

www.
www.
www.
www.

Ghaemiyeh

.com
.org
.net
.ir

۳-۴

کتب از نور

مکری مطہ تفسیر نور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پرتوی از نور : گزیده تفسیر نور

نویسنده:

محسن قرائتی

ناشر چاپی:

مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن

ناشر دیجیتالی:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۹	پرتوی از نور : گزیده تفسیر نور جلد ۳ و ۴
۹	مشخصات کتاب
۱۰	اشاره
۲۰	۱- همیاری در نیکی و پاکی
۲۶	۲- تغذیه در اسلام
۲۷	۳- ولایت از آن کیست؟
۳۰	۴- آخرین رسالت پیامبر اسلام
۳۴	۵- دلایل ایمان ابوطالب
۳۶	۶- شعور حیوانات
۳۹	۷- بدعت و مبارزه با آن
۴۴	۸- فلسفه وضو
۴۵	۹- اجر و پاداش در قرآن
۴۶	۱۰- نمونه هایی از توهین و بی ادبی بنی اسرائیل
۴۶	۱۱- یک نفر به منزله همه مردم
۴۸	۱۲- راههای رستگاری
۴۸	۱۳- خدا، بهترین قانون گذار
۵۰	۱۴- عیسی، خدا نیست
۵۱	۱۵- خوردن در قرآن
۵۲	۱۶- گستره تقوا در زندگی
۵۲	۱۷- شکم و غذا، اسباب آزمایش الهی
۵۳	۱۸- امتیازات حج
۵۴	۱۹- سؤال هایی که نباید جواب داد
۵۵	۲۰- پاسخ قرآن به سه گروه منحرف

۵۶	-۲۱- انواع اجل و مرگ در قرآن
۵۷	-۲۲- مصادیق رحمت در قرآن
۵۸	-۲۳- شباهت دنیا به لهو و لعب
۶۰	-۲۴- خداوند، یاور مؤمنان
۶۱	-۲۵- پیامبر مأمور ابلاغ نه اجبار
۶۱	-۲۶- تکیه گاه مشرکان
۶۲	-۲۷- سرنوشت انسان در گرو عمل خودش
۶۵	-۲۸- شیوه های برخورد با مخالفان
۶۵	-۲۹- مراحل تاثیر شیطان در انسان
۶۷	-۳۰- کلمات الهی در قرآن
۶۸	-۳۱- واژه مرگ در قرآن
۶۹	-۳۲- بهترین بودن کارهای خدا
۷۰	-۳۳- معنای واقعی اسلام
۷۵	-۳۴- پرسش های قیامت
۷۶	-۳۵- لباس در قرآن
۷۸	-۳۶- زینت و مسجد
۸۰	-۳۷- اسراف و پیامدهای آن
۸۱	-۳۸- انواع رفاه و گشايش روزی
۸۲	-۳۹- فواید امر به معروف و نهی از منکر
۸۵	-۴۰- اهمیت نماز و قرآن
۸۶	-۴۱- عهد و پیمان الهی با انسان
۸۸	-۴۲- اسمای حسنای خداوند
۹۲	-۴۳- علم غیب انبیا و اولیا
۹۴	-۴۴- جامع ترین آیه در مکارم اخلق
۹۵	-۴۵- اقسام حیات و زندگی
۹۷	-۴۶- مفهوم امانت

- ۱۰۲- ۴۸- سیمای جنگ بدر
- ۱۰۴- ۴۹- علت تغییر سرنوشت مردم
- ۱۰۵- ۵۰- آمادگی رزمی، ضرورت جامعه اسلامی
- ۱۰۶- ۵۱- هجرت در اسلام
- ۱۱۳- ۵۲- آداب و شرایط دعا
- ۱۱۴- ۵۳- تفاوت معجزه و شعبدہ بازی
- ۱۱۵- ۵۴- شتر حضرت صالح
- ۱۱۶- ۵۵- وفاداران و پیمان شکنان در قرآن
- ۱۱۶- ۵۶- حضرت موسی در قرآن
- ۱۱۸- ۵۷- توجه به مخاطب در تبلیغ
- ۱۱۹- ۵۸- معجزات عصای حضرت موسی
- ۱۱۹- ۵۹- در نامیدی بسی امید است
- ۱۲۰- ۶۰- اسرار اربعین و عدد چهل
- ۱۲۱- ۶۱- بداء چیست؟
- ۱۲۲- ۶۲- عوامل انحراف
- ۱۲۲- ۶۳- انواع تحریف
- ۱۲۴- ۶۴- داستان بلعم باعورا
- ۱۲۵- ۶۵- انبیاء، صالحان واقعی
- ۱۲۶- ۶۶- پایسته های معبد و واقعی
- ۱۲۷- ۶۷- راههای وسوسه شیطان
- ۱۲۷- ۶۸- انواع قاریان قرآن
- ۱۲۸- ۶۹- اقسام گفتگو و جدال
- ۱۲۹- ۷۰- انواع القا و وحی
- ۱۲۹- ۷۱- پیرامون جنگ بدر
- ۱۳۰- ۷۲- تشبیهات قرآن برای حق ناپذیران

۱۳۱	- لجاجت و رفتار گوناگون لجوچان	۷۳
۱۳۲	- فتنه بودن مال و فرزند	۷۴
۱۳۳	- معیار شناخت حق	۷۵
۱۳۴	- برکات وجودی اولیای خدا	۷۶
۱۳۵	- خواب و رؤیا	۷۷
۱۳۶	- درباره مرکز	۷۸

پرتوی از نور : گزیده تفسیر نور جلد ۳ و ۴

مشخصات کتاب

سرشناسه: قرائتی، محسن، ۱۳۲۴-

عنوان قراردادی: تفسیر نور بر گزیده

عنوان و نام پدیدآور: پرتوی از نور : گزیده تفسیر نور / محسن قرائتی.

مشخصات نشر: تهران: مرکز فرهنگی درسهای از قرآن، ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهري: ۷۲۰ ص.

شابک: ۶۰۰۰۰ ریال ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۵۲-۶-

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: پشت جلد به انگلیسی: Mohsen Gharaati. Radiance of light.

یادداشت: کتاب حاضر قبلاً به صورت جلد های مجزا منتشر شده است.

یادداشت: چاپ دوم: ۱۳۸۸.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده: قرائتی، محسن، ۱۳۲۴- تفسیر نور . بر گزیده

شناسه افزوده: مرکز فرهنگی درسهای از قرآن

رده بندی کنگره: BP98/ق ۳۵ پ ۳۶

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۷۹

شماره کتابشناسی ملی: ۱۸۳۸۳۴۹

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: ٢

٧:ص

۱- همیاری در نیکی و پاکی

پرتوی از نور (۳ و ۴) «همیاری در نیکی و پاکی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا آتَيْتُمْ لَمَّا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَمَّا الشَّهْرُ الْحَرَامَ وَلَمَّا الْقَلَّتِ دِيَرَ وَلَمَّا آتَيْتُمُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَبَعَّغُونَ فَفُضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَطَادُوا وَلَا يَجِدُونَكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْنَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (مائده، ۲)

ای کسانی که ایمان آورده اید! حرمت شعائر الهی، و ماه حرام، و قربانی حج و حیواناتی که برای حج علامت گذاری شده اند و راهیان خانه خدا، که فضل و خشنودی پروردگارشان را می طلبند نشکنید، و هر گاه از احرام بیرون آمدید (و اعمال عمره را به پایان رساندید) می توانید شکار کنید. و دشمنی با گروهی که شما را از مسجدالحرام بازداشتند، شما را به بی عدالتی و تجاوز و ادار نکند. و در انجام نیکی ها و دوری از ناپاکی ها یکدیگر را یاری دهید، و هرگز در گناه و ستم، به هم یاری نرسانید، و از خداوند پروا کنید، که همانا خداوند، سخت کیفر است.

در آیه ۱۷۷ سوره ی بقره، مواردی از «بَرَّ» را بیان کرده است: «لَكُنَ الْبَرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حِبَّهِ ذُوِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَ... وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» بر، ایمان به خدا و قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و انبیا و رسیدگی به محرومان جامعه و پاییندی به قراردادها و صبر در کارهاست.

در روایات بسیاری به تعاون بر نیکی ها و یاری رساندن به مظلومان و محرومین، سفارش شده واز کمک و یاری به ستمگران نهی شده است و ما در اینجا چند حدیث را برای تبریک ذکر می کنیم:

* امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برای یاری رساندن به دیگران گامی بردارد، پاداش مجاهد و رزمnde دارد.^(۱)

* تا زمانی که انسان در فکر یاری رساندن به مردم است خداوند او را یاری می کند.^(۲)

* یاری کردن مسلمان، از یک ماه روزه‌ی مستحبتی و اعتکاف بهتر است.^(۳)

* هر کس ظالمی را یاری کند خودش نیز ظالم است.^(۴)

* حتی در ساختن مسجد، ظالم را یاری نکنید.^(۵)

حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَّمْ وَلَحْمَ الْخِتَرِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعِينِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَهُ وَالْمَوْقُوذَهُ وَالْمُتَرَدِّيَهُ وَالْطِيحَهُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمِ يَئِسَ الدَّيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا

تَحْشِوْهُمْ وَاحْشُوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتِ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَهٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِلِّاْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ص: ۱۲

۱-۱) وسائل، ج ۸، ص ۶۰۲.

۲-۲) وسائل، ج ۸، ص ۵۸۶.

۳-۳) وسائل، ج ۱۱، ص ۳۴۵.

۴-۴) وسائل، ج ۱۱، ص ۳۴۵.

۵-۵) وسائل، ج ۱۲، ص ۱۳۰.

بر شما، (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شود، و حیوانی (حلال گوشت) که بر اثر خفه شدن، یا کتک خوردن، یا پرت شدن، یا شاخ خوردن بمیرد، و نیم خورده درندگان حرام شده است مگر آنکه (قبل از کشته شدن به دست درنده)، به طور شرعی ذبح کرده باشید. همچنین حرام است حیوانی که برای بت‌ها ذبح شده یا به وسیله‌ی چوبه‌های قمار تقسیم می‌کنید. همه‌ی اینها نافرمانی خدادست. امروز،

(روز هجده ذی الحجه سال دهم هجری که حضرت علی علیه السلام به فرمان خدا به جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآل منصوب شد) کافران از (زواں) دین شما مأیوس شدند، پس، از آنان نترسید و از من بترسید. امروز دینتان را برای شما کامل کردم، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را به عنوان «دین» برایتان برگزیدم. پس هر که در گرسنگی گرفتار شود، بی آنکه میل به گناه داشته باشد، (می تواند از

خوردنی‌های تحریم شده بهره ببرد). همانا خداوند، بخشنده و مهربان است. (مائده، ۳)

دو مطلب جدای از هم در این آیه بیان شده است، یک مطلب مربوط به تحریم گوشت‌های حرام، مگر در موارد اضطرار و مطلب دیگر مربوط به کامل شدن دین و یاًس کفار است و این قسمت کاملاً مستقل می‌باشد، به چند دلیل:

الف) یاًس کفار از دین، به خوردن گوشت مردار یا نخوردن آن ارتباطی ندارد.

ب) روایاتی که از شیعه و سنی در شأن نزول آیه آمده، در مقام بیان جمله‌ی «الیوم یئس الّذین کفروا» و «اللیوم اکملت لکم دینکم» است، نه مربوط به جملات قبل و بعد آن، که درباره احکام مردار است.

ج) طبق روایات شیعه و سنتی، این قسمت از آیه: «الیوم اکملت...» پس از نصب علی بن ابی طالب علیهمما السلام به امامت در غدیر خم نازل شده است.

د) بدون در نظر گرفتن دلائل نقلی، تحلیل عقلی نیز مطالب بالا را تأیید می کند، چون چهار ویژگی مهم برای آن روز بیان شده است: ۱. روز یأس کافران، ۲. روز کمال دین، ۳. روز اتمام نعمت الهی بر مردم، ۴. روزی که اسلام به عنوان «دین» و یک مذهب کامل، مورد پسند خدا قرار گرفته است.

حال اگر واقعی روزهای تاریخ اسلام را بررسی کنیم، هیچ روز مهمی مانند بعثت، هجرت، فتح مکه، پیروزی در جنگ‌ها و... با همه‌ی ارزش‌هایی که داشته‌اند، شامل این چهار صفت مطرح شده در این آیه نیستند. حتی حجّه‌الوداع هم به این اهمیت نیست، چون حج، جزئی از دین است نه همه‌ی دین.

* اما بعثت، اوّلین روز شروع رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ وآلہ است که هرگز نمی‌توان گفت روز اوّل بعثت، دین کامل شده است.

* اما هجرت، روز فرار پیامبر صلی الله علیه وآلہ وآلہ به فرمان خدادست، روز حمله‌ی کفار به خانه پیامبر است نه روز یأس آنان.

* اما روزهای پیروزی در جنگ بدر و خندق و... تنها کفاری که

در صحنه‌ی نبرد بودند مأیوس می‌شدند، نه همه کفار، در حالی که قرآن می‌فرماید: «الیوم یئس الّذین کفروا...» همه کفار مأیوس شدند.

* اما حجّه‌الوداع که مردم آداب حج را در محضر پیامبر صلی الله علیه وآلہ وآلہ آموختند، تنها حج با آموزش پیامبر کامل شد، نه همه‌ی دین

در حالی که قرآن می فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم»

* اما غدیر خم روزی است که خداوند فرمان نصب حضرت علی را به جانشینی پیامبر صلی الله علیه وآلہ صادر کرد، تنها آن روز است که چهار عنوان ذکر شده در آیه «اکملت، اتممت، رضیت، یئس الّذین کفروا» با آن منطبق است.

* اما یأس کفار، به خاطر آن بود که وقتی تهمت و جنگ و سوءقصد به جان پیامبر، نافرجام ماند، تنها امید آنها مرگ پیامبر صلی الله علیه وآلہ بود. نصب علی بن ابی طالب علیهم السلام به همه فهمند که با مرگ او دین او محونمی شود، زیرا شخصی چون علی بن ابی طالب علیهم السلام جانشین پیامبر صلی الله علیه وآلہ و رهبر امت اسلام خواهد بود. اینجا بود که همه‌ی کفار مأیوس شدند.

* اما کمال دین، به خاطر آن است که اگر مقررات و قوانین کامل

وضع شود، لکن برای امت و جامعه، رهبری معصوم و کامل تعیین نشود، مقررات ناقص می ماند.

* اما اتمام نعمت، به خاطر آن است که قرآن بزرگ ترین نعمت را نعمت رهبری و هدایت معرفی کرده است، اگر پیامبرا کرم صلی الله علیه وآلہ

از دنیا برود و مردم را بی سرپرست بگذارد، کاری کرده که یک چوپان نسبت به گله نمی کند. چگونه بدون تعیین رهبری الهی نعمت تمام می شود.

* اما رضایت خداوند، برای آن است که هرگاه قانون کامل و مجری عادل بهم گره بخورد رضایت پروردگار حاصل می شود.

اگر هر یک از اکمال دین، اتمام نعمت، رضایت حق و یأس

کفّار به تنها‌ی در روزی اتفاق افتاد، کافی است که آن روز ایام الله باشد. تا چه رسید به روزی مثل غدیر، که همه‌ی این ویژگی‌ها را یک جا دارد. به همین دلیل در روایات اهل بیت علیهم السلام عید غدیر، از بزرگ‌ترین اعیاد به شمار آمده است.

آثار اشیا، گاهی مترتب بر جمع بودن همه اجزای آن است، مثل روزه، که اگر یک لحظه هم پیش از اذان، افطار کنیم، باطل می‌شود، از این جهت کلمه «تمام» به کار رفته است: «اتّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ» و گاهی به گونه‌ای است که هر جزء، اثر خود را دارد، مثل تلاوت آیات قرآن، که کمالش در تلاوت همه‌ی آن است و هر قدر هم خوانده شود، ثواب دارد. گاهی بعضی اجزا به گونه‌ای است که اگر نباشد، یک مجموعه ناقص است،

هر چند همه‌ی اجزای دیگر هم باشد، مثل خلبان و راننده که هواییما و ماشین بدون آنها بی‌ثمر و بی‌فایده است.

رهبری و ولایت حق هم چنین است، چون انسان را با خدا گره می‌زند و بدون آن، آفریده‌ها و نعمت‌ها به نقمت تبدیل می‌شود و انسان را به خدا نمی‌رساند.

در آیه ۱۰۹ سوره‌ی بقره، تمایل کفار نسبت به انحراف مسلمانان از راه خودشان مطرح شده است. خداوند فرمان داد: شما اغماض کنید تا امر الهی برسد. پس مسلمانان منتظر حکم قاطعی بودند که کفّار را مأیوس سازد، تا اینکه آیه‌ی «الیوم اکملت...» نازل شد.

پرتوی از نور (۳ و ۴) « تغذیه در اسلام

اسلام مکتب عدل است، نه مثل غربی ها افراط در مصرف گوشت را توصیه می کند، و نه مثل بودایی ها آن را حرام می داند، و نه مثل چینی ها خوردن گوشت هر حیوانی را به هر شکلی جایز می داند. در اسلام برای مصرف گوشت، شرایط و حدودی است، از جمله:

الف) گوشت حیوانات گوشتخوار را نخورید و دارای آلدگی های مختلف میکری و انگلی و... هستند.

ب) گوشت درندگان را نخورید، که روح قساوت و درندگی در شما پیدا می شود.

ج) گوشت حیواناتی که موجب تنفس عمومی است، مصرف نکنید.

د) گوشت حیوانی که هنگام ذبح، نام خدا بر آن گفته نشده، نخورید.

ه) گوشت مردار را نخورید. چون هنگام مرگ حیوان، خون پیش از هر چیز دیگر فاسد شده و ایجاد نوعی مسمومیت می کند، از این رو حیواناتی که خفه شده، شاخ خورده، پرت شده، کتک خورده و دریده شده اند و جان دادنشان همراه با بیرون آمدن کامل خون نیست، در اسلام خوردن آنان حرام است.^(۱)

از همه ای حیوانات حرام گوشت، فقط نام خوک در این آیه آمده، چون مصرف آن رواج داشته است.

ص: ۱۷

۱- (۶) تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۲۵۹

امام صادق علیه السلام درباره‌ی گوشت مردار فرمود: کسی به آن نزدیک نشد مگر آنکه ضعف و لاغری و سستی و قطع نسل و سکته و مرگ ناگهانی او را گرفت.

خونخواری رسم جاهلیت بود و این کار، سبب قساوت قلب و بی‌رحمی می‌شود تا حدی که خطر کشتن فرزند یا پدر و مادر را به همراه دارد. خونخوار، رفیق و دوست نمی‌شناسد.^(۱) لذا خوردن خون حرام است، اما تزریق آن اشکالی ندارد.

سؤال: آیا اجازه‌ی کشتن حیوانات برای مصرف گوشت آنها، با رحمت الهی سازگار است؟

پاسخ: اساس آفرینش بر تبدیل و تحول است. خاک، گیاه می‌شود، گیاه، حیوان می‌گردد و حیوان به انسان تبدیل می‌شود و نتیجه‌ی این تبدیل‌ها، رشد است.

۳- ولایت از آن کیست؟

پرتوی از نور (۳ و ۴) « ولایت از آن کیست؟

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءامَنُوا الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (مائده، ۵۵)

ولی و سرپرست شما، تنها خداوند و پیامبرش و مؤمنانی هستند که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع، زکات می‌دهند.

در شأن نزول آیه آمده است:

سائلی و محتاجی وارد مسجد رسول خداصلی الله علیه وآل‌ه شد و از مردم درخواست کمک کرد. کسی چیزی به او نداد. حضرت علی علیه السلام در حالی که به نماز مشغول بود، در حال رکوع،

ص: ۱۸

۱- (۷) تفسیر المیزان.

انگشت خود را به سائل و فقیر بخشید. در تکریم این بخشش، این آیه نازل شد.

ماجرای فوق را ده نفر از اصحاب پیامبر مانند: ابن عباس، عمران یاسر، جابر بن عبد الله، ابوذر، آنس بن مالک، بلال و... نقل کرده اند و شیعه و سنّی در این شأن نزول، توافق دارند.^(۱) عمران یاسر می گوید: پس از انفاق انگشت در نماز و نزول آیه بود که رسول خدا صلی الله علیه وآل‌ه فرمود: «مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعُلَيِّ مَوْلَاهٍ».^(۲)

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآل‌ه در غدیر خم، برای بیان مقام حضرت علی علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود.^(۳) و خود علی علیه السلام نیز برای حقّائیت خویش، بارها این آیه را می خواند.^(۴) ابوذر که خود شاهد ماجرا بوده است، در مسجد الحرام برای مردم داستان فوق را نقل می کرد.^(۵)

کلمه‌ی «ولی» در این آیه، به معنای دوست و یاور نیست، چون دوستی و یاری مربوط به همه مسلمانان است، نه آنان که در حال رکوع انفاق می کنند.

امام صادق علیه السلام فرمودند: منظور از «الْذِينَ آمْنَوْا...»، علی علیه السلام و اولاد او، ائمّه علیهم السلام تا روز قیامت هستند. پس هر کس از اولاد او به جایگاه امامت رسید در این ویژگی مثل اوست و آنان نیز در حال رکوع صدقه می دهند.^(۶)

مرحوم فیض کاشانی در کتاب نوادر، حدیثی را نقل می کند که بر اساس آن سایر امامان معصوم نیز در حال نماز و رکوع به

ص: ۱۹

-
- ۱-۸) الغدیر، ج ۲، ص ۵۲، احقاق الحقّ، ج ۲، ص ۴۰۰ و کتز العمال، ج ۶، ص ۳۹۱.
- ۲-۹) تفسیر المیزان.
- ۳-۱۰) تفسیر صافی.
- ۴-۱۱) تفسیر المیزان.
- ۵-۱۲) تفسیر مجتمع البیان.
- ۶-۱۳) کافی، ج ۱، ص ۲۸۸

فقراء صدقه داده اند که این عمل با جمع بودن کلمات: «يَقِيمُونَ، يَؤْتُونَ، الرَّاكِعُونَ» سازگارتر است.

امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبرش دستور داد تا ولایت علی علیه السلام را مطرح کند و این آیه را نازل کرد.^(۱)

بهترین معروفی آن است که اوصاف و خصوصیات کسی گفته شود و مخاطبان، خودشان مصدق آن را پیدا کنند. (آیه بدون نام بردن از علی علیه السلام، اوصاف و افعال او را برشمرده است)

امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام هزاران شاهد در غدیر خم داشت، ولی نتوانست حق خود را بگیرد، در حالی که اگر یک مسلمان دو شاهد داشته باشد، حق خود را می‌گیرد!^(۲)

ولایت فقیه در راستای ولایت امام معصوم است.

در مقبوله‌ی عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: بنگرید به آن کس که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر نماید و احکام ما را بشناسد. پس به حکومت او راضی باشید که من او را بر شما حاکم قرار دادم. «فأَنِّي قد جعلتَه عليكم حاكِماً...». ^(۱۶)

۱۶) کافی، ج ۱، ص ۶۷

۲۰ ص:

۱۴-) تفسیر نورالثقلین و کافی، ج ۱، ص ۲۸۱.

۱۵-) تفسیر نورالثقلین.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «آخرین رسالت پیامبر اسلام

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مِا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّغَ رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (مائده، ۶۷)

ای پیامبر! آنچه را از سوی پروردگارت به تو نازل شده است (در مورد ولایت و جانشینی حضرت علی) اعلام کن واگر چنین نکنی، رسالت الهی را نرسانده ای و (بدان که) خداوند تو را از (شّر) مردم (و کسانی که تحمل شنیدن این پیام مهم را ندارند) حفظ می کند. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند.

این آیه به دلایلی که خواهد آمد مربوط به جانشینی حضرت علی علیه السلام و نصب او به ولایت در غدیر خم به هنگام برگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ از سفر حج در سال دهم هجری است. جالب اینکه این آیه در میان دو آیه ای قرار گرفته که مربوط به اقامه کتاب آسمانی است و شاید اشاره به این باشد که میان رهبر معصوم و اقامه کتاب آسمانی، پیوند محکمی برقرار است. آری، امام است که می تواند کتاب آسمانی را

به پا دارد و این کتاب خداست که می تواند امام واقعی را معروفی کند.

همه ای مفسرین شیعه به اتكای روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز بعضی از مفسران اهل سنت به عنوان یکی از مصاديق، آیه را مربوط به نصب حضرت علی علیه السلام در غدیر خم به ولایت و امامت دانسته اند.^(۱) جالب آنکه صاحب تفسیر المنار از مسند احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجه، حدیث «من كنت مولا

ص: ۲۱

۱۷) تفاسیر کبیر فخر رازی و المنار.

فعلی مولاه» را با سند صحیح و موثق بیان کرده است و سپس با دو جمله به خیال خود در آن تشکیک نموده است:

اول اینکه مراد از ولایت، دوستی است. (غافل از آنکه دوستی نیاز به بیعت گرفتن و تبریک گفتن و آن همه تشریفات در غدیر خم نداشت) دوم آنکه اگر حضرت علی علیه السلام امام و رهبر بعد از رسول اکرم صلی الله علیه وآلہ بود، چرا فریاد نزد و ماجراهی نصب خود را در غدیر نگفت؟! (غافل از آنکه در سراسر نهج البلاغه و کلمات حضرت علی علیه السلام ناله ها و فریادها مطرح است، ولی صاحب المنار گویا آن ناله ها و

فریادها را نشنیده است.)^(۱)

در تمام قرآن تنها در این آیه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ نسبت به کتمان پیام، تهدید شده که اگر نگویی، تمام آنچه را که در ۲۳ سال رسالت گفته ای هدر می رود. پس باید دید چه پیام مهمی است که این گونه بیان می شود؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ به حضرت علی علیه السلام فرمود: «لو لم يبلغ ما أُمرت به من ولايتك لحيط عملٍ» اگر آنچه درباره ولایت تو است به مردم نرسانم تمام اعمال من محو می شود.^(۲)

در این آیه چند نکته است که جهت گیری محتوای آن را روشن می کند:

۱. سوره مائدہ، در اواخر عمر شریف پیامبر نازل شده است.

۲. در این آیه، بجای «يا أَيّهَا النَّبِي»، تعبیر «يا أَيّهَا الرَّسُول» آمده است، که نشانه‌ی یک رسالت مهم است.

۳. به جای فرمان «أَبْلَغ»، فرمان «بلغ» آمده که نشانه‌ی ابلاغ

ص: ۲۲

۱-۱۸) این سطرها را در شب شهادت حضرت علی علیه السلام، نیمه شب ۲۱ ماه رمضان ۱۳۸۰ نوشتم.

۲-۱۹) تفسیر نورالثقلین و امالی صدقوق، ص ۴۰۰.

قطعی ورسمی و مهم است.

۴. پیامبر نسبت به نرساندن یک پیام مهم تهدید شده که اگر نگویید، همه‌ی زحماتش به هدر می‌رود.

۵. رسول خداصلی الله علیه وآل‌ه از عواقب کاری هراس دارد که خداوند او را دلداری می‌دهد که ما تو را از شر مردم نگه می‌داریم.

۶. پیامبر، از جان خود نمی‌ترسد. زیرا در روزگار تنها ی که با بت‌ها مبارزه می‌کرد و در جنگ‌ها که با مشرکین درگیری نظامی داشت، از خطرها نمی‌ترسید. (در حالی که سنگباران می‌شد، و یارانش شکنجه می‌شدند، حالا در اواخر عمر و در میان این همه یار بترسد؟!)

۷. در آیه، پیامی است که به لحاظ اهمیت، با همه پیام‌های دوران نبوت و رسالت، برابر است که اگر این پیام به مردم نرسد، گویا همه‌ی پیام‌ها محو می‌شود.

۸. محتوای پیام، باید مسئله‌ای اساسی باشد، و گرنه در مسائل جزئی و فردی، این همه تهدید و دلداری لازم نیست.

۹. پیام آیه، مربوط به توحید و نبوت و معاد نیست، چون این اصول، در روزهای اول بعثت در مکه بیان شده و نیازی به این همه سفارش در اواخر عمر آن حضرت ندارد.

۱۰. پیام آیه، مربوط به نماز، روزه، حج، زکات، خمس و جهاد هم نیست، چون اینها در طول ۲۳ سال دعوت پیامبر بیان شده و مردم نیز به آن عمل کرده‌اند و هراسی در کار نبوده است.

پس، محتوای این پیام مهم که در اواخر عمر شریف

روایات بسیاری از شیعه و سنتی، ما را از تحریر نجات داده و راه را نشان می دهد. روایات می گوید: آیه مربوط به هجدهم ذیحجه سال دهم هجری در سفر حجه‌الوداع پیامبر اسلام است، که آن حضرت در بازگشت به سوی مدینه، در مکانی به نام «غدیر خم» به امر الهی فرمان توقف داد و همه در این منطقه جمع شدند. مکانی که هم آب و درخت داشت و در گرمای حجاز، کارساز بود و هم محل جداسدن کاروان‌های زائران مگه بود و اهل

یمن، عراق، شام، مدینه و حبشه از هم جدا می شدند.

در آنجا، پیامبر خدا در میان انبوه یاران، بر فراز منبری از جهاز شتران قرار گرفت و خطبه ای طولانی خواند. ابتدای خطبه، توحید، نبوت و معاد بود که تازگی نداشت. سخن تازه از آنجا بود که پیامبر، خبر از رحلت خود داد و نظر مسلمانان را نسبت به خود جویا شد. همه نسبت به کرامت و عظمت و خدمت و رسالت او در حد اعلا اقرار کردند. وقتی مطمئن شد که صدایش به همه‌ی مردم، در چهار طرف می رسد، پیام مهم خود را

نسبت به آینده بیان کرد. و فرمود: «من کنت مولا فعلی مولا» هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست و بدین وسیله جانشینی حضرت علی علیه السلام را برای پس از خود به صراحة اعلام داشت. اما پس از وفاتش، وقتی حضرت زهرا علیها السلام به در خانه‌های مردم می رفت و می گفت: مگر نبودید و نشنیدید که رسول خدا در غدیر خم چه فرمود؟ می گفتند: ما در غدیر خم، در فاصله دوری بودیم و صدای پیامبر را

نمی شنیدیم!! اللہ اکبر از کتمان، از ترس، از بی وفایی و از دروغ

گفتن به دختر پیامبر خدا.

آری، مردم با دو شاهد، حق خود را می گیرند، ولی حضرت علی علیه السلام با وجود ده ها هزار شاهد، نتوانست حق خود را بگیرد. امان از حب دنیا، حسادت و کینه های بدرو خیر و حنین که نسبت به حضرت علی علیه السلام در دل داشتند.

امام باقر علیه السلام فرمودند: «بنی الاسلام علی خمس علی الصلاه و الرکاه و الصوم و الحج و الولايه و لم یناد بشیء کما نودی بالولايه فاخذ النّاس باربع و ترکوا هذه»، اسلام بر پنج چیز استوار است: بر نماز، زکات، روزه، زکات و ولايت اهل بيت و چیزی به اندازه ولایت مورد تووجه نبود، اما مردم چهارتای آن را پذیرفتند و ولايت را ترك کردند! [\(۱\)](#)

امام رضا علیه السلام فرمود: بعد از نزول این آیه که خداوند ضامن حفظ رسول اکرم صلی الله علیه وآلہ شد، «والله يعصمك من الناس» پیامبر هر نوع تقیه را از خود دور کرد. [\(۲\)](#)

۵- دلایل ایمان ابوطالب

پرتوی از نور (۳ و ۴) «دلایل ایمان ابوطالب

وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَئْتُونَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ (انعام، ۲۶)

و آنان، مردم را از آن (پیامبر و قرآن) باز می دارند و خود نیز از آن دور و محروم می شوند، (ولی بدانند که) جز خودشان را هلاک نمی سازند، و (لی) نمی فهمند.

برخی از اهل سنت، در تفسیر خود این آیه را درباره

ص: ۲۵

۱- ۲۰) کافی، ج ۲، ص ۱۸.

۲- ۲۱) تفسیر نور الثقلین و عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۳۰.

ابوطالب دانسته و گفته اند که وی مردم را از آزار پیامبر نهی می کرد ولی خودش ایمان نمی آورد و از مسلمان شدن دوری می جست و برخی آیات دیگر را هم در این باره می دانند (مثل توبه ۱۱۳، قصص ۵۶)، ولی به نظر پیروان مکتب اهل بیت، ابوطالب از بهترین مسلمانان است و دلایل ایمان ابوطالب پدر عزیز حضرت علی علیه السلام بسیار است که به بعضی از آنها اشاره

می کنم:

۱. جملاتی که شخص پیامبرا کرم صلی الله علیه وآلہ و اهل بیت علیهم السلام درباره ایمان او فرموده اند، بهترین دلیل بر ایمان اوست.
۲. حمایت های بی دریغ وی از پیامبر در شرائط بسیار سخت.
۳. افرادهای ابوطالب که در اشعار خود نسبت به پیامبر و رابطه خود با خدا دارد.
۴. سفارش های او به همسر و فرزند و برادرش حمزه که از اسلام و نماز و پیامبر حمایت کنند.
۵. حزن و اندوه فراوانی که برای پیامبر صلی الله علیه وآلہ به خاطر فوت ابوطالب پیدا شد.
۶. ابوبکر و عباس گواهی دادند که ابوطالب هنگام مرگ، کلمات «الله الا الله و محمد رسول الله» می گفت.
۷. رسول خداصلی الله علیه وآلہ بالای منبر برای ابوطالب دعا کرد و جنازه‌ی او را تشییع نمود و به حضرت علی علیه السلام دستور کفن کردن او را داد. تنها بر او نماز گذاشته نشد زیرا تا آن روز نماز میت واجب نشده بود، چنانکه بر خدیجه هم نماز گزارده نشد.
۸. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به معاویه نوشتند که بسیار فرق است میان پدر من ابوطالب با پدر تو ابوسفیان.

ص: ۲۶

۹. رسول خداصلی الله علیه وآلہ فرمود: من در قیامت، شفیع پدر و مادر و عمومیم ابوطالب هستم.

۱۰. در حدیث می خوانیم که خداوند به رسول خود وحی کرد که آتش بر پدر و مادر و کفیل تو حرام است.

۱۱. در مسلمان بودن فاطمه بنت اسد علیها السلام که از زنان خوش سابقه و مهاجر است، شگی نیست و اگر ابوطالب مسلمان نبود، هرگز رسول خداصلی الله علیه وآلہ اجازه نمی داد که شوهر این زن، مردی بی ایمان باشد.^(۱)

۶- شعور حیوانات

پرتوی از نور (۳ و ۴) «شعور حیوانات

وَمَا مِنْ دَآئِهٖ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْتَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا رَبِّهِمْ يُحْشِرُونَ (انعام، ۳۸)

و هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، نیست مگر اینکه آنها هم امت هایی چون شماشید. ما در این کتاب (قرآن یا لوح محفوظ) هیچ چیز را فرو گذار نکردیم، سپس همه نزد پروردگارشان گرد می آیند.

قرآن تو جه خاصی به زندگی حیوانات دارد و از یادآوری خلقت، شعور و صفات آنها در راه هدایت مردم استفاده می کند. «و فی خلقکم و ما بیث من دابه آیات لقوم یوقنون»^(۲) در روایات و تجارب انسانی هم نمونه های فراوانی درباره شعور و درک حیوانات به چشم می خورد و برای یافتن

ص: ۲۷

۱- (۲۲) الغدیر، ج ۷ و ۸؛ الصحيح من السیره، ج ۱، ص ۱۳۴-۱۴۲

۲- (۲۳) جاثیه، ۴.

شباهت‌ها و آشنایی با زندگی حیوانات، باید اندیشه و دقّت داشت.[\(۱\) «امم أمثالکم»](#)

از آیات و روایات و تجارب برمی‌آید که شعور، ویژه انسان نیست. به نمونه‌هایی توجه کنید:

۱. حضرت سلیمان همراه با سپاهیانش از منطقه‌ای عبور می‌کردند، مورچه‌ای به سایر مورچگان گفت: فوری به خانه هایتان بروید، تا زیر پای ارتش سلیمان له نشوید.[\(۲\)](#)

شناخت دشمن، جزو غریزه‌ی مورچه است، ولی اینکه می‌فهمد این شخص نامش سلیمان و همراهانش ارتش اویند، این بالاتر از غریزه است.

۲. هدهد در آسمان از شرک مردم زمینی مطلع شده و نزد سلیمان گزارش می‌دهد که مردم منطقه‌ی سباء، خداپرست نیستند. آنگاه مأموریت ویژه‌ای می‌یابد. شناخت توحید و شرک و زشتی شرک و ضرورت گزارش به سلیمان پیامبر و مأموریت ویژه‌ی پیام رسانی، مسأله‌ای بالاتر از غریزه است.[\(۳\)](#)

۳. این که هدهد در جواب بازخواست حضرت سلیمان از علت غایب بودنش، عذری موجّه و دلیلی مقبول می‌آورد، نشانه شعوری بالاتر از غریزه است.[\(۴\)](#)

۴. اینکه قرآن می‌گوید: همه موجودات، تسبیح گوی خدایند ولی شما نمی‌فهمید،[\(۵\) تسبیح تکوینی نیست، زیرا آن را ما می‌فهمیم، پس قرآن تسبیح دیگری را می‌گوید.](#)

۵. در آیات قرآن، سجده برای خدا، به همه موجودات نسبت

ص: ۲۸

۱-۲۴) تفسیر مراغی.

.۲۵-۲) نمل، ۱۸.

.۲۶-۳) نمل، ۲۲.

.۲۷-۴) نمل، ۲۲ - ۲۶.

.۲۸-۵) اسراء، ۴۴.

داده شده است. «وَلَّهُ يسجد ما في السموات وما في الأرض...»^(۱)

۶. پرندگان در مانور حضرت سلیمان شرکت داشتند. «وَحَسْرٌ لِسَلِيمَانَ جَنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ وَالْطَّيْرِ»^(۲)

۷. حرف زدن پرندگان با یکدیگر و افتخار سلیمان به اینکه خداوند، زبان پرندگان را به او آموخته است. «عَلِمْنَا مِنْ قَبْلِ

الظِّيرِ»^(۳)

۸. آیه‌ی «وَإِذَا الْوُحْشُ حُشِّرَت»^(۴)، محشور شدن حیوانات را در قیامت مطرح می‌کند.

۹. آیه‌ی «وَالظِّيرِ صَافَّاتٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ»^(۵)، نشانه‌ی شعور و عباد آگاهانه‌ی حیوانات است.

۱۰. وجود وفا در برخی حیوانات، از جمله سگ نسبت به صاحبخانه و فرزندانش.

۱۱. تعلیم سگ شکاری و سگ پلیس برای کشف قاچاق، یا خرید جنس، نشانه‌ی آگاهی خاص آن حیوان است.

۱۲. اسلام از ذبح حیوان در برابر چشم حیوان دیگر، نهی کرده است که این نشانه شعور حیوان نسبت به ذبح و کشتن است.

.۴۱) نور، (۳۳

ص: ۲۹

.۴۹) نحل، (۲۹ - ۱

.۱۷) نمل، (۳۰ - ۲

.۱۶) نمل، (۳۱ - ۳

.۵) تکویر، (۳۲ - ۴

پرتوی از نور (۳ و ۴) «بدعت و مبارزه با آن

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَشَتَّى مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُبَيَّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(ای پیامبر!) تو را با کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند، هیچ گونه ارتباطی نیست. (تو مسئول آنان نیستی و) سرنوشت کارشان تنها با خداست، آنگاه او آنان را به عملکردشان آگاه خواهد کرد. (انعام، ۱۵۹)

تفرقه افکنی در دین، یعنی بدعت گذاری و تفسیر دین به رأی خود که در قرآن و حدیث، شدیدترین تعبیرات، درباره این گونه کسان آمده است. به برخی از این نمونه ها توجه کنید:

* قرآن می گوید: وای بر آنان که با دست خود مطلبی می نویسند، سپس می گویند: این از طرف خداوند است.[\(۱\)](#)

* علی علیه السلام می فرماید: هرگاه بدعتی آید، سنتی می رود.[\(۲\)](#) و یکی از وظایف انبیا و علماء، بدعت زدایی و جلوگیری از تحریف هاست.[\(۳\)](#)

* در روایات آمده است: توبه‌ی صاحب بدعت، پذیرفته نمی شود.[\(۴\)](#)

* خداوند، هیچ عملی را از بدعتگذار قبول نمی کند.[\(۵\)](#)

* کسی که به بدعتگذار احترام گذارد یا لبخندی بزند، در فروپاشی دین گام برداشته است.

* رسول خداصلی الله علیه وآل‌ه فرمود: هرگاه در میان امت اختلاف شد، هر

صف: ۳۰

۱- ۳۴) بقره، ۷۹.

۲- ۳۵) بحار، ج ۲، ص ۲۶۴.

۳- ۳۶) الحیا، ج ۲، ص ۳۴۴.

۴- ۳۷) بحار، ج ۷۲، ص ۲۱۶.

۵- ۳۸) کنزالعمال، حدیث ۱۱۱۵.

کس طبق سنت و گفته من عمل کند و سراغ راه و روش دیگران نرود، پاداش صد شهید خواهد داشت. (۳۹)

* در قرآن، بارها از یهود، به خاطر تحریف‌هایی که علمایشان در دین پدید آورده‌اند انتقاد شده است. درباره حضرت موسی علیه السلام هم می‌خوانیم: وقتی از کوه طور برگشت و انحراف و گوسله پرستی قوم خود را دید، از فرط ناراحتی الواح تورات را بر زمین افکند و ریش برادرش را که جانشین او بود گرفت و گفت: چرا امّتم منحرف شدند؟ هارون در پاسخ گفت: ترسیدم اگر برای جلوگیری از انحرافشان شدت عمل به خرج دهم،

مردم متفرق شوند و تو بگویی چرا مردم فرقه شدند (تفرقه‌ای که با بازگشت تو هم قابل اصلاح نباشد).

این آیات و روایات، مسئولیت سنگین دین شناسان را در حفظ اصالت مکتب و مقابله با انحرافات فکری، در عین حفظ وحدت اجتماعی امّت، بیان می‌کند.

. ۲۶۲، ج ۲، بحار، (۳۹)

ص: ۳۱

پرتوی از نور (۳ و ۴) » فلسفه و ضو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَامْسِحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَيْعِدًا طَيْبًا فَامْسِحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيَسْتَمِعَنَّعَمَّتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ (مائده، ۶)

ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه به نماز برخاستید، پس صورت و دستهایتان تا آرنج را بشویید و قسمتی از سر و پاهایتان را تا برآمدگی روی پا مسح کنید. و اگر جنب بودید، خود را پاک کنید (و غسل نمایید)، و اگر بیمار یا در سفر بودید، یا یکی از شما از محل گودی (محل قضای حاجت) آمده یا با زنان تماس گرفتید (و آمیزش جنسی کردید) و آبی (برای غسل یا وضو) نیافرید، با خاک تیم کنید، پس (قسمتی از) صورت و

دستانتان را از آن خاک (که بر دستانتان مانده) مسح کنید، خداوند نمی خواهد که شما را در تنگی قرار دهد، بلکه می خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما کامل سازد، شاید شما شکرگزار باشید.

امام رضا علیه السلام دربارهٔ فلسفهٔ وضو می‌فرماید:

- * «يَكُونُ الْعَبْدُ طَاهِرًا إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ»، زمینه پاکی هنگام ایستادن در برابر خداست.
- * «مطِيعًا لِهِ فِيمَا أَمْرَهُ»، نشانهٔ بندگی و اطاعت است.
- * «نَقِيًّا مِنَ الْأَدْنَاسِ وَالْتَّجَسِّهِ»، عامل دوری از آلودگی‌ها و نجاست است.
- * «ذَهَابُ الْكُسلِ وَ طَرْدُ النَّعَاسِ»، مایهٔ دوری از کسالت و خواب آلودگی است.
- * «وَتَزْكِيَةُ الْفَوَادِ لِلْقِيَامِ»، آماده‌سازی و رشد روحی برای نماز است.^(۱)

۹- اجر و پاداش در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «اجر و پاداش در قرآن

وَعَيَّدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
(مائده، ۹ - ۱۰)

خداوند تنها به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، و عده‌ی آمرزش و پاداشی بزرگ داده است. و آنان که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب نمودند، همانان اهل دوزخند.

در قرآن چند نوع اجر به کار رفته است: «اجر عظیم»، «اجر کبیر»^(۲)، «اجر کریم»^(۳)، «اجر غیر ممنون»^(۴). بنابراین پاداش‌های الهی دارای درجاتی است.

. ۸) فصلت، ۴۳

ص: ۳۶

۱- (۴۰) وسائل، ج ۱، ص ۳۶۷.

۲- (۴۱) هود، ۱۱.

۳- (۴۲) یس، ۱۱.

۱۰- نمونه هایی از توهین و بی ادبی بنی اسرائیل

پرتوی از نور (۳ و ۴) «نمونه هایی از توهین و بی ادبی بنی اسرائیل

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَذْخُلَهَا أَبْدًا مَا دَامُواْ فِيهَا فَادْهُبْ أَنَّ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (مائده، ۲۴)

(بنی اسرائیل) گفتند: ای موسی! تا وقتی که آنها (جباران ستمگر) در آن شهرند، ما هرگز وارد آن نخواهیم شد. پس تو و پروردگارت بروید (و با آنان) بجنگید، ما همانا همینجا نشسته ایم.

بنی اسرائیل، نمونه‌ی بی ادبی، بهانه جویی، ضعف و رفاه طلبی بودند. «یا موسی انا لن ندخلها ابدا...»

در کلمه «لن ندخلها»، جسارت آنان در مقابل فرمان خدا آشکار است.

در کلمه‌ی «أَبْدًا»، اصرار بر جسارت دیده می‌شود.

در کلمه‌ی «إِذْهَب»، توهین به حضرت موسی مشاهده می‌شود.

در کلمه‌ی «رَبَّك»، توهین به ذات پروردگار وجود دارد و نشانگر ضعف ایمان آنان است.

«قاعدون»، رفاه طلبی آنان را می‌رساند، نه عزت جویی را.

۱۱- یک نفر به منزله همه مردم

پرتوی از نور (۳ و ۴) «یک نفر به منزله همه مردم

مِنْ أَجْيَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتِيلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

(مائده، ۳۲)

به همین جهت، بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس انسانی را جز به قصاص یا به کیفر فساد در زمین بکشد پس چنان است که گویی همه‌ی مردم را کشته است، و هر که انسانی را زنده کند (و از مرگ یا انحراف نجات دهد) گویا همه‌ی مردم را زنده کرده است و البته رسولان ما دلایل روشنی را برای مردم آوردن، اما (با این همه) بسیاری از مردم بعد از آن (پیام انبیا) در روی زمین اسرافکار شدند.

در این آیه از کشتن یک نفر به متزله‌ی کشتن همه مردم مطرح شده است. برای توضیح این حقیقت چند بیان و معنا می‌توان عرضه کرد:

الف) قتل یک نفر، کیفری همچون قتل همه مردم را دارد.

ب) حرمت قتل یک نفر نزد خداوند، به متزله قتل همه‌ی مردم نزد شماست.

ج) قتل یک نفر، بی اعتنایی به مقام انسانیت است.

ه) قتل یک نفر، سلب امتیت از همه‌ی مردم است.

و) چون انسان‌ها به متزله‌ی اعضای یک پیکرنده، پس قتل یکی قتل همه است.

ز) جایگاه دوزخی قاتل یک نفر، جایگاه کسی است که قاتل همه باشد.^(۴۴)

ح) قتل یک نفر، زمینه ساز قتل همه است.

ط) یک انسان می‌تواند سرچشمه‌ی یک نسل باشد، پس قتل او به متزله‌ی قتل یک نسل است. (به نظر می‌رسد این احتمال بهتر است)

.^(۴۴) کافی، ج ۷، ص ۲۷۱.

۱۲- راههای رستگاری

پرتوی از نور (۳ و ۴) « راههای رستگاری

يَا آَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقْوَى الَّلَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده، ۳۵)

ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید و (برای تقرب) به سوی او وسیله بجویید، و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.

۱. ایمان «آمنوا»، تقوا «اتّقوا الله»، شفاعت «وابتغوا اليه الوسیله» و جهاد «وجاهدوا فی سبیله»، راه سعادت و رستگاری است.
«العلّکم تفلحون»

۲. برای رسیدن به فلاح، هم باید گناهان را ترک کرد، «اتّقوا الله» هم باید طاعات را انجام داد. «وابتغوا اليه الوسیله»

۳. کارهای خیر همه زمینه و وسیله‌ی سعادتند. (البتّه اگر با گناه خود آن زمینه‌ها را از بین نبریم). «العلّکم تفلحون»

۱۳- خدا، بهترین قانون گذار

پرتوی از نور (۳ و ۴) « خدا، بهترین قانون گذار

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (مائده، ۵۰)

آیا آنان حکم جاهلیت را می طلبند؟ برای اهل ایمان و یقین، داوری چه کسی از خدا بهتر است؟

بهترین قانون، آن است که قانون گذار شرایط زیر را داشته باشد:

* از تمام اسرار هستی و انسان، در حال و آینده آگاه باشد.

* هیچ هدف انتفاعی نداشته باشد.

* هیچ لغزش عمدى و سهوی نداشته باشد.

* از هیچ قدرتی نترسد.

* خیر خواه همه باشد.

این شرایط، تنها در خداوند متعال وجود دارد، لذا قرآن می فرماید: «مَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حَكْمًا» و هر قانون بشری که خلاف حکم خدا باشد، جاھلانه است. «أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ» (چون این قانون ها غالباً بر اساس هوا و هوس، ترس، طمع، جهل، خطای و خیال و محدودیت علمی وضع شده است)

۱۴- عیسی، خدا نیست

پرتوی از نور (۳ و ۴) «عیسی، خدا نیست

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّؤْسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ا�ْظُرْ كَيْفَ نُبَيْنُ لَهُمُ الْأَيَّاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ (مائده، ۷۵)

مسیح پسر مریم، فرستاده ای بیش نیست که پیش از او نیز پیامبرانی بودند و مادرش بسیار راستگو و درست کردار بود، آن دو (همچون سایر انسان ها) غذا می خوردند. (پس هیچ کدام خدا نیستند)، بنگر که چگونه آیات را برای مردم بیان می کنیم، پس بنگر که این مردم چگونه (از حق) روی گردان می شوند.

در این آیه، خداوند سه دلیل می آورد که حضرت عیسی علیه السلام خدا نیست:

۱. از مادر متولد شده و پسر مریم است.
۲. پیامبرانی مثل او نیز بوده اند و او بی همتا نیست.
۳. او هم مانند دیگران نیاز به غذا داشته و قدرتش را از لقمه نانی به دست می آورده، پس از خود قدرت ندارد تا خدا باشد. آری، آنکه نیاز به غذا دارد، نمی تواند خالق باشد. اینها بیان روشن و عمومی و همه فهم قرآن است.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «خوردن در قرآن

وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيًّابًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (مائده، ۸۸)

و از آنچه خداوند، روزی حلال و پاکیزه به شما بخشیده بخورید، و از خدایی که به او ایمان دارید، پروا کنید.

معمولًا فرمان «کلوا» در قرآن، همراه با دستور دیگری آمده است، مانند:

* «کلوا... واشکروا»^(۱) بخورید و شکر کنید.

* «کلوا... ولا تطغوا»^(۲) بخورید و طغیان نکنید.

* «کلوا... واعملوا»^(۳) بخورید و کار شایسته انجام دهید.

* «کلوا... وأطعموا»^(۴) بخورید و بخورانید.

* «کلوا... ولا تسرفو»^(۵) بخورید و اسراف نکنید.

* «کلوا... ولا تتبعوا خطوات الشيطان»^(۶) بخورید و دنباله رو شیطان مباشد.

در حدیث آمده است: خدواند، رزق مردم را از حلال معین کرده است. هر کس که به حرام روی آورد، از سهم حلال او کم خواهد شد.^(۵۱)

(۵۱) تفسیر اطیب البيان.

ص: ۴۱

.۱- (۴۵) بقره، ۱۷۲

.۲- (۴۶) طه، ۸۱

.۳- (۴۷) مؤمنون، ۵۱

.۴- (۴۸) حج، ۲۸

.۵- (۴۹) اعراف، ۳۱

.۶- (۵۰) انعام، ۱۴۲

۱۶- گستره تقوا در زندگی

پرتوی از نور (۳ و ۴) « گستره تقوا در زندگی

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ أَتَقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ أَتَقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(مائده، ۹۳)

بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، در آنچه (قبل از تحریم شراب) خورده اند باکی نیست، هر گاه که اهل پروا و ایمان و کارهای شایسته باشند. سپس (از محرمات) پرهیز نمایند (و به تحریم آن) ایمان آورند و آنگاه (نیز از حرام) پرهیزند و کار نیک کنند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

تقوا، در امور مختلف زندگی انسان نقش دارد:

در مصرف و رفتار. « طعموا اذا ما اتقوا »

در مکتب و اعتقاد. « ثم اتقوا و آمنوا »

در خدمت و اخلاق. « ثم اتقوا و أحسنو »

۱۷- شکم و غذا، اسباب آزمایش الهی

پرتوی از نور (۳ و ۴) « شکم و غذا، اسباب آزمایش الهی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَلْقَأُنَّكُمُ اللَّهُ بِشَئٍ إِمَّا الصَّيْدِ تَنَاهُهُ أَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (مائده، ۹۴)

ای کسانی که ایمان آورده اید! خداوند شمارا با چیزی از شکار که دستها و نیزه هایتان به آن می رسد می آزماید تا خداوند معلوم گرداند چه کسی در باطن از او بیم دارد (و تسليیم فرمان اوست و از شکار می گذرد) پس بعد از این هر که تجاوز کند، او را عذابی دردناک است.

در قرآن، مسأله‌ی شکم و غذا، به عنوان یکی از اسباب آزمایش الهی مطرح شده است، به نمونه‌های زیر توجه کنید:

الف) آدم و حوا در مسأله‌ی غذا شکست خوردند. «لا تقربا هذه الشجرة»^(۱)

ب) بنی اسرائیل در تحريم صید ماهی در شنبه‌ها، شکست خوردند. «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت»^(۲)

ج) یکی از فرماندهان بنی اسرائیل هنگام عبور سربازانش از یک منطقه و رسیدن به نهر، فرمان داد که از آب آن ننوشند، ولی یارانش جز اندکی، خوردند. «فشربوا منه إلا قليلاً»^(۳)

د) روزه گرفتن، خود یک آزمایش بزرگ است.

ه) نزدیک آمدن شکار به حاجاج در حالت احرام، که حق صید ندارند. «تناهه أيديكم»

۱۸-امتیازات حج

پرتوی از نور (۳ و ۴) «امتیازات حج

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْقَلَادِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۹۷) (مائده، ۹۷)

خداؤند، کعبه‌ی بیت‌الحرام را وسیله‌ی سامان بخشی و قوام مردم قرار داده و نیز ماه حرام و قربانی‌های بی‌نشان و نشان دار را (وسیله‌ی برپایی مردم قرار داده است) این برای آن است که بدانید خداوند آنچه (از اسرار) در آسمان‌ها و زمین است می‌داند و خداوند به هر چیز آگاه است.

اجتماع میلیونی مسلمانان در مکه، بدون تشریفات

ص: ۴۳

.۳۵ - (۵۲) بقره، ۱

.۶۵ - (۵۳) بقره، ۲

.۲۴۹ - (۵۴) بقره، ۳

وامتیازات و بدون جدال لفظی و نزاع عملی در مکانی مقدس، از امتیازات اسلام است و اگر به منافع گوناگونی که در پرتو مراسم حج حاصل می شود از قبیل: حلالیت طلبیدن هنگام رفتن، دید و بازدید، رونق تجاری، پرداخت خمس و زکات، آشنایی با معارف و امّت‌ها، قرار گرفتن در قدیمی ترین مرکز توحید، هم ناله شدن با انبیا و پا جای پای آنها قرار دادن، توبه کردن

در صحرای عرفات و مشعر، به یاد قیامت افتادن، مانور سیاسی و برائت از کفار و سایر برکات را در نظر بگیریم، می فهمیم که این برنامه‌های حج برخاسته از علم بی نهایت خدایی است که بر همه چیز هستی آگاه است و هرگز علم محدود نمی تواند دستوری به این جامعیت و جذابیت صادر کند.

۱۹- سؤال‌هایی که نباید جواب داد

پرتوی از نور (۳ و ۴) «سؤال‌هایی که نباید جواب داد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَ إِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ عَفَّا اللَّهُ عَنْهَا وَ اللَّهُ أَعْفُوْر
حَلِيمٌ (مائده، ۱۰۱)

ای کسانی که ایمان آورده اید! از اموری که اگر برایتان آشکار شود ناراحتتان می کند نپرسید، و اگر هنگام نزول قرآن از آنها سؤال کنید، برایتان روشن می شود. خداوند از سؤال‌های نابجای شما گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است.

* مسئولان، بعضی از مطالبی حساسی را که می دانند، نباید در اختیار عموم بگذارند. نظیر مسائل اقتصادی مانند کمبود

* صداقت خوب است، ولی صراحة، همه جا مفید نیست.

* اخبار و اطلاعات، باید رده بندی و طبقه بندی شود. (جابر جعفری، هزاران حدیث از امام باقر علیه السلام می دانست که حق گفتن آن را برای همه مردم نداشت.^(۱))

* برخی از اخبار، نباید از رسانه ها و جراید، پخش شود، چون به زیان مردم است (گاهی سکوت و بیان نکردن، عاقلانه لازم است) «ان تبدلکم تسؤکم»

* معلمان و گویندگان باید در سخن، ظرفیت شنوندگان را حساب کنند.

* در برخی موارد، باید به شیوه‌ی تقیه، عقاید را کتمان کرد و برخی سوال‌ها را جواب نداد. «ان تبدلکم تسؤکم»

* انسان حق ندارد اسرار مردم و اسرار نظامی را فاش سازد.

۲۰- پاسخ قرآن به سه گروه منحرف

پرتوی از نور (۳ و ۴) «پاسخ قرآن به سه گروه منحرف

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (انعام، ۱)

ستایش مخصوص خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را قرار داد، اما کافران (دیگران را) با پروردگارشان برابر و همتا می گیرند.

به فرموده‌ی حضرت علی علیه السلام: این آیه، پاسخ به سه گروه از منحرفان است:

الف) «مادیون» که منکر آفرینش الهی و حدوث خلق‌شوند. «خلق السماوات ...»

ص: ۴۵

۱- (۵۵) معجم رجال الحديث، ج ۴، ص ۲۲.

ب) «دو گانه پرستان» که برای نور و ظلمت دو مبدأ قائلند. «جعل الظّلّمات والنّور»^(۱)

ج) «مشرکین» که برای خداوند، شریک و شیوه قائلند. «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ»^(۲)

امام موسی بن جعفر علیهم السلام درباره ای «...بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» فرمودند: یعنی کافران، ظلمات و نور و جور و عدل را یکسان می شمارند.^(۳)

۲۱- انواع اجل و مرگ در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «انواع اجل و مرگ در قرآن

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجْلٌ مُسَمّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَتْمَ تَمْتَرُونَ (انعام، ۲)

او کسی است که شما را از گل آفرید، پس از آن اجلی را (برای زندگی شما در دنیا) قرار داد و اجلی معین (که مربوط به آخرت یا غیر قابل تغییر در دنیاست) نزد اوست. پس (با وجود این) شما شک و شبهه می کنید؟

خداوند برای عمر انسان دو نوع زمان بندی قرار داده: یکی حتمی که اگر همه‌ی مراقبت‌ها هم به عمل آید، عمر (مانند نفت چراغ) تمام می‌شود. و دیگری غیر حتمی که مربوط به کردار خودمان است، مثل چراغی که نفت دارد، ولی آن را در معرض طوفان قرار دهیم.

امام باقر علیه السلام در مورد «أَجَلًا وَأَجْلٌ» فرمود: آنها دو اجل

ص: ۴۶

۱ - (۵۶) آوستا^۱ فعلی، اهریمن را خدای ظلمات و اهورا مزدا را خدای نور دانسته و میان آن دو تضاد قائل است. تفسیر الکاشف.

۲ - (۵۷) تفسیر نور الثقلین.

۳ - (۵۸) تفسیر عیاشی؛ بحار، ج ۹، ص ۳۵۵.

هستند: یکی محتوم و قطعی و دیگری موقوف (یعنی مشروط و معلق).^(۱)

به نقل ابن عباس، خداوند برای انسان دو أجل قرار داده: یکی از تولد تا مرگ، دیگری از مرگ تا قیامت. انسان با اعمال خود، گاهی از یکی می کاهد و به دیگری می افزاید. پس پایان أجل هیچ کس قابل تغییر نیست. «وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقَصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ»^(۲)

۲۲- مصاديق رحمت در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «مصاديق رحمت در قرآن

قُلْ لَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيْجُمِعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (انعام، ۱۲)

بگو: آنچه در آسمان ها و زمین است برای کیست؟ بگو: برای خداوند است که بر خود، رحمت را مقرر کرده است. او قطعاً شما را در روز قیامت که شگّی در آن نیست جمع خواهد کرد. کسانی که خود را باختند (و با هدر دادن استعدادها، به جای رشد، سقوط کردند) همانان ایمان نمی آورند.

قرآن، رحمت الهی را شامل همه چیز می داند: «رَحْمَتِي وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ»^(۳) و این رحمت، مصاداق های فراوان دارد، از جمله:

* باران: «يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنَشِّرُ رَحْمَتَهُ»^(۴)

* باد: «يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرَىً بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ»^(۵)

ص: ۴۷

۱- (۵۹) کافی، ح ۱، ص ۱۴۷.

۲- (۶۰) فاطر، ۱۱.

۳- (۶۱) اعراف، ۱۵۶.

۴- (۶۲) شوری، ۲۸.

۵- (۶۳) اعراف، ۵۷.

* شب و روز: «و مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ»[\(۱\)](#)

* پیامبر: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ»[\(۲\)](#)

* قرآن: «هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ»[\(۳\)](#)

* تورات: «كِتابٌ مُوسَىٰ إِمامًاٰ وَرَحْمَةً»[\(۴\)](#)

* آزادی: «فَأَنْجِينَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَنِّا»[\(۵\)](#)

* علاقه به همسر: «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً»[\(۶\)](#)

* گیاهان و میوه ها: «فَانظُرْ إِلَى آثارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»[\(۷\)](#)

* پذیرش توبه: «لَا تَقْنطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»[\(۸\)](#)

۲۳- شbahet Duniya Be Lho و Lub

پرتوی از نور (۳ و ۴) «شbahet Duniya Be Lho و Lub

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَلَّهُ أَلْخَرُ خَيْرُ الْلَّهِيْنَ يَتَقَوَّنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (انعام، ۳۲)

و زندگی دنيا جز بازي و سرگرمی نیست و البته خانه‌ی آخرت، برای تقوا پیشگان بهتر است. آيا نمی‌اندیشید؟

کلمه‌ی «لub» به کاري گفته می‌شود که قصد صحیحی در آن نباشد و کلمه‌ی «Lho» به کاري گفته می‌شود که انسان را از کارهای مهم و اصلی باز دارد.[\(۹\)](#)

شbahet Duniya Be Lho و Lub از جهاتی است:

الف) دنيا مثل بازي، مدتیش کوتاه است.

ب) دنيا مثل بازي، تفریح و خستگی دارد و آمیخته‌ای از تلخی

ص: ۴۸

۱- (۶۴) قصص، ۷۳

۲- (۶۵) انبياء، ۱۰۷

- .٢٠) جاثیه، ٦٦ - ٣
- .١٧ - ٤) هود، ٦٧
- .٧٢ - ٥) اعراف، ٦٨
- .٢١ - ٦) روم، ٦٩
- .٥٠ - ٧) روم، ٧٠
- .٥٣ - ٨) زمر، ٧١
- .٧٢ - ٩) مفردات راغب.

و شیرینی است.

ج) غافلان بی هدف، بازی را شغل خود قرار می دهنند.

د) دنیاگرایی مثل بازی، انسان را از اهداف مهم باز می دارد.

۲۴- خداوند، یاور مؤمنان

پرتوی از نور (۳ و ۴) « خداوند، یاور مؤمنان

وَلَقَدْ كُنَّدَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَابَرُوا عَلَىٰ مَا كُنَّدَبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصِيرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيٍّ
الْمُرْسَلِينَ (انعام، ۳۴)

و همانا پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند، لیکن در برابر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند صبر کردند، تا یاری ما به آنان رسید. (تو نیز چنین باش زیرا) برای کلمات (و سنت های) خداوند، تغییر دهنده ای نیست. قطعاً از اخبار پیامبران برای تو آمده است (و با تاریخ آنان آشنایی).

در آیات متعددی از قرآن خداوند یاری و پیروزی رهبران و مؤمنان صابر را بر خود لازم دانسته است از جمله:

* «کتب الله لاغلبن أنا و رسلی»^(۱)

* «وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ»^(۲)

* «اَنَا لِنَصْرِ رَسْلِنَا»^(۳)

* «وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُه»^(۷۶)

.۴۰ (حج، ۷۶)

ص: ۴۹

.۲۱ (۷۳) مجادله،

.۴۷ (۷۴) روم،

.۵۱ (۷۵) غافر،

۲۵- پیامبر مأمور ابلاغ نه اجبار

پرتوی از نور (۳ و ۴) «پیامبر مأمور ابلاغ نه اجبار

وَكَذَبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

(انعام، ۶۶)

و قوم تو این قرآن را تکذیب کردند، با آنکه سخن حقی است، بگو: من و کیل و عهده دار ایمان آوردن شما نیستم.

تعابیر گوناگونی در قرآن خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ، این مضمون را بیان می کند که پیامبر مسئول ابلاغ دین خداست، نه اجبار مردم به ایمان آوردن. از جمله: «ما جعلناك عليهم حفيظا»^(۱)، «السَّتَّ عَلَيْهِمْ بِمَصِيطِرٍ»^(۲)، «ما أنت عليهِمْ بِجَبَارٍ»^(۳)، «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا بَلَاغٌ»^(۴)، «أَفَإِنَّتَ تَكْرِهُ النَّاسَ»^(۵)، «لَا كَرَاهَ فِي الدِّينِ»^(۶)، «إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ»^(۷) و «قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ».

۲۶- تکیه گاه مشرکان

پرتوی از نور (۳ و ۴) «تکیه گاه مشرکان

وَلَقَدْ جِئْنُونَا فُرَادِيَ كَمَّا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَه وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّنُنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعْمَتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقْطَعَ يَنْتَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُسْتُمْ تَرْعَمُونَ (انعام، ۹۶)

به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، اکنون نیز (به هنگام مرگ یا قیامت) تک و تنها نزد ما آمدید و همه‌ی اموالی را که به شما دادیم پشت سر گذاشتید و آن شفیعان را که در (تعیین سرنوشت) خودتان شریکان خدا می پنداشتید، همراه شما نمی بینیم. به راستی

صفحه: ۵۰

.۱۰۷ (۷۷-۱) انعام،

.۲۲ (۷۸-۲) غاشیه،

.۴۵ (۷۹-۳) ق،

.۹۹ (۸۰-۴) مائدہ،

.۹۹ (۸۱-۵) یونس،

.۲۵۶ (۸۲-۶) بقره،

(پیوندهای) میان شما گستته و آنچه (از شریکان و شفیعان که به نفع خود) می پنداشتید از (دست) شما رفت.

بشرکان به چهار چیز تکیه داشتند: قوم و قبیله، مال و دارایی، بزرگان و اربابان و بتها و معبدان.

این آیه، بی ثمری هر چهار تکیه گاه را در قیامت مطرح می کند:

* «فُرَادَى» بدون قوم و قبیله.

* «تَرْكُتُمْ مَا حَوَلَنَا كُمْ» بدون مال و ثروت و دارایی.

* «مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءِ» بدون یار و یاور.

* «ضَلَّ عَنْكُمْ» محظوظ تمام قدرت های خیالی.

۲۷- سرنوشت انسان در گرو عمل خودش

پرتوی از نور (۳ و ۴) «سرنوشت انسان در گرو عمل خودش

فَدْ جَاءَ كُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ (انعام، ۱۰۴)

همانا از سوی پروردگارستان، مایه های بینش و بصیرت، (کتب آسمانی و دلائل روشن) برای شما آمده است. پس هر که بصیرت یافت، به سود خود اوست و هر کس کوری گزید، به زیان خوبیش عمل کرده است و من نگهبان و ضامن (ایمان شما به اجبار) نیستم.

مشابه این آیه در قرآن زیاد است که نتیجه‌ی ایمان و کفر، خوبی و بدی، یا بصیرت و کوردلی انسان را متوجه خود او می داند. همچون:

* «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت»^(۱)

* «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا»^(۲)

* «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»^(۱)

۲۸- شیوه های برخورد با مخالفان

پرتوی از نور (۳ و ۴) «شیوه های برخورد با مخالفان

إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْرِكِينَ (انعام، ۱۰۶)

تنها آنچه را از سوی پروردگاری کارت به تو وحی شده پیروی کن، معبدی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان.

شیوه های برخورد با مخالفان، در موارد مختلف متفاوت است، از جمله:

* گاهی سلام کردن است. «إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»^(۲)

* گاهی سکوت و عدم برخورد است. «ذَرُهُمْ»^(۳)، «حَسِبْنَا اللَّهَ»^(۴)

* گاهی اعراض و بی اعتمایی است. «أَعْرِضْ عَنْهُمْ»^(۵)

* گاهی درشتی و غلظت است. «وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ»^(۶)

* گاهی مقابله به مثل است. «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»^(۷)

۲۹- مراحل تاثیر شیطان در انسان

پرتوی از نور (۳ و ۴) «مراحل تاثیر شیطان در انسان

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَّبِيٍّ عِيدُوا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُولِ غُرُورًا وَلُؤْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (انعام، ۱۱۲)

ص: ۵۲

۱- اسراء، ۷ (۸۶).

۲- فرقان، ۶۳ (۸۷).

۳- حجر، ۳ (۸۸).

۴- آل عمران، ۱۷۳ (۸۹).

۵- مائدہ، ۴۲ (۹۰).

.٧٣ - ٩١) توبه،

.٧٤ - ٩٢) بقره،

(ای پیامبر! اینان تنها در برابر تو به لجاجت نپرداختند، بلکه) ما این گونه برای هر پیامبری، دشمنی از شیطان‌های انس و جنّ قرار دادیم. که برخی از آنان حرف‌های دلپسند و فرینده را به برخی دیگر مرموزانه القا می‌کنند. البته اگر پروردگارت می‌خواست، چنین نمی‌کردند. (ولی سنت الهی بر آزادی انسان‌ها می‌باشد)، پس آنان را و آنچه به دروغ می‌سازند به خود واگذار.

سقوط انسان، از قبول وسوسه‌ی شیطان شروع می‌شود، «يُوْسُوسُ فِي صُبْدُورِ النَّاسِ»^(۱) آنگاه هر که وسوسه در او اثر گذاشت از یاران شیطان می‌شود، «إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ»^(۲) و در نهایت خودش شیطان می‌گردد. «شیاطین الانس»

۳۰- کلمات الهی در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «کلمات الهی در قرآن

وَ تَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (انعام، ۱۱۵)

و کلام پروردگارت، در صداقت و عدالت به حدّ کمال و تمام رسید. هیچ تغیردهنده‌ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست.

مراد از «کلمه» در این آیه، به دلیل آیه قبل، آیات قرآن است ولی واژه‌ی «کلمه» در فرهنگ قرآن و روایات؛

گاهی به معنای وعده‌ی حتمی آمده است، «و تمّت کلمه ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا»^(۳) که تحقق وعده‌ی الهی را نسبت به بنی اسرائیل به خاطر صبرشان بیان می‌کند.

گاهی به معنای دین آمده است، «کلمه الله» یعنی دین خدا.

و گاهی به پیامبر و اولیای الهی اطلاق شده است. چنانکه

ص: ۵۳

.۱- (۹۳) ناس، ۵

.۲- (۹۴) اسراء، ۲۷

.۳- (۹۵) اعراف، ۱۳۷

درباره‌ی حضرت عیسیٰ علیه السلام می‌خوانیم: «کلمته القاها الی مریم»^(۱)

در روایات نیز از قول ائمه‌ی علیهم السلام آمده است که ما کلمات الهی هستیم. «نحن الكلمات»^(۲)

۳۱- واژه مرگ در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «واژه مرگ در قرآن

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتاً فَأَحْيَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَمَذِ لَكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (انعام، ۱۲۲)

وآیا آنکه (به واسطه‌ی جهل و شرک) مرده بود، پس او را (با هدایت خویش) حیات بخشیدیم و برای او نوری (از ایمان) قرار دادیم که با آن در میان مردم راه خود را بیابد، مثُل او مُثُل کسی است که در ظلمت‌های (جهل و شرک) قرار دارد و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران، کارهایی که می‌کردند جلوه داده شده بود.

در تعابیر قرآنی، «مرگ»، هم بر مرحله قبل از نطفه گفته شده است: «كنتم امواتاً فاحياكم»^(۳) هم به گمراهی: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتاً» هم به منطقه‌ی بی‌گیاه و خشک: «فسقناه الی بلد میت»^(۴) هم به مرگ موقت: «فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»^(۵) و هم به مرگ حقيقی: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ»^(۱۰۱).

۱۰۱) زمر، ۳۰.

ص: ۵۴

۹۶-۱) نساء، ۱۷۱.

۹۷-۲) بحار، ج ۲۴، ص ۱۷۴.

۹۸-۳) بقره، ۲۸.

۹۹-۴) فاطر، ۹.

۱۰۰-۵) بقره، ۲۴۳.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «بهترین بودن کارهای خدا

وَ لَمَّا تَقْرَبُوا مِيَالَ الْيَتِيمِ إِلَى بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَلْعَجَ أَشْدَدُهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَمَا نَكَلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسِّعَهَا وَ إِذَا قُلْنَمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَارُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (انعام، ۱۵۲)

به مال یتیم نزدیک نشوید (و در آن تصریفی نکنید) مگر به نیکوترين (طریقه ای که به صلاح او باشد) تا به حد بلوغ و رشد خود برسد. (در داد و ستد) پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید. ما هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌کنیم. و هرگاه سخن می‌گویید (چه در قضایت و چه در شهادت) عدالت را رعایت کنید، هر چند (به زیان) خویشاوندان باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید. اینها اموری است که خداوند،

شمارا به آن سفارش کرده است، باشد که یاد کنید و پند بگیرید.

خداوند، کارهای خود را به نحو احسن انجام می‌دهد: «أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»^(۱)، «أَحْسَنُ تَقْوِيمَ»^(۲)، «نَزْلَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ»^(۳) و...، از ما هم خواسته که کارهایمان به نحو احسن باشد، «لِيَلْوُكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»^(۴) چه در تصریفات و فعالیت‌های اقتصادی، «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»^(۵)، چه در گفتگو با مخالفان، «جَادَلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»^(۶)، چه در پذیرش سخنان دیگران، «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»^(۷) و چه بدی‌های مردم را

با بهترین نحو جواب دادن، «ادفع بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ»^(۸) که در

صفحه ۵۵

۱۰۲-۱) مؤمنون، ۱۴.

۱۰۳-۲) تین، ۴.

۱۰۴-۳) زمر، ۲۳.

۱۰۵-۴) هود، ۷.

۱۰۶-۵) انعام، ۱۵۲.

۱۰۷-۶) نحل، ۱۲۵.

۱۰۸-۷) زمر، ۱۸.

۱۰۹-۸) مؤمنون، ۹۶.

تمام این موارد، کلمه‌ی «احسن» به کار رفته است.

۳۳- معنای واقعی اسلام

پرتوی از نور (۳ و ۴) «معنای واقعی اسلام

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (انعام، ۱۶۲ - ۱۶۳)

بگو: همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداوند، پروردگار جهانیان است. شریکی برای او نیست و به آن (روح تسليم و خلوص و عبودیت) مأمور شده ام و من نخستین مسلمان و تسليم پروردگارم.

اسلام، به معنای تسليم بودن در برابر امر خداوند است و به همه‌ی انبیا نسبت داده شده است. حضرت نوح عليه السلام خود را مسلمان دانسته است، «أمرت أن أكون من المسلمين»^(۱) حضرت ابراهیم عليه السلام از خداوند می خواهد که او و ذریه اش را تسليم او قرار دهد. «و اجعلنا مسلمين لك و من ذریتنا أمه مسلمه لك»^(۲)، حضرت یوسف عليه السلام نیز از خداوند مسلمان مردن را درخواست می کند: «توفّنی

مسلمًا»^(۱۱۲) و پیامبر اسلام صلی الله علیه وآلہ نیز اولین مسلمان است، «و انا اول المسلمين» به این معنا که یا در زمان خودش، یا در رتبه و مقام تسليم، مقدم بر همه است.

. ۱۰۱ یوسف، ۱۱۲

ص: ۵۶

۱- ۱۱۰) یونس، ۷۲.

۲- ۱۱۱) بقره، ۱۲۸.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «پرسش‌های قیامت

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (اعراف، ۶)

پس قطعاً از مردمی که (پیامبران) به سویشان فرستاده شدند، سؤال و بازخواست خواهیم کرد و قطعاً از خود پیامبران (نیز) خواهیم پرسید.

در قیامت از چند چیز سؤال می شود:

الف) از نعمت‌ها. «ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ التَّعْيِمِ»^(۱) در روایات متعددی، رهبری و ولایت را نیز از مصادیق نعمت مورد سؤال در آیه برشمرده اند.^(۲)

ب) از قرآن و اهل بیت علیهم السلام. پیامبر صلی الله علیه وآلہ فرمود: از مردم سؤال می شود که با قرآن و اهل بیت من چگونه عمل کردید؟ «ثُمَّ اسْأَلْهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ بِأَهْلِ بَيْتِيِّ»^(۳)

ج) از رفتار و کردار. «لَنْسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(۴)

د) از اعضا و جوارح. «إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤُادَ كُلَّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»^(۵)

ه) از پذیرش و عدم پذیرش رسولان. «يَا مِعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ أَلْمَ

ص: ۶۱

۱- (۱۱۳) تکاشر، ۸

۲- (۱۱۴) وسائل، ج ۲۴، ص ۲۹۹

۳- (۱۱۵) تفسیر فرقان.

۴- (۱۱۶) حجر، ۹۲ - ۹۳

۵- (۱۱۷) اسراء، ۳۶

یا تکم رسل منکم...»^(۱) چنانکه در جای دیگر از رهبران دینی نیز در مورد برخورد مردم با آنان سؤال می شود. «یوم یجمع
الله الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ...»^(۲)

و) از عمر و جوانی که چگونه سپری شد.

ز) از کسب و درآمد. چنانکه در روایات می خوانیم: در روز قیامت انسان از چهار چیز به خصوص سؤال و بازخواست می شود: «شبابک فیما أُبْلِيْتَهُ وَ عُمْرَكَ فِيمَا أُفْنِيْتَهُ وَ مَالِكَ مَمَّا اكْتَسَبْتَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقْتَهُ»،^(۳) در مورد عمر و جوانی که چگونه آن را گذراندی و درباره‌ی مال و دارایی که چگونه به دست آورده‌ی و در چه راهی مصرف کردی.

۳۵- لباس در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «لباس در قرآن

بِإِيمَنِنِي إِادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَابَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَابَاسُ التَّعَوْى ذِلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ إِعْيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
(اعراف، ۲۶)

ای فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی فروفرستادیم تا هم زشتی (برهنگی) شما را بپوشاند و هم زیوری باشد، و (لی) لباس تقوا همانا بهتر است. آن، از نشانه‌های خداست، باشد که آنان پند گیرند (و متذکر شوند).

با کمی دقیق و تأمل در آیه می توان نکته‌ها و پیام‌هایی را استفاده نمود، از جمله:

۱. توجه به نعمت‌های الهی، عامل عشق به خدا و دوری از

ص: ۶۲

۱۱۸-۱) انعام، ۱۳۰.

۱۱۹-۲) مائدہ، ۱۰۹.

۱۲۰) کافی، ج ۲، ص ۱۳۵، بحار، ج ۷، ص ۲۵۹.

غفلت است. «قد انزلنا عليكم... لعلهم يذّكرون»

۲. لباس، زمانی نعمت الهی است که بدن را بپوشاند. «يواری سواتکم»

۳. گرچه در تهیه‌ی لباس، علاوه بر عوامل طبیعی انسان‌ها نیز تلاش می‌کنند، ولی همه‌ی اینها به دست خداست. «انزلنا عليکم لباساً»

۴. پوشش و پوشاندن کار خداست، «انزلنا عليکم لباساً يواری»، ولی بر亨گی و برنه کردن کار شیطان است. «فوسوس... ليدي لهما ما ورى عنهم من سواتهم»

۵. لباس، نعمت الهی است، «لباساً يواری» و بر亨گی و خلع لباس، کیفر گناه. «فلما ذاقا الشجره بدت لهم سوءاتهم»

۶. پوشش و آراستگی با پوشاك و لباس‌های زیبا، مطلوب و محبوب خداوند است. «قد انزلنا عليکم لباساً... و ريشاً» آراستن و زینت و بهره بردن از لباس‌های زیبا تا آنجا که به اسراف کشیده نشود، مانع ندارد.

۷. معنویت در کنار مادیت، تقوا در کنار زینت لازم است. «ريشاً و لباس التّقوى»، و گرنه لباس می‌تواند وسیله‌ی اسراف، تکبر، فساد، خودنمایی، مدپرستی، شهوترانی، فخرفروشی و امثال آن شود.

۸. آن گونه که در لباس مادی، پوشش عیوب، حفاظت از سرما و گرمایی مطرح است، تقوا هم عامل پوشش عیوب است، هم نگهدارنده از گناه و هم مایه‌ی زیبایی معنوی انسان می‌باشد. «لباس التّقوى»

۹. از خاک، پنجه می روید، از علف که خوراک حیوان است پشم تولید می شود و از آب دهان کرم، ابریشم، اینها همه از آیات الهی است که می تواند مایه‌ی تذکر و بیداری انسان باشد. «ذلک من آیات الله لعلهم يذکرون»

۳۶- زینت و مسجد

پرتوی از نور (۳ و ۴) «زینت و مسجد

يَا بَنِي آدَمْ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَأْشْرُبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِفِينَ (اعراف، ۳۱)

ای فرزندان آدم! نزد هر مسجد (به هنگام نماز، لباس و) زینت‌های خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، همانا خداوند اسرافکاران را دوست ندارد.

شاید بتوان گفت: آنچه در قرآن با خطاب «یا بنی آدم» بیان می شود، مربوط به تمام انسان‌ها و همه‌ی ادیان و از مشترکات آنان است.

قرآن به مال و فرزند، «زینت» گفته است، «المال و البنون زينه الحياة الدنيا»^(۱) بنابراین ممکن است آیه بیانگر این باشد که مال و فرزند خود را هنگام رفتن به مسجد همراه داشته باشد، تا با مال، به حل مشکلات اقتصادی مسلمین بپردازید و با حضور فرزند در مساجد و جماعات، مشکلات تربیتی نسل آینده را حل کنید.

در روایات، امام جماعت عادل، آراستگی ظاهر، عطر زدن و لباس زیبا پوشیدن به هنگام نماز، بلند کردن دستان به هنگام رکوع و سجود در نماز، شرکت در نماز عید و نماز جمعه، از جمله مصاديق زینت شمرده شده‌اند.^(۲)

ص: ۶۴

۱- (۱۲۱) کهف، ۴۶.

۲- (۱۲۲) تفاسیر نورالثقلین، منهج الصادقین و اثنی عشری.

امام مجتبی علیه السلام به هنگام نماز و حضور در مسجد، بهترین لباس خود را می پوشید و می فرمود: «اَنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ
الْجَمَالَ فَاتَّجَمِلْ لِرَبِّي»، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، و من لباس زیبای خود را برای پروردگارم می پوشم و آنگاه
این آیه را تلاوت می فرمودند.^(۱)

خداؤند زیبایی و زینت را دوست دارد و گرنه به آن امر نمی فرمود، «خُذُوا زِينَتَكُمْ» چنانکه اسلام، آین فطری است و انسان
نیز فطرتاً از زینت لذت می برد.

با زینت به مسجد رفتن، احترامی است به بندگان خدا، به عبادت خدا و همچنین سبب ایجاد جاذبه و ترغیب عملی دیگران به
آمدن در آنجاست.

گرچه استفاده از زینت و طعام، امری فطری و طبیعی است، ولی در شرایط خاص مانند وجود نیازمندان و محروممان، باید با
آنان همدردی کرد. لذا در تاریخ می خوانیم که نوع لباس امام صادق علیه السلام که مردم در رفاه نسبی به سر می بردند با
لباس امام علی علیه السلام که مردم فقیر و ندار بودند، متفاوت بود، چون شرایط اجتماعی هر کدام فرق داشت.^(۲)

با کمی دقّت و تأمل در آیه می توان نکته ها و پیام هایی را استفاده کرد، از جمله:

۱. مسجد که پایگاه مسلمانان است، باید آراسته، زیبا و با جاذبه باشد. «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد»

۲. بهترین و زیباترین لباس، برای بهترین مکان است. «خُذُوا

ص: ۶۵

۱۲۳) تفسیر مجتمع البیان.

۱۲۴) تفسیر اثنی عشری.

۳. اسلام، هم به باطن نماز توجه دارد، «فی صلاتهم خاشعون»^(۱)، هم به ظاهر آن. «زینتکم عند کل مسجد» آری، در اسلام، ظاهر و باطن، دنیا و آخرت بهم آمیخته است.

۴. زینت، اگر چه در نماز فردی هم ارزش است، اما در اجتماع و مسجد، حساب ویژه ای دارد. «عند کل مسجد»

۵. اول نماز، آنگاه غذا. «عند کل مسجد و کلو و اشربوا» اول توجه به روح و معنویت، آنگاه توجه به جسم.

۳۷- اسراف و پیامدهای آن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «اسراف و پیامدهای آن

امام صادق علیه السلام می فرماید: اموال، ودیعه و امانت الهی در دست انسان است و مصرف باید دور از اسراف باشد.^(۲)

امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که رزق یک روز خود را داشته باشد، ولی قانع نباشد و از مردم سؤال و تکدی کند، از مسرفان است.^(۳)

اسراف در غذا و پرخوری، منشأ بسیاری از بیماری های جسمی و روحی و مایه‌ی سنگدلی و محروم شدن از چشیدن مزه‌ی عبارت است. چنانکه پیامبر صلی الله علیه وآل‌ه فرمودند: «المعده بیت کل داء» معده، کانون هر بیماری است. پزشکی مسیحی پس از شنیدن این آیه و حدیث گفت: تمام علم طب، در این آیه و این سخن پیامبر شما نهفته است.^(۴)

امام صادق علیه السلام فرمودند: آنچه باعث از بین رفتن مال و زیان

ص: ۶۶

۱-۱۲۵) مؤمنون، ۲.

۲-۱۲۶) تفسیر صافی.

۳-۱۲۷) تفسیر فرقان.

۴-۱۲۸) تفسیر مجتمع البیان.

رساندن به بدن باشد، اسراف است. «إِنَّمَا الْأَسْرَافُ فِيمَا أَتَلَفَ الْمَالُ وَأَضَرَّ بِالْبَدْنِ»^(۱) و در روایت دیگری می خوانیم: آن چه در راه خدا مصرف شود هر چند بسیار زیاد باشد، اسراف نیست و آنچه در راه معصیت خدا استفاده شود، هر چند اندک باشد، اسراف است.^(۲)

۳۸- انواع رفاه و گشایش روزی

پرتوی از نور (۳ و ۴) «انواع رفاه و گشایش روزی

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُكْسِبُونَ (اعراف، ۹۶)

و اگر مردم شهرها و آبادی ها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعاً (درهای) برکات آسمان و زمین را برآنان می گشودیم، ولی آنان (آیات ما را) تکذیب کردند، پس ما هم به خاطر عملکردشان آنان را (با قهر خود) گرفتیم.

در قرآن، دو نوع گشایش برای دو گروه مطرح است:

الف) رفاه و گشایش برای خوبان که همراه برکات است، «فتاحنا عليهم برکات».

ب) رفاه و گشایش برای کفار و نااهلان که دیگر همراه برکت نیست، «فتاحنا عليهم ابواب كل شئ»، زیرا چه بسا نعمت ها، ناپایدار و سبب غفلت و غرور و طغیان باشد. خداوند، این رفاه و گشایش کفار را وسیله مهلت و پرشدن پیمانه آنان قرار داده است. بنابراین به هر نعمت ظاهری نباید دل خوش کرد، زیرا اگر این نعمت ها برای مؤمنین باشد، مایه‌ی برکت است،

ص: ۶۷

۱- (۱۲۹) کافی، ج ۲، ص ۴۹۹.

۲- (۱۳۰) تفسیر منهج الصادقین.

و اگر برای کفار باشد، ناپایدار و وسیله‌ی قهر

الهی است.

امام صادق علیه السلام فرمودند: گاهی بnde ای از خداوند حاجت و تقاضایی دارد و خداوند دعایش را مستجاب می‌کند و مقرر می‌شود تا مدتی دیگر برآورده شود. اما پس از آن، بnde گناهی را انجام می‌دهد که موجب برآورده نشدن حاجتش می‌شود.^(۱)

از مصاديق بارز اين آيه، دوران ظهور حضرت مهدى (عَجَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِرْجَهُ) است که به گفته‌ی روایات، در آن زمان برکات از آسمان و زمین سرازیر می‌شود.^(۲)

۳۹- فواید امر به معروف و نهی از منکر

پرتوی از نور (۳ و ۴) «فواید امر به معروف و نهی از منکر

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْظُلُونَ قَوْمًا الَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

(اعراف، ۱۶۴)

و (به یاد آور) زمانی که گروهی از آنان (بنی اسرائیل، به گروه دیگر که نهی از منکر می‌کردند) گفتند: چرا شما قومی را موعظه می‌کنید که خدا هلاک کننده‌ی ایشان است، یا عذاب کننده‌ی آنان بر عذابی سخت است؟ گفتند: برای آنکه عذری باشد نزد پروردگار تان و شاید آنها نیز تقوا پیشه کنند.

در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بیش از ده فایده برای امر و نهی، رحتی در صورتی که اثر نکند، ذکر کرده ام که خلاصه اش را در اینجا بیان می‌کنم^(۳) تا شاید سکوت و ترس

ص: ۶۸

۱-۱) تفسیر اثنی عشری.

۲-۲) تفسیر نور الثقلین.

۳-۳) جالب اینکه این سطرا را در هفته امر به معروف ودهه‌ی عاشورا می‌نویسم که امام حسین علیه السلام فلسفه‌ی قیام خود را عمل نکردن جامعه به حق و نهی از منکر نکردن می‌داند.

و بی تفاوتی در مقابل ترک معروف و عمل به منکر از بین برود:

۱. گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی کند، ولی در تاریخ، فطرت و قضاوت دیگران اثر دارد. چنانکه امام حسین علیه السلام در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شد، تا وجودان مردم در طول تاریخ بیدار شود.
۲. گاهی امر و نهی، فضا را برای دیگران حفظ می کند. چنانکه فریاد اذان مستحب است، گرچه شنونده ای نباشد، ایستادن به هنگام قرمز شدن چراغ راهنمایی لازم است، گرچه ماشینی نباشد. زیرا حفظ قانون و فضای احترام به قانون، لازم است.
۳. گاهی امر و نهی ما، گناهکاران را از گناه باز نمی دارد، ولی گفتن های پی در پی، لذت گناه را در کام او تلغی می کند و لااقل با خیال راحت گناه نمی کند.
۴. برای حفظ آزادی باید امر و نهی کرد، زیرا نگفتن، جامعه را به محیط خفقان و ترس و سکوت تبدیل می کند.
۵. امر و نهی برای خود انسان مقام آفرین است، گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن می فرماید: «و من احسن قولًا ممن دعا الى الله»^(۱)
۶. امر به معروف و نهی از منکر، اگر در دیگران اثر نکند، لااقل برای خود ما یک نوع قرب به خداوند، تلقین و تمرین شجاعت و جلوه‌ی سوز و تعهد است.

ص: ۶۹

۷. گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی کند، اما روزی که خلافکار در بن بست قرار گرفت و وجودانش بیدار شد، می فهمد که شما حق گفته اید. بنابراین اگر امروز اثر نکند، روزگاری اثر خواهد کرد.

۸. امر و نهی، وجودان انسان را آرام می کند، انسان با خود می گوید که من به وظیفه ام، عمل کردم، این آرامش وجودان با ارزش است، گرچه دیگران گوش ندهند.

۹. امر به معروف و نهی از منکر، سیره انبیاست، گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن می فرماید: «و اذا ذكروا لا يذكرون»^(۱) و یا بارها می فرماید: مردم سخنان و ارشادهای پیامبران را گوش نمی دادند و از آنها روی می گردانند. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که همه به سخنان ما گوش بدhenند.

۱۰. امر به معروف، یک اتمام حجت برای خلافکار است تا در قیامت نگوید کسی به من نگفت، علاوه بر آنکه عذری هم برای گوینده است تا به او نگویند چرا نگفتی؟

۱۱. هنگام قهر الهی، آمرين به معروف نجات خواهند یافت. (آیه ی بعد به آن اشاره می کند)

به هر حال، انبیا و اوصیا در راه فریضه امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند تا حق گم نشود واز میان نرود، چنانکه قرآن در آیاتی می فرماید: «يقتلون الانبياء»^(۲)، «يقتلون الذين يأمرؤن بالقسط»^(۳) و «يقتلون النبيين»^(۴) که از این آیات استفاده می شود، گاهی در امر به معروف باید تا مرز شهادت

ص: ۷۰

۱- (۱۳۵) صافات، ۱۳.

۲- (۱۳۶) آل عمران، ۱۱۲.

۳- (۱۳۷) بقره، ۶۱.

۴- (۱۳۸) آل عمران، ۲۱.

پیش رفت.

حضرت علی علیه السلام در نامه ای به نماینده‌ی خود، به خاطر حضورش در سر سفره‌ی اشرف او را توبیخ نمود.^(۱) یعنی آن حضرت برای آنکه منش زهد به اشرافی گری کشیده نشود، فردی را فدای مکتب نمود.

۴۰- اهمیت نماز و قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) « اهمیت نماز و قرآن

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَأَنْصَبْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (اعراف، ۱۷۰)

و کسانی که به کتاب (آسمانی) تمسک می جویند و نماز را به پا داشته اند (بدانند که ما) قطعاً پاداش اصلاحگران را تباہ نخواهیم کرد.

با اینکه نماز، جزو محتوای کتاب آسمانی است، ولی به دلیل اهمیت آن، به طور جداگانه ذکر شده است، زیرا نماز ستون دین است و اقامه‌ی دین بستگی به آن دارد. چنانکه پیامبر صلی الله علیه وآل‌ه فرمودند: «الصلوة عمود الدين»^(۲) و یا در جای دیگر فرمودند: هر چیزی دارای وجه و صورتی است و سیمای دین شما نماز است، پس نباید سیمای دین خودتان را خراب کنید. «وَوَجْهَ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ فَلَا يُشَيِّنَ احْدَكُمْ وَجْهَ دِينِهِ»^(۳)

با کمی دقت و تأمل در آیه، نکته‌ها و پیام‌هایی استفاده می شود، از جمله:

۱. تلاوت، حفظ، چاپ و نشر کتاب آسمانی، کافی نیست،

ص: ۷۱

۱- (۱۳۹) نهج البلاغه، نامه ۴۵.

۲- (۱۴۰) تفسیر اثنی عشری؛ التهذیب، ج ۲، ص ۲۳۷.

۳- (۱۴۱) تفسیر فرقان؛ کافی، ج ۳، ص ۲۷۰.

بلکه باید به آن عمل کرد تا نجات بخش باشد. «یمسکون» (چنانکه عمل به نسخه‌ی پزشک، تنها راه درمان است.)

۲. در ادیان و کتاب‌های آسمانی گذشته نیز نماز بوده است. «اقاموا الصلاه»

۳. افراد بی نماز و جاہل به کتاب خدا، نمی‌توانند مصلح کامل باشند. «یمسکون بالکتاب... اقاموا الصلاه... المصلحین»

۴. دین علاوه بر آثار اخروی، در اصلاح زندگی دنیوی نیز نقش دارد. «المصلحین»

۵. اقامه‌ی نماز، وسیله اصلاح جامعه است. «اقاموا الصلاه، المصلحین» (اقامه یعنی اهتمام کامل به برپایی نماز در تمام شئون زندگی، نه صرف خواندن نماز)

۶. اصلاح واقعی دو شرط و محور دارد: تمسک به قانون الهی و رابطه‌ی استوار با خدا از طریق اقامه‌ی نماز. (تمام آیه)

۴۱- عهد و پیمان الهی با انسان

پرتوی از نور (۳ و ۴) «عهد و پیمان الهی با انسان

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَّا يُكَفِّرُوا بِمَا أَنْهَا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (اعراف، ۱۷۲)

و (به یاد آور) زمانی که پروردگارت، از پشت بنی آدم، فرزندان وذریه آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت (و فرمود): آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی دادیم (که تو پروردگار مایی، این اقرار گرفتن از ذریه‌ی آدم برای آن بود) تا در روز قیامت نگویید: ما از این، غافل بودیم.

«ذریه»، یا از «ذر»، به معنای ذرات بسیار کوچک غبار (یا

مورچه های ریز) است، که مراد از آن در اینجا، اجزای نطفه‌ی انسان و یا فرزندان کوچک و کم سن و سال می‌باشد، یا از ریشه‌ی «ذرو»، به معنای پراکنده ساختن و یا از «درأ»، به معنای آفریدن است.^(۱) اما اغلب به فرزندان گفته می‌شود.

چگونگی پیمان گرفتن خدا از بنی آدم در این آیه بیان نشده است، ولی مفسّران اقوال متعددی بیان کرده‌اند که مشهورترین آنها دو قول است؛ الف) طبق روایات، پس از خلقت حضرت آدم، همه فرزندان او تا پایان دنیا به صورت ذرّات ریز و پراکنده، همچون مورچگان از پشت او بیرون آمدند، مورد خطاب و سؤال الهی قرار گرفتند و به قدرت الهی به ربویت خدا اعتراض کردند. سپس همه به صلب و گل آدم برگشتند تا به تدریج و به

طور طبیعی به این جهان بیایند. این عالم را «عالیم ذر» و آن پیمان را «پیمان الست» می‌گویند.^(۲)

امام صادق علیه السلام فرمود: بعضی از ذریّه‌ی آدم در عالم ذر به زبان اقرار کردند، ولی ایمان قلبی نداشتند.^(۳) از پیامبر صلی الله علیه وآلہ نقل شده که این اقرار، روز عرفه انجام شده است.^(۴)

ب) مراد از عالم ذر، همان پیمان فطرت و تکوین می‌باشد. یعنی هنگام خروج فرزندان آدم از صلب پدران به رحم مادران که ذرّاتی بیش نیستند، خداوند فطرت توحیدی و حقّ جویی را در سرش آنها می‌نهد و این سرّ الهی به صورت یک حسّ درونی در نهاد و فطرت همه، به ودیعت نهاده می‌شود. همچنین در عقل و خردشان، خداباوری به صورت

ص: ۷۳

۱- (۱۴۲) تفسیر نمونه.

۲- (۱۴۳) کافی، ج ۲، ص ۱۳.

۳- (۱۴۴) تفسیر نورالثقلین.

۴- (۱۴۵) تفسیر درالمنثور.

یک حقیقت خود آگاه نقش می‌بندد. ولذا فطرت و خرد بشری، بر ربویت خداوند گواهی

می‌دهد.

در بعضی روایات که از امام صادق علیه السلام درباره‌ی فطرت سؤال شده است، امام، فطرت را همان عالم ذر دانسته‌اند.^(۱)

در برخی روایات، فطرت، اثر عالم ذر است نه خود آن، «ثبت المعرفه فی قلوبهم و نسوا الموقف»، بنابراین انسان‌ها در زمان و موقوفی اقرار کرده، ولی آن را فراموش کرده‌اند، و اثر آن اقرار همان فطرتی است که گرایش دل به سوی اوست. به هر حال آیه، مورد گفتگوی متکلمین، محدثین و مفسرین است، لذا ما علم آن را به اهلش که همان راسخان در علم هستند، واگذار می‌کنیم.^(۲)

۴۲- اسمای حسنای خداوند

پرتوی از نور (۳ و ۴) «اسمای حسنای خداوند

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْجَرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(اعراف، ۱۸۰)

و نیکوترین نام‌ها برای خداوند است، پس خداوند را با آنها بخوانید. و کسانی را که در اسم‌های خدا به کژی و مجادله می‌دارند (و به جنگ و سیزه می‌پردازند و صفات خدا را بر غیر او می‌نهند) رها کنید. آنان به زودی به کیفر آنچه می‌گردند، خواهند رسید.

گرچه همه‌ی نام‌ها و صفات الهی نیکوست و خداوند همه‌ی کمالات را دارد که قابل احصا و شماره نیست، اما در

ص: ۷۴

۱- (۱۴۶) تفسیر برهان و نورالثقلین، پیام قرآن، ج ۳، ص ۱۱۷.

۲- (۱۴۷) برای اطلاع از اقوال و نظرات مختلف، به کتاب‌های «پیام قرآن»، از آیت الله مکارم شیرازی و «منشور جاوید»، آیت الله سبحانی و تفسیر اطیب البیان مراجعه کنید.

روایات، بر ۹۹ اسم تکیه شده که در کتب اهل سنت مانند: صحیح مسلم، بخاری، ترمذی نیز آمده است. و هر کس خدا را با آنها بخواند، دعاویش مستجاب می شود.^(۱) و هر کس آنها را شماره کند، اهل بهشت است. البته منظور تنها شمردن لفظی و با حرکات لب نیست، بلکه توجه و الهام گرفتن از این صفات و اتصال به

آنهاست. این ۹۹ اسم، عبارتند از:

«الله، الله، الواحد، الواحد، الصمد، الأول، الآخر، السميع، البصير، القدير، القاهر، العلى، الاعلى، الباقي، الباقي، البار، الارکم، الظاهر، الباطن، الحق، الحكيم، العليم، الحفيظ، الحق، الحبيب، الحميد، الحفی، الرب، الرحمن، الرحيم، الدار، الرزاق، الرّقیب، الرّؤوف، الرّائی، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتکبر، السيد، السبوح، الشهید،

الصادق، الصانع، الطاهر، العدل، الغفور، الغنى، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القديم، الملك، القدوس، القوى، القريب، القيوم، القابض، الباسط، قاضی الحاجات، المجید، المولی، المنان، المحیط، المیین، المقت، المصوّر، الكريم، الكبير، الکافی، کاشف الصر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهدای، الوفی، الوکیل، الوارث، البر، الباعث، التواب،

الجليل، الججاد، الخیر، الخالق، خیر الناصرين، الدیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی».^(۲)

در قرآن، اسمی خدا تا ۱۴۵ نام آمده و عدد ۹۹ در روایات، یا برای این است که برخی نام‌ها قابل ادغام و تطبیق بر بعض دیگر است، یا مراد این است که این نام‌ها در قرآن نیز هست، نه اینکه فقط این تعداد باشد. در بعضی آیات، مضمون این

ص: ۷۵

۱- (۱۴۸) تفاسیر المیزان و نمونه.

۲- (۱۴۹) تفاسیر مجمع البيان و نور الثقلین؛ توحید صدوق.

نام‌ها وجود دارد. مثلاً «صادق»، به عنوان نام خدا در قرآن نیست، ولی آیه‌ی «وَمِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيَلًا»^(۱) یعنی چه کسی راستگوتر از خداست؟ آمده است. در برخی روایات و دعاها

مانند دعای جوشن کبیر، نام‌های دیگری هم برای خدا بیان شده است، البته بعضی از اسمای حسنای الهی، آثار و برکات و امتیازات خاصی دارد. فخررازی می‌گوید: همه‌ی صفات خداوند، به دو چیز بر می‌گردد: بی نیازی او و نیاز دیگران به او.^(۲)

امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، اسمای حسنی ماییم.^(۳) یعنی صفات الهی در ما منعکس شده است و ما راه شناخت واقعی خداییم. طبق این احادیث، جمله‌ی «ذروا الَّذِين يلحدون»، به ما می‌گوید که به ملحدین فضائل اهل بیت علیهم السلام تکیه و اعتنا نکنید.

در روایت دیگری امام رضا علیه السلام فرمودند: ما اهل بیت علیهم السلام اسمای حسنای خدا هستیم که عمل هیچ کس بدون معرفت ما قبول نمی‌شود. «نَحْنُ وَاللَّهُ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى الَّذِى لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا»^(۴)

عبارت «الاسماء الحسنی»، چهار بار در قرآن آمده است.^(۵) اسمای حسنی سه مصدق دارد: صفات الهی، نام‌های الهی و اولیای الهی.^(۶)

امام رضا علیه السلام فرمود: هرگاه به شما مشکلات و سختی روی

ص: ۷۶

-
- ۱- ۱۵۰) نساء، ۱۲۲.
 - ۲- ۱۵۱) تفسیر کبیر فخررازی.
 - ۳- ۱۵۲) تفسیر نور الثقلین؛ کافی، ج ۱، ص ۱۴۳.
 - ۴- ۱۵۳) تفسیر اثنی عشری.
 - ۵- ۱۵۴) اسراء، ۱۱۰؛ طه، ۸؛ حشر، ۲۴ و این آیه.
 - ۶- ۱۵۵) تفسیر فرقان.

آورد، به وسیله‌ی ما از خداوند کمک بخواهید و سپس فرمود: «وَلَّهُ الْاسْمَاءُ الْحَسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا»^(۱)

امام رضاعلیه السلام فرمود: «إِنَّ الْخَالقَ لَا يَوْصِفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ» آفریدگار، جز به آنچه خود توصیف کرده، وصف نمی شود. یعنی نمی توان از پیش خود بر خدا نام نهاد. مثلاً او را عفیف و شجاع و امثال آن نامید.^(۲)

اسم، نمایانگر مسمی است، ذات خداوند مقدس است، نام او هم باید مقدس باشد. بنابراین هم ذات خدا را باید منزه شمرد «سبحانه عما يشركون»^(۳) و هم نام او را تنزیه کرد. «سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ»^(۴) لذا قرار دادن نام دیگران در ردیف نام خدا جایز نیست و نمی توان گفت: به نام خدا و خلق.

شهید مطهری می گوید: نام های خداوند جنبه علامت ندارند، بلکه نمایان گر صفت و حقیقتی از حقایق ذات مقدس او می باشند.^(۵)

امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمود: غیر خدا را با اسم های الهی نام ننهید و آنگاه به مناسبت جمله «يلحدون فی اسمائه» فرمود: «يضعونها في غير مواضعها» آنان نام های الهی را در غیر مورد آن بکار می بردند و با این کار، مشرک می شوند و به همین دلیل خداوند فرمود: «وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَ هُمْ مُشْرِكُون»^(۶) ایمان اکثر مردم با شرک همراه است.^(۱۶۲)

۱۶۲) تفسیر نورالثقلین ؛ توحید صدق، ص ۳۲۴

ص: ۷۷

۱) ۱۵۶) بحار، ج ۹۱، ص ۵.

۲) ۱۵۷) تفسیر فرقان.

۳) ۱۵۸) توبه، ص ۳۱.

۴) ۱۵۹) اعلی، ۱.

۵) ۱۶۰) آشنایی با قرآن، ص ۱۴.

۶) ۱۶۱) یوسف، ص ۱۰۶.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «علم غیب انبیا و اولیا

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُثُرَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا يَسْتَكْتَرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي الشُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِّيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اعراف، ۱۸۸)

بگو: من مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد (و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر هر چه خدا بخواهد) و اگر غیب می دانستم، منافع زیادی برای خودم فراهم می کردم و هرگز به من زیانی نمی رسید. من جز هشداردهنده و بشارت دهنده برای گروهی که ایمان می آورند نیستم.

در قرآن و روایات، مطالبی بیان شده است که نشان می دهد انبیا و اولیای الهی علم غیب داشته اند، همچنین آیات و روایاتی نظیر همین آیه به چشم می خورد که نشانگر آن است که آنان علم غیب ندارند! جمع میان این دو دسته آیات و روایات به چند صورت است:

الف) آنجا که می فرماید علم غیب نمی دانند، مراد آن است که آن بزرگواران از پیش خود غیب نمی دانند و آنجا که می گوید غیب می دانند، یعنی با اراده و الهام و وحی خدا می دانند، نظیر آنکه می گوییم: فلان شهر نفت ندارد یا نفت دارد که مراد ما از نداشتن این است که زمین آن نفت خیز نیست، یعنی از خود نفتی ندارد و مراد از داشتن نفت آن است که به وسیله ای لوله و ماشین و کشتی و قطار، نفت به آنجا می رسد.

ب) علم غیب، دو گونه است که انبیا بخش اعظم آن را می دانند، نظیر اخباری که قرآن به نام غیب به پیامبر اسلام

و حی فرمود: «تلک من انباء الغیب نوحیها الیک»^(۱) و بخشی از علم غیب مخصوص خداوند است و هیچ کس از آن اطلاعی ندارد، نظری علم به زمان برپایی قیامت. پس آنجا که نمی دانند یعنی بخش مخصوص به خداوند را نمی دانند و آنجا که می دانند، یعنی بخشی دیگر را می دانند.

ج) مخاطبان آن بزرگواران متفاوت بودند؛ بعضی اهل غلوّ و مبالغه بودند که پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام به آنان می فرمودند: ما غیب نمی دانیم تا درباره‌ی آنان مبالغه نکنند. و بعضی در معرفت آن بزرگواران ناقص بودند، که پیامبر و امام، برای رشد آنان، گوشه‌ای از علم غیب خود را عرضه می کردند.

د) مراد از نداشتن علم غیب، نداشتن حضور ذهنی است. ولی به فرموده‌ی روایات برای امامان معصوم عمودی از نور است که با مراجعه به آن از همه چیز آگاهی پیدا می کنند. نظری انسانی که می گوید من شماره‌ی تلفن فلانی را نمی دانم، ولی دفترچه راهنمایی دارد که می تواند با مراجعه به آن همه‌ی شماره‌ها را بداند.

ه) آگاهی از غیب، همه جا نشانه‌ی کمال نیست، بلکه گاهی نقص است. مثلاً شبی که حضرت علی علیه السلام در جای پیامبر صلی الله علیه وآلہ خواهد بودند، اگر علم داشتند که مورد خطر قرار نمی گیرند، کمالی برای آن حضرت محسوب نمی شد، زیرا در این صورت، همه حاضر بودند جای آن حضرت بخوابند. در اینجا کمال به ندانستن است.

ص: ۷۹

و) خداوند علم غیبی را که توقع سود و زیان در آن است، به آنان مرحمت نمی کند. نظیر همین آیه‌ی مورد بحث، ولی در مواردی که هدف از علم غیب، ارشاد و هدایت مردم باشد، خداوند آنان را آگاه می سازد، همان‌گونه که عیسیٰ علیه السلام به یاران خود فرمود: من می‌توانم بگویم که شما مردم در خانه‌ی خود نیز چه چیزی را ذخیره کرده‌اید. «و ماتدّخرون فی بیوتکم»^(۱)

بعضی مفسران گفته‌اند که اهل مکه به رسول خداصلی الله علیه وآل‌هه گفتند: اگر با خدا ارتباط داری، چرا از گرانی و ارزانی اجناس در آینده با خبر نمی‌شوی تا بتوانی سود و منفعتی بدست آوری و آنچه به زیان شماست، کنار بگذاری، که آیات فوق نازل شد.^(۲)

۴۴- جامع ترین آیه در مکارم اخلاق

پرتوی از نور (۳ و ۴) «جامع ترین آیه در مکارم اخلاق

خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(اعراف، ۱۹۹)

عفو و میانه روی را پیشه کن (عذر مردم را پذیر و بر آنان آسان بگیر)، و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده، و از جاهلان اعراض کن.

این آیه با تمام سادگی و فشردگی، همه‌ی اصول اخلاقی را در بر دارد. هم اخلاق فردی «عفو»، هم اخلاق اجتماعی «وامر بالعرف»، هم با دوست «عفو»، هم با دشمن «اعرض»، هم زبانی «وامر»، هم عملی «اعرض»، هم مثبت «خذل»، هم منفی «اعرض»، هم برای رهبر، هم برای امت، هم برای آن زمان و هم برای این زمان.

ص: ۸۰

۱- (۱۶۴) آل عمران، ۴۹.

۲- (۱۶۵) تفاسیر مجمع‌البیان و نمونه.

چنانکه امام صادق علیه السلام فرمودند: در قرآن آیه ای جامع تر از این آیه در مکارم الاخلاق نیست.^(۱)

البته شکی نیست که عفو، در مسائل شخصی است، نه در حقّ النّاس و بیت المال.

وقتی این آیه نازل شد، پیامبر صلی الله علیه وآل‌ه از جبرئیل توضیح و شیوه‌ی عمل به این آیه را درخواست کرد.

جبرئیل پیام آورد که «تَعْفُو عَنْ ظُلْمِكَ، تُعْطِي مَنْ حَرَمْكَ، تَصِلُّ مَنْ قَطَعْكَ»،^(۲) از کسی که به تو ظلم کرده در گذر، به کسی که تو را محروم کرده عطا کن و با کسی که با تو قطع رابطه کرده است، ارتباط برقرار کن.

۴۵- اقسام حیات و زندگی

پرتوی از نور (۳ و ۴) «اقسام حیات و زندگی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا إِذْ تَحْبِبُوْنَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَ يُحِبِّيْكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ
(انفال، ۲۴)

ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه خدا و رسول شما را به چیزی که حیات بخش شماست دعوت می کنند، بپذیرید و بدایید خداوند، میان انسان و دل او حایل می شود و به سوی او محسور می شوید.

حیات، اقسام مختلفی دارد:

۱. حیات گیاهی. «إِنَّ اللَّهَ يَحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»^(۳) خداوند زمین را زنده می کند.

۲. حیات حیوانی. «الْمَحِيَّ الْمَوْتَى»^(۴) خداوند مردگان را زنده

صف: ۸۱

۱- (۱۶۶) تفسیر فرقان.

۲- (۱۶۷) تفسیر مجتمع البیان؛ بحار، ج ۷۵، ص ۱۱۴.

۳- (۱۶۸) حدید، ۱۷.

۴- (۱۶۹) فضیلت، ۳۹.

می کند.

۳. حیات فکری. «من کان میتاً فاحیناه»^(۱) آن که مرده بود و زنده اش کردیم.

۴. حیات ابدی. «قدّمت لحیاتی»^(۲) کاش برای زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم.

مقصود از حیاتی که با دعوت انبیا فراهم می آید، حیات حیوانی نیست، چون بدون دعوت انبیا نیز این نوع حیات وجود دارد، بلکه مقصود حیات فکری، عقلی و معنوی، اخلاقی و اجتماعی و بالآخره حیات و زندگی در تمام زمینه ها می باشد. البته ممکن است مراد از دعوت به حیات در اینجا (به دلیل آن که آیه در کنار آیات جنگ بدر آمده است)، دعوت به جهاد باشد.

حیات انسان، در ایمان و عمل صالح است و خداوند و انبیا هم مردم را به همان دعوت کرده اند. «دعا کم لاما يحييكم» اطاعت از فرامین آنان رمز رسیدن به زندگی پاک و طیب است، چنانکه در جای دیگر می خوانیم: «من عمل صالحًا من ذكر أو أنشى و هو مؤمن فلنحيّنه حياء طيبة»^(۳) و طبق روایات شیعه وسنّی، یکی از مصادیق حیات طیبیه، پذیرش ندای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآلہ در مسألهٔ ولایت علی بن

أبی طالب علیہما السلام و اهل بیت اوست.(۱۷۳)

۱۷۳) تفسیر فرقان.

ص: ۸۲

.۱۷۰ - ۱) انعام، ۱۲۲.

.۱۷۱ - ۲) فجر، ۲۴.

.۱۷۲ - ۳) نحل، ۹۷.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «مفهوم امانت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انفال، ۲۷)

ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید و آگاهانه به امانت های خود خیانت نورزید.

در فرهنگ قرآن، امانت مفهوم وسیعی دارد و تمام شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را شامل می شود از جمله:

الف) تمام نعمت های مادی و معنوی مثل مكتب، قرآن، رهبر، فرزند و آب و خاک.

ب) اهل بیت پیامبر علیهم السلام.[\(۱\)](#)

ج) هم خودمان، امانت برای خویشتنیم، «انکم کنتم تختانون نفسکم»[\(۲\)](#) و هم جامعه برای ما.

د) انفال، غنائم، خمس، زکات و اموال عمومی. (ورود آیه در سوره انفال و غنائم جنگ بدر)

ه) امام باقر علیه السلام فرمود: احکام دین، فرائض و واجبات الهی، امانت است.[\(۳\)](#)

و) حکومت و مسئولیت.

بنابراین نافرمانی و ادا نکردن حقوق و وظایف خود در ارتباط با این امانت ها، خیانت است، چنانکه ابن عباس می گوید: هر کس چیزی از برنامه های اسلامی را ترک کند، یک نوع

ص: ۸۳

۱- ۱۷۴) ملحقات احراق الحق، ج ۱۴، ص ۵۶۴.

۲- ۱۷۵) بقره، ۱۸۷.

۳- ۱۷۶) تفسیر نور الثقلین.

خیانتی به خدا و پیامبر مرتكب شده است.^(۱) همان گونه که پیشی گرفتن ناصالحان بر صالحان در مسئولیت های اجتماعی، خیانت به خدا و رسول و مسلمانان است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ فرمودند: کسی که در امانت خیانت کند در حقیقت منافق است، هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند. و امام صادق علیه السلام فرمودند: نماز و روزه ای مردم شما را نفرید، زیرا گاهی همه ای آنها از روی عادت است. مردم را با راستگویی و ادای امانت امتحان کنید و بشناسید.^(۱۷۸)

خیانت نکردن در امانت از وظایف و حقوق انسانی است، بنابراین حتی به امانت غیر مسلمان هم نباید خیانت کرد.

۴۷- خمس

پرتوی از نور (۳ و ۴) « خمس

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ إِنَّمَا لِلَّهِ الْحُمْسَةُ وَلِرَسُولِ وَلِإِئْمَانِي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيِّلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنَّزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمِيعُونَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انفال، ۴۱)

و اگر به خداوند و آنچه بر بندۀ خود، روز جدایی (حق از باطل)، روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی ایمان در جنگ بدر) نازل کردیم، ایمان دارید، بدانید که هر چه غنیمت گرفتیم، همانا خمس (یک پنجم) آن برای خداوند و رسول خدا و خویشاوندان (او، اهل بیت علیهم السلام) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان (از سادات) است، و خداوند بر هر چیزی تواناست.

.۱۷۸) کافی، ج ۲، ص ۱۰۴

ص: ۸۴

۱۷۷- ۱) تفسیر نمونه.

مخاطب این آیه در هنگام نزول، کسانی هستند که همراه پیامبر در جنگ بدر شرکت کرده و با جانفشنایی و از جان گذشتگی، پیروزی را بدست آورده اند.

کسانی که اهل نماز، روزه، هجرت، جهاد و شهادت بوده و چشم امید پیامبر به آنان بود، اما با این حال خداوند در این آیه می فرماید: ای مجاهدان جبهه‌ی بدر، اگر به خدا و پیامبر و قرآن ایمان دارید، خمس غنائم را بدھید. یعنی شرط ایمان به خدا، علاوه بر نماز و روزه و جهاد، ادای واجب مالی یعنی خمس است.

واژه‌ی «غニمت» و «غرامت»، هر یک شش بار در قرآن آمده است. همان گونه که غرامت شامل هرگونه ضرر مالی می شود، نه فقط ضرر جنگی، غنیمت هم نه تنها درآمد جنگی، بلکه هرگونه منفعتی را دربرمی گیرد. کتب لغت مانند لسان العرب، تاج العروس و قاموس و مفسّران اهل سنت از قبیل قرطبی، فخر رازی و آلوسی نیز در عمومیت لغت، شک ندارند. همچنین در مفردات راغب آمده است: به هر چیزی که انسان بدست می آورد، غنیمت

گفته شده است. در قرآن نیز غنیمت، برای غنائم غیر جنگی بکار رفته است: «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرٌ»^(۱) حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: «مَنْ أَخْذَهَا لَحْقًا وَ غَنْمًا»^(۲)، کسی که به آین خداوند عمل کند، به مقصد رسیده و بهره می برد.

طبق روایات و به عقیده‌ی شیعه، غنیمت در این آیه شامل

ص: ۸۵

.۹۴ - ۱) نساء، ۱۷۹.

.۱۲۰ - ۲) نهج البلاغه، خطبه ۱۸۰.

هر گونه در آمدی اعمّ از کسب و کار و تجارت می شود. و نزول آیه در جنگ بدر، دلیل این نیست که خمس تنها در غائمه جنگی باشد و اگر هم مراد از غنیمت در آیه تنها غائم جنگی باشد، باید گفت: یک مورد از خمس در این آیه آمده و موارد دیگر در روایات مطرح شده است.

خمس، در روایات نیز از اهمیّت ویژه ای برخودار است، از جمله اینکه هر کس خمس مالش را نپردازد، مالش حلال نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند و نماز با لباسی که خمس آن پرداخت نشده باشد، مشکل دارد.^(۱)

این آیه با آیه ای اوّل که انفال را تنها از خدا و رسول می داند، «قل الانفال لله و للرسول» منافاتی ندارد، زیرا با توجه به آیه خمس، آن بزرگواران (پیامبر یا امام و نماینده او) آنچه دریافت می کنند، خمس و یک پنجم آن را برای مصارف ذکر شده در آیه نگه می دارند و بقیه ای آن را (چهار پنجم)، به جنگجویان می دهند.

فقها خمس را در هفت چیز واجب می دانند: ۱. سود و منفعت کسب و درآمد سالیانه، ۲. گنج، ۳. معادن، ۴. گوهرهایی که از غواصی به دست می آید، ۵. مال حلال مخلوط به حرام، ۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد، ۷. غنیمت جنگی.^(۲)

بسیار روشن است که خداوند نیاز به خمس ندارد، بنابراین سهم خدا، برای حاکمیّت قانون خدا و ولایت رسول،

ص: ۸۶

۱-۱) برای توضیح بیشتر به کتاب خمس مؤلف مراجعه شود.

۱-۲) برای توضیح بیشتر به توضیح المسائل مراجعه کنید.

تبیغات و رساندن ندای اسلام به گوش جهانیان، نجات مستضعفان و جلوگیری از مفسدان است.

برپایه‌ی روایات، سهم خدا در اختیار رسول و سهم رسول و پس از او، در اختیار امام است.^(۱) و این سه سهم در زمان غیبت امام، در اختیار نواب خاص و یا نواب عام او یعنی مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید قرار داده می‌شود.^(۲)

از مصارف دیگر خمس در روایات، مساکین و در راه ماندگان از سادات بنی هاشم است، چون گرفتن زکات بر فقرای سادات حرام است، پس باید از طریق خمس، نیازهای آنان تأمین شود.^(۳)

در واقع اسلام برای برطرف کردن محرومیت‌های جامعه، دو چیز را واجب کرده است: یکی زکات که مربوط به همه‌ی فقرای جامعه می‌باشد و دیگری خمس که بخشنی از آن مخصوص فقرای سادات است و خمس و زکات به اندازه‌ی نیاز سال فقرا به آنان پرداخت می‌شود، نه بیشتر.

امام رضاعلیه السلام فرمودند: تصمیم گیری در مقدار سهم برای هر یک از موارد ششگانه‌ی ذکر شده در آیه، با امام است.
(۱۸۶)

۱۸۶) تفسیر صافی.

ص: ۸۷

۱- ۱۸۳) تفسیر صافی.

۲- ۱۸۴) تفسیر نمونه.

۳- ۱۸۵) تفسیر مجمع البیان، وسائل، ج^۶، کتاب الخمس.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «سیمای جنگ بدر

إِذْ أَشْمَ بِالْعِدْوَهُ الْدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعِدْوَهُ الْقُصُوْيَ وَالرَّكْبُ أَشْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خَلَقْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِهِ وَيَحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

(انفال، ۴۲)

(به یاد آورید) زمانی که شما در جانب پایین بودید و دشمنان در جانب بالا (بر شما برتری داشتند) و کاروان (تجاري ابوسفیان) از شما پایین تر بود و اگر قرار قبلی (برای جنگ هم) می گذاشتید، به توافق نمی رسیدید. (زیرا هم بالادرست شما دشمن بود، هم پایین شما و شما بین دو صفت مخالف بودید و هرگز تن به چنین جنگی نمی دادید). ولی (خداآوند شما را در برابر عمل انجام شده قرار داد) تا کاری را که خدا می خواست،

تحقیق بخشد، تا هر کس (به گمراهی) هلاک می شود، از روی حجت و آگاهی هلاک شود و هر کس (به هدایت) حیات یافت، از روی دلیل، حیات یابد و همانا خداوند شنوا و داناست.

ترسیمی از جنگ بدر، در آیات ابتدای سوره تا کنون، امدادهای الهی را بهتر نشان می دهد:

۱. در جنگ بدر شما به فکر مصادره‌ی اموال بودید و آمادگی جنگی نداشتید. «تُوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ» «آیه ۷
۲. جنگ که پیش آمد، بعضی ناراحت بودید. «فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ» «آیه ۵
۳. برخی از مرگ می ترسیدید. «كَانَمَا يَسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ» «آیه ۶

۴. پریشان بودید و استغاثه می کردید. «تستغیثون ربّکم» «آیه ۹

۵. برای تطهیر از ناپاکی ها و سفت شدن زمین ریگ زار، باران فرستادیم. «آیه ۱۱

۶. اطاعت کامل از فرماندهی نداشتید. «قالوا سمعنا و هم لا يسمعون» «آیه ۲۱

۷. برخی از شما قبلًا خیانت کرده بودند. (مانند ابو لببه) «آیه ۲۷

۸. رهبرتان در معرض تهدیدها و توطئه های دشمنان بود. «يمکر بک» «آیه ۳۰

۹. اگر کار به اختیار شما می بود، با این همه مشکلات، به توافق نمی رسیدید. «الاختلافم»

و نمونه های دیگر که همه نشان می دهد پیش آمد جنگ بدر، یک طرح الهی برای نمایش قدرت مسلمانان و ضربه زدن به روحیه‌ی کفار و مشرکان بوده است.

به همین دلیل در آیه‌ی قبل، روز جنگ بدر، «روز فرقان» نامیده شد، زیرا آنقدر امدادهای غیی نازل شد که حق و حقیقت برای همه روشن شد و با این وصف، هر کس بی توجهی کرد، از روی عناد و لجاجت بود. «ليهلک من هلک عن يبنه»

پرتوی از نور (۳ و ۴) «علت تغییر سرنوشت مردم

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُعَيْرًا لِعَمَّهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ (انفال، ۵۳)

آن (کیفر) بدین سبب است که خداوند، نعمتی را که به قومی عطا کرده، تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند، و همانا خداوند، بسیار شنوای داناست.

در احادیث متعدد، عواملی مانند ظلم و گناه، سبب تغییر نعمت‌های الهی به حساب آمده‌اند، چنانکه بازگشت از گناه و انحراف و حرکت در مسیر حق، موجب سرازیر شدن انواع نعمت‌های الهی است.^(۱)

گناهان و ستم‌ها، انسان را از لیاقت بهره وری از لطف الهی دور می کند. چنانکه حضرت علی علیه السلام در خطبه‌ی قاصعه بدان اشاره نموده و در دعای کمیل می خوانیم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتَكُ الْعَصْمَ... اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَغْيِيرُ النَّعْمَ...»

در نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر می خوانیم: هیچ چیز مانند ظلم و ستم، نعمت‌های الهی را تغییر نمی دهد، چون خداوند ناله‌ی مظلوم را می شنود و در کمین ظالمان است.^(۲)

امام صادق علیه السلام فرمودند: همواره از سختی‌ها و گرفتاری‌های روز و شب که عقوبت معصیت و گناهان شماست، به خدا پناه ببرید.^(۳)

۱۸۹) تفسیر اثنی عشری، کافی، ج ۲، ص ۲۶۹.

ص: ۹۰

۱۸۷) تفاسیر نورالثقلین و فرقان.

۱۸۸) نهج البلاغه، نامه ۵۳-۲.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «آمادگی رزمی، ضرورت جامعه اسلامی

وَأَعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَذَّوَ اللَّهُ وَعَذَّوْكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنِقُّوا مِنْ شَئْءٍ إِفْيَ سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (انفال، ۶۰)

و برای (آمادگی مقابله با) دشمنان، هرچه می توانید از نیرو و از اسبان سواری فراهم کنید تا دشمن خودتان و نیز (دشمنانی) غیر از اینان را که شما آنان را نمی شناسید، ولی خداوند آنها را می شناسد، به وسیله آن بترسانید، و در راه خدا (و تقویت بنیه ی دفاعی اسلام) هرچه انفاق کنید، پاداش کامل آن به شما می رسد و به شما ستم نخواهد شد.

این آیه دستور آماده باش همه جانبه ی مسلمانان در برابر دشمنان و تهیه هر نوع سلاح، امکانات، وسایل و شیوه های تبلیغی حتی شعار و سرود را می دهد که رعایت این دستورات، سبب هراس کفار از نیروی رزمی مسلمانان می شود.

پیامبر صلی الله علیه وآلہ وقی باخبر شد که در یمن اسلحه ی جدیدی ساخته شده، شخصی را برای تهیه ی آن به یمن فرستاد. از آن حضرت نقل شده که با یک تیر، سه نفر به بهشت می روند: سازنده ی آن، آماده کننده و تیرانداز.[\(۱\)](#)

در اسلام، مسابقات تیراندازی و اسب سواری و برد و باخت در آنها جایز شمرده شده تا آمادگی رزمی ایجاد شود.

ص: ۹۱

۱۹۰ - ۱) تفسیر فرقان.

ضمیر «لهم»، به کفّار و کسانی که در آیه‌ی قبل مطرح بودند و بیم خیانتشان می‌رفت، بر می‌گردد. یعنی در برابر دشمن که همواره احتمال خیانت او حتّی در صورت عهد و پیمان می‌رود، آماده باشد.

۵۱- هجرت در اسلام

پرتوی از نور (۳ و ۴) «هجرت در اسلام

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهِيَاجْرُوا وَجَاهُهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاءُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَولَيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَئِيهِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اشْتَرَوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ (انفال، ۷۲)

همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جان‌هایشان در راه خدا جهاد کردند، و آنان که (مجاهدان و مهاجران را) پناه داده و یاری کردند، آنان دوستدار و حامی و هم پیمان یکدیگرند. اما کسانی که ایمان آورده، ولی هجرت نکردند، حقّ هیچ گونه دوستی و حمایت از آنان را ندارید، تا آنکه هجرت کنند. و اگر (مؤمنان تحت فشار، برای حفظ دینشان) از شما یاری طلب کردند، بر شماست که یاریشان کنید، مگر

در برابر قومی که میان شما و آنان پیمان (ترک مخاصمه) است، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست.

در سال سیزدهم بعثت و پس از گذشت ده سال از دعوت علنی پیامبر به اسلام، هنوز مشرکان مکه دست از اذیت و آزار پیامبر و مسلمانان برنداشته بودند، و روز به روز بر شدت آن

می افروندند تا اینکه تصمیم گرفتند با توطئه ای حساب شده و اقدامی دسته جمعی، پیامبر را به قتل برسانند و اسلام را ریشه کن نمایند.

با اطلاع پیامبر صلی الله علیه وآلہ از آن توطئه و جانفشاری علی علیه السلام، شبانه مقدمات هجرت فراهم شد و آن حضرت در اوّل ماه ربیع الاول ابتدا به غار ثور رفتند و به مدّت سه روز در آنجا به گونه ای معجزه آسا مخفی شدند و در این مدّت تنها حضرت علی علیه السلام برای آن حضرت غذا تهیه کرده و اخبار بیرون را در اختیار آن جناب قرار می دادند. سرانجام پیامبر با توصیه به حضرت علی مبنی بر اعلان

مهاجرت مسلمانان به یشرب و همراه آوردن اهل بیت آن حضرت، خود راهی یشرب شدند، و پس از طی مسافتی حدود چهارصد کیلومتر، روز دوازدهم ربیع الاول به محله‌ی قبا رسیدند و بقیه‌ی مهاجرین نیز به آنان ملحق شدند.

مردم یشرب، از مهاجران استقبال شایانی به عمل آوردند و آنها را با آغوش باز پذیرفتند و یشرب را به «مدینه‌النبي» و «مدینه الرسول»، تغییر نام دادند. آنگاه پیامبر برای پیشگیری و دوری از تفرقه، میان مهاجران و انصار که حدود سیصد نفر بودند، دو به دو عقد اخوت و برادری جاری کردند و مسجد قبا را پایه گذاری کردند.^(۱)

مهاجرین، کسانی هستند که در مکه به پیامبر صلی الله علیه وآلہ ایمان آورده‌اند و چون در آنجا تحت فشار بودند، خانه و کاشانه

ی

ص: ۹۳

(۱) ۱۹۱) تفسیر نمونه، سیره ابن هشام و فروغ ابدیت، ج ۱، ص ۴۱۷ - ۴۵۰

خود را رها کرده به همراه پیامبر به مدینه هجرت کردند و انصار، مسلمانان مدینه هستند که پیامبر اسلام و مهاجرین را استقبال نموده و آنان را در بین خود جای داده و یاری نمودند.

معموماً ملت‌ها، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حادثه‌ای را که در حیات اجتماعی، علمی و مذهبی آنان رخ داده و آن را نقطه‌ی عطفی در سرگذشت ملی خود می‌دانند، مبدأ تاریخ خود قرار داده‌اند، مثلاً میلاد حضرت مسیح علیه السلام نزد مسیحیان و یا عام الفیل (سالی که سپاه ابرهه به مکه حمله کرد و نابود شد) نزد اعراب، مبدأ سال قرار گرفت.

از آنجایی که دین اسلام کامل ترین شریعت آسمانی است و در عین حال از ادیان دیگر مستقل است، لذا مسلمانان میلاد حضرت مسیح را مبنای سال خود قرار ندادند، همچنین عام الفیل گرچه سال تولد پیامبر نیز بود، و یا حتی روز بعثت پیامبرا کرم صلی الله علیه وآلہ ، مبنای سال قرار نگرفت، امّا با هجرت پیامبر به مدینه که حکومتی مستقل در آنجا پایه گذاری شد و مسلمانان توانستند در نقطه‌ای آزادانه

فعالیت کنند، پیامبر شخصاً تاریخ هجری را بنا گذارند.^(۱) چنانکه می‌توان از عبارت «من اوّل یوم»، در آیه‌ی «المسجد اُسس علی التّقّوی من اوّل یوم احّقّ ان تقوم فيه»^(۲) که در مورد ساختن مسجد قبا می‌باشد نیز پایه گذاری سال هجری را استفاده نمود، زیرا اوّلین اقدام پیامبر در هجرت به مدینه ساختن مسجد قبا می‌باشد.^(۳) آری

ص: ۹۴

۱-۱۹۲) فروغ ابدیّت، ج ۱، ص ۴۳۵.

۲-۱۹۳) انفال، ۱۰۸.

۳-۱۹۴) الصحيح من سیره‌النّبی، علامه جعفر مرتضی، ج ۳، ص ۴۰.

اگر هجرت نبود، چه بسا اسلام در همان نقطه محدود و نابود می شد.

بیشتر بلاهای ما از غرق شدن در رفاه و ترک هجرت های سازنده سرچشم می گیرد. اگر همه می مغزها و متخصصی صان و کارشناسان مسلمانی که در کشورهای غربی به سر می برند، به کشور خود هجرت کنند، هم ضربه به دشمن است و هم تقویت اسلام و کشورهای اسلامی.

هجرت، اختصاص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ندارد، بلکه هجرت از محیط شرک، کفر و گناه، برای حفظ دین و ایمان و یا برای برگشت از نافرمانی خداوند لازم است، چنانکه خداوند در پاسخ کسانی که عذر آلودگی خود و ارتکاب به گناه را محیط ناسالم می دانستند و می گفتند: «کُنَا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ»، می فرماید: زمین خداوند که پنهانور بود، چرا به مکانی دیگر هجرت نکردید؟ «قَالُوا إِنَّمَا تَكُونُ أَرْضُ اللَّهِ

واسعه»^(۱) البته با توجه به عبارت «مستضعفین»، معلوم می شود که اگر توانایی امر به معروف و نهی از منکر باشد، باید به این مهم اقدام نمود و جامعه را ترک نکرد و آن را مورد اصلاح قرار داد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که در محل و سرزمینی که در آن زندگی می کنی نافرمانی و معصیت خدا می کنند، از آنجا به جایی دیگر هجرت کن. «إِذَا عَصَى اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أَنْتَ فِيهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا»^(۲)

چنانکه هجرت برای آموختن علم و دانش و هجرت برای

ص: ۹۵

۱- ۱۹۵) نساء، ۴۳.

۲- ۱۹۶) بحار، ج ۱۹، ص ۳۵.

بيان آموخته های خود به دیگران نیز لازم است. «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلٍّ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» (۱۹۷)

در صدر اسلام دو هجرت رخ داده است: یکی در سال پنجم بعثت، هجرت گروهی از مسلمانان به سرزمین حبشه و دیگری در سال سیزدهم بعثت، هجرت از مکه به مدینه.

. ۱۹۷) توبه، ۱۲۲

ص: ۹۶

پرتوی از نور (۳ و ۴) «آداب و شرایط دعا

وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَإِذْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (اعراف، ۵۶)

پس از اصلاح زمین، در آن دست به فساد نزنید و خداوند را با بیم و امید بخوانید، قطعاً رحمت خداوند به نیکوکاران تزدیک است.

بین دو فرمان «ادعوا» در آیه‌ی قبل و این آیه، جمله‌ی «لاتفسدوا فی الارض» آمده تا اشاره کند که دعای زبانی باید همراه با تلاش اصلاح طلبانه‌ی اجتماعی باشد، نه با زبان دعا کردن و در عمل فساد نمودن.

این آیه و آیه‌ی قبل، شرایط کمال دعا و آداب آن و زمینه‌های استجابت را مطرح کرده است، که عبارتند از:

الف) دعا همراه با تصریع. «تضیر عا»

ب) دعا پنهانی و دور از ریا. «تضیر عا و خفیه»

ج) دعا بدون تجاوز از مرز حق. «اَنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ»

د) دعا همراه بیم و امید. «خوْفًا و طمْعًا»

ه) دعا بدون تبهکاری. «لاتفسدوا»

و) دعا همراه با نیکوکاری. «الْمُحْسِنِينَ»

پرتوی از نور (۳ و ۴) «تفاوت معجزه و شعبده بازی

وَإِلَىٰ ثُمَودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَمَذْرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (اعراف، ۷۳)

و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را (فرستادیم. او نیز مثل حضرت نوح و هود در دعوت مردم به توحید) گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را پیرستید، برای شما معبدی جز او نیست. همانا از طرف پروردگار تان معجزه و دلیلی آشکار برای شما آمده است. این شتر ماده (از جانب) خداوند برای شما آیه و نشانه است، (مزاحم آن نشوید و) بگذارید در زمین خدا بچرد، و گزندی به آن نرسانید که عذابی در دنا ک شمارا خواهد گرفت.

معجزه با کارهای خارق العاده و عجیب بشری تفاوت های زیادی دارد، از جمله:

الف) معجزه، نیاز به تمرین، تحصیل و تجربه ندارد، ولی کارهای خارق العاده دیگر، نیاز به تمرین، تلقین و تحصیل دارد.

ب) معجزه از اشخاص خوش سابقه و معصوم صادر می شود، ولی کارهای نادر و خارق العاده دیگر، از افراد نااهل نیز ممکن است صادر شود.

ج) هدف از معجزه، اتمام حجّت و ارشاد و هدایت مردم است، ولی هدف دیگران خودنمایی، شهرت، کسب مال و ایجاد سرگرمی است.

د) کار پیامبران در معجزه، لزوماً همراه با تحدى و مبارز طلبی و ادعای عجز دیگران است، اما در کار نوای و مختار عان و مرتاضان این علائم و نشانه‌ها لزومی ندارد.

۵۴- شتر حضرت صالح

پرتوی از نور (۳ و ۴) «شتر حضرت صالح

در حدیث می خوانیم: شتری که قوم ثمود تقاضا کردند، شتر قرمز پر کرک حامله و بسیار بزرگ بود.^(۱) البته نوع تقاضای مردم از انسیا، گاهی مربوط به شرایط فکری و زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی مردم در آن زمان بوده است، شاید اگر امروز نیز پیامبری ظهور می کرد، درخواست خروج هوابیما از دل کوه را از او می کردند.

به هر حال این شتر امتیازات منحصر به فردی داشت که ناقه‌الله نامیده شد، بدون تماس با شتری دیگر، حامله از دل کوه بیرون آمد و پس از خروج وضع حمل کرد و یک روز در میان، تمام آب شهر را می خورد و در عوض در آن روز به همه‌ی آنان شیر می داد، و این اعجاز الهی بود که مانند آن را نمی توانستند بیاورند و اتمام حجتی بود که سوءقصد به آن، عذاب خدا را در پی داشت.^(۱۹۹)

۱۹۹) تفسیر منهج الصادقین.

ص: ۱۰۱

۱۹۸) تفسیر نور الثقلین.

۵۵-وفاداران و پیمان شکنان در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «وفاداران و پیمان شکنان در قرآن

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (اعراف، ۱۰۲)

و برای بیشترشان هیچ (پاییندی و) عهدی نیافتیم و همانا بیشترشان را فاسق و نافرمان یافتیم.

خداؤند در قرآن، وفاداران را ستوده و پیمان شکنان را نکوهش کرده است. وفاداران را با القاب: «مؤمنون»^(۱)، «متقین»^(۲)، «اولوا الالباب»^(۳) و «ابرار»^(۴)، ستایش نموده است، اما در نکوهش پیمان شکنان، اوصافی چون: «فاسقین»^(۵)، «کافرین»^(۶)، «بشرکین»^(۷)، «خاسرون»^(۸)، «شر الدواب»^(۹)، «قلوبهم فاسیه»^(۱۰) و «لهم اللعنة و لهم سوء الدار»^(۱۱) بکار برده و در موردی جنگ با آنان را لازم می داند. «الا

تقاتلون قوماً نکثوا ایمانهم»^(۲۱۱)

۵۶-حضرت موسی در قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «حضرت موسی در قرآن

ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِيهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ (اعراف، ۱۰۳)

سپس موسی را پس از آن پیامبران پیشین، همراه با آیات و معجزات خود به سوی فرعون و سران (قوم) او مبعوث کردیم، اما آنان به آیات ما ستم کردند (و کفر ورزیدند)، پس بنگر که پایان کار مفسدان چگونه است؟!

.۲۱۱) توبه، ۱۳.

ص: ۱۰۲

۱- ۲۰۰) مؤمنون، ۱ و ۸.

۲- ۲۰۱) آل عمران، ۷۶.

۳- ۲۰۲) رعد، ۲۰.

۴- ۲۰۳) انسان، ۵ و ۷.

۵- ۲۰۴) اعراف، ۱۰۲.

۶- ۲۰۵) انفال، ۵۵ - ۵۶.

۷- ۲۰۶) توبه، ۷.

.٢٧) بقره، ٢٠٧-٨

.٥٦) انفال، ٢٠٨-٩

.١٣) مائدہ، ٢٠٩-١٠

.٢٥) رعد، ٢١٠-١١

نام حضرت موسی ۱۳۶ بار در قرآن آمده و نام هیچ کس دیگر به این تعداد ذکر نشده است. به گفته‌ی تفسیرالمیزان، قرآن برای هیچ پیامبری به اندازه‌ی حضرت موسی معجزه نقل نکرده است.

داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن را می‌توان به پنج مرحله تقسیم کرد:

۱. دوران تولد و کودکی.

۲. فرار از مصر به مَدِینَ و ماندن نزد حضرت شعیب علیه السلام.

۳. بعثت و برخوردهایش با فرعون.

۴. نجات او و قومش از سلطه فرعون و بازگشت به صحرای سینا.

۵. برخوردهای او با قوم بنی اسرائیل.

۵۷- توجه به مخاطب در تبلیغ

پرتوی از نور (۳ و ۴) «توجه به مخاطب در تبلیغ

فَالْقَى عَصَاهُ إِذَا هِيَ ثُعَبَانُ مُبِينٌ (اعراف، ۱۰۷)

پس (موسی) عصای خود را افکند، که ناگهان به صورت اژدهایی نمایان شد.

عصا در حضور خود موسی علیه السلام، مار کوچک و پر تحرک شد و موسی فرار کرد، «جان ولی مدبرا»^(۱) در حضور مردم مانند مار معمولی حرکت می‌کرد، «حیه تسعي»^(۲) و در حضور فرعون، مار بزرگ و اژدها شد. «فاما هی ثعبان» بنابراین در تبلیغ و تربیت باید نوع و گرایش مخاطب را در نظر گرفت و هر کدام را با توجه به موقعیت خودش قانع کرد.

.۲۰) طه، (۲۱۳

ص: ۱۰۳

.۱۰ - ۲۱۲) نمل، (۲۱۲

پرتوی از نور (۳ و ۴) «معجزات عصای حضرت موسی

از عصای حضرت موسی معجزات دیگری نیز نمایان شد، از جمله اینکه پس از اژدها شدن، همه‌ی بافته‌های ساحران را بلعید، «تلقف ما یافکون»^(۱) به آب دریا خورد و آن را شکافت، «أنِ اضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ»^(۲)، به سنگ خورد و چشم‌های آب از آن جوشید. «إِضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَا عَشَرَهُ عَيْنًا»^(۳)

۵۹-در نامیدی بسی امید است

پرتوی از نور (۳ و ۴) «در نامیدی بسی امید است

قَالُواْءَامَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ (اعراف، ۱۲۱ - ۱۲۲)

(ساحران) گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. (همان) پروردگار موسی و هارون.

حضرت علی علیه السلام فرمود: «كُنْ لَمَا لَا تَرْجُو»، به آن چیز که امید نداری، امیدوارتر باش تا به چیزی که امیدی در آن هست. چنانکه موسی علیه السلام حرکت کرد تا برای خانواده اش آتش بیاورد، اما با مقام رسالت برگشت، ملکه‌ی سباء برای دیدن حضرت سليمان علیه السلام از شهر خارج شد، اما مؤمن برگشت، ساحران برای رسیدن به پست و مقام به دربار فرعون آمدند، اما با ایمان و مؤمن

بازگشتند.^(۲۱۷)

.۲۰۸) تفسیر اثنی عشری، تحف العقول، ص ۲۱۷

ص: ۱۰۴

۱-۲۱۴) شعراء، ۴۵.

۲-۲۱۵) شعراء، ۶۳.

۳-۲۱۶) بقره، ۶۰.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «اسرار اربعین و عدد چهل

وَوَاعْدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَنَاهَا بِعَشْرِ فَتَّمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ احْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصِيلْخَ وَلَا تَتَّسِعْ سَيِّلَ الْمُفْسِدِينَ (اعراف، ۱۴۲)

وما با موسی، سی شب (در کوه طور، برای نزول تورات و آیات الهی) وعده گذاشتیم و آن را با (افروden) ده شب کامل کردیم، پس میعاد پروردگارش چهل شب کامل شد و موسی (پیش از رفتن به این وعده گاه) به برادرش هارون گفت: در میان امّت من جانشین من باش (و کار مردم را) اصلاح کن و از راه وروش مفسدان پیروی مکن!

در «اربعین» و عدد چهل، اسراری نهفته است، این عدد، در فرهنگ ادیان و در روایات اسلامی جایگاه خاصی دارد، چنانکه می خوانیم:

* در زمان حضرت نوح علیه السلام، برای عذاب کفار، چهل روز باران بارید.

* چهل سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بودند.

* پیامبر صلی الله علیه وآلہ چهل روز از خدیجه جدا شد و اعتکاف کرد تا غذای آسمانی نازل شد و مقدمه‌ی تولد حضرت زهرا علیها السلام فراهم گردید.

* رسول خدا صلی الله علیه وآلہ در چهل سالگی مبعوث شد.

* انسان تا چهل سالگی زمینه‌ی کمال روحی و معنوی دارد، اما پس از آن دشوار می شود.

* چهل روز اخلاص در عمل، عامل جاری شدن حکمت از قلب به زبان است.

* چهل بار خواندن بعضی سوره‌ها و دعاها برای فرج و رفع مشکلات سفارش شده است.

* چهل روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نماز، پیامد بعضی گناهان است.

* چهل مؤمن اگر به خوب بودن مرده ای شهادت دهند، خداوند او را می‌آمرزد...^(۱) بعضی کتاب‌ها نیز با محوریت عدد چهل، مانند چهل حدیث نوشته شده است.^(۲۱۹)

۶۱- بداء چیست؟

پرتوی از نور (۳ و ۴) «بداء چیست؟

تغییر برنامه بر اساس حکمت، مانند تغییر نسخه‌ی پژوهش در شرایط ویژه‌ی بیمار، اشکال ندارد. لذا سی شب با اضافه شدن ده شب به چهل شب تغییر نمود.

چنانکه «بداء» در مورد خداوند، به معنای تغییر برنامه براساس تغییر شرایط است، البته تمام این تغییرات را خداوند از قبل می‌داند، همان‌گونه که گاهی پژوهش از قبل می‌داند پس از دو روز عمل به این نسخه، وضع بیمار تغییر کرده و نیاز به دارو و نسخه‌ای دیگر دارد. و درباره‌ی خداوند هرگز به معنای پشیمان شدن یا تغییر هدف و یا کشف نکته‌ای تازه و تغییر موضع نیست، زیرا این معانی از جهل و محدودیت

سرچشم‌های گیرید که مربوط به انسان است، اما خداوند در مسیر امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می‌دهد.

۲۱۹) تفسیر فرقان و اربعین در فرهنگ اسلامی، سید رضا تقی‌وی.

ص: ۱۰۶

۲۱۸-۱) سفینه‌البحار، ج ۱، ص ۵۰۴ - ۵۰۵.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «عوامل انحراف

وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلَيْهِمْ عِجْلًا جَسِيدًا لَأَيْكَلَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ (اعراف، ۱۴۸)

و قوم موسی پس از (رفتن) او (به کوه طور) از زیورهای خود مجتبی مه گوساله ای (ساختند و به پرستش) گرفتند که صدای گاو داشت، آیا ندیدند که آن (گوساله) با آنان سخن نمی گوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟ آن را (به پرستش) گرفتند در حالی که ستمکار بودند.

عوامل انحراف چند چیز است:

۱. نبود رهبری یا غیبت او.
۲. جهل و ناآگاهی مردم.
۳. عالمان و هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر.
۴. زیبایی و زرق و برق ظاهری.
۵. سر و صدا و تبلیغات کاذب.

۶۳- انواع تحریف

پرتوی از نور (۳ و ۴) «انواع تحریف

فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (اعراف، ۱۶۲)

پس ستمکاران آنان (بني اسرائیل)، آنچه را به آنان گفته شده بود، بر سخنی دیگر تغییر دادند، ما هم به خاطر ستم پیشگی آنان، عذابی آسمانی بر آنان فرستادیم.

قرآن، سه نوع تحریف را در قانون الهی مطرح می کند:

۱. تغییر واژه ها، مثل بنی اسرائیل که به جای گفتن کلمه **حَطَّه** یعنی طلب آمرزش و عفو، گفتند: **حِنْطَه** یعنی گندم.

۲. تغییر زمان، مثل آنکه بنی اسرائیل حوضچه هایی را در ساحل دریا ساختند و شنبه ها که صید حرام بود، ماهی در آنها جمع می شد و روز یکشنبه که صید اشکالی نداشت، آنها را صید می کردند و می گفتند: ما روز شنبه و تعطیل صیدی نکرده ایم. «و لَقَدْ عَلِمْنَا الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ»^(۱)

۳. تغییر روشنفکرانه و دست کاری در تقویم طبیعی، مثل تأخیرانداختن ماه های حرام در جاهلیت برای ادامه‌ی جنگ. چون مایل نبودند جنگ را به خاطر فرا رسیدن چهار ماه حرام قطع کنند، ماه ها را به تأخیر می انداختند که آیه نازل شد. «إِنَّمَا النَّسَىءُ زَيَادَةً فِي الْكُفَّرِ»^(۲)

۶۴- داستان بلغم باعورا

پرتوی از نور (۳ و ۴) « داستان بلغم باعورا

وَأَئُلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَإِيَّاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ (اعراف، ۱۷۵)

و بر آنان، داستان آن کس (بلغم باعورا) را بخوان که آیات خود (از علم به معارف و اجابت دعا و صدور برخی کرامات) را به او داده بودیم، پس او (ناسپاسانه) خود را از آن آیات جدا ساخت، پس شیطان او را در پی خویش کشید تا از گمراهان شد.

این آیه، به داستان دانشمندی از بنی اسرائیل، به نام «بلغم باعورا» اشاره می کند که نخست در صفات مؤمنان و حامیان آیات و علوم الهی بود، اما با وسوسه‌ی شیطان و طاغوت، منحرف شد.

امام رضا علیه السلام فرمود: بلغم فرزند باعور، اسم اعظم الهی را

ص: ۱۰۸

۱- ۶۵) بقره، (۲۲۰).

۲- ۳۷) توبه، (۲۲۱).

می دانست و دعایش مستجاب می شد، ولی به دربار فرعون جذب شد و با آنکه در ابتدای کار، مبلغ حضرت موسی علیه السلام بود، ولی سرانجام بر علیه موسی و یاران او اقدام کرده و بد عاقبت شد.^(۱) آری، زرق و برق دنیا و دربار، عامل سقوط علماء و دانشمندان است.

قرآن، نام این شخص را نمی برد، ولی کارش را بازگو می کند، تا به فرموده‌ی امام باقر علیه السلام بر هر کس که هوای نفس را بر حق غالب کند منطبق شود^(۲) و چنین کسانی در هر زمانی یافت می شوند و اختصاص به زمان و شخص خاصی مانند بلعم باعورا ندارد.

ماجرای بلعم باعورا، در تورات کنوی هم آمده است.^(۳)

۶۵- انبیاء، صالحان واقعی

پرتوی از نور (۳ و ۴) «انبیاء، صالحان واقعی

إِنَّ وَلَيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ (اعراف، ۱۹۶)

همانا ولی و سرپرست من، خدایی است که این کتاب آسمانی را نازل کرده است و او همه‌ی صالحان را سرپرستی (و هدایت) می کند.

در آیات قبل، ناتوانی معبدوهاي باطل بيان شد. اين آيه به معرفی خداوند می پردازد.

صالح بودن، از جایگاه والایی نزد خداوند بربوردار است، تمام انبیاء از صالحین بوده‌اند، «كُلُّ مِن الصَّالِحِينَ»^(۴) و آرزوی ملحق شدن به آنان را داشته‌اند، چنانکه حضرت یوسف

ص: ۱۰۹

۱- ۲۲۲) تفاسیر نورالثقلین و کنز الدقائق.

۲- ۲۲۳) تفسیر نورالثقلین.

۳- ۲۲۴) تورات، سفر اعداد، باب ۲۲.

۴- ۲۲۵) انعام، ۸۵

فرمود: «تَوْفِّنَى مُسْلِمًا وَالْحَقْنِى بِالصَّالِحِينَ» (۲۲۶) وَ ما نَيْزَ در پایان هر نماز، به آنان سلام می دهیم. «السلام علينا و على عباد الله الصالحين»

۶۶- بایسته های معبد واقعی

پرتوى از نور (۳ و ۴) «بایسته های معبد واقعی

وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ (اعراف، ۱۹۸)

و اگر آنان (بت پرستان یا بت ها) را به هدایت فراخوانی، نمی شنوند و می بینی که آنان به تو نگاه می کنند، و حال آنکه نمی بینند (گویا به تو می نگرند، ولی نگاهشان خالی از هر گونه شعور و دقت است).

از مجموع آیات گذشته بر می آید که معبد و رب، باید:

الف) خالق و مالک باشد. «أَيْشَرُ كُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ»

ب) ناصر و یاور باشد. «لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ»

ج) به خواسته ها و دعاها ترتیب اثر دهد. «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوكُمْ هُمْ أَمْ ...»

د) توانگر و قدرتمند باشد. «أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ...»

ه) شنوا و بینا باشد. «أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا»

و) قدرت ختنی کردن مکر دشمن را داشته باشد. «اَدْعُوا شرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ»

ز) کتاب و قانون عرضه کند. «نَزَلَ الْكِتَابُ»

ح) خوبان و شایستگان را حمایت کند. «يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ»

. ۱۰۱ (۲۲۶) یوسف.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «راههای وسوسه شیطان

و إِحْوَانُهُمْ يَمْدُوْهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (اعراف، ۲۰۲)

و برادرانشان، (شیطان صفتان گمراه)، آنان را در انحراف می کشند و نگه می دارند و هیچ کوتاهی نمی کنند.

وسوسه‌ی شیطان، گاهی از دور است، «فوسوس الیه»^(۱)، گاهی از طریق نفوذ در روح و جان، «فی صدور النّاس»^(۲)، گاهی با همنشینی، «فهو له قرین»^(۳)، گاهی هم از طریق رابطه و تماس. «مسهم»

۶۸- انواع قاریان قرآن

پرتوی از نور (۳ و ۴) «انواع قاریان قرآن

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَشْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ (اعراف، ۲۰۴)

و هر گاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دهید و ساكت شوید (تا بشنوید)، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.

امام باقر علیه السلام فرمودند: قاریان قرآن سه گروه می باشند: گروهی قرآن را وسیله‌ی کسب و کار و معاش خود دانسته و بر مردم تحمیل می شوند، گروهی که تنها قرآن را به زبان دارند و در عمل، احکامش را رعایت نمی کنند و گروهی که قرآن را تلاوت کرده و دوای درد خود می دانند و همواره با قرآن مأنسند، خداوند به واسطه‌ی این افراد عذاب را دفع کرده و به خاطر آنان باران نازل می کند و اینان افرادی نادر

هستند. «اعز من

ص: ۱۱۱

۱- ۲۲۷ طه، ۱۲۰

۲- ۲۲۸ ناس، ۵

۳- ۲۲۹ زخرف، ۳۶

۶۹- اقسام گفتگو و جدال

پرتوی از نور (۳ و ۴) «اقسام گفتگو و جدال

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (انفال، ۶)

آنان دربارهٔ حق (بودن جنگ بدر)، پس از آنکه روشن شده بود، با تو مجادله می‌کنند. (چنان ترسیده‌اند که) گویی به سوی مرگ رانده می‌شوند و (نابودی خود را) می‌نگرند.

جدال و گفتگویی که برای انکار حق باشد مطرود است و آن اقسامی دارد:

الف) گاهی پس از روشن شدن حق است. «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ»[\(۲\)](#)

ب) گاهی از روی علم و آگاهی نیست. «فلم تَحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ»[\(۳\)](#)

ج) گاهی برای از بین بردن حق است. «وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيَدْخُلُوهُ بِالْحَقِّ»[\(۴\)](#)

البته گاهی بحث و مجادله برای تصدیق حق است که باید به نیکوترين شکل صورت بگیرد و نیکوترين آنها، بهترین است. «و
جادلهم بالّتی هی احسن»[\(۵\)](#)

۲۳۳) نحل، ۱۲۵.

ص: ۱۱۲

۱- ۲۳۰) کافی، ج ۲، ص ۶۲۷.

۲- ۲۳۱) آل عمران، ۶۶.

۳- ۲۳۲) کهف، ۵۶.

۷۰- انواع القا و وحی

پرتوی از نور (۳ و ۴) « انواع القا و وحی »

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَتَطْمِئْنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال، ۱۰)

و خداوند، آن (پیروزی و نزول فرشتگان) را جز برای بشارت و اینکه دلهایتان با آنان آرامش یابد قرار نداد و نصرت و پیروزی، جز از سوی خدا نیست، (به قدرت خود و امداد فرشته هم تکیه نکنید). همانا خداوند، شکست ناپذیر حکیم است.

در هستی دو نوع القا وجود دارد:

یکی از سوی فرشتگان خدا که آرامش را القا می کنند. «اذا يوحى ربک الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب»^(۱) خداوند به فرشتگان وحی کرد که من با شما میم، پس شما مؤمنان را پایدار و ثابت قدم سازید، من در دل کفار وحشت خواهم افکند.

یکی هم القای ترس و وحشت که از سوی شیطان انجام می شود. «انما ذلکم الشیطان يخوّف أولیائه»^(۲) سخنان شیطان در هوادارانش تأثیر گذارده و آنان را می ترساند.

۷۱- پیرامون جنگ بدر

پرتوی از نور (۳ و ۴) « پیرامون جنگ بدر »

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَالْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (انفال، ۱۲)

ص: ۱۱۳

۱- ۲۳۴) انفال، ۱۲.

۲- ۲۳۵) آل عمران، ۱۷۵.

(به یادآور) زمانی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم، پس شما افراد با ایمان را تقویت کنید، من نیز به زودی در دلهای کافران، رُعب و ترس خواهم افکند، پس فرازگردن ها را بزنید و همه‌ی سرانگشتنشان را قلم کنید (وقطع کنید تا نتوانند سلاح بردارند).

از امدادهای الهی در جنگ بدر ایجاد رعب و وحشت در دل لشکریان کفر بود، چنانکه گزارشگران مخفی سپاه اسلام، از اردوگاه دشمن خبر آوردند که دشمن با آن همه امکانات و ساز و برگ، بسیار ترسیده و بیمناک می‌باشد، اما در مقابل سپاه کوچک اسلام، با وجود کمی نفرات و امکانات، روحیه‌ای بسیار عالی داشتند. لذا پیامبر ابتدا به آنان پیشنهاد صلح داد و نماینده‌ای را به میان آنان فرستاد، هرچند عده‌ای با

این پیشنهاد موافق بودند، ولی ابوجهل آن را بپذیرفت و آتش جنگ شعله ور شد.

۷۲- تشبیهات قرآن برای حق ناپذیران

پرتوی از نور (۳ و ۴) « شبیهات قرآن برای حق ناپذیران

إِنَّ شَرَ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبَكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (انفال، ۲۲)

همانا بدترین جنبندگان نزد خداوند، (کسانی هستند که نسبت به شنیدن حق) کران (و نسبت به گفتن حق) لال هایند، آنها که تعقل نمی‌کنند.

در تعبیرات قرآن، افرادی که تربیت الهی انبیا را نمی‌پذیرند و دل را تسلیم حق نمی‌کنند؛

گاهی به مرده تشبیه شده اند: «أَنَّكَ لَا تسمع الموتى»^(۱)

ص: ۱۱۴

گاهی به چهارپایان: «اولئک كالانعام»^(۱)، «يأكلون كما تأكل الانعام»^(۲)

گاهی به بدتر از چهارپایان: «كالانعام بل هم أضل»^(۳)

و گاهی به بدترین جنبده: «شَرِ الدُّوَابَ»

٧٣- لجاجت و رفتار گوناگون لجوجان

پرتوی از نور (۳ و ۴) «لجاجت و رفتار گوناگون لجوجان

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سَمَعُوهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ (انفال، ۲۳)

و اگر خداوند خیری در آنان می دانست، شنوايشان می ساخت، (حرف حق را به گوش دلshan می رساند)، ولی با (این روایه‌ی لجاجتی که فعلًا دارند، حتی) اگر شنوايشان می ساخت، باز هم سرپیچی کرده روی می گردانند. (در دل یقین پیدا می کردند، ولی در ظاهر اقرار نمی کردند)

افراد لجوج، چند گروه اند:

برخی حتی حاضر به شنیدن حق نیستند. «لا تسمعوا لهذا القرآن»^(۴)

برخی می شنوند، ولی مسخره و استهزا می کنند. «قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا»^(۵)

برخی می شنوند و می فهمند، ولی تحریف می کنند. «يحرّفون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا»^(۶)

برخی به خاطر دلبستگی های شدید، حسادت ها و

ص: ۱۱۵

.۱۷۹ - ۱) اعراف، ۲۳۷.

.۱۲ - ۲) محمد، ۲۳۸.

.۱۷۹ - ۳) اعراف، ۲۳۹.

.۲۶ - ۴) فصلت، ۲۴۰.

.۳۱ - ۵) انفال، ۲۴۱.

.۴۶ - ۶) نساء، ۲۴۲.

قساوت ها، قدرت تشخیص ندارند. «و جعلنا قلوبهم قاسیه»^(۱)

۷۴- فتنه بودن مال و فرزند

پرتوی از نور (۳ و ۴) «فتنه بودن مال و فرزند

و اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (انفال، ۲۸)

و بداینید که اموال و فرزنداتان آزمایشی (برای شما) هستند و البته نزد خداوند (برای کسانی که از عهده‌ی آزمایش برآیند) پاداشی بزرگ است.

قرآن با تعبیرات مختلفی به فتنه بودن مال و فرزند و دل نبستن به آنها و امکان انحراف به واسطه‌ی آنها هشدار داده است، از جمله:

الف) امکان شرکت شیطان در مال و فرزند انسان. «شارکهم فی الاموال و الاولاد»^(۲)

ب) افرون خواهی در مال و فرزند و آثار منفی آن. «تكاثر فی الاموال و الاولاد»^(۳)

ج) بازدارندگی فرزند و مال از یاد خدا. «لاتلهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر الله»^(۴)

د) نجات بخش نبودن اموال و اولاد در قیامت. «لن تغنى عنهم أموالهم و لا أولادهم»^(۵)

.۱۰ آل عمران، (۲۴۷)

ص: ۱۱۶

۱- (۲۴۳) مائدہ، ۱۳.

۲- (۲۴۴) اسراء، ۶۴.

۳- (۲۴۵) حديث، ۲۰.

۴- (۲۴۶) منافقون، ۹.

پرتوی از نور (۳ و ۴) «معیار شناخت حق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَقْوُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرَقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر تقوای الهی پیشه کنید، خداوند برایتان فرقانی (قوه‌ی شناخت حق از باطلی) قرار می‌دهد و بدی‌هایتان را از شما می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است. (انفال، ۲۹)

وسیله و معیار شناخت حق از باطل متعدد است، از جمله:

الف) انبیا و اولیای الهی؛ چنانکه پیامبر صلی الله علیه وآلہ را فاروق نامیدند^(۱) و یا در حدیث می‌خوانیم: «من فارق علیاً فقد فارق الله»^(۲۴۹) هر کس علی علیه السلام را رها کند، خدا را رها کرده است.

ب) کتاب آسمانی؛ که با عرضه امور به آن می‌توان حق را از باطل تشخیص داد.

ج) تقوا، زیرا طوفان غرائز و حب و بغض های همراه با بی تقوایی، مانع در ک حقايق است.

د) عقل و خرد؛ که بدون آن نمی‌توان حتی به سراغ وحی رفت.

۷۶-برکات وجودی اولیای خدا

پرتوی از نور (۳ و ۴) «برکات وجودی اولیای خدا

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِذَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (انفال، ۳۳)

و(لی) تا تو در میان مردمی، خداوند بر آن نیست که آنان را عذاب کند، و تا آنان استغفار می‌کنند، خداوند عذاب کننده‌ی آنان نیست.

(۲۴۹) ملحقات احقاق الحق، ج ۴، ص ۲۶.

ص: ۱۱۷

در احادیث آمده است که خداوند به خاطر وجود برخی افراد پاک و علمای ربانی، سختی و عذاب را از دیگران برمی دارد. چنانکه در ماجراهی قلع و قمع قوم لوط، حضرت ابراهیم به فرشتگان مأمور عذاب گفت: «انْ فِيهَا لَوْطًا» یعنی آیا با وجود یک مرد خدایی در منطقه، آنجا را نابود می سازید؟! فرشتگان گفتند: ما می دانیم که لوط در آنجاست و به او دستور خارج شدن از آنجا را داده ایم.^(۱) یا حضرت علی علیه السلام پس از

رحلت پیامبر صلی الله علیه وآلہ فرمود: یکی از دو میان ما رفت، امن دیگر را که استغفار است حفظ کنید.^(۲) و یا در روایت می خوانیم امام رضا علیه السلام به زکریا ابن آدم فرمود: در شهر قم بمان که خداوند همان گونه که به واسطه‌ی امام کاظم علیه السلام بلا و عذاب را از اهل بغداد برداشت، به واسطه‌ی وجود تو نیز بلا را از آن شهر دور می کند.^(۳)

پیامرا کرم صلی الله علیه وآلہ فرمودند: مرگ و زندگی من برای شما خیر است؛ در زمان حیاتم خداوند عذاب را از شما بر می دارد و پس از مرگم نیز با عرضه‌ی اعمالتان به من، با استغفار و طلب بخشش من، مشمول خیر می شوید. «اما فی مماتی فتعرض على اعمالکم فاستغفر لكم»^(۴)

۲۵۳) تفسیر نور الثقلین.

۱۱۸ ص:

۱- ۲۵۰) عنکبوت، ۳۱ - ۳۲.

۲- ۲۵۱) نهج البلاغه، حکمت ۸۸.

۳- ۲۵۲) بحار، ج ۵۷، ص ۲۱۷.

پرتوی از نور (۳ و ۴) » خواب و رؤیا

إِذْ يُرِيَكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًاً。وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَسِيَلْتُمْ وَلَتَأْرَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَيَلِمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَصْنَعُونَ (انفال، ۴۳)

(ای پیامبر! به یادآور) زمانی که خداوند، عدد آنان (دشمنان) را در خوابت، به تو اندک نشان داد و اگر (خداوند) آنان را (در دید تو) زیاد نشان می داد، حتماً سست شده و قطعاً در کار جنگ نزاع کرده بودید، ولی او (شما را از این سستی و نزاع) سالم نگاه داشت، همانا خداوند به آنچه در سینه هاست آگاه است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلہ فرمودند: خواب بر سه قسم است: یا بشارتی از سوی خداوند است، یا غم و اندوهی از طرف شیطان است و یا مشکلات روزمره‌ی انسان می باشد که در خواب آن را می بیند.^(۱) خواب انبیا و اولیای الهی از قبیل قسم اول است، لذا حجیت دارد. در حدیثی دیگر آن حضرت فرمودند: رؤیای افراد صالح، بشارتی از جانب خداوند است و جزیی از اجزای نبوت است.^(۲۵۵)

البته خواب اولیای الهی، گاهی نیازمند تغییر است، مانند خواب حضرت یوسف عليه السلام در مورد سجده کردن خورشید و ماه و ستار گان بر او، و گاهی بیان حکم و واقعه است و نیازی به تغییر ندارد، مانند خواب حضرت ابراهیم عليه السلام در مورد ذبح فرزندش اسماعیل و یا رؤیای پیامبر در این آیه.

۲۵۵) بحار، ج ۶۱، ص ۱۷۷.

ص: ۱۱۹

۱- ۲۵۴) بحار، ج ۱۴، ص ۴۴۱.

بسمه تعالیٰ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟

سوره زمر / ۹

مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ ه.ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سرہ الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسريع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر بنای اجرای طرحی در قالب «مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:

۱. بسط فرهنگ و معارف ناب نقلین (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام)
۲. تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
۳. جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
۴. سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
۵. گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
۶. زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:

۱. عمل بر بنای مجوز های قانونی
۲. ارتباط با مراکز هم سو
۳. پرهیز از موازی کاری

۴. صرفاً ارائه محتوای علمی

۵. ذکر منابع نشر

بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده‌ی نویسنده‌ی آن می‌باشد.

فعالیت‌های موسسه:

۱. چاپ و نشر کتاب، جزو و ماهنامه

۲. برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳. تولید نمایشگاه‌های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماكن مذهبی، گردشگری و...

۴. تولید انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای و ...

۵. ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com

۶. تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ...

۷. راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ‌گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸. طراحی سیستم‌های حسابداری، رسانه‌ساز، موبایل‌ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و ...

۹. برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰. برگزاری دوره‌های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و ... در ۸ فرمت جهانی:

JAVA.۱

ANDROID.۲

EPUB.۳

CHM.۴

PDF.۵

HTML.۶

CHM.۷

GHB.۸

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه:

ANDROID.۱

IOS.۲

WINDOWS PHONE.۳

WINDOWS.۴

به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان.

در پایان:

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقليد و همچنین سازمان‌ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه

بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک ۱۲۹/۳۴ - طبقه اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

دفتر تهران: ۰۲۱ - ۸۸۳۱۸۷۲۲

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعة و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

