هذه المناطق لو لم يوجد هذا المجری العظيم.

و نکرّر مرّه اخری أنّ(الکلف استيرين)هو أحد الأنهار فی المحيطات، و هناک أنهار اخری کثيره فی بحار و محيطات العالم.

إنّ السبب الأساس فی تکوين هذه الأنهار البحريه هو اختلاف حراره المنطقه الإستوائيه و المناطق القطبيه و التی توجد هذه الحرکه فی مياه البحار.

و يمکن استيعاب هذا الموضوع بتجربه بسيطه:

فإذا کان لدينا ماء فی وعاء کبير،و وضعنا فی جانب منه قطعه ثلجيه،و فی الجهه الاخری قطعه حديديه حارّه،و وضعنا علی سطح الماء قليلا- من التبن،فإنّنا سنلاحظ ظهور حرکه علی سطح الماء حيث يتحرّک الماء ببطء من المنطقه الحارّه باتّجاه المنطقه الباردة.

إنّ مثل هذه الحاله تحصل فی کلّ بحار العالم،و هی مصدر ظهور هذه الأنهار

البحريه.

و العجيب أنّ هـذه الأنهار العظيمه لا تمتزج مع المياه حولها إلّا قليلا،و تسير آلاف الكيلومترات على هذه الصوره،و بذلك تعبّر عن مصداقيه الآيه الكريمه مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ .

و الملفت للنظر أنّ فى نقطه التقاء هـذه المياه الحارّه مع المياه البارده،تحدث ظاهره مفيـده جـدّا للإنسان،و هى حدوث حاله من الإغمـاء أو الموت الجمـاعى للحيوانـات المجهريه المعلّقه فى المـاء و ذلـك فى نقطه التماس و الالتقاء بين المياه الحارّه و المياه البارده و بهذا تتوفّر فى هذه المناطق مواد غذائيه كثيره لا حصـر لها و تكون سـببا فى جذب قطعان الأسماك الكبير،حيث يقصد الصـيادون هذه المناطق للاستفاده من صيد هذه الحيوانات،و تعتبر هذه المنطقه من أفضل المناطق فى العالم لصيد الأسماك (۱) .

و هذا يمثّل أحد التفاسير للآيات أعلاه،و هو لا يتنافى مع التفاسير الاخرى، و لذا يمكن الجمع بينهما.

۳-تفسير من أعماق الآيات

نقل

فى حـديث للإمام الصادق عليه السّـلام فى تفسـير هـذه الآيه مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ أنّه قال:«و على و فاطمه عليهما السّـلام بحران عميقان لا يبغى أحدهما على صاحبه. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ قال:الحسن و الحسين» (۲) .

و نقل هذا المعنى عن بعض أصحاب الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى تفسير الدرّ المنثور (۳) .

و نقله العلّامه الطبرسى فى مجمع البيان مع اختلاف يسير.

۱- ۱) -دائره المعارف(الثقافيه)ج ۱۲ ص ۱۲۲۸،و كذلك مجله الميناء و البحر عدد ۴ ص ۱۰۰ بالإضافه إلى مصادر اخرى.

۲- ۲) -تفسير القمّى،ج ۲،ص ۳۴۴.

۳- ۳) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۴۲.

و من هنا نعلم أنّ القرآن الكريم له بطون،و أنّ آيه واحده يمكن أن تكون لها معان متعدّده بل عشرات المعانى.و التّفسير الأخير هو من بطون القرآن،و لا يتنافى مع المعانى الظاهريه له.

ص :۳۹۶

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۲۶ الى ۳۰]

اشاره

كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (۲۶) وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِكْرامِ (۲۷) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۲۸) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (۲۹) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۳۰)

التّفسير

اشاره

كلّ شيء هالك إلاّ وجهه:

استمرارا لشرح النعم الإلهيّه،فى هذه الآيات يضيف سبحانه قوله: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ و هنا يتساءل كيف يكون الفناء نعمه إلهيه؟ و للجواب على هـذا السؤال نذكر ما يلى:يمكن ألاّ يكون المقصود بالفناء هنا هو الفناء المطلق،و إنّما هو الباب الذى يطلّ منه على عالم الآخره،و الجسر الـذى لا بـدّ منه للوصول إلى دار الخلد،بلحاظ أنّ الدنيا بكلّ نعمها هى سـجن المؤمن، و الخروج منها هو التحرر من هذا السجن المظلم.

أو أنّ النعم الإلهيّه الكثيره-المذكور سابقا-يمكن أن تكون سـببا لغفله البعض و إسـرافهم فيها بأنواع الطعام و الشـراب و الزينه و الملابس و المراكب و غير

ذلک.ممّا یستلزم تحذیرا إلهیّا للإنسان،بأنّ هذه الدنیا لیست المستقّر،فالحذر من التعلّق بها،و لا بدّ من الاستفاده من هذه النعم فی طاعه اللّه..إنّ هذا التنبیه و التذکیر بالرحیل عن هذه الدنیا هو نعمه عظیمه.

الضمیر فی(علیها)یرجع إلی الأرض التی ورد ذکرها فی الآیات السابقه، بالإضافه إلی القرائن الاخری الموجوده،لذا فهو واضح.

کما أنّ المقصود مَنْ عَلَیْها هم الجنّ و الإنس مع العلم أنّ بعض المفسّرین احتملوا أنّ الحیوانات و الکائنات الحیّه جمیعا مشموله بهذا المعنی.

و بما أنّ کلمه(من)تستعمل غالبا للعاقل،لذا فالمعنی الأوّل هو الأنسب.

صحیح أنّ مسأله الفناء لا تنحصر بالإنس و الجنّ فقط،و لا تختّص بالکائنات الموجوده علی الأرض فحسب،حیث یصرّح القرآن الکریم بأنّ أهل السماء و الأرض جمیعا یفنون،و ذلک فی قوله: کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلاّ وَجْهَهُ ، (۱) و لکن لمّا کان الحدیث یدور حول أهل الأرض،لذا فهم المقصودون.

و یضیف فی الآیه اللاحقه قوله سبحانه: وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ .

«وجه»معناه اللغوی معروف و هو القسم الأمامی للشیء بحیث یواجهه الإنسان فی الطرف المقابل،و استعمالها بخصوص لفظ الجلاله یقصد به(الذات المقدّسه).

فسّر البعض وَجْهُ رَبِّکَ بمعنی الصفات الإلهیه المقدّسه،التی عن طریقها تنزل نعم و برکات اللّه علی الإنسان کالرحمه و المغفره و العمل و القدره.

و یحتمل أن یکون المقصود هی الأعمال التی تنجز من أجل اللّه،و بناء علی هذا فالجمیع یفنی،و الشیء الباقی هی الأعمال التی تنجز بإخلاص و لرضی اللّه

۱- ۱) -القصص،۸۸.

تعالى..

إلاّ أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب.

أمّا ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرام و الذى هو وصف ل(الوجه)فإنّه يشير إلى صفات الجمال و الجلال للّه سبحانه،لأنّ ذُو الْجَلالِ تتبّئنا عن الصفات التى يكون اللّه أسمى و أجلّ منها(الصفات السلبيه).و كلمه«الإكرام»تشير إلى الصفات التى تظهر حسن و قيمه الشىء،و هى الصفات الثبوتيه للّه سبحانه كعلمه و قدرته.

و بناء على هذا فإنّ معنى الآيه بصوره عامّه يصبح كالآتى:إنّ الباقى فى هذا العالم هو الذات المقدّسه للّه سبحانه،و التى تتّصف بالصفات الثبوتيه و المنزّهه عن الصفات السلبيه.

كما فسّر البعض أنّ(ذو الإكرام)هو إشاره إلى الألطاف و النعم الإلهيه التى تفضّل اللّه بها و أكرمها لخاصّه أوليائه،و من الممكن الجمع بين هذه المعانى المختلفه للآيه أعلاه.

و نقرأ

فى حديث أنّ رجلا كان يصلّى فى محضر الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث دعا اللّه سبحانه كذلك:«اللهمّ إنّى أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلاّ أنت المنّان،بديع السماوات و الأرض،ذو الجلال و الإكرام،يا حىّ يا قيّوم».

فقال الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأصحابه:«أ تدرون بأى اسم دعا اللّه؟»فقالوا:اللّه و رسوله أعلم.

قال:«و الذى نفسى بيده،لقد دعا اللّه باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب، و إذا سئل به أعطى» (۱) .

ثمّ يخاطب الخلائق مرّه اخرى: فَبِأَىِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و مضمون الآيه اللاحقه فى الحقيقه هى نتيجه للآيات السابقه،حيث يقول

۱- ۱) -تفسير روح المعانى،ج ۲۷،ص ۹۵.

سبحانه: يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ .

و لماذا لا يكون كذلك فى الوقت الذى يفنى الجميع و يبقى وحده سبحانه، و ليس هذا فى نهايه العالم فقط،و إنّما الآن أيضا فانّ الكائنات فانيه فى مقابله و بقاءها مرتبط بمشيئته،و إذا أعرض بلطفه فسيتلاشى الكون بأجمعه،و على هذا فهل يوجد أحد سواه يطلب أهل السماوات و الأرض قضاء حوائجهم منه و يسألونه تدبير شؤونهم؟! التعبير ب(يسأله)جاء بصيغه المضارع،و هو دليل على أنّ السؤال و الطلب فى الكائنات و مستمر من الذات الإلهيّه المقدّسه،و الجميع يستلهمون من مبدأ فيضه، و لسان حالهم يطلب الوجود و البقاء و قضاء الحوائج،و هذا شأن الموجود الممكن الذى هو مرتبط بواجب الوجود ليس فى الحدوث فقط.و إنّما فى البقاء أيضا.

ثمّ يضيف سبحانه: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ .

نعم إنّ خلقه مستمر،و إجاباته لحاجات السائلين و المحتاجين لا تنقطع،كما أنّ إبداعاته مستمرّه فيجعل الأقوام يوما فى قوّه و قدره،و فى يوم آخر يهلكهم، و يوما يعطى السلامه و الشباب،و فى يوم آخر الضعف و الوهن،و يوما يذهب الحزن و الهمّ من القلوب و آخر يكون باعثا له.و خلاصه الأمر أنّه فى كلّ يوم- و طبقا لحكمته و نظامه الأكمل-يخلق ظاهره جديده و خلقا و أحداثا جديده.

و الالتفات إلى هذه الحقيقه من جهه يوضّح احتياجاتنا المستمرّه لذاته المقدّسه،و من جهه اخرى فإنّه يذهب اليأس و القنوط من القلوب،و من جهه ثالثه فإنّه يلوى الغرور و يكسر الغفله فى النفوس.

نعم،إنّه سبحانه له فى كلّ يوم شأن و عمل.

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرين ذكروا قسما من هذا المعنى الواسع تفسيرا للآيه،إلاّ أنّ البعض ذكر فى تفسيرها،أنّها مغفره الذنوب،و ذهاب الحزن،و إعزاز أقوام و إذلال آخرين فقط.

و البعض الآخر قال:إنّها مسأله الخلق و الرزق و الحياه و الموت و العزّه و الذلّه فقط.

و البعض الآخر عنون مسأله الخلق و الموت بالنسبه للإنسان و قال:إنّ للّه جيوشا ثلاثه:جيش ينتقل من أصلاب الآباء إلى أرحام الامّهات،و جيش يخرج إلى عالم الدنيا من أرحام الامّهات،و جيش يساق من عالم الدنيا إلى القبور.

و كما قلنا فإنّ للآيه مفهوما واسعا يشمل كلّ خلق جديد و خلقه جديده، و يشمل كلّ تغيير و تحوّل فى هذا العالم.

و نقرأ

فى روايه لأمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال فى أحد خطبه: «الحمد للّه الذى لا يموت و لا تنقضى عجائبه لأنّه كلّ يوم هو فى شأن،من إحداث بديع لم يكن» (۱) .

و نقرأ

فى حديث آخر للرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى تفسيره الآيه الكريمه: «من شأنه أن يغفر ذنبا و يفرّج كربا و يرفع قوما و يضع آخرين» (۲) .

و لا بدّ من الانتباه لهذه النقطه أيضا:إنّ المقصود من(يوم)هو ليس(النهار) فى مقابل(الليل)بل يشمل الأحقاب المتزامنه،و كذلك الساعات و اللحظات، و مفهومه أنّ اللّه المتعال فى كلّ زمان فى شأن و عمل.

كما أنّ البعض ذكروا شأنا نزوليا للآيه،و هو أنّها نزلت ردّا على قول اليهود الذين يعتقدون أنّ اللّه عزّ و جلّ يعطّل كلّ الأعمال فى يوم السبت،و لا يصدر أى حكم (۳) .فالقرآن الكريم يقول:إنّ خلق اللّه و تدبيره ليس له توقّف.

و مرّه اخرى-بعد هذه النعم المستمرّه و الإجابه لاحتياجات جميع خلقه من أهل السماوات و الأرض يكرّر قوله سبحانه: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

۱- ۱) -أصول الكافى مطابق نقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۹۳.

۲- ۲) -مجمع البيان نهايه الآيه مورد البحث،و نقل هذا الحديث أيضا فى روح المعانى من صحيح البخارى.

۳- ۳) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۰۲.

بحوث

اشاره

۱-ما هی حقیقه الفناء؟

ما مرّ بنا فی الآیات السابقه و هو أنّ«الکلّ یفنی إلاّ اللّه»لیس بمعنی الفناء المطلق،و أنّ روح الإنسان تفنی أیضا أو أنّ التراب الناشئ من بدنه بعد الموت سینعدم أیضا،إذ أنّ الآیات القرآنیه صرّحت بوجود عالم البرزخ إلی یوم القیامه (۱) .

و من جهه اخری فإنّ اللّه سبحانه یذکر لمرّات عدّه أنّ الموتی یخرجون من قبورهم یوم القیامه (۲) .

و یذکر سبحانه فی آیه اخری أنّ رمیم العظام یلبس الحیاه مرّه اخری بأمر اللّه (۳) .

و هذه الآیات کلّها شاهد علی أنّ الفناء فی الآیه و الآیات الاخری بمعنی اضطراب نظام الجسم و الروح و قطع الارتباط بینهما و اضطراب عالم الخلقه کذلک، و حلول عالم جدید محلّ العالم السابق.

۲-استمرار الخلق و الإبداع

قلنا:إنّ الآیه الکریمه: کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ تدلّ علی دوام الخلقه و استمرار الخلق،و أنّها مبعث أمل من جهه،و نافیه للغرور من جهه اخری،لذا فانّ القاده الإسلامیین یعتمدون علیها کثیرا لبعث الأمل فی النفوس،کما نقرأ ذلک فی تبعید الصحابی الجلیل«أبی ذرّ الغفاری»إلی(الربذه)حیث یذکر التاریخ أنّ علیا علیه السّلام جاء لتودیعه فواساه بکلمات مؤثّره،ثمّ أعقبه ابنه الإمام الحسن علیه السّلام حیث خاطب أبا ذر رضی اللّه عنه بقوله«یا عمّاه»تکریما له و أعقبه أخوه سیّد الشهداء الإمام

۱- ۱) -المؤمنون،۱۰۰.

۲- ۲) -سوره یس،۵۱.

۳- ۳) -سوره یس،۷۹.

الحسين عليه السّلام بقوله لأبى ذرّ: «يا عمّاه إنّ اللّه تعالى قادر على أن يغيّر ما قد ترى.اللّه كلّ يوم فى شأن،و قد منعك هؤلاء القوم دنياهم و منعتهم دينك فاسأل اللّه الصبر و النصر (۱) ...

و نقرأ أيضا أنّ الإمام الحسين عليه السّلام و هو فى طريقه إلى كربلاء لقى الشاعر «الفرزدق»عند(صفاح)فسأله الإمام عليه السّلام عن خبر الناس خلفه-إشاره إلى أهل العراق-فقال:الخبير سألت،قلوب الناس معك،و سيوفهم مع بنى أميّه،و القضاء ينزل من السماء و اللّه يفعل ما يشاء.

فقال الإمام الحسين عليه السّلام: (صدقت للّه الأمر يفعل ما يشاء و كلّ يوم ربّنا فى شأن) (۲) .

و كلّ ذلك يرينا أنّ هذه الآيه هى الآيه باعثه للأمل فى نفوس المؤمنين.

و ثمّه قصّه اخرى فى هذا الصدد حيث ذكروا أنّ أحد الأمراء سأل وزيره عن تفسير هذه الآيه،إلاّ أنّ الوزير أعلن عن عدم علمه بها و طلب مهله ليوم غد، و رجع إلى البيت محزونا،و كان لديه غلام أسود ذو علم و معرفه،فسأله عمّا به، فحدّث غلامه بالقصّه،فأجابه:إذا ذهبت إلى الأمير فأخبره إذا كان يرغب فى معرفه تفسير هذه الآيه فأنا مستعدّ لذلك...فطلبه الأمير و سأله،فأجابه الغلام:

يا أمير،شأنه يولج الليل فى النهار،و يولج النهار فى الليل،و يخرج الحىّ من الميّت،و يخرج الميّت من الحىّ،و يشفى سقيما،و يسقم سليما،و يبتلى معافى، و يعافى مبتلى،و يعزّ ذليلا،و يذلّ عزيزا،و يفقر غنيّا،و يغنى فقيرا..

فقال الأمير:«فرّجت عنّى فرّج اللّه عنك»ثمّ أكرمه و أنعمه (۳) .

۳-الحركه الجوهريه

۱- ۱) -الغدير،ج ۸،ص ۳۰۱.

۲- ۲) -الكامل لابن الأثير،ج ۴،ص ۴۰.

۳- ۳) -تفسير القرطبى،ج ۹،ص ۶۳۳۷.

بعض المؤيدّين للحركه الجوهريه يستدلّون لإثبات مرادهم بالآيات القرآنيه أو يعتبرونها إشاره لمقصودهم،و من ضمن ما يستشهدون به الآيه الكريمه: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ .

التوضيح:يعتقد الفلاسفه القدماء أنّ للحركه أربع مقولات عرضيه هی:(أين، كيف،كم،وضع).

و بتعبير أوضح أنّ حركه الجسم تكون بتغيير مكانه و ذلك بانتقاله،و هذه هی مقوله(الأين)،أو بنموّه أو زياده كمّيته و هذه مقوله«الكم».أو تغيّر اللون و الطعم و الرائحه(كشجره التفاح)و هذا المقصود من«الكيف»،أو أن يدور فی مكانه حول نفسه كالحركه الوضعيه للأرض و هذا ما يراد به من«الوضع».

و قد كان سائدا أنّ الحركه غير ممكنه فی جوهر و ذات الجسم أبدا،لأنّه فی كلّ حركه يجب أن تكون ذات الجسم المتحرّك ثابته،إلّا أنّ عوارضه قد تتغيّر، فالحركه لا تتصوّر فی ذات الشیء و جوهره،بل فی اعراضه.

لكنّ الفلاسفه المتأخرّين رفضوا هذه النظريه و اعتقدوا بالحركه الجوهريه، و قالوا:إنّ أساس الحركه هی الذات،الجوهر،و التی تظهر آثارها فی العوارض.

و أوّل شخص طرح هذه النظريه بشكل تفصيلی استدلالی هو المولی صدر الدين الشيرازی حيث قال:إنّ كلّ ذرّات الكائنات و عالم المادّه فی حركه دائبه، أو بتعبير آخر:إنّ مادّه الأجسام وجود سيّال متغيّر الذات دائما،و فی كلّ لحظه له وجود جديد يختلف عن الوجود السابق له،و لكون هذه التغيّرات متّصله مع بعضها فإنّها تحسب شيئا واحدا،و بناء على هذا فإنّ لنا فی كلّ لحظه وجودا جديدا،إلّا أنّ هذه الوجودات متصله و مستمره و لها صوره واحده،أو بتعبير آخر:إنّ الماده لها أربعه أبعاد(طول و عرض و عمق و أمّا البعد الآخر فهو ما نسمّيه(الزمان)و هذا الزمان ليس بشیء إلّا مقدار الحركه فی الجوهر)لاحظوا جيّدا.

و ممّا يجدر ذكره أنّ الحركه الجوهريه لا ترتبط بمسأله الحركه فی داخل

الذرّه لأنّها حركه وضعيه و عرضيه،أمّا الحركه فى الجوهر فلها مفهوم عميق جدّا تشمل الذات و الجوهر.

و العجيب هنا أنّ المتحرّك هو نفس الحركه.

و لإثبات هذا المقصود فإنّهم يستدلّون بدلائل عديده لا مجال لذكرها هنا،إلّا أنّه لا بأس بالإشاره إلى نتيجه هذا الرأى الفلسفى و هو أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ إدراكنا لمسأله معرفه اللّه أوضح من أى زمان،لأنّ الخلق و الخلقه لم تكن فى بدايه الخلق فحسب،بل إنّها فى كلّ ساعه و كلّ لحظه،و إنّ اللّه سبحانه مستمر فى خلقه، و نحن مرتبطون به دائما و مستفيضون من فيض ذاته و هذا معنى كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ .

و من الطبيعى أن لا مانع من أن يكون هذا المفهوم جزءا من المفهوم الواسع للآيه الكريمه.

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۳۱ الى ۳۶]

اشاره

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ اَلثَّقَلاٰنِ (۳۱) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۳۲) يٰا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطٰارِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَانْفُذُوا لاٰ تَنْفُذُونَ إِلاّٰ بِسُلْطٰانٍ (۳۳) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۳۴) يُرْسَلُ عَلَيْكُمٰا شُوٰاظٌ مِنْ نٰارٍ وَ نُحٰاسٌ فَلاٰ تَنْتَصِرٰانِ (۳۵) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۳۶)

التّفسير

اشاره

التحدّى المشروط:

النعم الإلهيّه التى استعرضتها الآيات السابقه كانت مرتبطه بهذا العالم،إلاّ أنّ الآيات مورد البحث تتحدّث عن أوضاع يوم القيامه،و خصوصيات المعاد،و فى الوقت الذى تحمل تهديدا للمجرمين،فإنّها وسيله لتربيه و توعيه و إيقاظ المؤمنين،بالإضافه إلى أنّها مشجّعه لهم للسير فى طريق مرضاته سبحانه،و من هنا فإنّنا نعتبرها نعمه.لذلك بعد ذكر كلّ واحده من هذه النعم يتكرّر نفس السؤال الذى كان يعقّب ذكر كلّ نعمه من النعم السابقه.

يقول سبحانه فى البدايه: سَنَفْرُغُ لَكَمْ أَيُّهَ الثَّقَلاٰنِ (۱) (۲) .

نعم،إنّ اللّه العالم القادر سيحاسب فى ذلك اليوم الإنس و الجنّ حسابا دقيقا على جميع أعمالهم و أقوالهم و نيّاتهم،و يعيّن لكلّ منهم الجزاء و العقاب.

و مع علمنا بأنّ اللّه سبحانه لا يشغله عمل عن عمل،و علمه محيط بالجميع فى آن واحد،و لا يشغله شىء عن شىء (و لا يشغله شأن عن شأن)و لكنّنا نواجه التعبير فى(سنفرغ)و التى تستعمل غالبا بالتوجّه الجادّ لعمل ما،و الانصراف الكلّى له،و هذا من شأن المخلوقات بحكم محدوديتها.

إلاّ أنّه استعمل هنا للّه سبحانه،تأكيدا على مسأله حساب اللّه تعالى لعباده بصوره لا يغادر فيها صغيره و لا كبيره إلاّ أحصاها،و لا يغفل عن مثقال ذرّه من أعمال الإنسان خيرا أو شرّا،و الأظرف من ذلك أنّ اللّه الكبير المتعال هو الذى يحاسب بنفسه عبده الصغير،و علينا أن نتصوّركم هى مرعبه و مخيفه تلك المحاسبه.

(الثقلان)من مادّه(ثقل)على وزن(كبر)بمعنى الحمل الثقيل و جاءت بمعنى الوزن أيضا،إلاّ أنّ(ثقل)على وزن(خبر)تقال عاده لمتاع و حمل المسافرين، و تطلق على جماعه الإنس و الجنّ و ذلك لثقلهم المعنوى،لأنّ اللّه تبارك و تعالى قد أعطاهم عقلا و شعورا و علما و وعيا له وزن و قيمه بالرغم من أنّ الثقل الجسدى لهم ملحوظ أيضا كما قال تعالى: وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها ، (۳) حيث ورد أنّ أحد معانيها هو خروج الناس من القبور فى يوم القيامه،إلاّ أنّ التعبير فى الآيه مورد البحث جاء باللحاظ المعنوى،خاصّه و أنّ الجنّ ليس لهم ثقل مادّى.

۱- ۱) -يجب الالتفات إلى أنّ رسم الخطّ القديم فى القرآن المجيد كتبت(أيّها)فى موارد بصوره(أيّه)و التى هى فى الآيه مورد البحث و آيتين أخريين(النور آيه ۳۱،و الزخرف آيه ۴۹)فى الوقت الذى تكتب(أيّها)فى الحالات الاخرى بالألف الممدوده،و الملاحظ أنّها كانت على أساس قاعده رسم الخطّ القديم.

۲- ۲) -مع كون«الثقلين»تنبيه فالضمير فى لكم أتى جمعا و ذلك إشاره إلى مجموعتين.

۳- ۳) -الزلزله،۲.

التأكيد على هاتين الطائفتين بالخصوص لأنّ التكاليف الإلهيّه مختّصه بهما فى الغالب.

و بعد هذا يكرّر اللّه سبحانه سؤاله مرّه اخرى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و تعقيبا على الآيه السابقه التى كانت تستعرض الحساب الإلهى الدقيق، يخاطب الجنّ و الإنس مرّه اخرى بقوله: يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ للفرار من العقاب الإلهى فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاّ بِسُلْطانٍ أى بقوّه إلهيه،فى حين أنّكم فاقدون لمثل هذه القوّه و القدره.

و بهذه الصوره فإنّكم لن تستطيعوا أن تفرّوا من محكمه العدل الإلهى،فحيثما تذهبون فهو ملكه و تحت قبضته و محلّ حكومته تعالى،و لا مناصّ لهذا المخلوق الصغير من الفرار من ميدان القدره الإلهيّه؟كما

قال الإمام على عليه السّلام فى دعاء كميل بن زياد المربى للروح: (و لا يمكن الفرار من حكومتك).

«معشر»فى الأصل من(عشر)مأخوذ من عدد«عشره»،و لأنّ العدد عشره عدد كامل،فإنّ مصطلح(معشر)يقال:للمجموعه المتكامله و التى تتكوّن من أصناف و طوائف مختلفه.

«أقطار»جمع(قطر)بمعنى أطراف الشىء.

«تنفذوا»من مادّه(نفوذ)،و هى فى الأصل بمعنى خرق و عبور من شىء، و التعبير(من أقطار)إشاره إلى شقّ السماوات و تجاوزها إلى خارجها.

و بالمناسبه فإنّ تقديم«الجنّ»هنا جاء لاستعدادهم الأنسب للعبور من السماوات، و قد ورد اختلاف بين المفسّرين على أنّ الآيه أعلاه هل تتحدّث عن القيامه،أو أنّ حديثها عن عالم الدنيا،أو كليهما؟ و لأنّ الآيات السابقه و اللاحقه تتحدّث عن وقائع العالم الآخر،فإنّ المتبادر إلى الذهن أنّ الآيه تتحدّث عن الهروب و الفرار من يد العداله الإلهيه الذى يفكّر به

العاصون فی ذلک الیوم.

إلاّ أنّ البعض بلحاظ جمله: لا تَنْفُذُونَ إِلاّ بِسُلْطانٍ اعتبرها إشاره إلی الرحلات الفضائیه للإنسانیه،و قد ذکر القرآن شروطها من القدره العلمیه و الصناعیه.

و یحتمل أیضا أن یکون المقصود منها هو عالم الدنیا و عالم القیامه،یعنی أنّکم لن تتمکّنوا من النفوذ بدون قدره اللّه فی أقطار السماوات لیس فی هذه الدنیا فحسب،بل فی عالم الآخره أیضا،حیث وضعت فی الدنیا وسیله محدوده لاختبارکم،أمّا فی الآخره فلا توجد أیّه وسیله لکم.

و فسّرها البعض تفسیرا رابعا حیث قالوا:إنّ المقصود بالنفوذ هو النفوذ الفکری و العلمی فی أقطار السماوات،الذی یمکن للبشر إنجازه بواسطه القدره الاستدلالیه.

إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل مناسب أکثر،خاصّه و أنّ بعض الأخبار التی نقلت من المصادر الإسلامیه تؤیّده،و من جملتها حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام حیث یقول:

«إذا کان یوم القیامه جمع اللّه العباد فی صعید واحد،و ذلک أن یوحی إلی السماء الدنیا أن اهبطی بمن فیک،فیهبط أهل السماء الدنیا بمثلی من فی الأرض من الجنّ و الإنس و الملائکه،ثمّ یهبط أهل السماء الثانیه بمثل الجمیع مرتین،فلا یزالون کذلک حتّی یهبط أهل سبع سماوات فتصیر الجنّ و الإنس فی سبع سرادقات من الملائکه ثمّ ینادی مناد، یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاّ بِسُلْطانٍ فینظرون فإذا قد أحاط بهم سبع أطواق من الملائکه» (۱) .

۱- ۱) -تفسیر الصافی ص ۵۱۷ و تفسیر مجمع البیان ج ۹ ص ۲۰۵.

كما أنّ الجمع بين التفاسير ممكن أيضا.

و يخاطب سبحانه هاتين المجموعتين«الجنّ و الإنس»بقوله: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و التهديد هنا لطف إلهى أيضا،فالبرغم من أنّه يحمل تهديدا ظاهريا،إلّا أنّه عامل للتنبيه و الإصلاح و التربيه،حيث أنّ وجود المحاسبه فى كلّ نظام هو نعمه كبيره.

و ما ورد فى الآيه اللاحقه تأكيد لما تقدّم ذكره فى الآيات السابقه،و الذى يتعلّق بعدم قدره الجنّ و الإنس من الفرار من يد العداله الإلهيّه حيث يقول سبحانه: يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ .

«شواظ»كما ذكر الراغب فى المفردات،و ابن منظور فى لسان العرب،و كثير من المفسّرين أنّه بمعنى(الشعله العديمه الدخان)و فسّرها آخرون بأنّها(ألسنه النار)التى تقتطع من النار نفسها حسب الظاهر،و تكون خضراء اللون.و على كلّ حال فإنّ هذا التعبير يشير إلى شدّه حراره النار.

و«نحاس»بمعنى الدخان أو(الشعل ذات اللون الأحمر مصحوبه بالدخان) و التى تكون بلون النحاس،و فسّرها البعض بأنّها(النحاس المذاب)و هى لا تتناسب فى الظاهر مع ما ورد فى الآيه مورد البحث،لأنّها تتحدّث عن موجود يحيط بالإنسان فى يوم القيامه و يمنعه من الفرار من حكومه العدل الإلهى.

و كم هى عجيبه(محكمه القيامه)حين يحاط الإنسان إحاطه تامّه بالملائكه و النار الحارقه و الدخان القاتل،و لا مناص إلّا التسليم لحكم الواحد الأحد فى ذلك اليوم الرهيب.

ثمّ يضيف سبحانه قوله: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و الكلام هنا عن النعم و الآلاء من أجل ما ذكرنا من اللطف فى الآيه السابقه.

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۳۷ الى ۴۵]

اشاره

فَإِذَا اِنْشَقَّتِ اَلسَّمٰاءُ فَكٰانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهٰانِ (۳۷) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۳۸) فَيَوْمَئِذٍ لاٰ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لاٰ جَانٌّ (۳۹) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۴۰) يُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمٰاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوٰاصِي وَ اَلْأَقْدٰامِ (۴۱) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۴۲) هٰذِهِ جَهَنَّمُ اَلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اَلْمُجْرِمُونَ (۴۳) يَطُوفُونَ بَيْنَهٰا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (۴۴) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۴۵)

التّفسير

اشاره

يعرف المجرمون بسيماهم:

تكمله للآيات السابقه يتحدّث القرآن الكريم عن بعض مشاهد يوم القيامه، و الآيات أعلاه تذكر خصوصيات من مشاهد ذلك اليوم الموعود،و عن كيفيه الحساب و الجزاء و العقاب،يقول سبحانه فى بدايه الحديث: فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمٰاءُ

فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ

(۱)

.

و یستفاد من مجموع آیات«القیامه»بصوره واضحه أنّ النظام الحالی للعالم سوف یتغیّر و یضطرب و تقع حوادث مرعبه جدّا فی کلّ الوجود،فتتغیّر الکواکب و السیّارات و الأرض و السماء،و تحصل تغیّرات یصعب تصورها،و من جملتها ما ذکر فی الآیه أعلاه،و هی انشقاق و تناثر الکرات السماویه، حیث یصبح لونها أحمر بصوره مذابه کالدهن.

(ورده)و(ورد)هو الورد المتعارف،و لأنّ لون الورد فی الغالب یکون أحمر، فإنّ معنی الاحمرار یتداعی للذهن منها.

و یأتی هذا المصطلح أیضا بمعنی«الخیل الحمر»،و بما أنّ لونها یتغیّر فی فصول السنه حین یکون فی الربیع مائلا إلی الصفره،و فی الشتاء یحمّر،و یقتم لونها فی البرد الشدید،فتشبیه السماء یوم القیامه بها هو بلحاظ التغیّرات التی تحصل فی ألوانها فتاره یکون لونها کالشعله الوهاجه أحمر حارقا،و أحیانا أصفر، و اخری أسود قاتم و معتم.

«دهان»علی وزن(کتاب)،بمعنی الدهن المذاب،و تطلق أحیانا علی الرسوبات المتخلّفه للمادّه الدهنیه،و غالبا ما تکون لها ألوان متعدّده،و من هنا ورد هذا التشبیه حیث یصبح لون السماء کالدهن المذاب بلون الورد الأحمر،أو إشاره إلی ذوبان الکرات السماویه أو اختلاف لونها.

و فسّر البعض«الدهان»بمعنی الجلد أو اللون الأحمر،و علی کلّ حال فإنّ هذه التشبیهات تجسّد لنا صوره من مشهد ذلک الیوم العظیم.حیث أنّ حقیقه الحوادث فی ذلک الیوم لیس لها شبیه مع أیّه حوادث اخری من حوادث عالمنا

۱- ۱) -توجد احتمالات متعدّده فی أنّ(إذا)فی الآیه هل هی شرطیه،أم فجائیه،أم ظرفیه،و الظاهر أنّ الاحتمال الأوّل هو الأولی،و جزاء الشرط محذوف و یمکن تقدیره هکذا:(فإذا انشقّت السماء فکانت ورده کالدهان،کانت أهوال لا یطیقها البیان).

هذا.فهذه المشاهد لا نستطيع إدراكها إلّا إذا رأيناها.

و لأنّ الإخبار بوقوع هذه الحوادث المرعبه في يوم القيامه-أو قبلها-تنبيه و إنذار للمؤمنين و المجرمين على السواء،و لطف من ألطاف اللّه سبحانه،يتكرّر هذا السؤال: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و في الآيه اللاحقه ينتقل الحديث من الحوادث الكونيه ليوم القيامه إلى حاله الإنسان المذنب في ذلك اليوم، حيث يقول سبحانه: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ .

و لماذا هذا السؤال و كلّ شيء واضح في ذلك اليوم،فهو يوم البروز،و كلّ شيء يقرأ في وجه الإنسان.

قد يتوهّم أنّ المعنى الوارد في هذه الآيه يتنافى مع الآيات الاخرى التي تصرّح و تؤكّد مسأله سؤال اللّه تعالى لعباده في يوم القيامه،كما ورد في الآيه:

وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ، (۱) و كما في قوله تعالى: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ . (۲)

و يحلّ هذا الإشكال إذا علمنا أنّ يوم القيامه يوم طويل جدّا،و على الإنسان أن يجتاز محطّات و مواقف متعدّده فيه،حيث لا بدّ من التوقّف في كلّ محطّه مدّه زمنيه،و طبقا لبعض الرّوايات فإنّ عدد هذه المواقف خمسون موقفا،و في بعضها لا يسأل الإنسان إطلاقا،إذ أنّ سيماء وجهه تحكي عمّا في داخله،كما ستبيّنه الآيات اللاحقه.

كما أنّ بعض المواقف الاخرى لا يسمح له بالكلام،حيث تشهد عليه أعضاء بدنه قال تعالى: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ .

۱- ۱) -الصافات،۲۴.

۲- ۲) -الحجر،۹۲-۹۳.

(۱)

کما أنّ فی بعض المحطّات یسأل الإنسان و بدقّه متناهیه عن کافّه أعماله (۲) .

و فی بعض المواقف یسلک الإنسان سبیل الجدل و الدفاع و المخاصمه (۳) .

و خلاصه القول: إنّ کلّ محطّه لها شروطها و خصوصیاتها،و کلّ واحده منها أشدّ رعبا من الاخری.

و مرّه اخری یخاطب سبحانه عباده حیث یقول: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

نعم إنّه لا یسأل حیث یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ (۴) فهناک وجوه تطفح بالبشر و النور و تعبّر عن الإیمان و صالح الأعمال،و اخری مسودّه قاتمه مکفهّره غبراء تحکی قصّه کفرهم و عصیانهم قال تعالی: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَهٌ ضاحِکَهٌ مُسْتَبْشِرَهٌ وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَهٌ تَرْهَقُها قَتَرَهٌ . (۵)

ثمّ یضیف سبحانه: فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصِی وَ الْأَقْدامِ .

«النواصی»:جمع ناصیه و کما یقول الراغب فی المفردات أنّ الأصل بمعنی الشعر بمقدّمه الرأس من مادّه(نصأ)علی وزن(نصر)و تعنی الاتّصال و الارتباط، «و أخذ بناصیته»بمعنی أخذه من شعره الذی فی مقدّمه رأسه،کما تأتی أحیانا کنایه عن الغلبه الکامله علی الشیء.

أقدام:جمع«قدم»بمعنی الأرجل.

و المعنی الحقیقی للآیه المبارکه هو أنّ الملائکه تأخذ المجرمین فی یوم القیامه من نواصیهم و أرجلهم،و یرفعونهم من الأرض بمنتهی الذلّه و یلقونهم فی

۱- ۱) -سوره یس،۶۵.

۲- ۲) -کما ورد فی الآیه موضع البحث و الآیتین المشار لهما أعلاه.

۳- ۳) -کما ورد فی الآیه فی سوره النحل الآیه(۱۱۱).

۴- ۴) -(سیما)فی الأصل بمعنی العلامه،و تشمل کلّ علامه فی الوجه و سائر مواضع البدن،و لأنّ علامه الرضا و الغضب تبدو فی الوجه أوّلا،فإنّه یتداعی ذکر الوجه فی ذکر هذه المفردات.

۵- ۵) -عبس.۳۹-۴۱.

جهنّم،أو أنّه كنايه عن منتهى ضعف المجرمين و عجزهم أمام ملائكه الرحمن، حيث يقذفونهم فى نار جهنّم بذلّه تامّه،فما أشدّ هذا المشهد و ما أرعبه!! و مرّه اخرى يضيف سبحانه: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لأنّ التذكير بيوم القيامه هو لطف منه تعالى.

ثمّ يقول سبحانه: هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ .

و ذكر المفسّرون تفاسير مختلفه حول المخاطبين المقصودين فى هذه الآيه الكريمه،و هل هم حضّار المحشر؟أو أنّ المخاطب هو شخص الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فحسب،و قد ذكر له هذا المعنى فى الدنيا؟و المرجّح فى رأينا هو المعنى الثانى خاصّه،لأنّ الفعل(يكذّب)جاء بصيغه المضارع.و أستفيد من(المجرمون)ما يحمل على الغائب،و هذا يوضّح أنّ اللّه تعالى قال لرسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:هذه أوصاف جهنّم التى ينكرها المجرمون باستمرار فى هذه الدنيا.و قيل:إنّ المخاطب هو جميع الجنّ و الإنس حيث يوجّه لهم إنذار يقول لهم فيه:هذه جهنّم التى ينكرها المجرمون،لها مثل هذه الأوصاف التى تسمعونها،لذلك يجب أن تنتبهوا و تحذروا أن يكون مصيركم هذا المصير.

و يضيف سبحانه فى وصف جهنّم و عذابها المؤلم الشديد حيث يقول:

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

.

«آن»و«آنى»هنا بمعنى الماء المغلى و فى منتهى الحراره و الإحراق،و فى الأصل من مادّه(إنّا)على وزن(رضا)بمعنى الوقت لأنّ الماء الحارق وصل إلى وقت و مرحله نهائيه.

و بهذه الحاله فإنّ المجرمين يحترقون وسط هذا اللهيب الحارق لنار جهنّم، و يظمأون و يستغيثون للحصول على ماء يروى ظمأهم،حيث يعطى لهم ماء مغلى (أو يصبّ عليهم)ممّا يزيد و يضاعف عذابهم المؤلم.

و يستفاد من بعض الآيات القرآنيه أنّ(عين حميم)الحارقه تكون بجنب

جهنّم،و يلقى فيها من يستحقّ عذابها ثمّ فى النار يسجرون،قال تعالى: يُسْحَبُونَ فِى الْحَمِيمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ . (۱)

و التعبير ب يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فى الآيه مورد البحث،يتناسب أيضا مع هذا المعنى.

و مرّه اخرى بعد هذا التنبيه و التحذير الشديد الموقظ،الذى هو لطف من اللّه يقول البارئ عزّ و جلّ: فَبِأَىِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

۱- ۱) -المؤمن،۷۱-۷۲.

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۴۶ الى ۵۵]

اشاره

وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (۴۶) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۴۷) ذَواتا أَفْنانٍ (۴۸) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۴۹) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (۵۰) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۵۱) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (۵۲) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۵۳) مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ جَنَى اَلْجَنَّتَيْنِ دانٍ (۵۴) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۵۵)

التّفسير

اشاره

الجنّتان اللتان أعدتا للخائفين:

يترك القرآن الكريم وصفه لأهل النار و حالاتهم البائسه لينقلنا إلى صفحه جديده من صفحات يوم القيامه،و يحدّثنا فيها عن الجنّه و أهلها،و ما أعدّ لهم من النعم فيها،و التى يصوّرها سبحانه بشكل مشوّق و مثير ينفذ إلى أعماق القلوب فى عمليه مقارنه لما عليه العاصون من عذاب شديد يحيط بهم و التى تحدّثت عنها الآيات السابقه،و ما ينتظر المؤمنين من جنّات و عيون و قصور و حور فى الآيات

أعلاه،يقول سبحانه: وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ .

«الخوف»من مقام اللّه،جاء بمعنى الخوف من مواقف يوم القيامه و الحضور أمام اللّه للحساب،أو أنّها بمعنى الخوف من المقام العلمى للّه و مراقبته المستمرّه لكلّ البشر (۱) .

و التّفسير الثّانى يتناسب مع ما ذكر فى الآيه(۳۳)من سوره الرعد: أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ .

و نقرأ

فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام فى تفسيره لهذه الآيه أنّه قال: «و من علم أنّ اللّه يراه و يسمع ما يقول،و يعلم ما يعلمه من خير أو شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال،فذلك الذى خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى» (۲) .

و يوجد هنا تفسير ثالث.هو أنّ الخوف من اللّه تعالى لا يكون بسبب نار جهنّم،و الطمع فى نعيم الجنّه،بل هو الخوف من مقام اللّه و جلاله فقط.

و هنالك تفسير رابع أيضا،و هو أنّ المقصود من(مقام اللّه)هو الخوف من مقام عدالته،لأنّ ذاته المقدّسه لا تستلزم الخوف،إنّما هو الخوف من عدالته،الذى مردّه هو خوف الإنسان من أعماله،و الإنسان المنزّه لا يخشى الحساب.

و من المعروف أنّ المجرمين إذا مرّوا بالمحكمه أو السجن ينتابهم شىء من الخوف بسبب جناياتهم على عكس الأبرار حيث يتعاملون بصوره طبيعيّه مع الأماكن المختلفه.

و للخوف من اللّه أسباب مختلفه،فأحيانا يكون بسبب قبح الأعمال و انحراف الأفكار،و اخرى بسبب القرب من الذات الإلهيّه حيث الشعور بالخوف و القلق من الغفله و التقصير فى مجال طاعه اللّه،و أحيانا اخرى لمجرّد تصوّرهم لعظمه اللّه

۱- ۱) -فى الصوره الاولى يكون المقام اسم مكان،و فى الثانيه يكون مصدرا(ميميّا).

۲- ۲) -اصول الكافى طبقا لنقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۹۷ حيث يستفاد من ذيل الحديث أنّ الإمام عليه السّلام ذكر هذا فى تفسير الآيه وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى سوره النازعات ۴۰/ بالرغم من كون محتوى الآيتين واحد

اللامتناهيه و ذاته اللامحدوده فينتابهم الشعور بالخوف و الضعه أمام قدسيته العظيمه..و هذا النوع من الخوف يحصل من غايه المعرفه للّه سبحانه،و يكون خاصا بالعارفين و المخلصين لحضرته.

و لا تضادّ بين هذه التفاسير فيمكن جمعها فى مفهوم الآيه.

و أمّا(جنّتان)فيمكن أن تكون الاولى ماديّه جسميه،و الثانيه معنويه روحيه، كما فى قوله تعالى: لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَهٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ . (۱)

ففى هذه الآيه مضافا إلى الجنّه الماديّه حيث الأنهار تجرى من تحت الأشجار و المطهّرات من الزوجات،هناك جنّه معنويه أيضا حيث الحديث عن رضوان اللّه تعالى.

أو أنّ الجنّه الاولى جزاء أعمالهم،و الجنّه الثانيه تفضل على العباد و زياده فى الخير لهم،يقول سبحانه: لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ . (۲)

أو أنّ هناك جنّه للطاعه و اخرى لترك المعصيه.

أو أنّ أحدهما للإيمان،و الثانيه للأعمال الصالحه.

أو لأنّ المخاطبين من الجنّ و الإنس،لذا فإنّ كلّ واحده من هاتين الجنّتين تتعلّق بطائفه منهما.

و من الطبيعى أن لا دليل على كلّ واحد من هذه التفاسير،و يمكن جمعها فى مفهوم هذه الآيه،إلّا أنّ من الطبيعى أنّ اللّه تعالى هيّأ لعباده الصالحين نعما عديده لهم فى الجنّه حيث مستقرّهم،و لأهل النار(مياه حارقه و سعير لا يطاق).

و مرّه اخرى:و بعد ذكر هذه النعم العظيمه يخاطب الجميع بقوله: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

۱- ۱) -آل عمران،۱۵.

۲- ۲) -النور،۳۸.

ثمّ يضيف سبحانه فى وصفه لهاتين الجنّتين بقوله: ذَوَاتَا أَفْنَانٍ .

«ذواتا»تثنيه(ذات)بمعنى صاحب و مالك (۱) .

«أفنـان»جمع(فنن)على وزن(قلم)و الكلمه فى الأصـل بمعنى الغصون الطريّه المملوءه من الأوراق،كما تأتى أحيانا بمعنى«النوع».و يمكن أن يستعمل المعنيان فى الآيه مورد البحث،حيث فى الصوره الاولى إشاره إلى الأغصان الطريه لأشـجار الجنّه،على عكس أشجار الدنيا حيث غصونها هرمه و يابسه.

كما يشير فى الصوره الثانيه إلى تنوّع نعم الجنّه و أنواع الهبات فيها، لذا فلا مانع من استعمال المعنيين.

كما يحتمل أن يراد معنى آخر و هو أنّ لكلّ شجره عدّه غصون مختلفه و فى كلّ غصن نوع من الفاكهه.

و بعد ذكر هذه النعم يكرّر سبحانه السؤال مرّه اخرى فيقول: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

و لأنّ البساتين النضره و الأشجار الزاهيه ينبغى أن تكون لها عيون،أضاف سبحانه فى وصفه لهذه الجنّه بقوله: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ .

ثمّ يطرح مقابل هذه النعمه الإضافيه قوله: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

و بالرغم من أنّ الآيه أعلاه لم توضّح لنا شيئا عن طبيعه هاتين العينين الجاريتين و عبّرت عنها بصيغه نكره،فإنّ هذه الموارد عاده تكون دليلا على العظمه الإلهيّه،و قد ذكر بعض المفسّرين أنّ المقصود بهاتين العينين هما «سلسبيل»و تسنيم»قال تعالى: عَيْناً فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلًا ، (۲) و قال تعالى:

۱- ۱) -يعتقد البعض أنّ أصل ذات و التى هى مفرد مؤنث كانت ذوات،و الواو حذفت للتخفيف و أصبحت ذات و لكون التثنيه ترجع الكلمه إلى أصلها،لذا أصبحت(ذواتان)و قد حذفت النون عند الإضافه،و جاء فى مجمع البحرين أنّ أصل(ذو)هو (ذوا)على وزن(عصا)و لذلك فلا عجب أنّ مؤنثها يصبح(ذوات).

۲- ۲) -الإنسان،۱۸.

وَ مِزٰاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ . (۱)

و قيل أيضا أنّ هاتين العينين هما،الاولى:«الشراب الطهور»،و الثانيه:

«العسل المصفّى»و قد جاءتا كليهما فى سوره محمّد،الآيه ۱۵.

و إذا فسّرنا ال«جنّتان»فى الآيات السابقه ب(الجنّتين المعنويه و الماديه)فإنّ (العينين)يمكن أن تكونا عين معنويه و هى(عين المعرفه)و عين ماديّه(عيون الماء الزلال أو الحليب أو العسل أو الشراب الطهور)و لكن لا يوجد دليل خاصّ لأىّ من هذه التفاسير.

و فى الآيه اللاحقه ينتقل البحث إلى فاكهه هاتين الجنّتين حيث يقول سبحانه:

فِيهِمٰا مِنْ كُلِّ فٰاكِهَهٍ زَوْجٰانِ

قسم يشاهد مثيله فى الدنيا،و الآخر لا نظير له فى هذا العالم أبدا.كما فسّرها البعض أنّهما نوعان من الفاكهه صيفى و شتوى،أو يابس و طرى،أو صغير و كبير،إلّا أنّه لا يوجد دليل واضح على أى من هذه الآراء.

إلّا أنّ من المسلّم به،أنّ الفاكهه الموجوده فى الجنّه متنوّعه و مختلفه تماما عن فواكه الدنيا و لا يقاس طعم فواكه الجنّه بطعم فواكه الدنيا و مذاقها.

ثمّ يضيف سبحانه قوله: فَبِأَىِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ .

لقد طرحت فى الآيات السابقه ثلاث صفات لهاتين الجنّتين،و تستعرض الآيه الكريمه التاليه الصفه الرابعه حيث يقول تعالى: مُتَّكِئِينَ عَلىٰ فُرُشٍ بَطٰائِنُهٰا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (۲) .

و فى الغالب أنّ الإنسان عند ما يتكئ يكون فى جوّ هادئ و فى أمان تامّ، و هذا التعبير يدلّل على الهدوء الكامل و الاستقرار التامّ لدى أهل الجنّه.

«فرش»على وزن«حجب»،جمع فراش،و هو الفراش الذى يبسط.

و«بطائن»جمع بطانه،و هى القماش الداخلى للفرش.

۱- ۱) -المطففون،۲۷

۲- ۲) -متكئين حال لأهل الجنّه الذين ذكروا فى الآيات السابقه بعنوان أنّهم وَ لِمَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ جَنَّتٰانِ .

و«إستبرق»بمعنى الحرير السميک.

و الشیء الظریف هنا أنّ أثمن قماش یتصوّر فی هذه الدنیا یکون بطانه لتلک الفرش،إشاره إلی أنّ القسم الظاهر لا یمکننا و صفه من حیث الجمال و الجاذبیه.

حیث أنّ البطانه غالبا ما تستعمل من القماش الردیء قیاسا للوجه الظاهری، و علی هذا فإنّنا نلاحظ أنّ أراد نوع من القماش فی ذلک العالم یعتبر من أثمن و أرقی أنواع القماش فی الدنیا،فکیف الحال بالثمین من متاع الجنّه؟ و من المسلّم أنّ الهبات الإلهیه فی عالم الآخره لا نستطیع وصفها بالألفاظ، و لا حتّی تصوّرها،إلّا أنّ الآیات الکریمه تعکس لنا شبحا و ظلالا عنها من خلال ألفاظها المعبّره.

و نقرأ أیضا فی وصف المتع لأهل الجنّه حیث یحدّثنا القرآن عنهم بأنّهم یتکئون علی«الأرائک»-التخت الذی له متّکأ- و«السریر»هو-التخت الذی لیس له متکأ-و الاتّکاء هنا علی فرش،و علینا عندئذ أن نتصوّرکم هی اللذات المتنوّعه فی الجنّه،حیث تاره یتکأ علی الأرائک و اخری علی السرر المفروشه بهذه الأفرشه الثمینه،و قد تکون امور اخری من هذه النعم لا نستطیع إدراکها نحن سکّان هذا العالم.

و أخیرا،و فی خامس نعمه یشیر سبحانه إلی کیفیه هذه النعم العظیمه حیث یقول: وَ جَنَی الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ .

نعم لا توجد صعوبه فی قطف ثمار الجنّه کالصعوبه التی نواجهها فی عالمنا هذا.

(جنی)علی وزن(بقی)و تعنی الفاکهه التی نضج قطفها.(دان)فی الأصل (دانی)بمعنی قریب.

و مرّه اخری یخاطب الجمیع سبحانه بقوله تعالی: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۵۶ الى ۶۱]

اشاره

فِيهِنَّ قاصِراتُ اَلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاٰ جَانٌّ (۵۶) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۵۷) كَأَنَّهُنَّ اَلْيٰاقُوتُ وَ اَلْمَرْجٰانُ (۵۸) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۵۹) هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ (۶۰) فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ (۶۱)

التّفسير

اشاره

الجنّه و الزوجات الحسان:

فى الآيات السابقه ذكرت خمسه أقسام من هبات و خصوصيات الجنّتين، و هنا نتطرّق لذكر النعمه السادسه و هى الزوجات الطاهرات،حيث يقول سبحانه:

فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ

(۱)

قد قصرن نظرهنّ على أزواجهنّ،و ليس لهنّ معشوق سواهم.ثمّ يضيف تعالى: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاٰ جَانٌّ (۲) .

۱- ۱) -إنّ ضمير الجمع فى(فيهنّ)يمكن أن يرجع إلى قصور الجنّه أو الحدائق المختلفه لتلك«الجنّتين»أو«نعمها و هباتها».

۲- ۲) - لَمْ يَطْمِثْهُنَّ من مادّه(طمث)،فى الأصل بمعنى دم الدوره الشهريه،و جاءت بمعنى زوال البكاره،و المراد هنا أنّ النساء الباكرات فى الجنّه لم يكنّ لهنّ أزواج قطّ.

و بناء على هذا فإنّهن بواكر و لم يمسهنّ أحد..طاهرات من كلّ الجوانب.

نقل عن(أبى ذرّ)أنّ(زوجه الجنّه تقول لزوجها..أقسم بعزّه ربّى إنّى لم أجد شيئا أفضل منك فى الجنّه،فالشكر للّه وحده،الذى جعلنى زوجه لك و جعلك زوجا لى) (۱) .

«طرف»على وزن(حرف)بمعنى جانب العين،و بما أنّ الإنسان عند ما يريد النظر يحرّك أجفانه،لذا فقد استعمل هذا اللفظ كنايه عن النظر،و بناء على هذا فإنّ التعبير بقاصرات الطرف إشاره إلى النساء اللواتى يقصرن نظراتهنّ على أزواجهنّ.و يعنى أنّهنّ يكننّ الحبّ و الودّ لأزواجهنّ فقط،و هذه هى إحدى ميزات الزوجه التى لا تفكّر بغير زوجها و لا تضمر لسواه الودّ.

و فى التعقيب على نعمه الجنّه هذه يكرّر قوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

ثمّ يتطرّق إلى المزيد من وصف الزوجات الموجودات فى الجنّه حيث يقول:

كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ

حيث تكون بشرتهنّ باحمرار وصفاء و لمعان الياقوت و بياض و جمال غصون المرجان،و عند ما يختلط هذان الوصفان (الأبيض و الأحمر الشفّاف)فإنّه يمنحهنّ روعه الجمال التى لا مثيل لها.

الياقوت:حجر معدنى و يكون غالبا أحمر اللون.

و المرجان:هو حيوان بحرى يشبه أغصان الشجر،يكون أبيض اللون أحيانا و اخرى أحمر و ألوان اخرى،و الظاهر أنّ المقصود به هنا هو النوع الأبيض (۲) .

و مرّه اخرى،و بعد ذكر هذه النعمه يقول سبحانه: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و فى نهايه هذا البحث يقول عزّ و جلّ: هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (۳) .

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۰۸.

۲- ۲) -بيّنا شرحا تفصيليا حول المرجان فى نهايه الآيه(۲۲)من هذه السوره.

۳- ۳) -ورد السؤال«هل»هنا بصيغه الاستفهام الاستنكارى،و فى الحقيقه أنّ هذه الآيه هى نتيجه للآيات السابقه و التى

و هل ينتظر أن يجازى من عمل عملا صالحا فى الدنيا بغير الإحسان الإلهى؟ و بالرغم من أنّ بعض الرّوايات الإسلاميه فسّرت«الإحسان»فى هذه الآيه بالتوحيد فقط،أو التوحيد و المعرفه،أو الإسلام،إلّا أنّ الظاهر أنّ كلّ واحد فى هذه التفاسير هو مصداق لهذا المفهوم الواسع الذى يشمل كلّ إحسان فى العقيده و القول و العمل.

جاء فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «آيه فى كتاب اللّه مسجّله.قلت:

و ما هى؟قال:قول اللّه عزّ و جلّ: هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلاَّ الْإِحْسٰانُ جرت فى الكافر و المؤمن و البرّ و الفاجر،من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به،و ليس المكافأه أن تصنع كم صنع حتّى تربى،فإنّ صنعت كما صنع كان له الفضل فى الابتداء» (۱) .

و بناء على هذا فالجزاء الإلهى فى يوم القيامه يكون أكثر من عمل الإنسان فى هذه الدنيا.و ذلك تماشيا مع الاستدلال المذكور فى الحديث أعلاه.

يقول الراغب فى المفردات:الإحسان فوق العدل،و ذاك أنّ العدل هو أن يعطى ما عليه،و يأخذ ماله،و الإحسان أن يعطى أكثر ممّا عليه و يأخذ أقلّ ممّا له فالإحسان زائد على العدل..

و يتكرّر قوله سبحانه مرّه اخرى: فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ .

و ذلك لأنّ جزاء الإحسان بالإحسان نعمه كبيره من قبل اللّه تعالى،حيث يؤكّد سبحانه أنّ جزاءه مقابل أعمال عباده مناسب لكرمه و لطفه و ليس لأعمالهم، مضافا إلى أنّ طاعاتهم و عباداتهم إنّما هى بتوفيق اللّه و لطفه،و بركاتها تعود عليهم.

(۳

تحدثت عن ستّ نعم من نعم الجنّه.

۱- ۱) -تفسير العياشى طبقا لنقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۹۹،تفسير مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۰۸.

بحث

اشاره

جزاء الإحسان:

ما قرأناه فی الآیه الکریمه: هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ هو قانون عام فی منطق القرآن الکریم،حیث یشمل اللّه سبحانه و الخلق و کافّه العباد، و المسلمون جمیعا یعلمون بعمومیه هذا القانون و علیهم مقابله کلّ خیر بزیاده،کما ذکر الإمام الصادق علیه السّلام فی حدیثه أعلاه حیث یفترض أن یکون التعویض أفضل من العمل المنجز(المقدّم)و لیس مساویا له،و إلّا فإنّ المبتدئ بالإحسان هو صاحب الفضل.

و حول أعمالنا فی حضره البارئ عزّ و جلّ فإنّ المسأله تأخذ بعدا آخر،حیث أنّ أحد الطرفین هو اللّه العظیم الکریم الذی شملت رحمته و ألطافه کلّ عالم الوجود،و إنّ عطاءه و کرمه یلیق بذاته و لیس علی مستوی أعمال عباده،و بناء علی هذا فلا عجب أن نقرأ فی تأریخ الأمم بصوره متکرّره أنّ أشخاصا قد شملتهم العنایه الإلهیّه الکبیره بالرغم من إنجازهم لأعمال صغیره،و ذلک لخلوص نیّاتهم و من ذلک القصّه التالیه:

نقل بعض المفسّرین أنّ شخصا مسلما شاهد امرأه کافره تنثر الحبّ للطیور فی الشتاء فقال لها: لا یقبل هذا العمل من أمثالک،فأجابته:إنّی أعمل هذا سواء قبل أم لم یقبل،و لم یمض وقت طویل حتّی رأی الرجل هذه المرأه فی حرم الکعبه.فقالت له:یا هذا،إنّ اللّه تفضّل علیّ بنعمه الإسلام ببرکه تلک الحبوب القلیله (۱) .

۱- ۱) -روح البیان،ج ۹،ص ۳۱۰.

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۶۲ الى ۶۹]

اشاره

وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (۶۲) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۳) مُدْهامَّتانِ (۶۴) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۵) فِيهِما عَيْنانِ نَضّاخَتانِ (۶۶) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۷) فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ (۶۸) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۶۹)

التّفسير

اشاره

جنّتان بأوصاف عجيبه:

بعد بيان صفات جنّتى الخائفين و خصوصياتهما المتميّزه،و استمرارا للبحث ينتقل الحديث فى الآيات التاليه عن جنّتين بمرتبه أدنى من السابقتين يكونان لأشخاص أقلّ خوفا و إيمانا باللّه تعالى من الفئه الاولى،حيث إنّ هدف العرض هو بيان سلسله درجات و مراتب للجنان تتناسب مع الإيمان و العمل الصالح للأفراد.

يقول سبحانه فى البدايه: وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ .

ذكر تفسير أنّ لهذه الآيه الأوّل:أحدهما ما بيّناه أعلاه.

و التّفسير الآخر هو أنّه توجد جنّتان أخريان غير تلكما الجنّتين لهؤلاء

الأشخاص أنفسهم حيث يتجوّلون و يتنقّلون بين حدائق هذه الجنان،لأنّ طبع الإنسان ميّال للتنوّع و التبدّل.

و بالنظر إلى لحن هذه الآيات و الرّوايات التى وردت فى تفسيرها فانّ التّفسير الأوّل هو الأنسب.

و نقرأ

حديثا للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى تفسير هذه الآيه أنّه قال: «و جنّتان من فضّه آنيتهما و ما فيهما،جنّتان من ذهب آنيتهما و ما فيهما»(أنّ التعبير بالذهب و الفضّه يمكن أن يكون كنايه عن اختلاف مرتبه و درجه كلّ من الجنّتين) (۱) .

و نقرأ

فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيه قال: «لا تقولنّ الجنّه الواحده،إنّ اللّه تعالى يقول:«و من دونهما جنّتان»،و لا تقولنّ درجه واحده، إنّ للّه تعالى يقول«درجات بعضها فوق بعض»إنّما تفاضل القوم بالأعمال» (۲) .

و فى نفس الموضوع

ورد حديث للرسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «جنّتان من ذهب للمقرّبين،و جنّتان من ورق لأصحاب اليمين» (۳) أى من فضّه.

ثمّ يضيف سبحانه: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

ثمّ ذكر القرآن الخصوصيات الخمس لهاتين الجنّتين التى تشبه-إلى حدّ ما- ما ذكر حول الجنّتين السابقتين،كما أنّهما تختلفان فى بعض الخصوصيات الاخرى حيث يقول سبحانه: مُدْهامَّتانِ .

«مدهامتان»:من مادّه(أدهيمام)و من أصل(دهمه)على وزن(تهمه)و معناها فى الأصل السواد و ظلمه الليل،ثمّ أطلقت على الخضره الغامقه المعتمه،و لأنّ مثل هذا اللون يحكى عن غايه النضره للنباتات و الأشجار،ممّا يعكس منتهى السرور

۱- ۱) -مجمع البيان نهايه الآيه مورد البحث.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۴۶ و كما ذكرنا أنّ التعبير بالذهب و الفضّه يمكن أن يكون إشاره إلى اختلاف درجه هاتين الجنّتين.

و الإنشراح،لهذا فقد استعمل لهذا المعنى.

و يضيف سبحانه مرّه اخرى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و فى الآيه اللاحقه يصف الجنّه وصفا إضافيا حيث يقول سبحانه: فِيهِما عَيْنانِ نَضّاخَتانِ .

«نضّاختان»من مادّه(نضخ)بمعنى فوران الماء.

و مرّه اخرى يسأل سبحانه عن الإنس و الجنّ سؤالا استنكاريا فيقول: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

و تتحدّث الآيه التاليه حول فاكهه هاتين الجنّتين حيث تقول: فِيهِما فاكِهَهٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ .

لا شكّ أنّ للفاكهه مفهوما واسعا يشمل جميع أنواعها،إلّا أنّ التمر و الرمّان خصّا بالذكر هنا لأهميّتهما الخاصّه،لا كما يذهب بعض المفسّرين إلى أنّ ذكرهما هو لأنّهما لا يدخلان ضمن مفهوم الفاكهه،إذ أنّ هذا التصوّر خاطئ،لأنّ علماء اللغه أنكروا ذلك،بالإضافه إلى أنّ عطف الخاصّ على العام فى الموارد التى لها امتيازات أمر معمول به و طبيعى.قال تعالى: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ . (۱)

و هنا جاءت عباره(جبريل و ميكال)و هما من الملائكه العظام بعد ذكر لفظ الملائكه بصوره عامّه.

و يكرّر سبحانه السؤال مرّه اخرى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

۱- ۱) -البقره،۹۸.

بحث

اشاره

قیمه الفاکهه:

الشیء الجدیر بالذکر أنّ الآیات أعلاه خصّت الفاکهه بالذکر من بین مختلف أنواع أغذیه الجنّه کما خصّت فاکهتی(الرطب و الرمّان)بالذکر من بین جمیع فواکه الجنّه أیضا.

و الغریب هنا ذکر النخل بدلا من الرطب،أمّا الرمّان فقد ذکر باسمه،و لا بدّ أن یکون لکلّ واحد من هذه الفواکه خصوصیه.

أمّا ذکر الفاکهه بالخصوص من بین عموم الأغذیه الموجوده فی الجنّه فذلک لأهمیّه الفاکهه فی تغذیه الإنسان:حتّی قیل:أنّ الإنسان موجود آکل للفاکهه، و للفاکهه دور مهمّ فی وجود الإنسان و دوام حیاته لا علی الصعید العلمی فقط،بل من الناحیه التجریبیّه لعموم الناس أیضا.

أمّا ذکر شجره النخیل بدل فاکهتها فیمکن أن یکون للحاظ أنّ هذه الشجره موضع استفاده من جهات عدیده،فی حین أنّ شجره الرمّان لیست کذلک.

فالنخله یستفاد من ورقها فی صنع وسائل عدیده من لوازم الحیاه کالفرش و القبّعات و الملابس و وسائل الحمل و النقل و الأسرّه،و یستفاد من ألیافها فی امور شتّی کذلک،کما أنّ البعض منها له خواص طبیه،و حتّی أنّ جذعها یستخدم کأعمده فی البناء أو جسور لعبور الأنهار.

أمّا إختیار هاتین الفاکهتین من بین جمیع فواکه الجنّه فهو بسبب تنوّعهما:

فأحدهما:ینمو فی المناطق الحارّه(النخیل).و الاخری:تنمو فی المناطق البارده (الرمّان).أحدهما تتمیّز بالمادّه السکریه،و الاخری تتمیّز بالمادّه الحامضیه، واحده حارّه من حیث طبیعتها و الاخری بارده،إحداهما مغذّیه و الاخری مرویّه.

کما أنّ التمر یتمتّع بالکثیر من المواد الحیاتیه و أنواع الفیتامینات،و قد اکتشفت ثلاث عشره مادّه حیاتیه فیه،و خمس أنواع من الفیتامینات بالإضافه

إلی بقیّه خواصها الاخری،(و قد بحثناها فی نهایه الآیه رقم(۵)من سوره مریم فی هذا التّفسیر تحت عنوان:التمر غذاء مقوّ و باعث للنشاط).

و أمّا«الرمّان»الذی عرّف فی بعض الرّوایات الإسلامیه بأنّه سیّد الفواکه (۱) ، فقد ذکر العلماء تفاصیل کثیره حول فوائد هذه الفاکهه و منها تنقیه الدم،و احتوائها علی مقادیر کبیره من فیتامین(سی).کما ذکرت فی الکتب فوائد کثیره اخری للرمّان(الحلو و الحامض)کتقویه المعده،و دفع الحمی الصفراء،و الیرقان، و الجرب(مرض جلدی)و تقویه البصر،و رفع التقیّحات المزمنه،و تقویه اللثه، و دفع الإسهال...کما نقرأ

فی حدیث للإمام الصادق علیه السّلام فی التأکید علی هذه الفاکهه: «أطعموا صبیانکم الرمّان فإنّه أسرع لشبابهم» (۲) .

و

جاء فی حدیث آخر: «فإنّه أسرع لألسنتهم» (۳) .

و

جاء فی حدیث آخر للإمام الصادق علیه السّلام و الإمام الباقر علیه السّلام أنّهما قالا: «و ما علی وجه الأرض ثمره کانت أحبّ إلی رسول اللّه من الرمّان» (۴) .

۱- ۱) -نقل هذا التعبیر فی حدیث للرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم(بحار الأنوار،ج ۶۶،ص ۱۶۳).

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۶۶،ص ۱۶۴ حیث جاء فی حدیث آخر أنّه أسرع لألسنتهم.

۳- ۳) -المصدر السابق،ص ۱۶۵.

۴- ۴) -الکافی،ج ۶،ص ۳۵۲.

الآيات [سوره الرحمن (۵۵): الآيات ۷۰ الى ۷۸]

اشاره

فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (۷۰) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۷۱) حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (۷۲) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۷۳) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ (۷۴) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۷۵) مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (۷۶) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (۷۷) تَبارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ (۷۸)

التّفسير

اشاره

زوجات الجنّه..مرّه اخرى:

استمرار لشرح نعم الجنّتين التى ذكرت فى الآيات السابقه،تتحدّث هذه الآيات عن قسم آخر من هذه النعم التى تزخر بها جنان اللّه التى أعدّها للصالحين من عباده،حيث يقول سبحانه فى البدايه: فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (۱) .

---

۱ - ۱) -الضمير فى(فيهنّ)و الذى هو جمع مؤنث يمكن أن يرجع إلى مجموع الجنّات الأربع،و يمكن أن يكون إشاره إلى الجنّتين اللتين ذكرتا أخيرا،بلحاظ ما فيهما من حدائق عديده و قصور مختلفه،و هذا أنسب لأنّه فى هذا فصل بين الجنّتين

تستعمل كلمه(خير)غالبا للصفات الجيّده و الجمال المعنوى،أمّا«حسن» فإنّها تستعمل للجمال الظاهر.لذا فإنّ المقصود ب خَيْراتٌ حِسانٌ أولئك النسوه اللواتى جمعن بين حسن السيره،و حسن الظاهر.

و جاء فى الرّوايات فى تفسير هذه الآيه أنّ الصفات الحسنه للزوجات فى الجنّه كثيره و من جملتها طيب اللسان و النظافه و الطهاره،و عدم الإيذاء،و عدم النظر للرجال الأجانب.. و الخلاصه أنّ جميع صفات الخير و الجمال التى يجب أن تكون فى الزوجه الصالحه موجوده فيهنّ،و هذه الصفات إشاره للصفات العاليه التى يجب أن تكون فى نساء هذه الدنيا و يجسّدن الاسوه بذلك لجميع الناس و القرآن الكريم يعبّر عنهنّ باختصار رائع أنهنّ خَيْراتٌ حِسانٌ (۱) .

ثمّ يضيف مستمرّا فى وصف الزوجات فى الجنّه: حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ .

«حور»:جمع حوراء و أحور،و تطلق على الشخص الذى يكون سواد عينه قاتما و بياضها ناصعا،و أحيانا تطلق على النساء اللواتى يكون لون وجوههنّ أبيض.

و التعبير ب«مقصورات»إشاره إلى أنهنّ مرتبطات و متعلّقات بأزواجهنّ و محجوبات عن الآخرين.

«خيام»:جمع خيمه،و كما ورد فى الرّوايات الإسلاميه،فإنّ الخيم الموجوده فى الجنّه لا تشبه خيم هذا العالم من حيث سعتها و جمالها.

و«الخيمه»كما ذكر علماء اللغه و بعض المفسّرين لا تطلق على الخيم المصنوعه من القماش المتعارف فحسب.بل تطلق أيضا على البيوت الخشبيه و كذلك كلّ بيت دائرى.و قيل أنّها تطلق على كلّ بيت لم يكن من الحجر

۱- ۱) -قال البعض:إنّ خيرات جمع(خيّره)على وزن(سيّده)،و قيل لها خيرات للتخفيف،و اعتبرها آخرون أنّها جمع(خيره) على وزن(حيره)و على كلّ حال فإنّها تعطى معنى الوصف،و ليس بمعنى(أفعل التفضيل)لأنّه لا يجمع.

و أشباهه (۱) .

و مرّه اخری یکرّر السؤال نفسه بقوله تعالی: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

و یضیف سبحانه وصفا آخر لحوریات الجنّه حیث یقول: لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ (۲) .

و یستفاد من الآیات القرآنیه أنّ الزوجین المؤمنین فی هذه الدنیا سیلتحقان فی الجنّه مع بعضهما و یعیشان فی أفضل الحالات (۳) .

و یستفاد أیضا من الرّوایات أنّ درجه و مقام زوجات المؤمنین الصالحات أعلی و أفضل من حوریات الجنّه (۴) و ذلک بما قمن به فی الدنیا من صالح الأعمال و عباده اللّه سبحانه.

ثمّ یضیف تعالی: فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ .

و فی آخر وصف للنعم الموجوده فی هذه الجنّه یذکر سبحانه تعالی: مُتَّکِئِینَ عَلی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِیٍّ حِسانٍ .

«رفرف»فی الأصل بمعنی الأوراق الواسعه للأشجار،ثمّ أطلقت علی الأقمشه الملوّنه الزاهیه التی تشبه مناظر الحدائق.

«عبقری»فی الأصل بمعنی کلّ موجود قلّ نظیره،و لذا یقال للعلماء الذین یندر وجودهم بین الناس(عباقره)و یعتقد الکثیر أنّ کلمه(عبقر)کان فی البدایه اسما لمدینه(بریان)انتخبه العرب لها،لأنّ هذه المدینه کانت فی مکان غیر معلوم و نادر.لذا فإنّ کلّ موضوع یقلّ نظیره ینسب لها و یقال«عبقری»،و ذکر البعض أنّ «عبقر»کانت مدینه تحاک فیها أفضل المنسوجات الحریریه (۵) .

۱- ۱) -لسان العرب و مجمع البحرین و المنجد.

۲- ۲) -حول معنی الطمث أعطینا توضیحا کافیا فی نهایه الآیه رقم(۵۶)من نفس السوره.

۳- ۳) -الرعد،۲۳،و المؤمن،۸.

۴- ۴) -الدّر المنثور،ص ۱۵۱.

۵- ۵) -تفسیر أبو الفتوح الرازی نهایه الآیه مورد البحث.

و المعنى الأصلى لهذه الكلمه متروك فى الوقت الحاضر و تستعمل كلمه «عبقرى»ككلمه مستقلّه بمعنى نادر الوجود،و تأتى جمعا فى بعض الأحيان،كما فى الآيه مورد البحث.

و(حسان)جمع(حسن)على وزن«نسب»بمعنى جيّد و لطيف.

و على كلّ حال فإنّ هذه التعابير حاكيه جميعا عن أنّ كلّ موجودات الجنّه رائعه:الفاكهه،الغذاء،القصور،الأفرشه...و الخلاصه أنّ كلّ شىء فيها لا نظير له و لا شبيه فى نوعه،و لا بدّ من القول هنا أنّ هذه التعبيرات لا تستطيع أبدا أن تعكس تلك الإبداعات العظيمه بدقّه،و إنّها تستطيع-فقط-أن ترسم لنا صوره تقريبيه من الصوره الحقيقيّه للموجودات فى الجنّه.

و للمرّه الأخيره و هى(الحاديه و الثلاثون)يسأل سبحانه جميع مخلوقاته من الجنّ و الإنس هذا السؤال: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ .

هل النعم المعنويه؟أم النعم الماديّه؟أم نعم هذا العالم؟أم الموجوده فى الجنّه؟إنّ كلّ هذه النعم شملت وجودكم و غمرتكم..إلّا أنّه-مع الأسف-قد أنساكم غروركم و غفلتكم هذه الألطاف العظيمه،و مصدر عطائها و هو اللّه سبحانه الذى أنتم بحاجه مستمرّه إلى نعمه فى الحاضر و المستقبل..فأيّا منها تنكرون و تكذّبون؟ و يختم السوره سبحانه بهذه الآيه الكريمه: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ .

«تبارك»من أصل(برك)على وزن(درك)بمعنى صدر البعير،و ذلك لأنّ الجمال حينما تبرك تضع صدرها على الأرض أوّلا،و من هنا استعمل هذا المصطلح بمعنى الثبات و الدوام و الاستقامه،لذا فإنّ كلمه(مبارك)تقال للموجودات الكثيره الفائده،و أكرم من تطلق عليه هذه الكلمه هى الذات الإلهيّه المقدّسه باعتبارها مصدرا لجميع الخيرات و البركات.

و استعملت هذه المفرده هنا لأنّ جميع النعم الإلهيّه-سواء كانت فى الأرض و السماء فى الدنيا و الآخره و الكون و الخلق-فهى من فيض الوجود الإلهى المبارك،لذا فإنّ هذا التعبير من أنسب التعابير المذكوره فى الآيه لهذا المعنى.

و المقصود من(اسم)هنا هو صفات اللّه تعالى خصوصا الرحمانيه التى هى منشأ البركات،و بتعبير آخر فإنّ أفعال اللّه تعالى مصدرها من صافته،و إذا خلق عالم الوجود فذلك من إبداعه و نظام خلقه،و إذا وضع كلّ شىء فى ميزان فذلك ما أوجبته حكمته،و إذا وضع قانون العداله حاكما على كلّ شىء فإنّ(علمه و عدالته) توجبان ذلك.و إذا عاقب المجرمين بأنواع العذاب الذى مرّ بنا فى هذه السوره فإنّ(انتقامه يقضى ذلك،و إذا شمل المؤمنين الصالحين بأنواع الهبات و النعم العظيمه الماديّه و المعنويه-فى هذا العالم و فى الآخره-فإنّ رحمته الواسعه أوجبت ذلك،و بناء على هذا فإنّ اسمه يشير إلى صفاته و صفاته هى نفس ذاته المقدّسه.

و التعبير ب ذِى الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ إشاره إلى كلّ صفات جماله و جلاله: ذِى الْجَلالِ إشاره إلى الصفات السلبيه،و(ذى الإكرام)إشاره إلى الصفات الثبوتيه.

و الملفت للنظر هنا أنّ هذه السوره بدأت باسم اللّه(الرحمن)و انتهت باسم اللّه ذى الجلال و الإكرام)و كلاهما ينسجمان مع مجموعه مواضيع السوره.

ملاحظات

١-فى الآيه رقم(٣٧)من هذه السوره بعد ذكر النعم الإلهيّه المختلفه المعنويه و الماديّه فى الدنيا يقول سبحانه: وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ .

و فى نهايه السوره و بعد ذكر أنواع النعم الاخرويه يقول سبحانه: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ .

إنّ هاتين الآيتين توضّحان حقيقه مهمّه و هى أنّ جميع الخطوط تنتهى إلى ذاته المقدّسه،و أنّ جميع ما فى الوجود مصدره اللّه سبحانه،فالدنيا منه،و العقبى كذلك،و إنّ جلاله و إكرامه قد شمل كلّ شىء.

۲-و نقرأ

فى حديث للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّ رجلا كان يدعو اللّه فى حضرته حيث قال:«يا ذا الجلال و الإكرام فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:قد استجيب لك فسل (۱) .

و

جاء فى حديث آخر أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شاهد رجلا يقيم الصلاه حيث دعا بعد الركوع و السجود و التشهّد بهذا الدعاء:اللهمّ انّى أسألك بأنّ لك الحمد،لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك،المنّان بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام يا حى يا قيّوم انّى أسألك...فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:لقد دعا اللّه باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب،و إذا سئل به أعطى» (۲) .

۳-نقرأ

فى حديث للإمام الباقر عليه السّلام فى تفسير الآيه: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ أنّه قال:«نحن جلال اللّه و كرامته التى أكرم العباد بطاعتنا» (۳) .

و من الواضح أنّ أهل البيت عليه السّلام لا يدعون لغير اللّه،و لا يأمرون بغير طاعته و هم هداه الطريق إليه،و سفن النجاه فى بحر الحياه المتلاطم.و بناء على هذا، فإنّهم يمثّلون مصاديق جلال اللّه و إكرامه،لأنّ اللّه تعالى قد شمل الناس بنعمه الهدايه بواسطه أوليائه.

۴-ذكر البعض أنّ أوّل آيات قرئت فى مكّه على قريش علنا هى الآيات الأوائل لهذه السوره يقول عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه قال:اجتمع يوما أصحاب رسول اللّه فقالوا:و اللّه ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قطّ.فمن رجل يسمعهموه؟فقال عبد اللّه بن مسعود:أنا،قالوا:إنّا نخشاهم عليك،إنّما نريد رجلا

۱- ۱) -تفسير الدرّ المنثور،ج ۶ ص ۱۵۳.

۲- ۲) -تفسير الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۵۳.

۳- ۳) -تفسير البرهان،ج ۴،ص ۲۷۲.

له عشیره یمنعونه من القوم إن أرادوه،قال:دعونی فإنّ اللّه سیمنعنی،قال:فغذا ابن مسعود حتّی أتی المنام فی الضحی،و قریش فی أندیتها،حتّی قام عند المقام ثمّ قرأ: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ رافعا بها صوته: اَلرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ قال:ثمّ استقبلها یقرؤها قال:فتأمّلوه فجعلوا یقولون:ماذا قال ابن أمّ عبد؟قال:ثمّ قالوا:

إنّه لیتلو بعض ما جاء به محمّد فقاموا إلیه فجعلوا یضربون فی وجهه،و جعل یقرأ حتّی بلغ منها ما شاء اللّه أن یبلغ.ثمّ انصرف إلی أصحابه و قد أثّروا فی وجهه.

فقالوا له:هذا الذی خشینا علیک،فقال:ما کان أعداء اللّه أهون علیّ منهم الآن، و لئن شئتم لأغادینّهم بمثلها غدا،قالوا:لا حسبک قد أسمعتهم ما یکرهون (۱) .

و لهذا السبب فقد اعتبر ابن مسعود أوّل مسلم جهر بالقرآن فی مکّه أمام المشرکین (۲) .

ربّنا،یا ذا الجلال و الإکرام،نقسم علیک بجلالک و إکرامک ألّا تحرمنا من نعم و هبات الجنّه.

ربّاه،إنّ دائره رحمتک واسعه جدّا،و إنّنا لم نعمل عملا یلیق برحمتک، فعاملنا بما یلیق بمقام رحمانیّتک.

إلهنا،نحن لا نکذّب أیّا من نعمک،و نعتبر أنفسنا غارقین بإحسانک دائما، فأدم نعمک علینا.

آمین یا ربّ العالمین.

نهایه سوره الرحمن

۱- ۱) -سیره ابن هشام،ج ۱،ص ۳۳۶.

۲- ۲) -اسد الغابه،ج ۳،ص ۲۵۷.

سوره الواقعه

اشاره

مکّیه و عدد آیاتها ستّ و تسعون آیه

ص: ۴۳۹

محتوى السوره:

نقل فى كتاب«تأريخ القرآن»عن ابن النـديم أنّ سوره الواقعه هى السوره الرابعه و الأربعين التى نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (۱) ،و كانت قبلها سوره(طه) و بعدها(الشعراء).

هذه السوره-كما هو واضح من لحنها،و ذكره المفسّرون أيضا-نزلت فى مكّه،بالرغم من أنّ بعضـهم قال:إنّ الآيتين(۸۲،۸۱)نزلتا فى المدينه،إلّا أنّ هذا الادّعاء ليس له دليل،كما أنّ محتوى الآيتين الكريمتين لا يساعدان على ذلك أيضا.

و سوره الواقعه-كما هو واضح من اسـمها-تتحدّث عن القيامه و خصوصياتها،و هذا المعنى واضح فى جميع آيات السوره الستّ و التسعين.و لذا فإنّ هذا الموضوع هو الأساس فى البحث.

إلّا أنّنا نستطيع أن نلخّص موضوعات السوره فى ثمانيه أقسام:

۱-بدايه ظهور القيامه و الحوادث المرعبه المقترنه بها.

۲-تقسيم أنواع الناس فى ذلك اليوم إلى ثلاثه طوائف:(أصحاب اليمين، و أصحاب الشمال،و المقرّبين).

۳-بحث مفصّل حول مقام المقرّبين،و أنواع الجزاء لهم فى الجنّه.

۱- ۱) -تأريخ القرآن لمؤلّفه أبو عبد اللّه الزنجانى،ص ۵۹.

۴-بحث مفصّل حول القسم الثانی فی الناس و هم أصحاب الیمین،و أنواع الهبات الإلهیّه الممنوحه لهم.

۵-بحث حول أصحاب الشمال و ما ینتظرهم من جزاء مؤلم فی نار جهنّم.

۶-بیان أدلّه مختلفه حول مسأله المعاد من خلال بیان قدره اللّه عزّ و جلّ، و خلق الإنسان من نطفه حقیره،و ظهور الحیاه فی النباتات،و نزول المطر،اشتعال النار..و التی تدخل أیضا ضمن أدلّه التوحید.

۷-وصف حاله الاحتضار و الانتقال من هذا العالم إلی حیث العالم الاخروی و التی تعتبر من مقدّمات یوم القیامه.

۸-و أخیرا نظره إجمالیه کلیّه حول جزاء المؤمنین و عقاب الکافرین.

و أخیرا تنهی السوره آیاتها باسم اللّه العظیم.

فضیله تلاوه هذه السوره:

حول فضیله تلاوه هذه السوره ذکرت روایات کثیره فی المصادر الإسلامیه نقرأ منها

حدیثا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حیث قال: «من قرأ سوره الواقعه لم یکتب من الغافلین» (۱) و ذلک لأنّ آیات هذه السوره تتّصف بالتحریک و الإیقاظ بصوره لا تسمح للإنسان أن یبقی فی جوّ الغفله.

و حول هذا المعنی نقرأ حدیثا آخر لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حیث

یقول: «شیّبتنی هود و الواقعه و المرسلات و عمّ یتساءلون» (۲) و ذلک لأنّ الأخبار التی وردت فی هذه السوره أخبار مثیره عن القیامه و الحشر و الحوادث المرعبه و عقاب المشرکین،و ذکر حاله الأقوام السابقه و ما حلّ بهم من البلاء.

و نقرأ أیضا

فی حدیث للإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من قرأ فی کلّ لیله جمعه

۱- ۱) -تفسیر مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۱۲،و تفسیر البرهان،ج ۴،ص ۲۷۳.

۲- ۲) -خصال الصدوق،الباب الرابع،حدیث ۱۰.

الواقعه أحبّه اللّه و حبّبه إلى النـاس أجمعين،و لم ير فى الـدنيا بؤسـا أبـدا و لاـ فقرا و لاـ فاقه،و لا آفه من آفات الـدنيا،و كان فى رفقاء أمير المؤمنين» (۱) .

و

جـاء فى حـــديث آخر أنّ عثمـان بـن عفّـان عـاد عبـــد اللّـه بـن مســعود فى مرضــه الــذى تــوفّى فيــه فقــال لــه:مــاذا تشـتكى؟قـال:ذنـوبى،قـال:فيم ترغب؟قـال:فى رحمه ربّى،قـال:ألاـ ألتمس لـك طبيبـا؟قـال:أمرضـنى الطـبيب؟قـال:ألاـ آمر لك بعطيّه؟قـال:لم تـأمر لى بهـا إذ كنت أحوج إليهـا،و تـأمر لى الآن و أنا مسـتغن عنها، قال:فلتكن هى لبناتك،قال:لا حاجه لهنّ بها فإنّى قد أمرتهنّ بقراءه سوره الواقعه،و إنّى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاقه يقول:«من قرأ سوره الواقعه كلّ ليله لم تصبه أبدا» (۲) .

و لهذا السبب سمّيت سوره الواقعه حسب ما ورد فى روايه اخرى بسوره الغنى (۳) .

و من الواضح أنّنا لا نستطيع الحصول على جميع البركات التى وردت لهذه السوره بالقراءه السطحيه،بل ينبغى بعد تلاوتها التفكّر و التدبّر،و من ثمّ الحركه و العمل.

۱- ۱) -ثواب الأعمال،طبقا لنقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۰۳.

۲- ۲) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۱۲.

۳- ۳) -روح المعانى،ج ۲۷،ص ۱۱۱.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۱ الى ۱۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِذٰا وَقَعَتِ اَلْوٰاقِعَهُ (۱) لَيْسَ لِوَقْعَتِهٰا كٰاذِبَهٌ (۲) خٰافِضَهٌ رٰافِعَهٌ (۳) إِذٰا رُجَّتِ اَلْأَرْضُ رَجًّا (۴) وَ بُسَّتِ اَلْجِبٰالُ بَسًّا (۵) فَكٰانَتْ هَبٰاءً مُنْبَثًّا (۶) وَ كُنْتُمْ أَزْوٰاجاً ثَلاٰثَهً (۷) فَأَصْحٰابُ اَلْمَيْمَنَهِ مٰا أَصْحٰابُ اَلْمَيْمَنَهِ (۸) وَ أَصْحٰابُ اَلْمَشْئَمَهِ مٰا أَصْحٰابُ اَلْمَشْئَمَهِ (۹) وَ اَلسّٰابِقُونَ اَلسّٰابِقُونَ (۱۰) أُولٰئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ (۱۱) فِي جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ (۱۲) ثُلَّهٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ (۱۳) وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ (۱۴)

التّفسير

اشاره

الواقعه العظيمه:

إنّ الأحداث المرتبطه بالقيامه تذكر غالبا فى القرآن الكريم مقترنه بحوادث أساسيّه عظيمه قاصمه و مدمّره،و هذا ما يلاحظ فى الكثير من السور القرآنيه التى

تتحدّث عن القيامه.

و فی سوره الواقعه حیث یدور البحث حول محور المعاد،نجد هذا واضحا فی الآیات الاولی منها،حیث یبدأ سبحانه بقوله: إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ (۱) .

لَیسَ لِوَقْعَتِها کاذِبَهٌ

و ذلک لأنّ الحوادث التی تسبقها عظیمه و شدیده بحیث تکون آثارها واضحه فی کلّ ذرّات الوجود.

«الواقعه»تشیر إشاره مختصره إلی مسأله الحشر،و لأنّ وقوعها حتمی فقد عبّر عنها ب(الواقعه)و اعتبر البعض أنّها إحدی أسماء القیامه.

کلمه(کاذبه)هنا أخذت بمعناها المصدری،و هی إشاره إلی أنّ وقوع القیامه ظاهر و واضح إلی حدّ لا یوجد أی مجال لتکذیبه أو بحثه و النقاش فیه.

کما أنّ البعض فسّرها بمعناها الظاهری الذی هو اسم الفاعل،حیث قالوا بعدم وجود من یکذّب هذا الأمر (۲) .

و علی کلّ حال فإنّ الحشر لا یقترن بتغییر الکائنات فحسب،بل إنّ البشر یتغیّر کذلک کما یقول سبحانه فی الآیه اللاحقه خافِضَهٌ رافِعَهٌ (۳) .

أجل،أنّها تذلّ المستکبرین المتطاولین،و تعزّ المحرومین المؤمنین و ترفع المستضعفین الصادقین بعض یسقط إلی قاع جهنّم،و بعض آخر إلی أعلی علیین فی الجنّه.

و هذه هی خاصیه المبادئ الإلهیّه العظیمه.

و لذلک نقرأ

فی روایه الإمام علی بن الحسین علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیه أنّه قال: «خافضه خفضت و اللّه أعداء اللّه فی النار،رافعه رفعت و اللّه أولیاء اللّه إلی

---

۱ - ۱) -تعتبر(إذا)منصوبه علی الظرفیه و الناصب له«لیس»الوارد فی الآیه الثانیه مثل أن نقول«یوم الجمعه لیس لی شغل» و یحتمل أن تکون منصوبه بفعل مقدّر تقدیره(ذکر)إلّا أنّ الرأی الأوّل هو الأنسب.

۲ - ۲) -إنّ سبب کون الضمیر مؤنثا لتقدیره(نفس کاذبه)أو(قضیّه کاذبه)و اعتبر البعض أنّ(اللام)فی(لوقعتها)للتوقیت،إلّا أنّ الظاهر أنّها للتعدیه.

۳- ۳) -«خافضه رافعه»خبر لمبتدأ محذوف،و فی الأصل(هی خافضه رافعه).

الجنّه» (۱) .

ثمّ يستعرض القرآن الكريم وصفا أوسع فى هذا الجانب حيث يقول: إِذٰا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا .

يا له من زلزال عظيم و شديد إلى حدّ أنّ الجبال فيه تندكّ و تتلاشى،قال تعالى: وَ بُسَّتِ الْجِبٰالُ بَسًّا فَكٰانَتْ هَبٰاءً مُنْبَثًّا .

(رجّت)من مادّه(رجّ)على وزن(حجّ)بمعنى التحرّك الشديد للشيء و تقال رجرجه للاضطراب.

«بسّت»من مادّه(بسّ)على وزن(حجّ).و الأصل بمعنى تليين الطحين و تعجنه بواسطه الماء.

«هباء»بمعنى غبار،و«منبث»بمعنى منتشر.قال البعض:إنّ«هباء»هو ذرّات الغبار الصغيره المعلّقه بالفضاء و لا ترى فى الحاله الاعتياديه،إلّا إذا دخل نور الشمس من نافذه إلى مكان مظلم.

و الآن يجب التفكير بهذه الزلزله و الإنفجار،كم هو عظيم بحيث تتلاشى الجبال مع ما لها من القوّه و الصلابه بحيث تتحوّل إلى غبار منتشر،و الأعظم هو شدّه الصوت الذى ينتج من هذا الإنفجار الرهيب.

و على كلّ حال فقد نلاحظ فى الآيات القرآنيه تعبيرات مختلفه حول وضع الجبال قبل يوم القيامه،و تكشف لنا المراحل المتعدّده للانفجار العظيم الذى يطرأ على الجبال،حيث يقول عزّ و جلّ فى هذا الصدد:

وَ تَسِيرُ الْجِبٰالُ سَيْراً الطور ۱۰/.

وَ إِذَا الْجِبٰالُ نُسِفَتْ المرسلات ۱۰/.

فَدُكَّتٰا دَكَّهً وٰاحِدَهً الحاقّه۱۴/.

۱- ۱) -الخصال طبقا،نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۰۴.

وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا المزمل۱۴/ أی کالرمل المتراکم.

فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا

الواقعه۶/ الآیه محلّ البحث.

و أخیرا وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ القارعه۲/ أی کالصوف المنفوش حیث لا یری منها إلّا لونها.

و من الواضح أن لا أحد یعلم إلّا اللّه بحقیقه حصول هذه التغیّرات التی لا تحملها الألفاظ،و لا تجسّدها العبارات،اللهمّ إلّا إشارات معبّره تحکی عظمه و هول هذا الإنفجار العظیم.

و بعد بیان وقوع هذه الظاهره العظیمه و الحشر الکبیر یستعرض القرآن المجید ذکر حاله الناس فی ذلک الیوم،حیث قسّم الناس إلی ثلاثه أقسام بقول سبحانه: وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَهً .

لفظ(الزوج)لا یقال دائما لجنس المؤنث و المذکّر،بل تطلق هذه اللفظه علی الأمور المتقارنه مع بعض،و لکون أصناف الناس فی القیامه و الحشر و النشر تکون متقارنه مع بعضها،لذا یطلق علیها لفظ أزواج.

و حول القسم الأوّل یحدّثنا القرآن الکریم بقوله: فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَهِ مٰا أَصْحابُ الْمَيْمَنَهِ (۱) .

المقصود من أصحاب المیمنه هم الأشخاص الذین یعطون صحیفه أعمالهم بأیدیهم الیمنی،و هذا الأمر رمز لأهل النجاه،و دلیل الأمان للمؤمنین و الصالحین فی یوم القیامه،کما ذکر هذا مرارا فی الآیات القرآنیه.

أو أنّ کلمه(میمنه)من مادّه(یمن)التی أخذت من معنی السعاده،و علی هذا التّفسیر فإنّ القسم الأوّل هم طائفه السعداء و أهل الحبور و السرور.

۱- ۱) -فی ترکیب هذه الجمله توجد احتمالات عدیده و أنسبها أن نقول:«أصحاب المیمنه»مبتدأ،و«ما»استفهامیه مبتدأ ثان،و أصحاب المیمنه الثانیه خبرها،و الخلاصه أنّ جمله(ما أصحاب المیمنه)خبر للمبتدأ الأوّل،و الفاء فی بدایه الجمله تفریعیّه و تفسیریه.

و بالنظر إلى أنّ الآيه اللاحقه تعرّف المجموعه الثانيه ب أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ و التى هى مأخوذه من مادّه(شؤم)فإنّ التّفسير الأخير هو الأنسب (۱) .

عباره«ما أصحاب الميمنه»هو بيان حقيقه السعاده التى ليس لها حدّ و لا يمكن تصوّرها لهؤلاء المؤمنين،و هذه قمّه الروعه فى الوصف لمثل هذه الحالات، و يمكن تشبيه ذلك بقولنا:فلان إنسان يا له من إنسان! ثمّ يستعرض اللّه تعالى المجموعه الثانيه بقوله: وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ حيث الشؤم و التعاسه،و استلام صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى التى هى رمز سوء عاقبتهم و عظيم جرمهم و جنايتهم،نتيجه عمى البصيره و السقوط فى وحل الضلال.

و التعبير ب«ما أصحاب المشئمه»هو الآخر يعكس نهايه سوء حظّهم و شقاوتهم.

و أخيرا يصف المجموعه الثالثه أيضا بقوله سبحانه: وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ (۲) أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ .

(السابقون)ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب،بل فى أعمال الخير و الأخلاق و الإخلاص،فهم أسوه و قدوه و قاده للناس،و لهذا السبب فهم من المقرّبين إلى الحضره الإلهيّه.

و بناء على هذا،فما نرى من تفسير أسبقيه السابقين بالسبق فى طاعه اللّه،أو

۱- ۱) -جاء فى الآيات اللاحقه استعمال أصحاب الشمال بدلا من أصحاب المشئمه.

۲- ۲) -فى تركيب هذه الآيه و الآيات اللاحقه احتمالات عديده:الأوّل:أنّ اَلسّابِقُونَ الأولى مبتدأ،و الثانيه وصف أو تأكيد له، أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ مبتدأ و خبر و التى هى فى المجموع خبر لكلمه اَلسّابِقُونَ الاولى،و يحتمل البعض الآخر أنّ اَلسّابِقُونَ السّابِقُونَ مبتدأ و خبر،و شبّه بشعر أبى النجم المعروف حين يقول:(أنا أبو النجم و شعرى شعرى) و الذى هو فى الواقع نوع من الوصف العالى. و هناك احتمال آخر و هو أنّ(السابقون)الاولى هى بمعنى السابقين فى الإيمان،و السابقون الثانيه بمعنى السابقين إلى الجنّه و التى ستكون كذلك مبتدأ و خبر.

أداء الصلوات الخمس،أو الجهاد و الهجره و التوبه فإنّ كلّ واحد من هذه التفاسير تمثّل جانبا من هذا المفهوم الواسع،و إلاّ فإنّ هذه الكلمه(السابقون)تشمل جميع هذه الأعمال،و الطاعات و غيرها.

و إذا فسّرت(السابقون)كما فی بعض الرّوايات الإسلاميه بأنّها تعنی الأشخاص الأربعه و هم«هابيل»،و«مؤمن آل فرعون»،و«حبيب النجّار»الذين تميّز كلّ منهم بأسبقيته فی قومه،و كذلك«أمير المؤمنين»عليه السّلام الذی هو أوّل من دخل فی الإسلام من الرجال،فإنّ هذا التّفسير فی الحقيقه هو بيان للمصاديق الواضحه،و ليس تحديدا لمفهوم الآيه (۱) .

و

جاء فی حديث آخر أنّ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم قال: «أ تدرون من السابقون إلی ظلّ اللّه فی يوم القيامه؟فقال أصحابه:اللّه و رسوله أعلم،قال صلّی اللّه عليه و آله و سلّم:(الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه،و إذا سألوه بذلوه،و حكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» (۲) .

و جاء فی بعض الرّوايات أيضا أنّ المقصود ب(السابقون)هم الأنبياء المرسلون و غير المرسلين (۳) .

«و نقرأ

فی حديث لابن عبّاس أنّه قال: «سألت رسول اللّه حول هذه الآيه فقال:«هكذا أخبرنی جبرائيل،ذلك علی و شيعته هم السابقون إلی الجنّه،المقرّبون من اللّه لكرامته لهم» (۴) .

و كما تقدّم إنّه بيان للمصاديق الواضحه من المفهوم الذی ذكر أعلاه،الذی يشمل جميع(السابقين)فی كلّ الأمم و الشعوب.

ثمّ يوضّح-فی جمله قصيره-المقام العالی للمقرّبين حيث يقول سبحانه:

۱- ۱) -نقل هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السّلام فی مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۱۵.

۲- ۲) -تفسير المراغی،ج ۲۷،ص ۱۳۴.

۳- ۳) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۰۶.

۴- ۴) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۰۹.

فِی جَنّاتِ النَّعِیمِ

(۱)

.

التعبیر ب جَنّاتِ النَّعِیمِ یشمل أنواع النعم المادیه و المعنویه،و یمکن اعتبار هذا التعبیر إشاره إلی أنّ بساتین الجنّه هی وحدها مرکز النعمه و الراحه فی مقابل بساتین الدنیا التی تحتاج إلی الجهد و التعب،کما أنّ حاله المقربین فی الدنیا تختلف عن حاله المقرّبین فی الآخره،حیث أنّ مقامهم العالی فی الدنیا کان توأما مع المسؤولیات و الطاعات فی حین أنّ مقامهم فی الآخره سبب للنعمه فقط.

و من البدیهی أنّ المقصود من«القرب»لیس«القرب المکانی»لأنّ اللّه لیس له مکان،و هو أقرب إلینا من أنفسنا،و المقصود هنا هو«القرب المقامی».

و یشیر فی الآیه اللاحقه إلی الحاله العدیه فی الأمم السابقه و فی هذه الامّه أیضا حیث یقول سبحانه:

ثُلَّهٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ

أی أنّهم جماعه کثیره فی الأمم السالفه و الأقوام الاولی.

وَ قَلِیلٌ مِنَ الْآخِرِینَ

.

(ثلّه)کما یقول الراغب فی المفردات تعنی فی الأصل قطعه مجتمعه من الصوف،ثمّ تحوّلت إلی معنی مجموعه من الأشخاص.

و أخذها البعض أیضا من(ثلّ عرشه)بمعنی سقط و انهار،یقال(سقط عرشه و انقلعت حکومته)و اعتبرها البعض(قطعه)،و ذلک بقرینه المقابله ب(قلیل من الآخرین)یکون المعنی القطعه العظیمه.

و طبقا لهاتین الآیتین فإنّ قسما کبیرا من المقرّبین هم من الأمم السابقه، و قسم قلیل منهم فقط هم من امّه محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و یثار سؤال هنا و هو:کیف یتناسب العدد القلیل من مقرّبی امّه محمّد مع الأهمیّه البالغه لهذه الامّه التی وصفها القرآن الکریم بأنّها من أفضل الأمم؟قال

۱ – ۱) –الجار و المجرور الموجود فی الآیه(جنّات النعیم)ممکن أن یکون متعلّق بما قبله یعنی(المقرّبین)،أو مرتبطه بحال محذوف جاء للمقرّبین و تقدیره(کائنین فی جنّات النعیم)،أو یکون خبرا بعد خبر.

تعالی: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ... (۱) .

و للجواب علی هذا السؤال یجدر الالتفات إلی نقطتین:

الاولی:إنّ المقصود من المقرّبین هم السابقون فی الإیمان،و من المسلّم أنّ السابقین لقبول الإسلام فی المصدر الأوّل منه کانوا قلّه،أوّلهم من الرجال الإمام علی علیه السّلام،و من النساء خدیجه(رض)،فی الوقت الذی نعلم أنّ کثره الأنبیاء السابقین و تعدّد أممهم،و وجود السابقین فی کلّ امّه یؤدّی إلی زیادتهم من الناحیه العدیه.

و النقطه الثانیه:أنّ الکثره العددیه لیست دلیلا علی الکثره النوعیه،حیث یمکن أن یکون عدد السابقین فی هذه الامّه قلیلا،إلّا أنّ مقامهم أفضل کثیرا،کما هو المعروف بین الأنبیاء أنفسهم،إذ یختلفون باختلاف درجاتهم: تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ (۲) .

و ممّا یلزم ذکره أنّ قسما من المؤمنین لم یندرجوا فی زمره السابقین فی الإیمان،مع توفّر الصفات و الخصوصیات فیهم و التی تجعلهم بنفس درجه السابقین من حیث الأجر و الجزاء،لذلک فقد نقل فی بعض الرّوایات

عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «نحن السابقون السابقون و نحن الآخرون» (۳) .

و

جاء فی روایه عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه خاطب مجموعه من أصحابه فقال لهم:«أنتم السابقون الأوّلون و السابقون الآخرون،و السابقون فی الدنیا إلی و لا یتنا،و فی الآخره إلی الجنّه» (۴) .

و من الجدیر بالملاحظه أنّ بعض المفسّرین فسّر«الأوّلین و الآخرین»ب

۱- ۱) -آل عمران،۱۱۰.

۲- ۲) -البقره،۲۵۳.

۳- ۳) -تفسیر الصافی نهایه الآیه مورد البحث.

۴- ۴) -تفسیر الصافی نهایه الآیه مورد البحث

(الأوّلين فی الامّه الإسلامیه و الآخرین فیها)و انسجاما مع هذا الرأی فإنّ جمیع المقرّبین هم من الامّه الإسلامیه.

إلّا أنّ هـذا التّفسـیر لا یتناسب مع ظاهر الآیات و الرّوایات التی وردت فی ذیل هـذه الآیات،حیث أنّها عرّفت أشـخاصا من الأمم السابقه بالخصوص بعنوان أنّهم من السابقین الأوّلین.

ص :۴۵۲

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۱۵ الى ۲۶]

اشاره

عَلىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَهٍ (۱۵) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهٰا مُتَقٰابِلِينَ (۱۶) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ (۱۷) بِأَكْوٰابٍ وَ أَبٰارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (۱۸) لاٰ يُصَدَّعُونَ عَنْهٰا وَ لاٰ يُنْزِفُونَ (۱۹) وَ فٰاكِهَهٍ مِمّٰا يَتَخَيَّرُونَ (۲۰) وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمّٰا يَشْتَهُونَ (۲۱) وَ حُورٌ عِينٌ (۲۲) كَأَمْثٰالِ اَللُّؤْلُوِ اَلْمَكْنُونِ (۲۳) جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (۲۴) لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لاٰ تَأْثِيماً (۲۵) إِلاّٰ قِيلاً سَلاٰماً سَلاٰماً (۲۶)

التّفسير

اشاره

الجنّه بانتظار المقرّبين:

هـذه الآيات تتحـدّث عن أنواع نعم الجنّه التى أعـدّها اللّه سـبحانه للقسم الثالث من عباده المقرّبين،و التى كلّ واحده منها أعظم من أختها و أكرم.

و قد لخّصت هذه النعم بسبعه أقسام:

يقول تعالى فى البدايه: عَلىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَهٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهٰا مُتَقٰابِلِينَ .

«سرر»جمع سرير من مادّه(سرور)بمعنى التخت الذى يجلس عليه

المنعّمين فی مجالس الانس و السرور (۱) .

(موضـون)من مـادّه(و ضنّ)علی وزن(وزن)و هی فی الأصـل بمعنی نسـج الـدرع،ثمّ أطلقت علی کـلّ منسـوج محکم الخیوط و النسـیج.و المقصود هنـا هی الأسـره الموضوعه جنبـا إلی جنب بصوره متراصّه.أو أنّ لهـذه الأسـره حیـاکه مخصوصه من اللؤلؤ و الیاقوت و ما إلی ذلک،کما قال بعض المفسّرین.

و علی کلّ حال،فإنّ بناء هذه الأسره و کیفیه وضعها،و مجلس الانس الذی یتشکّل علیها،و أجواء السرور و الفرح التی تغمرها،لا نستطیع وصفه بأی بیان.

و نلاحظ اسـتمرار الأوصاف الرائعه فی القرآن الکریم لسـرر الجنّه،و مجالس أهلها،و منتـدیات أحبّتها ممّا یـدلّ علی أنّ من أهم نعم و ملذّات هؤلاء هی جلسات الانس هذه...

أمّا أحادیثهم و ما یدور فی حفلاتهم فلیس هنالک أحد یعلم حقیقتها،فهل هی عن أسـرار الخلق و عجائب الکون؟أو عن اصول المعرفه و أسـماء اللّه و صـفاته الحسـنی؟أو عن الحوادث التی حـدثت فی هـذا العـالم؟أو عن الراحه التی هم علیها بعـد التعب و العناء؟أو عن امور اخری لا نستطیع إدراکها...؟هذا هو سرّ لا یعلمه إلّا اللّه.

ثمّ یتحدث سبحانه عن نعمه اخری لهم حیث یقول: یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ .

التعبیر ب«یطوف»من مادّه(طواف)إشاره إلی استمرار خدمه هؤلاء (الطوافین)لضیوفهم.

و التعبیر ب«مخلّدون»إشاره إلی خلود شبابهم و نشاطهم و جمالهم و طراوتهم،و الأصل أن جمیع أهل الجنّه مخلّدون و باقون.

۱- ۱) -مفردات الراغب مادّه(سر).

أمّا من هم هؤلاء الولدان؟ قال البعض:إنّهم أبناء البشر من هذه الدنيا الذين توفّوا قبل البلوغ،و صحيفه أعمالهم بيضاء لم تدنّس بعد،فقد بلغوا هذه المرتبه بلطف اللّه سبحانه،و خدمتهم للمقرّبين تقترن بارتياح عظيم و رغبه عميقه و لذّه من أفضل اللذّات،لأنّهم فى خدمه المقرّبين من الحضره الإلهيّه.

و قد ورد فى هذا المعنى حديث للإمام على عليه السّلام.

إلاّ أنّنا نقرأ فى تفسير آخر أنّهم أطفال المشركين و لأنّهم لم يرتكبوا ذنبا فقد حصلوا على هذه المرتبه،و أطفال المؤمنين يلتحقون بآبائهم و امّهاتهم.

و نقرأ فى تفسير ثالث أنّهم خدّام الجنّه،حيث إنّ اللّه سبحانه قد أعدّهم لهذه المهمّه بشكل خاصّ.

و يضيف القرآن أنّ هؤلاء الولدان يقدّمون لأصحاب الجنّه أقداح الخمر و كؤوس الشراب المأخوذ من أنهار الجنّه بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (۱) و شرابهم هذا ليس من النوع الذى يأخذ لباب العقل و الفكر،حيث يقول تعالى: لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْزِفُونَ (۲) .

إنّ الحاله التى تنتابهم من النشوه الروحيه حين تناولهم لهذا الشراب لا يمكن أن توصف،إذ تغمر كلّ وجودهم بلذّه ليس لها مثيل.

ثمّ يشير سبحانه إلى رابع و خامس قسم من النعم الماديه التى وهبها اللّه

---

۱ - ۱) -أكواب جمع كوب بمعنى القدح أو الإناء الذى لا عروه له،و أباريق جمع إبريق و هى فى الأصل أخذت من الفارسيه (آبريز)بمعنى الأوانى ذات اليد من جهه،و من الاخرى ذات أنبوب لصبّ السائل،و كلمه كأس تقال للإناء المملوء بالسائل لدرجه يفيض من جوانبه،و معين من مادّه(معن)على وزن(صحن)بمعنى الجارى.

۲ - ۲) -(يصدّعون)من مادّه(صداع)على وزن(حباب)،بمعنى وجع الرأس،و هذا المصطلح فى الأصل من(صدع)بمعنى (الانفلاق)لأنّ الإنسان عند ما يصاب بوجع رأس شديد فكأنّ رأسه يريد أن ينفلق من شدّه الألم،لذا فإنّ هذه الكلمه قد استعملت فى هذا المعنى.(و ينزفون)من أصل(نزف)على وزن(حذف)بمعنى سحب جميع مياه البشر بصوره تدريجيّه، و تستعمل أيضا حول(السكر)و فقدان العقل.

للمقرّبين فی الجنّه،حیث یقول سبحانه: وَ فٰاکِهَهٍ مِمّٰا یَتَخَیَّرُونَ (۱) وَ لَحْمِ طَیْرٍ مِمّٰا یَشْتَهُونَ .

إنّ تقدیم الفاکهه علی اللحم بلحاظ کون الفاکهه أفضل من الناحیه الغذائیه بالإضافه إلی نکهتها الخاصّه عند أکلها قبل الطعام.

و الذی یستفاد من بعض الرّوایات أنّ غصون أشجار الجنّه تکون فی متناول أیدی أهل الجنّه،بحیث یستطیعون بکلّ سهوله أن یتناولوا أی نوع من الفاکهه مباشره،و هکذا الحال بالنسبه لبقیّه الأغذیه الموجوده فی الجنّه. إلّا أنّ ممّا لا شکّ فیه أنّ تقدیم الغذاء من قبل(الولدان المخلّدین)له صفاء خاصّ و لطف متمیّز حیث أنّ تقدیم الطعام یعبّر عن مزید الاحترام و الإکرام لأهل الجنّه،و تضفی رونقا و بهاء أکثر علی مجالس أنسهم.و من المتعارف علیه اجتماعیا بیننا أنّ تقدیم الفاکهه و تقریبها من الضیوف من قبل المضیف نفسه یعبّر عن التقدیر و المحبّه و الاحترام.

و خصّت لحوم الطیور بالذکر هنا لفضلها علی بقیّه أنواع اللحوم،لذا فقد تکرّر ذکرها.

إنّ استعمال تعبیر«یتخیّرون»بالنسبه ل(الفاکهه)و یشتهون بالنسبه ل (اللحوم)لا یدلّل علی وجود اختلاف بین التعبیرین کما ذهب إلیه بعض المفسّرین،بل هما بمعنی واحد بعبارتین مختلفتین،و المقصود بهما أنّ أی غذاء یشتهیه أهل الجنّه یوضع باختیارهم من قبل(الولدان المخلّدین).

ثمّ یشیر سبحانه إلی سادس نعمه و هی الزوجات الطاهرات الجمیلات حیث یقول سبحانه: حُورٌ عِینٌ (۲) کَأَمْثٰالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ .

۱- ۱) -(فاکهه و لحم)کلاهما معطوف علی أکواب و هذه الأشیاء تهدی من قبل(الولدان المخلّدون)إلی المقرّبین.

۲- ۲) -بالرغم من تصوّر البعض أنّ(حور عین)عطف علی(الولدان المخلّدون)و علی هذا الرأی فإنّ ال(حور عین)یطفن

«حور»كما قلنا سابقا جمع حوراء و أحور،و يقال للشخص الذى يكون سواد عينه شديدا و بياضها شفافا،و(عين)جمع(عيناء)و أعين،بمعنى العين الواسعه، لأنّ أكثر جمال الإنسان فى عيونه،فقد ذكر هذا الوصف خصوصا.

و قال البعض:إنّ«حور»أخذت من مادّه(حيره)يعنى أنّهنّ جميلات إلى حدّ تصاب العيون بالحيره عند رؤيتهنّ (۱) .

«مكنون»بمعنى مستور،و المقصود هنا الاستتار فى الصدف،لأنّ اللؤلؤ عند ما يكون مختفيا فى الصدف و بعيدا عن لمس الأيدى يكون شفّافا و ناصعا أكثر من أى وقت.و بالإضافه إلى ذلك قد يكون المقصود أنهنّ مستورات عن أعين الآخرين بصوره تامّه،لا يد تصل إليهنّ و لا عين تقع عليهنّ.

و بعد الحديث عن هذه المنح،و العطايا الماديه الستّه،يضيف سبحانه: جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ كى لا يتصوّر أحد أنّ هذه النعم تعطى جزافا،بل إنّ الإيمان و العمل الصالح هو السبيل لنيلها و الحصول عليها،حيث يلزم للإنسان العمل المستمرّ الخالص حتّى تكون هذه الألطاف الإلهيّه من نصيبه.

«و يلاحظ بأنّ(يعملون)فعل مضارع يعطى معنى الاستمرار».

و يتحدّث القرآن الكريم عن سابع نعمه من نعم أهل الجنّه،و هى التى تتسم بالطابع الروحى المعنوى حيث يقول تعالى: لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لاٰ تَأْثِيماً .

فالجوّ هناك جوّ نزيه خالص بعيد عن الدنس،فلا كذب،و لا تهم،و لا افتراءات،و لا استهزاء و لا غيبه و لا ألفاظ نابيه و عبارات لاذعه..و ليس هنالك لغو و لا كلام فارغ..بل الموجود هناك هو اللطف و الصفاء و الجمال و المتعه و الأدب و الطهاره،و كم هو طاهر ذلك المحيط البعيد عن الأحاديث المدنّسه التى

(۲

-أيضا حول أصحاب الجنّه،و نظرا لعدم تناسب هذا المعنى خصوصا فى المجالس الجماعيه لأهل الجنّه،لذا فالظاهر أنّه مبتدأ لخبر محذوف،و التقدير هكذا(و لهم حور عين).

۱- ۱) -أبو الفتوح الرازى،ج ۱۱ نهايه الآيه مورد البحث.

هی السبب فی أکثر انزعاجنا و عدم ارتیاحنا فی هذه الدنیا،حیث اللغو و الثرثره و الکلام اللامسئول و التعبیرات الجارحه! ثمّ یضیف سبحانه: إِلاّ قِیلاً سَلاماً سَلاماً (۱) .

و یسأل هنا:هل أنّ هذا السلام من قبل اللّه تعالی؟أو أنّه من قبل الملائکه؟أو هو سلام متبادل بین أهل الجنّه،أو کلّ هذه الأمور؟ الظاهر أنّ الرأی الأخیر هو الأنسب،کما أشارت الآیات القرآنیه الاخری إلی ذلک (۲) .

نعم إنّهم لا یسمعون شیئا إلاّ السلام،سلام و تحیّه من اللّه،و من الملائکه المقرّبین،و سلامهم و تحیّتهم لبعضهم البعض فی تلک المجالس العامره المملوءه بالصفاء و التی تفیض بالودّ و الاخوّه و الصدق.

إنّ محیطهم و أجواءهم المغموره بالسلام و السلامه تسیطر علی وجودهم، و إنّ أحادیثهم و حواراتهم المختلفه تنتهی إلی السلام و الاخوّه و الصفاء،و أساسا فإنّ الجنّه هی دار السلام و بیت السلامه و الأمن و الأمان،کما نقرأ فی قوله تعالی:

لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(۳)

(۴)

.

۱- ۱) -سلاما مفعول به ل(قیلا)و الذی هو مصدر،و المقصود أنّ کلامهم هنالک هو(السلام)و یحتمل أن تکون(سلاما)صفه ل(قیلا)أو مفعول به(أو مفعول مطلق)لفعل محذوف تقدیره،(یسلّمون سلاما)إلاّ أنّ المعنی الأوّل هو الأرجح،و سلاما (الثانیه)للتأکید.

۲- ۲) -سوره یس ۵۸-الرعد ۲۴-یونس ۱۰.

۳- ۳) -یجب الانتباه إلی أنّ الاستثناء فی الآیه إِلاّ قِیلاً سَلاماً سَلاماً هو استثناء منقطع و یفید للتأکید.

۴- ۴) -الأنعام،۱۲۷.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۲۷ الى ۴۰]

اشاره

وَ أَصْحابُ اَلْيَمِينِ مٰا أَصْحابُ اَلْيَمِينِ (۲۷) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (۲۸) وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ (۲۹) وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ (۳۰) وَ مٰاءٍ مَسْكُوبٍ (۳۱) وَ فٰاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (۳۲) لاٰ مَقْطُوعَةٍ وَ لاٰ مَمْنُوعَةٍ (۳۳) وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (۳۴) إِنّٰا أَنْشَأْنٰاهُنَّ إِنْشٰاءً (۳۵) فَجَعَلْنٰاهُنَّ أَبْكاراً (۳۶) عُرُباً أَتْراباً (۳۷) لِأَصْحابِ اَلْيَمِينِ (۳۸) ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ (۳۹) وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ (۴۰)

التّفسير

اشاره

أصحاب اليمين و هباتهم:

بعد بيان الهبات و النعم الماديّه و المعنويه(للمقرّبين)يأتى الدور فى الحديث عن(أصحاب اليمين)تلك الجماعه السعيده التى تستلم صفحه أعمالها فى(اليد اليمنى)إشاره لنيل الفوز و النجاح فى الامتحان الربّانى.

و يشير سبحانه إلى نعم ستّ،ممّا أنعم به عليهم تمثّل مرحله أدنى فى مقابل سبع نعم منحها سبحانه إلى المقرّبين من عباده.

تبدأ الآيات فى الحديث عنهم أوّلا من حيث مقامهم العالى،حيث يقول عزّ و جلّ: وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (۱) .

إنّ هـذا الوصف هو أروع وصف هؤلاء،لأنّ هـذا التعبير يستعمل فى موارد لا تستطيع الألفاظ التعبير عنه،و هو تعبير عن المقام العالى لأصحاب اليمين.

و تشير الآيه اللاحقه إلى أوّل نعمه منحت لهـذه الجماعه حيث تقول: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (۲) .و فى الحقيقه أنّ هـذا أنسب و أليق وصف توصف به أشـجار الجنّه فى دائره ألفاظنا الدنيويه،لأنّ(السدر)كما يقول أئمّه اللغه:شجر قوى معمّر يصل طوله إلى أربعين مترا أحيانا و عمره يقرب من ألفى سنه،و لها ظلّ ظليل و لطيف، و السلبيه الموجوده فى هذا الشجر أنّه ذو شوك إلاّ أنّ وصفه ب(مخضود)من مادّه (خضد)-على وزن(مجد)-بمعنى(إزاله الشوك)تنهى آثار هذه السلبيه فى شجر سدر الجنّه.

و

جاء فى حديث: كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقولون:إنّ اللّه ينفعنا بالأعراب و مسائلهم،أقبل أعرابى يوما، فقال:يا رسول اللّه لقد ذكر اللّه فى القرآن شجره مؤذيه و ما كنت أرى أنّ فى الجنّه شجره تؤذى صاحبها؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«و ما هى»قال:السدر،فإنّ لها شوكا.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«أليس يقول اللّه:فى سدر مخضود،يخضده اللّه من شوكه فيجعل مكان كلّ شوكه ثمره،إنّها تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن إثنين و سبعين لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر» (۳) .

ثمّ يأتى الحديث عن ثانى هبه لهم حيث يقول سبحانه: وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ .

«الطلح»:شجره خضراء لطيفه اللون و الرائحه،و ذكر البعض أنّها شجره الموز

۱- ۱) -إنّ الحديث عن تركيب هذه الجمله جاء فى نهايه الآيه(۸)من نفس هذه السوره.

۲- ۲) -الجار و المجرور متعلّق بعامل مقدّر و الخلاصه أنّها خبر لمبتدأ محذوف تقديره(هم فى سدر مخضود).

۳- ۳) -روح المعانى ج ۲۷ ص ۱۲۰،و الدرّ المنثور ج ۶ ص ۱۵۶.

التی تتمیّز بأوراق عریضه جدّا و خضراء و جمیله،و فاکهتها حلوه و لذیذه.

و«منضود»:من مادّه(نضد)بمعنی متراکم.

و ممکن أن یشیر هذا التعبیر إلی تراکم الأوراق أو تراکم الفاکهه أو کلیهما، حتّی أنّ البعض قال:إنّ هذه الأشجار ملیئه بالفاکهه إلی حدّ أنّها تغطّی سیقان و أوراق الأشجار.

و قال بعض المفسّرین:بالنظر إلی أنّ أوراق شجر السدر صغیره جدّا،و أوراق شجر الموز کبیره جدّا،فإنّ ذکر هاتین الشجرتین إشاره جمیله إلی جمیع أشجار الجنّه التی تکون صفاتها بین صفات هاتین الشجرتین (۱) .

ثمّ یستعرض سبحانه ذکر النعمه الثالثه من نعم أهل الیمین بقوله: وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ .

فسّر البعض هذا(الظلّ الواسع)بحاله شبیهه للظلّ الذی یکون بین الطلوعین من حیث انتشاره فی کلّ مکان،و قد نقل حدیث للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهذا المعنی فی روضه الکافی (۲) .

و المقصود هنا أن لا حرّ فی الجنّه،و أنّ أهلها فی ظلال لطیفه و اسعد تلطّف الروح.

و ینتقل الحدیث إلی میاه الجنّه حیث یقول سبحانه: وَ مٰاءٍ مَسْکُوبٍ .

«مسکوب»من مادّه(سکب)علی وزن«حرب»و تعنی فی الأصل الصبّ، و لأنّ صبّ الماء یکون من الأعلی إلی الأسفل بصوره تیّار أو شلّال فإنّه بذلک یصوّر لنا مشهدا رائعا حیث إنّ خریر المیاه ینعش الروح،و یبهر العیون،و هذه هی إحدی الهبات التی منحها اللّه لأهل الجنّه،و من الطبیعی أنّ هذه الجنّه الملیئه بالأشجار العظیمه،و المیاه الجاریه،لا بدّ أن تکون فیها فواکه کثیره،و هذا ما ذکرته

۱- ۱) -الفخر الرازی فی التّفسیر الکبیر نهایه الآیه مورد البحث،ج ۲۹،ص ۱۶۲.

۲- ۲) -روضه الکافی،مطابق نقل نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۱۶.

الآیه الکریمه،حیث یقول سبحانه فی ذکر خامس نعمه: وَ فٰاکِهَهٍ کَثِیرَهٍ لاٰ مَقْطُوعَهٍ وَ لاٰ مَمْنُوعَهٍ .

نعم،لیست کفواکه الدنیا من حیث محدودیتها فی فصول معیّنه من أسابیع أو شهور،أو یصعب قطفها بلحاظ الأشواک،أو العلو مثل النخیل،أو مانع ذاتی فی نفس الإنسان،أو أنّ المضیف الأصلی الذی هو اللّه و الملائکه الموکّلین بخدمه أهل الجنّه یبخلون علیهم..کلاّ،لا یوجد شیء من هذا القبیل،فالمقتضی موجود بشکل کامل،و المانع بکلّ أشکاله مفقود.

ثمّ یشیر سبحانه إلی نعمه اخری حیث یقول: وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَهٍ أی الزوجات الرفیعات القدر و الشأن.

«فرش»:جمع فراش و تعنی فی الأصل کلّ فراش یفرش و لهذا التناسب فإنّها تستعمل فی بعض الأحیان کنایه عن الزوج(سواء کان رجلا أو امرأه)لذا جاء

فی الحدیث عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: (الولد للفراش و للعاهر الحجر).

و فسّر البعض الفرش بمعناها الحقیقی و لیس کنایه،و اعتبرها إشاره إلی الفرش الثمینه و التی لها قیمه عظیمه فی الجنّه.و لکن إذا فسّرت بهذه الصوره، فسیقطع ارتباط هذه الآیه مع الآیات اللاحقه التی تتحدّث عن حوریات و زوجات الجنّه.

و یصف القرآن الکریم زوجات الجنّه بقوله تعالی: إِنّٰا أَنْشَأْنٰاهُنَّ إِنْشٰاءً .

و هذه الآیه لعلّها تشیر إلی الزوجات المؤمنات فی هذه الدنیا حیث یمنحهنّ اللّه سبحانه خلقا جدیدا فی یوم القیامه،و یدخلن الجنّه و هنّ فی قمّه الحیویه و الشباب و الجمال و الکمال الظاهر و الباطن،و بشکل یتناسب مع کمال الجنّه و خلوّها من کلّ نقص و عیب.

و إذا کان المقصود بذلک(الحوریات)فإنّ اللّه تعالی خلقهنّ بصوره لا یعتریهنّ فیها غبار العجز و الضعف،و یمکن أن یکون التعبیر بالإنشاء إشاره إلی

المعنيين أيضا.

ثمّ يضيف تعالى: فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً .

و احتمال أن يكون الوصف مستمرّا،كما صرّح كثير من المفسّرين بذلك، و أشير له فى الرّوايات الإسلاميه أيضا،حيث الزواج لا يغيّر وضعهنّ و يبقين أبكارا (۱) .

و يضيف فى وصفهنّ بوصف آخر فيقول تعالى: عُرُباً .

(عربا)جمع(عروبه)على وزن(ضروره)بمعنى المرأه التى يحكى وضع حالها عن مقام عفّتها و طهارتها،و عمّا تكنّه من المحبّه لزوجها،(إعراب):على وزن(إظهار)معناه هو نفس مدلول الإظهار،و يأتى هذا المصطلح أيضا بمعنى الفصاحه و لطافه الكلام،و يمكن جمع المعنيين فى هذه الآيه.

و الوصف الآخر لهن أَتْراباً أى أنّها متماثلات فى الجمال و أتراب فى الظاهر و الباطن،و متماثلات فى العمر مع أزواجهنّ.

(أتراب)جمع(ترب)على وزن(ذهن)بمعنى المثل و الشبيه،و قال البعض:إنّ هذا المعنى أخذ من الترائب و هى عظام قفص الصدر،لأنّها تتشابه الواحده مع الاخرى.

إنّ هذا الشبه و التماثل يمكن أن يكون فى أعمار الزوجات بالنسبه لأزواجهنّ،كى يدركن إحساسات و مشاعر أزواجهنّ كامله،و بذلك تصبح الحياه أكثر سعاده و انسجاما،بالرغم من أنّ السعاده تحصل مع اختلاف العمر أحيانا،إلاّ أنّ الغالب ليس كذلك.كما يمكن أن يكون المقصود بالتشابه و التساوى فى الصفات الجماليه و النفسيه و حسن الظاهر و الباطن.

ثمّ يضيف تعالى: لِأَصْحابِ الْيَمِينِ .

۱- ۱) -روح المعانى،ج ۲۷،ص ۱۲۳ و بالضمن يجدر الانتباه إلى أنّ هذه الحاله،مع فاء التفريع عطفت على الآيه السابقه.

و هذا تأكيد جديد على اختصاص هذه الصفات و النعم الإلهيّه بهم.

و يحتمل أيضا أن تكون هذه الجمله مكمّله لجمله إِنّٰا أَنْشَأْنٰاهُنَّ إِنْشٰاءً (۱) .

و فى نهايه هذا العرض يقول سبحانه: ثُلَّهٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّهٌ مِنَ الْآخِرِينَ .

«ثلّه»:فى الأصل بمعنى قطعه مجتمعه من الصوف،ثمّ أطلقت على كلّ مجموعه من الناس عظيمه و متماسكه،و بهذا الترتيب فإنّ مجموعه عظيمه من أصحاب اليمين هم من الأمم السابقه،و مجموعه عظيمه من الامّه الإسلاميه،لأنّ بين المجموعتين كثير من الصالحين و المؤمنين.بالرغم من أنّ السابقين للإيمان فى الامّه الإسلاميه أقلّ من السابقين للإيمان فى الأمم السابقه،و ذلك لكثره تلك الأمم و كثره أنبيائها.

و قال البعض:إنّ هاتين المجموعتين كلاهما من الامّه الإسلاميه،قسم من أوّلهم و قسم من آخرهم،إلّا أنّ التّفسير الأوّل أصحّ.

۱- ۱) -فى الصوره الاولى عباره(أصحاب اليمين)خبر لمبتدأ محذوف،و فى التقدير تصبح هكذا:(هذه كلّها لأصحاب اليمين)و فى الصوره الثانيه جار و مجرور متعلّق بأنشأناهنّ،و التّفسير الأوّل أصحّ.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۴۱ الى ۵۰]

اشاره

وَ أَصْحابُ اَلشِّمالِ مٰا أَصْحابُ اَلشِّمالِ (۴۱) فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ (۴۲) وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (۴۳) لاٰ بٰارِدٍ وَ لاٰ كَرِيمٍ (۴۴) إِنَّهُمْ كٰانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ (۴۵) وَ كٰانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اَلْحِنْثِ اَلْعَظِيمِ (۴۶) وَ كٰانُوا يَقُولُونَ أَ إِذٰا مِتْنٰا وَ كُنّٰا تُرٰاباً وَ عِظٰاماً أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ (۴۷) أَ وَ آبٰاؤُنَا اَلْأَوَّلُونَ (۴۸) قُلْ إِنَّ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ (۴۹) لَمَجْمُوعُونَ إِلىٰ مِيقٰاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (۵۰)

التّفسير

اشاره

العقوبات المؤلمه لأصحاب الشمال:

بعد الاستعراض الذى مرّ بنا حول النعم و الهبات العظيمه التى منحها اللّه سبحانه للمقرّبين من عباده و لأصحاب اليمين من أوليائه،يتطرّق الآن إلى ذكر المجموعه الثالثه أَصْحابُ الشِّمالِ و العذاب المؤلم و العاقبه السيّئه التى حلّت بهم،فى عمليه مقارنه لوضع المجموعات الثلاثه حيث يقول البارئ: وَ أَصْحابُ الشِّمالِ مٰا أَصْحابُ الشِّمالِ .

أصحاب الشمال هم الذين يستلمون صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى إشاره إلى سوء عاقبتهم،و أنّهم من أهل المعاصى و الذنوب،و ممّن تكون النار مصيرا لهم،و يستعمل هذا التعبير عاده لبيان(حسن)أو(سوء)نهايه الإنسان كما فى قولنا:السعاده أقبلت علينا يا لها من سعاده!.أو المصيبه داهمتنا يا لها من مصيبه.و كذلك فى قوله تعالى: وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ .

ثمّ يشير سبحانه إلى ثلاثه أنواع من العقوبات التى يواجهونها، الهواء الحارق القاتل من جهه سَمُومٍ و الماء المغلى المهلك من جهه اخرى وَ حَمِيمٍ ،و ظلّ الدخان الخالق الحارّ من جهه ثالثه وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ هذه الألوان من العذاب تحاصرهم و تطوقهم و تسلب منهم الصبر و القدره...إنّها آلام و عذاب لا يطاق، و لو لم يكن غيره من جزاء لكفاهم.

«سموم»:من مادّه(سمّ)بمعنى الهواء الحارق الذى يدخل فى مسام الجلد فتهلكهم،(و يقال للسمّ سمّا لأنّه ينفذ فى جميع خلايا الجسم).

و«حميم»:بمعنى الشىء الحارّ،و هنا جاء بمعنى الماء الحارق و الذى أشير له فى آيات قرآنيه سابقه كما فى قوله تعالى يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ . (۱)

«يحموم»:من نفس المادّه أيضا،و هنا بمناسبه الظلّ فسّرت الكلمه بمعنى الظلّ الغليظ الأسود و الحارّ.

ثمّ يضيف البارئ مؤكّدا فيقول: لا بارِدٍ وَ لا كَرِيمٍ .

المظلّه عاده تحمى الإنسان من الشمس و المطر و الهواء و لها منافع اخرى، و الظلّ المشار إليه فى الآيه الكريمه ليس له من هذه الفوائد شىء يذكر.

و التعبير ب(كريم)من مادّه(كرامه)بمعنى مفيد فائده،و لذلك فإنّ المتعارف بين العرب إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا أو شخصا بانّه غير مفيد يقولون(لا كرامه

۱- ۱) -الحجّ.۱۹.

فيه).

و من الطبيعى أنّ مظلّه من الدخان الأسود الخانق لا ينتظر منها إلّا الشرّ و الضرر(لا كرامه).

و بالرغم من أنّ أجزاء أهل النار له أنواع مختلفه مرعبه من العذاب،إلاّ أنّ ذكر الأقسام الثلاثه يكفى لإعطاء فكره عن بقيّه الأهوال.

و فى الآيات اللاحقه يذكر الأسباب التى أدّت بأصحاب الشمال إلى هذا المصير المخيف و المشؤوم،و ذلك بثلاث جمل،يقول فى البدايه: إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ .

«مترف»:كما ورد فى لسان العرب من مادّه ترف-على وزن(سبب)-بمعنى التنعّم،و تطلق على الشخص الذى ملكته الغفله و جعلته مغرورا سكران،و جرّته إلى الطغيان. (۱)

صحيح أنّ أصحاب الشمال ليسوا جميعا من زمره المترفين،إلاّ أنّ المقصودين فى القرآن الكريم هم أربابهم و أكابرهم.

و الملاحظ فى عصرنا الحاضر أنّ فساد المجتمعات و عوامل الانحراف و رأس الحروب و الدمار و نزيف الدم و أنواع الظلم و مركز الشهوات و الفساد فى العالم أجمع بيد«الزمره»المترفه المغروره،و لهذا فالقرآن الكريم قد شخّصهم و حدّد موقفه منهم ابتداء.

و هنالك رأى ثان و هو:إنّ نعم اللّه سبحانه واسعه و عديده و لا تنحصر بالأموال فقط،بل تشمل الصحّه و الشباب و العمر..فإذا كانت هذه النعم أو بعضها مبعثا للغرور و الغفله،فإنّها ستكون مصدرا أساسيا للذنوب،و هذا المفهوم يسرى على أصحاب الشمال.

۱- ۱) -لسان العرب،ج ۹،ص ۱۷.

ثمّ يشير سبحانه إلى العامل الثانى الذى كان مصدرا و سببا لعذاب أصحاب الشمال،فيقول سبحانه: وَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ .

«الحنث»فى الأصل يعنى كلّ نوع من الذنوب،و قد استعمل هذا المصطلح فى كثير من الموارد بمعنى نقض العهد و مخالفه القسم،لكونه مصداقا واضحا للذنب، و بناء على هذا فإنّ خصوصيه أصحاب الشمال ليس فقط فى ارتكاب الذنوب و لكن فى الإصرار عليها،لأنّ الذنب يمكن صدوره من أصحاب اليمين أيضا،إلّا أنّهم لا يصرّون عليه أبدا،و يستغفرون ربّهم و يعلنون التوبه إليه عند تذكّره.

و فسّر البعض«الحنث العظيم»بمعنى الشرك،لأنّه لا ذنب أعظم من الشرك.

قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ (۱) .

و فسّر(الحنث)بالكذب،لأنّه أعظم الذنوب،و مفتاح المعاصى،خصوصا حينما يكون الكذب توأما لتكذيب للأنبياء عليه السّلام و المعاد.

و الظاهر أنّ هذه جميعا تعتبر مصاديق للحنث العظيم.

و ثالث عمل سبب لهم هذا الويل و العذاب،هو أنّهم قالوا: وَ كانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَبْعُوثُونَ .

و على هذا فإنّ إنكار القيامه و الذى هو بحدّ ذاته مصدر للكثير من الذنوب، هو وصف آخر لأصحاب الشمال،و مصدر لشقائهم.و تعبير كانُوا يَقُولُونَ يوضّح لنا أنّهم كانوا يصرّون و يعاندون فى إنكار يوم القيامه أيضا.

و هنا مطلبان جديران بالملاحظه و هما:

الأوّل:أنّ القرآن الكريم فى معرض حديثه عن(المقرّبين)و(أصحاب اليمين)لم يعط توضيحا عن أعمالهم التى سبّبت لهم تلك النعم و ذلك الجزاء،إلّا ضمن إشاره عابره.أمّا عند ما جاء دور الحديث عن أصحاب الشمال فقد وضّحت

۱- ۱) -النساء،آيه ۴۸.

أفعالهم بصوره كافيه،و ذلك ليكون إتماما للحجّه عليهم من جهه،و إظهار أنّ جزاءهم هذا كان انسجاما مع مبادئ العداله تماما من جهه اخرى.

و المسأله الاخرى:أنّ الذنوب الثلاثه التى أشير إليها فى الآيات الثلاثه السابقه كانت بمثابه نفى اصول الدين الثلاثه من قبل أصحاب الشمال.

ففى آخر آيه تحدّث القرآن الكريم عن تكذيبهم ليوم القيامه،و فى الآيه الثانيه عن إنكار التوحيد،و فى الآيه الاولى كانت الحديث عن المترفين و هى إشاره إلى تكذيب الأنبياء كما جاء فى قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَهٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّٰ قٰالَ مُتْرَفُوهٰا إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّهٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ . (۱)

و التعبير ب تُرٰاباً وَ عِظٰاماً لعلّه إشاره إلى أنّ لحومنا تتحوّل إلى تراب، و عظامنا إلى رميم،و مع ذلك فكيف نكون خلقا جديد؟ و لمّا كانت عوده الحياه إلى التراب أبعد من عودتها إلى العظام لذا ذكر فى البدايه حيث يقول تعالى: تُرٰاباً وَ عِظٰاماً .

و العجيب أنّ هؤلاء يرون مشاهد المعاد بأعينهم فى هذه الدنيا و مع ذلك فإنّهم ينكرونها (۲) .ألم يروا إلى الكثير من الموجودات الحيّه كالنباتات تموت و تجفّ و تصبح ترابا ثمّ تلبس لباس الحياه مرّه اخرى،و أساسا فإنّ الذى خلق الخلق أوّل مرّه لن يعييه إعاده الخلق ثانيه،و لن يكون عليه ذلك صعبا و عسيرا و لكنّهم مع ذلك يصرّون على إنكار المعاد.

إنّهم لم يكتفوا بما ذكروا و ذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث قالوا بتعجّب: أَ وَ آبٰاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (۳) الذين لم يبق منهم أثر و تناثرت كلّ ذرّه من تراب أجسادهم

۱- ۱) -الزخرف،۲۳.

۲- ۲) -يجب الانتباه هنا إلى تكرا حرف الاستفهام و التعبير ب(أنّ)كلّها للتأكيد.

۳- ۳) -الهمزه فى(أو آبائنا الأوّلون)استفهاميه،و الواو واو عطف و هنا قدّمت الهمزه الاستفهاميه عليها.

فی جهه،أو أصبحت جزءا من بدن کائن آخر؟ و لکن،کما قیل مفصّلا فی نهایه سوره یاسین،فإنّ هذه التساؤلات و غیرها لیست سوی حجج واهیه أمام الدلائل القویّه المتوفّره حول مسأله المعاد.

ثمّ إنّ القرآن الکریم یأمر الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یجیبهم: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ لَمَجْمُوعُونَ إِلیٰ مِیقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ (۱) .

«میقات»من مادّه(وقت)بمعنی الزمان الذی یحدّد لعمل ما أو موعد.

و المقصود من المیقات هنا هو نفس الوقت المقرّر للقیامه،حیث یجتمع کلّ البشر للحساب،و یأتی أحیانا کنایه عن المکان الذی عین لإنجاز عمل معیّن،مثل مواقیت الحجّ،التی هی أسماء أماکن خاصّه للشروع بالإحرام.

و یستفاد من التعابیر المختلفه التی وردت فی الآیه السابقه و التأکیدات العدیده حول مسأله الحشر،مثل: (إنّ،اللام،«مجموعون»التی جاءت بصیغه اسم مفعول،و وصف«یوم»بأنّه معلوم)ممّا یکون واضحا و مؤکّدا أنّ حشر جمیع الناس ینجز فی یوم واحد،و جاء هذا المعنی فی آیات قرآنیه اخری أیضا (۲) .

و من هنا یتّضح جیّدا أنّ الذین کانوا یتصوّرون أنّ القیامه تقع فی أزمنه متعدّده حیث إنّ لکلّ امّه قیامه،هم غرباء عن آیات اللّه تماما.

و لا بدّ من الإشاره هنا إلی أنّ معلومیه یوم القیامه هی عند اللّه فقط،و إلاّ فإنّ جمیع البشر بما فیهم الأنبیاء و المرسلون و المقرّبون و الملائکه لیس لهم علم بتوقیتها.

۱- ۱) -استعملت(إلی)فی هذه الجمله إشاره إلی أنّ القیامه تکون فی نهایه هذا العالم،و یمکن أن تکون هنا بمعنی ب«لام» کما هو فی الکثیر من الآیات القرآنیه وردت(لمیقات).

۲- ۲) -هود،الآیه ۱۰۳،مریم،الآیه ۹۵.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۵۱ الى ۵۶]

اشاره

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا اَلضّالُّونَ اَلْمُكَذِّبُونَ (۵۱) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (۵۲) فَمالِؤُنَ مِنْهَا اَلْبُطُونَ (۵۳) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَمِيمِ (۵۴) فَشارِبُونَ شُرْبَ اَلْهِيمِ (۵۵) هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ اَلدِّينِ (۵۶)

التّفسير

اشاره

عقوبات جديده للمجرمين:

هذه الآيات استمرار للأبحاث المرتبطه بعقوبات أصحاب الشمال،حيث يخاطبهم بقوله: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (۱) .

كان الحديث فى الآيات السابقه حول الأجواء التى تحيط ب(أصحاب الشمال)و ينتقل الحديث فى الآيات أعلاه إلى مشربهم و مأكلهم مقارنا بمأكل و مشرب المقرّبين و أصحاب اليمين.

و الجدير بالذكر أنّ المخاطبين فى هذه الآيات هم«الضالّون المكذّبون»

۱- ۱) -(من)فى(من شجر)تبعيضيه،و(من)فى(زقّوم)بيانيه.

الذين يتّسمون مضافا إلى الضلال و الانحراف بأنّ لديهم روح العناد و الإصرار على الباطل فى مقابل الحقّ.

(زقّوم)كما ذكرنا سابقا:نبات مرّ نتن الرائحه و طعمه غير مستساغ،و فيه عصاره إذا دخلت جسم الإنسان يصاب بالتورّم،و تقال أحيانا لكلّ نوع من الغذاء المنفّر لأهل النار (۱) .

و للمزيد حول(الزقّوم)يراجع نهايه الآيه(۶۲)سوره الصافات،و كذلك نهايه الآيه(۴۳)سوره الدخان.

و التعبير ب فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ إشاره إلى الجوع الشديد الذى يصيبهم بحيث إنّهم يأكلون بنهم و شره من هذا الغذاء النتن و غير المستساغ جدّا فيملئون بطونهم.

و عند تناولهم لهذا الغذاء السيء يعطشون.و لكن ما هو شرابهم؟! يتبيّن ذلك فى قوله تعالى: فَشارِبُونَ عَلَيْهِ (۲) مِنَ الْحَمِيمِ فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ .

إنّ البعير الذى يبتلى بداء العطش فإنّ شدّه عطشه تجعله يشرب الماء باستمرار حتّى يهلك،و هذا هو نفس مصير اَلضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ فى يوم القيامه.

«حميم»:بمعنى الماء الحارّ جدّا و الحارق،و تطلق عباره(ولىّ حميم)على طبيعه العلاقه الصادقه الوديّه الحارّه،و«حمّام»مشتقّ من نفس المادّه أيضا.

(هيم)على وزن(ميم)جمع هائم،و اعتبرها البعض جمع أهيم و هيماء،و هى فى الأصل من(هيام)على وزن(فرات)بمعنى مرض العطش الذى يصيب البعير،

۱- ۱) -مجمع البحرين و مفردات الراغب،و لسان العرب،و تفسير روح المعانى.

۲ - ۲) -الجدير بالذكر أنّ فى الآيه السابقه كان الضمير مؤنثا(منها)يعود على(شجر من زقّوم)و فى هذه الآيه كان الضمير مذكرا(عليه)يعود على الشجر،و ذلك لأنّ الشجر اسم جنس يستعمل للذكر و المؤنث،و كذلك ثمر،(مجمع البيان نهايه الآيه مورد البحث).

و يستعمل هذا التعبير للعشق الحادّ أو للعشّاق الذين لا يقرّ لهم قرار.

و يعتبر بعض المفسّرين أنّ معنى(هيم)هى الأراضى الرمليه و التى كلّما سقيت بماء تسرّب منها فتظهر الظمأ دائما.

و فى آخر آيه-مورد البحث-يشير سبحانه إلى طبيعه مأكلهم و مشربهم فى ذلك اليوم حيث يقول: هٰذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ .

فأين نزلهم و نزل أصحاب اليمين الذين ينعمون بالاستقرار فى ظلال الأشجار الوارفه،و يتناولون ألذّ الفواكه و أطيب الأطعمه،و أعذب الشراب الطهور، و يطوف حولهم الولدان المخلّدون و حور العين،و هم سكارى من عشق البارئ عزّ و جلّ؟ أين أولئك؟و أين هؤلاء؟ مصطلح(نزل)كما قلنا سابقا بمعنى الوسيله التى يكرمون بها الضيف العزيز، و تطلق أحيانا على أوّل طعام أو شراب يؤتى به للضيوف،و من الطبيعى أنّ أهل النار ليسوا ضيوفا،و أنّ الزقّوم و الحميم ليس وسيله لضيافتهم.بل هو نوع من الطعن فيهم،و أنّه إذا كان كلّ هذا العذاب هو مجرّد استقبال لهم،فكيف بعد ذلك سيكون حالهم؟

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۵۷ الى ۶۲]

اشاره

نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ (۵۷) أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (۵۸) أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (۵۹) نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (۶۰) عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ (۶۱) وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ (۶۲)

التّفسير

اشاره

سبعه أدلّه على المعاد:

بما أنّ الآيات السابقه تحدّثت عن تكذيب الضالّين ليوم المعاد، فإنّ الآيات اللاحقه استعرضت سبعه أدلّه على هذه المسأله المهمّه،كى يتركّز الإيمان و تطمئن القلوب بالوعود الإلهيّه التى وردت فى الآيات السابقه حول«المقرّبين و أصحاب اليمين و أصحاب الشمال»،و أساسا فإنّ أبحاث هذه السوره تتركّز على بحث المعاد بشكل عامّ.

يقول سبحانه فى المرحله الاولى: نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ أى لم لا

تصدّقون بالمعاد (۱) ؟! لماذا تتعجّبون من الحشر و المعاد الجسمی بعد أن تصبح أجسامکم ترابا؟ألم نخلقکم من التراب أوّل مرّه؟أليس حکم الأمثال واحدا؟ هذه الاستدلالات فی الحقيقه شبيهه بما جاء فی قوله تعالی: وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . (۲)

و فی الآيه اللاحقه يشير البارئ إلی دليل ثان حول هذه المسأله فيقول:

أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (۳) أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ

.

من الذی يجعل من هذه النطفه الحقيره التی لا قيمه لها فی كلّ يوم بخلق جديد و شكل جديد،و خلق بعد خلق؟!هذه التطورات العجيبه التی بهرت العقول و اولی الألباب من المفكّرين،هل كانت من خلقكم أم من خلق اللّه تعالی؟ و هل أنّ القادر علی الخلق المتكرّر يعجز عن إحياء الموتی فی يوم القيامه؟ إنّ المفاهيم التی وردت فی هذه الآيه تحكی نفس المفاهيم التی جاءت فی قوله تعالی: يا أَيُّهَا النّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِی رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَهٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَهٍ مُخَلَّقَهٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَهٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا . (۴)

و إذا تجاوزنا ذلك و أخذنا بنظر الإعتبار ما يقوله علماء اليوم حول قطره الماء هذه(النطفه)التی فی ظاهر الأمر لا قيمه لها،سوف يتّضح لنا الحال أكثر،

۱- ۱) -(لولا)فی الاصطلاح تستعمل للحضّ و التحريك لإنجاز عمل ما،و كما يقول البعض فإنّها فی الأصل مركّبه من(لم)و (لا)و التی تعطی معنی السؤال و النفی ثمّ تبدّلت الميم إلی واو،و يستعمل هذا المصطلح فی مكان يتسامح فيه فرد أو أفراد فی إنجاز عمل ما،و يقال لهم:لماذا لا تعملون هكذا و هكذا؟

۲- ۲) -سوره يس،۷۸-۷۹.

۳- ۳) -جاءت«رأيتم»هنا من الرؤيه بمعنی العلم و ليست المشاهده بالعين المجرّده.

۴- ۴) -الحجّ،۵.

حیث یقولون:إنّ الحیمن (الأسبر)هو حیوان مجهری صغیر جدّا و إنّ منیّ الرجل یحتوی علی عدد هائل من الحیامن فی کلّ إنزال تقدّر بین(۲-۵)ملیون حیمن و هذا یمثّل مقدار مجموع سکّان عدّه(بلدان فی العالم) (۱) هذا الحیوان المنوی یتّحد مع بویضه المرأه(أوول)،فتتکوّن البیضه المخصّبه التی تنمو بسرعه و تتکاثر بصوره عجیبه،حیث تصنع خلایا جسم الإنسان،و مع أنّ الخلایا متشابهه فی الظاهر،إلّا أنّها تتوزّع بسرعه إلی مجامیع عدیده،فقسم منها یختص بالقلب، و الآخر بالأطراف،و الثالث بالاذن و الحنجره،و کلّ مجموعه مستقرّه فی مکانها المحدّد له،فلا خلایا الکلیه تنتقل إلی خلایا القلب،و لا خلایا القلب تتحوّل إلی خلایا العین،و لا العکس.

و الخلاصه أنّ«النطفه المخصّبه»فی المرحله الجنینیّه تمرّ بعوالم عدیده مختلفه حتّی تصبح جنینا،و کلّ هذا فی ظلّ خالقیه إلهیّه مستمرّه،فی حین أنّ دور الإنسان فی هذه العملیه بسیط جدّا،و یقتصر علی وضع النطفه فی الرحم،و الذی ینجز بلحظه واحده.

أ لیست هذه المسأله دلیلا حیّا علی مسأله المعاد؟ أو لیست هذه القدره العظیمه تدلّل علی قدره إحیاء الموتی أیضا (۲) .

ثمّ یستعرض ذکر الدلیل الثالث حیث یقول سبحانه: نَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ .

نعم،إنّنا لن نغلب أبدا،و إذا قدّرنا الموت فلا یعنی ذلک أنّنا لا نستطیع أن نمنح العمر السرمدی،بل أنّ الهدف هو أن نذهب بقسم من الناس و نأتی بآخرین محلّهم.و أخیرا نعیدکم خلقا جدیدا فی عالم لا تعلمون عنه شیئا عَلی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فِی ما لا تَعْلَمُونَ .

۱- ۱) -کتاب أوّل جامعه،ج ۱(بحث معرفه الجنین)،ص ۲۴۱.

۲- ۲) -فی هذا الموضوع ذکرنا توضیحات اخری فی نهایه الآیه(۵)من سوره الحجّ.

و فی تفسیر هاتین الآیتین هناک و جهه نظر اخری و هی:أنّ الآیه الثانیه لم تأت لبیان هدف الآیه الاولی و لکن تکمله لها،حیث یرید سبحانه أن یبیّن المعنی التالی و هو:أنّنا لسنا بعاجزین و مغلوبین علی أن نذهب بقسم و نأتی بآخرین مکانهم (۱) .

و یوجد تفسیران لجمله عَلیٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَکُمْ .

الأوّل:هو نفس التّفسیر المذکور أعلاه،و الذی هو المشهور بین المفسّرین، و طبقا لهذا الرأی تکون عملیه تبدیل الأقوام فی هذه الدنیا.

و الثانی هو:أنّ المقصود من(أمثال)هم نفس البشر الذین یبعثون فی یوم القیامه،و التعبیر ب(مثل)لأنّ الإنسان لا یبعث مرّه اخری بکلّ خصوصیاته التی کان علیها،إذ أنّه سیکون فی وقت جدید و کیفیات جدیده من حیث الروح و الجسم.

إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر.

و علی کلّ حال،فإنّ الهدف هو الاستدلال علی المعاد من خلال مسأله الموت،و یمکن توضیح الدلیل بالصوره التالیه:إنّ اللّه الحکیم الذی خلق الإنسان و قدّر له الموت فطائفه یموتون و آخرین یولدون باستمرار،من البدیهی أنّ له هدف.

فإذا کانت الحیاه الدنیا هی الهدف فالمناسب أن یکون عمر الإنسان خالدا و لیس بهذا المقدار القصیر المقترن مع ألوان الآلام و المشاکل.

و سنّه الموت تشهد أنّ الدنیا معبّرا و لیست منزلا و أنّها جسر و لیست مقصدا، لأنّها لو کانت مستقرّا و مقصد للزم أن تدوم الحیاه فیها.

جمله وَ نُنْشِئَکُمْ فِی مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ ظاهرا إشاره إلی خلق الإنسان یوم القیامه،

---

۱ - ۱) -طبقا للتفسیر الأوّل فإنّ الجار و المجرور فی(علی أنّ نبدّل)متعلّق ب(قدّرنا)و الذی جاء فی الآیه السابقه،طبقا للتفسیر الثانی فإنّها متعلّقه ب(مسبوقین)(یرجی الانتباه).

و التی هی الهدف لحیاه و فناء هذه الدنیا،و من البدیهی لأی شخص لم یر الدار الآخره أنّه لن یستطیع إدراکها و معرفه قوانینها و الأنظمه المسیطره علیها من خلال الألفاظ و الصور التی تنقل لنا عنها،نعم إنّنا نستطیع أن نری شبحها و ظلالها فقط من التصویر اللفظی لها،و لذا فإنّ الآیه أعلاه تعکس هذه الحقیقه،حیث تذکر أنّ اللّه سیخلقنا فی عالم جدید و بأشکال و ظروف جدیده لا ندرک أسرارها (۱) .

و فی آخر آیه-مورد البحث-یتحدّث سبحانه عن رابع دلیل للمعاد حیث یقول: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَهَ الْأُولیٰ فَلَوْ لا تَذَکَّرُونَ .

هذا الدلیل نستطیع بیانه بصورتین:

الاولی:فی المثال التالی:إذا کنا نسیر فی صحراء و شاهدنا قصرا مهیبا عظیما مثیرا للإعجاب فی محتویاته و مواد بنائه و هندسته،و قیل لنا:إنّ الهدف من هذا القصر هو استعماله کمحطّه للراحه و الهدوء لعدّه ساعات فقط لقافله صغیره..فإنّنا سنحکم فی أنفسنا بصوره قاطعه علی عدم الحکمه فی هذا العمل،إذ من المناسب لمثل الهدف المتقدّم ذکره أن تعد خیمه صغیره فقط.

و علی هذا فإنّ خلق هذه الدنیا العظیمه و ما فیها من أجرام سماویه و شمس و قمر و أنواع المخلوقات الأرضیه الاخری،هل یمکن أن یکون لهدف صغیر محدود،کأن یعیش الإنسان فیها بضعه أیّام؟کلّا لیس کذلک،و إلّا فانّه یعنی أنّ خلق العالم سیکون بدون هدف،و لکن ممّا لا شکّ فیه أنّ هذه المخلوقات العظیمه قد خلقت لموجود شریف-مثل الإنسان-لیعرف اللّه سبحانه من خلالها،معرفه تکون رأسماله الوحید فی الدار الآخره،فالهدف إذن هو الدار الآخره،و هذا دلیل آخر علی المعاد.

و هذا البیان هو ما نجده فی الآیه الشریفه:

۱- ۱) -اعتبر البعض أن الآیه هی إشاره إلی مسخ الأقوام السابقین فی هذا العالم،حیث إن الله سبحانه قد مسخهم بأشکال لا یعلمونها،إلا أن هذا المعنی لا ینسجم مع ظاهر الآیه.

وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا . (۱)

الثانیه:هو أنّنا نلاحظ مشاهد المعاد فی هذا العالم تتکرّر أمامنا فی کلّ سنه و فی کلّ زاویه و کلّ مکان،حیث مشهد القیامه و الحشر فی عالم النبات،فتحیی الأرض المیته بهطول الأمطار الباعثه للحیاه قال تعالی: إِنَّ الَّذِی أَحْیٰاهٰا لَمُحْیِ الْمَوْتیٰ ، (۲) و قد أشیر إلی هذا المعنی کذلک فی الآیه ۶ من سوره الحجّ.

ملاحظه

اشاره

حجیّه القیاس:

إنّ هذه المسأله تطرح عاده فی اصول الفقه،و هی أنّنا لا نستطیع إثبات الحکم الشرعی عن طریق القیاس کقولنا مثلا:(إنّ المرأه الحائض التی یجب أن تقضی صومها یجب أن تقضی صلاتها کذلک)-أی یجب أن تکون استنتاجاتنا من الکلّی إلی الجزئی،و لیس العکس-و بالرغم من أنّ علماء أهل السنّه قد قبلوا القیاس فی الغالب کأحد مصادر التشریع فی الفقه الإسلامی،فإنّ قسما منهم یوافقوننا فی مسأله(نفی حجیّه القیاس).

و الظریف هنا أنّ بعض مؤیّدی القیاس أرادوا أن یستدلّوا بمقصودهم بالآیه التالیه: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَهَ الْأُولیٰ أی قیسوا النشأه الاخری(القیامه)علی النشأه الاولی(الدنیا).

إلاّ أنّ هذا الاستدلال عجیب،لأنّه أوّلا:إنّ المذکور فی الآیه هو استدلال عقلی و قیاس منطقی،ذلک أنّ منکری المعاد کانوا یقولون:کیف تکون للّه القدره علی إحیاء العظام النخره؟فیجیبهم القرآن الکریم بالمفهوم التالی:إنّ القوّه التی

۱- ۱) -سوره ص،۳۷.

۲- ۲) -فصّلت،۳۹.

كانت لها القدره على خلقكم فى البدايه هى نفسها ستكون لها القدره لخلقكم مرّه ثانيه،فى الوقت الذى لا يكون القياس الظنّى بالأحكام الشرعيه بهذه الصوره أبدا،لأنّنا لا نحيط بمصالح و مفاسد كلّ الأحكام الشرعيه.

و ثانيا:إنّ من يقول ببطلان القياس يستثنى قياس الأولويه،فمثلا يقول تعالى:

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما و نفهم بطريق أولى ألاّ تؤذيهما من الناحيه البدنيه.

و الآيه مورد البحث من قبيل قياس الأولويه و ليس لها ربط بالقياس الظنّى مورد الخلاف و النزاع،لأنّه لم يكن شىء من المخلوقات فى البدايه،و اللّه عزّ و جلّ خلق الوجود من العدم و خلق الإنسان من التراب،و لذا فإنّ إعاده الإنسان إلى الوجود مرّه اخرى أيسر من خلقه ابتداء،و تعكس الآيه الكريمه التاليه هذا المفهوم حيث يقول تعالى: وَ هُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ . (۱)

و ننهى حديثنا هذا بالحديث التالى:

«عجبا كلّ العجب للمكذّب بالنشأه الاخرى و هو يرى النشأه الاولى،و عجبا للمصدّق بالنشأه الاخرى و هو يسعى لدار الغرور» (۲) .

۱- ۱) -الروم،۲۷.

۲ - ۲) -ذكر هذا الحديث فى تفسير روح البيان و روح المعانى و القرطبى و المراغى باختلاف مختصر بعنوان خبر،و بدون تصريح باسم الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ أنّ ظاهر تعبيراتهم أنّ الحديث للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و فى كتاب الكافى أيضا نقل القسم الأوّل من هذا الحديث عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۶۳ الى ۶۷]

اشاره

أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ (۶۳) أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزّٰارِعُونَ (۶۴) لَوْ نَشٰاءُ لَجَعَلْنٰاهُ حُطٰاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (۶۵) إِنّٰا لَمُغْرَمُونَ (۶۶) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۶۷)

التّفسير

اشاره

هل أنتم الزارعون أم اللّه؟

استعرضنا لحدّ الآن أربعه أدلّه من الأدلّه السبعه التى جاء ذكرها فى هذه السوره حول المعاد،و الآيات-مورد البحث و اللاحقه لها-تستعرض الأدلّه الاخرى المتبقّيه و التى كلّ منها مصداق لقدره اللّه اللامتناهيه.

فالدليل الأوّل يرتبط بخلق الحبوب الغذائيه،و الثانى يرتبط بخلق الماء، و الثالث يتعلّق بالنار.و هذه المحاور تشكّل الأركان الأساسيّه فى الحياه الإنسانيه،فالحبوب النباتيه أهمّ مادّه غذائيه للإنسان،و الماء أهمّ عنصر للحياه، و النار أهمّ وسيله لإصلاح المواد الغذائيه و سائر امور الحياه الاخرى.

يقول سبحانه فى البدايه: أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ .

الملفت للنظر هنا أنّ الآيه استعملت تعبير(تحرثون)من مادّه(حرث)على وزن(درس)و هو يعنى الزراعه و نشر الحبوب و تهيئتها للإنبات،و فى الآيه الثانيه كان التعبير ب(تزرعونه)من مادّه«زراعه»بمعنى النمو و النضج.

و من البديهى أنّ عمل الإنسان هو الحرث فقط،أمّا النمو فهو من عمل اللّه سبحانه فقط،و لذا نقل

فى حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لا يقولنّ أحدكم زرعت و ليقل حرثت،فإنّ الزارع هو اللّه» (۱) .

شرح هذا الدليل هو أنّ عمل الإنسان فى الزرع كعمله فى الإنجاب حيث ينثر البذره و يتركها،و اللّه سبحانه هو الذى يخلق فى وسط هذه البذره الحياه،فعند ما توضع البذره فى محيط مهيّأ من حيث التربه و الضوء و الماء،فإنّها تستفيد ابتداء من المواد الغذائيه المخزونه فيها إلى أن تصبح برعما و تولّد جذرا،ثمّ تنمو بسرعه عجيبه مستفيده من المواد الغذائيه الموجوده فى الأرض حيث تعمل أجهزه عظيمه و تحدث تغييرات عميقه فى داخل النبات،تتمخّض عن أغصان و سيقان و أوراق و ثمار..و أحيانا تنتج البذره الواحده عدّه آلاف من البذور (۲) .

يقول العلماء:إنّ التركيبات الموجوده فى بناء نبات واحد أعجب و أعقد بمراتب من التشكيلات الموجوده فى مدينه صناعيه عظيمه مع معاملها المتعدّده.

هل أنّ القوّه التى لها مثل هذه القدره تعجز عن إحياء الموتى مرّه اخرى؟ و فى الآيه اللاحقه يؤكّد الدور الهامشى للإنسان فى نمو و رشد النباتات فيقول: لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ .

نعم،يستطيع البارئ أن يرسل رياحا سامّه تقتل البذور قبل الإنبات

۱- ۱) -القسم الأوّل من الحديث جاء فى تفسير مجمع البيان نهايه الآيه مورد البحث،و نقل القسم الثانى فى روح البيان كإضافه عليه.

۲- ۲) -بالرغم من أنّ الحبّه الواحده من الحنطه لا تنبت سوى عدّه مئات من الحبوب،إلاّ أنّه كما قلنا فى ج ۲ من هذا التّفسير: أنّه قد وجد فى بعض مزارع القمح فى إحدى المحافظات الجنوبيه لإيران أنّ سنبله واحده تحوى على أربعه آلاف حبّه و ذلك طبقا لما أعلنته منشورات صحفيه.

و تحطّمها،أو يسلّط عليها آفه تتلفها بعد الإنبات كالجراد،أو تنزل عليها صاعقه كبيره بحيث لا تبقى و لا تذر إلّا شيئا من التبن اليابس،و عند ذلك تضطربون و تندمون عند مشاهدتكم لمنظرها.

هل كان بالإمكان حدوث مثل هذه الأمور إذا كنتم أنتم الزارعون الحقيقيون؟إذا فاعلموا أنّ كلّ هذه البركات من مصدر آخر.

«حطام»:من مادّه(حطم)على وزن(حتم)تعنى فى الأصل كسر الشىء، و غالبا ما تطلق على كسر الأشياء اليابسه كالعظام النخره و سيقان النباتات الجافّه، و المقصود هنا هو التبن.

و يحتمل أيضا أنّ المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور فى التربه و عدم نموّها (۱) .

«تفكّهون»:من مادّه(فاكهه)بمعناها المتعارف،كما تطلق فكاهه على المزاح و ذكر الطرائف التى هى فاكهه جلسات الانس،و يأتى هذا المصطلح أحيانا للتعجّب و الحيره،و الآيه مورد البحث من هذا القبيل.

فى بعض الأحيان يضحك الإنسان فى الحاله العصبيه و تسمّى هذه الضحكه ب(ضحكه الغضب)كما فى المزاح الذى يكون عند الظروف الصعبه و المصائب الثقيله،و بناء على هذا فالمقصود:بالفاكهه-أحيانا-هو المزاح المقترن بالألم.

نعم تتعجّبون و تغمركم الحيره و تقولون إِنّا لَمُغْرَمُونَ (۲) (۳) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ .

و إذا كنتم أنتم الزارعين الحقيقيين،فهل بإمكانكم أن تمنعوا و تدفعوا عن زرعكم الأضرار و المصير المدمّر و النتيجه البائسه؟و هذا التحدّى يؤكّد لنا أنّ جميع امور الخلق من اللّه سبحانه،و كذلك فإنّه هو الذى ينبت من بذره لا قيمه لها

۱- ۱) -تفسير أبو الفتوح الرازى نهايه الآيه مورد البحث.

۲- ۲) -لجمله إِنّا لَمُغْرَمُونَ محذوف،تقديره(و تقولون إنّا لمغرمون).

۳- ۳) -«مغرمون»:من مادّه(غرامه)بمعنى الضرر و فقدان الوقت و المال.

نباتات طريّه و أحيانا مئات أو آلاف البذور منها،تلك النباتات التى يتغذّى عليها الإنسان بشكل أساسى و يستفيد من أغصانها و أوراقها و أحيانا جذورها و بقيّه أجزائها غذاء للحيوان و دواء للأمراض و الأسقام.

ص :۴۸۴

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۶۸ الى ۷۴]

اشاره

أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمٰاءَ اَلَّذِى تَشْرَبُونَ (۶۸) أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ (۶۹) لَوْ نَشٰاءُ جَعَلْنٰاهُ أُجٰاجاً فَلَوْ لاٰ تَشْكُرُونَ (۷۰) أَ فَرَأَيْتُمُ اَلنّٰارَ اَلَّتِى تُورُونَ (۷۱) أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهٰا أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْشِؤُنَ (۷۲) نَحْنُ جَعَلْنٰاهٰا تَذْكِرَةً وَ مَتٰاعاً لِلْمُقْوِينَ (۷۳) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (۷۴)

التّفسير

اشاره

من الذى خلق الماء و النار؟

يشير سبحانه فى هذه الآيات إلى سادس و سابع دليل للمعاد فى هذا القسم من آيات سوره الواقعه،التى تبيّن قدره اللّه تعالى على إحياء الموتى،بل فى كلّ شىء.

أَ فَرَأَيْتُمُ الْمٰاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ

.

أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

.

«مزن»:على وزن(حزن)كما يقول الراغب فى المفردات تعنى(الغيوم

البيضاء)و فسّرها البعض بأنّها(الغيوم الممطره) (۱) .

إنّ هذه الآيات تجعل الوجدان الإنسانى أمام استفسارات عدّه كى تأخذ إقرارا منه،حيث يسأل اللّه سبحانه:هل فكّرتم بالماء الذى تشربونه باستمرار و الذى هو سرّ حياتكم؟ و هل تدبّرتم من الذى يأمر الشمس بالشروق على صفحات المحيط حيث تفصل جزئيات الماء الخالص الحلو و الطاهر من بين المياه المالحه؟ و هل علمتم من الذى يحمل هذا البخار نحو السماء؟ و من الذى يأمر البخار بالتجمّع و تشكيل غيوم الأمطار؟ و من الذى يأمر الرياح بالتحرّك و حمل الغيوم إلى الأراضى القاحله و الميته؟ و من الذى يمنح للطبقات العليا فى الجوّ هذه الخاصيّه من البروده بحيث تمنح استمرار صعود البخار نحو الأعلى،كى يتحوّل البخار إلى قطرات صغيره و ملائمه تسقط على الأرض بهدوء و تعاقب؟ و هل نعلم ماذا سيحدث لو انقطعت الشمس عن الشروق لمدّه سنه واحده؟ أو توقّفت الرياح عن التحرّك؟ أو رفضت الطبقات العليا حفظ البخار من الصعود إلى الأعلى؟ أو حبسته من النّزول إلى الأرض؟ لا شكّ أنّ الذى سيحدث يمثّل كارثه،حيث يموت الزرع و النخيل و تهلك مزارعكم و حدائقكم و حيواناتكم،بل ستهلكون أنتم من الظمأ أيضا.

إنّ القوّه التى أعطت هذه القدره و منحت كلّ هذه النعم و البركات العظيمه،بما أودعته من قوانين و نظم فى عالم الخلق،أ تظنّون أنّها غير قادره على إحياء الموتى؟

۱- ۱) -لسان العرب مادّه مزن.

و هـل أنّ إحياء الموتى غير هـذا؟ أليس إحياء الأراضـى الميته نوعا من أنواع إحياء الموتى؟ نعم،إنّه دليل على ذلك،و هو دليل على التوحيد و عظمه القدره الإلهيّه،و دليل أيضا على الحشر و المعاد.

و إذا لاحظنا فى الآيات أعلاه عمليه اسـتعراض لماء الشـرب-فقط-و عـدم التحدّث عن تأثيره فى حياه الحيوانات أو النباتات فإنّ السـبب هو الأـهميّه البالغه للماء فى حياه الإنسان نفسه،بالإضافه إلى أنّه قـد أشـير له فى الآيات السابقه فى الحـديث الزرع،لـذا لا حاجه لتكرار ذلك.

و الطريف هنا أنّ أهميّه الماء و تأثيره فى حياه الإنسان تزداد مع مرور الزمن و تقـدّم الصـناعه و العلم و المعرفه الإنسانيه،فالإنسان الصـناعى يحتاج إلى الماء بصوره متزايده،لذلك فإنّ كثيرا من المؤسـسات الصناعيه العظيمه لا تكون لها القدره على الفاعليه إلّا حينما تكون على ضفاف الأنهار العظيمه.

و أخيرا-و لإكمال البحث فى الآيه اللاحقه-يقول سبحانه: لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (۱) .

نعم،لو أراد اللّه تعالى،للأملاح المذابه فى مياه البحار أن تتبخّر مع ذرّات الماء،و تصـعد إلى السـماء معها و تشكّل غيوما مالحه و مرّه،و تنزل قطرات المطر مـالحه مرّه أيضـا كميـاه البحر،فهـل هنالـك من قوّه تمنعه؟و لكنّه بقـدرته الكـامله لم يسـمح للأملاـح بذلك،و لا للمكروبات-أيضا-أن تصعد إلى السماء مع بخار الماء.

و لهذا فإنّ قطرات المطر عند ما يكون الجوّ غير ملوّث تعتبر أنقى و أطهر و أعذب المياه.

«أجاج»:من مادّه(أجّ)على وزن(حجّ)و قد أخذت فى الأصل من«أجيج

۱- ۱) -فى هذه الجمله حذفت اللام و فى التقدير هكذا«لو نشاء لجعلناه».

النار»یعنی اشتعالها و احتراقها،و یقال«أجاج»للمیاه التی تحرق الفمّ عند شربها لشدّه ملوحتها و مرارتها و حرارتها.

نختتم حدیثنا هذا بحدیث لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حیث ذکر الرواه

أنّ النّبی کان إذا شرب الماء قال:«الحمد للّه الذی سقانا عذبا فراتا برحمته،و لم یجعله ملحا أجاجا بذنوبنا» (۱) .

و أخیرا نصل إلی سابع-و آخر-دلیل للمعاد فی هذه السلسله من الآیات الکریمه،و هو خلق النار التی هی أهمّ وسیله لحیاه الإنسان و أکثرها أهمیّه له فی المجالات الصناعیه المختلفه،حیث یقول سبحانه: أَ فَرَأَیْتُمُ النّارَ الَّتِی تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ .

«تورون»:من مادّه«وری»علی وزن(نفی)بمعنی الستر،و یقال للنار التی تکون مخفیه فی الوسائل التی لها القابلیه علی الاشتعال و التی تظهر بشراره «وری»و«ایراء»،و خروجها یکون عن.

و توضیح ذلک:إنّ لإشعال النار و إیجاد الشراره الاولی،و التی تستحصل الیوم بواسطه الکبریت و القداحات و ما إلی ذلک،فإنّهم کانوا یحصلون علیها من الحدید و الحجر المخصّص للقدح،حیث تظهر الشراره بضرب الواحد بالآخر،أمّا أعراب الحجاز فکانوا یستفیدون من نوعین من الشجر الخاصّ الذی ینمو فی الصحراء و هما(المرخ)و(العفار)حیث یأخذون قطعتی خشب و یضعون الاولی أسفل و العفار فوقه فتتولّد الشراره منها کما تتولّد من الحجر المستعمل للقدح.

و فسّر أغلب المفسّرین الآیه بأنّها دلیل آخر علی قدره اللّه البالغه فی النار المخفیه فی خشب الأشجار الخضراء کمولّد للشرر و النار،فی الوقت الذی تکون فیه الأشجار الخضراء مشبّعه بالماء،فأین الماء؟و أین النار؟

۱- ۱) -تفسیر المراغی،ج ۲۷،ص ۱۴۸،و تفسیر روح المعانی،ج ۲۷،ص ۱۲۹.

هذا الخالق العظیم الذی یتمیّز بهذه القدره،الذی وضع الماء و النار جنبا إلی جنب الواحد داخل الآخر،کیف لا یستطیع أن یلبس الموتی لباس الحیاه، و یحییهم فی الحشر.

و قد ورد دلیل شبیه بهذا حول المعاد فی آخر آیات سوره«یس»أیضا یقول تعالی: اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ . (۱)

و لکن کما ذکرنا فی تفسیر الآیه أعلاه فإنّ تعبیر القرآن یمکن أن یکون إشاره إلی دلیل أظرف،و هو حشر و تحرّر الطاقات و انطلاقها.

و بتعبیر آخر:فإنّ الحدیث هنا لیس فقط عن(القادحات)بل عن المواد التی لدیها قابلیه الاشتعال-کالخشب و الحطب-حیث تولّد عند احتراقها کلّ هذه الحراره و الطاقه.

و توضیح ذلک:أنّه ثبت من الناحیه العلمیه أنّ النار التی نشاهدها الیوم عند احتراق الأخشاب هی نفس الحراره التی أخذتها الأشجار من الشمس علی مرّ السنین و ادّخرتها فی داخلها،فنحن نتصوّر أنّ أشعّه الشمس طیله إشراقها علی الشجر خلال خمسین سنه قد ذهبت آثارها غافلین عن أنّ حرارتها قد ادّخرت فی الشجره،و عند ما تصل شراره النار إلی الأخشاب الیابسه تبدأ بالاحتراق و تطلق الحراره الکامنه فیها.

و بذلک یکون هنا أیضا معاد و محشر و تحیا الطاقات من جدید مرّه اخری، و لسان حال الأشجار یقول:إنّ الخالق الذی هیّأ لنا الحشر قادر أن یهیّأ لکم حشرا یا بنی البشر.(و لمزید من الاطلاع فی هذا المجال راجعوا البحث المفصّل الذی بیّناه فی الآیه من سوره یس).

جمله(یورون)-بمعنی إشعال النار-بالرغم من أنّها فسّرت هنا بما یستفاد

۱- ۱) -سوره یس،الآیه ۸۰.

منه توليد النار،إلّا أنّه لا مانع من أن تشمل الأشياء المشتعله أيضا كالحطب باعتباره نارا خفيّه تظهر وقت توفّر الشروط المناسبه لها.

و لا تنافى بين المعنيين،حيث المعنى الأوّل يفهمه العامّه من الناس،و الثانى أدقّ،يتوضّح مع مرور الزمن و تقدّم العلم و المعرفه.

و فى الآيه اللاحقه يضيف مؤكّدا الأبحاث أعلاه بقوله سبحانه: نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ .

إنّ عوده النار من داخل الأشجار الخضراء تذكّرنا برجوع الأرواح إلى الأبدان فى الحشر من جهه،و من جهه اخرى تذكّرنا هذه النار بنار جهنّم.

يقول الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزاء من نار جهنّم» (۱) .

أمّا تعبير مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ فإنّه إشاره قصيره و معبّره للفوائد الدنيويه لهذه النار،و قد ورد تفسيران لمعنى المقوين:

الأوّل:أنّ(مقوين)من مادّه(قواء)على وزن(كتاب)بمعنى الصحراء اليابسه المقفره،و لهذا أطلقت كلمه(المقوين)على الأشخاص الذين يسيرون فى الصحارى،و لأنّ أفراد الباديه فقراء،لذا فقد جاء هذا التعبير بمعنى«الفقير»أيضا.

و التّفسير الثانى:أنّ(مقوين)من مادّه(قوّه)بمعنى أصحاب القوّه،و بناء على هذا فإنّ المصطلح المذكور هو من الكلمات التى تستعمل بمعنيين متضادّين (۲) .

صحيح أنّ النار هى مورد استفاده الجميع-و لكن المسافرين يستفيدون منها و يعتمدون عليها فى الدفء و الطهى و خاصّه فى أسفارهم فى الأزمنه القديمه أكثر من الآخرين.

و استفاده«الأقوياء»من النار واضحه أيضا،و ذلك لاتّساع المجالات التى

۱- ۱) -تفسير القرطبى،ج ۹،ص ۶۳۹۲،و تفسير روح المعانى،ج ۲۷،ص ۱۳۱.

۲- ۲) -من الجدير بالملاحظه أنّ كلمه(متاع)تطلق على كلّ وسيله يستفيد منها الإنسان فى حياته.

يستعلمون النار فيها فى امور حياتهم المختلفه،خصوصا مع اتّساع دائره البحث العلمى كما فى عالمنا المعاصر،حيث إنّ الحراره الناشئه من أنواع النار تحرّك عجله المصانع العظيمه،و إذا ما تعطّلت هذه الوسيله المهمّه و انطفأت شعلتها العظيمه-و التى جميعها من الشجر-بما فى ذلك النار المأخوذه من الفحم الحجرى أو المواد النفطيه حيث ترجع إلى النباتات بصوره مباشره أو غير مباشره -فإنّها ستتعطّل الحياه المدنيه،بل و ستنطفئ حياه الإنسان أيضا.

و بدون شكّ فإنّ النار من أهمّ كتشافات البشر،فى حين أنّ اللّه تعالى هو الذى أوجدها و دور الإنسان فيها بسيط و عادى جدّا.

لقد قفز اكتشاف النار بالإنسانيه مرحله مهمّه حيث بدأت تسير من ذلك الوقت فى مراحل جديده من التمدّن و الرقى.

نعم هذه الحقائق جميعا عبّر عنها القرآن الكريم بجمله قصيره: نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ .

و ممّا يجدر ذكره أنّ الآيه أعلاه استعرضت فى البدايه الفوائد المعنويه للنار، و التى تذكّرنا بيوم القيامه،و التى هى محور الحديث فى هذا البحث،ثمّ انتقلت إلى ذكر تفاصيل الفوائد الدنيويه لها،لأنّ للناحيه الاولى أهميّه أكثر،بل تمثّل الأصل و الأساس فى البحث.

بعد ذكر النعم الثلاث(الحبوب الغذائيه،و الماء،و النار)و التى روعى ترتيب أهميّتها وفق تسلسل طبيعى-لأنّ اهتمام الإنسان يبدأ أوّلا بالحبوب الغذائيه ثمّ يمزجها بالماء و من ثمّ يطهوها و يهيّؤها للغذاء بواسطه النار-يستنتج سبحانه نتيجه مهمّه بعد ما ركّز على أهميّه هذه النعم للإنسان و ذلك بتسبيحه و الشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد لهذه النعم.. فيقول سبحانه فى آخر آيه مورد

البحث: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ (۱) .

نعم،إنّ اللّه الـذی خلق کلّ هـذه النعم،و التی کلّ منها تـذکّرنا بقدرته و توحیده و عظمته و معاده،لائق للتسبیح و التنزیه من کلّ عیب و نقص.

إنّه ربّ،و کـذلک فإنّه«عظیم»و قادر و مقتدر،و بالرغم من أنّ المخاطب فی هذه الآیه هو الرّسول الأعظم صـلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلاّ أنّ من الواضح أنّ جمیع البشر هم المقصودون.

تعقیب

من المنـاسب هنـا الإشـاره إلی بعض الأحـادیث الشـریفه-حول الآیات أعلاه-عن الرّسول الأعظم صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم و کذلک عن الإمام علی علیه السّلام.

أوّلا:نقرأ

فی تفسیر روح المعانی حدیثا للإمام علی علیه السّـلام أنّه فی إحدی اللیالی کان الإمام یصـلّی و یقرأ سوره الواقعه-و لمّا وصـل إلی الآیه: أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخٰالِقُونَ قال ثلاث مرّات:بعـد انتهاء صـلاته«بل أنت یا ربّ»و عنـد ما وصـل إلی الآـیه: أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ قـال ثلاـث مرّات«بل أنت یا ربّ»و عنـد ما وصل إلی قوله تعالی: أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ قـال ثلاـث مرّات أیضـا«بـل أنت یـا ربّ» ثمّ تلاـ قوله تعالی: أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَـجَرَتَهٰا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ قل ثلاث مرّات«بل أنت یا ربّ» (۲) .

و موضع العبره فی هـذا الحـدیث هی ضـروره ملاـحظه هـذه الآیات التی وردت فی القرآن الکریم بعنوان اسـتفهام تقریری و أن یعطی الإنسان جوابا إیجابیا للّه

۱- ۱) -الباء فی(باسم ربّک)یمکن أن تکون للتعـدیه(حیث إنّ الفعل المتعدّی سبّح یؤخذ بمنزله اللازم)و احتمل البعض أیضـا أنّ الباء هنا جاءت للاستعانه أو زائده أو ملابسه،إلاّ أنّ المعنی الأوّل هو الأنسب.

۲- ۲) -تفسیر روح المعانی،ج ۲۷،ص ۱۳۰.

سبحانه الذی یتحدّث معه لترکیز هذه الحقائق فی روحه و نفسه،و علیه أن یتعمّق فی ذلک من خلال القراءه المتدبّره الواعیه،و لا یقتنع بالتلاوه الفارغه.

ثانیا:جاء

فی حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «لا تمنعوا عباد اللّه فضل ماء و لا کلأ و لا نار فإنّ اللّه تعالی جعلها متاعا للمقوین،و قوّه للمستضعفین» (۱) .

ثالثا:و نقرأ

فی حدیث آخر أنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال حینما نزلت الآیه الکریمه:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ

:«اجعلوها فی رکوعکم» (۲) ، أی قولوا فی رکوعکم:

سبحان ربّی العظیم و بحمده.

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۶۱.

۲- ۲) -ذکر هذا الحدیث المرحوم الطبرسی فی مجمع البیان بکونه حدیثا صحیحا،ج ۹،ص ۲۲۴،و جاء أیضا فی کتاب(من لا یحضره الفقیه)مطابقا لنقل نور الثّقلین،ج ۵،ص ۲۲۵،و کذلک فی تفسیر الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۶۸.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۷۵ الى ۸۲]

اشاره

فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ اَلنُّجُومِ (۷۵) وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (۷۶) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (۷۷) فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ (۷۸) لا يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ (۷۹) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعالَمِينَ (۸۰) أَ فَبِهذَا اَلْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (۸۱) وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (۸۲)

التّفسير

اشاره

المطهّرون و معرفه أسرار القرآن:

استمرارا للأبحاث التى جاءت فى الآيات السابقه،و التى تركّز الحديث فيها حول الأدلّه السبعه الخاصّه بالمعاد،ينتقل الحديث الآن عن أهميّه القرآن الكريم باعتباره يشكّل مع موضوع النبوّه ركنين أساسيين بعد مسأله المبدأ و المعاد و التى بمجموعها تمثّل أهمّ الأركان العقائديه،فبالإضافه إلى أنّ للقرآن الكريم أبحاثا عميقه حول أصلى التوحيد و المعاد،فإنّه يعتبر تحكيما لهذين الأصلين.

يبدأ الحديث بقسم عظيم،حيث يقول سبحانه: فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ .

يعتقد الكثير من المفسّرين أن(لا)التى جاءت هنا ليست بمعنى النفى حيث إنّها زائده و للتأكيد،كما جاء نفس هذا التعبير فى الآيات القرآنيه الاخرى حول

القسم بيوم القيامه و النفس اللوامه و ربّ المشارق و المغارب و الشفق،و ما إلى ذلك.

فى الوقت الـذى اعتبر البعض الآـخر أنّ(لا ـ)هنـا جاءت للنفى،حيث قالوا:إنّ المطلب(مورد القسم)أهمّ من أن يقسم به،كما نقول فى تعبيراتنا اليوميّه:نحن لا نقسم بالموضوع الفلانى،أى نفى القسم و أنّ(لا)هنا جاءت إشاره لذلك.

إلاّـ أنّ التّفسـير الأـوّل هو الأـنسب حسب الظـاهر،لأـنّه قـد ورد فى القرآن الكريم القسم بـاللّه صـراحه،فهل أنّ النجوم أفضل من الذات الإلهيّه حتّى لا يقسم بها؟ و حول(مواقع النجوم)فقد ذكر المفّسرون تفسيرات عديده لها:

الأوّل:هو المعنى المتعارف عليه من حيث مداراتها و أبراجها و مسيرها.

و الآخر:هو أنّ المقصود بذلك مواقع طلوعها و غروبها.

و الثّالث:هو سقوط النجوم فى الحشر و القيامه.

و فسّرها آخرون:بأنّ معناه هو غروب النجوم فقط.

و اعتبرها آخرون إشاره و انسجاما مع قسم من الرّوايات حول نزول آيات و سور القرآن الكريم فى فواصل زمنيه مختلفه،و ذلك لأنّ«النجوم»جمع نجمه تستعمل للأعمال التى تنجز بصوره تدريجيّه.

و بـالرغم من أنّ المعانى لا تتنافى حيث يمكن جمعها فى الآيه أعلاه،إلاّ أنّ التّفسـير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر،و ذلك لأنّ أكثر النـاس كانوا لا يعلمون أهميّه هـذا القسم عنـد نزول الآيات،بعكس الحاله اليوم،و التى توضّـح لنا أنّ لكلّ نجمه من النجوم مكانهـا المخصّـص و مـدارها و مسارهـا المحـدّد لهـا بـدقّه و حساب، و ذلك طبقا لقانون الجاذبيه،و إنّ سـرعه السـير لكلّ منها محدّده أيضا وفق قانون معيّن و ثابت.

و هذه المسأله بالرغم من أنّها غير قابله للحساب بصوره دقيقه فى الأجرام

السماویه البعیده،إلّا أنّ المجامیع الموجوده فی المنظومه الشمسیه التی تشکّل النجوم القریبه لنا،قد درست بدقّه و تبیّن أنّ نظام مداراتها دقیق إلی حدّ مدهش.

و عند ما یلاحظ الإنسان-طبقا لتصریحات العلماء-أنّ فی(مجرّتنا)فقط ألف ملیون نجمه،و توجد فی الکون مجرّات کثیره،و کلّ واحده منها لها مسار خاصّ،عندئذ ستتوضّح لنا أهمیّه هذا القسم القرآنی.

و نقرأ فی کتاب(اللّه و العلم الحدیث)ما یلی:

«یعتقد العلماء الفلکیون أنّ هذه النجوم التی تتجاوز الملیاردات،و التی نری قسما منها بالعین المجرّده،و القسم الکثیر منها لا یمکن رؤیته إلّا بالتلسکوبات بل إنّ قسما منها لا نستطیع مشاهدته حتّی بالتلسکوبات،اللهمّ إلّا بوسائل خاصّه نستطیع أن نصوّرها بها.

کلّ من هذه النجوم تدور فی مدارها الخاصّ،و لا یوجد أی احتمال أنّ واحده منها تکون فی حقل الجاذبیه لنجمه اخری.أو أنّ بعضها یصطدم بالبعض الآخر،و فی الواقع أنّ حاله التصادم المفترضه مثل ما لو افترضنا أنّ سفینه فی المحیط الهادیء تصطدم مع سفینه اخری تجری فی البحر الأبیض المتوسّط و کلّ منها سائره بموازاه الاخری و بسرعه واحده...إنّ هذا الأمر لو لم یکن محالا فهو بعید جدّا.کذلک الأمر بالنسبه للنجوم حیث أنّ کلا منها لها مدارها الخاصّ بها و لن تصطدم بالأخری رغم السرعه الهائله لکلّ منها» (۱) .

و بالنظر إلی هذه الاکتشافات العلمیه عن وضع النجوم،تتوضّح أهمیّه القسم أعلاه،و لهذا السبب فإنّه تعالی یضیف فی الآیه اللاحقه: وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ .

التعبیر ب لَوْ تَعْلَمُونَ یوضّح و بشکل جلیّ أنّ معرفه البشر فی ذلک الزمان

۱- ۱) -اللّه و العلم الحدیث،ص ۳۳.

لم تدرک هذه الحقیقه بصوره کامله،و هذه بحدّ ذاتها تعتبر إعجازا علمیّا للقرآن الکریم،حیث فی الوقت الذی کانت تعتبر النجوم عباره عن مسامیر فضائیه رصّعت السماء بها فانّ مثل هذا البیان القرآنی الرائع فی ظلّ ظروف و أوضاع یخیّم علیها الجهل،محال أن یصدر من بشر عادی.

و توضّح الآیه اللاحقه ما هو المقصود من ذکر هذا القسم؟ حیث یقول سبحانه: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ .

و بهذه الصوره فإنّه یردّ علی المشرکین المعاندین الذین یصرّون باستمرار علی أنّ هذه الآیات المبارکه هی نوع من التکهّن-و العیاذ باللّه-أو أنّه حدیث جنونی أو شعر،أو أنّه من قبل الشیطان..فیردّ علیهم سبحانه بأنّه وحی سماوی و حدیث بیّن و عظمته و أصالته لا غبار علیها،و محتواه یعبّر عن مبدأ نزوله،و أنّ هذا الموضوع واضح بحیث لا یحتاج لبیان المزید.

إنّ وصف القرآن ب«الکریم»(بما أنّ الکرم بالنسبه للّه هو:الإحسان و الإنعام، و یستعمل للبشر بمعنی اتّصاف الشخص بالأخلاق و الإحسان،و بصوره عامّه فهو إشاره إلی المحاسن العظیمه) (۱) إشاره للجمال الظاهری للقرآن من حیث الفصاحه و بلاغه الألفاظ و الجمل،و کذلک فإنّها إشاره لمحتواه الرائع،لأنّه نزل من قبل مبدأ و منشأ کلّه کمال و جمال و لطف.

نعم،إنّ القرآن کریم و قائله کریم و من جاء به کذلک،و أهدافه کریمه أیضا.

ثمّ یستعرض الوصف الثانی لهذا الکتاب السماوی العظیم حیث یقول تعالی:

فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ

.

إنّه فی«لوح محفوظ»فی علم اللّه،محفوظ من کلّ خطأ و تغییر و تبدیل، و طبیعی أنّ الکتاب الذی یستلهم مفاهیمه و أفکاره من المبدأ الأعلی و أصله عند

۱- ۱) -الراغب فی المفردات مادّه(کریم).

اللّه،فإنّه مصون من كلّ تحريف و خطأ و اشتباه.

و فی ثالث وصف له یقول سبحانه: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (۱) .

ذکر الکثیر من المفسّرین-تماشیا مع بعض الرّوایات الوارده عن الأئمّه المعصومین-بعدم جواز مسّ(کتابه)القرآن الکریم بدون غسل أو وضوء.

فی الوقت الذی اعتبر بعض آخر أنّها إشاره إلی الملائکه المطهّرین الذین لهم علم بالقرآن،و نزلت بالوحی علی قلب الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی مقابل قول المشرکین الذین کانوا یقولون:إنّ هذه الکلمات قد نزلت بها الشیاطین علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

کما اعتبر بعضهم أنّها إشاره إلی أنّ الحقائق و المفاهیم العالیه فی القرآن الکریم لا یدرکها إلاّ المطهّرون،کما فی قوله تعالی: ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدیً لِلْمُتَّقِینَ . (۲)

و بتعبیر آخر فإنّ طهاره الروح فی طلب الحقیقه تمثّل حدّا أدنی من مستلزمات إدراک الإنسان لحقائق القرآن،و کلّما کانت الطهاره و القداسه أکثر کان الإدراک لمفاهیم القرآن و محتویاته بصوره أفضل.

إنّ التفاسیر الثلاثه المارّه الذکر لا تتنافی مع بعضها البعض أبدا و یمکن جمعها فی مفهوم الآیه مورد البحث.

و فی رابع و آخر وصف للقرآن الکریم یقول تعالی: تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ (۳) إنّ اللّه المالک و البارئ لجمیع الخلق،قد نزّل هذا القرآن لهدایه البشر، و قد أنزله سبحانه علی قلب النّبی الطاهر،و کما أنّ العالم التکوینی صادر منه و هو تعالی ربّ العالمین فکذلک الحال فی المجال التشریعی،فکلّ نعمه و هدایه فمن ناحیته و من عطائه.

۱- ۱) -«لا یمسّه»جمله خبریه یمکن أن تکون بمعنی النهی أو النفی.

۲- ۲) -البقره،۲.

۳- ۳) -تنزیل هنا مصدر بمعنی اسم مفعول أی(منزل)و هو خبر لمبتدأ محذوف،أو أنّه خبر بعد خبر.

ثمّ يضيف سبحانه: أَ فَبِهٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ هل أنتم بهذا القرآن و بتلك الأوصاف المتقدّمه تتساهلون،بل تنكرونه و تستصغرونه فی حين تشاهدون الأدلّه الصادقه و الحقّه بوضوح،و ينبغی لكم التسليم و القبول بكلام اللّه سبحانه بكلّ جديّه،و التعامل مع هذا الأمر كحقيقه لا مجال للشكّ فيها.

عباره«هذا الحديث»فی الآيه الكريمه إشاره للقرآن الكريم،و«مدهنون» فی الأصل من مادّه(دهن)بالمعنی المتعارف عليه،و لأنّ الدهن يستعمل للبشره و امور اخری،فإنّ كلمه(أدهان)جاءت بمعنی المداراه و المرونه،و فی بعض الأحيان بمعنی الضعف و عدم التعامل بجديه...و لأنّ المنافقين و الكاذبين غالبا ما يتّصفون بالمداراه و المصانعه،لذا استعمل هذا المصطلح أحيانا بمعنی التكذيب و الإنكار،و يحتمل أن يكون المعنيان مقصودان فی الآيه.

و الأصل فی الإنسان أن يتعامل بجديّه مع الشیء الذی يؤمن به،و إذا لم يتعامل معه بجديّه فهذا دليل علی ضعف إيمانه به أو عدم تصديقه.

و فی آخر آيه-مورد البحث-يقول سبحانه إنّكم بدلا من أن تشكروا اللّه تعالی علی نعمه و رزقه و خاصّه نعمه القرآن الكبيره،فانّكم تكذّبون به: وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (۱) .

قال البعض:إنّ المقصود أنّ استفادتكم من القرآن هی تكذيبكم فقط،أو أن التكذيب تجعلونه وسيله لرزقكم و معاشكم (۲) .

إلّا أنّ التّفسير الأوّل مناسب للآيات السابقه و لسبب النّزول أكثر من التّفسيرين الأخيرين.

و انسجاما مع هذا الرأی فقد نقل كثير من المفسّرين عن ابن عبّاس قوله:

۱- ۱) -طبقا لهذا التّفسير فإنّ كلمه(شكر)هنا محذوفه و تقديرها كالتالی:«و تجعلون شكر رزقكم أنّكم تكذّبون»،أو أنّ الرزق كنايه عن(شكر الرزق).

۲- ۲) -طبقا لهذين التّفسيرين فلا يوجد شیء مقدّر.

أصاب الناس عطش فی بعض أسفاره صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فسقوا،فسمع رجلا یقول:مطرنا بنوء کذا،فنزلت الآیه(لأنّ العرب کانوا یعتقدون فی الجاهلیه بالأنواء و أنّ لها الأثر فی نزول المطر،و یقصد بها النجوم التی تظهر بین آونه و اخری فی السماء،و أنّ ظهورها یصاحبه نزول المطر،کما یعتقدون،و لهذا یقولون:مطرنا بنوء کذا،أی ببرکه طلوع النجم الفلانی،و هذا بذاته أحد مظاهر الشرک الجاهلی و عباده النجوم) (۱) .

و النقطه الجدیره بالملاحظه هنا أنّه جاء فی بعض الرّوایات عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه فلّما کان یفسّر الآیات،و إجمالا کان یتصدّی للتفسیر عند ما تستلزم الضروره،کما فی هذا المورد حیث أخبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّ المقصود من وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ «و تجعلون شکرکم أنّکم تکذّبون» (۲) .

تعقیب

اشاره

أوّلا:خصوصیه القرآن الکریم

یستنتج من الأوصاف الأربعه-التی ذکرت فی الآیات أعلاه-حول القرآن، أنّ عظمه القرآن هی فی عظمه محتواه من جهه،و عمق معناه من جهه اخری،و من جهه ثالثه فإنّ القداسه القرآنیه لا یستوعبها إلاّ الطاهرون و المؤمنون،و من جهه رابعه:فی الجانب التربوی المتمیّز فیه،لأنّه نزل من ربّ العالمین،و کلّ واحده من هذه الصفات تحتاج إلی بحث مفصّل أوضحناه فی نهایه الآیات المناسبه لکلّ موضوع.

۱- ۱) -نقل هذا الحدیث الطبرسی فی مجمع البیان و نقل أیضا فی الدّر المنثور،ج ۶،ص ۱۶۳،و القرطبی،ج ۹،ص ۶۳۹۸: و المراغی،ج ۲۷،ص ۱۵۲،و روح المعانی،ج ۲۷،ص ۱۵۳ فی نهایه الآیات مورد البحث باختلاف یسیر.

۲- ۲) -تفسیر الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۶۳،و نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۲۷.

ثانيا:القرآن و الطهاره

نقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ و قلنا:إنّ المسّ يفسّر بالمسّ الظاهرى و بالمعنوى كذلك،و لا تضادّ بينهما،و هما مجموعان فى المفهوم الكلّى للآيه.

و فى القسم الأوّل نقلت روايات لأهل البيت عليهم السّلام

عن أبى الحسن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أنّه قال: (المصحف لا تمسّه على غير طهر،و لا جنب و لا تمسّ خطّه و لا تعلّقه،إنّ اللّه تعالى يقول: لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (۱) .

و نقل نفس المعنى فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام مع اختلاف مختصر (۲) .

و جاء فى مصادر أهل البيت عليهم السّلام من طرق مختلفه

أنّ الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا يمسّ القرآن إلاّ الطاهر» (۳) .

و حول اللمس المعنوى

نقل عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّه لقرآن كريم فى كتاب مكنون»قال:«عند اللّه فى صحف مطهّره» لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ قال:«المقرّبون» (۴) .

و هذا المعنى يمكن الاستدلال عليه بواسطه العقل أيضا،لأنّه رغم،أنّ القرآن الكريم هو كتاب هدايه لعموم الناس،و لكنّنا نعلم أنّ الكثير ممّن سمعوا القرآن من فم النّبى الأكرم،و رأوا هذا الماء الزلال فى عين الوحى الصافيه،إلاّ أنّهم بسبب تلوّثهم بالعصبيه و العناد و الغرور لم يؤثّر فيهم أى تأثير و لم ينتفعوا به أقلّ انتفاع، و هناك أشخاص اهتدوا به لمجرّد أنّهم سعوا و لو قليلا لتطهير أنفسهم و تهذيبها

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۱،ص ۲۶۹،الحديث(۳)و طبقا لهذا الحديث فإنّ النفى فى الآيه أعلاه كنايه عن النهى.

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۱،ص ۲۷۰،الحديث ۵.

۳- ۳) -نقل هذا الحديث فى الدرّ المنثور عن عبد اللّه بن عمر و معاذ بن جبل و ابن حزم الأنصارى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:ج ۹، ص ۱۶۲.

۴- ۴) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۶۲.

و جاءوا إلى القرآن بروح باحثه عن الحقّ و الحقيقه،فعلى هذا كلّما ازدادت طهاره و تقوى الإنسان فإنّه مرشّح لاستيعاب المفاهيم القرآنيه بصوره أعمق،و من هنا فإنّ الآيه تصدق فى البعدين(المادّى و المعنوى)و(الجسمى و الروحى).

و ممّا لا شكّ فيه أنّ شخص الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّه المعصومين عليهم السّلام و الملائكه المقرّبين هم أوضح مصداق للمقرّبين الذين أدركوا حقائق القرآن الكريم بصوره متميّزه عن الجميع.

ص :۵۰۲

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۸۳ الى ۸۷]

اشاره

فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ (۸۳) وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (۸۴) وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ (۸۵) فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (۸۶) تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۸۷)

التّفسير

اشاره

عند ما تصل الروح إلى الحلقوم:

من اللحظات الحسّاسه التى تقلق الإنسان دائما هى لحظه الاحتضار و نهايه العمر،فى تلك اللحظه يكون كلّ شىء قد انتهى،و قد جلس أهله و أحبّاؤه ينظرون إليه بيأس كشمعه قد انتهى أمدها و ستنطفئ رويدا رويدا،حيث يودّع الحياه دون أن يستطيع أحد أن يمدّ إليه يد العون.

نعم،إنّ الضعف التامّ للإنسان يتجسّد فى تلك اللحظات الحسّاسه ليس فى العصور القديمه فحسب بل حتّى فى عالمنا المعاصر،فمع توفّر جميع الإمكانات الطبيّه و الفنيّه و الوسائل العلاجيه فإنّ الضعف يتجلّى فى ساعه الاحتضار.

و تكمله لأبحاث المعاد و الردّ على المنكرين و المكذّبين فإنّ القرآن الكريم يرسم لنا صوره معبّره و مجسّده لهذه اللحظات حيث يقول سبحانه: فَلَوْ لا إِذا

بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ

و لا تستطيعون عمل شيء من أجله (۱) .

و المخاطبون هنا هم أقارب المحتضر الذين ينظرون إلى حالته فى ساعه الاحتضار من جهه،و يلاحظون ضعفه و عجزه من جهه ثانيه،و تتجلّى لهم قدره اللّه تعالى على كلّ شيء،حيث أنّ الموت و الحياه بيده،و أنّهم-أى أقاربه-سيلاقون نفس المصير (۲) .

ثمّ يضيف سبحانه وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ .

نعم،نحن الذين نعلم بصوره جيّده ما الذى يجول فى خواطر المحتضر؟و ما هى الإزعاجات التى تعتريه؟نحن الذين أصدرنا أمرنا بقبض روحه فى وقت معيّن،إنّكم تلاحظون ظاهر حاله فقط،و لا تعلمون كيفيه انتقال روحه من هذه الدار إلى الدار الآخره،و طبيعه المخاضات الصعبه التى يعيشها فى هذه اللحظه.

و بناء على هذا فالمقصود من الآيه هو:قرب اللّه عزّ و جلّ من الشخص المحتضر،بالرغم من أنّ البعض احتمل المقصود بالقرب(ملائكه قبض الروح)إلّا أنّ التّفسير الأوّل منسجم مع ظاهر الآيه أكثر.

و على كلّ حال فإنّ اللّه سبحانه ليس فى هذه اللحظات أقرب إلينا من كلّ أحد،بل هو فى كلّ وقت كذلك،بل هو أقرب إلينا حتّى من أنفسنا،بالرغم من أنّنا بعيدون عنه نتيجه غفلتنا و عدم و عينا،و لكن هذا المعنى فى لحظه الاحتضار يتجلّى أكثر من أى وقت آخر.

ثمّ للتأكيد الأشدّ فى توضيح هذه الحقيقه يضيف تعالى: فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ .

۱- ۱) -للآيه محذوف تقديره(فلو لا إذا بلغت الحلقوم لا ترجعونها و لا تملكون شيئا)و هذا ما يستفاد من الآيات اللاحقه و قد لحقت تاء التأنيث بالفعل لأنّها متعلّقه بالنفس.

۲- ۲) -احتمل البعض أنّ المخاطب هنا هو الشخص المحتضر،و هذا بعيد جدّا حسب الظاهر،لأنّ الآيه اللاحقه توضّح بصوره جيّده أنّ المخاطب هم متعلّقوا المحتضر.

إنّ ضعفکم هذا دلیل أیضا علی أنّ مالک الموت و الحیاه واحد، و أنّ الجزاء بیده،و هو الذی یحی و یمیت.

«مدینین»:جمع(مدین)من مادّه(دین)بمعنی الجزاء،و فسّرها البعض بمعنی المربوبین.و المعنی هو:یا أیّها العباد،إن کنتم تحت ربوبیه موجود آخر،و مالکی نواصی أموارکم،فارجعوا أرواحکم التی قبضناها،و هیهات تقدرون!و هذا دلیل آخر علی أنّکم فی قبضه الحکومه الإلهیه.

تعقیب

اشاره

۱-لحظه ضعف الجبّارین

إنّ الهدف من هذه الآیات-فی الحقیقه-هو بیان قدره اللّه عزّ و جلّ علی مسأله الموت و الحیاه،کی ینتقل منها إلی مسأله المعاد و إختیار لحظات الاحتضار و الموت هنا لظهور غایه الضعف الإنسانی بالرغم من کلّ القوّه التی یتصوّرها لنفسه.

و من المفید أن نستعرض بعض حالات الجبّارین لحظه احتضارهم بالرغم من أنّهم کانوا فی أوج القدره حتّی یتّضح المعنی العمیق لهذه الآیه بصوره أفضل.

حکی المسعودی فی مروج الذهب فی أخبار المأمون و غزاته أرض الروم ما هذا ملخّصه:و انصرف من غزاته إلی منزل علی(عین البدیدون)المعروفه بالقشیره فأقام هنالک،فوقف علی العین فأعجبه برد مائها و صفاؤه و بیاضه و طیب حسن الموضع،و کثره الخضره فأمر بقطع خشب طویل منبسط علی العین کالجسر،و جعل فوقه کالأزج من الخشب و ورق الشجر،و جلس تحت الکنسیه التی عقدت له،و الماء تحته،و طرح فی الماء درهم صحیح، فقرأ کتابته و هو فی قرار الماء لصفاء الماء،و لم یقدر أحد أن یدخل یده من شدّه برده.

فبينما هو كذلك إذ لاحت سمكه نحو الذراع كأنّها سبيكه فضّه،فجعل لمن يخرجها سيفا فبدر بعض الفراشين فأخذها و صعد فلمّا صارت على حرف العين أو على الخشب الذى عليه المأمون اضطربت و انفلتت من يد الفراش فوقعت فى الماء كالحجر،فنضح من الماء على صدر المأمون و نحره و ترقوته فبلّت ثوبه،ثمّ انحدر الفرّاش ثانيه فأخذها و وضعها بين يدى المأمون فى منديل تضطرب،فقال المأمون:تقلى الساعه ثمّ أخذته رعده من ساعته،فلم يقدر يتحرّك من مكانه، فغطّى باللحف و الدواويج و هو يرتعد كالسعفه و يصيح:البرد البرد،ثمّ حوّل إلى المغرب و دثّر و أوقدت النيران حوله و هو يصيح:البرد البرد،ثمّ أتى بالسمكه و قد فرغ من قليها فلم يقدر على الذوق منها و شغله ما هو فيه عن تناول شىء منها.

و لمّا اشتدّ به الأمر سأل المعتصم بختيشوع و ابن ماسويه فى ذلك الوقت عن المأمون و هو فى سكرات الموت،و ما الذى يدلّ عليه علم الطبّ من أمره،و هل يمكن برؤه و شفاؤه،فتقدّم ابن ماسويه و أخذ إحدى يديه و بختيشوع الاخرى، و أخذا يجسّان كلتا يديه فوجدا نبضه خارجا عن الاعتدال منذرا بالفناء و الانحلال،و التزقت أيديهما ببشرته لعرق كان يظهر منه من سائر جسده كالزيت أو كلعاب بعض الأفاعى،فأخبر المعتصم بذلك،فسألهما عن ذلك فأنكرا معرفته، و أنّهما لم يجداه فى شىء من الكتب و أنّه دالّ على انحلال الجسد،فأحضر المعتصم الأطباء حوله و هو يأمل خلاصه ممّا هو فيه،فلمّا ثقل قال:أخرجونى أشرف على عسكرى و أنظر إلى رحالى و أتبيّن ملكى،و ذلك فى الليل،فاخرج فأشرف على الخيم و الجيش و انتشاره و كثرته و ما قد وقد من النيران،فقال:يا من لا يزول ملكه،ارحم من زال ملكه،ثمّ ردّ إلى مرقده و أجلس المعتصم رجلا يشهده.

و لمّا ثقل رفع الرجل صوته ليقولها(أى الشهاده)فقال له ابن ماسويه:لا تصحّ فو اللّه ما يفرّق بين ربّه و بين ما نى فى هذا الوقت،ففتح عينيه من ساعته

و بهما من العظمه و الكبر و الاحمرار ما لم ير مثله قطّ.و أقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه،و رام مخاطبته فعجز عن ذلك،و قضى عن ساعته و ذلك لثلاث عشره ليله بقيت من رجب سنه ثمان عشره و مائتين و حمل إلى طرطوس فدفن بها (۱) .

و يحتمل أن يكون لمرضه سابقه،و يقول بعض المؤرخّين:إنّ كلّ شخص شرب من ماء تلك العين مرض،أو أنّ السمكه كانت تحتوى على رشح سامّ، و كيفما كان فإنّ الحكومه بتلك العظمه قد انهارت فى بعض لحظات،و انحنى بطل ميادين الحرب أمام شراع الموت،و لم تكن القدره لأى شخص أن يصنع شيئا للمأمون،أو على الأقل ليوصله إلى مقرّه و مسكنه.

و للتاريخ خواطر و قصص كثيره فيها دروس و عبر من هذا القبيل.

ثانيا:هل أنّ قبض الروح يكون تدريجيّا؟

إنّ التعبير بوصول الروح إلى الحلقوم كما فى قوله تعالى: فَلَوْ لا ـ إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ كنايه عن آخر لحظات الحياه،كما أنّه من المحتمل أن يكون منشؤها هو أنّ غالبيه أعضاء جسم الإنسان كالأيدى و الأرجل تتعطّل عند الموت قبل بعض الأعضاء الاخرى،و الحلقوم هو العضو الأخير الذى يتوقّف عن العمل.قال تعالى:

كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ . (۲) (و الترقوه)هى العظام التى تحيط بأطراف الحلق.

۱- ۱) -مروج الذهب،طبق لنقل سفينه البحار،ج ۱،ص ۴۴.

۲- ۲) -القيامه،۲۶.

الآيات [سوره الواقعه (۵۶): الآيات ۸۸ الى ۹۶]

اشاره

فَأَمّٰا إِنْ كٰانَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ (۸۸) فَرَوْحٌ وَ رَيْحٰانٌ وَ جَنَّهُ نَعِيم (۸۹) وَ أَمّٰا إِنْ كٰانَ مِنْ أَصْحٰابِ اَلْيَمِينِ (۹۰) فَسَلاٰمٌ لَكَ مِنْ أَصْحٰابِ اَلْيَمِينِ (۹۱) وَ أَمّٰا إِنْ كٰانَ مِنَ اَلْمُكَذِّبِينَ اَلضّٰالِّينَ (۹۲) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (۹۳) وَ تَصْلِيَهُ جَحِيمٍ (۹۴) إِنَّ هٰذٰا لَهُوَ حَقُّ اَلْيَقِينِ (۹۵) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (۹۶)

التّفسير

اشاره

مصير الصالحين و الطالحين:

هذه الآيات فى الحقيقه نوع من الخلاصه للآيات الاولى و الأخيره من هذه السوره،كما أنّها تجسّد حاله التفاوت بين البشر فى حاله الاحتضار،و كيف أنّ قسما منهم يلفظون أنفسهم بهدوء و راحه فى تلك اللحظات الصعبه،و آخرين تلوح لهم من بعيد النار الحاميه،و يسيطر عليهم الخوف و الاضطراب و الهلع فيلفظون أنفاسهم بصعوبه بالغه.

يقول سبحانه فى البدايه: فَأَمّٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحٰانٌ وَ جَنَّهُ نَعِيمٍ .

«روح»:على وزن(قول)-كما ذكر ذلك أئمّه اللغه-فى الأصل بمعنى التنفّس.

«الريحان»:بمعنى النبات أو الشيء ذى العطر،ثمّ اصطلح على كلّ شيء باعث للحياه و الراحه،كما أنّ الريحان يطلق على كلّ نعمه و رزق كريم.

و بناء على هذا فإنّ الروح و الريحان الإلهيين يشملان كلّ وسائل الراحه و الطمأنينه للإنسان،و كلّ نعمه و بركه إلهيّه.

و بتعبير آخر:يمكن القول أنّ الروح إشاره إلى كلّ الأمور التى تخلّص الإنسان من الصعوبات ليتنفّس براحه،و أمّا الريحان فإنّه إشاره إلى الهبات و النعم التى تعود إلى الإنسان بعد إزاله العوائق.

و قد ذكر المفسّرون الإسلاميون تفاسير متعدّده لهذين المصطلحين قد تصل إلى عشره تفاسير:

فقالوا:«الروح»بمعنى الرحمه،و«الريحان»يشمل كلّ فضيله و شرف.

و قالوا:إنّ الروح هى النجاه من نار جهنّم،و الريحان دخول الجنّه.

و ذكروا أيضا أنّ الروح بمعنى الهدوء فى القبر،و الريحان دخول الجنّه.

و فسّر آخرون الروح بمعنى كشف الكروب،و الريحان بمعنى غفران الذنوب.

و قال آخرون:الروح بمعنى النظر إلى وجه اللّه سبحانه،و الريحان الاستماع إلى كلام اللّه.و ما إلى ذلك.

و يمكن القول أنّ جميع هذه التفاسير مصاديق لهذا المفهوم الكلّى و الجامع، و الذى ذكر فى تفسير الآيه أعلاه.

و الجدير بالملاحظه أنّ الحديث عن«جنّه النعيم»جاء بعد ذكر الروح و الريحان و قد يستفاد من هذا أنّ الروح و الريحان يكون من نصيب المؤمنين فى الاحتضار و القبر و البرزخ،و أمّا الجنّه ففى الآخره،كما نقرأ فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام فى تفسيره لهذه الآيه حيث قال: فَأَمّٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ

وَ رَيْحانٌ

يعنى فى قبره(و جنّه نعيم)يعنى فى الآخره (۱) (۲) .

ثمّ يضيف سبحانه: وَ أَمّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ و هم تلك الثلّه الصالحه من الرجال و النساء الذين يستلمون صحيفه أعمالهم بيدهم اليمنى كعلامه للفوز و النصر و النجاح فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ .

و بهذا الترتيب فإنّ ملائكه اللّه المختصّين بقبض الروح فى لحظات الانتقال من هذه الدنيا يوصلون سلام أصحاب اليمين إلى المحتضر.كما قال تعالى فى وصف أهل الجنّه و كلامهم: إِلاّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (۳) .

و يوجد احتمال آخر أيضا فى تفسير هذه الآيه و هو أنّ السلام يكون من قبل الملائكه حين يقولون له:سلام عليك أيّها العبد الصالح،يا من هو من أصحاب اليمين،أى يكفيك من الافتخار و الوصف أن تكون فى صفّ هؤلاء (۴) .

و تبيّن بعض الآيات القرآنيه الاخرى أيضا أنّ المؤمنين و هم فى حاله الاحتضار يتلقّون سلاما من الملائكه كما فى قوله تعالى: اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۵) .

و على كلّ حال فإنّ تعبير(سلام)تعبير ذو معنى،سواء كان من الملائكه أو من أصحاب اليمين،فالسلام يعبّر عن الروح و الريحان و كلّ أنواع الهدوء و النعمه

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۲۸،حديث ۱۰۴،۱۰۳.

۲- ۲) -«روح»من الممكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره(فجزاؤه روح)،أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره(فله روح)، و جمله(فروح و ريحان و جنّه نعيم)تكون جزاء(أمّا)و انّ الشرطيه مع وجود هذا الجزاء مستغنيه من الجزاء الآخر(يرجى الانتباه).

۳- ۳) -الواقعه،۲۶.

۴- ۴) -و بناء على هذا فللآيه تقديران،الأوّل بلحاظ أنّ(من)بيانيه،و عندئذ تكون الصوره كما يلى:يقال له:سلام لك من أصحاب اليمين.أمّا الصوره الثانيه فبلحاظ أنّ(من)ابتدائيه فتكون بالشكل التالى:سلام لك انّك كنت من أصحاب اليمين.إلاّ أنّه بملاحظه التّفسير الأوّل فإنّ له تقديرا واحدا و هو:(يقال له...).

۵- ۵) -النمل،۳۲.

و السلامه (۱) .

و ينبغى الانتباه إلى أنّ التعبير ب«أصحاب اليمين»سببه أنّ الإنسان فى الغالب يتصدّى لإنجاز أعماله الأساسيه و المهمّه بيده اليمنى،لذلك فإنّ اليد اليمنى دلاله القدره،و المهاره و القابليه و النجاح.

و نقرأ

فى حديث للإمام الباقر عليه السّلام فى تعقيبه على نهايه هذه الآيه أنّه قال:«هم شيعتنا و محبّونا» (۲) .

ثمّ تستعرض الآيات الكريمه القسم الثالث الذين مرّ ذكرهم فى أوائل هذه السوره عبر التصنيف الذى ذكر و اصطلح عليهم ب(أصحاب الشمال)حيث يقول تعالى: وَ أَمّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ تَصْلِيَهُ جَحِيمٍ (۳) .

نعم،إنّهم على مشارف الموت حيث يذوقون أوّل عذاب إلهى،و يتجرّعون مراره عقاب يوم القيامه فى القبر و البرزخ،و لأنّ الحديث عن حال المحتضر فإنّ جمله فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ من الأنسب أن يكون المراد منها هو عذاب البرزخ، وَ تَصْلِيَهُ جَحِيمٍ إشاره إلى عذاب يوم القيامه.

و نقل فى هذا المعنى روايات عديده لأئمّه أهل البيت عليهم السّلام (۴) .

و النقطه الجديره بالذكر هنا أنّ كلمه(المكذّبين الضالّين)ذكرت الواحده تلو الاخرى،حيث أنّ الاولى تشير إلى تكذيب القيامه و وحدانيه اللّه سبحانه و نبوّه الرّسول،و الثانيه تشير إلى الأشخاص الذين انحرفوا عن طريق الحقّ.

و هذا التعبير بالإضافه إلى أنّه يؤدّى معنى التأكيد،فإنّه يمكن أن يكون إشاره إلى أنّ قسما من الأشخاص الضالّين من فصيله الأفراد المستضعفين أو الجهله

۱- ۱) -حول التحيّات التى تقدّم لأصحاب الجنّه،جاء بحث مفصّل عنها فى نهايه الآيه(۵۸)من سوره يونس.

۲- ۲) -تفسير البرهان،ج ۴،ص ۲۸۵.

۳- ۳) -نزل خبر لمبتدأ محذوف تقديره فجزاؤه نزل من حميم،أو مبدأ لخبر محذوف تقديره،فله نزل من حميم.

۴- ۴) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۲۹.

القاصرين الذين ليس لديهم إصرار و عناد على الباطل،يمكن أن تشملهم الألطاف الإلهيّه.أمّا المكذّبون المعاندون فإنّهم سيبتلون بالمصير البائس و العاقبه السيّئه التى تقدّم ذكرها.

«حميم»:بمعنى الماء الحارق أو الرياح الحاره و السموم.و(تصليه)مأخوذه من مادّه(صلى)على وزن(سعى)بمعنى الاحتراق و الدخول فى النار.

أمّا(تصليه)المتعديه فتأتى بمعنى الإحراق فقط.

و فى نهايه هذا الحديث يضيف سبحانه: إِنَّ هٰذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ .

و المعروف بين المفسّرين أنّ«حقّ اليقين»من قبيل الإضافه البيانيه،يعنى أنّ الذى تقدّم ذكره حول الأقسام الثلاثه و هم(المقرّبون و أصحاب اليمين و المكذّبون)فهو عين الحقيقه و الحقّ و اليقين.

و هنا يوجد احتمال أيضا و هو:بما أنّ لليقين درجات متعدّده،فإنّ أعلى مرحله له هى(حقّ اليقين)أى يقين واقعى كامل و خال من كلّ شكّ و شبهه و ريب (۱) .

و ممّا قلنا يتّضح أنّ(هذا)فى هذه الآيه إشاره إلى أحوال الأقسام الثلاثه الآنفه الذكر،كما احتمل البعض أيضا أنّها إشاره إلى كلّ محتويات سوره الواقعه أو القرآن أجمع،إلّا أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب.

و هنا نقطه جديره بالذكر أيضا و هى أنّ التعبير ب(فسبّح)-الفاء تفريعيّه-هو إشاره إلى أنّ ما قيل حول الأقسام الثلاثه هو عين العداله،و بناء على هذا اعتبر (ربّك)منزّها من كلّ ظلم،و إذا ما أريد الابتعاد عن مصير أصحاب الشمال فعلينا أن نتنزّه من كلّ شرك و ظلم المتلازمان مع إنكار القيامه.

۱- ۱) -طبقا لهذا التّفسير فإنّ إضافه حقّ إلى كلمه(يقين)جاءت للاختصاص و التقييد،و اعتبرها البعض-أيضا-من قبيل إضافه الموصوف إلى الصفه و قالوا بمعنى(اليقين)الحقّ.

و نقل كثير من المفسّرين حول نهايه آخر الآيه بعد ما نزلت على الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

أنّه قال: «اجعلوها فى ركوعكم» (أى قولوا:سبحان ربّى العظيم)و عند ما نزلت:سبّح اِسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى

قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «اجعلوها فى سجودكم»، أى قولوا:

سبحان ربّى الأعلى (۱) .

و فى تفسير الآيه ۷۴ من نفس السوره نقلنا ما هو شبيه بهذه الرّوايه عن بعض المفسّرين.

تعقيب

اشاره

عالم البرزخ:

أشارت الآيات أعلاه إلى عالم البرزخ،و قد بيّنا عند تفسيرها أنّ الإنسان- فى حاله احتضاره و هو على مشارف الموت يتهيّأ للانتقال من دار الدنيا إلى عالم الآخره-سيواجه واحده من هذه الحالات،أمّا النعم و الهبات الإلهيّه و الجزاء الربّانى بالروح و الريحان،أو العقاب و الجزاء المؤلم،و العاقبه البائسه.

كما أنّ القرائن الموجوده فى الآيات ترينا أنّ قسما ممّا يثاب به أو يعاقب عليه مرتبط بيوم القيامه،و القسم الآخر مرتبط بالقبر و البرزخ،و يعدّ هذا دليلا على وجود عالم البرزخ.

و

فى حديث لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقرأ ما يلى: «إنّ أوّل ما يبشّر به المؤمن عند الوفاه بروح و ريحان و جنّه نعيم،و إنّ أوّل ما يبشّر به المؤمن فى قبره أن يقال له:

أبشر برضا اللّه تعالى و الجنّه قدمت خير مقدم،و قد غفر اللّه لمن يشيّعك إلى قبرك،

۱- ۱) -تفسير أبو الفتوح الرازى،و روح المعانى،و روح البيان،القرطبى،و الدرّ المنثور،و تفسير المراغى،فى نهايه الآيات مصدر البحث.

و صدّق من شهد لک،و استجاب لمن استغفر لک» (۱) .

و

فی حدیث آخر عن أمیر المؤمنین أنّه قال: «إنّ ابن آدم إذا کان فی آخر یوم من أیّام الدنیا و أوّل یوم من أیّام الآخره،مثل له ماله و ولده و عمله فیلتفت إلی عمله فیقول:و اللّه إنّی کنت فیک لزاهد،و إن کنت علیّ لثقیلا،فما ذا عندک؟فیقول:

أنا قرینک فی قبرک،و یوم نشرک حتّی أعرض أنا و أنت علی ربّک،قال:فإنّ کان للّه ولیّا أتاه أطیب الناس ریحا،و أحسنهم منظرا،و أحسنهم ریاشا،فیقول:أبشر بروح و ریحان،و جنّه نعیم،و مقدمک خیر مقدم،فیقول له:من أنت؟فیقول:أنا عملک الصالح،ارتحل من الدنیا إلی الجنّه» (۲) .

و قد سبق لنا بحث مفصّل حول عالم البرزخ فی نهایه الآیه(۱۰۰)من سوره (المؤمنون).

اللهمّ،اجعلنا فی صفّ المقرّبین و أصحاب الیمین،و خاصّه أولیائک و أحبّتک، و اشملنا بروح و ریحان و جنّه نعیم عند مشارف الموت.

اللهمّ،إنّ عذاب الحشر عذاب ألیم لا یطیقه أحد،و ثوابک الاخروی عظیم لا یستوجبه أی شخص بأعماله،و إنّ رأسمالنا فی ذلک الیوم هو لطفک و کرمک یا کریم.

إلهی،أیقظنا قبل وصول القیامه الکبری و القیامه الصغری-و الذی هو الموت -لنعدّ أنفسنا للسفر العظیم الذی یواجهنا..

آمین یا ربّ العالمین.

نهایه سوره الواقعه

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶ ص ۱۶۶.

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۲۸،حدیث ۱۰۶.

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 والدراسات الکمبیوتریة
اصفهان
www
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المـركز من فضلـكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للايصاء من فضلكم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹