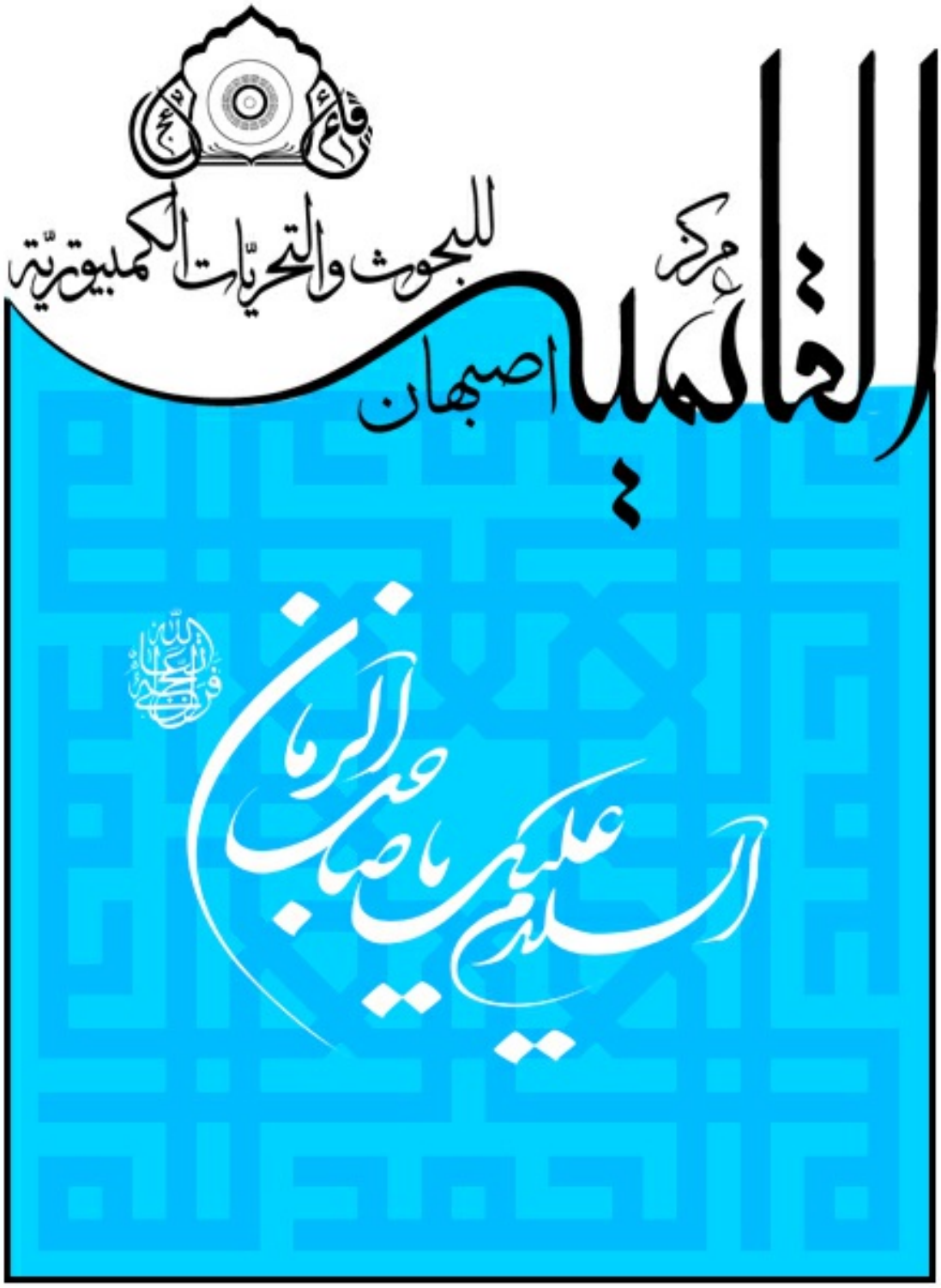

www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

الأمثل

في تفسير كتاب الله المنزل

العلامة الفقيه المفسر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

١٢

بسم الله الرحمن الرحیم

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

کاتب:

آیت الله ناصرمکارم شیرازی

نشرت فی الطباعة:

مدرسه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام)

رقمی الناشر:

مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

الفهرس

الفهرس ----- ۵

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۱۲ ----- ۲۶

اشاره ----- ۲۶

اشاره ----- ۲۷

سوره النمل ----- ۳۱

اشاره ----- ۳۱

محتوی سوره النمل ----- ۳۳

فضیله سوره النمل: ----- ۳۴

الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۱ الی ۶] ----- ۳۵

اشاره ----- ۳۵

التّفسیر ----- ۳۵

اشاره ----- ۳۵

القرآن منزل من لدن حکیم علیم: ----- ۳۵

الواقعیه و الإیمان: ----- ۳۹

الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۷ الی ۱۴] ----- ۴۲

اشاره ----- ۴۲

التّفسیر ----- ۴۲

اشاره ----- ۴۲

موسی یقتبس النّور: ----- ۴۲

الآیتان [سوره النمل (۲۷): الآیات ۱۵ الی ۱۶] ----- ۵۰

اشاره ----- ۵۰

التّفسیر ----- ۵۰

اشاره ----- ۵۰

حکومه داود و سلیمان علیهما السّلام: ----- ۵۰

بحوث ----- ۵۵
اشاره ----- ۵۵
۱-علاقه الدین بالسیّاسه ----- ۵۵
۲-آیات الحکومه الإلهیه ----- ۵۶
۳-منطق الطیر ----- ۵۷
۴-روایه«نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث».. ----- ۵۹
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۱۷ الی ۱۹] ----- ۶۴
اشاره ----- ۶۴
التّفسیر ----- ۶۴
اشاره ----- ۶۴
سلیمان فی وادی النمل: ----- ۶۴
بحوث ----- ۶۸
اشاره ----- ۶۸
۱-معرفه سلیمان بلغه الحیوانات و منطقها ----- ۶۸
۲-سلیمان و إلهامه الشکر للّه ----- ۶۹
۳-سلیمان و العمل الصالح ----- ۷۰
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۲۰ الی ۲۶] ----- ۷۲
اشاره ----- ۷۲
التّفسیر ----- ۷۲
اشاره ----- ۷۲
قصّه الهدهد و ملکه سبأ: ----- ۷۲
ملاحظتان ----- ۷۷
اشاره ----- ۷۷
أ-الدروس التعلیمیّه ----- ۷۷
ب-الجواب علی بعض الأسئله ----- ۷۸
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۲۷ الی ۳۵] ----- ۸۰

اشاره ----- ۸۰
التّفسیر ----- ۸۰
اشاره ----- ۸۰
الملوک مفسدون مخرّبون: ----- ۸۰
بحوث ----- ۸۵
اشاره ----- ۸۵
۱-آداب کتابه الرسائل ----- ۸۵
۲-هل دعا سلیمان إلی التقلید؟! ----- ۸۷
۳-مدالیل عمیقه فی قصّه سلیمان علیه التلام ----- ۸۷
۴-علامات الملوک ----- ۸۸
الآیتان [سوره النمل (۲۷): الآیات ۳۶ الی ۳۷] ----- ۹۰
اشاره ----- ۹۰
التّفسیر ----- ۹۰
اشاره ----- ۹۰
لا تخدعونی بالمال: ----- ۹۰
ملاحظات ----- ۹۲
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۳۸ الی ۴۰] ----- ۹۴
اشاره ----- ۹۴
التّفسیر ----- ۹۴
اشاره ----- ۹۴
حضور العرش فی طرفه عین: ----- ۹۴
مسائل مهمه: ----- ۹۸
اشاره ----- ۹۸
۱-الجواب علی بعض الاسئله ----- ۹۸
۲-القوه و الأمانه شرطان مهمان ----- ۹۹
۴-هذا من فضل ربّی ----- ۱۰۰

۵-کیف أحضر«آصف»عرش الملکه؟! ----- ۱۰۱
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۴۱ الی ۴۴] ----- ۱۰۳
اشاره ----- ۱۰۳
التّفسیر ----- ۱۰۳
اشاره ----- ۱۰۳
نور الایمان فی قلب الملکه: ----- ۱۰۳
بحثان ----- ۱۰۷
اشاره ----- ۱۰۷
۱-عاقبه أمر ملکه سبأ ----- ۱۰۷
۲-خلاصه عامه عن حیاه سلیمان ----- ۱۰۸
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۴۵ الی ۴۷] ----- ۱۱۰
اشاره ----- ۱۱۰
التّفسیر ----- ۱۱۰
اشاره ----- ۱۱۰
صالح فی ثمود: ----- ۱۱۰
بحث ----- ۱۱۳
اشاره ----- ۱۱۳
«التطیّر و التفاؤل» ----- ۱۱۳
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۴۸ الی ۵۳] ----- ۱۱۶
اشاره ----- ۱۱۶
التّفسیر ----- ۱۱۶
اشاره ----- ۱۱۶
تآمر تسعه رهط فی وادی القری: ----- ۱۱۶
ملاحظات ----- ۱۱۹
اشاره ----- ۱۱۹
۱-عقوبه ثمود ----- ۱۱۹

الآیتان [سوره النمل (۲۷): الآیات ۵۴ الی ۵۵] ---- ۱۲۲
اشاره ---- ۱۲۲
التّفسیر ---- ۱۲۲
اشاره ---- ۱۲۲
انحراف قوم لوط! ---- ۱۲۲
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۵۶ الی ۵۹] ---- ۱۲۷
اشاره ---- ۱۲۷
التّفسیر ---- ۱۲۷
اشاره ---- ۱۲۷
عند ما تعدّ الطهاره عیبا کبیرا! ---- ۱۲۷
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۶۰ الی ۶۴] ---- ۱۳۱
اشاره ---- ۱۳۱
التّفسیر ---- ۱۳۱
اشاره ---- ۱۳۱
أ مع کلّ هذه الأدله ما تزالون مشرکین؟! ---- ۱۳۱
بحوث ---- ۱۳۷
اشاره ---- ۱۳۷
۱-من المضطر الذی یجاب إذا دعاه؟ ---- ۱۳۷
۲-الاستدلال المنطقی فی کلّ مکان ---- ۱۳۹
۳-خلاصه عامّه و مرور علی الآیات السابقه ---- ۱۴۰
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۶۵ الی ۶۸] ---- ۱۴۲
اشاره ---- ۱۴۲
التّفسیر ---- ۱۴۲
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۶۹ الی ۷۵] ---- ۱۴۶
اشاره ---- ۱۴۶
التّفسیر ---- ۱۴۶

اشاره ----- ۱۴۶
لا یضیق صدرک بمؤامراتهم: ----- ۱۴۶
ملاحظات ----- ۱۵۰
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۷۶ الی ۸۱] ----- ۱۵۲
اشاره ----- ۱۵۲
التّفسیر ----- ۱۵۲
اشاره ----- ۱۵۲
عمی القلوب لا یقبلون دعوتک! ----- ۱۵۲
بحثان ----- ۱۵۶
اشاره ----- ۱۵۶
۱-أسباب التوکل ----- ۱۵۶
۲-الموت و الحیاه فی منطق القرآن! ----- ۱۵۷
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۸۲ الی ۸۵] ----- ۱۶۰
اشاره ----- ۱۶۰
التّفسیر ----- ۱۶۰
بحوث ----- ۱۶۴
اشاره ----- ۱۶۴
۱-ما هی دابه الأرض؟! ----- ۱۶۴
۲-الرجعه فی الکتاب و السنه! ----- ۱۶۷
۴-فلسفه الرجعه! ----- ۱۷۱
الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۸۶ الی ۸۸] ----- ۱۷۴
اشاره ----- ۱۷۴
التّفسیر ----- ۱۷۴
اشاره ----- ۱۷۴
حرکه الأرض إحدی معاجز القرآن العلمیّه: ----- ۱۷۴
و توضیح ذلک: ----- ۱۷۸

الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۸۹ الی ۹۳] ---- ۱۸۱
اشاره ---- ۱۸۱
التّفسیر ---- ۱۸۱
اشاره ---- ۱۸۱
آخر ما أمر به النّبی! ---- ۱۸۱
سوره القصص ---- ۱۸۷
اشاره ---- ۱۸۷
محتوی سوره القصص: ---- ۱۸۹
فضیله تلاوه سوره القصص: ---- ۱۹۱
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۱ الی ۶] ---- ۱۹۳
اشاره ---- ۱۹۳
التّفسیر ---- ۱۹۳
اشاره ---- ۱۹۳
المشیئه الالهیه تقتضی انتصار: ---- ۱۹۳
بحوث ---- ۲۰۱
اشاره ---- ۲۰۱
۱-حکومه المستضعفین العالمیه ---- ۲۰۱
۲-من هم المستضعفون و من هم المستکبرون؟! ---- ۲۰۲
۳-أسلوب المستکبرین علی مدی التأریخ ---- ۲۰۴
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۷ الی ۹] ---- ۲۰۶
اشاره ---- ۲۰۶
التّفسیر ---- ۲۰۶
اشاره ---- ۲۰۶
فی قصر فرعون! ---- ۲۰۶
ملاحظه ---- ۲۱۵
اشاره ---- ۲۱۵

تخطيط اللّه العجيب.. ----- ۲۱۵
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۱۰ الى ۱۳] ----- ۲۱۶
اشاره ----- ۲۱۶
التّفسير ----- ۲۱۶
اشاره ----- ۲۱۶
عوده موسى إلى حضن أمّه: ----- ۲۱۶
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۱۴ الى ۱۷] ----- ۲۲۲
اشاره ----- ۲۲۲
التّفسير ----- ۲۲۲
اشاره ----- ۲۲۲
موسى عليه السّلام و حمايه المظلومين: ----- ۲۲۲
مسألتان ----- ۲۲۷
اشاره ----- ۲۲۷
۱-أ لم يكن عمل موسى هذا مخالفا للعصمه! ----- ۲۲۷
۲-دعم المجرمين و إسنادهم من أعظم الآثام: ----- ۲۲۸
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۱۸ الى ۲۲] ----- ۲۳۱
اشاره ----- ۲۳۱
التّفسير ----- ۲۳۱
اشاره ----- ۲۳۱
موسى يتوجّه إلى مدين خفيه: ----- ۲۳۱
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۲۳ الى ۲۵] ----- ۲۳۶
اشاره ----- ۲۳۶
التّفسير ----- ۲۳۶
اشاره ----- ۲۳۶
عمل صالح يفتح لموسى أبواب الخير: ----- ۲۳۶
مسألتان ----- ۲۴۰

اشاره ----- ۲۴۰
۱-أین کانت مدین؟! ----- ۲۴۰
۲-دروس کثیره توحی بالعبر: ----- ۲۴۱
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۲۶ الی ۲۸] ----- ۲۴۴
اشاره ----- ۲۴۴
التّفسیر ----- ۲۴۴
اشاره ----- ۲۴۴
موسی فی دار شعیب: ----- ۲۴۴
بحوث ----- ۲۴۶
اشاره ----- ۲۴۶
۱-شرطان أساسیان للإداره الصحیحه ----- ۲۴۶
۲-اسئله عن زواج موسی من بنت شعیب!... ----- ۲۴۷
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۲۹ الی ۳۵] ----- ۲۵۰
اشاره ----- ۲۵۰
التّفسیر ----- ۲۵۱
اشاره ----- ۲۵۱
الشّراره الأولی للوحی: ----- ۲۵۱
الآیتان [سوره القصص (۲۸): الآیات ۳۶ الی ۳۷] ----- ۲۵۸
اشاره ----- ۲۵۸
التّفسیر ----- ۲۵۸
اشاره ----- ۲۵۸
موسی فی مواجهه فرعون: ----- ۲۵۸
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۳۸ الی ۴۲] ----- ۲۶۱
اشاره ----- ۲۶۱
التّفسیر ----- ۲۶۱
اشاره ----- ۲۶۱

كيف كان عاقبه الظالمين؟ ----- ۲۶۱
ملاحظه! ----- ۲۶۷
اشاره ----- ۲۶۷
أئمّه«النّور»و أئمه«النّار» ----- ۲۶۷
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۴۳ الى ۴۶] ----- ۲۶۹
اشاره ----- ۲۶۹
التّفسير ----- ۲۶۹
اشاره ----- ۲۶۹
الأخبار الغيبيّه هى من عند اللّه وحده.. ----- ۲۶۹
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۴۷ الى ۵۰] ----- ۲۷۳
اشاره ----- ۲۷۳
التّفسير ----- ۲۷۳
اشاره ----- ۲۷۳
ذريعه للفرار من الحق: ----- ۲۷۳
ملاحظه ----- ۲۷۷
اشاره ----- ۲۷۷
اتباع الهوى مدعاه للظلال: ----- ۲۷۷
الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۵۱ الى ۵۵] ----- ۲۷۹
اشاره ----- ۲۷۹
سبب النّزول ----- ۲۷۹
التّفسير ----- ۲۸۱
اشاره ----- ۲۸۱
طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن: ----- ۲۸۱
ملاحظه! ----- ۲۸۴
اشاره ----- ۲۸۴
القلوب المهيّأه للإيمان: ----- ۲۸۴

الآیتان [سوره القصص (۲۸): الآیات ۵۶ الی ۵۷] ---- ۲۸۷
اشاره ---- ۲۸۷
التّفسیر ---- ۲۸۷
اشاره ---- ۲۸۷
الهدایه بید اللّه وحده!.. ---- ۲۸۷
ملاحظه ---- ۲۹۲
اشاره ---- ۲۹۲
إیمان أبی طالب و الضجیج حوله: ---- ۲۹۲
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۵۸ الی ۶۰] ---- ۲۹۷
اشاره ---- ۲۹۷
التّفسیر ---- ۲۹۷
اشاره ---- ۲۹۷
لا تخدعنکم علائق الدنیا: ---- ۲۹۷
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۶۱ الی ۶۴] ---- ۳۰۲
اشاره ---- ۳۰۲
التّفسیر ---- ۳۰۲
اشاره ---- ۳۰۲
أنّهم عبده الهوی: ---- ۳۰۲
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۶۵ الی ۷۰] ---- ۳۰۷
اشاره ---- ۳۰۷
التّفسیر ---- ۳۰۷
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۷۱ الی ۷۵] ---- ۳۱۱
اشاره ---- ۳۱۱
التّفسیر ---- ۳۱۱
اشاره ---- ۳۱۱
نعمتا«اللیل و النهار»العظیمتان: ---- ۳۱۱

الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۷۶ الی ۷۸] ----- ۳۱۵
اشاره ----- ۳۱۵
التّفسیر ----- ۳۱۵
اشاره ----- ۳۱۵
الثّری الاسرائیلی البخیل: ----- ۳۱۵
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۷۹ الی ۸۲] ----- ۳۲۴
اشاره ----- ۳۲۴
التّفسیر ----- ۳۲۴
اشاره ----- ۳۲۴
جنون الثّروه: ----- ۳۲۴
بحوث ----- ۳۳۰
اشاره ----- ۳۳۰
۱-نماذج قارونیه بالأمس و الیوم! ----- ۳۳۰
۲-من أین جاء قارون بهذه الثروه العریضه؟ ----- ۳۳۲
۳-موقف الإسلام من الثّروه! ----- ۳۳۳
الآیتان [سوره القصص (۲۸): الآیات ۸۳ الی ۸۴] ----- ۳۳۶
اشاره ----- ۳۳۶
التّفسیر ----- ۳۳۶
اشاره ----- ۳۳۶
نتیجه حبّ التسلط و الفساد فی الأرض: ----- ۳۳۶
ملاحظات ----- ۳۴۰
الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۸۵ الی ۸۸] ----- ۳۴۱
اشاره ----- ۳۴۱
سبب النّزول ----- ۳۴۱
التّفسیر ----- ۳۴۲
اشاره ----- ۳۴۲

الوعد بعوده النّبی إلی حرم اللّه الآمن: ----- ۳۴۲
مسألتان ----- ۳۴۸
اشاره ----- ۳۴۸
۱-کیف تفنی جمیع الأشیاء؟! ----- ۳۴۸
۲-التّفسیر المنحرف لجمله وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ! ----- ۳۵۰
سوره العنکبوت ----- ۳۵۳
اشاره ----- ۳۵۳
محتوی سوره العنکبوت! ----- ۳۵۵
فضیله هذه السوره! ----- ۳۵۶
الآیات [سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۱ الی ۳] ----- ۳۵۸
اشاره ----- ۳۵۸
سبب النّزول ----- ۳۵۸
التّفسیر ----- ۳۵۹
اشاره ----- ۳۵۹
الامتحان الإلهی سنه خالده: ----- ۳۵۹
بحث ----- ۳۶۱
اشاره ----- ۳۶۱
الامتحانات فی وجوه مختلفه: ----- ۳۶۱
الآیات [سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۴ الی ۷] ----- ۳۶۴
اشاره ----- ۳۶۴
التّفسیر ----- ۳۶۴
اشاره ----- ۳۶۴
لا مهرب من سلطان اللّه: ----- ۳۶۴
الآیتان [سوره العنکبوت (۲۹): الآیات ۸ الی ۹] ----- ۳۶۸
اشاره ----- ۳۶۸
سبب النّزول ----- ۳۶۸

التّفسير ----- ۳۶۹
اشاره ----- ۳۶۹
أفضل الوصايا بالنسبه للوالدين: ----- ۳۶۹
ملاحظه ----- ۳۷۱
اشاره ----- ۳۷۱
الإحسان إلى الوالدين: ----- ۳۷۱
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۱۰ الى ۱۳] ----- ۳۷۳
اشاره ----- ۳۷۳
التّفسير ----- ۳۷۳
اشاره ----- ۳۷۳
شركاء فى الانتصار أمّا فى الشدّه فلا! ----- ۳۷۳
مسألتان ----- ۳۷۸
اشاره ----- ۳۷۸
۱-السنن الحسنه و السنن السيئه: ----- ۳۷۸
۲-جواب على سؤال: ----- ۳۷۸
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۱۴ الى ۱۹] ----- ۳۸۰
اشاره ----- ۳۸۰
التّفسير ----- ۳۸۰
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۲۰ الى ۲۳] ----- ۳۸۷
اشاره ----- ۳۸۷
التّفسير ----- ۳۸۷
اشاره ----- ۳۸۷
الآيسون من رحمه اللّه: ----- ۳۸۷
يبقى هنا سؤالان:- ----- ۳۹۱
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۲۴ الى ۲۷] ----- ۳۹۳
اشاره ----- ۳۹۳

التّفسير ---- ۳۹۳
اشاره ---- ۳۹۳
أسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهيم: ---- ۳۹۳
ملاحظتان ---- ۳۹۹
اشاره ---- ۳۹۹
۱-أكبر الفخر!... ---- ۳۹۹
۲-مواهب إبراهيم العظيمه ---- ۴۰۰
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۲۸ الى ۳۰] ---- ۴۰۲
اشاره ---- ۴۰۲
التّفسير ---- ۴۰۲
اشاره ---- ۴۰۲
المنحرفون جنسيا: ---- ۴۰۲
ملاحظه ---- ۴۰۵
اشاره ---- ۴۰۵
بلاء الانحراف الجنسى: ---- ۴۰۵
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۳۱ الى ۳۵] ---- ۴۰۷
اشاره ---- ۴۰۷
التّفسير ---- ۴۰۷
اشاره ---- ۴۰۷
و هذه هى عاقبه المنحرفين: ---- ۴۰۷
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۳۶ الى ۴۰] ---- ۴۱۴
اشاره ---- ۴۱۴
التّفسير ---- ۴۱۴
اشاره ---- ۴۱۴
تنوع العذاب للظالمين: ---- ۴۱۴
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۴۱ الى ۴۴] ---- ۴۲۱

اشاره ---- ۴۲۱
التّفسير ---- ۴۲۱
اشاره ---- ۴۲۱
دعامه واهيه كبيت العنكبوت: ---- ۴۲۱
الآيه [سوره العنكبوت (۲۹): آيه ۴۵] ---- ۴۲۷
اشاره ---- ۴۲۷
التّفسير ---- ۴۲۷
اشاره ---- ۴۲۷
إن الصلاه تنهى عن الفحشاء و المنكر: ---- ۴۲۷
«أحاديث»ينبغى الالتفات إليها ---- ۴۳۰
بحث ---- ۴۳۲
اشاره ---- ۴۳۲
تأثير الصلاه فى تربيه الفرد و المجتمع: ---- ۴۳۲
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۴۶ الى ۴۹] ---- ۴۴۱
اشاره ---- ۴۴۱
التّفسير ---- ۴۴۱
اشاره ---- ۴۴۱
اتّبعوا أحسن الأساليب فى البحث و الجدال: ---- ۴۴۱
بحوث ---- ۴۴۹
اشاره ---- ۴۴۹
۱-الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم..الأمى ---- ۴۴۹
۲-طريق النفوذ فى الآخرين ---- ۴۵۱
۳-الكافرون و الظالمون ---- ۴۵۳
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۵۰ الى ۵۵] ---- ۴۵۵
اشاره ---- ۴۵۵
التّفسير ---- ۴۵۵

اشاره ----- ۴۵۵
أ ليس القرآن كافيا فى إعجازه؟! ----- ۴۵۵
ملاحظات ----- ۴۶۳
اشاره ----- ۴۶۳
۱-دلائل إعجاز القرآن: ----- ۴۶۳
۲-التشبث بالحيل لإنكار المعجزات: ----- ۴۶۴
۳-المعجزات الاقتراحيّه: ----- ۴۶۴
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۵۶ الى ۶۰] ----- ۴۶۵
اشاره ----- ۴۶۵
سبب النّزول ----- ۴۶۵
التّفسير ----- ۴۶۶
اشاره ----- ۴۶۶
لا بدّ من الهجره: ----- ۴۶۶
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۶۱ الى ۶۶] ----- ۴۷۲
اشاره ----- ۴۷۲
التّفسير ----- ۴۷۲
اشاره ----- ۴۷۲
الإقرار بالتوحيد فى الباطن و الشرک فى الظاهر: ----- ۴۷۲
ملاحظه ----- ۴۷۹
اشاره ----- ۴۷۹
الشدائد و اشراق القطره: ----- ۴۷۹
الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۶۷ الى ۶۹] ----- ۴۸۱
اشاره ----- ۴۸۱
سبب النّزول ----- ۴۸۱
التّفسير ----- ۴۸۱
ملاحظتان ----- ۴۸۵

اشاره ----- ۴۸۵
۱-الجهاد و الإخلاص ----- ۴۸۵
۲-الناس ثلاثه أصناف: ----- ۴۸۶
سوره الروم ----- ۴۸۹
اشاره ----- ۴۸۹
محتوی سوره الروم: ----- ۴۹۱
فضیله سوره الروم: ----- ۴۹۲
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۱ الی ۷] ----- ۴۹۴
اشاره ----- ۴۹۴
سبب النّزول ----- ۴۹۴
التّفسیر ----- ۴۹۵
اشاره ----- ۴۹۵
تنبؤ عجیب! ----- ۴۹۵
بحوث ----- ۵۰۰
اشاره ----- ۵۰۰
۱-إعجاز القرآن من جهه«علم الغیب» ----- ۵۰۰
۲-السطحیّون«أصحاب الظاهر» ----- ۵۰۱
۳-المطابقه التاریخیه ----- ۵۰۳
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۸ الی ۱۰] ----- ۵۰۵
اشاره ----- ۵۰۵
التّفسیر ----- ۵۰۵
اشاره ----- ۵۰۵
عاقبه المسیئین: ----- ۵۰۵
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۱۱ الی ۱۶] ----- ۵۱۰
اشاره ----- ۵۱۰
التّفسیر ----- ۵۱۰

اشاره ----- ۵۱۰
مصیر المجرمین و مآلهم یوم القیامه! ----- ۵۱۰
ملاحظه ----- ۵۱۳
اشاره ----- ۵۱۳
لم کان أحد أسماء القیامه«الساعه»؟! ----- ۵۱۳
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۱۷ الی ۱۹] ----- ۵۱۵
اشاره ----- ۵۱۵
التّفسیر ----- ۵۱۵
اشاره ----- ۵۱۵
التسبیح و الحمد فی جمیع الأحوال للّه! ----- ۵۱۵
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۲۰ الی ۲۲] ----- ۵۲۰
اشاره ----- ۵۲۰
التّفسیر ----- ۵۲۰
اشاره ----- ۵۲۰
آیات اللّه فی الآفاق و فی الأنفس: ----- ۵۲۰
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۲۳ الی ۲۵] ----- ۵۲۸
اشاره ----- ۵۲۸
التّفسیر ----- ۵۲۸
اشاره ----- ۵۲۸
آیات عظمته-مرّه أخری: ----- ۵۲۸
بحوث ----- ۵۳۳
اشاره ----- ۵۳۳
۱-دوره دروس کامله لمعرفه اللّه ----- ۵۳۳
۲-من هم المستلهمون من هذه الآیات ----- ۵۳۴
۳-عجائب عالم النوم ----- ۵۳۵
۴-علاقه الحب بین الزوجین ----- ۵۳۶

الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۲۶ الی ۲۹] ---- ۵۳۸
اشاره ---- ۵۳۸
التّفسیر ---- ۵۳۸
اشاره ---- ۵۳۸
المالکیه للّه وحده: ---- ۵۳۸
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۳۰ الی ۳۲] ---- ۵۴۵
اشاره ---- ۵۴۵
التّفسیر ---- ۵۴۵
بحثان ---- ۵۵۰
اشاره ---- ۵۵۰
۱-التوحید باعث داخلی قوی: ---- ۵۵۰
۲-فطره التوحید فی الأحادیث الإسلامیه ---- ۵۵۶
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۳۳ الی ۳۶] ---- ۵۵۹
اشاره ---- ۵۵۹
التّفسیر ---- ۵۵۹
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۳۷ الی ۴۰] ---- ۵۶۴
اشاره ---- ۵۶۴
التّفسیر ---- ۵۶۴
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۴۱ الی ۴۵] ---- ۵۷۳
اشاره ---- ۵۷۳
التّفسیر ---- ۵۷۳
اشاره ---- ۵۷۳
أساس الفساد و مصدره أعمال الناس أنفسهم: ---- ۵۷۳
بحوث ---- ۵۷۸
اشاره ---- ۵۷۸
۱-العلاقه بین الذنب و الفساد ---- ۵۷۸

۲-فلسفه السیر فی الأرض ----- ۵۷۹
۳-الدین القیّم ----- ۵۸۱
۴-لا عوده فی یوم القیامه! ----- ۵۸۲
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۴۶ الی ۵۰] ----- ۵۸۴
اشاره ----- ۵۸۴
التّفسیر ----- ۵۸۴
اشاره ----- ۵۸۴
انظر إلی آثار رحمه اللّه: ----- ۵۸۴
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۵۱ الی ۵۴] ----- ۵۹۳
اشاره ----- ۵۹۳
التّفسیر ----- ۵۹۳
اشاره ----- ۵۹۳
الموتی و الصّمّ لا یسمعون کلامک: ----- ۵۹۳
الآیات [سوره الروم (۳۰): الآیات ۵۵ الی ۶۰] ----- ۶۰۰
اشاره ----- ۶۰۰
التّفسیر ----- ۶۰۰
اشاره ----- ۶۰۰
یوم لا ینفع الاعتذار: ----- ۶۰۰
مسألتان ----- ۶۰۱
تعریف مرکز ----- ۶۲۱

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۱۲

اشاره

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، - ۱۳۰۵

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

وضعیت ویراست : [ویرایش]۲

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

مشخصات ظاهری : ج ۲۰

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

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

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

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

یادداشت : کتابنامه

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

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

رده بندی کنگره : BP۹۸/م ۷ت ۷۰۴۴۷ ۱۳۷۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۹

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۱۰۳۹۱

ص :۱

اشاره

سوره النمل

اشاره

مکیه و عدد آیاتها ثلاث و تسعون آیه

ص :۵

محتوى سوره النمل

هذه السوره نزلت بمكّه-كما ذكرنا آنفا-و المعروف أنّها نزلت بعد سوره الشعراء.

و محتوى هذه السوره-بصوره عامّه-كمحتوى سائر السور المكيه،فأكثر اهتمامها-من الوجهه الاعتقاديه-ينصبّ على المبدأ و المعاد...و تتحدث عن الوحى و القرآن و آيات اللّه فى عالم الإيجاد و الخلق،و كيفيه المعاد و القيامه؟ و أمّا من ناحيه المسائل العمليه و الاخلاقيه،فالقسم الكبير منها يتحدث عن قصص خمسه أنبياء كرام و مواجهاتهم لأممهم المنحرفه،لتكون هذه السوره تسليه للمؤمنين القلّه بمكّه فى ذلك اليوم،و فى الوقت ذاته تكون إنذارا للمشركين المعاندين الظالمين ليروا عواقب أمرهم فى صفحات تاريخ الظلمه الماضين،فلعلهم يحذرون و يرجعون إلى الرشد.

و أحد خصائص هذه السوره هى بيان قسم مهم من قصّه النّبى سليمان و ملكه سبأ،و كيفيه إيمانها بالتوحيد،و كلام الطير-كالهدهد،و الحشرات كالنمل- مع سليمان عليه السّلام.

و هذه السوره سمّيت سوره«النمل»لورود ذكر النمل فيها،و العجيب أنّها سمّيت بسوره«سليمان»كما فى بعض الرّوايات«و النمل أخرى»سليمان أحيانا،و كما سنلاحظ...فإنّ هذه التسميات للسور ليست اعتباطا،بل هى مدروسه و دقيقه فى تسميتها،فهى من تعليمات النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و تكشف عن حقيقه

مهمّه يغفل عنها الناس فى الظروف الاعتياديه!.

و تتحدث هذه السوره ضمنا عن علم اللّه غير المحدود،و هيمنته و سلطانه على كل شىء فى عالم الوجود،و حاكميته عالم عباده...و الالتفات إلى ذلك له أثره الكبير فى المسائل التربويه للإنسان.

و تبدأ هذه السوره بالبشرى و تنتهى بالتهديد،فالبشرى للمؤمنين،و التهديد للناس بأنّ اللّه غير غافل عن أعمالكم.

فضيله سوره النمل:

جاء فى بعض أحاديث النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق سليمان و كذّب به،و هود و شعيب و صالح و إبراهيم و يخرج من قبره و هو ينادى لا إله إلاّ اللّه» (۱) .

و بالرغم من أنّ هذه السوره تتحدث عن موسى و سليمان و داود و صالح و لوط،و ليس فيها كلام عن هود و شعيب و إبراهيم،إلاّ أنّه حيث أنّ جميع الأنبياء سواء فى دعوتهم إلى اللّه-فلا مجال لأن نعجب من هذا التعبير.

و

ورد فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «من قرأ سور الطواسين الثلاث«يعنى سور الشعراء و النمل و القصص»فى ليله جمعه كان من أولياء اللّه و فى جواره و كنفه،و لم يصبه فى الدنيا بؤس أبدا،و أعطى فى الآخره من الجنّه حتى يرضى و فوق رضاه،و زوجه اللّه مائه زوجه من الحور العين» (۲) .

۱- ۱) -مجمع البيان ذيل الآيات و تفسير الثقلين،ج ۴،ص ۷۴.

۲- ۲) -«ثواب الأعمال»نقلا،نور الثقلين،ج ۴،ص ۷۴.

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۱ الى ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ طس تِلْكَ آيٰاتُ اَلْقُرْآنِ وَ كِتٰابٍ مُبِينٍ (۱) هُدىً وَ بُشْرىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (۲) اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ (۳) إِنَّ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَيَّنّٰا لَهُمْ أَعْمٰالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (۴) أُولٰئِكَ اَلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ اَلْعَذٰابِ وَ هُمْ فِي اَلْآخِرَهِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ (۵) وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى اَلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (۶)

التّفسير

اشاره

القرآن منزل من لدن حكيم عليم:

نواجه مرّه أخرى-فى بدايه هذه السوره-الحروف المقطّعه من القرآن (طس).

و بملاحظه أنّ ما بعدها مباشره هو الكلام عن عظمه القرآن،فيبدو أنّ واحدا من أسرار هذه الحروف هو أنّ هذا الكتاب العظيم و الآيات البيّنات منه،كل ذلك يتألف من حروف بسيطه...و إن الجدير بالثناء هو الخالق العظيم الموجد لهذا الأثر البديع من حروف بسيطه كهذه الحروف، و كان لنا فى هذا الشأن بحوث مفصّله فى بدايه سوره البقره و سوره آل

عمران و سوره الأعراف.

ثمّ یضیف القرآن قائلا: تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کِتابٍ مُبِینٍ و الإشاره للبعید بلفظ(تلک)لبیان عظمه هذه الآیات السماویه،و التعبیر ب(المبین)تأکید علی أنّ القرآن واضح بنفسه و موضح للحقائق أیضا (۱) .

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرین احتمل أنّ التعبیر ب اَلْقُرْآنِ وَ کِتابٍ مُبِینٍ إشاره إلی معنیین مستقلین،و أن«الکتاب المبین»یراد منه اللوح المحفوظ...إلاّ أن ظاهر الآیه یدلّ علی أنّ کلاهما لبیان حقیقه واحده،فالأوّل فی ثوب الألفاظ و التلاوه،و الثّانی فی ثوب الکتابه و الرسم.

و فی الآیه التالیه وصفان آخران للقرآن إذ تقول: هُدیً وَ بُشْریٰ لِلْمُؤْمِنِینَ... الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاٰهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاٰهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ یُوقِنُونَ .

و هکذا فإن اعتقاد المؤمنین راسخ فی شأن المبدأ و المعاد،و ارتباط متین باللّه و خلقه أیضا...فالأوصاف المتقدمه تشیر إلی اعتقادهم الکامل و منهجهم العملی الجامع!.

و هنا ینقدح سؤال و هو:إذا کان هؤلاء المؤمنون قد اختاروا الطریق السوی، من حیث المبانی الاعتقادیه و العملیه،فما الحاجه لأنّ یأتی القرآن لهدایتهم؟! و یتّضح الجواب بملاحظه أنّ الهدایه لها مراحل مختلفه،و کل مرحله مقدمه لما بعدها.

ثمّ إنّ استمرار الهدایه مسأله مهمّه،و هی ما نسألها اللّه سبحانه لیل نهار بقولنا: اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ لیثبتنا فی هذا المسیر،و یجعلنا مستمرین فیه بلطفه،فلو لا لطفه لما کان ذلک ممکنا لنا...

۱- ۱) -«المبین»مشتق من(الإبانه)و کما یقول بعض المفسّرین«کالآلوسی فی روح المعانی»:إنّ هذه الماده قد یأتی فعلها لازما،و قد یأتی متعدیا ففی الصوره الأولی یکون مفهوم المبین هو الواضح و البیّن،و فی الصوره الثّانیه یکون مفهومه الموضح!

و بعد هذا كلّه،فالإفاده من آيات القرآن و الكتاب المبين هى نصيب أولئك الذين فيهم القابليه على معرفه الحق و طلب الحق.و إن لم يبلغوا مرحله الهدايه الكامله...و إذا ما وجدنا التعبير فى بعض آيات القرآن بأنّه هُدىً لِلْمُتَّقِينَ «كما فى الآيه ٢ من سوره البقره»و فى مكان آخر لِلْمُسْلِمِينَ «كما فى الآيه ١٠٢ من سوره النحل»و هنا هُدىً وَ بُشْرىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ فإنّ ذلك ناشئ من أنّه إذا لم يكن فى قلب الإنسان أدنى مرحله من التقوى و التسليم و الإيمان بالواقع،فإنّه لا يتجه نحو الحق،و لا يبحث عنه،و لا يفيد من نور هذا الكتاب المبين...لأنّ قابليه المحل شرط أيضا.

ثمّ بعد ذلك فإن الهدى و البشرى مقترنين معا..و هما للمؤمنين فحسب، و ليس للآخرين مثل هذه المزيه...

و من هنا يتّضح مجىء التعبير بالهدايه بشكل واسع لعموم الناس هُدىً للناس فإن المراد منه أولئك الذين تتوفر فيهم الأرضيّه المناسبه لقبول الحق، و إلّا فأنّ المعاندين الألداء.عماه القلوب،لو أشرقت عليهم آلاف الشموس بدل شمسنا هذه ليهتدوا،لما اهتدوا أبدا.

و تتحدّث الايه التاليه عن الأشخاص فى المقابله للمؤمنين،و تصف واحده من أخطر حالاتهم فتقول: إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَيَّنّٰا لَهُمْ أَعْمٰالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ .أى حيارى فى حياتهم.

فهم يرون الملوّث نقيّا،و القبيح حسنا،و العيب فخرا،و الشقاء سعاده و انتصارا!.

أجل،هذا حال من يسلك الطريق المنحرف و يتوغل فيها...فواضح أن الإنسان حين يقوم بعمل قبيح.فإنّ قبحه يخف تدريجا،و يعتاد عليه،و عند ما يتطبع عليه يوجهه و يبرره،حتى يبدو له حسنا و يعدّه من وظائفه!و ما أكثر الذين تلوثت أيديهم بالأعمال الإجراميه...و هم يفتخرون بتلك الأعمال و يعدونها

أعمالا إيجابيّه.

و هـذا التغير فى القيم،أو اضـطراب المعـايير فى نظر الإنسـان،يؤدى إلى الحيره فى متاهـات الحيـاه...و هو من أسوأ الحالات التى تصيب الإنسان.

و الـذى يلفت النظر أنّ«التزيين»فى الآـيه محـل البحث-و فى آيه أخرى من القرآن،و هى الآـيه(١٠٨)من سوره الأنعام،نسب إلى اللّه سـبحانه،مع أنّه نسب فى ثمـانيه مواطن إلى الشـيطان،و فى عشـره أخر جاء بصـيغ الفعل المجهول(زيّن) و لو فكرنا بإمعان-و أمعنا النظر،لوجدنا جميع هذه الصور كاشفه عن حقيقه واحده! فأمّا نسبه التزيين إلى اللّه،فلأنّه«مسبب الأسباب»فى عالم الإيجاد،و ما من موجود مؤثر إلاّ و يعود تأثيره إلى اللّه.

أجل،إنّ هذه الخاصيه أوجدها اللّه فى تكرار العمل ليتطبّع عليه الإنسان...

و يتغير حسّ التشخيص فيه دون أن تسلب المسؤوليه عنه،أو أن تكون نقصا فى خلقه اللّه أو إيرادا عليه(لاحظوا بدقّه).

و أمّا نسبه التزيين إلى الشيطان(أو هوى النفس)فلأن كلاّ منهما عامل قريب و بغير واسطه للتزيين.

و أمّـا مجىء التزيين بصوره الفعـل المبنى للمجهول،فهو إشـاره إلى أنّ طبيعه العمـل يقتضـى أن يوجـد-على أثر التكرار-حاله و ملكه و علاقه و عشـقا!! ثمّ تبيّن الآيه التاليه نتيجه«تزيين الأعمال»و عاقبه أولئك الـذين شـغفوا بها فتقول: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ .

فهم فى الدنيا سيمسون حيارى آيسين نادمين،و سينالون العقاب الصارم فى الآخره وَ هُمْ فِى الْآخِرَهِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ .

و الدليل على أنّهم فى الآخره هم الأخسرون،ما جاء فى الآيه(١٠٣)من سوره الكهف قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاهِ

الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً .

فأيه خساره أعظم من أن يرى الإنسان عمله القبيح حسنا!!و أن يهدر جميع طاقاته من أجله،ظنّا منه بأنّه عمل«إيجابى»مثبت،إلاّ أنّه يراه فى عاقبه أمره شقاء و ذله و عذابا.

و أمّا الآيه الأخيره-من الآيات محل البحث-فهى بمثابه إكمال البيانات السابقه فى صدد عظمه محتوى القرآن،و مقدمه لقصص الأنبياء التى تبدأ بعدها مباشره فتقول: وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى (١) الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ .

و بالرغم من أنّ الحكيم و العليم كلاهما إشاره إلى علم اللّه سبحانه،إلاّ أن الحكمه تبيّن الجوانب العمليه،و العلم يبيّن الجوانب النظريه...و بتعبير آخر:إن العليم يخبر عن علم اللّه الواسع،و الحكيم يدل على الهدف من إيجاد هذا العالم و إنزال القرآن على قلب النّبى(محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

و مثل هذا القرآن النازل من قبل اللّه ينبغى أن يكن مبينا...و هدى و بشرى للمؤمنين،و أن تكون قصصه خاليه من أى نوع من أنواع الخرافات و التضليل و الأباطيل و التحريف.

الواقعيه و الإيمان:

المسأله المهمه فى حياه الإنسان هى أن يدرك الواقعيّات بما هى عليه،و أن يكون موقفه منها صريحا...فلا تمنعه من فهمها و إدراكها تصوراته و أحكامه المسبقه و رغباته الانحرافيه و حبّه و بغضه،و لذلك فأنّ أهم تعريف للفلسفه هو:

إدراك الحقائق كما هى!.

١- ١) -«تلقى»فعل مضارع مبنى للمفعول،و هو من باب التفعيل،و الفعل الثلاثى المجرّد من هذه الماده(لقى)و هو يتعدى إلى مفعول واحد.أمّا المزيد فيتعدى إلى مفعولين.و فى الآيه محل البحث(اللّه)هو الفاعل و ملقى القرآن، و النّبى(مفعول به أول)،و القرآن مفعول ثان،و حيث أنّ الفعل بنى للمجهول يقوم المفعول الأوّل مقام الفاعل فرفع، و أمّا المفعول الثّانى فعلى حاله.

و لذلک فقد کان من دعاء المعصومین:(اللّهم أرنی الأشیاء کما هی)أی لأعرف قیمها و أؤدی حقّها.

و هـذه الحـاله لاـ تتحقق بغیر الإیمـان!لأـنّ الهوی و الهوس و الانحرافات أو الرغبات النفسـیه،تکون حجابا و سـدا کبیرا فی هـذا الطریق،و لا یمکن رفع هذا الحجاب أو السد إلّا بالتقوی و ضبط هوی النفس!.

لذلک فقد قرأنا فی الآیات آنفه الذکر: إِنَّ الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ زَیَّنّا لَهُمْ أَعْمٰالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ .

و المثـل الواضـح و الجلی لهـذا المعنی نراه فی حیـاه کثیر من عبـده الـدنیا فی زماننا بشـکل بیّن.فهم یفتخرون ببعض المسائل و یرونها حضاره،إلّا أنّها فی الواقع لیست إلّا الفضیحه و العار و الذل.

فالتفسخ و الحماقه عندهم دلیل«الحریه».

و التعری و السفور من قبل النساء دلیل«التمدن».

التکالب علی بهارج الدنیا و زخارفها دلیل علی«الشخصیّه».

الغرق فی ألوان الفساد دلیل«التحرر».

القتل و الإجرام دلیل علی«القوّه».

التخریـب و غصـب رؤوس الأـموال دلیـل علی الاسـتعمار،أی البنـاء و العمران (۱) !! اسـتخدام اجهزه الاعلاـم العـامه کالرادیو و التلفزیون لتوکید المفاهیم!! سحق حقوق المحرومین دلیل علی احترام حقوق البشر.

الأسر فی قبضه المخدرات و الفضائح و ما إلی ذلک من أشکال الحریه!.

و التزویر و الغش و اقتناء الأموال من أی طریق کان و کیف کان،دلیل علی

۱- ۱) -المفهوم اللغوی للاسـتعمار مفهوم جمیـل،یعنی الإعمـار کمـا جاء فی القرآن وَ اسْـتَعْمَرَکُمْ فِیهٰا إلّا أن المفهوم السیاسـی للاستعمار هو التسلط من قبل الأجنبی و استثماره لخیرات الشعوب(المصحح).

الجداره و الذكاء.

رعايه أصول العدل و احترام حقوق الآخرين دليل على الضعف و عدم اللياقه!.

الكذب و الدجل و نقض العهود و ما إلى ذلك دليل على السياسه.

و الخلاصه:إنّ الأعمال السيئه و القبيحه تتزين فى نظر هؤلاء الى درجه أنّهم لا يشعرون فى أنفسهم بالخجل منها.بل و يفتخرون و يتباهون بها!! و واضح إلى اين يتجه مثل هذا العالم و ماذا سيكون مصيره!!

ص :١٥

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۷ الى ۱۴]

اشاره

إِذْ قالَ مُوسىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (۷) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (۸) يا مُوسىٰ إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۹) وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جانٌّ وَلّىٰ مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسىٰ لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (۱۰) إِلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱) وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (۱۲) فَلَمّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هٰذا سِحْرٌ مُبِينٌ (۱۳) وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۱۴)

التّفسير

اشاره

موسى يقتبس النّور:

يجرى الكلام فى هذه السوره-كما أشرنا من قبل-بعد بيان أهمّيه القرآن، عن قصص خمسه أنبياء عظام،و ذكر أممهم،و الوعد بانتصار المؤمنين و عقاب

الكافرين.

فأوّل نبيّ تتحدث عنه هذه السوره،هو موسى عليه السّلام أحد الأنبياء«أولى العزم»و تبدأ مباشره بأهم نقطه من حياته و أكثرها«حسّاسيه»و هى لحظه نزول الوحى على قلبه و إشراقه فيه،و تكليم اللّه إيّاه إذ تقول الآيه: إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً (۱) اى رأيت نارا من بعيد،فامكثوا هنيئه سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (۲) .

فى تلك الليله الظلماء،كان موسى عليه السّلام يسير بزوجته بنت النبيّ شعيب عليه السّلام فى طريق مصر-و فى الصحراء-فهبت ريح بارده،و كانت زوجته(أهله)مقرّبا، فأحسّت بوجع الطلق،فوجد موسى عليه السّلام نفسه بمسيس الحاجه إلى النّار لتصطلى المرأه بها،لكن لم يكن فى الصحراء أىّ شىء،فلمّا لاحت له النّار من بعيد سرّ كثيرا،و علم أنّها دليل على وجود إنسان أو أناس،فقال:سأمضى و آتيكم منها بخبر أو شعله للتدفئه.

ممّا يلفت النظر أنّ موسى عليه السّلام يقول لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس«بضمير الجمع لا الإفراد»و لعل هذا التعبير هو أنّ موسى عليه السّلام كان معه بالإضافه إلى زوجته أطفال أيضا...لأنّه كان قد مضى على زواجه عشر حجج(عشر سنين)فى مدين..أو أنّ الخطاب بصيغه الجمع(آتيكم)يوحى بالاطمئنان فى هذه الصحراء الموحشه!.

و هكذا فقد ترك موسى أهله فى ذلك المكان و اتّجه نحو«النّار»التى آنسها فَلَمّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .

و هناك احتمالات مختلفه عند المفسّرين فى المراد من قوله تعالى:

۱- ۱) -«آنست»فعل ماض مأخوذ من(الإيناس)و هو الرؤيه المقرونه بالراحه النفسيه و السكينه و إنما يطلق على الإنسان فهو لهذا المعنى.

۲- ۲) -«الشهاب»هو النور الذى ينبثق من النار كالعمود،و كل نور له عمود يدعى شهابا،و فى الأصل يطلق الشهاب على واحد النيازك التى تهوى من السماء بسرعه مذهله فتحرق بسبب اصطدامها بالغلاف الجوى فيكون لها عمود من نار،«و القبس»شعله من النار تنفصل عنها.«و تصطلون»من الاصطلاء و هو الدفء(بالنار)..

مَنْ فِی النّارِ

وَ مَنْ حَوْلَها

!...فما المقصود من هذا التعبير؟! و يبدو أنّ المراد من مَنْ فِی النّارِ هو موسی نفسه،حيث كان قريبا منها و من الشجره الخضراء التی عندها،فكأنّ موسی كان فی النّار نفسها،و أنّ المراد من مَنْ حَوْلَها هم الملائكه المقرّبون من ساحه القدس،الذين كانوا يحيطون بتلك الأرض المقدسه فی ذلك الوقت.

أو أنّ المراد-على عكس ما ذكرنا آنفا-فمن فی النّار:هم الملائكه المقرّبون،و من حولها هو موسی عليه السّلام.

و على كلّ حال فقد جاء فی بعض الرّوايات أنّ موسی عليه السّلام لما وصل النّار و نظر بدقّه،رأى النّار تشتعل من غصن أخضر! و تتسع الشعله لحظه بعد أخرى، و الشجره تزداد اخضرارا و جمالا..فلا حراره النّار تحرق الشجره،و لا رطوبه الشجره تطفئ لهب النّار،فتعجب من هذا المشهد الرائع....و انحنى ليقتبس من هذه النّار و يشعل الغصن اليابس«الحطب»الذی كان معه،فأتته النّار فارتاع و رجع...فمرّه يأتی موسی إلى النّار،و مرّه تأتی النّار إلى موسی،و بيّنا هو على هذه الحاله،إذا بالنداء يقرع سمعه مبشرا إيّاه بالوحی.

فالمراد أنّ موسی عليه السّلام اقترب من النّار ألى درجه عبّر عنه بأنّه«فی النّار».

و التّفسير الثّالث لهذه الجمله،هو أنّ المراد من(من فی النّار)هو نور اللّه الذی تجلّى فی تلك الشعله،و المراد من«من حولها»هو موسی الذی كان قريبا منها.و على كل حال فمن أجل أن لا يتوهم أحد من هذه العباره مفهوم «التجسيم»فقد ختمت الآيه ب سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ تنزيها له عن كل عيب و نقص و جسميّه و ما يعترض الجسم من عوارض!.

و مرّه أخرى نودی موسی بالقول: يا مُوسی إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

و ذلك يزول عن موسی عليه السّلام كل شك و تردّد،و ليعلم أنّ الّذی يكلمه هو ربّ العالمين،لا شعله النّار و لا الشجره،الربّ القوی العزيز الذی لا يغلب و لا يقهر،

و الحكيم ذو التدبير فى جميع الأمور!.

و هـذا التعبير فى الحقيقه مقـدّمه لبيـان المعجزه التى سيأتى بيانهـا فى الآـيه التـاليه لأـنّ الإعجـاز آت من هـاتين الصـفتين«قـدره اللّه»و«حكمته»،و لكن قبل أن نصل إلى الآيه التاليه..ينقـدح هذا السؤال و هو:من أين تيقن موسـى عليه السّـلام أنّ هذا النداء هو نداء اللّه و ليس سواه؟! يمكن أن يجاب على هذا السؤال بأنّ هذا النداء-أو الصوت المقرون بمعجزه جليّه،و هى إشـراق النّار من الغصن الأخضر«فى الشجره الخضراء»- دليل حى على أنّ هذا أمر إلهى!.

ثمّ إنّه-كما سـنرى فى الآيه التاليه-بعـد هـذا النداء أمر موسـى عليه السّـلام بإلقاء العصا و إظهار اليد البيضاء،على نحو الإعجاز،و هما شاهدان صادقان آخران على هذه الحقيقه.

ثمّ بعـد هـذا كله(فعلى القاعـده)فإن نـداء اللّه له خصوصـيه تميزه عن كلّ نداء آخر،و حين يسـمعه الإنسان يؤثر فى روحه و قلبه تأثيرا لا يخالطه الشك أو التردد بأنّ هذا النداء هو نداء اللّه سبحانه.

و حيث أنّ الصدع بالرساله و البلاغ(و أيه رساله و بلاغ...رساله إلى جبار مستكبر ظالم كفرعون).لا بدّ له من قوّه ظاهريه و باطنيه و سند على حقانيته...

فلذا أمر موسى بأن يلقى عصاه: وَ أَلْقِ عَصاكَ .

فألقى موسـى عصاه،فتبـدلت ثعبانا عظيما،فلمّا رآه موسـى يتحرك بسـرعه كما تتحرك الحيّات الصـغار خاف و ولّى هاربا و لم يلتفت الى الوراء: فَلَمّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ . (۱)

و يحتمل أنّ عصا موسى تبدلت بادئ الأمر إلى حيّه صغيره،ثمّ تحولت إلى

۱- ۱) -يعتقـد بعض المفسّـرين أنّ«الجان»مأخوذ من الجن،و هو الموجود غير المرئى،لأنّ الحيّات الصـغيره تتحرك بين العشـب فى الأرض و تخفى نفسها.

أفعى كبيره فى المراحل الأخرا! و هنا خوطب موسى مرّه أخرى أن يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّى لا يَخافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ فهنا مقام القرب،و حرم أمن اللّه القادر المتعال.

و هنا لا معنى للخوف و الوحشه.و معنى الآيه:أن يا موسى إنّك بين يدى خالق الوجود العظيم،و الحضور عنده ملازم لأمن المطلق!.

و نقرأ نظير هذا التعبير فى الآيه(٣١)من سوره القصص: يا مُوسى أَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ .

إلاّ أنّ فى الآيه التاليه استثناء للجمله السابقه،حيث ذكره القرآن فقال: إِلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَحِيمٌ !.

و هناك رأيان مختلفان لدى المفسّرين فى علاقه الاستثناء بالجمله:

فالرأى الأوّل:أنّ هناك حذفا ذيل الآيه آنفه الذكر و تقديره:إنّك من الآمنين و غير الأنبياء ليس آمنا.ثمّ استثنى سبحانه من ذلك«بإلاّ»من ظلم ثمّ بدل حسنا،فهو من الآمنين أيضا لأن الله غفور رحيم.

و الثّانى:أنّ الاستثناء من ضمن الجمله،و الظلم إشاره إلى ترك الأولى الذى قد يقع من الأنبياء،و هو لا ينافى مقام العصمه،و معنى الآيه على هذا الرأى:أن الأنبياء فى حال ترك الأولى غير آمنين أيضا،و أنّ اللّه يحاسبهم حسابا عسيرا، كما جاء فى آيات القرآن عن قصّه آدم و قصّه يونس عليهما السّلام!.

إلاّ أولئك الذين التفتوا إلى ترك الأولى، و انعطفوا نحو اللّه الرحيم،فبدلوا حسنا و عملا صالحا بعد ذلك،كما جاء فى شأن موسى عليه السّلام نفسه فى قصّه قتله الرجل القبطى،إذ اعترف موسى بتركه الأولى،فقال: رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى (١) .

١- ١) -القصص،١۶.

أمّا المعجزه الثّانيه التى أمر موسى أن يظهرها،فهى اليد البيضاء،إذ تقول الآيه: وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .

و القيد مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إشاره إلى أن بياض اليد ليس من برص و نحوه،بل هو بياض نورانى يلفت النظر،و هو بنفسه كاشف عن إعجاز و أمر خارق للعاده:

و من أجل أن يظهر اللّه تعالى عنايته و لطفه لموسى أكثر،و كذلك منح الفرصه للمنحرفين للهدايه أكثر،قال لموسى بأن معاجزه ليست منحصره بالمعجزتين الآنفتين،بل فِى تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (۱) .

و يستفاد من ظاهر الآيه أن هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز «آيات»موسى المعروفه،و قد استنتجنا ذلك من الآيه(۱۰۱)من سوره الإسراء، و إن المعاجز السبع الأخر هى:

۱-الطوفان ۲-الجراد ۳-كثره الضفادع ۴-تبدل لون نهر النيل كلون الدم ۵ -الآفات فى النباتات.و كل واحده من هذه المعاجز الخمس تعدّ إنذارا لفرعون و قومه،فكانوا عند البلاء يلجأون إلى موسى ليرفع عنهم ذلك.

أمّا المعجزتان الأخريان فهما ۶-القحط«السنين»۷-و نقص الثمرات.إذ أشارت إليهما الآيه(۱۳۰)من سوره الأعراف فقالت: وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ...«و لمزيد الإيضاح يراجع الجزء التاسع من التّفسير الأمثل ذيل الآيه(۱۰۱)من سوره الإسراء».

و أخيرا تعبّأ موسى بأقوى سلاح-من المعاجز-فجاء إلى فرعون و قومه يدعوهم إلى الحق،كما يصرح القرآن بذلك فى آيته التاليه فَلَمّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَهً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ .

و معلوم أنّ هذا الاتّهام«بالسحر»لم يكن خاصّا بموسى عليه السّلام،بل اتّخذه

---

۱ - ۱) -الجار و المجرور«فى تسع آيات»إمّا متعلقان بجمله(اذهب)أو بأحد أفعال العموم المقدره..و قد تكون(فى) بمعنى(مع)و(إلى فرعون)متعلق بالجمله ذاتها،أو بجمله أنت مرسل بها المفهومه من السياق تقديرا.

المعانـدون ذريعه بوجه الأنبياء،ليجعلوه سدّا فى طريق الآخرين،و الاتّهام بنفسه دليل واضح على عظمه ما يصدر من الأنبياء خارقا للعاده،بحيث اتّهموه بالسحر.

مع أنّنـا نعرف أن الأنبيـاء كانوا رجالا صالحين صادقين طلّاب حق مخلصـين،أمّا السـحره فهم منحرفون ماديّون تتوفر فيهم جميع صفات المدلّسين «أصحاب التزوير».

و إضـافه إلى ذلـك فـإن السـحره كانت لـديهم قـدره محـدوده على الأعمال الخارقه،إلّا أنّ الأنبياء فقـد كان محتوى دعوتهم و منهاجهم و سـلوكهم يكشف عن حقانيتهم، و كانوا يقومون بأعمال غير محـدوده،بحيث كان ما يقومون به معجزا لا يشـبه سـحر السحره أبدا.

و ممّا يلفت النظر أنّ القرآن يضـيف فى آخر الآيه-محل البحث-قائلا:إنّ هـذا الاتهام لم يكن لأنّهم كانوا فى شك من أمرهم و مترددين فعلا،بل كذبوا معاجز أنبيائهم مع علمهم بحقانيتها وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَيْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا .

و يسـتفاد من هذا التعبير أنّ الإيمان له حقيقه و واقعيه غير العلم و اليقين، و يمكن أن يقع الكفر جحودا و إنكارا بالرغم من العلم بالشىء!.

و بعبـاره أخرى:إنّ حقيقه الإيمـان هى الإذعـان و التسـليم-فى البـاطن و الظـاهر-للحقّ،فبنـاء على ذلـك إذا كان الإنسان مستيقنا بشىء ما،إلّا أنّه لا يذعن له فى الباطن أو الظاهر فليس له إيمان.بل هو ذو كفر جحودى،و هذا موضوع مفصل،و نكتفى هنا بهذه الاشاره.

لذلك فإنّنا نقرأ حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام يذكر فيه ضمن عدّه أقسام الكفر الخمسه

«كفر الجحود» و يبيّن بعض شعبه بالتعبير التالى(هو أنّ يجحد الجاحد و هو يعلم أنّه حق قد استقرّ عنده). (۱)

۱- ۱) -الكافى،ج ۲،باب وجوه الكفر ص ۲۸۷.

و ممّا ينبغى الالتفات إليه أنّ القرآن يعد الباعث على إنكار فرعون و قومه أمرين:الأوّل الظلم،و الثّانى العلوّ: ظُلْماً وَ عُلُوًّا .

و لعل«الظلم»إشاره إلى غصب حقوق الآخرين،و«العلوّ»إشاره إلى طلب التفوّق على بنى إسرائيل.

أى إنّهم كانوا يرون أنّهم إذا أذعنوا لموسى عليه السّلام و آمنوا به و بآياته،فإنّ منافعهم غير المشروعه ستكون فى خطر،كما أنّهم سيكونون مع رقيقهم «بنى إسرائيل»جنبا إلى جنب،و لا يمكنهم تحمل ايّ من هذين الأمرين.

أو أنّ المراد من الظلم هو ظلم النفس أو الظلم بالآيات،و أنّ المراد من العلوّ هو الظلم للآخرين،كما جاء فى الآيه(۹)من سوره الأعراف بِمٰا كٰانُوا بِآيٰاتِنٰا يَظْلِمُونَ .

و على كل حال،فإنّ القرآن يذكر عاقبه فرعون و قومه على أنّه درس من دروس العبره،فى جمله موجزه ذات معنى كبير،مشيرا إلى هلاكهم و غرقهم فيقول: فَانْظُرْ كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ .

و القرآن هنا لا يرفع الستار عن هذه العاقبه،لأنّ قصّه هؤلاء الكفره و نهايتهم الوخيمه ذكرها فى آيات أخرى و اكتفى هنا بالاشاره الى تلك الآيات ليفهم من يفهم.

و القرآن يعوّل-ضمنا على كلمه(مفسد)مكان ذكر جميع صفاتهم السيئه، لأنّ الإفساد له مفهوم جامع يشمل الإفساد فى العقيده،و الإفساد فى الأقوال و الأعمال،و الإفساد على المستوى الفردى،و المستوى الجماعى،فجمع كلّ أعمالهم فى كلمه(المفسدين).

الآیتان [سوره النمل (۲۷): الآیات ۱۵ الی ۱۶]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قالا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ (۱۵) وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أَيُّهَا اَلنّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ اَلطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ اَلْفَضْلُ اَلْمُبِينُ (۱۶)

التّفسير

اشاره

حکومه داود و سلیمان علیهما السّلام:

بعد الکلام عن جانب من قصّه موسی علیه السّلام فی هذه السوره،یجری الکلام عن نبیّین آخرین من الأنبیاء العظام،و هما«داود»و«سلیمان»...و الکلام علی داود لا یتجاوز الإشاره العابره،إلّا أنّ الکلام علی سلیمان أکثر استیعابا.

و ذکر هذا المقطع من قصّه هذین النبیّین بعد قصّه موسی علیه السّلام،لأنّهما کانا من أنبیاء بنی إسرائیل أیضا،و ما نجده من اختلاف بین تأریخهما و تاریخ الأنبیاء الآخرین،هو أنّهما-و نتیجه للاستعداد الفکری و ملائمه المحیط الاجتماعی فی عهدهما- قد وفّقا إلی تأسیس حکومه عظیمه، و أن ینشرا بالاستعانه و الإفاده من حکومتهما دین اللّه،لذلک لا نجد هنا أثرا أو خبرا عمّا عهدناه من أسلوب فی تلک الآیات التی کانت تتکلم عن الأنبیاء الآخرین،و هم یواجهون قومهم

المعاندين،و ربّما نالوا منهم الأذى و الطرد و الإخراج من مدنهم و قراهم..فالتعابير هنا تختلف عن تلكم التعابير تماما.

و يدلّ هذا بوضوح أنّه لو كان المصلحون و الدعاه إلى اللّه يوفقون إلى تشكيل حكومه لما بقيت معضله و لغدا طريقهم معبدا سالكا.

و على كل حال،فالكلام هنا عن العلم و القدره و العظمه،و عن طاعه الآخرين حتى الجن و الشياطين لحكومه اللّه و عن تسليم الطير فى الهواء و الموجودات الأخر لحكومه اللّه!.

و أخيرا،فإنّ الكلام عن مكافحه عباده الأصنام عن طريق الدعوه المنطقيه، ثمّ الإفاده من قدره الحكومه!.

و هذه الأمور هى التى ميّزت قصّه هذين النبيّين عن الأنبياء الآخرين.

الطريف،أن القرآن يبدأ من مسأله«موهبه العلم»التى هى أساس الحكومه الصالحه القويه،فيقول: وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً .

و بالرغم من أن كثيرا من المفسّرين أجهدوا أنفسهم و أتعبوها ليعرفوا هذا العلم الذى أوتيه سليمان و داود،لأنّه جاء فى الآيه بصوره مغلقه..فقال بعضهم:

هو علم القضاء،بقرينه الآيه(٢٠)من سوره ص: وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَهَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ و الآيه(٧٩)من سوره الأنبياء وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً .

و قال بعضهم:إن هذا العلم هو معرفه منطق الطير بقرينه الآيه عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ .

و قال بعضهم:«إن المراد من هذا العلم هو صنعه الدروع، بقرينه صَنْعَهَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ .

إلاّ أن من الواضح أن العلم هنا له مفهوم واسع،بحيث يحمل فى نفسه علم التوحيد و الإعتقادات المذهبيه و القوانين الدينيه،و كذلك علم القضاء،و جميع العلوم التى ينبغى توفرها لمثل هذه الحكومه الواسعه القويه...لأنّ تأسيس

حکومه إلهیه علی أساس العدل...و حضاره عامره حرّه...دون الإفاده من علم واسع غیر ممکن...و هکذا فإنّ القرآن یعدّ مقام العلم لتشکیل حکومه صالحه أوّل حجر أساس لها!.

و بعد هذه الجمله ینقل القرآن ما قاله داود و سلیمان من ثناء للّه: وَ قالاَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی فَضَّلَنا عَلیٰ کَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِینَ .

و الذی یجلب النظر هو أنّه بعد بیان هذه الموهبه الکبیره«العلم»یجری الکلام عن«الشکر»مباشره...لیکون واضحا أنّ کل نعمه لا بدّ لها من شکر، و حقیقه الشکر هو أنّ یستفاد من النعمه فی طریقها الذی خلقت من أجله.

و هذان النبیّان العظیمان علیهما السّلام استفادا من نعمه علمهما الاستفاده القصوی فی تنظیم حکومه إلهیه.

و قد جعل داود و سلیمان معیار تفضیلهما علی الآخرین«العلم»لا القدره و لا الحکومه،و عدّا الشکر للعلم لا لغیره من المواهب،لأنّ کلّ قیمه هی من أجل العلم،و کلّ قدره تعتمد أساسا علی العلم.

و الجدیر بالذکر أنّهما یشکران اللّه و یحمدانه لتفضیلهما و لحکومتهما علی امّه مؤمنه..لأنّ الحکومه علی امّه فاسده غیر مؤمنه لیست مدعاه للفخر! و هنا ینقدح هذا السؤال،و هو:لم قال داود و سلیمان اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی فَضَّلَنا عَلیٰ کَثِیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِینَ و لم یقولا علی عباده المؤمنین جمیعا،مع أنّهما کانا نبیّین،و هما أفضل أهل عصرهما؟ و لعلّ هذا التعبیر رعایه لأصول الأدب و التواضع،إذ علی الإنسان أن لا یری نفسه أفضل من الجمیع فی أی مقام کان! أو لأنّهما کانا ینظران إلی جمیع الأزمنه،و لم ینظرا إلی مقطع زمنیّ خاص، و نعرف أن علی مدی التأریخ یوجد أنبیاء کانوا أفضل منهما.

و الآیه التالیه تتکلم علی إرث سلیمان أباه داود أولا،فتقول: وَ وَرِثَ

سُلَيْمانُ داوُدَ

.

و هناک کلام بین المفسّرین فی المراد من الإرث هنا،ما هو؟ فقال بعضهم:هو میراث العلم فحسب...لأنّ فی تصورهم أنّ الأنبیاء لا یورثون.

و قال بعضهم:هو میراث المال و الحکومه،لأنّ هذا المفهوم یتداعی إلی الذهن قبل أی مفهوم آخر.

و قال بعضهم:هو منطق الطیر.

و لکن مع الالتفات إلی أنّ الآیه مطلقه،و قد جاء فی الجمل التالیه الکلام علی العلم و عن جمیع المواهب أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فلا دلیل علی حصر مفهوم الآیه و جعله محدودا،فبناء علی ذلک فإنّ سلیمان ورث کل شیء عن أبیه.

و فی الرّوایات الوارده عن أهل البیت علیهم السّلام أنّهم کانوا یستدلون بهذه الآیه علی عدم صحه ما

نسب إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من حدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه» و أنّه ساقط من الإعتبار لمخالفته کتاب اللّه.

و

فی بعض الأحادیث عن أهل البیت أنّه لما أجمع أبو بکر علی أخذ فدک من فاطمه علیها السّلام،محتجّا بالحدیث آنف الذکر،جاءته فاطمه علیها السّلام فقالت:(یا أبا بکر،أفی کتاب اللّه أن ترث أباک و لا أرث أبی؟!لقد جئت شیئا فریّا،فعلی عمد ترکتم کتاب اللّه و نبذتموه وراء ظهورکم،إذ یقول: وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ (۱) .

ثمّ تضیف الآیه حاکیه عن لسان سلیمان وَ قالَ یا أَیُّهَا النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ .

و بالرغم من ادعاء بعضهم أن تعبیر النطق و الکلام فی شأن غیر الناس لا یمکن إلّا علی نحو المجاز..إلّا أنّه إذا أظهر غیر الإنسان أصواتا من فمه کاشفا

۱- ۱) -راجع کتاب الإحتجاج للطبرسی طبقا لما جاء فی تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۷۵.

عن مطلب ما،فلا دليل على عدم تسميته نطقا،لأنّ النطق كل لفظ مبين للحقيقه و المفهوم (۱) .

و لا نريد أنّ نقول أنّ ما يظهر من أصوات الحيوانات عند الغضب أو الرضا أو الألم أو إظهار الشوق لأطفالها هو نطق،كلّا فهى أصوات تقترن بحالات الحيوان...إلّا أنّنا-كما سيأتى فى الآيات التاليه-سنرى بتفصيل أن سليمان تكلم مع الهدهد فى مسائل و حمّله رساله...و طلب منه أن يتحرّى جوابها.

و هذا الأمر يدلّ على أن الحيوانات بالإضافه إلى أصواتها الكاشفه عن حالاتها الخاصه...لها القدره على النطق فى ظروف خاصه بأمر اللّه،كما سيأتى الكلام فى شأن تكلم النمل فى الآيات المقبله إن شاء اللّه.

و بالطبع فإن النطق استعمل فى القرآن بمعناه الوسيع،حيث يبيّن حقيقه النطق و نتيجته،و هو بيان ما فى الضمير،سواء كان ذلك عن طريق الألفاظ أو عن طريق الحالات الأخر،كما فى قوله تعالى: هٰذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (۲) إلّا أنّه لا حاجه إلى تفسير كلام سليمان و منطق الطير بهذا المعنى...بل طبقا لظاهر الآيات فإن سليمان كان بإمكانه أن يعرف ألفاظ الطير الخاصه الداله على مسائل معيّنه فيشخّصها،أو أنّه كان يتكلم معها فعلا..

و سنتكلم فى هذا الشأن فى البحوث إن شاء اللّه تعالى.

أمّا جمله أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فهى على خلاف ما حدده جماعه من المفسّرين،لها مفهوم واسع شامل..فهى تشمل جميع الأسباب اللازمه لإقامه حكومه اللّه فى ذلك الحين..و أساسا فإن الكلام سيقع ناقصا بدونها،و لا يكون له

۱- ۱) -يقول ابن منظور فى لسان العرب:«النطق»هو التكلم،ثمّ يضيف«و كلام كل شىء منطقه.و منه قوله تعالى: عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ثمّ ينقل عن بعض علماء العرب-و هو ابن سيده-أنّه«خلافا لما قال بعضهم:إن النطق خاص بالإنسان.فقد يستعمل النطق فى غير الإنسان».و ينبغى الالتفات إلى أن الفلاسفه و علماء المنطق أطلقوا النطق على القدره على التفكير الذى يعطى الإنسان التمكن من الكلام...

۲- ۲) -الجاثيه،الآيه ۲۹.

ارتباط واضح بما سبق.

و هنا يثير الفخر الرازى سؤالا- فيقول:أليس التعبير ب(علمنا)و(أوتينا)من قبيل كلام المتكبرين؟! ثمّ يجيب على سؤاله هذا بالقول:إن المراد من ضمير الجمع هنا هو سليمان و أبوه،أو هو و معاونوه فى الحكومه..و هذا التعبير مستعمل حين يكون الشخص فى رأس هيئه ما،أن يتكلم عن نفسه بضمير الجمع!.

بحوث

اشاره

١-علاقه الدين بالسيّاسه

خلافا لما يتصوره أصحاب النظره الضيقه من أن الدين مجموعه من النصائح و المواعظ،أو المسائل الخاصه بالحياه الشخصيّه للإنسان..بل هو مجموعه من القوانين و المناهج الحيويه التى تستوعب جميع مسائل حياه الإنسان و خاصه المسائل الاجتماعيه.

فقد بعث الأنبياء لإقامه القسط و العدل كما فى الآيه(٢٥)من سوره الحديد، إذ يقول سبحانه لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ .

و ليضع الأنبياء عن الناس إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِى كانَتْ عَلَيْهِمْ فيتمتعوا بالحريه كما أشارت إلى ذلك الآيه(١٥٧)من سوره الأعراف.

و الدين رحمه و منجاه للمستضعفين و تخليصهم من نير المتكبرين الظالمين.

و الدين-أخيرا-مجموعه من التعاليم و التربيه فى مسير تزكيه الإنسان و الرقى به نحو الكمال(كما أشارت إليه الآيه ٢ من سوره الجمعه).

و بديهى أن هذه الأهداف الكبرى لا- يمكن أن تتحق دون إقامه الحكومه! فمن ذا يستطيع أن يقيم القسط بين الناس بمجرّد التوصيات الاخلاقيه؟..أو أن

يقطع أيدى الظالمين عن المستضعفين. و يضع الإصر و الأغلال عن يدى الإنسان و رجليه دون الاستناد الى قدره شامله!! و من يستطيع أن ينشر الثقافه الصحيحه و المسائل التربويه فى مجتمع يشرف عليه المفسدون،فيمنح القلوب الملكات الأخلاقيه؟ و هذا هو ما نقوله بأنّ الدين لا ينفصل عن السياسه،فإذا انفصل الدين عن السياسه فقد فقد عضده و شلت يده،و إذا انفصلت السياسه عن الدين تبدّلت إلى عنصر مخرب يستغله أصحاب المنافع الشخصيّه! إن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّما وفق لنشر هذا الدين القويم السماوى فى أرجاء العالم بسرعه،لأنّه أسس حكومته فى أوّل فرصه واتته،و تابع أهدافه الإلهيه عن طريق الحكومه الإسلاميه.

و هناك بعض الأنبياء ممن نال مثل هذا التوفيق فنشروا دعوتهم إلى اللّه فى الأرض أفضل بشكل...أمّا من لم تسمح لهم الفرصه بإقامه حكومه إلهيه،فإنّهم لم يحالفهم التوفيق كثيرا فى نشر رسالتهم الالهيه..

٢-آيات الحكومه الإلهيه

ممّا يلفت النظر أنّنا نجد فى قصّه سليمان و داود-بصوره واضحه-أنّهما استطاعا أن يقلعا جذور الشرك و آثاره بسرعه،و أن يقيما نظاما إلهيا عادلا..

نظاما يقوم على أسس و اركان-طبقا لما فى الآيات محل البحث-العلم و المعرفه و الاطلاع فى المجالات المختلفه.

نظاما يتوج منهجه اسم اللّه،فهو على رأس لوحته.

نظاما استعمل كل قواه حتى الطائر، من أجل الوصول إلى أهدافه.

نظاما جعل الشياطين مغلوله،و الظالمين أذلاء لا يتجاوزون حدودهم.

و أخيرا فإنّ هذا النظام كانت لديه القدره النظاميه«العسكريه»الكافيه،

و الجهاز التجسس«الأمنی»،و الأفراد المتخصصون فی المجالات الاقتصادیه و الإنتاجیّه و العلمیه المختلفه،و کل ذلک کان تحت خیمه«الإیمان»و مظلّه «التوحید».

۳-منطق الطیر

فی الآیات المتقدمه و الآیات التالیه بعدها التی تذکر قصّه سلیمان و الهدهد، إشاره صریحه إلی منطق الطیر،و بعض ما یتمتع به الحیوان من شؤون.

و ممّا لا شک فیه أنّ الطیور کسائر الحیوانات تظهر أصواتا فی حالاتها المختلفه،بحیث یمکن معرفتها بدقه،أن أیّ صوت یعبّر عن الجوع؟و أیّ صوت یعبر عن الغضب؟و أی صوت یعبر عن الرضا؟و أی صوت یعبّر عن التمنی؟و أیّ صوت یدعوا الأفراخ إلیه؟و أی صوت یعبر عن القلق و الاستیحاش و الرعب؟.

فهذه الأصوات من أصوات الطیور،لا مجال للشک و التردد فیها،و کلّنا نعرفها مع اختلاف فی کثره الاطلاع أو قلّته!إلّا أنّ آیات هذه السوره-بحسب الظاهر-تبیّن موضوعا أوسع ممّا ذکرناه آنفا..فالبحث هنا عن نطقها بنحو «معمّی خفیّ»بحیث ینطوی علی مسائل دقیقه،و البحث عن تکلمّها و تفاهمها مع الإنسان..و بالرغم من أن هذا الأمر مدعاه لتعجب بعضهم،إلّا أنّه مع الالتفات إلی المسائل المختلفه التی کتبها العلماء و مشاهداتهم الشخصیه فی شأن الطیور،لا یکون الموضوع عجیبا.

فنحن نعرف عن ذکاء الطیور مسائل أعجب من هذا.

فبعضها لدیها المهاره فی صنع أعشاشها و بیوتها بشکل أنیق،قد یفوق عمل مهندسینا أحیانا.

و بعض الطیور تعرف عن وضع أفراخها فی المستقبل،و حاجاتها،و تعمل لها عملا دقیقا،بحیث تکون مثار إعجابنا جمیعا.

و توقعها لما سيكون عليه الجوّ حتى بالنسبه لعدّه أشهر تاليه،و معرفتها بوقوع الزلازل قبل أن تقع،و قبل أن تسجلها مقاييس الزلازل المعروفه!.

و التعليمات التى تصدر إلى الحيوانات فى«السيرك»و نشاطاتها و أعمالها الخارقه للعاده الحاكيه عن ذكائها العجيب..

أعمال النمل و حركاته العجيبه و تمدنه المثير.

عجائب حياه النحل،و ما تقوم به من أعمال محيره.

معرفه الطيور المهاجره بالطرق الجويّه،و قد تقطع المسافه بين القطبين الشمالى و الجنوبى! خبره الأسماك فى مهاجرتها الجماعيه فى أعماق البحار.

كل ذلك من المسائل العلميه المسلّم بها،كما أنّها دليل على وجود مرحله مهمّه من الإدراك أو الغريزه-أو ما شئت فسمه-فى هذه الحيوانات!.

وجود الحواس غير الطبيعيه فى الحيوانات-كالرادار للخفاش،و حاسه الشم القويه فى بعض الحشرات،و النظر الحاد عند بعض الطيور،و أمثالها،دليل آخر على أنّها ليست متخلفه عنّا فى كل شىء! فمع الأخذ بنظر الإعتبار جميع ما بيّناه،لا يبقى مجال للعجب من أن لهذه الحيوانات تكلما و نطقا خاصا،و أنّها تستطيع أن تتكلم مع الإنسان الذى يعرف، «ألف باءها»...و قد وردت الإشاره فى آيات القرآن إلى هذا المعنى،و منها الآيه (٣٨)من سوره الأنعام وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِى الْأَرْضِ وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ إِلاّٰ أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ (١) .

و فى الرّوايات الإسلاميه أمور كثيره أيضا،تكشف عن نطق الحيوانات و خاصه الطيور..و حتى أنّه نقل لكلّ«منطق»هو بمثابه الشعار،بحيث يطول

١- ١) -كان لنا بحث آخر ذيل الآيه(٣٨)من سوره الأنعام.

المقام بنا لو تعرضنا له بالتفصيل (۱) .

ففی روایه عن الإمام أبی عبد اللّه الصادق أنّه قال:قال أمیر المؤمنین علی لابن عباس «إنّ اللّه علّمنا منطق الطیر کما علّم سلیمان بن داود و منطق کل دابه فی برّ أو بحر» (۲) .

۴-روایه«نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث»..

نقل أهل السنه فی کتبهم المختلفه

حدیثا عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مضمونه أنّه قال:

«نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث،ما ترکناه صدقه».. و ربّما نقل الحدیث فی بعض الکتب بحذف الجمله الأولی و الاکتفاء بعباره:

«ما ترکناه صدقه».

و سند هذا الحدیث ینتهی فی کتب أهل السنه المشهوره إلی«أبی بکر»- غالبا-إذ تولّی بعد النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زمام أمور المسلمین،و حین طلبت منه سیده النساء فاطمه علیها السّلام أو بعض أزواج النّبیّ میراثها منه امتنع عن دفع میراث النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلیها استنادا إلی الحدیث آنف الذکر.

و قد نقل هذا الحدیث«مسلم»فی صحیحه«الجزء ۳-کتاب الجهاد و السیر ص ۱۳۷۹»و«البخاری»فی الجزء الثامن من کتاب الفرائض ص ۱۸۵، و جماعه آخرون فی کتبهم.

ممّا یلفت النظر أن«البخاری»نقل فی صحیحه حدیثا عن«عائشه»أنّها قالت:«إن فاطمه و العباس علیهما السّلام أتیا أبا بکر یلتمسان میراثهما من رسول اللّه،و هما حینئذ یطلبان أرضیهما من فدک و سهمهما من خیبر،

فقال أبو بکر:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: لا نورّث...ما ترکناه صدقه، إنّما یأکل آل محمّد من هذا المال...

قال أبو بکر:و اللّه لا أدع أمرا رأیت رسول اللّه یصنعه فیه إلّا صنعته«قال»فهجرته

۱- ۱) -لمزید الاطلاع یراجع تفسیر القرطبی ذیل الآیات محل البحث و تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۷۷،فما بعد..

۲- ۲) -المصدر السابق،ص ۸۱.

فاطمه فلم تكلمه حتى ماتت (۱) !.

و بالطبع فإنّ هذا الحديث فيه مجال للنقد و الطعن من جهات متعدده،إلاّ أنّنا نقتصر فی هذا التّفسير علی ذكر ما يلی:

۱-إنّ هـذا الحديث لا ينسـجم مع نصّ القرآن...و وفقا للقواعد الأصوليه التی عندنا،أن كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه ساقط عن الإعتبار،و لا يمكن التعويل علی أنّه حديث شريف من أحاديث النبی أو المعصومين عليهم السّلام.

ففی الآيات آنفه الذكر،ورد«و ورث سـليمان داود»و ظاهر الآيه مطلق يشمل حتی الأموال..و نقرأ فی شأن يحيی و زكريا يَرِثُنِی وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ «مريم الآيه ۶».و لا سيما فی ما يخصّ زكريا،فإن كثيرا من المفسّرين أكّدوا علی الأمور الماليه!.

إضافه إلی ذلك فإنّ ظاهر آيات الإرث فی القرآن المجيد عام و يشمل جميع الموارد.

و ربّما كان لهذا السبب أن يفسر«القرطبی»-مضطرا-الحديث علی أنّه غالبا ما يكون كذلك،لا أنّه عام،و قال:هذا مثل قولهم:إنّا-معشر العرب-أقری الناس للضيف،مع أن هذا الحكم غير عام (۲) .

إلاّ أن من الواضـح أن هـذا الكلام ينفی«قيمه هـذا الحـديث...»لأنّنا إذا توسّـلنا بهـذا العذر فی شأن سـليمان و يحيی،فإنّ شـموله للموارد الأخری غير قطعی أيضا.

۲-إنّ الرّوايه المتقدمه تعارض روايه أخری تدلّ علی أن أبا بكر صـمّم علی إعاده فدك إلی فاطمه عليها السّلام،إلاّ أن الآخرين ما نعوه،كما نقرأ فی سيره الحلبی:إن فاطمه قالت له:من يرثك؟!قال أهلی و ولدی!فقلت:فما لی لا أرث أبی؟.و فی

۱- ۱) -صحيح البخاری-الجزء الثامن،ص ۱۸۵.

۲- ۲) -تفسير القرطبی،ج ۷،ذيل الآيات محل البحث،ص ۴۸۸۰.

كلام سبط بن الجوزى:إنّه كتب لها بفدك و دخل عليه عمر فقال:ما هذا؟فقال:

كتاب كتبته لفاطمه بميراثها من أبيها.فقال:فما ذا تنفق على المسلمين،و قد حاربتك العرب كما ترى؟ثمّ أخذ عمر الكتاب فشقّه (۱) .

ترى كيف يمنع النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم موضوع الإرث و ينهى عنه بصراحه،و يجرأ أبو بكر على مخالفته؟!و لم استند عمر إلى المسائل العسكريه و حاجه المعارك، و لم يستند إلى الروايه؟! إن التحقيق الدقيق-فى الروايات الآنفه-يدل على أن الموضوع لم يكن موضوع نهى النّبى عن الإرث،كما أثاره أبو بكر،بل المهم هنا المسائل السياسيه آنئذ،و هذه المسائل هى ما تدعونا إلى أن نتذكر مقاله ابن أبى الحديد المعتزلى إذ يقول:سألت أستاذى«على بن الفارقى»:أ كانت فاطمه،صادقه؟فقال:نعم.

قلت:فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك و هى عنده صادقه؟يقول:المعتزلى:فتبسم أستاذى،ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه و حرمته و قلّه دعابته،قال:لو أعطاها اليوم فدكا بمجرّد دعواها،لجاءت إليه غدا و ادعت لزوجه الخلافه و لم يمكنه الاعتذار بشىء لأنّه يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقه فيما تدعى كائنا ما كان من غير حاجه الى بيّنه و لا شهود (۲) .

۳-الروايه المعروفه عن النّبى الوارده فى كثير من كتب أهل السنّه و الشيعه

«العلماء ورثه الأنبياء» (۳) .

و ما

نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما».

يستفاد من مجموع هذين الحديثين أن الهدف الأساس للأنبياء نشر العلم، و هم يفخرون به،و أهم ما يتركونه هو الهدايه.و من يحصل على الحظ الكبير من

۱- ۱) -سيره الحلبى،ج ۳،ص ۴۸۸.

۲- ۲) -شرح نهج البلاغه،لابن أبى الحديد،ج ۱۶،ص ۲۸۴.

۳ - ۳) -صحيح الترمذى،باب العلم،الحديث ۱۹،و سنن ابن ماجه مقدمه الحديث ۱۷. (،)-أصول الكافى،ج ۱،باب صفه العلم،الحديث ۲.

العلم و المعرفه فهو وارثهم الأصيل...بصرف النظر عن الأموال التى يرثها عنهم، ثمّ إن هذا الحديث منقول فى المعنى،و عبّر عنه تعبيرا سيئا و يحتمل أن يكون(ما تركناه صدقه)المستنبط من بعض الرّوايات مضاف عليه.

و لكى لا يطول بنا الكلام ننهى كلامنا ببحث للمفسر المعروف من أهل السنه «الفخر الرازى»الذى أورده ذيل الآيه(١١)من سوره النساء إذ يقول:من تخصيصات هذه الآيه«آيه الإرث»ما هو مذهب أكثر المجتهدين،أن الأنبياء عليهم السّلام لا يورّثون،و الشيعه خالفوا فيه..روى أن فاطمه عليها السّلام لما طلبت الميراث و منعوها منه احتجوا

بقوله عليه السّلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث..ما تركناه صدقه».. فعند هذا احتجت فاطمه عليها السّلام بعموم قوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و كأنّها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.

ثمّ يضيف الفخر الرازى قائلا:إنّ الشيعه قالوا:بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد،إلّا أنّه غير جائز هنا و بيانه من ثلاثه أوجه:

«أحدها»:أنّه على خلاف قوله تعالى حكايه عن زكريا عليه السّلام: يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ..و قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ قالوا:و لا يمكن حمل ذلك على وراثه العلم و الدين،لأنّ ذلك لا يكون وراثه فى الحقيقه،بل يكون كسبا جديدا مبتدأ،إنّما التوريث لا يتحقق إلّا فى المال على سبيل الحقيقه.

«و ثانيها»:أن المحتاج إلى معرفه هذه المسأله ما كان إلّا فاطمه و على و العباس،و هؤلاء كانوا من أكابر الزهاد و العلماء و أهل الدين،و أمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجا إلى معرفه هذه المسأله البته،لأنّه ما كان يخطر بباله أن يرث من الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،فكيف يليق بالرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يبلغ هذه المسأله إلى من لا حاجه به إليها؟و لا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجه؟! «و ثالثها»:يحتمل أن قوله:«ما تركناه صدقه»صله«لا نورث»و التقدير (الذى تركناه صدقه)فذلك الشىء(لا يورّث).

فإن قيل:لا يبقى للرّسول خاصيه فى ذلك! قلنا:بل تبقى الخاصيه،لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدّق بشيء فبمجرّد العزم يخرج ذلك عن ملكهم و لا يرثه وارث عنهم،و هذا المعنى مفقود فى حق غيرهم! و الجواب:أنّ فاطمه رضيت بقول أبى بكر بعد هذه المناظره،و انعقد الإجماع على صحه ما ذهب إليه أبو بكر!إلخ (۱) .

إلّا أن من الواضح أن جواب الفخر الرازى لا يناسب الاستدلالات السابقه، لأنّه كما ذكرنا آنفا و نقلناه عن المصادر المعتبره عند أهل السنه...فإن فاطمه لا أنّها لم ترض بكلام أبى بكر فحسب،بل ظلّت واجده و«غاضبه»عليه،فلم تكلمه حتى آخر عمرها سلام اللّه عليها! ثمّ بعد هذا كلّه كيف يمكن أن يدّعى الإجماع فى هذه المسأله،مع أنّ عليّا و فاطمه عليها السّلام و العباس و أضرابهم الذين تربّوا فى مهبط الوحى و مركزه،كانوا مخالفين لهذا الرأى.

۱- ۱) -تفسير الفخر الرازى،ج ۹،ص ۲۱۰.

الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۱۷ الی ۱۹]

اشاره

وَ حُشِرَ لِسُلَیْمٰانَ جُنُودُهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اَلطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ (۱۷) حَتّٰی إِذٰا أَتَوْا عَلٰی وٰادِ اَلنَّمْلِ قٰالَتْ نَمْلَهٌ یٰا أَیُّهَا اَلنَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسٰاکِنَکُمْ لاٰ یَحْطِمَنَّکُمْ سُلَیْمٰانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لاٰ یَشْعُرُونَ (۱۸) فَتَبَسَّمَ ضٰاحِکاً مِنْ قَوْلِهٰا وَ قٰالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ اَلَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبٰادِکَ اَلصّٰالِحِینَ (۱۹)

التّفسیر

اشاره

سلیمان فی وادی النمل:

یستفاد من آیات هذه السوره،و آیات سوره سبأ أن«حکومه سلیمان»لم تکن حکومه مألوفه،بل حکومه مقرونه بما یخرق العادات و المعاجز المختلفه، التی ورد قسم منها فی هذه السوره،و القسم الآخر ورد فی سوره«سبأ»أمّا ما ورد فی هذه السوره من الأمور الخارقه للعاده«حکومه سلیمان علی الجن، و الطیر،و إدراکه کلام النمل،و کلامه مع الهدهد».

و فی الحقیقه فإنّ اللّه أظهر قدرته فی هذه الحکومه و ما سخّر لها من قوی، و نحن نعرف أن هذه الأمور عند اللّه-فی نظر الإنسان الموحّد-یسیره و سهله!.

و أوّل ما تبدأ هذه الآيات بقوله تعالى: وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ .

و كانت جنوده من الكثره بحيث كانوا عند التحرك و المسير،و من أجل المحافظه على النظم.يؤمرون بتوقف مقدمه الجيش لتلحق بها مؤخرتها فَهُمْ يُوزَعُونَ .

«يوزعون»من ماده(وزع)على وزن(جمع)و معناه الحبس و الإيقاف، و هذا التعبير متى أطلق على الجند أو الجيش فيعنى إيقاف أوّل الجيش ليلحق به آخره،لكى يحفظ من التشتت و التفرق.

و كلمه«وزع»معناها الحرص و العلاقه الشديده بالشىء،بحيث تمنع الإنسان عن الأمور الأخرى.

و يستفاد من هذا التعبير أنّ جنود سليمان كانوا كثيرين،كما كانوا يخضعون للنظم و الانضباط.

«و حشر»فعل ماض من(الحشر)على وزن(نشر)و معناه إخراج الجمع من المقرّ،و التحرك نحو الميدان للقتال،و ما أشبه ذلك.

و يستفاد من هذا التعبير-و التعبير التالى فى الآيه الأخرى أنّ سليمان عليه السّلام كان قد جمع جنوده و حرّكهم نحو نقطه ما،لكن هذه النقطه أيه نقطه هى؟و أين كان يتجه سليمان؟ليس ذلك معلوما على وجه الدقّه.

و استفاد بعضهم من الآيه التاليه التى تتحدث عن وصول سليمان إلى وادى النمل،أنّها منطقه على مقربه من الطائف.و قال بعضهم:بل هى منطقه على مقربه من«الشام».

و حيث أنّ هذا الموضوع لا تأثير له فى الأمور الأخلاقيه و التربويه«للآيه» لذلك لم تتطرق له الآيه الكريمه.

و هناك-ضمنا-جدل بين كثير من المفسّرين فى أن الإنس و الجن و الطير،

هل كانوا جميعا من جنود سليمان؟فتكون(من)فى الآيه بيانيه،أو أن قسما منهم كان يؤلف جيشه و جنوده فتكون(من)تبعيضيه..و يبدو أن هذا بحث لا طائل تحته...لأنّ سليمان-دون أدنى شك-لم يكن حاكما على وجه البسيطه كلها،بل كانت منطقه نفوذه و حكومته منطقه الشام و بيت المقدس،و قد يدخل بعض ما حولهما تحت سلطته و حكومته!.

كما يستفاد من الآيات التاليه أنّه لم تكن له بعد سلطه على اليمن أيضا..

و إنّما صارت اليمن تحت نفوذه بعد قصّه الهدهد و«تسليم ملكه سبأ»و إذعانها له.

و جمله وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فى الآيات التاليه،تدلّ على أن هدهدا واحدا كان ضمن الطير التى كانت تحت أمر سليمان،بحيث أنّه لما افتقده سأل عنه،فلو كانت الطيور جميعها تحت أمره و فيها آلاف الهداهد،لكان هذا التعبير غير صحيح «فتأمّلوا بدقه».

و على كل حال،فإنّ سليمان تحرك بهذا الجيش العظيم حَتّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ .

فخاطبت نمله من النمل أصحابها محذره،كما تقول الآيه: قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (۱) .

و لنا كلام سيأتى-إن شاء اللّه-فى كيفيه اطّلاع النمله و معرفتها بحضور سليمان و جنوده فى تلك المنطقه،و كيف أوصلت صوتها إلى بقيه النمل؟.

و يستفاد ضمنا من جمله لا يَشْعُرُونَ أن عدل سليمان كان ظاهرا و واضحا حتى عند النمل،لأنّ مفهوم الجمله أن سليمان و جنوده لو شعروا و التفتوا إلى النمله الضعيفه لما وطأوها بالأقدام،و إذا وطئوها فإنّما ذلك لعدم توجههم و التفاتهم. فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها .

هناك كلمات مختلفه عند المفسّرين فى الشىء الذى أضحك سليمان،

۱- ۱) -قال بعض المفسّرين:إن(التاء)فى النمله للوحده،و تأنيث الفعل مراعاه لظاهر الكلمه!..

و الظاهر أن القضيه ذاتها كانت عجيبه عند سليمان،بحيث تحذّر نمله صويحباتها من النمل...تحذرهنّ من تحطيم سليمان و جنوده إياهن و هم لا يشعرون:

فضحك من أجلها! و قال بعضهم:كان ضحك سليمان سرورا منه بأن عرف أن النمل تعترف بتقواه و عدالته و تقوى جنوده و عدالتهم.

و قال بعضهم:كان ضحكه و تبسمه لأنّ اللّه أعطاه هذه القدره،و هى أنّه برغم جلجله جيشه و لجبه فإنّه التفت إلى صوت النمله مخاطبه بقيه النمل فلم يغفل عنها.

و على كل حال،فإن سليمان توجه نحو اللّه..داعيا و شاكرا مستزيدا فضله وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلیٰ وٰالِدَیَّ (۱) .

أی،لتكون لی القدره أن استعمل هذه النعم جميعها فی ما أمرتنی به و ما يرضيك،و لا أنحرف عن طريق الحقّ..فإن أداء شكر هذه النعم لا يكون إلاّ بتوفيقك و إعانتك. وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضٰاهُ و هو يشير إلى أن بقاء هذا الجيش و حكومته و تشكيلاتها الواسعه غير مهم بالنسبه إليه،بل المهم أن يؤدى عملا صالحا يرضى به ربّه،و حيث أن«أعمل»فعل مضارع فهو دليل على طلب استمرار التوفيق من قبل اللّه له.

و الطلب الثّالث الذى طلبه سليمان من ربّه،كما حكته الآيه،هو أن يجعله فی زمره الصالحين،إذ قال: وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِكَ فِی عِبٰادِكَ الصّٰالِحِينَ ..

۱- ۱) -«أوزعنی»من ماده(إيزاع)و معناه«الإلهام»،أو المنع عن الانحراف،أو إيجاد العشق و التعلق،إلاّ أن أغلب المفسّرين اختاروا المعنى الأوّل.

بحوث

اشاره

۱-معرفه سلیمان بلغه الحیوانات و منطقها

لیس لنا کثیر معرفه بعالم الحیوانات...و ما یزال الغموض أو الإبهام یکتنف هذا العالم و یلقی علیه ظلاله،بالرغم من التقدم العلمی فی هذا المجال.

إنّنا نری آثار ذکاء الحیوانات و مهارتها فی کثیر من أعمالها..فبناء خلایا النحل بشکلها المنظّم الدقیق،و دقه النمل فی جمیع ما یحتاج للشتاء،و کیفیه ذخیرته و مذخره!و دفاع الحیوانات عن نفسها عند مواجهتها العدوّ،و حتی معرفتها بکثیر من الأمراض،و العثور علی بیوتها و أوکارها من الأماکن البعیده، و قطع المسافات الطویله للوصول إلی هدفها...و توقّعها عن حوادث المستقبل و أمثالها.

کل هذه الأمور تدل علی أن فی دنیا الحیوانات المجهوله کثیرا من الوسائل الغامضه التی لا نعرف حلّها!.

ثمّ بعد هذا کلّه فإنّ کثیرا من الحیوانات تقوم بأعمال مذهله نتیجه للتعلم و التربیه...یعجز عنها حتی الإنسان.

إلاّ أنّه لیس من الواضح أنّ هذه الحیوانات إلی أیه درجه هی خبیره بدنیا الناس!..تری هل تعلم الحیوانات واقعا:من نحن؟!و ما نعمل؟و قد لا نعهد فی هذه الحیوانات ذکاء بهذا المستوی،إلاّ أن هذا لا یعنی نفیه و سلبه عنها.

فعلی هذا الحساب إذا کنّا قرأنا فی القصّه السابقه..أن النمل علم بمجیء سلیمان و جنوده،و حذر من البقاء،و أنّه یجب التوجه نحو مساکنه لئلا یحطمه سلیمان و جنوده..و سلیمان عرف هذا الموضوع تماما..فلا مجال للعجب.

ثمّ بعد هذا فإن حکومه سلیمان-کما قلنا آنفا-کانت خارقه للعادات مقرونه بالمعاجز،فعلی هذا الأساس أبدی بعض المفسّرین اعتقادهم بأن هذا

المستوى من الاطلاع و المعرفه-من قبل فئه من الحيوانات فى عصر سليمان، هو بنفسه إعجاز خارق للعاده،و لا يمنع أن لا نرى ذلك عينه فى سائر العصور و القرون.

و الغرض أنّه لا دليل عندنا على حمل قصّه سليمان و النمل،أو سليمان و الهدهد،على الكنايه أو لسان الحال،مع إمكان حفظ الظاهر و حمله على المعنى الحقيقى (۱) !

۲-سليمان و إلهامه الشكر للّه

إن واحده من أفضل العلامات لمعرفه الحكام الإلهيين و تمييزهم عن الحكام الجبابره،هى أن الجبابره حين يصلون إلى القدره يغرقون فى الغرور و الغفله، و ينسون القيم الإنسانيه كلّها...و ينكّون بشدّه فى أنانيتهم! إلاّ أن الحكام الإلهيين حين ينالون القدره يحسّون بأعباء المسؤوليه..

فيتوجهون نحو اللّه أكثر من أى وقت مضى،و يسألونه العون و القدره على أداء رسالتهم...كما أن«سليمان»بعد أن وصل إلى تلك القدره.كان أهم شىء عنده أن يسأل اللّه الشكر على نعمه،و الإفاده من هذه المواهب فى مسير رضاه و سعاده عباده!.

و ممّا يلفت النظر أن يبدأ طلبه بعباره أَوْزِعْنِى و مفهومه الإلهام الوجدانى و إعداد القوى الباطنيه كلها لأداء هذا الهدف الكبير.و معناها:اللّهم تفضل على بقدره و طاقه تجعلنى أعبئ كل قواى الداخليه لأداء شكرك،و أداء ما علىّ من مسئوليه..و دلّنى على السبيل إليك،لأنّ الطريق طويل صعب محفوف

۱- ۱) -تحدثنا فى تفسير الآيه(۳۸)من سوره الأنعام عن هذا الشأن أيضا..

بالمخاوف و المخاطر..طريق أداء حقوق جميع الناس فى مثل هذه الحكومه الواسعه.

إنّه لا يطلب الإيزاع على شكر نعم اللّه عليه فحسب،بل يطلب فى الوقت ذاته أن يؤدى الشكر على المواهب و النعم التى أنعمها اللّه على والديه...لأنّ كثيرا من مواهب وجود الإنسان يرثها عن والديه...و ممّا لا شك فيه أن الإمكانات التى يمنحها اللّه للوالدين تعين الأبناء كثيرا فى سبيل الوصول لأهدافهم.

۳-سليمان و العمل الصالح

ممّا يلفت النظر أن سليمان رغم حكومته و سلطنته التى لا نظير لها،و تلك القدره الواسعه،إلّا أنّه يطلب من اللّه يوفقه للعمل الصالح باستمرار،و أهم من ذلك و أسمى أن يكون فى زمره عباده الصالحين.

و يستفاد من هذا التعبير:

أوّلا:أنّ الهدف النهائى من نيل القدره هو أداء العمل الصالح،العمل الجدير القيّم...و كل ما سواه يعدّ مقدمه له!.

و العمل الصالح مقدمه-أيضا-لنيل رضا اللّه-الذى هو الهدف النهائى و غايه الغايات.

ثانيا:أنّ الدخول فى زمره«الصالحين»مرحله أسمى من مرحله أداء العمل الصالح،لأنّ الأوّل يعنى صلاح الذات،و الثّانى صلاح العمل«لا حضوا بدقّه».

و بتعبير آخر:قد يقوم الإنسان بعمل صالح،إلّا أن هذا المعنى لا يعدّ جزءا من ذاته و روحه و نسيج وجوده،فسليمان عليه السّلام يطلب من اللّه أن يشمله بعنايته إلى درجه يتجاوز بها مرحله كونه يعمل صالحا،لينفد الصلاح إلى أعماق وجوده و روحه،و لا يمكن تحقق هذا إلّا برحمه اللّه.

فکم هو عزیز و غال أن یکون الإنسان عبدا صالحا للّه،بحیث یطلب سلیمان من ربّه أن یدخله فی عباده الصالحین،علی الرغم من جاهه و حشمته و جلاله الذی لا یشک فیها أحد،و أن یحفظه اللّه من العثرات و الزلات فی کل آن،و خاصّه ما قد یصدر من الإنسان و هو علی رأس هیئه عظیمه و تشکیلات واسعه!

ص :۴۵

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۲۰ الى ۲۶]

اشاره

وَ تَفَقَّدَ اَلطَّيْرَ فَقٰالَ مٰا لِيَ لاٰ أَرَى اَلْهُدْهُدَ أَمْ كٰانَ مِنَ اَلْغٰائِبِينَ (۲۰) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذٰاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ (۲۱) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقٰالَ أَحَطْتُ بِمٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (۲۲) إِنِّي وَجَدْتُ اِمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهٰا عَرْشٌ عَظِيمٌ (۲۳) وَجَدْتُهٰا وَ قَوْمَهٰا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطٰانُ أَعْمٰالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ فَهُمْ لاٰ يَهْتَدُونَ (۲۴) أَلاّٰ يَسْجُدُوا لِلّٰهِ اَلَّذِي يُخْرِجُ اَلْخَبْءَ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مٰا تُخْفُونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ (۲۵) اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ (۲۶)

التّفسير

اشاره

قصّه الهدهد و ملكه سبأ:

يشير القرآن فى هذا القسم من الآيات إلى جانب آخر من حياه سليمان عليه السّلام المدهشه،و ما جرى له مع الهدهد و ملكه سبأ.

فيقول أوّلا: وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ .

و هـذا التعبير يكشف هـذه الحقيقه،و هى أنّه كان يراقب وضع البلاد بدقّه، و كان يتحرى أوضاع حكومته لئلا يخفى عليه غياب شىء،حتى لو كان طائرا واحدا.

و ما لا شك فيه أنّ المراد من الطير هنا هو الهدهـد،لأنّ القرآن يضـيف استمرارا للكلام فَقالَ مٰا لِيَ لاٰ أَرَى الْهُدْهُـدَ أَمْ كٰانَ مِنَ الْغٰائِبِينَ .

و هناك كلام بين المفسّرين فى كيفيه التفات سليمان إلى عدم حضور الهدهد.

فقـال بعضـهم:كـان سـليمان عليه السّـلام عنـد مـا يتحرك تظلـل الطير بأنواعهـا فوق رأسه فتكون مثل الخيمه،و قـد عرف غياب الهدهد من وجود ثغره فى هذا الظل!.

و قال بعضـهم:كان الهدهد مأمورا من قبل سـليمان بالتقصّـى عن الماء كلما دعت الحاجه إليه...و عند ما دعت الحاجه إلى الماء فى هذه المرّه لم يجد الهدهد فعرف غيابه.

و على كل حال،فهـذا التعبير مٰا لِيَ لاٰ أَرَى الْهُدْهُـدَ ثمّ قوله: أَمْ كٰانَ مِنَ الْغٰائِبِينَ لعله إشاره إلى أن غياب الهدهـد هل كان لعـذر مقبول أو لغير عـذر؟ و على أيّه حـال،فـان حكومه منظمه و مقتـدره يجب أن تجعـل كـل شـىء يجرى داخل اطار الـدوله تحت نظرها و نفوذها..حتى وجود طائر واحد و غيابه، لا بدّ أن لا يخفى عن علمها و نظرها...و هذا درس كبير لمن أراد التدبير.

و من أجـل أن لاـ يكون حكم سـليمان غيابيا،و أن لا يؤثر غياب الهدهـد على بقيه الطيور،فضـلا عن الأشـخاص الـذين يحملون بعض المسؤوليات،أضاف «سليمان»قائلا: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذٰاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطٰانٍ مُبِينٍ .

و المراد من«السـلطان»هنا هو الـدليل الذى يتسـلط به الإنسان من أجل إثبات قصده،و تأكيد هذا اللفظ ب«مبين»هو أنّه لا بد لهذا الفرد المتخلف من

إقامه دليل واضح و عذر مقبول لتخلفه! و فی الحقیقه فإنّ سلیمان قبل أن یقضی غیابیا ذکر تهدیده اللازم فی صوره ثبوت التخلّف...و حتی هذا التهدید جعله فی مرحلتین تناسبان الذنب...مرحله العقاب بما دون الاعدام،و مرحله العقاب بالإعدام.

و قد برهن«سلیمان»ضمنا أنّه-حتی بالنسبه للطائر الضعیف-یستند فی حکمه إلی المنطق و الدلیل،و لا یعوّل علی القوّه و القدره أبدا.

و لکن غیبه الهدهد لم تطل فَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ عاد الهدهد و توجه نحو سلیمان: فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ .

و کأن الهدهد قد رأی آثار الغضب فی وجه سلیمان،و من أجل أن یزیل ذلک التهجم،أخبره أوّلا بخبر مقتضب مهم الی درجه أن سلیمان نفسه کان غیر مطّلع علیه،برغم ما عنده من علم،و لما سکن الغضب عن وجه سلیمان،فصّل الهدهد له الخبر،و سیأتی بیانه فی الآیات المقبله.

و ممّا ینبغی الالتفات إلیه أنّ جنود سلیمان-حتی الطیور الممتثله لأوامره- کانت عداله سلیمان قد أعطتهم الحریه و الأمن و الدعه بحیث یکلمه الهدهد دون خوف و بصراحه لا ستار علیها فیقول: أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ .

فتعامل الهدهد«و علاقته»مع سلیمان لم یکن کتعامل الملأ المتملقین للجبابره الطغاه..إذ یتملقون فی البدء مده طویله،ثمّ یتضرعون و یعدون أنفسهم کالذرّه أمام الطود،ثمّ یهوون علی أقدام الجبابره و یبدون حاجتهم فی حاله من التضرع و التملق،و لا یستطیعون أن یصرّحوا فی کلامهم أبدا،بل یکنّون کنایه أرق من الورد لئلا یخدش قلب السلطان غبار کلامهم!!.

أجل،إنّ الهدهد قال بصراحه:غیابی لم یکن اعتباطا و عبثا...بل جئتک بخبر یقین«مهم»لم تحط به! و هذا التعبیر درس کبیر للجمیع،إذ یمکن أن یکون موجود صغیر کالهدهد

يعرف موضوعا لا يعرفه أعلم من فى عصره،لئلا يكون الإنسان مغرورا بعلمه...

حتى لو كان ذلك سليمان مع ما عنده من علم النبوّه الواسع.

و على كل حال،فإنّ الهدهد أخذ يفصّل لسليمان ما حدث فقال: إِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَهً تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ .

لقد بيّن الهدهد لسليمان بهذه الجمل الثلاث جميع مواصفات هذا البلد تقريبا،و أسلوب حكومته! فقال أوّلا:إنّه بلد عامر فيه جميع المواهب و الإمكانات،و الآخر إنّنى وجدت امرأه فى قصر مجلل تملكهم،و الثّالث:لها عرش عظيم-و لعله أعظم من عرش سليمان-لأنّ الهدهد كان رأى عرش سليمان حتما،و مع ذلك يصف عرش هذه الملكه بأنّه عظيم.

و قد أفهم الهدهد بكلامه هذا سليمان أنّه لا ينبغى أن تتصور أن جميع العالم تحت«نفوذ أمرك و حكومتك»!و أن عرشك هو وحده العرش العظيم...

و لما سمع سليمان عليه السّلام كلام الهدهد غرق فى تفكيره،إلاّ أن الهدهد لم يمهله طويلا فأخبره بخبر جديد..خبر عجيب،مزعج مريب،إذ قال: وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فكانوا يفخرون بعبادتهم للشمس و بذلك صدّهم الشيطان عن طريق الحق فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ .

و قد غرقوا فى عباده الأصنام حتى أنّى لا أتصور أنّهم يثوبون إلى رشدهم فَهُمْ لاَ یَهْتَدُونَ .

و هكذا فقد بين الهدهد ما هم عليه من حاله دينيه و معنويه أيضا،إذ هم غارقون فى الشرك و الوثنيه و الحكومه تروّج عباده الشمس...و الناس على دين ملوكهم.

معابدهم و أوضاعهم الأخرى تدل على أنّهم سادرون فى التيه،و يتباهون

بهذا الضلال و الانحراف،و فی مثل هذه الظروف التی یری فیها الناس و الحکومه علی خط واحد،فمن البعید إمکان هدایتهم.

ثمّ أضاف الهدهد قائلا: أَلاّ یَسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ (۱) .

و کلمه«خبء»علی وزن(صبر)معناها کل شیء خفی مستور،و هی هنا إشاره إلی إحاطه علم اللّه بغیب السماوات و الأرض،أی:لم لا یسجدون للّه الذی یعلم غیب السماوات و الأرض و ما فیهما من أسرار؟! و ما فسّره بعضهم بأن الخبء فی السماوات هو الغیث،و الخبء فی الأرض هو النبات،فهو-فی الحقیقه-من قبیل المصداق البارز.

و الطریف فی الآیه أنّها تتکلم أوّلا عما خفی فی السماوات و الأرض،ثمّ تتکلم عن أسرار القلوب!.

إلاّ أنّه لم استند الهدهد من بین جمیع صفات اللّه إلی علمه بغیب العالم و شهوده کبیره و صغیره؟! لعل ذلک لمناسبه أن سلیمان-بالرغم من جمیع قدرته-کان یجهل خصائص بلد سبأ،فالهدهد یقول:ینبغی الاعتماد علی اللّه الذی لا یخفی علیه شیء فی السماوات و الأرض.

أو لمناسبه أنّه-طبقا لما هو معروف-للهدهد حس خاص یدرک به وجود الماء فی داخل الأرض...لذلک یتکلم عن علم اللّه الذی یعلم بکل خافیه فی عالم الوجود.

و أخیرا یختتم الهدهد کلامه هکذا اَللّهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ .

---

۱ - ۱) -کلمه«ألاّ»مرکبه من(أن و لا)کما یذهب إلی ذلک کثیر من المفسّرین،و هی متعلقه بجمله(فصدهم)أو«زین لهم الشیطان»و قدروا لها اللام فتکون الجمله هذا النحو من التقدیر«صدّهم عن السبیل لئلا یسجدوا للّه»إلاّ أن الظاهر أن (ألاّ)حرف تحضیض و معناه(هلاّ)و کما قلنا فی المتن فإنّ هذه الجمله من کلام الهدهد تعقیبا علی ما سبق،و إن کان هناک من یقول بأنها استئنافیه و إنها من کلام اللّه.

و هکذا یختتم الهدهد کلامه مستندا إلی«توحید العباده»و«توحید الرّبوبیه» للّه تعالی.مؤکدا نفی کل أنواع الشرک عنه سبحانه.

ملاحظتان

اشاره

أ-الدروس التعلیمیّه

ما قرأناه فی هذا القسم من الآیات،فیه لطائف کثیره و مسائل دقیقه،یمکن أن یکون لها کبیر الأثر فی حیاه الناس و سیاسه الحکومات جمیعا.

۱-فرئیس الحکومه أو المدیر العام،ینبغی علیه أن یکون دقیقا فی دائرته أو تشکیلاته التنظیمیه،بحیث یتابع حتی غیاب الفرد الواحد و یتفقده! ۲-أن یراقب تخلف الفرد،و أن یتخذ الحکم الصارم،لکیلا یؤثر غیابه علی الآخرین.

۳-لا ینبغی أن یصدر حکما غیابیا أبدا دون أن یمنح المتخلف الفرصه للدفاع عن نفسه،مع الإمکان.

۴-ینبغی أن یجعل لکل جریمه عقابا مناسبا...و أن یکون العقاب بمقدار الذنب،و أن یراعی سلسله مراتبه.

۵-أن علی أی شخص-حتی لو کان أکبر الناس،أو بیده أعظم المسؤولیات و القدره الاجتماعیه-أن یذعن للمنطق و الدلیل حتی و لو صدر من فم أضعف الخلق!.

۶-ینبغی أن تحکم الصراحه فی محیط المجتمع،و أن یتمتع أفراده بالحریه بحیث یستطیع الواحد منهم عند اللزوم أن یقول لرئیس الحکومه: أَحَطْتُ بِمٰا لَمْ تُحِطْ بِهِ ! ۷-من الممکن أن یکون أقل الأفراد علی اطلاع و معرفه،فی حین أنّ أکبر

العلماء و أصحاب النفوذ غير مطلعين،لكيلا يغتر أىّ إنسان بعلمه! ۸-فى المجتمع البشرى حاجات و ضرورات متبادله،بحيث قد يحتاج أكبر شخص فيه-كسليمان مثلا-إلى مساعده أدنى شخص حتى و لو كان مثل الهدهد! ۹-بالرغم من أن فى النساء قابليات كثيره!و قصّه سليمان نفسها حاكيه عن أن ملكه سبأ كانت تتمتع بدرايه كبيره و فهم عال،إلّا أنّ قياده الحكومه لا تتلاءم مع حاله المرأه و روحها و جسمها،بحيث يتعجب الهدهد من هذه المسأله و يقول:

إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ

! ۱۰-أغلب الناس على دين ملوكهم...لذلك نقرأ فى هذه القصّه أن الهدهد يقول فى شأن الملكه و قومها: وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّهِ .

يتحدث الهدهد أولا عن سجودها ثمّ عن سجود قومها.

ب-الجواب على بعض الأسئله

للمفسرين هنا بعض الأسئله،و منها:كيف لم يحط سليمان عليه السّلام بمثل هذه البلده مع ما لديه من علم و إمكانات و فيره فى حكومته؟.

ثمّ كيف طوى الهدهد هذه المسافه بين اليمن و مركز حكومه سليمان الّذى كان فى الشام«على ما يظهر»؟ و هل كان الهدهد قد ضل الطريق ثمّ اهتدى إلى ذلك المكان،أو كان له غرض آخر؟! أمّا فى ما يخص السؤال الأوّل فيمكن أن يجاب عنه بأن سليمان عليه السّلام كان ذا علم بوجود هذه البلده،إلّا أنّه لم يعرف خصائصها،ثمّ إن صحراء الحجاز كانت تفصل بين اليمن و الشام،و لم تكن و سائل المواصلات بين البلدان يومئذ كما هى

علیه فی یومنا هذا«و بالطبع فإنّ علمه عن طریق الغیب و الإلهام الإلهی موضوع آخر».

و أمّا قطع المسافه من قبل الهدهد،فإنّها لم یکن عسیره علیه...لأنّنا نعرف بعض الطیور التی تقطع المسافه بین القطبین...و الفاصله بین الشام و الیمن إزاء تلک المسافه لا تعدّ شیئا.

و أمّا مجیء الهدهد إلی سبأ فکان-کما تقول بعض التواریخ-أنّ سلیمان عزم علی زیاره بیت اللّه الحرام،فتوجه من الشام لیؤدی مناسک إبراهیم علیه السّلام«أی الحج»،و فی مسیره رغب فی السیر نحو الجنوب،فواصل منطقه لا تبعد عن الیمن کثیرا...فاغتنم الهدهد الفرصه عند ما استراح سلیمان فی تلک المنطقه و جاء إلی قصر ملکه سبأ فرأی ما رأی من المشهد المثیر العجیب (۱) .

---

۱ - ۱) -لا بأس بمراجعه دائره المعارف لمحمّد فرید و جدی،ج ۱۰،ص ۴۷۰ ماده«الهدهد»بالرغم من أن الرّوایه المذکوره هناک لم تخل من المبالغات!...

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۲۷ الى ۳۵]

اشاره

قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ (۲۷) اِذْهَبْ بِكِتابِي هٰذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (۲۸) قالَتْ يا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (۲۹) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ (۳۰) أَلاّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ (۳۱) قالَتْ يا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّٰى تَشْهَدُونِ (۳۲) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ اَلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (۳۳) قالَتْ إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ (۳۴) وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ (۳۵)

التّفسير

اشاره

الملوک مفسدون مخرّبون:

لقد أصغى سليمان عليه السّلام إلى كلام الهدهد بكل اهتمام...و فكّر مليّا،و لعل سليمان كان يظنّ أن كلام الهدهد صحيح،و لا دليل على كذب بهذا الحجم...لكن

حیث أن هـذه المسأله لم تکن مسأله«ساذجه»بسـیطه،و لها أثر کبیر فی مصـیر بلد کامل و أمّه کبیره!...فینبغی أن لا یکتفی بمخبر واحد،بل ینبغی التحقیق أکثر فی هذا المجال: قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْکاذِبِینَ .

و هـذا الکلام یثبت بصوره جیـده أنّه یجب الاهتمـام فی المسائل المصـیریه المهمّه،حتی لو أخبر بها«فردّ»صـغیر،و أن یعجّل فی التحقیقات اللازمه«کما تقتضیه السین»فی جمله«سننظر»!.

سلیمان علیه السّـلام لم یتهم الهدهـد فیحکم علیه بالکـذب...و لم یصدّق کلامه دون أیّ دلیل...بل جعله أساسا للتحقیق! و علی کل حال،فقد کتب کتابا وجیزا ذا مغزی عمیق،و سلّمه إلی الهدهد و قال له: اِذْهَبْ بِکِتابِی هٰذا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا یَرْجِعُونَ (۱) .

یسـتفاد من التعبیر فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ أن یلقی الکتاب عند ما تکون ملکه سـبأ حاضـره بین قومها،لئلا تعبث به ید النسـیان أو الکتمان.،و من هنـا یتّضـح أن مـا ذهب إلیه بعض المفسّـرین بـأن الهدهـد ذهب إلی قصـر ملکه سـبأ و دخـل مخـدعها و ألقی الکتاب علی صدرها أو حنجرتها- لا یقوم علیه دلیل-و إن کان متناسبا مع الجمله التی وردت فی الآیه التالیه إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتابٌ کَرِیمٌ .

ففتحت ملکه سـبأ کتاب سـلیمان،و اطّلعت علی مضـمونه،و حیث أنّها کانت من قبل قد سمعت بأخبار سلیمان و اسمه،و محتوی الکتاب یـدلّ علی إقدامه و عزمه الشدید فی شأن بلده«سـبأ»،لذلک فکّرت ملیّا،و لما کانت فی مثل هذه المسائل المهمّه تستشـیر من حولها،لذلک فقد دعتهم و توجهت إلیهم و قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتابٌ کَرِیمٌ .

۱- ۱) -قال بعض المفسّـرین:إن جمله«ثمّ تول عنهم»مؤخره معنی،و إن تقدمت فی العباره،و أصـلها هکذا:فانظر ماذا یرجعون ثمّ تولّ عنهم...و إنّمـا قـدروا ذلک لأنّ تولّ عنهم معناه العوده و الرجوع،مع أن ظاهر الآیه أنّه ألق الکتاب و اعرض عنهم و انظر فی مکان مشرف لتری رد فعلهم!...

تری،حقّا أن ملکه سبأ لم تکن رأت«حامل الکتاب»،إلاّ أنّها أحست بأصاله الکتاب من القرائن الموجوده فیه؟و لم تحتمل أن یکون الکتاب مفتعلا و مفتری أبدا...؟! أم أنّها رأت الرّسول بأم عینیها،و رأت کیفیه وصول الکتاب الدهشه التی هی بنفسها دلیل علی أن المسأله واقعیه و مهمّه،و مهما کان الأمر فإنّها عوّلت علی الکتاب بکل اطمئنان؟.

و قول الملکه: إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتابٌ کَرِیمٌ «أی قیم»لعله لمحتواه العمیق،أو لأنّه بدئ باسم اللّه أو لأنّه ختم بإمضاء صحیح (۱) .أو لأنّ مرسله رجل عظیم، و قد احتمل کل مفسّر وجها منها-أو جمیعها-لأنّه لا منافاه بینها جمیعا. و قد تجتمع جمیعها فی هذا المفهوم الجامع!.

صحیح أنّهم(قوم سبأ)کانوا یعبدون الشمس،إلاّ أننا نعرف أن کثیرا من عبده الأصنام کانوا یعتقدون باللّه-أیضا-و یسمونه رب الأرباب و یعظمونه و یحترمونه.

ثمّ إن«ملکه سبأ»تحدثت عن مضمون الکتاب فقالت: إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَلاّ تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أْتُونِی مُسْلِمِینَ (۲) .

و من البعید-کما یبد و-أن یکون سلیمان کتب کتابه إلی ملکه سبأ بهذه العبارات«و هذه الألفاظ العربیّه».إذا فالجمل الأنفه یمکن أن تکون منقوله بالمعنی،أو أنّها خلاصه ما کان کتبه سلیمان،و قد أدّتها ملکه سبأ بهذه الوجازه و الاقتضاب إلی قومها.

۱- ۱) -ورد فی الحدیث أن کون الکتاب کریما هو بخاتمه«تفسیر مجمع البیان و المیزان و القرطبی».و جاء فی حدیث آخر أن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أراد أن یکتب رساله للعجم،فقیل له:إنّهم لا یقبلونها إلاّ بالخاتم،فأمر النّبی أن یصنع له خاتم و نقشه«لا اله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه»و ختم الرساله أو الکتاب بذلک الخاتم«القرطبی ذیل الآیات محل البحث».

۲- ۲) -جمله«ألاّ تعلوا علی»یمکن أن تکون بمجموعها بدلا من(کتاب)و بیان لمحتواه.کما یمکن أن تکون(أن) تفسیریه فهی هنا بمعنی(أی)-کما یحتمل أن(أن)تکون متعلقه بمحذوف و تقدیره:أوصیکم ألا تعلوا إلخ.

الطريف أن مضمون هذا الكتاب لم يتجاوز فى الواقع ثلاث جمل:

الأولى:ذكر«اسم اللّه»و بيان رحمانيّته و رحمته.

الثّانيه:الأمر بترك الاستعلاء و الغرور...لأنّ الاستعلاء مصدر المفاسد الفرديّه و الاجتماعيّه.

و الثّالثه:التسليم و الإذعان للحق.

و إذا أمعنا النظر لم نجد شيئا آخر لا بدّ من ذكره.

و بعد أن ذكرت ملكه سبأ محتوى كتاب سليمان لقومها...التفتت إليهم و قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی أَمْرِی ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّی تَشْهَدُونِ .

لقد أرادت الملكه بهذه الاستشاره تقويه مركزها فى قومها،و أن تلفت أنظارهم إليها،كما أرادت ضمنا أن تعرف مدى انسجامهم و ميزان استجابتهم لما تقدم عليه من تصميم.

كلمه«أفتونى»مشتقّه من(الفتوى)معناها فى الأصل الحكم الدقيق و الصحيح فى المسائل الغامضه و الصعبه...فملكه سبأ أرادت بهذا التعبير أن تشعرهم بصعوبه المسأله أوّلا،و أن يدققوا النظر و يجمعوا الرأى فيها ليتجنبوا الخطأ ثانيا.

«تشهدون»مأخوذ من ماده«الشهود»،و معناه الحضور...الحضور المقرون بالتعاون و المشوره!.

فالتفت إليها أشراف قومها و أجابوها على استشارتها ف قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّهٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِی ما ذا تَأْمُرِينَ .

و هكذا فقد أظهروا لها تسليمهم و إذعانهم لأوامرها...كما أبدوا رغبتهم فى الاعتماد على القوّه و الحضور فى ميدان الحرب.

و لمّا رأت الملكه رغبتهم فى الحرب خلافا لميلها الباطنى،و من أجل إطفاء هذا الظمأ و أن تكون هذه القضيه مدروسه،لذلك قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا

قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً

.

فیقتلـون جمـاعه منهم و یأسـرون آخرین و یطردون طـائفه ثـالثه و یخرجـونهم من دیـارهم و یخربـون حیّهم و ینهبون ثرواتهم و أموالهم.

و لمزید التأکید أردفت قائله: وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ .

و فی الحقیقه...إن ملکه سبأ التی کانت بنفسها ملکه،کانت تعرف نفسیه الملوک بصوره جیده،و أن سیرتهم تتلخص فی شیئین:

۱-الإفساد و التخریب.

۲-و إذلال الأعزه...

لأنّهم یفکرون فی مصالحهم الشخصیه،و لا یکترثون بمصالح الأمّه و عزتها...و هما علی طرفی نقیض دائما.

ثمّ أضـافت الملکه قائله:علینا أن نختبر سـلیمان و أصـحابه،لنعرف منهم و ما یریـدون؟و هل سـلیمان نبیّ حقا أو ملک؟و هل هو مصـلح أو مفسـد؟و هل یـذلّ الناس أم یحترمهم و یعزّهم؟ فینبغی أن نرسل شـیئا إلیه وَ إِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ .

فالملوک لهم علاقه شدیـده بالهـدایا،و نقطه الضـعف کامنه فی هـذا الأمر، فیمکن أن یذعنوا للهدایا الغالیه...فإذا أذعن سـلیمان بهذه الهدیه فهو ملک، و ینبغی أن نواجهه بالقوّه فنحن أقویاء...و إذا ألح علی کلامه و لم یکترث بنا فهو نبیّ،و فی هذه الصوره ینبغی التعامل معه بالحکمه و التعقل! و لم یـذکر القرآن أیه هدیه أرسـلتها الملکه إلی سـلیمان،لکنّه بتنکیرها بیّن عظمتها،إلاّ أن المفسّرین ذکروا مسائل کثیره لا یخلو بعضها من الإغراق:

قال بعضهم:أرسلت إلیه خمسمائه غلام و خمسمائه جاریه ممتازه،و قد ألبست الرجال ثیاب النساء و النساء ثیاب الرجال،و جعلت الأقراط فی آذان

الرجال و الا سوره فی أیدیهم،و ألبست الجواری تیجانا...و کتبت فی رسالتها إلی سلیمان:لو کنت نبیّا فمیّز الرجال من النساء!.

و بعثت أولئک علی مراکب ثمینه،و معهم جواهر و أحجار کریمه،و أوصت رسولها-فی الضمن-أن أنظر کیف یواجهک سلیمان عند وردک علیه،فإن واجهک بالغضب فاعلم بأنه سیره الملوک،و إن واجهک بالمحبه و اللطف فاعلم أنّه نبیّ.

بحوث

اشاره

۱-آداب کتابه الرسائل

ما ورد فی الآیات آنفه الذکر فی شأن کتاب«سلیمان»إلی أهل سبأ،هو قدوه لکتابه الرسائل و«الکتب»و قد تکون من المسائل المهمّه و المصیریه...إذ تبدأ ببسم الله الرحمن الرحیم و تبیّن روح الکلام فی جملتین مدروستین.

و یظهر من التاریخ الإسلامی و الرّوایات-بشکل واضح-أن أئمتنا الکرام علیهم الصلاه و السّلام،کانوا یعنون بالاختصار و الاقتضاب فی إرسال الکتاب خالیا من الحشو و الزوائد،و هو مدروس أیضا.

فأمیر المؤمنین علیه السّلام یکتب إلی عماله و ممثلیه فی بعض کتبه:

«أدقوا أقلامکم، و قاربوا بین سطورکم،و احذفوا عنّی فضولکم،و اقصدوا قصد المعانی،و إیّاکم و الإکثار،فإن أموال المسلمین لا تحتمل الإضرار» (۱) .

إن بری لسان القلم یجعل الکلمات أصغر،و تقارب السطور و حذف الفضول،لا یؤدی إلی الاقتصاد فی الأموال العامه أو الشخصیه فحسب-بل یقتصد فی وقت الکاتب و القارئ أیضا...و قد یضیع الفضول و التشریفات

۱- ۱) -الخصال-للصدوق،طبقا لما جاء فی البحار،ج ۷۶،ص ۴۹.

الوارده فی أثناء جمل الکتاب الهدف من کتابته،فلا یصل الکاتب و القارئ إلی الهدف المنشود! و فی هذه الأیّام أصبح من المألوف الإکثار فی کتابه العناوین البراقه و الألقاب الفخمه و زیاده المقدمات و الحواشی و الإضافات علی خلاف ما کان فی صدر الإسلام ممّا یهدر الکثیر من الطاقات و الأوقات و الثروات.

و خاصه ینبغی الالتفات إلی أن الکتاب«الرساله»فی ذلک العصر کان یتطلب زمانا طویلا لإیصاله و بذل المال لحامل الکتاب،و مع ذلک کانت الکتب موجزه مقتضبه،و یمکن ملاحظه أمثله منها فی کتب النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی خسرو پرویز و قیصر الروم و أمثالهما.

و أساسا فإنّ رساله الإنسان و کتابه دلیل علی شخصیته،کما أن حامل الکتاب و الرّسول دلیل علی شخصیه المرسل أیضا.

یقول الإمام علی علیه السّلام فی نهج البلاغه: «رسولک ترجمان عقله،و کتابک أبلغ من ینطق عنک» (۱) .

و

یقول الإمام الصادق علیه السّلام «یستدل بکتاب الرجل علی عقله و موضع بصیرته، و برسوله علی فهمه و فطنته» (۲) .

و الجدیر بالذکر أنّه یستفاد من الرّوایات الإسلامیه أنّ ردّ الکتاب واجب کردّ السلام،إذ نقرأ

عن الإمام الصادق أنّه قال: «ردّ جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام» (۳) .

و حیث أن کل رساله أو کتاب مشفوع عاده بالتحیه،فلا یبعد أن یکون مشمولا بالآیه الکریمه وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها (۴) .

۱- ۱) -نهج البلاغه،الکلمات القصار-الجمله ۳۰۱.

۲- ۲) -البحار،ج ۷۶،ص ۵۰.

۳- ۳) -وسائل الشیعه،ج ۸،ص ۴۲۷«کتاب الحج أبواب العشره باب ۳۲».

۴- ۴) -النساء،الآیه ۸۶.

۲-هل دعا سليمان إلى التقليد؟!

بعض المفسّرين استفادوا من كتاب سليمان أنّه دعا أهل سبأ إليه دون دليل! ثمّ أجابوا بأن مجيء الهدهد بتلك الصوره«المعجزه»بنفسه دليل على حقانيه دعوته (۱) .

إلاّ أنّنا نعتقد أنّه لا حاجه إلى مثل هذه الردود و الإجابات،فوظيفه النّبى هى الدعوه.و وظيفه الآخرين التحقيق فى أمره.و بتعبير آخر:إنّ الدعوه هى الباعث على التحقيق...كما قامت بذلك ملكه سبأ،فاختبرت سليمان و تحققت عنه،أهو ملك أم نبىّ؟!

۳-مداليل عميقه فى قصّه سليمان عليه السّلام

نلاحظ فى هذا القسم من قصّه سليمان عليه السّلام إشارات قصيره إلى مسائل مهمّه أيضا:

أ-تتلخص«روح»دعوه الأنبياء فى نفى الاستعلاء الذى يعنى نفى كل نوع من أنواع الاستثمار و الاستعمار،و التسليم للحق و القانون الصحيح.

ب-بالرغم من أنّ أصحاب ملكه سبأ أعلنوا استعدادهم لخوض المعركه، إلاّ أن الطبع النسائى الشفاف فى الملكه لم يكن موافقا على ذلك،و لذلك عطفت انظارهم الى مسائل أخرى.

ج-و لو أن الملكه أذعنت لرأيهم فى الحرب لكانت بعيده عن الحقيقه و الصواب،و سنرى أن إقدامها على إرسال الهديه كان مثمرا،و كانت نتيجه طيبه لها و لقومها،و كان سببا لأن يهتدوا إلى طريق الحق و العدل،و يبتعدوا عن سفك

۱- ۱) -تفسير الرازى،ذيل الآيه مورد البحث.

الدماء! د-و يستفاد من هذه القضيه ضمنا أن المناهج التشاوريه لا تنتهى إلى الحق دائما...إذ كانت عقيده الأكثريه هنا أن يلجأ و إلى القوّه و القتال فى حين أن ملكه سبأ كانت ترى خلاف نظرتهم،و سنرى أن الحق كان معها فى نهايه القصّه! ه-و يمكن أن يقال:إنّ هذا النوع من التشاور أو المشوره غير ما هو جار بيننا اليوم من التشاور...فنحن نأخذ برأى الأكثريه على أنّه هو المعيار،و نعطيهم حق التصويت و التصويب. فى حين أن التشاور محل البحث هو مجرّد إبداء النظر من قبل الأكثريه،و الرأى الحاسم لقائد تلك الجماعه...و لعل الآيه وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ (۱) تشير إلى هذا القسم الثّانى من التشاور.أمّا الآيه الكريمه وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ (۲) فناظره إلى القسم الأوّل (۳) .

و-قال أصحاب ملكه سبأ لها نَحْنُ أُولُوا قُوَّهٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ و لعل هذا الاختلاف بين«القوه»و«البأس»فى التعبير،هو أنّ«القوه»إشاره إلى الكميه العظيمه من الجيش...و«البأس الشديد»إشاره إلى كيفيه العمل و روح الشجاعه و الشهامه فى الجيش،أى أن مرادهم أنّهم مستعدون للقتال من الناحيه«الكميه» و من حيث«الكيفيه»لمواجهه العدو أيضا.

۴-علامات الملوك

يستفاد من هذه الآيات-بصوره جيده-أن الحكومه الاستبداديه و السلطنه فى كل مكان مدعاه للفساد و إذلال الأعزه...لأنّ الملوك يبعدون عنهم

۱- ۱) -آل عمران،الآيه ۱۵۹.

۲- ۲) -الشورى،الآيه ۳۸.

۳- ۳) -لمزيد الإيضاح فى موضوع الشورى يراجع تفسير الآيه(۱۵۹)من سوره آل عمران.

الشخصيات الفذه،و يدنون المتملقين،و يبحثون فى كل شىء عن مصالحهم و منافعهم الذاتيه،و هم أهل رشوه و ذهب و مال،و بالطبع فإنّ الأمراء و الأعوان القادرين على هذه الأمور أحبّ عندهم من غيرهم.

و بينما نرى تفكير الملوك و رغباتهم تتلخص فى نيل الهدايا و الجاه و المقام و الذهب و المال...نجد أنّ الأنبياء لا يفكرون إلّا بإصلاح أممهم!.

ص :۶۳

الآيتان [سوره النمل (۲۷): الآيات ۳۶ الى ۳۷]

اشاره

فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللّهُ خَيْرٌ مِمّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (۳۶) اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ (۳۷)

التّفسير

اشاره

لا تخدعونى بالمال:

خرج رسل ملكه سبأ بقافله الهدايا و تركوا اليمن وراءهم قاصدين مقر سليمان«فى الشام»ظنّا منهم أن سليمان سيكون مسرورا بمشاهدته هذه الهدايا و يرحب بهم.

لكن ما إن حضروا عند سليمان حتى رأوا ما يدهش الإنسان...فإنّ سليمان عليه السّلام مضافا الى عدم استقباله و اكتراثه بتلك الهدايا قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللّهُ خَيْرٌ مِمّا آتاكُمْ فما قيمه المال،إزاء مقام النبوّه و العلم و الهدايه و التقوى بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ .

أجل،أنتم الذين تفرحون بمثل هذه الزخارف،فيهدى بعضكم لبعض

فیشرق وجه تملع عیناه!إلّا أن هذه الأمور لا قیمه لها عندی و لا أکترث بها.

و هکذا فقد حقّر سلیمان علیه السّلام معیار القیم عندهم،و أوضح لهم أن هناک معیارا آخر للقیمه تضمحلّ عنده معاییر عبده الدنیا و لا تساوی شیئا.

و من أجل أن یریهم سلیمان موقفه الحاسم من الحق و الباطل،قال لرسول ملکه سبأ الخاص: اِرْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّهً وَ هُمْ صاغِرُونَ .

و أَذِلَّهً فی الحقیقه حال أولی و هُمْ صاغِرُونَ حال ثانیه،و هما إشاره إلی أن أولئک لا یخرجون من أرضهم فحسب،بل بالإذلال و الإحقار و الصغار بشکل یترکون جمیع ممتلکاتهم من قصور و أموال و جاه و جلال...لأنّهم لم یذعنوا-و یسلموا-للحق...و إنّما قصدوا الخداع و المکر! و طبیعی أن هذا التهدید کان تهدیدا جدیّا جدیرا بأن یؤخذ بنظر الإعتبار بالنسبه لرسل ملکه سبأ الذین کانوا عند سلیمان!.

و مع ملاحظه ما قرأناه فی الآیات السابقه من أنّ سلیمان طلب من أولئک شیئین:ترک الاستعلاء،و التسلیم للحق أَلّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أْتُونِی مُسْلِمِینَ و کان عدم إجابتهم لهذین و توسلهم بالهدیّه دلیلا علی امتناعهم من قبول الحقّ و ترک الاستعلاء،و لذلک هدّدهم باستخدام القوه العسکریه.

و لو أنّ ملکه سبأ و قومها طلبوا من سلیمان الدلیل و المعجزه(علی أنّه نبیّ مطاع)لأعطاهم الحق أن یتحروا و یفحصوا أکثر...إلّا أنّ إرسال الهدیه ظاهره أنّهم فی مقام الإنکار.

و اتضح کذلک أنّ أهمّ خبر مزعج أخبر به الهدهد عن هذه الجماعه«ملکه سبأ و قومها»أنّهم کانوا یعبدون الشمس و یسجدون لها من دون اللّه الذی له ما فی السماوات و الأرض فکان سلیمان علیه السّلام قلقا من هذا الأمر...و من المعلوم أن عباده الأصنام لیست أمرا هیّنا تسکت عنه الأدیان السماویه،أو أن تتحمل عبده

الأصنام على أنّهم أقلیّه دینیه.بل تستخدم القوّه إذا لزم الأمر و تحطم الأصنام و یطوی الشرک و مریدوه من الوجود!.

و ممّا بیّناه من توضیحات آنفا یظهر أنّه لا تنافی بین تهدیدات سلیمان و الأصل الأساس لا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ لأنّ عباده الأصنام لیست دینا،بل هی خرافه و انحراف.

ملاحظات

۱-ممّا ینبغی الالتفات إلیه أن الزهد فی الأدیان السماویه لا یعنی أن لا یتمتع الإنسان بماله و ثرواته و إمکاناته الدنیویه،بل حقیقه الزهد هی أن لا یکون أسیر هذه الأمور..بل أمیرا علیها..و قد بیّن سلیمان هذا النبیّ العظیم بردّه الهدایا الثمینه علی ملکه سبأ أنّه أمیرها لا أسیرها.

و نقرأ

حدیثا للإمام الصادق علیه السّلام یقول فیه: «الدنیا أصغر قدرا عند اللّه و عند أنبیائه و أولیائه من أن یفرحوا بشیء منها،أو یحزنوا علیه،فلا ینبغی لعالم و لا لعاقل أن یفرح بعرض الدنیا» (۱) .

۲-و مرّه أخری نجد فی هذا القسم من قصّه سلیمان دروسا جدیره بالنظر، خافیه فی تعابیر الآیات الکریمه:

ألف:إن الهدف من تعبئه الجیش لیس قتل الناس،بل أن یری العدوّ نفسه ضعیفا قبالها،و لا یری نفسه قادرا علی مواجهه الطرف الآخر: بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا .

و هذا التعبیر نظیر ما أمر به المسلمون وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ ...

۱- ۱) -تفسیر روح البیان ذیل الآیه محل البحث.

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ . (۱)

ب-إنّ سليمان عليه السّلام لا يهدد مخالفيه بالقتل،بل يهددهم بالإخراج من القصور أذله صاغرين،و هذا الأمر جدير بالملاحظه.

ج-إنّ سليمان لا يستغفل مخالفيه،بل يحذرهم بصراحه قبل الهجوم.

د-إنّ سليمان لا يطمع فى أموال الآخرين،بل يقول:«ما آتانى اللّه خير»فهو لا يرى مواهب اللّه منحصره بالقدره الماديه و الماليه،بل يفتخر بالعلم و الإيمان و المواهب المعنويه!.

۱- ۱) -الأنفال،الآيه ۶۰.

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۳۸ الى ۴۰]

اشاره

قالَ يا أَيُّهَا اَلْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (۳۸) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اَلْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (۳۹) قالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (۴۰)

التّفسير

اشاره

حضور العرش فى طرفه عين:

و أخيرا عاد رسل ملكه سبأ بعد أن جمعوا هداياهم و أمتعتهم إلى بلدهم، و أخبروا ملكه سبأ بما شاهدوه من عظمه ملك سليمان عليه السّلام المعجز و جهازه الحكومى،و كل واحد من هذه الأمور دليل على أنّه لم يكن كسائر الأفراد و لا ملكا كسائر الملوك،بل هو مرسل من قبل اللّه حقّا،و حكومته حكومه إلهيه.

و هنا اتّضح لأولئك جميعا أنّهم غير قادرين على مواجهته عكسريا،بل إذا استطاعوا-فرضا-فهم على احتمال قوى فى مواجهه نبىّ عظيم ذى سلطه

واسعه!.

لـذلک قررت الملکه أن تـأتی بنفسـها مع أشـراف قومهـا إلی سـلیمان، و یتفحصوا عن هـذه المسأله لیتعرفوا علی دین سـلیمان؟ فوصـل هـذا الخبر-عن أیّ طریق کان-إلی سـمع سـلیمان علیه السّـلام،فعزم علی اظهار قـدرته العجیبه-و الملکه و أصـحابها فی الطریق إلیه-لیعرفهم قبـل کـل شـیء علی إعجازه،لیـذعنوا له و یسـلّموا لدعوته...لـذلک التفت إلی من حوله و قالَ یا أَیُّهَا الْمَلَؤُا أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِی مُسْلِمِینَ .

و بالرغم من أن المفسّـرین أتعبوا أنفسـهم للوقوف علی علّه إحضار عرش الملکه،و ربّما ذکروا وجوها لا تنسجم مع مفاد الآیات و لاـ تتناسب و إیّاها!.إلّا أن من الواضـح أنّ هـدف سـلیمان علیه السّـلام من هـذه الخطه إنّه کان یریـد أن یظهر أمرا مهما للغایه خارقا للعاده لیذعنوا له دون قید،و یؤمنوا بقدره اللّه من دون حاجه إلی سفک الدماء و المواجهه فی ساحات القتال.

کان یرید أن ینفذ الإیمان إلی أعماق قلب ملکه سبأ و أشراف قومها، لیستجیب الباقون لدعوته و التسلیم لأمره!.

و هنا أظهر شـخصان اسـتعدادهما لامتثال طلب سـلیمان علیه السّلام،و کان أمر أحدهما عجیبا و الآخر أعجب!إذ قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِکَ (۱) .فهـذا الأمر علی یسیر،و لا أجد فیه مشـقه،کما أنّی لا أخونک أبدا،لأنّی قادر علی ذلک وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ .

و«العفریت»...معناه المارد الخبیث.

و جمله وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ المشـفوعه بالتأکیدات من عدّه جهات«إنّ و الجمله الاسـمیّه،و لام التوکید»تشـر الی احتمال خیانه هذا العفریت...لذلک فقد

۱- ۱) -کلمه«آتیـک»ربّمـا کانت اسم فاعل مضاف إلی(الکاف)و یمکن أن تکون فعل؛مضارعا من(أتی)إلّا أن الاحتمال الأوّل یبدو أقرب للنظر!

أظهر الدفاع عن نفسه بأنه أمين و فىّ.

و على كل حال فإنّ قصّه«سليمان»مملوءه بالعجائب الخارقه للعادات فلا عجب أن يرى عفريت بهذه الحاله مبديا استعداده للقيام بهذه المهمّه خلال سويعات..و سليمان يقضى بين الناس،أو يتابع أمور مملكته،أو يقدم نصحه و إرشاده للآخرين.

أمّا الشخص الآخر فقد كان رجلا صالحا له علم ببعض ما فى الكتاب، و يتحدث عنه القرآن فيقول: قالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .

فلمّا وافق سليمان عليه السّلام على هذا الأمر،أحضر عرش بلقيس بطرفه عين بالاستعانه بقوته المعنويه فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِى أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ .

ثمّ أضاف قائلا: وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ .

و هناك اختلاف بين المفسّرين و كلام طويل فى أن هذا الشخص الذى جاء بعرش الملكه،من كان؟!و من أين له هذه القدره العجيبه؟!و ما المراد عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ ؟ إلّا أنّ الظاهر أنّ هذا الشخص هو أحد أقارب سليمان المؤمنين و أوليائه الخاصين،و قد جاء اسمه فى التواريخ بأنه(آصف بن برخيا)وزير سليمان و ابن أخته (۱) .

و أمّا«علم الكتاب»فالمراد منه معرفه ما فى الكتب السماويه...المعرفه العميقه التى تمكّنه من القيام بهذا العمل الخارق للعاده! و قال بعضهم:يحتمل أن يكون المراد من(علم الكتاب)هو اللوح المحفوظ

۱- ۱) -و ما قاله بعضهم بأنه سليمان أو جبرئيل فلا دليل عليه...و كونه سليمان نفسه(فهو)مخالف لظاهر الآيات قطعا!

الذی علم اللّه بعضه ذلک الرجل«آصف» و لذلک استطاع أن یأتی بعرش ملکه سبأ بطرفه عین،و یحضره عند سلیمان!.

و قال کثیر من المفسّرین:إنّ هذا الرجل المؤمن کان عارفا بالاسم الأعظم، ذلک الاسم الذی یخضع له کل شیء،و یمنح الإنسان قدره خارقه للعاده!.

و ینبغی القول أن«الاسم الأعظم»لیس کما یتصوره الکثیر بأنّ مفهومه أن یتلفظ الإنسان بکلمه فیکون وراءها الأثر العجیب،بل المراد منه التخلق بذلک الاسم و الوصف،أی علی الإنسان أن یستوعب«الاسم»فی نفسه و روحه،و أن یتکامل علمه و خلقه و تقواه و إیمانه إلی درجه یکون بها مظهرا من مظاهر ذلک الاسم الأعظم،فهذا التکامل المعنوی و الروحانی(بواسطه الاسم الأعظم)یوجد فی الإنسان مثل هذه القدره الخارقه للعاده (۱) .

کما أنّ للمفسّرین فی جمله قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ لکن بملاحظه الآیات الاخر من القرآن یمکن معرفه حقیقتها...ففی الآیه(۴۳)من سوره إبراهیم نقرأ: لا یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ .

و نحن نعرف أن الإنسان عند ما یستوحش و یذهل،تبقی عیناه مفتوحتان علی وتیره واحده کأنّهما عینا میت لا تتحرکان.

فبناء علی ذلک فالمراد منه أنّنی سأحضر عرش ملکه بلقیس قبل أن یتحرک جفناک (۲) .

۱- ۱) -کان لنا فی ذیل الآیه(۱۸۰)من سوره الأعراف بحث فی شأن الاسم الأعظم،فلا بأس بمراجعته.

۲- ۲) -ما یقوله بعضهم:إن المراد من(یرتد إلیک طرفک)هو إلقاء النظره علی شیء ما و عوده النظره للإنسان لا دلیل علیه،کما أن هذا التعبیر لا یکون شاهدا علی النظریه القائله بخروج الشعاع من العین الوارده فی الفلسفه-القدیمه.

مسائل مهمه:

اشاره

۱-الجواب على بعض الاسئله

من الأسئله-التى تثار حول الآيات آنفه الذكر-هذا السؤال:لم لم يقدم سليمان بنفسه على هذا العمل الخارق للعاده؟فهو نبىّ كريم من قبل اللّه و ذو معاجز!فلم حوّل هذا الأمر إلى«آصف بن برخيا»؟! لعل الوجه فى ذلك أن آصف كان وصيّه،و كان سليمان يريد أن يبيّن موقعه فى هذه اللحظه الحساسه للجميع (۱) .

إضافه إلى ذلك فإن من المهم أن يختبر الأستاذ تلاميذه فى الموارد اللازمه و يعرف جدارتهم،و أساسا فإنّ جداره التلاميذ دليل كبير على جداره الأستاذ.

السؤال الآخر هو:كيف جاء سليمان بعرش ملكه سبأ و أحضره عنده دون إذنها؟.

فيقال:لعل ذلك لبيان هدف أسمى،كمسأله الهدايه و بيان معجزه كبيره.ثمّ بعد هذا كله فإننا نعرف أن الملوك ليس لهم مال من أنفسهم،بل أموالهم فى الغالب مغصوبه من الآخرين!.

السؤال الآخر:كيف تكون لعفريت من الجن القدره على أمر خارق للعاده كهذه الحادثه؟! و قد بيّنا الجواب على هذا السؤال فى الأبحاث المتعلقه بالإعجاز،فقلنا:إن من الناس حتى غير المؤمنين من تكون له قدره على بعض الأمور الخارقه للعاده (و ذلك للرياضه المجهده و مجاهده النفس)إلاّ أن الفرق بين ما يقومون به ممّا يخرق العاده و بين المعجزه هو أنّه لما كانت أعمالهم مستنده إلى قدره بشريه محدوده...فهى«أعمالهم الخارقه للعاده»محدوده دائما،فى حين أن المعاجز تستند إلى قدره اللّه التى لا نهايه لها،و قدرته كسائر صفاته غير محدوده!.

۱- ۱) -هذا الجواب نفسه أجاب به الإمام الهادى يحيى بن أكثم كما جاء فى روايه عن تفسير العياشى ذيل الآيه محل البحث.

لـذلک نری أن العفریت من الجن یحـدّد قـدرته-علی فتره بقاء سـلیمان فی مجلس القضاء و التحقیق فی أمور البلد،لیأتیه بعرش ملکه سبأ،فی حین أنّ آصف بن برخیـا لم یحـدد قـدرته،و تحدیـدها بارتـداد الطرف هو فی الحقیقه إشاره إلی أدنی فتره زمنیه ممکنه...و من المسـلم به أن سلیمان علیه السّلام یشجع الأعمال التی تبیّن للناس الأشخاص الصالحین،و یبارکها،لا عمل العفریت الذی قد یوقع العوام و البساط فی الوهم،فیعدونه دلیلا علی تقواه و طهارته!.

و بـدیهی أن أیّ إنسان یقوم بعمل مهم فی المجتمع و یکون عمله مقبولا فانّ أفکاره و معتقـداته سـتتجذّر و تتحدّد فی المجتمع بـذلک«العمـل»فلا ـ ینبغی أن یأخـذ العفاریت زمام المبادره فی حکومه سـلیمان الإلهیه،بل ینبغی أن یقوم به من عنـدهم علم من الکتاب لیؤثروا علی أفکار الناس و عواطفهم.

۲-القوه و الأمانه شرطان مهمان

جاء فی الآیات المتقدمه-و الآیه(۲۶)من سوره القصص-أن أهم شرط للعامل أو الموظف شیئان:الأوّل القوه،و الثّانی الأمانه!.

و بالطبع فإنّ المبانی الفکریه و الأخلاقیه قد تقتضـی أن یکون الإنسان حاویا علی هاتین الصـفتین«کما هی الحال فی شأن موسی الوارد ذکره فی سوره القصـص»و قـد یقتضـی نظـام المجتمع و الحکومه الصـالحه أن یتصف بهاتین الصـفتین حتی العفریت من الجن إلزاما.. و لکن-علی کل حال-فلیس من الممکن القیام بأی عمل کبیر أو صغیر فی المجتمع دون توفر هاتین الصفتین...

سواء کان مصدرهما«التقوی»أو«النظام القانونی»..«فتأمّلوا بدقه».

۳-الفرق بین«علم من الکتاب»و«علم الکتاب» جاء التعبیر فی الآیات-محل البحث-عن الذی أتی بعرش ملکه سبأ فی

أدنی مدّه«و بطرفه عین»ب مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ بینما جاء فی الآیه (۴۳)من سوره الرعد فی شأن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من یشهد علی حقانیته قُلْ كَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ .

فی حدیث عن أبی سعید الخدری أنّه قال: سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن اَلَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ الوارد فی قصّه سلیمان،فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:هو وصی أخی سلیمان بن داود،فقلت:و الآیه وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ عمن تتحدث؟ فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:ذاك أخی علی بن أبی طالب علیه السّلام (۱) .

و الالتفات إلی الفرق بین«علم من الكتاب»الذی یعنی«العلم الجزئی»و (علم الكتاب)الذی یعنی«العلم الكلی»،یكشف البون الشاسع بین آصف و علی علیه السّلام.

لذلك نقرأ فی روایات كثیره أنّ الاسم الأعظم ثلاثه و سبعون حرفا إنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول السریر بیده،ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفه عین-كان «حرف»واحد منه عند«آصف بن برخیا»و قام بمثل هذا العمل الخارق للعاده- و عندنا نحن الائمّه من أهل البیت-اثنان و سبعون حرفا،و حرف واحد عند اللّه تبارك و تعالی استأثر به فی علم الغیب عنده (۲) .

۴-هذا من فضل ربّی

إن عبده الدنیا و طلّابها المغرورین حین ینالون«القوّه»و الاقتدار ینسون كل شیء إلّا أنفسهم..و كل ما یقع فی أیدیهم یحسبونه من عند أنفسهم لا من غیرهم،

---

۱ - ۱) -نقل هذا الحدیث جماعه من المفسّرین و علماء السنه بالعباره ذاتها أو ما یقرب منها،و لمزید الإیضاح یراجع الجزء الثّالث من إحقاق الحق،ص ۲۸۰ و ۲۸۱.

۲- ۲) -راجع اصول الكافی و تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۹۰.

كما كان قارون يقول: إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلىٰ عِلْمٍ عِنْدِی ..فی حین أن عباد اللّه و خاصّته کلما نالوا شیئا قالوا: هٰذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی ..

الطریف أن سلیمان علیه السّلام لم یقل هذا الکلام عند ما شاهد عرش ملکه سبأ عنده فحسب،بل أضاف قائلا: لِیَبْلُوَنِی أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ .

و قرأنا فی هذه السوره-من قبل-أن سلیمان علیه السّلام کان یری جمیع النعم التی یتمتع بها من نعم اللّه علیه،و کان یدعو ربّه خاضعا فیقول: رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلىٰ وٰالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صٰالِحاً تَرْضاهُ ! أجل..هذا هو معیار معرفه الموحدین المخلصین من عبده الدنیا المغرورین..و هذه سیره الرجال العظماء فی قبال غیرهم من الأنانیین!.

و بالرغم من أنّه اعتید کتابه هذه العباره المهمه هٰذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی من قبل المتظاهرین بالشکر علی أبواب قصورهم«الطاغوتیه»دون أن یعتقدوا بذلک أو یکون أدنی أثر من هذه العباره فی عملهم..إلاّ أن المهم هو أن تکتب علی الباب و علی جبین حیاه الإنسان و فی قبله...أیضا، و أن یکشف عمله أن کل ذلک من فضل اللّه..و أن یشکره علیه،لا شکرا باللسان فحسب،بل شکرا مقرونا بالعمل و فی جمیع وجوده (۱) .

۵-کیف أحضر«آصف»عرش الملکه؟!

لم یکن هذا(الأمر)أوّل خارق للعاده نراه فی قصّه سلیمان علیه السّلام،أو فی حیاه الأنبیاء بشکل عام..و علی من یحمل هذه التعبیرات علی الکنایه و المجاز،و لا یؤخذ بظاهرها،أن یبینوا موقفهم من معاجز الأنبیاء.

تری هل یرون الأعمال الخارقه للعاده للأنبیاء و خلفائهم محالا،و ینکرونها

---

۱ - ۱) -کان لنا بحث مفصّل فی أهمیّه الشکر،و تأثیره علی زیاده النعمه،و أقسام الشکر«التکوینی و التشریعی»فی ذیل الآیه السابقه من سوره إبراهیم.

كليّا؟!فهذا ما لا ينسجم مع أصل التوحيد،و لا مع قدره اللّه الحاكمه على قوانين الوجود،و لا ينسجم مع صريح القرآن فى آيات كثيره..أيضا.

أمّا إذا قبلوا بإمكان المعاجز،فلا ينبغى أن يفرقوا بين أن يكون البحث عن إحياء الموتى و إبراء العمى من قبل«عيسى بن مريم»عليه السّلام،أو عن إحضار عرش ملكه سبأ من قبل آصف بن برخيا.

و لا شك أن هنا علائق مجهوله و عللا لا نعزفها فى هذا الأمر،إذ نجهل ذلك بعلمنا«المحدود»،لكننا نعرف أن هذا الأمر غير محال.

فهل استطاع«آصف»بقدرته المعنويه أن يبدل عرش بلقيس إلى أمواج من نور،و بلحظه أحضرها عند سليمان عليه السّلام ثمّ أرجعها إلى مادتها الأصليّه مرّه أخرى؟...هذا الأمر عندنا يلفّه الغموض.

و ما نعرف أن الإنسان يقوم اليوم بأعمال بواسطه الطرق العلميه المتداوله، كانت قبل مائتى عام تعدّ فى دائره المحال!.

فمثلا لو كان يقال لشخص ما قبل عدّه قرون:سيأتى زمان على الناس يتكلم الرجل فى المشرق فيسمعه الآخرون و يرونه فى المغرب فى اللحظه ذاتها..لكان يعد هذا المقال ضربا من الهذيان أو الحلم! و ليس هذا إلّا لأنّ الإنسان يريد أن يقوّم كل شىء بعلمه المحدود و قدرته القاصره!مع أن ما وراء علمه و قدرته أسرارا خفيه كثيره!

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۴۱ الى ۴۴]

اشاره

قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (۴۱) فَلَمّا جاءَتْ قِيلَ أَ هكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ كُنّا مُسْلِمِينَ (۴۲) وَ صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (۴۳) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (۴۴)

التّفسير

اشاره

نور الايمان فى قلب الملكه:

نواجه فى هذه الآيات مشهدا آخر،ممّا جرى بين سليمان و ملكه سبأ فسليمان من أجل أن يختبر عقل ملكه سبأ و درايتها،و يهىء الجوّ لإيمانها باللّه، أمر أن يغيروا عرشها و ينكّروه ف قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ .

و بالرغم من أن المجىء بعرشها من سبأ الى الشام كان كافيا لان لا تعرفه ببساطه..و لكن مع ذلك فإنّ سليمان أمر أن يوجدوا تغييرات فيه،من قبيل تبديل

بعض علاماته،أو تغيير ألوانه و مواضع مجوهراته،و لكن هذا السؤال:ما الهدف الذى كان سليمان عليه السّلام يتوخّاه من اختبار عقل(و درايه)ملكه سبأ و ذكائها؟ لعل هذا الاختبار كان لمعرفه أى منطق يواجهها به؟و كيف يأتى لها بدليل لإثبات المبانى العقائديه؟ أو كان يفكر أن يتزوجها،و كان يريد أن يعرف هل هى جديره بأن تكون زوجه له،أم لا؟..أو أراد-واقعا-أن يعهد لها بمسؤوليه بعد ايمانها...فلا بدّ من معرفه مقدار استعدادها لقبول المسؤوليه! و هناك تفسيران لجمله أَ تَهْتَدِى فقال بعضهم:المراد منها معرفه عرشها.

و قال بعضهم:المراد من هذه الجمله أنّها هل تهتدى إلى اللّه برؤيه المعجزه، أو لا؟! إلّا أنّ الظاهر هو المعنى الأوّل،و إن كان المعنى الأوّل بنفسه مقدمه للمعنى الثّانى.

و على كل حال... فَلَمّا جاءَتْ قِيلَ أَ هكَذا عَرْشُكِ و الظاهر أن القائل لها لم يكن سليمان نفسه،و الّا فلا يناسب التعبير ب«قيل»،لأنّ اسم سليمان ورد قبل هذه الجمله و بعدها،و عبّر عن كلامه ب«قال».

أضف إلى ذلك أنّه لا يناسب مقام سليمان عليه السّلام أن يبادرها بمثل هذا الكلام.

و على أى حال.فإنّ ملكه سبأ أجابت جوابا دقيقا و قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ .

فلو قالت:يشبه،لأخطأت..و لو قالت:هو نفسه،لخالفت الاحتياط،لأنّ مجىء عرشها إلى أرض سليمان لم يكن مسأله ممكنه بالطرق الاعتياديه،إلّا أن تكون معجزه.

و قد جاء فى التواريخ أن ملكه سبأ كانت قد أودعت عرشها الثمين فى مكان محفوظ،و فى قصر مخصوص فيه غرفه عليها حرس كثير! و مع كل ذلك فإنّ ملكه سبأ استطاعت أن تعرف عرشها رغم كل ما حصل له

من تغييرات..فقالت مباشره: وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٰا وَ كُنّٰا مُسْلِمِينَ .

أى،إذا كان مراد سليمان عليه السّلام من هذه المقدمات هو اطلاعنا على معجزته لكى نؤمن به،فإنّنا كنّا نعرف حقانيته بعلائم أخر..كنّا مؤمنين به حتى قبل رؤيه هذا الأمر الخارق للعاده فلم تكن حاجه إلى هذا الأمر.

و هكذا فأنّ سليمان عليه السّلام منعها وَ صَدَّهٰا مٰا كٰانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (۱) بالرغم من إِنَّهٰا كٰانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰافِرِينَ .

أجل،إنّها ودعت ماضيها الأسود برؤيه هذه العلائم المنيره،و خطت نحو مرحله جديده من الحياه المملوءه بنور الإيمان و اليقين.

و فى آخر آيه من الآيات محل البحث يجرى الكلام عن مشهد آخر من هذه القصّه،و هو دخول ملكه سبأ قصر سليمان الخاص.

و كان سليمان عليه السّلام قد أمر أن تصنع إحدى ساحات قصوره من قوارير،و أن يجرى الماء من تحتها.

فلمّا وصلت ملكه سبأ إلى ذلك المكان قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ (۲) فلما رأته ظنته نهرا جاريا فرفعت ثوبها لتمر وسط الماء و هى متعجبه عن سبب وجود هذا الماء الجارى،و كما يقول القرآن: فَلَمّٰا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّهً وَ كَشَفَتْ عَنْ سٰاقَيْهٰا (۳) .

۱- ۱) -للمفسّرين أقوال مختلفه فى فاعل(صدّ)و أنّ(ما)هل هى موصوله أو مصدريه،فقال جماعه من المفسّرين.إن الفاعل هو سليمان كما بيّناه فى المتن،و بعضهم قال:بل هو اللّه،و النتيجه تكاد تكون واحده و طبقا لهذين التّفسيرين تكون«ها»مفعولا أوّلا و(ما كانت)مكان المفعول الثّانى،و إن كان أصلها جارا و مجرورا،أى و صدها سليمان أو اللّه عما كانت تعبد من دون اللّه.إلّا أن جماعه ذهبوا إلى أن فاعل صدّ،هو(ما كانت)،لكن حيث أن الكلام عن إيمانها لا كفرها فالتّفسير الأوّل أنسب..و أمّا كلمه(ما)فقد تكون موصوله..أو مصدريه.

۲- ۲) -«صرح»معناه الفضاء الواسع،و قد يأتى بمعنى البناء العالى و القصر و فى الآيه المشار إليها آنفا معناه ساحه القصر أى فضاءه الواسع ظاهرا.

۳- ۳) -«اللّجه»فى الأصل مأخوذه من اللجاج،و معناه الشدّه،ثمّ أطلق على ذهاب الصوت و إيابه فى الحنجره تعبير

إلّا أنّ سليمان عليه السّلام التفت إليها و قال: إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ (۱) .

فلا حاجه الى الكشف عن ساقيك فلا يمس الماء قدميك.

و هنا ينقدح سؤال هام،و هو أن سليمان نبىّ كبير،فلم كان لديه هذا البناء الفائق و التزيّن الرائق...و الصرح الممرد و البساط الممهّد!..و صحيح أنّه كان حاكما مبسوط اليد،إلّا أن الأنسب أن يكون له بساط مألوف كسائر الأنبياء.

إلّا أنّه،ما يمنع أن يرى سليمان ملكه سبأ التى كانت ترى قدرتها و عظمتها بالعرش و التاج و القصر العظيم و الزينه..يريها هذا المشهد لتذعن لأمره،و لتحتقر ما عندها؟!و هذه نقطه انعطاف فى حياتها لتعيد النظر فى ميزان القيم و معيار الشخصيه! ما يمنعه- بدلا من أن يغير جيشا لجبا فيسفك الدماء-أن يجعل فكر ملكه سبأ حائرا مبهوتا بحيث لم تكن تتوقع ذلك أصلا...خاصه أنّها كانت امرأه تهتم بهذه الأمور و التشريفات! و لا سيما أنّ أغلب المفسّرين صرحوا بأن سليمان أمر أن يبنى مثل هذا الصرح و القصر قبل أن تصل ملكه سبأ إلى الشام،و كان هدفه أن يريها قدرته لتذعن لأمره و تسلم له...و هذا الأمر يدلّ على أن سليمان عليه السّلام كان يتمتع فى سلطانه بقدره عظيمه من حيث القوّه الظاهريه وفق بها للقيام بمثل هذا العمل!.

و بتعبير آخر:إنّ هذه النفقات الماليه إزاء أمن منطقه واسعه،و قبول دين الحق،و الوقايه عن الإنفاق المفرط للحرب-لم تكن أمرا مسرفا.

و لذلك حين رأت ملكه سبأ هذا المشهد الرائع قالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .

(۳)

(لجه)على وزن(ضجه)،أمّا الأمواج المتلاطمه فى البحر فتسمى(لجه)على وزن(جبه)و هى هنا فى الآيه بهذا المعنى الأخير.

۱- ۱) -«الممرد»معناه الصافى...و(القوارير)جمع قاروره و هى الزجاجه.

لقد كنت فى ما مضى أسجد للشمس و أعبد الأصنام،و كنت غارقه فى الزينه و التجميل،و كنت أتصور أنّى أعلى الناس فى الدنيا.

أمّا الآن فإنّنى أفهم أنّنى ضعيفه جدّا و هذه الزخارف و الزبارج لا تروى ظمأ الإنسان و لا تبلّ غليل روحه!.

ربّاه...أتيت إليك مسلمه مع سليمان نادمه عن سالف عمرى،خاضعه عنقى إليك.الطريف هنا أنّها تقول:أسلمت مع سليمان،فتستعمل كلمه(مع)ليتجلّى أن الجميع إخوه فى السبيل إلى اللّه!الا- كما يعتاده الجبابره إذ يتسلط بعضهم على رقاب بعض،و ترى جماعه أسيره فى قبضه آخر.

فهنا لا يوجد غالب و مغلوب،بل الجميع-بعد قبول الحق-فى صف واحد!.

صحيح أن ملكه سبأ كانت قد أعلنت إيمانها قبل ذلك أيضا،لأنّنا سمعنا عن لسانها فى الآيات آنفه الذكر وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنّا مُسْلِمِينَ .

إلاّ أن إسلام الملكه هنا وصل إلى أوجه،لذلك أكّدت إسلامها مرّه أخرى.

إنها رأت دلائل متعدده على حقانيه دعوه سليمان.

فمجىء الهدهد بتلك الحاله الخاصّه! و عدم قبول سليمان الهديه الثمينه المرسله من قبلها.

و إحضار عرشها فى فتره قصيره من مدى بعيد.

و أخيرا مشاهده قدره سليمان الاعجازيه،و ما لمسته فيه من أخلاق دمثه لا تشبه أخلاق الملوك!

بحثان

اشاره

١-عاقبه أمر ملكه سبأ

كان هذا كل ما ورد فى القرآن المجيد عن ملكه سبأ إذ آمنت أخيرا و لحقت

بالصالحين...لكن هل عادت إلى وطنها بعد إيمانها،و واصلت حكمها من قبل سليمان،أو بقيت عند سليمان و تزوجت منه؟!أو تزوجت من أحد ملوك اليمن المشهورين باسم«تبّع»؟ هذه الأمور لم يشر إليها القرآن الكريم،لأنّها لا علاقه لها بالهدف الأصلى الذى يبتغيه القرآن من المسائل التربويه!...إلاّ أن المؤرّخين و المفسّرين كلاّ منهم اختار رأيا،و لا نجد ضروره فى الخوض فى ذلك،و إن كان المشهور-طبقا لما قاله أغلب المفسّرين-أنّها تزوّجت من سليمان نفسه (۱) .

إلاّ أنّه ينبغى أن نذكّر بهذا الأمر المهم،و هو أنّه وردت أساطير كثيره حول سليمان و جنوده و حكومته و خصوصيات ملكه سبأ.و جزئيات حياتها أيضا، ممّا يصعب على عامه الناس تمييزها من الحقائق التاريخيه،و ربّما يغشّى هذه الحقائق التاريخيه.ظلّ مظلم من الخرافات يشوه وجهها الناصع..و هذه هى نتيجه الخرافات المتداخله فى الحقائق التى ينبغى أن تراقب مراقبه تامّه!.

۲-خلاصه عامه عن حياه سليمان

ما ورد عن سيره سليمان و حالاته فى الثلاثين آيه آنفه الذكر،يكشف عن مسائل كثيره،قرأنا قسما منها فى أثناء البحث،و نشير إلى القسم الآخر إشاره عابره:

۱-إنّ هذه القصّه تبدأ بالحديث عن موهبه(العلم الوافر)التى وهبها اللّه لسليمان بن داود،و تنتهى بالتسليم لأمر اللّه،و ذلك التوحيد أساسه العلم أيضا.

۲-هذه القصّه تدل على أن غياب طائر أحيانا(فى تحليقه استثنائيه)قد يغير مسير تأريخ أمّه،و يجرها من الفساد إلى الصلاح،و من الشرك إلى الإيمان...

و هذا مثل عن بيان قدره اللّه،و مثل من حكومه الحق!.

۱- ۱) -الآلوسى فى روح المعانى.

۳-إنّ هـذه القصّه تكشف عن أن نور التوحيـد يشـرق فى جميع القلوب، حتى الطائر الـذى يبـدو ظاهرا أنّه صامت،فإنّه يخبر عن أسرار التوحيد العميقه!.

۴-ينبغى من أجل لفت نظر الإنسان إلى القيمه الواقعيه له و هدايته نحو اللّه، أن يدمّر غروره و كبرياؤه أولا..ليماط عن وجه ستار الظلام،كما فعل سليمان، فدمر غرور ملكه سبأ و ذلك بإحضار عرشها،و إدخالها الصرح الممرد الذى حسبته لجه.

۵-إنّ الهـدف النهـائى فى حكومه الأنبيـاء ليس التوسع فى رقعه الأـرض،بـل الهـدف هو مـا قرأناه فى آخر آيه من الآيات محل البحث،و هو أن يعترف الظالم بذنبه،و أن يسلم لربّ العالمين،و لذلك فإن القرآن ختم بهذه«اللطيفه»القصّه المذكوره.

۶-إنّ روح الإيمان هى التسليم،لذلك فقد أكّد سليمان عليه فى كتابه إلى ملكه سبأ.

۷-قـد يكون بعض الناس مع ما لديه من قدره عظيمه لا ترقى إليه قدره الآخرين،محتاجا إلى موجود ضـعيف كالطائر مثلا،لا إلى علمه فحسب،بل قـد يسـتعين بعلمه أيضا، و قد تحقّره نمله بما هى عليه من ضـعف! ۸-إنّ نزول هـذه الآيات فى مكّه حيث كان المسلمون تحت نير العدو، و كانت الأبواب موصده بوجوههم،هذا النّزول كان له مفهومه الخاص.و هو تقويه معنويات المسلمين و تسليه قلوبهم،و احياء أملهم بلطف اللّه و رحمته و الانتصارات المقبله.

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۴۵ الى ۴۷]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللّهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (۴۵) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَهِ قَبْلَ اَلْحَسَنَهِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اَللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۴۶) قالُوا اِطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اَللّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (۴۷)

التّفسير

اشاره

صالح فى ثمود:

بعد ذكر جانب من قصص موسى و داود و سليمان عليه السّلام فإنّ هذه الآيات تتحدث عن قصّه رابع نبىّ-و تبيّن جانبا من حياته مع قومه-فى هذه السوره، و هى ما جاء عن صالح عليه السّلام و قومه«ثمود»! إذ يقول القرآن: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ (۱) .

و كما قيل من قبل:إنّ التعبير ب«أخاهم»الوارد فى قصص كثير من الأنبياء، هو إشاره إلى منتهى المحبّه و الإشفاق من قبل الأنبياء لأممهم،كما أن فى بعض المواطن إشاره الى علاقه القربى«الروابط العائليه للأنبياء بأقوامهم».

۱- ۱) -جمله(أن اعبدوا اللّه)مجروره بحرف جر مقدر و أصلها:و لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا بعباده اللّه.

و على كل حال،فإنّ جميع دعوه هـذا النّبى العظيم تلخصت فى جمله أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ .أجل،إنّ عباده اللّه هى عصاره كل تعليمات رسل اللّه.

ثمّ يضيف قائلا: فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (۱) .المؤمنون من جهه و المنكرون المعاندون من جهه أخرى.

و قـد عبر فى الآيتين ۷۵ و ۷۶ من سوره الأعراف عن الفريقين، بالمسـتكبرين و المستضـعفين: قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا بِالَّذِى آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ .

و بـالطبع فـإنّ هـذه المواجهه بين الفريقين«الكفـار و المؤمنين»تصـدق فى شـأن كثير من الأنبيـاء،بالرغم من أن بعض الأنبياء بقوا محرومين حتى من هذا المقدار القليل من الأنصار حيث وقف كل افراد قومهم ضدهم.

فأخذ صالح عليه السّـلام ينذرهم و يحذرهم من عذاب اللّه الأليم...إلّا أنّ أولئك لم يسـتجيبوا له و تمسـكوا بعنادهم و طلبوا منه بإصرار أن إذا كنت نبيّا فليحل بنا عذاب اللّه«و قد صرحت الآيه ۷۷ من سوره الأعراف بأنّهم سألوا نبيّهم نزول العذاب» وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ .

إلّا أن صالحا أجابهم محذرا و قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَهِ قَبْلَ الْحَسَنَهِ .

فلم تفكرون بعـذاب اللّه دائما و تسـتعجلونه؟أ لا تعلمون أن عذاب اللّه إذا حلّ بساحتكم ختم حياتكم و لا يبقى مجال للايمان؟ تعالوا و اختبروا صدق دعوتى فى البعد الايجابى و الأمل فى رحمه اللّه فى

۱- ۱) -كلمه(فريقان)تثنيه،و فعلها مسند إلى ضمير الجميع،و ذلك لأنّ كل فريق يتألف من جماعه...فأخذ الجمع بنظر الإعتبار..

ظل الإيمان به لَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ !.

علام تسألون عن نزول العذاب و تصرون على السيئات؟!و لم هذا العناد و هذه الحماقه؟! لم يكن قوم صالح-وحدهم-قد طلبوا العذاب بعد انكارهم دعوه نبيّهم، فقد ورد فى القرآن المجيد هذا الأمر مرارا فى شأن الأمم الآخرين،و منهم قوم هود«كما فى الآيه ٧٠ من سوره الأعراف».

و نقرأ فى شأن النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ما واجهه به بعض المشركين المعاندين،إذ قالوا: اَللّهُمَّ إِنْ كانَ هٰذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ . (١)

و هذا أمر عجيب حقّا أن يريد الإنسان اختبار صدق دعوه نبيّه عن طريق العقاب المهلك،لا عن طريق طلب الرحمه!مع أنّهم يعلمون يقينا احتمال صدق دعوه هؤلاء الأنبياء«يعلمون ذلك فى قلوبهم و إن أنكروه بلسانهم».

و هذا الأمر يشبه حاله ما لو أدعى رجل بأنّه طبيب،فيقول:هذا الدواء ناجع شاف،و ذلك الدواء ضار مهلك.و نحن من أجل أن نختبر صدقه نستعمل الدواء المهلك!! فهذا منتهى الجهل و التعصب...و لمرض الجهل الكثير من هذه الافرازات.

و على كل حال،فإنّ هؤلاء القوم المعاندين بدلا من أن يصغوا لنصيحه نبيّهم و يستجيبوا له،واجهوه باستنتاجات واهيه و كلمات باطله!...منها أنّهم قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ و لعل تلك السنه كانت سنه قحط و جدب،فقالوا:إنّ هذا البلاء و المشاكل و العقبات كلّها بسبب قدوم هذا النّبى و أصحابه...فهم مشئومون

١- ١) -الأنفال،الآيه ٣٢.

جلبوا الشقاء لمجتمعنا!! فكانوا يحاولون مواجهه دعوه نبيّهم صالح و منطقه المتين بحربه التطير، التى هى حربه المعاندين الخرافيين.

لكنّه ردّ عليهم و قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ فهو الذى يبتليكم بسبب أعمالكم بهذه المصائب التى أدت إلى هذه العقوبات.

فى الحقيقه إن ذلك اختبار و إمتحان إلهى كبير لكم،أجل بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ .

هذه امتحانات و فتن إلهيه...هذه إنذارات و تنبيهات لينتبه-من فيهم اللياقه من غفلتهم،و يصلحوا انحرافهم و يتجهوا نحو اللّه!.

بحث

اشاره

«التطيّر و التفاؤل»

«التطيّر»مأخوذ من ماده«طير»و هو معروف،إذ يعنى ما يطير بجناحين فى الجوّ،و لما كان العرب يتشاءمون غالبا من بعض الطيور،سمى الفأل غير المحبوب تطيّرا،و هو فى قبال«التفأل»و معناه الفأل الحسن المحبوب.

و قد وردت فى القرآن الإشاره إلى هذا المعنى مرارا و هى أن المشركين الخرافيين كانوا يواجهون أنبياءهم بحربه التطير،كما نقرأ ذلك فى قصّه موسى و أصحابه وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَهٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ (۱) .

و فى الآيات-محل البحث-أظهر قوم«ثمود»المشركون رد فعلّهم فى

۱- ۱) -الأعراف،۱۳۱.

مقابل نبيّهم«صالح»بالتطير أيضا.

و أساسا،و نقرأ فى سوره«يس»أن المشركين تطيّروا من مجيء رسل المسيح عليه السّلام الى«انطاكيه»(يس-١٨).

فإنّ الإنسان لا- يمكن أن يقف أمام الحوادث على حال واحده،فلا بدّ أن يفسّر آخر الأمر لكل حادثه عله...فإذا كان الإنسان مؤمنا موحدا للّه،فإنّه يرجع العلل إلى ذاته المقدسه تعالى طبقا لحكمته،فكل شيء عنده بمقدار،عالم الغيب و الشهاده الكبير المتعال.و لو استند إلى العلم فى تحليل العله و المعلول الطبيعيين، فستحل مشكلته ايضا،و إلاّ فإنّه سينتج أوهاما و خرافات لا أساس لها..أوهاما لا- حد لها..و أحدها«التطير»و الفأل السيء! مثلا كان عرب الجاهليه إذا رأوا الطائر يتحرك من اليمين نحو الشمال عدوّه فألا حسنا،و إذا رأوه يتحرك من الشمال«اليسار»نحو اليمين عدّوه فألا سيئا، و دليلا على الخسران أو الهزيمه!و غيرها من الخرافات الكثيره عندهم (١) .

و اليوم يوجد-من قبيل هذه الخرافات و الأوهام-الكثير فى مجتمعات لا- تؤمن باللّه،و إن حققت نصرا من حيث العلم و المعرفه،بحيث لو سقطت «مملحه»على الأرض أقلقتهم إلى حد كبير!...و يستوحشون من الدار أو البيت أو الكرسى المرقم ب ١٣،و ما زالت سوق المنجمين و أصحاب الفأل رائجه غير كاسده!فهناك مشترون كثر«للطالع و البخت»!.

إلاّ أنّ القرآن جمع كل هذه الأمور فجعلها فى جمله موجزه قصيره فقال:

طائِرُكُمْ عِنْدَ اللّهِ

.

١- ١) -يشير الكميت الأسدى إلى بعض هذه الخرافات فى قصيدته البائيه فيقول: و لا أنا ممن يزجر الطير همّه أ صاح غراب أم تعرض ثعلب و لا السانحات البارحات عشيه أمرّ سليم القرن أم مرّ أعضب (المصحح).

أجـل،فطائركم و طالعكم و انتصاركم و هزيمتكم و توفيقكم و فشـلكم كله عنـد اللّه،اللّه الحكيم الـذى يهب عطاياه لمن كانت عنده اللياقه،و اللياقه بدورها انعكاس تنعكس عن الايمان و الأعمال الصالحه أو الطالحه!.

و هكذا فإنّ الإسلام يدعو أتباعه ليخرجهم من وادى الخرافه إلى الحقيقه، و من المفازه (۱) إلى الصراط المستقيم.

«كان لنا بحث مفصل فى مجال التطير و التفاؤل ذيل الآيه ۱۳۱ من سوره الأعراف».

۱- ۱) -المفازاه تأتى بمعنى الفوز،و تأتى بمعنى الهلاك...فهى من الأضداد فى اللغه-و هنا معناها الصحراء المهلكه (المصحح).

الآیات [سوره النمل (۲۷): الآیات ۴۸ الی ۵۳]

اشاره

وَ كانَ فِی اَلْمَدِینَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ (۴۸) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَیِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنّا لَصادِقُونَ (۴۹) وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ (۵۰) فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَهُ مَكْرِهِمْ أَنّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِینَ (۵۱) فَتِلْكَ بُیُوتُهُمْ خاوِیَهً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ (۵۲) وَ أَنْجَیْنَا اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ كانُوا یَتَّقُونَ (۵۳)

التّفسیر

اشاره

تآمر تسعه رهط فی وادی القری:

نقرأ هنا قسما آخر من قصّه«صالح»و قومه،حیث یکمل القسم السابق و یأتی علی نهایته،و هو ما یتعلق بالتآمر علی قتل«صالح»من قبل تسعه «رهط» (۱) من المنافقین و الکفار،و فشل هذا التآمرفی وادی القری منطقه «النّبی صالح و قومه».

۱- ۱) -«الرهط»من الناس ما لا یقل عن الثلاثه و لا یزید عن العشره،و هو اسم جنس لا مفرد له من نوعه و یجمع علی أراهط و أرهاط-و لا یکون فی الرهط امرأه(المصحح).

يقول القرآن فى هذا الشأن وَ كٰانَ فِي الْمَدِينَهِ تِسْعَهُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ يُصْلِحُونَ .

و مع ملاحظه أنّ«الرّهط»يعنى فى اللغه الجماعه التى تقلّ عن العشره أو تقلّ عن الأربعين،فإنّه يتّضح أن كلّا من المجموعات الصغيره التسع كان لها منهج خاص،و قد اجتمعوا على أمر واحد،و هو الإفساد فى الأرض و الإخلال بالمجتمع(و نظامه الاجتماعى)و مبادئ العقيده و الأخلاق فيه.

و جمله«لا يصلحون»تأكيد على هذا الأمر،لأنّ الإنسان قد يفسد فى بعض الحالات ثمّ يندم و يتوجه نحو الإصلاح..إنّ المفسدين الواقعيين ليسوا كذلك، فهم يواصلون الفساد و الإفساد و لا يفكرون بالإصلاح!.

و خاصّه أن الفعل فى الجمله«يفسدون»فعل مضارع،و هو يدل على الاستمرار، فمعناه أن إفسادهم كان مستمرا...و كلّ رهط من هؤلاء التسعه كان له زعيم و قائد...و يحتمل أن كلّا ينتسب إلى قبيله!.

و لا ريب أن ظهور«صالح»بمبادئه الساميه قد ضيّق الخناق عليهم،و لذلك تقول الآيه التاليه فى حقّهم: قٰالُوا تَقٰاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مٰا شَهِدْنٰا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنّٰا لَصٰادِقُونَ .

«تقاسموا»فعل أمر،أىّ اشتركوا جميعا فى اليمين،و تعهّدوا على هذه المؤامره الكبرى تعهدا لا عوده فيه و لا انعطاف!.

الطريف أنّ أولئك كانوا يقسمون باللّه،و يعنى هذا أنّهم كانوا يعتقدون باللّه،مع أنّهم يعبدون الأصنام،و كانوا يبدأون باسمه فى المسائل المهمّه..كما يدل هذا الأمر على أنّهم كانوا فى منتهى الغرور و«السكر»بحيث يقومون بهذه الجنايه الكبرى على اسم اللّه و ذكره!!فكأنّهم يريدون أن يقوموا بعباده أو خدمه مقبوله...

إلاّ أنّ هذا نهج الغافلين المغرورين الذين لا يعرفون اللّه و الضالين عن الحق.

و كلمه«لنبيتنّه»مأخوذه من«التبييت»،و معناه الهجوم ليلا،و هذا التعبير

يدلّ على أنّهم كانوا يخافون من جماعه صالح و أتباعه،و يستوحشون من قومه..

لذلك و من أجل أن يحققوا هدفهم و لا يكونوا فى الوقت ذاته مثار غضب أتباع صالح،اضطروا إلى أن يبيتوا الأمر، و اتفقوا أن لو سألوهم عن مهلك النّبى-لأنّهم كانوا معروفين بمخالفته من قبل-حلفوا بأن لا علاقه لهم بذلك الأمر،و لم يشهدوا الحادثه أبدا.

جاء فى التواريخ أن المؤامره كانت بهذه الصوره،و هى أن جبلا كان فى طرف المدينه و كان فيه غار يتعبّد فيه صالح،و كان يأتيه ليلا بعض الأحيان يعبد اللّه فيه و يتضرع إليه،فصمّموا على أن يكمنوا له هناك ليقتلوه عند مجيئه فى الليل،و يحملوا على بيته بعد استشهاده ثمّ يعودوا إلى بيوتهم،و إذا سئلوا أظهروا جهلهم و عدم معرفتهم بالحادث.

فلمّا كمنوا فى زاويه و اختبئوا فى ناحيه من الجبل انشالت صخور من الجبل تهوى إلى الأرض،فهوت عليهم صخره عظيمه فأهلكتهم فى الحال! لذلك يقول القرآن فى الآيه التاليه: وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ .

ثمّ يضيف قائلا: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ مَكْرِهِمْ أَنّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ .

و كلمه(مكر)-كما بيّناها سابقا-تستعملها العرب فى كل حيله و تفكير للتخلص أو الاهتداء إلى أمر ما..و لا تختص بالأمور التى تجلب الضرر،بل تستعمل بما يضر و ما ينفع..فيصح وصف المكر بالخير إذا كان لما ينفع،و وصفه بالسوء إذا كان لما يضرّ..قال سبحانه: وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ .

و قال: وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ !«فتأملوا بدقّه» يقول الراغب فى المفردات..المكر صرف الغير عما يقصده..فبناء على هذا إذا نسبت هذه الكلمه إلى اللّه فإنّها تعنى إحباط المؤامرات الضاره من قبل

الآخرين،و إذا نسبت إلى المفسدين فهى تعنى الوقوف بوجه المناهج الإصلاحيه،و الحيلوله دونها.

ثمّ يعبّر القرآن عن كيفيه هلاكهم و عاقبه أمرهم فيقول: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَهً بِمٰا ظَلَمُوا .

فلا صوت يسمع منها و لا حركه تتردد و لا أثر من تلك الزخارف و الزبارج و النعم و المجالس الموبوءه بالذنوب و الخطايا.

أجل،لقد أذهبهم ريح عتوّهم و ظلمهم،و احترقوا بنار ذنوبهم فهلكوا جميعا إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَهً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

إلّا أن الأخضر لم يحترق باليابس،و الأبرياء لم يؤخذوا بجرم الأشقياء...بل سلم المتقون وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ .

ملاحظات

اشاره

۱-عقوبه ثمود

تختلف تعابير آيات القرآن فى موضوع هلاك قوم صالح«ثمود».

فتاره يأتى التعبير عن هلاكهم بالزلزله فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَهُ . (۱)

و تاره يقول:«عنهم»القرآن: فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَهُ (۲) .

و تاره يقول: وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَهُ (۳) .

۱- ۱) -الأعراف،الآيه ۷۸.

۲- ۲) -الذاريات،۴۴.

۳- ۳) -هود،۶۷.

إلّا أنّه لا منافاه بين هذه التعابير الثلاثه أبدا...لأنّ«الصاعقه»هی الشعله الکبیره بین السحاب و الأرض المقرونه بصیحه عظیمه و اهتزاز شدید فی الأرض«ذکرنا تفصیلا عن الصیحه السماویه فی ذیل الآیه ۶۷».

۲-روی بعض المفسّرین أن أصحاب صالح الذین نجوا معه کانوا أربعه آلاف رجل،و قد خرجوا بأمر اللّه من المنطقه الموبوءه بالفساد إلی حضر موت» (۱) .

۳-«خاویه»من(الخواء)علی وزن(الهواء)معناه السقوط و الهویّ و الانهدام،و قد یأتی الخواء بمعنی الخلو...و هذا التعبیر ورد فی سقوط النجم و هویّه،إذا قالوا«خوی النجم»أی هوی.

و یری الراغب فی المفردات أن الأصل فی«خوی»هو الخلو...و یرد هذا التعبیر فی البطون الغرثی،و الجوز الخالی،و النجوم التی لا تعقب الغیث،کان عرب الجاهلیه یعتقدون أن کل نجم یظهر فی الأفق یصحبه الغیث!«المطر».

۴-روی عن ابن عباس أنّه قال:استفدت من القرآن أن الظلم یخرب البیوت و یهدمها،ثمّ استدل بالآیه الکریمه فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خاوِیَهً بِما ظَلَمُوا (۲) .

و فی الحقیقه فإن تأثیر الظلم فی تخریب البیوت و المدن و المجتمعات لا یقاس بأی شیء،فالظلم یأتی بالصاعقه المهلکه،و الظلم یزلزل و یدمر...و الظلم له أثر کأثر الصیحه-فی السماء-المهلکه الممیته،و قد أکد التأریخ مرارا هذه الحقیقه و أثبتها،و هی أن الدنیا قد تدوم مع الکفر،إلّا أنّها لا تدوم مع الظلم أبدا.

۵-ما لا شک فیه أن عقاب ثمود«قوم صالح»کان بعد أن عقروا الناقه «قتلوها»و کما یقول القرآن فی الآیات(۶۵)-(۶۷)من سوره هود:

۱- ۱) -راجع الطبرسی فی مجمع البیان،و الآلوسی فی روح المعانی،و القرطبی فی تفسیره المعروف،ذیل الآیات محل البحث.

۲- ۲) -مجمع البیان ذیل الآیه محل البحث..

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلاثَهَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّیْنَا صَالِحاً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَهٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ، وَ أَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَهُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ .

فبناء علی هذه الآیات لم ینزل العذاب مباشره بعد المؤامره علی قتل صالح، بل الاحتمال القوی أن الجماعه الذین تآمروا علی قتله أهلکوا فحسب،ثمّ أمهل اللّه الباقین،فلمّا قتلوا الناقه أهلک اللّه جمیع الظالمین و الآثمین الکافرین.

و هذه هی نتیجه الجمع بین آیات هذه السوره،و الآیات الوارده فی هذا الشأن فی سورتی الأعراف و هود.

و بتعبیر آخر:فی الآیات محل البحث جاء بیان إهلاکهم بعد مؤامرتهم علی قتل نبیهم صالح،أمّا فی سورتی الأعراف و هود فبیان هلاکهم بعد عقرهم الناقه.

و نتیجه الأمرین أنّهم حاولوا قتل نبیّهم،فلمّا لم یفلحوا أقدموا علی قتل الناقه (و عقرها)التی کانت معجزته الکبری...و نزل علیهم العذاب بعد أن أمهلوا ثلاثه أیام.

و یحتمل أیضا أنّهم أقدموا علی قتل الناقه أولا،فلما هدّدهم نبیّهم صالح بنزول العذاب بعد ثلاثه أیّام حاولوا قتله،فأهلکوا دون أن یفلحوا فی قتله (۱) .

۱- ۱) -تفسیر روح البیان ذیل الآیه محل البحث..

الآيتان [سوره النمل (۲۷): الآيات ۵۴ الى ۵۵]

اشاره

وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَهَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (۵۴) أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (۵۵)

التّفسير

اشاره

انحراف قوم لوط!

بعد ذكر جوانب من حياه موسى و داود و سليمان و صالح عليهم السّلام مع أممهم و أقوامهم،فإنّ النّبى الخامس الذى وردت الإشاره إليه فى هذه السوره:نبيّ اللّه العظيم«لوط».

و ليست هذه أوّل مرّه يشير القرآن إلى هذا الموضوع،بل تكررت الإشاره إليه عدّه مرّات،كما فى سوره الحجر،و سوره هود،و سوره الشعراء،و سوره الأعراف.

و هذا التكرار و التشابه،لأنّ القرآن ليس كتابا تاريخيا كى يتحدث عن الموضوع مرّه و لا يعود إليه..بل هو كتاب تربوى إنسانى..و نعرف انّ المسائل التربويه قد تقتضى الظروف أحيانا أن تكرر الحادثه و يذكر بها مرارا،و أن ينظر إليها من زوايا مختلفه،و يستنتج من جهاتها المتعدده.

و على كل حال فإنّ حياه قوم لوط المشهورين بالانحراف الجنسى و العادات السيئه المخزيه الأخرى،كما أنّ عاقبه حياتهم الوخيمه يمكن أن تكون لوحه بليغه لأولئك السادرين فى شهواتهم...و إن سعه هذا التلوث بين الناس تقتضى أن يكرر ما جرى على قوم لوط مرارا.

يقول القرآن:فى الآيتين محل البحث أوّلا: وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَهَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (۱) .

«الفاحشه»كما أشرنا إليها من قبل،تعنى الأعمال السيئه القبيحه،و المراد منها الانحراف الجنسى و عمل اللواط المخزى.

و جمله وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ إشاره إلى أنّكم-يعنى قوم لوط-ترون بأم أعينكم قبح هذا العمل و آثاره الوخيمه،و كيف تلوّث مجتمعكم من قرنه إلى قدمه به...و حتى الأطفال فى غير مأمن من هذا العمل القبيح،فعلام تبصرون و لا تتنبهون! و أمّا ما يحتمله بعضهم من أن جمله«تبصرون»إشاره إلى أنّهم كانوا يشهدون فعل اللواط«بين الفاعل و المفعول»فهذا المعنى لا ينسجم و ظاهر التعبير،لأنّ لوطا يريد أن يحرّك«وجدانهم»و ضمائرهم،و أن يوصل نداء فطرتهم إلى آذانهم...فكلام لوط نابع من البصيره و رؤيه العواقب الوخيمه لهذا العمل و التنبه منه.

ثمّ يضيف القرآن قائلا: أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّساءِ .

و قد ورد التعبير عن هذا العمل القبيح بالفاحشه،ثمّ وضحه أكثر لئلا يبقى أى إبهام فى الكلام،و هذا اللون من الكلام واحد من فنون البلاغه لبيان المسائل المهمه.

---

۱ - ۱) -يحتمل أن«و لوطا»منصوب بالفعل(أرسلنا)الذى سبق ذكره فى الآيات المتقدمه،و يحتمل أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره(اذكر)و حيث جاء بعد الكلمه(إذ قال)فالاحتمال الثّانى أنسب...

و لکی یتّضح بأن الدافع علی هذا العمل هو الجهل،فالقرآن یضیف قائلا:

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

.

تجهلون باللّه..و تجهلون هدف الخلق و نوامیسه..و تجهلون آثار هذا الذنب و عواقبه الوخیمه،و لو فکرتم فی أنفسکم لرأیتم أن هذا العمل قبیح جدّا،و قد جاءت الجمله بصیغه الاستفهام لیکون الجواب نابعا من أعماقهم و وجدانهم، فیکون أکثر تأثیرا.

ص :۹۸

بدايه الجزء العشرون من القرآن الكريم

ص :۹۹

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۵۶ الى ۵۹]

اشاره

فَمٰا كٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (۵۶) فَأَنْجَيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاّٰ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰاهٰا مِنَ اَلْغٰابِرِينَ (۵۷) وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسٰاءَ مَطَرُ اَلْمُنْذَرِينَ (۵۸) قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلاٰمٌ عَلىٰ عِبٰادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفىٰ آللّٰهُ خَيْرٌ أَمّٰا يُشْرِكُونَ (۵۹)

التّفسير

اشاره

عند ما تعدّ الطهاره عيبا كبيرا!

لاحظنا-فى ما سبق من البحوث-منطق نبى اللّه العظيم«لوط»،ذلك المنطق المتين أمام المنحرفين الملوثين،و بيانه الاستدلالى الذى كان يعنّفهم على عملهم القبيح،و يكشف لهم نتيجه جهلهم و عدم معرفتهم بقانون الخلق و بجميع القيم الإنسانيه.

و الآن،لنستمع الى جواب هؤلاء المنحرفين بماذا أجابوا منطق«لوط»؟! يقول القرآن: فَمٰا كٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ .

فجوابهم كاشف عن انحطاطهم الفكرى و السقوط الأخلاقى البعيد!.

أجل..إنّ الطهاره تعدّ عيبا و نقصا فى المحيط الموبوء،و ينبغى أن يلقى أمثال يوسف المتعفف فى السجن،و أن يطرد آل لوط نبىّ اللّه العظيم و يبعدوا- لأنّهم يتطهرون-خارج المدينه،و أن يبقى أمثال«زليخا»أحرارا أولى مقام...

كما ينبغى أن يتمتع قوم لوط فى مدينتهم دون حرج!.

و هذا هو المصداق الجلى لكلام القرآن فى الضالين،إذ يقول: خَتَمَ اللّهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلىٰ أَبْصٰارِهِمْ غِشٰاوَهٌ بسبب أعمالهم السيئه المخزيه.

و يحتمل فى جمله إِنَّهُمْ أُنٰاسٌ يَتَطَهَّرُونَ أن قوم لوط لانحرافهم و غرقهم فى الفساد،و تطبعهم و تعودهم على التلوّث،كانوا يقولون مثل هذا الكلام من باب السخريه و الاستهزاء..أى إنّهم يتصورون أن أعمالنا قبيحه و غير طاهره!و أن تقواهم من التطهر،فما أعجب هذا الكلام!إنه لمهزله!.

و ليس هذا غريبا أن يتبدل إحساس الإنسان-نتيجه تطبعه بعمل قبيح- فيتغير سلوكه و نظرته..فقد سمعنا بقصّه الدباغ المعروفه،إذ ورد أن رجلا كان يدبغ الجلود المتعفنه دائما،و تطبعت«شامّته»برائحه الجلود«العفنه»فمرّ ذات يوم فى سوق العطارين،فاضطرب حاله و أغمى عليه،لأنّ العطور لا تناسب «شامّته»فأمر رجل حكيم أن يؤخذ إلى سوق الدباغين لانقاذه من الموت...

فهذا مثال حسىّ طريف لهذا الموضوع المنطقى.

جاء فى الرّوايات أن لوطا كان يبلغ قومه حوالى ثلاثين عاما و ينصحهم،إلّا أنّه لم يؤمن به إلّا أسرته و أهله باستثناء زوجته فإنّها كانت من المشركين و على عقيدتهم (۱) .

بديهى أن مثل هؤلاء القوم لا أمل فى إصلاحهم فى عالم الدنيا،فينبغى أن يطوى«طومار»حياتهم،لذلك تقول الآيه التاليه فى هذا الشأن

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۲،ص ۳۸۲.

فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلاّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ

(۱)

.

و بعد أن خرج آل لوط فی الموعد المعین«سحر لیله کانت المدینه غارقه فیها بالفساد»فلمّا أصبح الصباح نزلت علیهم الحجاره من السماء،و تزلزلت الأرض بهم،فدفنوا جمیعا تحت الحجاره و الأنقاض،و الی هذا تشیر الآیه الکریمه التالیه وَ أَمْطَرْنا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ .

و کان لنا بحث مفصل فی قوم لوط و عاقبتهم الوخیمه و آثار الانحراف الجنسی،فی ذیل الآیات ۷۷-۸۳ من سوره هود،و لا حاجه إلی تکراره.

إن قانون الخلق عیّن لنا مسیرا لو سلکناه لکان ذلک مدعاه لتکاملنا و حیاتنا،و لو انحرفنا عنه لکان باعثا علی سقوطنا و هلاکنا.

فقانون الخلق جعل الجاذبیه الجنسیه بین الجنسین المتخالفین عاملا لبقاء نسل الإنسان و اطمئنان روحه.و تغییر المسیر نحو الانحراف الجنسی«اللواط أو السحاق»یذهب بالاطمئنان الروحی...و النظام الاجتماعی.

و حیث أن لهذه القوانین الاجتماعیه جذرا فی الفطره،فالتخلف«أو الانحراف»یسبب الاضطراب و عدم الانسجام فی نظام وجود الإنسان!.

فلوط نبیّ اللّه العظیم نبّه قومه المنحرفین إلی هذا الأساس«الفطری»فقال لهم: أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَهَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ؟!فالجهل و عدم معرفتکم بقانون الحیاه و السفاهه هو الذی یقودکم إلی الضلال و التیه!.

فلا عجب أن تتغیر سائر قوانین الخلق فی شأن هؤلاء القوم الضالین،فبدلا من أن یغاثوا بماء من السماء یهب الحیاه یمطرون بالحجاره..و بدلا من أن تکون الأرض مهادا وثیرا لهم تضطرب و تتزلزل و یقلب عالیها سافلها،لئلا یقتصر الحال علی هلاکهم فحسب،بل لتمحی آثارهم!.

و فی آخر آیه من الآیات محل البحث،و بعد بیان ما جری علی لوط و قومه

۱- ۱) -«الغابرین»جمع الغابر و معناه هنا الباقی من الذاهبین من المکان.

المنحرفين،يتوجه الخطاب إلى النّبى الكريم«محمّد»صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليستنتج ممّا سبق، فيقول له: قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ .

الحمد و الثناء الخاص للّه،لأنّه أهلك أمما مفسدين كقوم لوط،لئلا تتلوث الأرض من وجودهم!.

الحمد للّه الذى أبار قوم صالح ثمود،و فرعون و قومه المفسدين،و جعل آثارهم عبره للمعتبرين.

و أخيرا فالحمد للّه الذى أنعم و تفضل على عباده المؤمنين...كداود و سليمان و أمثالهما،و أولاهم القوّه و القدره،و هدى القوم الضالين كقوم سبأ.

ثمّ يضيف قائلا: وَ سَلاٰمٌ عَلىٰ عِبٰادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ .

سلام على موسى و صالح و لوط و سليمان و داود،و سلام على جميع الأنبياء و المرسلين و عباد اللّه الصالحين،و من والاهم بإحسان.

ثمّ يقول: آللّٰهُ خَيْرٌ أَمّٰا يُشْرِكُونَ (۱) !! رأينا فى قصص هؤلاء الأنبياء أن الأصنام لم تستطع عند نزول البلاء أن تسعف اتباعها،أو تقوم بأدنى مساعده لهم!غير أن اللّه سبحانه لم يترك عباده وحدهم فى هذه الخطوب،بل أعانهم بلطفه الذى لا ينفذ!

۱- ۱) (آللّه)أصلها(أ اللّه)فانقلبت إحدى الهمزتين ألفا ثمّ صارت مده كما هى عليه الآن..و جمله(أمّا يشركون)أصلها (أم ما يشركون)إذ أدغمت(أم)المعادله الاستفهاميه بما الموصوله فصارت(أمّا).

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۶۰ الى ۶۴]

اشاره

أَمَّنْ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَ إِلهٌ مَعَ اَللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (۶۰) أَمَّنْ جَعَلَ اَلْأَرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ اَلْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَ إِلهٌ مَعَ اَللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۶۱) أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ اَلْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اَللَّهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (۶۲) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ اَلرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَ إِلهٌ مَعَ اَللَّهِ تَعالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۶۳) أَمَّنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّماءِ وَ اَلْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اَللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۶۴)

التّفسير

اشاره

أ مع كلّ هذه الأدله ما تزالون مشركين؟!

فى آخر آيه من آيات البحث السابق،و بعد ذكر جوانب مثيره من حياه

خمسه أنبیاء عظام،ألقی هذا السؤال الوجیز المتین آللّهُ خَیْرٌ أَمّا یُشْرِکُونَ ؟! أمّا فی الآیات محل البحث فتفصّل السؤال..و توجه للمشرکین خمس آیات تبدأ بخمسه أسئله،لتناقش المشرکین و تحاکمهم،و تکشف دلائل التوحید فی الآیات الخمس فی اثنی عشر مثلاـ فالآیه الأولی من هذه الآیات تتحدث عن خلق السماوات و الأرض،و نزول الماء من السماء و البرکات الناشئه عنه،فتقول:هل أن معبوداتکم أفضل أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَهٍ . (۱) (۲)

«الحدائق»جمع«الحدیقه»،و هی کما یقول کثیر من المفسرین:البستان الذی یحیطه الجدار أو الحائط،و محفوظ من جمیع الجهات،و منها سمّیت حدقه العین حدقه لأنّها محفوظه بین الجفنین و الهدب،أمّا الراغب فیقول فی المفردات:

إنّ الحدیقه تطلق فی الأصل علی الأرض المجتمع فیها الماء،کما أنّ حدقه العین فیها الماء دائما.

و یستفاد من مجموع هذین الرأیین أن الحدیقه بستان له جدار و ماء کاف.

و«البهجه»علی وزن(لهجه)معناها الجمال و حسن الظاهر الذی یسر الناظرین.

و یتوجه الخطاب نحو العباد فی ختام الآیه فیقول: مَا کانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها .

۱- ۱) -کلمه(ذات)فی«ذات بهجه»جاءت مفرده،مع أن حدائق جمع و هی موصوفها،و ذلک لأنّ الحدائق جمع تکسیر،و جمع التکسیر قد یأتی أحیانا بمعنی الجماعه،و هی-أی لفظه الجماعه-مفرد و صفتها مفرده أیضا..

۲- ۲) -هذه الآیه فی الحقیقه فیها حذف و تقدیره:ما یشرکون خیر أم من خلق السماوات و الأرض؟و فی الحقیقه إن السؤال فی الآیه السابقه کان هکذا:اللّه خیر أم الشرکاء؟و هنا یبدأ السؤال بالعکس:ما یشرکون خیر أم من خلق السماوات و الأرض.

فأنتم تستطيعون أن تنثروا البذور و تسقوا الأرض،لكن الذى جعل الحياه فى قلب البذره،و أمر الشمس أن تشرق على الأرض،و الماء ينزل من السماء حتى تنبت البذره فتكون شجرا،هو اللّه فحسب.

فهذه حقائق لا يمكن إنكارها،و لا أن تنسب لغير اللّه...فهو الذى خلق السماوات و الأرض،و هو الذى أنزل الغيث من السماء،و هو مبدأ هذه البهجه و الحسن و الجمال فى عالم الحياه!.

إن مجرّد التأمل فى لون الزهره الجميله،و أوراقها اللطيفه المنظمه التى تشكل حلقه رائعه..كاف أن يجعل الإنسان عارفا بعظمه الخالق و قدرته و حكمته..فهذه الأمور تهز قلب الإنسان و تدعوه إلى اللّه.

و بتعبير آخر فإن التوحيد فى الخلق يؤدى الى«توحيد الخالق»،و التوحيد فى الربوبيّه«توحيد مدبّر هذا العالم»باعث على«توحيد العباده»!.

و لذلك فالقرآن يقول فى نهايه الآيه: أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ و لكن هؤلاء جهله عدلوا عن اللّه و عبدوا ما لا ينفعهم و لا يضرهم بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (۱) .

و السؤال الثّانى بحث عن موهبه استقرار الأرض و ثباتها،و أنّها مقر الإنسان فى هذا العالم،فيقول:هل أنّ أصنامكم أفضل، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَ جَعَلَ خِلالَهٰا أَنْهٰاراً وَ جَعَلَ لَهٰا رَوٰاسِيَ (۲) كما تحافظ على القشره الارضيه من الزلازل، كما وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حٰاجِزاً و مانعا من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب.

و هكذا فقد ورد فى هذه الآيه ذكر أربع نعم عظيمه،ثلاث منها تتحدث عن استقرار الأرض!فتقول:

إن استقرار الأرض فى الوقت الذى تتحرك بسرعه و تدور حول نفسها

۱- ۱) -قد يكون(يعدلون)من ماده(العدول)أى الانحراف و الرجوع من الحق إلى الباطل،أو أنّه ماده(عدل)على وزن (قشر)و معناه المعادل و النظير..ففى الصوره الأولى مفهوم الآيه أنّهم ينحرفون عن اللّه الواحد إلى غيره،و فى الصوره الثّانيه مفهومها أنّهم يجعلون له عديلا.

۲- ۲) -«الخلال»فى الأصل معناه الشق بين الشيئين.و«الرواسى»جمع«راسيه»،و هى الثابته.

و حول الشمس،و تتحرك فی المنظومه الشمسیه و حرکه هادئه و فی وتیره واحده،إلی درجه أن سکّانها لا یحسّون بحرکتها أبدا...فکأنّها أوتدت فی مکان واحد!و بقیت ثابته فلا یری فیها أقلّ حرکه.

و النعمه الأخری وجود الجبال،التی قلنا عنها سابقا أنّها تحیط بالأرض، و جذورها متصله بعضها ببعض کالحاجر القوی الذی یقاوم الضغوط الداخلیه للأرض،و حرکات الجزر و المدّ الذین یحصلان بسبب جاذبیه القمر، کما أنّها تعبر مانعا امام الأعاصیر و السیول من أن تدمّر الأرض بطغیانها! و النعمه الأخری الحجاب الحاجز بین البحرین،و الحائل الطبیعی الذی یحول بین الماء المالح و الماء العذب،و هذا الحجاب-غیر المرئی-هو الاختلاف فی درجه الغلظه بین الماء العذب و الماء المالح،أو کما یصطلح علیه اختلاف «الوزن النوعی»الخاص الذی یسبب عدم انحلال میاه الأنهار العظیمه العذبه التی تنصب فی البحار المالحه لمدّه طویله،و عند حاله«المدّ»تتمدد هذه المیاه العذبه علی السواحل الصالحه للزراعه فتسقیها(و قد بیّنا تفصیل هذا الموضوع ذیل الآیه ۵۳ من سوره الفرقان).

و فی الوقت ذاته جعل اللّه خلال أجزاء الأرض المختلفه أنهارا تسقی المزارع و الأحیاء...فتخضرّ البساتین و تثمّر الأشجار و بعض مصادر هذه المیاه تکمن فی قمم الجبال...و بعضها بین الطبقات الأرضیّه!.

تری هل یمکن أن یکون هذا النظام قد ولد عن طریق الصدفه العمیاء الصمّاء،و المبدأ الفاقد للعقل و الحکمه؟!و هل للأصنام تأثیر فی هذا النظام البدیع المثیر للدهشه؟! حتی عبده الأصنام لا یدعون مثل هذا الادعاء!لذلک یکرر القرآن فی ختام الآیه هذا السؤال: أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ؟!حاش للّه بَلْ أَکْثَرُهُمْ لاٰ یَعْلَمُونَ .

السؤال الثّالث من هذه الأسئله الخمسه التی تحکی عن محاوره و محاکمه

المعنويه يتحدث عن حلّ المشكلات،و فتح الطرق الموصده،و إجابه الدعاء،إذ تقول الآيه التاليه: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ .

أجل...عند ما تغلق جميع أبواب عالم الأسباب بوجه الإنسان،و يبلغ النصل إلى العظم،و يغدو مضطرا حيرانا لا حيله له،فإنّ الذى يحلّ المعضله،و يفتح الأقفال،و يزيل السدود عن الطرق،و ينثر فى القلوب نور الأمل،و يفتح أبواب الرحمه بوجه الناس المتحيرين،هو اللّه لا غير!.

و حيث أنّ الناس يدركون هذه الحقيقه بالفطره فى اعماق نفوسهم جميعا، فإنّ المشركين حين يقعون بين أمواج البحر المتلاطمه ينسون جميع معبوديهم و يتوجهون نحو لطف اللّه،كما يقول القرآن: فَإِذٰا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۱) لذلك تضيف الآيه قائله:إنّه لا ينقذكم من هذه المآزق و الشدائد فحسب،بل:

وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ الْأَرْضِ أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ

و لكنكم لا تتعضون بهذه الدلائل.. قَلِيلًا مٰا تَذَكَّرُونَ (۲) .

و حول مفهوم المضطر،و مسأله استجابه الدعاء و شروطها،بحوث ستأتى فى نهايه هذه الآيات! و المراد من خُلَفٰاءَ الْأَرْضِ لعله بمعنى«سكنه الأرض»و أصحابها..لأنّ اللّه جعل الإنسان حاكما على هذه الأرض،مبسوط اليد فيها بما أولاه من النعم و أسباب الرفاه و الدعه و الاطمئنان!.

و لا سيما حين يقع الإنسان فى شدّه،فيغدو مضطرا و يتجه نحو خالقه الكريم-فيرفع بكرمه البلايا و الموانع-فتستحكم أسس هذه الخلافه و هنا

۱- ۱) -العنكبوت،الآيه ۶۵.

۲- ۲) (ما)فى قوله تعالى: قَلِيلًا مٰا تَذَكَّرُونَ زائده ظاهرا،و نعرف أن الحروف الزائده فى كثير من المواطن للتأكيد، و(قليلا)صفه لمصدر محذوف و تقديره:تتذكرون تذكرا قليلا.

تتجلی العلاقه بین شطری الآیه.

کما قد یکون المراد بهذا المعنی،و هو أنّ اللّه جعل ناموس الحیاه أن یخلف قوم قوما علی الدوام،بحیث لو لم یکن هذا التناوب لم تغد الصوره متکامله (۱) !.

و یثیر القرآن فی السؤال الرّابع مسأله الهدایه فیقول:هل أن الأصنام أفضل، أَمَّنْ یَهْدِیکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بواسطه النجوم وَ مَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ ؟!!.

فالریاح التی تدل علی نزول الغیث،و کأنّها رسل البشری تتحرک قبل نزول الغیث، إنّها فی الحقیقه تهدی الناس إلی الغیث أیضا.

و التعبیر ب بُشْراً فی شأن الریاح،و التعبیر ب بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ فی شأن الغیث،کلاهما تعبیران طریفان لأنّ الریاح هی التی تحمل الرطوبه فی الجو و تنقل أبخره الماء من علی وجه المحیطات بشکل قطعات من السحب علی متونها،إلی النقاط الیابسه،و تخبر عن قدوم الغیث! و کذلک الغیث الذی ینشد نغمه الحیاه علی وجه البسیطه،و حیثما نزل حلت البرکه و الرحمه (۲) .

(ذکرنا شرحا مفصلا فی تأثیر الریاح فی نزول الغیث فی ذیل الآیه ۵۷ من سوره الأعراف).

و یخاطب القرآن فی ختام الآیه المشرکین مرّه أخری فیقول: أَ إِلَهٌ مَعَ اللّهِ ؟! ثمّ یضیف دون أن ینتظر الجواب قائلا تَعَالَی اللّهُ عَمّا یُشْرِکُونَ .

أمّا فی آخر آیه من الآیات محل البحث،فیثیر القرآن السؤال الخامس فی

۱- ۱) -فبناء علی هذا المعنی یکون(خلفاء الأرض)بمعنی:خلفاء فی الأرض.

۲- ۲) -«بشر»علی وزن«عشر»-کما ذکرنا آنفا-مخفف بشر علی وزن«کتب»،و هی جمع«بشور»علی وزن «قبول»و معناه المبشر.

شأن المبدأ و المعاد بهذه الصوره،فيقول:هل أنّ أصنامكم أفضل، أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللّهِ ..فهل بعد ذلك تعتقدون بوجود معبود غير اللّه قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ؟! و فى الواقع فإن الآيات المتقدمه كلها كانت تتكلم على المبدأ،و ايات عظمه اللّه فى عالم الخلق و الوجود،و مواهبه و نعمه،إلاّ أنّه فى الآيه الأخيره ينتقل البحث من معبر ظريف إلى مسأله المعاد،لأنّ بدايه الخلق نفسها دليل على تحققها،و القدره على بدايه الخلق تعد دليلا واضحا على المعاد.

و من هنا يتّضح الجواب على السؤال الذى يثيره كثير من المفسّرين،و هو أن المشركين المخاطبين بهذه الآيات أغلبهم لم يعتقدوا بالمعاد«المعاد الجسمانى» فكيف يمكن أن يوجه إليهم هذا السؤال مع هذه الحال و يطلب منهم الإقرار.

فالجواب عليه أن هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف الآخر للإقرار، لأنّه باعترافهم أن بدايه الخلق من اللّه،و هذه المواهب و النعم كلّها منه،لكى تقبل عقولهم إمكان المعاد و الرجوع الى الحياه فى يوم القيامه مرّه أخرى.

و المراد من(الرزق السماوى)هو الغيث و نور الشمس و أمثال ذلك،أمّا (الرزق الارضى)فالنباتات و المواد الغذائيه المختلفه التى تنمو على الأرض مباشره،أو عن طريق غير مباشر كالأنعام و المعادن و المواد المختلفه التى يتمتع بها الإنسان فى حياته!.

بحوث

اشاره

۱-من المضطر الذى يجاب إذا دعاه؟

مع أنّ اللّه-يجيب دعاء الجميع عند تحقق شروط الدعاء،إلاّ أنّ فى الآيات آنفه الذكر اهتماما بالمضطر،و ذلك لأنّ من شروط إجابه الدعاء أن يغمض

الإنسان عينيه عن عالم الأسباب كليّا، و أن يجعل قلبه و روحه بين يدى رحمه اللّه،و أن يرى كل شىء منه و له!و أن حل كل معضله بيده،و هذه النظره و هذا الإدراك إنّما يتحققان فى حال الاضطرار.

و صحيح أنّ العالم هو عالم الأسباب و المسببات،و المؤمن يبذل منتهى سعيه و جهده فى هذا الشأن...إلاّ أنّه لا يضيع فى عالم الأسباب أبدا...و يرى كل شىء من بركات ذاته المقدسه،و يرى من وراء الحجاب ببصره النافذ«مسبب الأسباب»فيطلب منه ما شاء!.

أجل،إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحله،فإنه يوفّر لنفسه أهم شرط لإجابه الدعاء.

الطريف أنّه قد ورد فى بعض الرّوايات تفسير هذه الآيه بقيام المهدى صلوات اللّه و سلامه عليه!

ففى روايه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «و اللّه لكأنّى أنظر إلى القائم و قد أسند ظهره إلى الحجر ثمّ ينشد اللّه حقّه...قال و اللّه هو المضطر فى كتاب اللّه فى قوله: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ » (۱) ! و

فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «نزلت فى القائم من آل محمّد عليهم السّلام هو و اللّه المضطر إذا صلى فى المقام ركعتين و دعا اللّه عزّ و جلّ فأجابه و يكشف السوء و يجعله خليفه فى الأرض» (۲) .

و لا شك أن هذا التّفسير-كما رأينا نظائره الكثيره-لا يحصر المراد من هذه الآيه بالمهدى عليه السّلام،بل مفهوم الآيه واسع،و المهدى عليه السّلام واحد من مصاديقها الجليّه...إذ الأبواب فى زمانه موصده،و الفساد عمّ البسيطه،و البشريه فى طريق

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۹۴.

۲- ۲) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۹۴.

مسدود،و حاله الاضطرار ظاهره فی جمیع العالم..فعندئذ یظهر الإمام فی أقدس بقعه..فیطلب کشف السوء،فیلبی اللّه دعوته،و یجعله بدایه«الظهور»المبارک فی العالم،و یستخلفه فی الأرض هو و أصحابه،فیکون مصداقا لقوله تعالی وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ .

«کان لنا بحث فی شروط إجابه الدعاء و أهمیته،و فی سبب عدم الإجابه، فصّلناه فی ذیل الآیه(۱۸۶)من سوره البقره»

۲-الاستدلال المنطقی فی کلّ مکان

نقرأ فی آیات القرآن-مرارا-أنّه یطالب المخالفین بالدلیل،و خاصه بقوله:

هاتُوا بُرْهانَکُمْ

و قد جاء هذا النص فی أربعه مواضع البقره:الآیه ۱۱۵، الأنبیاء:الآیه ۲۴،النمل:الآیه ۶۴،و القصص:الآیه ۷۵ کما أنّه أکّد فی مواضع أخری علی البرهان خاصه«و المراد من البرهان:أصدق دلیل».

و هذا المنطق(المطالبه بالبرهان)للإسلام یحکی عن محتواه الغنی و القوی، لأنّه یسعی لأن یواجه مخالفیه مواجهه منطقیه،فکیف یطالب الآخرین بالبرهان و هو لا یکترث به؟!فآیات القرآن المجید مملوءه بالاستدلالات المنطقیه...

و البراهین العلمیه فی المسائل المتعدده!.

و هذا الأمر علی خلاف ما حرفته المسیحیه الیوم-و عوّلت علیه،و تری أن الدین هو ما یوحیه القلب!!و تفصل العقل عنه إذ تراه أجنبیا عنه...حتی أنّها تؤمن بالتناقضات العقلیه کالتوحید فی التثلیث،و من هنا فقد سمحت للخرافات أن تدخل فی الدین،مع أن الدین لو خلا من العقل و الاستدلال العقلی فسوف لا یقوم دلیل علیه،و یکون ذلک الدین و ما یضادّه سواء!.

و تبرز عظمه هذا المنهج(و هو الاهتمام بالبرهان و دعوه المخالفین إلی الاستدلال المنطقی)حین نلتفت إلی أن الإسلام ظهر فی محیط یعیش الخرافات

التی لا أساس لها و المسائل غیر المنطقیه فی جمیع مفاصل منظومته الفکریه و المعرفیه!!

۳-خلاصه عامّه و مرور علی الآیات السابقه

فی الآیات السابقه کان اهتمام القرآن منصبا لإثبات«توحید المعبود»علی «توحید الخالق»،و«توحید الرب»ای(توحید الخلق و توحید التدبیر)و تحدّث عن اثنتی عشره آیه و علامه للّه العظیم فی عالم الوجود:

۱-السماء و الأرض.

۲-نزول الغیث.

۳-برکاته فی الحیاه.

۴-قرار الأرض.

۵-الأنهار.

۶-الجبال الرواسی.

۷-الحاجز بین البحرین(العذب و المالح).

۸-إجابه دعوه العباد.

۹-هدایتهم فی ظلمات البر و البحر.

۱۰-إرسال الریاح بشرا بین یدی رحمته.

۱۱-بدء الخلق و إعادته.

۱۲-رزق الإنسان«و سائر الخلق»من السماء و الأرض.

هذه المواهب«و النعم»الاثنتا عشره بیّنت فی خمس آیات و ضمن خمسه أسئله!.و کانت تعالج الأمور الخمسه التالیه علی التوالی:

۱-الخلق.

۲-و الاستقرار.

۳-کشف الضرّ.

۴-الهدایه.

۵-إعاده الحیاه(بعد الموت).

و قـد عقّب ذیل کل واحـد من الأسـئله الخمسه،بقوله تعالی: أَ إِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ؟! و قـد أوضح القرآن فی نهایه کل سؤال أمورا،فأشار فی نهایه الآیه الأولی إلی انحراف المخالفین عن الحق.

و أشار فی الآیه الثّانیه إلی جهلهم.

و أشار فی الآیه الثّالثه إلی عدم تفکیرهم! و أشار فی الآیه الرابعه إلی انحطاط أفکارهم.

و طالبهم فی نهایه الآیه الخامسه بالاسـتدلال! و قد أبدی القرآن بشـکل عام مجموعه من الأسـئله الجامعه و المنسجمه بعضها مع بعض.

ص :۱۱۵

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۶۵ الى ۶۸]

اشاره

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللّٰهُ وَ مٰا يَشْعُرُونَ أَيّٰانَ يُبْعَثُونَ (۶۵) بَلِ اِدّٰارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اَلْآخِرَهِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهٰا بَلْ هُمْ مِنْهٰا عَمُونَ (۶۶) وَ قٰالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذٰا كُنّٰا تُرٰاباً وَ آبٰاؤُنٰا أَ إِنّٰا لَمُخْرَجُونَ (۶۷) لَقَدْ وُعِدْنٰا هٰذٰا نَحْنُ وَ آبٰاؤُنٰا مِنْ قَبْلُ إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ أَسٰاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ (۶۸)

التّفسير

لمّا كان البحث فى آخر الآيات السابقه عن القيامه و البعث،فإن الآيات- محل البحث-تعالج هذه المسأله من جوانب شتى،فتجيب أولا على السؤال الذى يثيره المشركون دائما،و هو قولهم:متى تقوم القيامه؟و«متى هذا الوعد»؟! فتقول: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ مٰا يَشْعُرُونَ أَيّٰانَ يُبْعَثُونَ ! لا شك أن علم الغيب-و منه تاريخ وقوع القيامه-خاص باللّه،إلاّ أنّه لا منافاه فى أن يجعل اللّه بعض ذلك العلم عند من يشاء من عباده،كما نقرأ فى الآيتين(۲۶)و(۲۷)من سوره الجن عٰالِمُ الْغَيْبِ فَلاٰ يُظْهِرُ عَلىٰ غَيْبِهِ أَحَداً إِلاّٰ

مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ .

و بتعبير آخر فإنّ علم الغيب بالذات،و بصورته المستقله و المطلقه غير المحدوده،خاصّ باللّه سبحانه،و كل علوم الآخرين مسترفده من علمه تعالى.

و لكن مسأله تاريخ وقوع القيامه مستثناه من هذا الأمر أيضا،و لا يعلم بها أحد «إلاّ اللّه» (۱) .

ثمّ يتكلم القرآن عن عدم علم المشركين بيوم القيامه و شكهم و جهلهم، فيقول: بَلِ ادّٰارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَهِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهٰا بَلْ هُمْ مِنْهٰا عَمُونَ .

«ادّارك»فى الأصل«تدارك»و معناه التتابع أو لحوق الآخر بالأوّل،فمفهوم جمله: بَلِ ادّٰارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَهِ أنّهم لم يصلوا إلى شىء بالرغم ممّا بذلوه من تفكير،و جمعوا المعلومات فى هذا الشأن،لذلك فإنّ القرآن يضيف مباشره بعد هذه الجمله بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهٰا بَلْ هُمْ مِنْهٰا عَمُونَ .لأنّ دلائل الآخره ظاهره فى هذه الدنيا،فعوده الأرض الميته إلى الحياه فى فصل الربيع،و إزهار الأشجار و إثمارها مع أنّها كانت فى فصل الشتاء جرداء!...و مشاهده عظمه قدره الخالق فى مجموعه الخلق و الوجود،كلها دلائل على إمكان الحياه بعد الموت، إلاّ أنّهم كالعمى الذين لا يبصرون كل شىء! و بالطبع فإنّ هناك تفاسير أخر للجمله أعلاه،منها أنّ المراد من اِدّٰارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَهِ أن أسباب التوصل للعلم فى شأن الآخره متوافره و متتابعه، إلاّ أنّهم عمى عنها.

و قال بعضهم:إنّ المراد منها أنّهم عند ما تكشف الحجب فى يوم الآخره، فإنّهم سيعرفون حقائق الآخره بشكل كاف.

۱- ۱) -كان لنا بحوث مفصله فى علم الغيب فى الأجزاء السابقه فى هذا التّفسير.

إلاّ أنّ الأنسب من بين هذه التفاسير الثلاثه هو التّفسير الأوّل حيث يناسب بقيه الجمل فى الآيه،و البحوث الوارده فى الآيات الأخرا.

و هكذا فقد ذكرت ثلاث مراحل لجهل المنكرين(للآخره).

الأولى:أنّ إنكارهم و إشكالهم هو لأنّهم يجهلون خصوصيّات الآخره «و حيث أنّهم لم يروها فهم يظنون الحقيقه خيالا».

الثّانيه:أنّهم فى شك من الآخره أساسا،و سؤالهم عن زمان تحققها ناشئ من أنّهم فى شك منها!.

الثّالثه:أن جهلهم و شكهم ليس منشؤهما أنّهم لا يملكون دليلا أو دلائل كافيه على الآخره، بل الأدله متوفره إلاّ أن أعينهم عمى عنها! و الآيه التاليه:توجز منطق منكرى القيامه و البعث فى جمله واحده،فتقول:

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذا كُنّا تُراباً وَ آباؤُنا أَ إِنّا لَمُخْرَجُونَ

؟! فهم مقتنعون بهذا المقدار،أنّ هذه المسأله بعيده(أن يتحول الإنسان إلى تراب ثمّ يعود إلى الحياه)!مع أنّهم كانوا أوّل الأمر ترابا و خلقوا من التراب،فما يمنع أن يعودوا إلى التراب،ثمّ يرجعون أحياء بعد أن كانوا ترابا! الطريف أنّنا نواجه مثل هذا الاستبعاد فى ثمانيه مواضع من القرآن،فهم يشكون فى مسأله القيامه فى المواضع آنفه الذكر بمجرّد استبعاد عودتهم إلى الحياه من«التراب»ثانيه!.

ثمّ يحكى القرآن عمّا يضيفه المشركون من قول: لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ و لكن لم نجد أثرا لهذا الوعد و لن يوجد إِنْ هذا إِلاّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

فما هى سوى خرافات و خزعبلات القدماء.

فبناء على هذا فإنّهم يبدأون من الاستبعاد ثمّ يجعلونه أساسا للإنكار المطلق...فكأنّهم كانوا ينتظرون أن تتحقق القيامه عاجلا،و حيث أنّهم لم يشهدوا

ذلك فی حیاتهم فهم ینکرونه.

و علی کل حال،فهذه التعبیرات جمیعها تدل علی غفلتهم و غرورهم!.

و یستفاد-ضمنا من هذا التعبیر-أنّهم أرادوا أن یسخروا من کلام النّبی فی شأن یوم القیامه،و یطعنوا علیه،فیقولوا:إن هذه الوعود الباطله سبقت لأسلافنا، فلا جدید فیها یستحق بذل التفکیر و المراجعه!.

ص :۱۱۹

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۶۹ الى ۷۵]

اشاره

قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ اَلْمُجْرِمِينَ (۶۹) وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ (۷۰) وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۷۱) قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ اَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (۷۲) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى اَلنّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (۷۳) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ (۷۴) وَ ما مِنْ غائِبَهٍ فِي اَلسَّماءِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (۷۵)

التّفسير

اشاره

لا يضيق صدرک بمؤامراتهم:

كان الكلام فى الآيات السابقه عن إنكار المعاندين الكفار للمعاد، و استهزائهم و تكذيبهم باليوم الآخر.

و لما كان البحث المنطقى غير مجد لهؤلاء القوم المعاندين و الأعداء الألدّاء، بالإضافه إلى ما أقامته الآيات الأخر من الدلائل الوافره على المعاد ممّا يرى كلّ يوم فى عالم النباتات و فى عالم الأجنّه،و ما إلى ذلك،فإنّ الآيات محل البحث

بدلا من أن تأتيهم بدليل،هددتهم بعذاب اللّه الّذى شمل من سبقهم من الكفّار، و أنذرتهم بعقابه المخزى...فوجهت الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قائله: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ .

فأنتم تعترفون أن هذه الوعود تلقّاها أسلافكم،فلم يكترثوا بها،و لم يروا ضررا..فهلّا سرتم فى الأرض قليلا،لتشهدوا آثار هؤلاء المجرمين المنكرين للتوحيد و المعاد،و خاصه الآثار فى المناطق القريبه من الحجاز...لتنظروا أن الأمر ليس كما تزعمون.

و لكن سيحين موعدكم فلا تعجلوا...فأنتم كأولئك ستواجهون المصير المحتوم و العاقبه المخزيه إذا لم تصلحوا أنفسكم!.

و القرآن دعا مرارا إلى السير فى الأرض،و مشاهده آثار الماضين،و المدن الخاويه الخربه التى حاق بأهلها سوء العذاب،و قصور الظالمين المتداعيه، و القبور الدارسه و العظام النخره،و الأموال التى خلفها أصحابها المغرورون!! إنّ مطالعه تلك الآثار التى تعبّر عن التأريخ الحىّ لأولئك الماضين،توقظ القلوب الغافله!و تبصّرها بالحق...و الواقع كذلك،فإن مشاهده واحد من هذه الآثار يترك فى القلب أثرا لا تتركه مطالعه عدّه كتب تأريخيه!.

(كان لنا بحث مفصل فى هذا المجال ذيل الآيه ۱۳۷ من سوره آل عمران).

ممّا ينبغى ملاحظته أنّه جاء فى هذه الآيه التعبير ب«المجرمين»بدلا من «المكذبين»...و هو إشاره إلى أن تكذيبهم لم يكن لأنّهم أخطأوا فى التحقيق،بل أساسه العناد و اللجاجه.و تلوثهم بأنواع الجرائم! و حيث أن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يشفق عليهم لإنكارهم،و يحزن لعنادهم، و يحترق قلبه من أجلهم،إذ كان حريصا على هدايتهم،و كان يواجه مؤامراتهم أيضا..فإنّ الآيه التاليه تسرى عن قلب النّبى فتقول له: وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ و لا تقلق من مؤامراتهم وَ لا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ .

إلاّ أنّ هؤلاء المنكرين المعاندين،بدلا من أن يأخذوا إنذار النّبى المشفق عليهم مأخذ الجد فيتعظوا بوعظه و يستر شدوا بنصحه،أخذوا يسخرون منه وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ .

و مع أنّ المخاطب هو النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،إلاّ أنّ الموضوع ذكر بصيغه الجمع«إن كنتم صادقين»لأنّ المؤمنين الصادقين كانوا قد ضموا صوتهم إلى صوت النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا...فهم مخاطبون بما خوطب به كذلك! و هنا يردّ القرآن على استهزائهم و سخريتهم بلهجه موضوعيه،فيقول مخاطبا نبيّه: قُلْ عَسىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ .

فعلام تستعجلون؟!و علام تستصغرون عقاب اللّه؟!أ فلا ترحمون أنفسكم؟! ترى،هل عذاب اللّه ضرب من الهزل أو المزاح؟فعسى أن يأخذكم اللّه بعذابه لكلامكم هذا فيهلككم...فلم هذا العناد و اللجاجه؟! «ردف»فعل مشتق من(ردف)على وزن(حرف)و معناه كون الشيء خلف الشيء الآخر،و لذا يطلق على من يركب الفرس خلف صاحبه(رديف)كما يطلق الرديف على الأشخاص أو الأشياء التى تقف صفا واحدا بعضها خلف بعض.

و هناك كلام عن المراد من العذاب الذى كانوا يستعجلون به،فقيل:هو ما أصابهم يوم بدر من هزيمه كبرى،إذ صرع من عتاتهم سبعون رجلا و أسر سبعون رجلا!.

كما و يحتمل أنّ المراد منه العقاب العام الذى دفع أخيرا،ببركه وجود النّبى إذ كان رحمه للعالمين،و الآيه(۳۳)من سوره الأنفال شاهده عليه وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ .

و التعبير ب«عسى»لعله على لسان النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.و حتى لو كان من قبل اللّه سبحانه-فعلى خلاف ما يتصوّره بعضهم،فإنّه ليس فيه أى إشكال...إذ هو إشاره إلى وجود مقدمات الشيء و مقتضياته،مع إمكان أن تقترن هذه المقدمات

بالمانع،فلا تصل إلى النتيجه النهائيه(فلاحظوا بدقّه)!.

ثمّ يتحدث القرآن فى الآيه التاليه عن هذه الحقيقه:و هى أنّ اللّه إذا لم يعجل فى عقابكم،فذلك بفضله و برحمته،حيث يمهل عباده الإمهال الكافى لإصلاح أنفسهم،فيقول: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ .

و إذا كانوا يتصورون أن تأخير العقاب لعدم علم اللّه سبحانه لما يدور فى خلدهم من نيات سيئه و أفكار ضاله،فهم فى غايه الخطأ: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ (۱) .

فهو يعلم خفاياهم بمقدار ما يعلم من ظاهرهم و ما يعلنون،و الغيب و الشهاده عنده سيّان.

فهذه المفاهيم هى من نتاج علمنا المحدود،و إلّا فهى فى مقابل غير المحدود تفقد معانيها و تتلاشى حدودها.

و هنا ذكر«علم اللّه بما تكنّ القلوب»مقدما على علمه بالأفعال الخارجيه، و لعل ذلك هو بسبب أهميه النيات و الإراده!كما يمكن أن يكون التقديم لأنّ الأفعال الخارجيه ناشئه عن النيات الداخليه،و العلم بالعله مقدم على العلم بالمعلول!.

ثمّ يضيف القرآن قائلا:إنّه ليس علم اللّه منحصرا بما تكن القلوب و ما تعلن، بل علمه واسع مطلق! وَ ما مِنْ غائِبَهٍ فِى السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِلّا فِى كِتابٍ مُبِينٍ (۲) .

و واضح أن«الغائبه»لها معنى واسع،فهى تحمل فى مفهومها كلّ ما خفى عن حسّنا و غاب...و تشمل أعمال العباد الخفيه و النيات الباطنيه،و أسرار

۱- ۱) -«تكنّ»مأخوذ من كنّ على وزن جنّ،و هذا الفعل يطلق على ما تستر فيه الأشياء و تحفظ،و هنا كنايه عن ما يخطر فى قلوب الكفّار من خواطر و أفكار عدوانيه!..

۲- ۲) -«الغائبه»اسم فاعل مشتق يدل على الوصف،و كما يعتقد بعضهم«التاء»ليست فى هذه الكلمه للتأنيث،بل هى إشاره للأشياء المخفيه،فهى للمبالغه فى الخفاء...إلا أنّه لا مانع من أن نحتمل أن التاء للتأنيث،و أن موصوفها محذوف،و تقديره:و ما من خصله غائبه.أو أشياء غائبه،و اللّه العالم..

السماوات و الأرض و قيام الناس للحساب يوم القيامه،زمان نزول العذاب، و أمثال ذلک.و لا دليل على أن نفسّر«الغائبه»هنا بواحد من هذه الأمور المذکوره آنفا-کما ذهب إليه بعض المفسّرين-.

و المراد ب«الکتاب المبين»هو اللوح المحفوظ،و علم اللّه الذی لا نهايه له، و قد بحثنا هذا الموضوع فی ذيل الآيه(۵۹)من سوره الأنعام.

ملاحظات

التحقيق فی الآيات المتقدمه يدل على أن منکری المعاد من أجل أن يتنصّلوا من عبء الإيمان بالقيامه و المسؤوليات الناشئه عنه،کانوا يتوسلون بثلاثه طرق:

۱-استبعاد العوده للحياه بعد أن يغدو الإنسان ترابا،لاعتقادهم أنّ التراب لا يمکن أن يکون أساسا للحياه! ۲-قدم هذه العقيده و عدم الجده فيها.

۳-عدم نزول العذاب على منکری المعاد...لأنّه لو کان حقّا أن يبتلی المنکرون بالعذاب فلم لا ينزل عليهم! و قد ترک القرآن الجواب على الإشکالين الأوّل و الثانی،لأنّنا نری بأم أعيننا أنّ التراب مصدر الحياه و أساسها،و کنا فی البدايه ترابا ثمّ صرنا أحياء! و کون الشیء قديما لا ينقص من أهميّته أيضا...لأنّ قوانين هذا العالم الأصيله ثابته و مستقره من الأزل حتی الأبد...و فی الأصول الفلسفيه و المسائل الرياضيّه و العلوم الأخر أصول کثيره ثابته...فهل کون امتناع اجتماع النقيضين قديما،أو جدول ضرب فيثاغورس قديما،دليلا على ضعفه؟!و إذا رأينا العدل حسنا و الظلم سيئا منذ القدم،و لا يزال کذلک،فهل هو دليل على بطلانه...فکثيرا

ما يتفق أن القدم دليل على الأصاله.

و أمّا فی شأن الإشـكال الثالث،فيجيب القرآن:ألاّ تعجلوا..فعدم نزول العذاب من لطف اللّه،فهو يمهلكم و لا يعذبكم عاجلا،لكن إذا جاء عذابه فلا مفرّ منه.

ص :۱۲۵

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۷۶ الى ۸۱]

اشاره

إِنَّ هٰذَا اَلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَكْثَرَ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۷۶) وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (۷۷) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ (۷۸) فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ إِنَّكَ عَلَى اَلْحَقِّ اَلْمُبِينِ (۷۹) إِنَّكَ لاٰ تُسْمِعُ اَلْمَوْتىٰ وَ لاٰ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ اَلدُّعٰاءَ إِذٰا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (۸۰) وَ مٰا أَنْتَ بِهٰادِي اَلْعُمْيِ عَنْ ضَلاٰلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّٰ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيٰاتِنٰا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (۸۱)

التّفسير

اشاره

عمى القلوب لا يقبلون دعوتك!

كان الكلام فى الآيات السابقه عن المبدأ و المعاد...أمّا فى الآيات-محل البحث-فيقع الكلام على مسأله النبوّه،و حقّانيّه القرآن،ليكتمل بهما هذا البحث!.

و من جهه أخرى فقد كان الكلام فى الآيات السابقه عن علم اللّه الواسع غير المحدود،و فى الآيات محل البحث مزيد تفصيل فى هذا الشأن.

أضف إلى ذلك أنّ الخطاب كان فيما سبق من الآيات موجها للمشركين، و هنا يوجه الخطاب نحو الكفار الآخرين كاليهود و اختلافاتهم!.

فتقول الآيات أوّلا: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلىٰ بَنِى إِسْرٰائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

لقد اختلف بنو إسرائيل فيما بينهم فى مسائل كثيره!فقد اختلفوا فى شأن مريم و عيسى عليهما السّلام.و فى شأن النّبى الذى بشّرت به«التّوراه»من هو؟ كما أنّهم اختلفوا فى ما بينهم فى كثير من المسائل الدينيه و الأحكام الشرعيه...فجاء القرآن موضحا هذه الأمور بجلاء،و قال:إن المسيح عليه السّلام عرف نفسه بصراحه ف قٰالَ إِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِىَ الْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِى نَبِيًّا (۱) .

و قال أيضا:إنّ المسيح ولد من دون أب،و ليس أمره محالا و إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ (۲) .

و أمّا النّبى الذى بشرت به التّوراه فتنطبق أوصافه على نبى الإسلام محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و لا تنطبق على أحد سواه!.

و على كل حال فإنّ واحده من مهامّ القرآن هى مواجهه الاختلافات المتولّده من اختلاط الخرافات و حقائق التعليمات التى جاء بها الأنبياء...و كل نبى مسئول أن يحسم الاختلافات الناشئه من التحريف و الخلط بين الحقّ و الباطل...و حيث أن هذا العبء لا يمكن أن ينهض به رجل أمى لم يسبق له أن يقرأ،و فى محيط جاهلى،فيتّضح أنّه مرسل من قبل اللّه! و لما كانت مواجهه الاختلافات و الوقوف بوجهها مدعاه للهدى و الرحمه، فإنّ الآيه التاليه تشير إلى هذا«الأصل الكلى»و تقول: وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِينَ .

أجل،إنّه هدى و رحمه من حيث حسم الخلافات و مبارزه الخرافات، هدى و رحمه لأنّ دليل حقانيته كامن فى عظمه محتواه!

۱- ۱) -سوره مريم،الآيه ۳۰.

۲- ۲) -آل عمران،الآيه ۵۹.

هدى و رحمه لأنّه يهدى إلى سبيل الحق و يدل عليه!.

و ذكر«المؤمنين»هنا خاصّه..هو لما ذكرناه آنفا من أنّه ما لم تتوفر مرحله من الإيمان فى الإنسان،و هى مرحله الاستعداد لقبول الحق و التسليم للّه،فإنّه لا يستطيع الاستفاده من هذا المصدر الإلهى الفيّاض.

و حيث أنّ جماعه من بنى إسرائيل وقفت بوجه القرآن و الحقائق الوارده فيه،لأوامر اللّه،فإنّ الآيه التاليه تقول فى شأنهم: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ .

و بالرغم من أنّ هذه الآيه لم تصرّح بأن قضاء اللّه بينهم سيكون يوم القيامه...

إلاّ أنّه بقرينه آيتين أخريين تتحدثان عن اختلافات بنى إسرائيل،و أن اللّه يقضى بينهم يوم القيامه،يتّضح أنّ مراد الآيه محل البحث هو هذا المعنى ذاته.

ففى الآيه(١٧)من سوره الجاثيه يقول سبحانه: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَهِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

كما ورد فى ذيل الآيه(٩٣)من سوره يونس،هذا النص المتقدم نفسه.

و وصف اللّه«بالعزيز»و«العليم»إشاره إلى ما ينبغى توفره فى القاضى من هاتين الصفتين،«العلم»بصوره كافيه و«القدره»على إجراء الحكم،و اللّه سبحانه أعلم من الجميع و أعزّهم.

و هذا الكلام إضافه إلى أنّه يبيّن عظمه القرآن،و هو تهديد لبنى إسرائيل،فهو فى الوقت ذاته تسليه عن قلب النّبى و تسريه عنه،لذا فالآيه التاليه تقول: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ .

توكل على اللّه العزيز الذى لا يغلب،و العليم بكل شىء..توكل على اللّه الذى أنزل القرآن على عظمته فجعله عندك،فتوكل عليه و لا تقلق من المشركين و المعاندين،لأنّه يرعاك و إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

و هنا ينقدح هذا السؤال،و هو:إذا كان القرآن حقّا مبينا فلما ذا خالفوه؟

فالآيات التاليه تجيب على هذا السؤال،فتقول:إذا كان أولئك لا يذعنون للحق المبين، و لا يؤثر فى قلوبهم هذا الكلام المتين،فلا مجال للعجب..ل إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى (۱) .

بل تسمع الأحياء الذين يبحثون عن الحق و أرواحهم توّاقه إليه،أمّا إحياء الموتى-أو موتى الأحياء-لتعصبهم و عنادهم و استمرارهم على الذنب، فلا ترهق فكرك و نفسك من أجلهم و حتى لو كانوا احياء فإنهم صمّ لا يسمعون فلا يمكنهم أن يسمعوا صوتك،و خاصه إذا أداروا إليك ظهورهم و ابتعدوا عنك وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ .

و لعلهم لو كانوا عندك و كنت تصرخ فيهم لبلغت بعض أمواج صوتك إلى مسامعهم،إلّا أنّهم مع صممهم يبتعدون عنك.

كما أنّهم لو كانوا مع هذه الحال يبصرون بأعينهم لاهتدوا إلى الصراط المستقيم،و لو ببعض العلامات،إلّا أنّهم عمى وَ ما أَنْتَ بِهادِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ .

و هكذا فقد أوصدت جميع طرق إدراك الحقيقه بوجوههم،فقلوبهم ميته، و آذانهم صمّ موقره،و أعينهم عمى! فأنت يا رسول اللّه إِنْ تُسْمِعُ إِلّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ و يشعرون فى أنفسهم بالإذعان للحق.

و فى الحقيقه إن الآيتين-آنفتى الذكر-تتحدثان عن مجموعه واضحه من عوامل المعرفه و ارتباط الإنسان بالعالم الخارجى و هى:

«حس التشخيص»،و العقل اليقظ،فى مقابل القلب الميت.

«الأذن الصاغيه»لاكتساب الكلام الحق،عن طريق السمع.

۱- ۱) -قال جماعه من المفسّرين:إن هذه الجمله و الجمل الأخر التى تليها بمثابه الدليل على لزوم توكل النّبى على اللّه و عدم يأسه...مع أن الظاهر أنّها جواب على سؤال يثار فى شأن القرآن و كونه هو«الحق المبين».

«و العين الباصره»لرؤيه وجه الحق و وجه الباطل،عن طريق البصر.

إلّا أن العناد و اللجاجه و التقليد الأعمى و الذنب...كلها تعمى العين التى بها يرى الإنسان الحقيقه،و توفر سمعه،و تميت قلبه.

و مثل هؤلاء المعاندين المذنبين،لو جاء جميع الأنبياء و الأولياء و الملائكه لهدايتهم،لما أثّروا فيهم شيئا،لأنّ ارتباطهم بالعالم الخارجى مقطوع،و هم غارقون فى«مستنقع ذواتهم»فحسب!.

و نظير هذا التعبير ورد فى سوره البقره و سوره الروم و سور أخر من القرآن (و كان لنا بحث آخر فى نعمه«و سائل المعرفه»فى تفسير سوره النحل ذيل الآيه ٧٨.

و مرّه أخرى نذكّر بهذه اللطيفه و هى أنّ المراد من الإيمان و التسليم ليس معناه أنّهم قبلوا حقائق الدين من قبل،فيكون من باب تحصيل الحاصل،بل الهدف من ذلك أن الإنسان إذا لم يكن فيه شوق للحق و خضوع لأمر اللّه،فإنه لا يصغى إلى كلام النّبى أبدا.

بحثان

اشاره

١-أسباب التوكل

«التوكل»مأخوذ من«الوكاله»،و هو فى منطق القرآن يعنى الاعتماد على اللّه و جعله وليّا وكيلا،و عدم القلق و الخوف من كثره المشاكل و الموانع و عظم حجمها،بسبب التوكل على اللّه! و هذا الأمر واحد من دلائل الإيمان المهمّه و مدعاه للنصر و التوفيق!.

و الطريف أنّ الآيات المتقدمه عدّت التوكل فى شيئين:

أحدهما:القدره و العلم لمن يتوكل عليه الإنسان.

و الآخر:وضوح الطريق الذى اختاره الإنسان!.

و فى الحقيقه فإنّ القرآن يقول:لا- مدعاه للضعف و الخوف و الوحشه،فأنت تعوّل على اللّه العزيز الذى لا يقهر،و العليم الخبير بكل شىء هذا من جهه..ثمّ إنّك على الطريق الواضح و الحق اللائح من جهه أخرى..فالمدافع عن الحق المبين علام يخاف؟! و إذا ما رأيت جماعه خالفتك فلا تحزن أبدا...فهى لا تملك عيونا باصره، و لا آذانا صاغيه،و لا قلوبا حيّه!...و هى خارجه أساسا عن طريق الهدايه و التبليغ...و إنّما يلتفّ حولك طلاب الحق و عشاق اللّه،و العطاشى إلى العدل حيث يخفّون نحو منبع القرآن الزلال،ليرتووا من نميره العذب.

۲-الموت و الحياه فى منطق القرآن!

هناك كثير من الألفاظ لها مداليل و معان شتّى بحسب النظرات المختلفه، و من هذه الألفاظ،لفظا الحياه و الموت.«فالحياه»بالنظره الماديه تعنى الحياه الطبيعه«الفيزيائيه»فحسب،أى متى كان القلب ينبض،و الدم يجرى فى العروق إلى أعضاء الجسم كافه،و كانت الحركه و عمليه الجذب و الدفع فى البدن،كان البدن حيا..أمّا إذا سكنت هذه الحركه،فتدل على«الموت»القطعى الذى يعرف بالاختبار الدقيق خلال عدّه لحظات!.

إلاّ أنّ النظره القرآنيه تختلف عن النظره الماديه،فكثير من الناس يعدون أحياء بحسب النظره الماديه- إلاّ أنّهم أموات بحسب النظره القرآنيه..كأولئك الذين أشارت إليهم الآيات المتقدمه..و على العكس منهم الشهداء،فهم بحسب الظاهر أموات،لكنّهم بالمنطق القرآنى أحياء خالدون! و السبب فى هذا الاختلاف بين النظرتين،هو أنّ الإسلام بالإضافه إلى أنّه يعدّ معيار الحياه الإنسانيه و شخصيه الإنسان فى القيم الروحانيه،فهو يرى فى

إيصال النفع الى الآخرين و عدمه معيار الوجود الحياه و عدمها فى الإنسان.

فالإنسان الذى يرى بحسب الظاهر حيّا،إلّا أنّه غارق فى الشهوات، فلا يسمع صرخه لمظلوم،و لا صوتا لمنادى الحق،و لا ينظر بعين بصيره فيرى آثار اللّه فى خلقه،و لا يفكر و لو لحظه واحده فى مستقبله و ماضيه..فمثل هذا الإنسان ميّت فى منطق القرآن.أمّا الذين ما تزال آثارهم تملأ الدنيا بعد موتهم، و أفكارهم أسوه و قدوه للآخرين،فهؤلاء أحياء خالدون (۱) .

و بغض النظر عن هذه الأمور كلّها..فالإسلام-حسب ما لدينا من المدارك- يؤمن بالحياه البرزخيه للناس..و العجب أن بعض الوهابيين الجهله يصرون على نفى أى نوع من أنواع الحياه و العلم بعد الوفاه،حتى للنّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يمنعون التوسل به،لأنّه بزعمهم ميّت و لا أثر للميت،و الأعجب من ذلك أنّهم يستندون إلى الآيات-محل البحث-لتأييد دعواهم!! فى حين أنّ بعضهم الآخر يصرّح على أنّ للنبىّ نوعا من الحياه البرزخيه، حياه أشرف من حياه الشهداء المصرّح بها فى القرآن،و قال:إنّه يسمع سلام المسلّم عليه (۲) .

و الرّوايات فى هذا الشأن كثيره وافره عن الفريقين الشيعه و السنه،أن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمه المعصومين يسمعون من يسلّم عليهم من بعيد أو قريب، و يردّون عليه سلامهم،كما أنّ أعمال الأمّه تعرض عليهم (۳) .

و نقرأ فى حديث ورد فى صحيح البخارى فى قصّه معركه بدر أن النّبى صلّى اللّه عليه و آله مع بعض أصحابه وقف على«القليب»و قد ألقيت فيه أجساد قتلى المشركين، فناداهم بأسمائهم،و

قال: هلّا أطعتم اللّه و رسوله،لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،

۱- ۱) -كان لنا بحث مفصل«فى الموت و الحياه الروحيين»فى ذيل الآيه(۲۴)من سوره الأنفال.

۲- ۲) -الرساله الثّانيه من الهديّه السنيه لمحمّد بن عبد الوهاب،ص ۴۱.

۳- ۳) -لمزيد من الإيضاح يراجع كتاب كشف الارتياب ص ۱۰۹ للسيد محسن الأمين العاملى.

فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقا..فقال عمر:يا رسول اللّه،تكلم أجسادا لا روح فيها...فقال صلّى اللّه عليه و آله:«و الذى نفس محمّد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» (۱) .

و نقرأ فى قصّه الجمل عن الأصبغ بن نباته،أنّه لما انهزم أصحاب الجمل ركب على عليه السّلام بغله رسول اللّه الشهباء و سار فى القتلى يستعرضهم فمرّ ب«كعب بن سور»قاضى البصره و هو قتيل،فقال:أجلسوه،فأجلس.فقال:و يلمّك يا كعب بن سور،لقد كان لك علم لو نفعك..و لكن الشيطان أضلك فأزلّك فعجلك إلى النّار (۲) .

و نقرأ فى نهج البلاغه-أيضا-أنّه عليه السّلام بعد رجوعه من صفين بلغ مقبره كانت خلف سور الكوفه،فخاطب الموتى فقال كلاما فى تقلب الدنيا ثمّ

قال: «هذا ما عندنا فما خبر ما عندكم ثمّ أضاف عليه السّلام أمّا لو أذن لهم فى الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى» (۳) .

و هذا بنفسه دليل على أنّهم يسمعون إلّا أنّهم لا يسمح لهم بالردّ..و لو أذن لهم لأجابوا!.

فجميع هذه التعبيرات«إشاره»إلى حياه الإنسان البرزخيه.

۱- ۱) -صحيح البخارى،ج ۵،ص ۹۷،باب قتل أبى جهل.

۲- ۲) -شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد،ج ۱،ص ۲۴۸.

۳- ۳) -نهج البلاغه-الكلمات القصار رقم ۱۳۰.

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۸۲ الى ۸۵]

اشاره

وَ إِذا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اَلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ اَلنّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (۸۲) وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (۸۳) حَتّى إِذا جاؤُ قالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۸۴) وَ وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (۸۵)

التّفسير

لمّا كانت الآيه السابقه تتحدث عن استعجال الكفّار بالعذاب و نزوله،أو تحقق القيامه و انتظارهم بفارغ الصبر و وقوع ذلك،و كانوا يقولون للنّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ .و متى يوم القيامه؟!فإنّ الآيات-محل البحث- تشير إلى بعض الحوادث التى تقع بين يدى القيامه،و تجسد عاقبه المنكرين الوخيمه،فتقول: وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ .

و المراد من قوله تعالى: وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ هو صدور أمر اللّه و ما وعدهم من العقاب و الجزاء..أو وقوع يوم القيامه و حضور علائمها،العلائم التى يخضع لها كل من يراها،و يستسلم لأمر اللّه،و يحصل عنده اليقين بأنّ وعد اللّه حق،و أن

القیامه قد اقتربت...و حینئذ توصد أبواب التوبه...لأنّ الإیمان فی مثل هذه الظروف یقع اضطرارا.

و بالطبع فإنّ هذین المعنیین متلازمان لأنّ اقتراب القیامه یقترن بنزول العذاب و مجازاه الکافرین.

و لکن ما هی«دابه الأرض»؟و ما مصداقها؟و أیه مهمّه تحملها؟..فالقرآن یجمل و لا یفصل،و کأنّه یرید أن یترک الموضوع مجملا غامضا،لیکون الکلام فیه أکثر تأثیرا و باعثا علی التهویل.

فیقول مختصرا:یخرج اللّه موجودا یتحرک«أو دابه من الأرض»بین یدی القیامه،فیتکلم مع الناس و یقول:«إنّ الناس کانوا لا یؤمنون بآیات اللّه».

و بتعبیر آخر:إنّ مهمّه هذه الدابه هی تفریق الصفوف و تمییز المنافقین و المنکرین من المؤمنین.

و بدیهی أن المنکرین یرجعون إلی أنفسهم عند مشاهده هذه الآیات، و یندمون علی ما سلف منهم و علی أیّامهم المظلمه،و لکن ما عسی أن ینفعهم الندم و أبواب التوبه موصده؟! و هناک مسائل کثیره و مطالب و فیره فی خصوصیات«دابه الأرض» و جزئیاتها و صفاتها فی الرّوایات الإسلامیه الوارده فی کتب الفریقین،الشیعه و أهل السنه،و سنتعرض إلیها ذیل هذه الآیات فی باب البحوث إن شاء اللّه.

ثمّ تشیر الآیات إلی علامه أخری من علامات القیامه،فتقول: وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ .

«و الحشر»معناه إخراج جماعه ما من مقرّها و السیر بها نحو میدان الحرب أو غیره!و«الفوج»،کما یقول الراغب فی المفردات:الجماعه التی تتحرک بسرعه.

و أمّا«یوزعون»فمعناه حبس الجماعه و إیقافها حتی یلحق الآخر منها بالأوّل..و هذا التعبیر یطلق-عاده-علی الجماعات الکثیره،نظیر ما قرأنا فی

شأن جنود سليمان فی هذه السوره ذاتها.

فبناء علی هذا یستفاد من مجموع الآیه أن یوما سوف سیأتی یحشر اللّه فیه من کل أمّه جماعه،و یهیؤهم للحساب و الجزاء علی أعمالهم!.

و الکثیر من الأعاظم یعتقدون بأنّ هذه الآیه تشیر إلی مسأله الرجعه و عوده جماعه من الصالحین و جماعه من الطالحین إلی هذه الدنیا قبیل یوم القیامه..لأنّ التعبیر لو کان عن القیامه لم یکن قوله«نحشر من کل أمّه فوجا»صحیحا..إذ فی القیامه یکون الحشر عاما للجمیع،کما جاء فی الآیه(۴۷)من سوره الکهف قوله تعالی: وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً .

و الشاهد الآخر علی أنّ الآیات هذه تتحدث عمّا یقع قبیل القیامه،هو أن الآیات التی قبلها کانت تتحدث عن الحوادث التی تقع قبل القیامه،و الآیات التی تلی الآیات محل البحث تتحدث عن الحوادث التی تقع قبیل القیامه أیضا...فمن البعید أن تتحدث الآیات السابقه و اللاحقه عن ما یقع قبل القیامه،و هذه الآیات محل البحث-فقط-تتحدث عن ما یقع فی یوم القیامه.

و هناک روایات کثیره فی هذا الصدد عن مسأله الرجعه سنتناولها فی البحوث القادمه إن شاء اللّه، إلّا أن المفسّرین من أهل السنه یعتقدون أن الآیه ناظره إلی یوم القیامه، و قالوا:إنّ المراد بالفوج هو إشاره إلی رؤساء الجماعات و أئمتهم!و أمّا عدم الانسجام بین الآیات الذی یحدثه هذا التّفسیر،فقالوا:إنّ الآیات بحکم التأخیر و التقدیم،فکأن الآیه(۸۳)حقّها أن تقع بعد الآیه(۸۵).

إلّا أننا نعلم أن تفسیر الفوج بالمعنی الآنف الذکر خلاف الظاهر،و کذلک عدم انسجام الآیات بأنّها فی حکم التأخیر و التقدیم هو خلاف الظاهر أیضا.

حَتّی إِذا جاؤُ قالَ أَ کَذَّبْتُمْ بِآیاتِی وَ لَمْ تُحِیطُوا بِها عِلْماً أَمّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(۱)

.

۱- ۱) -جمله(أمّا ذا کنتم تعملون)جمله استفهامیّه و(أما)مرکبه من(أم)التی هی حرف عطف و تأتی بعد همزه

و قائل هذا الكلام هو اللّه سبحانه،و المراد من«الآيات»هى المعاجز التى يأتى بها الأنبياء،أو أوامر اللّه،أو الجميع!.

و المراد من جمله وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهِا عِلْماً هو أنّكم بدون أن تتحققوا و تطّلعوا على حقيقه الأمر،كذبتم الآيات،و هذا منتهى الجهل و عدم المعرفه أن ينكر الإنسان شيئا دون أن يتحقق منه!.

و فى الحقيقه فإنّهم يسألون عن شيئين.

الأوّل:تكذيبهم دون أن يفحصوا عن الحق.

و الآخر:عن أعمالهم التى كانوا يقومون بها.

و إذا كانت الآيه-آنفه الذكر-تتحدث عن القيامه،فمفهومها واضح.و أمّا إذا كانت تشير إلى مسأله الرّجعه-كما يقتضيه انسجام الآيات-فهى إشاره إلى أنّه عند ما يرجع إلى هذه الدنيا طائفه من المجرمين...فولى الأمر الذى يمثل اللّه، و هو خليفته فى الأرض،يتحقق منهم و يسألهم عمّا فعلوه فى حياتهم،ثمّ يجازيهم حسب ما يستحقون من الجزاء الدنيوى،و لا يمنع هذا من عذاب الآخره،كما أن كثيرا من المجرمين ينالون الحدّ الشرعى فى هذه الدنيا، و يستوفون جزاءهم،فإذا لم يتوبوا فإنّ ما يستحقون من العقاب ينتظرهم فى الآخره.

و بديهى أنّ هؤلاء المجرمين لا يستطيعون الإجابه على أىّ من هذين السؤالين، لذلك فإنّ الآيه الأخيره من الآيات محل البحث تضيف قائله: وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ .

و هذا القول أو العذاب دنيوى،إذا فسّرنا الآيه بالرجعه،أو هو عذاب الآخره إذا فسّرنا الآيه بيوم القيامه.

۱)

الاستفهام عاده،و تسمّى بالمعادله،و(ما)الاستفهاميه.و معنى الآيه:أو أىّ شىء كنتم تعملون.

بحوث

اشاره

۱-ما هی دابه الأرض؟!

«الـدّابه»معناهـا مـا یـدب و یتحرک،و«الأرض»معناها واضـح..و خلافا لما یتصوّره بعضـهم بأنّ الـدّابه تطلق علی غیر الإنسان...بل الحق أنّها ذات مفهوم واسع یشـمل الإنسان أیضا،کما نقرأ فی الآیه(۶)من سوره هود وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا ،و فی الآیه(۶۱)من سوره النحل وَ لَوْ یُؤٰاخِذُ اللّٰهُ النّٰاسَ بِظُلْمِهِمْ مٰا تَرَکَ عَلَیْهٰا مِنْ دَابَّهٍ .

و فی الآیه(۲۲)من سوره الأنفال إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاٰ یَعْقِلُونَ .

إلاّـ أنّه-کما ذکرنا فی تفسـیر الآیه آنفا-فإنّ القرآن لا یفصّل فی بیان هـذه الکلمه و إنّما یـذکرها علی إجمالها،فکأنّ البناء کان علی الإجمال و الإبهام، و الوصف الوحید المذکور لها بأنّها تکلم الناس و تمیز المؤمن من غیر المؤمن...

إلاّ أنّ هناک کلاما طویلا فی الرّوایات الإسلامیه و أقوال المفسّرین فی الشأن، و یمکن تلخیص مجموعها فی تفسیرین:

۱-فطائفه تعتقـد بأنّ هـذه«الـدابه»حیوان غیر مألوف و من غیر جنس الإنسان له شـکل عجیب،و نقلوا له عجائب شبیهه بما یخرق العادات و المعاجز!.

هذه الدابه تخرج فی آخر الزمان،و تتحدث عن الإیمان و الکفر،و تفضح المنافقین و تسـمهم بمیسمها! ۲-و طائفه تعتقد-حسب الرّوایات الإسـلامیه الوارده فی هـذا الشأن-أنّها إنسان فوق العاده-إنسان متحرک فعّال!و واحد من أفعاله الأصـلیه تمییز المؤمنین عن المنافقین و وسـمهم..حتی أنّه یسـتفاد من بعض الرّوایات أن معه عصا موسـی علیه السّـلام و خاتم سلیمان..و نحن نعرف أن عصا موسی رمز للقدره و الإعجاز،و خاتم سلیمان رمز للحکومه و السلطه الإلهیه!فإذا هذا الإنسان

رجل قویّ ذو سلطه و هیمنه! و

قـد جاء فی حـدیث عن«حذیفه بن الیمان»عن رسول اللّه صـلّی اللّه علیه و آله فی وصف هذه الدابه قوله: «لا یدرکها طالب و لا یفوتها هارب،فتسم المؤمن بین عینیه و یکتب بین عینیه مؤمن،و تسم الکافر بین عینیه و یکتب بین عینیه کافر،و معها عصا موسی و خاتم سلیمان» (۱) .

و قد طبق هذا المفهوم فی روایات کثیره علی«أمیر المؤمنین»علیه السّلام

ففی تفسیر علی بن إبراهیم عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّ رجلا قال لعمار بن یاسر:فی القرآن آیه شغلت بالی و جعلتنی فی شـک قال عمار:أیّه آیه هی؟قال:آیه وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّهً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُونَ فیقول عمار:و اللّه لا أجلس علی الأرض و لا آکل طعاما و لا أشرب ماء حتی أریکها.ثمّ یأخذه عمار إلی الإمام علی،و هو یأکل طعاما فلما بصر به الإمام علی ناداه فجاء عمار عنده و أکل معه!.

فتعجب الرجل و لم یصـدق هـذا المشـهد،إذ کان عمار قـد حلف و وعده أن لا یجلس علی الأرض و لا یأکل و لا یشـرب حتی یریه دابه الأرض،فکأنّه نسی وعده!.

فلمّا قام عمار و ودّع علیّا..قال له الرجل:عجیب منک أن تقسم باللّه أن لا تأکل و لا تشـرب و لا تجلس علی الأرض،حتی ترینی دابه الأرض!...فقال له عمار:أریتکها لو کنت تعقل (۲) .

و نظیر هذا المعنی فی تفسیر العیاشی،إلّا أنّه ورد اسم«أبی ذر»مکان عمار (۳) .

۱- ۱) -مجمع البیان ذیل الآیه محل البحث.

۲- ۲) -مجمع البیان ذیل الآیات محل البحث..

۳- ۳) -المصدر السابق.

و

ینقل العلّامه المجلسی رحمه اللّه فی بحار أنواره بسند معتبر عن الإمام الصادق علیه السّلام قال: انتهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام و هو نائم فی المسجد قد جمع رملا و وضع رأسه علیه،فحرّکه برجله،ثمّ قال:قم یا دابه اللّه،فقال رجل من أصحابه:یا رسول اللّه أ نسمّی بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال لهم:«لا و اللّه ما هو إلّا له خاصّه و هو الدابه التی ذکر اللّه فی کتابه وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّهً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُونَ ثمّ قال:یا علی إذا کان آخر الزمان أخرجک اللّه فی أحسن صوره، و معک میسم تسم به أعداءک» (۱) .

و بناء علی هذه الرّوایه،فالآیه تنطبق علی الرجعه و تنسجم هی و الآیه التی تلیها فی الرجعه!.

و یقول المرحوم«أبو الفتوح الرازی»فی تفسیره فی ذیل الآیه:طبقا للأخبار التی جاءتنا عن طریق أصحابنا،فإن دابه الأرض کنایه عن المهدی «صاحب الزمان علیه السّلام» (۲) .

و مع الأخذ بنظر الإعتبار لهذا الحدیث و الأحادیث المتقدمه،یمکن أن یستفاد من دابه الأرض مفهوم واسع،ینطبق علی أی إمام عظیم یخرج فی آخر الزمان و یمیز الحق عن الباطل.

و هذا التعبیر الوارد فی الرّوایات الاسلامیه بأن معه عصا موسی علیه السّلام التی هی رمز القوه و الإنتصار،و خاتم سلیمان علیه السّلام الذی یرمز للحکومه الإلهیه،قرینه علی أن دابه الأرض إنسان نشط فعال فوق العاده!.

کما أنّ ما ورد فی الرّوایات الإسلامیه من أنّها تسم المؤمن بین عینیه فیکتب مؤمنا،و تسم الکافر فیکتب کافرا ینسجم و القول بأنّها إنسان!.

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۵۳،ص ۵۲،خ ۳.

۲- ۲) -تفسیر الرازی،ج ۸ ص ۴۲۳.

إضافه إلی ذلک فالتصریح فی القرآن بأنّها تکلم الناس یساعد علی هذا المعنی!.

و من مجموع ما مرّ نصل هنا إلی أنّ الـدّابه تطلق فی الأغلب علی غیر الناس، و قد اسـتعملها القرآن فی الأعم من الإنسان و غیره أو فی خصوص الإنسان،هذا من جهه.و من جهه أخری فالقرائن المتعدده الموجوده فی الآیه ذاتها، و الرّوایات الکثیره فی تفسـیر الآـیه،تـدل علی أنّ المراد من«دابه الأـرض» هنـا إنسـان نشـط فعـال بمـا ذکرنـا له من خصائص آنفا،فهو یمیز الحق من الباطل و المؤمن من المنافق و الکافر.

إنسان یخرج فی آخر الزمان قبیل یوم القیامه،و هو بنفسه آیه من آیات عظمه الخالق!.

۲-الرجعه فی الکتاب و السنه!

من المسائل التی تجدر بالملاحظه،فی الآیات-محل البحث-ظهور بعض من هذه الآیات فی مسأله الرجعه!.

و«الرجعـه»مـن عقائـد الشـیعه المعروفـه،و تفسـیرها فی عبـاره مـوجزه بهـذا النحـو:«بعـد ظهـور المهـدی علیه السّـلام و بین یـدی القیامه،یعود طائفه من المؤمنین الخلّص،و طائفه من الکفار الأشـرار،إلی هذه الدنیا..فالطائفه الأولی تصعد فی مدارج الکمال...و الطائفه الثّانیه تنال عقابها الشدید!.

یقول«الشـریف المرتضـی»الـذی هو من أعاظم الشـیعه:إنّ الـذی تـذهب الشـیعه الإمامیه إلیه،أن اللّه تعالی یعید عند ظهور الإمام المهدی علیه السّـلام أقواما ممن کان قد تقدم موته من شیعته لیفوز بثواب نصرته و معونته و مشاهده دولته،و یعید أیضا قوما من أعدائه لینتقم منهم،فیلتذوا بما یشاهدون من ظهور الحق و علوّ کلمه أهله!

ثمّ يضيف السيد المرتضى قائلا:و الدلاله على صحه هذا المذهب أن الذى ذهبوا إليه ممّا لا شبهه على عاقل فى أنّه مقدور للّه تعالى غير مستحيل فى نفسه، فإنا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعه إنكار من يراها مستحيله غير مقدوره،و إذا ثبت جواز الرجعه و دخولها تحت المقدور،فالدليل إلى إثباتها إجماع الإماميه على وقوعها (۱) .

و يظهر بالطبع-من كلمات بعض قدماء علماء الشيعه و كذلك من كلام العلامه«الطبرسى»فى مجمع البيان-أن«الأقليّه»القليله من الشيعه لا تؤمن بهذه العقيده،أى«الرجعه»و فسّروها بعوده حكومه أهل البيت عليهم السّلام،لا رجوع الأشخاص و حياتهم بعد موتهم فى هذه الدنيا،إلّا أنّ مخالفه هذه القله لا تؤثر فى الإجماع.

و على كل حال،فهنا مطالب كثيره،و من أجل ألّا نخرج عن أسلوب بحثنا نشير إليها بإيجاز فى ما يلى:

۱-لا ريب أنّ إحياء جماعه من الموتى فى هذه الدنيا ليس محالا!...كما أن إحياء جميع البشر فى يوم القيامه ممكن،و التعجب من هذه المسأله كتعجب المشركين«من أهل الجاهليه»من مسأله المعاد،و السخريه منها كالسخريه من المعاد!...لأنّ العقل لا يحكم على مثل هذا الأمر بالاستحاله...و قدره اللّه واسعه بحيث أنّ هذه الأمور عندها سهله يسيره هيّنه!.

۲-جاء ذكر الرجعه فى القرآن المجيد إجمالا،و وقوعها فى خمسه مواطن فى شأن الأمم السالفه.

ألف:فى ما يتعلق بالنّبى الذى مرّ على قريه و هى خاويه على عروشها، و عظام أهلها نخره متفرقه هنا و هناك.فتساءل فى نفسه و قال: أَنّى يُحْيِى هٰذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهٰا فأماته اللّه مائه عام ثمّ أحياه فقال له:كم لبثت؟!قال:لبثت يوما أو

۱- ۱) -سفينه البحار،ج ۱،ص ۵۱۱،ماده رجع.

بعض يوم قال:بل لبثت مائه عام«مؤدّى الآيه ۲۵۹-من سوره البقره».

و سواء كان هذا النّبى عزيرا أم سواه،فلا فرق فى ذلك،المهم أنّ القرآن صرح بحياته بعد موته فى هذه الدنيا فأماته اللّه مائه عام ثمّ بعثه!.

ب-يتحدث القرآن-فى الآيه(۲۴۳)من سوره البقره ذاتها-عن جماعه أخرى خرجت من ديارها خوفا من الموت،و امتنعت من الذهاب إلى سوح القتال بحجّه مرض الطاعون،فأماتها اللّه ثمّ أحياها أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ .

و بالرغم من أنّ بعض المفسّرين لم يتحملوا وقوع مثل هذه الحادثه غير المألوفه،و عدوها مثالا فحسب،إلّا أنّ من الواضح أنّ مثل هذه التأويلات إزاء ظهور الآيه-بل صراحتها-لا يمكن المساعده عليه!.

ج-و فى الآيتين ۵۵ و ۵۶ من سوره البقره أيضا،يتحدث القرآن عن بنى إسرائيل فيقول: وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَهً فَأَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

د-و نقرأ فى الآيه(۱۱۰)ضمن معاجز عيسى قوله تعالى: وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِى .

و يدل هذا التعبير على أنّ المسيح عليه السّلام أحيا الموتى فعلا،بل التعبير بالفعل المضارع(تخرج)يدلّ على أنّه أحيا الموتى مرارا،و هذا الأمر بنفسه يعد نوعا من الرجعه لبعضهم! ه-و أخيرا ففى الآيتين(۷۲)و(۷۳)من سوره البقره،إشاره إلى مقتل رجل من بنى إسرائيل و وقوع الجدال و النزاع فى شأن قاتله،و ما أمرهم اللّه أن يفعلوه بضرب القتيل ببعض البقره-الوارده خصائصها فى الآيه ۷۲-إذ يقول سبحانه:

وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِيها وَ اللّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها

كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتىٰ وَ يُرِيكُمْ آيٰاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

و بالإضافه إلى هذه المواطن الخمسه التى أشرنا إليها،فهناك مواطن أخر فى القرآن،منها قصّه أصحاب الكهف،و هى قصّه تشبه الرجعه.و قصّه الأربعه من الطير التى أمر إبراهيم أن يذبحها فأتينه سعيا بعد ذبحهن و تفريقهن على رأس كل جبل جزءا منهنّ،ليتّضح له إمكان المعاد للناس و يكون مجسدا برجوع هذه الطيور إلى الدنيا.

و على كل حال!كيف يمكن أن يؤمن الشخص بالقرآن و أنّه كتاب سماوى، ثمّ ينكر هذه الآيات الواضحه فى الرجعه؟و هل الرجعه-أساسا-إلاّ العوده للحياه بعد الموت؟! أو ليست الرجعه مثلا مصغرا من القيامه فى هذه الدنيا.

فمن يؤمن بالقيامه بمقياسها الواسع،كيف يمكنه أن يعترض على مسأله الرجعه و أن يسخر منها؟!و أن يقول قائل كأحمد أمين المصرى فى كتابه«فجر الإسلام»اليهوديه ظهرت بالتشيع بالقول بالرجعه (۱) .!! و أى فرق بين كلام أحمد أمين هذا،و إنكار عرب الجاهليه لمسأله المعاد الجسمانى؟! ۳-ما ذكرناه-إلى هنا-يثبت إمكان الرجعه،و أمّا ما يؤيد وقوعها فروايات كثيره نقلها الثقات عن أئمّه أهل البيت عليهم السّلام و حيث لا يسع بحثنا نقلها و التحقيق فيها،فيكفى أن نذكر ما عدّه المرحوم العلاّمه المجلسى فى بحار أنواره و ما جمعه منها،إذ يقول:و كيف يشك مؤمن بحقيّه الأئمه الأطهار عليهم السّلام فيما تواتر عنهم فى قريب من مائتى حديث صريح (۲) ،رواها نيّف و أربعون من الثقات العظام و العلماء الأعلام،فى أزيد من خمسين من مؤلفاتهم..فإذا لم يكن مثل هذا

۱- ۱) -انظر عقائد الإماميه-للشيخ محمّد رضا المظفر ص ۷۱.

۲- ۲) -يعنى«بالرجعه».

متواترا ففی أیّ شیء یمکن دعوی التواتر (۱) ؟!

۴-فلسفه الرجعه!

إنّ أهم سؤال یثار فی هذا الصدد،هو:ما الهدف من الرجعه قبل یوم القیامه؟! و مع ملاحظه ما یستفاد من الرّوایات الإسلامیه من أنّ هذا الموضوع لیس عامّا بل یختصّ بالمؤمنین الخلّص الذین هم فی مرحله عالیه من الإیمان، و الکفار و الطغاه الظلمه الذین هم فی مرحله منحطه من الکفر و الظلم..فیبدو أن الرجعه لهاتین الطائفتین للدنیا ثانیه هی من أجل إکمال الطائفه الأولی حلقتها التکامل یه،و أن تذوق الطائفه الثّانیه جزاءها الدنیوی.

و بتعبیر آخر:إن الطائفه المؤمنه«خالصه الإیمان»الذین واجهوا الموانع و العوائق فی مسیر تکاملهم المعنوی فی حیاتهم و لم یتکاملوا الکمال اللائق باستعدادهم،فإنّ حکمه اللّه تقتضی أن یتکاملوا عن طریق الرجعه لهذه الدنیا و أن یکونوا شهداء الحکومه العالمیّه للحقّ و العدل،و أن یساهموا فی بناء هذه الحکومه،لأنّ المساهمه فی بناء مثل هذه الحکومه من أعظم الفخر!.

و علی عکس الطائفه الآنفه الذکر،هناک طائفه من المنافقین و الجبابره المعاندین،ینبغی أن ینالوا جزاءهم الدنیوی بالإضافه إلی جزاءهم الأخروی، کما ذاق-قوم فرعون و ثمود و عاد و قوم لوط جزاءهم-و لا طریق لأن یذوقوا عذاب الدنیا إلّا بالرجعه!.

یقول الإمام الصادق علیه السّلام فی بعض أحادیثه«إن الرجعه لیست بعامه،و هی خاصّه،لا یرجع الّا من محض الإیمان محضا،أو محض الشرک محضا» (۲) .

و لعل الآیه(۹۵)من سوره الأنبیاء وَ حَرٰامٌ عَلیٰ قَرْیَهٍ أَهْلَکْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لاٰ یَرْجِعُونَ

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۵۳،ص ۱۲۲.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۵۳،ص ۳۹.

تشیر إلی هذا المعنی أیضا،لأنّها تتحدث عن عدم رجوع أولئک الذین ذاقوا عذابهم الشدید فی هذه الدنیا،فیتّضح منها أن أولئک الذین لم یذوقوا مثل هذا الجزاء ینبغی أن یرجعوا،فیذوقوا عذابهم«فلاحظوا بدقه».

کما یرد هذا الاحتمال أیضا،و هو أنّ رجعه«الطائفتین هاتین»فی ذلک المقطع الخاص من الزمان هی بمثابه درسین کبیرین و آیتین مهمتین من آیات عظمه اللّه-و مسأله القیامه و«المبدأ و المعاد»-للناس،لیبلغوا أسمی درجات الکمال المعنوی بمشاهدتهما و یزداد إیمانهم...و لا یکونوا مفتقرین إلی شیء أبدا.

۵-و یتصور بعضهم أنّ الإعتقاد بالرجعه لا ینسجم و أصل حریه الإراده و الإختیار عند البشر!.

و ممّا بیّناه آنفا یتّضح أنّ هذا اشتباه محض،لأنّ رجوع من یرجع إلی هذه الدنیا سیکون فی ظروف طبیعیه،و یتمتع بحریه کامله.

و ما یقوله بعضهم بأنّه من الممکن أن یتوب الجبابره و الکفار المعاندون بعد الرجعه و یعودوا إلی الحق،فجوابه أنّ هؤلاء الأفراد غارقون فی الظلم و الفساد و الکفر بحیث أن هذه الأمور مندمجه مع روحهم و نسیجهم و لا یتصور توبتهم!.

کما أنّ القرآن یحکی فی ردّه علی طلب أهل النّار یوم القیامه الرجوع إلی الدنیا،لیقضوا ما فاتهم و لا یعملوا السیئات...فیقول: وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِمٰا نُهُوا عَنْهُ . (۱)

کما یتّضح الجواب علی إشکال بعضهم من أنّ الرجعه لا تنسجم مع الآیه (۱۰۰)من سوره المؤمنون لأنّه طبقا لهذه الآیه فإن المشرکین یطلبون الرجوع إلی هذه الدنیا لیعملوا صالحا،و یقول کل منهم: رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ فیرد علیه بالقول: کَلاّ إِنَّهٰا کَلِمَهٌ هُوَ قٰائِلُهٰا .

۱- ۱) -الأنعام،الآیه ۲۸.

فالجواب على هذا الإشكال،أن هذه الآيه عامه و الرجعه خاصه«فلاحظوا بدقه».

۶-و آخر الكلام هنا أنّ الشيعه مع اعتقادهم بالرجعه التى أخذوها عن أهل البيت عليهم السّلام فإنّهم لا يحكمون على منكرى الرجعه بالكفر،لأنّ الرجعه من ضروريّات المذهب الشيعى لا من ضروريات الإسلام.

فبناء على ذلك فإنّ هذه المسأله لا تقطع وشائج الأخوه الإسلاميه مع الآخرين..إلّا أن الشيعه تواصل دفاعها المنطقى عن عقيدتها هذه.

و ينبغى الالتفات إلى أن هناك خرافات تمتزج أحيانا بالرجعه فتشوّه وجهها فى نظر البعض،فينبغى أن نعول على الأحاديث الإسلاميه الصحيحه فى الشأن، و أن نتجنب الأحاديث المطعون فيها أو المشكوكه.

و ما ذكرناه هنا خلاصه موجزه عمّا يتعلق بالرجعه،و ينبغى مراجعه الكتب التى تتحدث عن هذا الشأن لمن أراد أن يستزيد و يعرف خصائص أخر للرجعه أو جزئياتها.

و مع ملاحظه هذا المقدار الذى بيّناه يتّضح الجواب على الحملات المسعوره من قبل أولئك الذين لم يطّلعوا على هذا الموضوع من إخواننا أهل السنه«كما فعل«الآلوسى»فى تفسيره روح المعانى ذيل الآيات محل البحث» و أن إشكالهم على مسأله الرجعه ناشئ من عدم تعقلهم لها حتى عدّوها أسطوره!.

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۸۶ الى ۸۸]

اشاره

أَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا اَللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ اَلنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۸۶) وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ إِلاّٰ مَنْ شاءَ اَللّٰهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دٰاخِرِينَ (۸۷) وَ تَرَى اَلْجِبٰالَ تَحْسَبُهٰا جٰامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحٰابِ صُنْعَ اَللّٰهِ اَلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ (۸۸)

التّفسير

اشاره

حركه الأرض إحدى معاجز القرآن العلميّه:

مرّه أخرى تتحدث هذه الآيات عن مسأله المبدأ و المعاد،و آثار عظمه اللّه، و دلائل قدرته فى عالم الوجود،و حوادث القيامه،فتقول: أَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً و فى ذلك علائم و دلائل واضحه على قدره اللّه و حكمته لمن كان مستعدا للايمان إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

و هذه ليست أوّل مرّه يتحدث فيها القرآن عن الليل و النهار الحيويّه،و نظامى النور و الظلمه،كما أنّها ليست آخر مرّه أيضا..و ذلك لأنّ القرآن كتاب تعليم و تربيه،و هو يهدف إلى بناء الشخصيه الإنسانيه...و نحن نعرف أن أصول التعليم

و التربیه تقتضی أحیانا أن یتکرر الموضوع فی«فواصل»مختلفه،و أن یذکّر الناس به لیبقی فی الذهن کما یقال.

فالسکن أو الهدوء الذی یحصل من ظلمه اللیل،مسأله علمیه و حقیقه مسلّم بها،فسدل اللیل لیست أسبابا إجباریه لتعطیل النشاطات الیومیه فحسب،بل لها أثر عمیق علی سلسله الأعصاب فی الإنسان و سائر الحیوانات،و یجرها إلی الراحه و النوم العمیق،أو کما یعبر القرآن عنه بالسکون!.

و کذلک العلاقه بین ضوء النهار و السعی و الحرکه التی هی من خصائص النور من الناحیه العلمیه-أیضا-و لا مجال للتردد فیها.فنور الشمس لا- یضیء محیط الحیاه لیبصر الإنسان به مأربه فحسب،بل یوقظ جمیع ذرات وجود الإنسان و یوجهه إلی الحرکه و النشاط!.

فهذه الآیه توضح جانبا من التوحید الرّبوبی،و لما کان المعبود الواقعی هو ربّ«عالم الوجود»و مدبّره،فهی تشطب بالبطلان علی وجوه الأوثان!...و تدعو المشرکین إلی إعاده النظر فی عبادتهم.

و ینبغی الالتفات إلی هذه اللطیفه،و هی أنّ علی الإنسان أن یجعل نفسه منسجما مع هذا النظام،فیستریح فی اللیل و یسعی فی النهار،لیبقی نشطا صحیحا دائما...لا کالمنقاد لهواه الذی یطوی اللیل یقظا ساهرا و ینام النهار حتی الظهر!.

و الطریف أن کلمه«مبصر»نسبت إلی النهار و وصف بها،مع أنّها وصف للإنسان فی النهار،و هذا نوع من التأکید الجمیل للاهتمام بالنشاط فی النهار،کما یوصف اللیل أحیانا بأنه«لیل نائم» (۱) .

۱- ۱) -هذا النوع من التعبیر یسمّی عند البلاغیین ب«المجاز العقلی»،و یراد منه إسناد الفعل أو ما فی معناه«کاسم الفاعل و اسم المفعول»لغیر ما وضع له لعلاقه،منها العلاقه الزمانیه،فیقال مثلا:نهار الزاهد صائم و لیله قائم.(المصحح)

و هذا التفاوت فی التعبیر فی الآیه،هو لبیان فائده اللیل و النهار،إذ جاء فی شأن اللیل لِیَسْکُنُوا فِیهِ و عبر عن النهار ب(مبصر)فلعل هذا الاختلاف فی التعبیر إشاره إلی أن الهدف الأصلی من وجود اللیل هو السکون و الهدوء، و الهدف من الضوء و النهار لیس النظر فحسب،بل رؤیه الوسائل الموصله إلی مواهب الحیاه و الاستمتاع بها«فلاحظوا بدقه».

و علی کل حال،فهذه الآیه و إن کانت تتکلم مباشره عن التوحید و تدبیر عالم الوجود،إلّا أنّها ربّما کانت إشاره لطیفه إلی مسأله المعاد،لأنّ النوم بمثابه الموت،و الیقظه بمثابه الحیاه بعد الموت!.

و الآیه التالیه تتحدث عن مشاهد القیامه و مقدماتها،فتقول:و اذکر یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شاءَ اللّهُ وَ کُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ أی خاضعین.

و یستفاد من مجموع آیات القرآن أنّ النفخ فی الصور یقع مرّتین أو ثلاث مرات.

فالمرّه الأولی یقع النفخ فی الصور عند نهایه الدنیا و بین یدی القیامه!و بها یفزع من فی السماوات و الأرض إلّا من شاء اللّه! و الثّانیه«عند النفخ»یموت الجمیع من سماع الصیحه،و لعل هاتین النفختین واحده.

و المرّه الثّالثه ینفخ فی الصور عند البعث و قیام القیامه..إذ یحیا الموتی جمیعا بهذه النفخه،و تبدأ الحیاه الجدیده معها.

و هناک کلام بین المفسّرین الی أنّ الآیه محل البحث هل تشیر الی النفخه الأولی أم الثّانیه أم الثّالثه؟!..القرائن الموجوده فی الآیه و ما بعدها من الآیات تنطبق علی النفختین،و قیل:بل هی تشمل الجمیع.

إلّا أن الظاهر من الآیه یدل علی أن النفخه هنا إشاره إلی النفخه الأولی التی

تقع فی نهایه الدنیا،لأنّ التعبیر ب(فزع)و هو یعنی الخوف أو الاستیحاش الذی یستوعب جمیع القلوب،یعدّ من آثار هذه النفخه...و نعلم أن الفزع فی یوم القیامه هو بسبب الأعمال لا من أثر النفخه!.

و بتعبیر آخر:إن ظاهر«فاء»التفریع فی«ففزع»أن الفزع ناشئ من النفخه فی الصور،و هذا خاص بالنفخه الأولی،لأنّ النفخه الأخیره لیست لا تثیر الفزع فحسب،بل هی مدعاه للحیاه و الحرکه،و إذا حصلت حاله فهی من أعمال الإنسان نفسه!.

و أمّا ما المراد بالنفخ فی الصور،؟هناک کلام طویل بین المفسّرین سنتناوله فی ذیل الآیه(۶۸)من سوره«الزمر»بإذن اللّه!.

و أمّا جمله إِلاّ مَنْ شاءَ اللّهُ المذکوره للاستثناء من الفزع العام،فهی إشاره للمؤمنین الصالحین سواء کانوا من الملائکه أو سائر المؤمنین فی السماوات و الأرض،فهم فی اطمئنان خاص!لا تفزعهم النفخه فی الصور الأولی و لا الأخری..إذ نقرأ فی الآیات التی تلی هذه الآیات قوله تعالی: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ .

و أمّا جمله وَ کُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ فظاهرها عام و لیس فیه أی استثناء،حتی الأنبیاء و الأولیاء یخضعون للّه و یذعنون لمشیئته،و إذا ما لاحظنا قوله تعالی فی الآیه(۱۲۷)من سوره الصافات: فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاّ عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ ،فلا منافاه بینها و بین عموم الآیه محل البحث،فالآیه محل البحث إشاره إلی أصل الحضور فی المحشر،و أمّا الثّانیه فهی إشاره إلی الحضور للمحاسبه و مشاهده الأعمال!.

و الآیه التالیه تشیر إلی إحدی آیات عظمه اللّه فی هذا العالم الواسع،فتقول:

وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَهً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللّهِ الَّذِی أَتْقَنَ کُلَّ

شَیْءٍ

(۱)

.

فمن یکون قادرا علی کل هذا النظم و الإبداع فی الخلق،لا ریب فی علمه و إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمٰا تَفْعَلُونَ .

یعتقد کثیر من المفسّرین أن هذه الآیه تشیر إلی الحوادث التی تقع بین یدی القیامه،لأننا نعرف أن فی نهایه هذه الدنیا تقع زلازل و انفجارات هائله، و تتلاشی الجبال و تنفصل بعضها عن بعض،و قد أشیر الی هذه الحقیقه فی السور الأخیره من القرآن کرارا.

و وقوع الآیه فی سباق آیات القیامه دلیل و شاهد علی هذا التّفسیر.

إلاّ أن قرائن کثیره فی الآیه تؤید تفسیرا آخر،و هو أن الآیه آنفه الذکر من قبیل آیات التوحید و دلائل عظمه اللّه فی هذه الدنیا،و تشیر إلی حرکه الأرض التی لا نحس بها.

و توضیح ذلک:

۱-إنّ الآیه تقول:تحسب الجبال ساکنه و جامده مع أنّها تمرّ مرّ السحاب..

و هذا التعبیر واضح أنّه لا ینسجم مع الحوادث التی تقع بین یدی القیامه..لأنّ هذه الحوادث من الوضوح بمکان بحیث یعبر عنها القرآن یَوْمَ تَرَوْنَهٰا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَهٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذٰاتِ حَمْلٍ حَمْلَهٰا وَ تَرَی النّٰاسَ سُکٰاریٰ وَ مٰا هُمْ بِسُکٰاریٰ . (۲)

۲-تشبیه حرکه الجبال بحرکه السحاب یتناسب مع الحرکات المتناسقه الهادئه،و لا یتناسب و الإنفجارات العظیمه التی تصطک منها المسامع!.

۱- ۱) -«صنع اللّه»منصوب بفعل محذوف تقدیر(أنذر صنع اللّه)أو ما شاکله.

۲- ۲) -سوره الحج،الآیه ۲.

۳-التعبیر الآنف الـذکر یـدلّ علی أنّه فی الوقت الـذی تری الجبال بحسب الظاهر جامـده،إلّا أنّها فی الواقع تتحرک بسـرعه«علی حالتها التی تری فیها جامده»أی أن الحالتین تبینان شیئا واحدا.

۴-و التعبیر ب«الإتقان»الذی یعنی الإحکام و التنظیم،یتناسب زمان استقرار نظام العالم،و لا یتناسب و زمان انهیاره و تلاشیه.

۵-جمله إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مع ملاـحظه أنّ«تفعلون» فعـل مضـارع، تـدل علی أنّهـا تتعلق بهـذه الـدنیا،لأنّهـا تقول:إن اللّه خبیر بأعمالکم التی تصدر فی الحال و المستقبل.و لو کانت ترتبط بانتهاء العالم،لکان ینبغی أن یقال:إنّه خبیر بما فعلتم.«فتأملوا بدقّه».

و یسـتفاد من مجموع هذه القرائن أنّ هذه الآیه تکشف عن إحدی عجائب الخلق،و هی فی الواقع تشـبه ما جاء فی الآیتین آنفتی الذکر: أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ .

و بناء علی ذلک فالآیات محل البحث قسم منها فی التوحید،و قسم منها فی المعاد!.

و ما نسـتنتجه من هذا التّفسـیر،هو أن هذه الجبال التی نتصورها ساکنه «جامده»هی فی سـرعه مطرّده فی حرکتها...و من المقطوع به أنّه لا معنی لحرکه الجبال من دون حرکه الأرض المتصله بها،فیتّضح من الآیه أنّ الأرض تتحرک کما یتحرک السحاب!.

و وفقـا لحسابـات علمـاء الیوم فـإنّ سـرعه حرکه الأـرض حول نفسـها تقرب من(۳۰)کیلومتر فی کـل دقیقه،و سـرعه سـیرها فی حرکتها الانتقالیه حول الشمس أکثر من هذا المقدار...

لکن علام عنی بالجبال دون غیرها؟لعل ذلک إنّما هو لأنّ الجبال یضـرب بها المثل لثقلها و قرارها،و تعـدّ مثلا حسـنا لبیان قدره اللّه سبحانه،فحیث أن هذه

الجبال على عظمتها و ما فيها من ثقل،تتحرك كالسحاب بأمر اللّه«مع الأرض» فقدرته على كل شيء«بينه،و ثابته»!.

و على كل حال،فالآيه آنفه الذكر تعدّ من معاجز القرآن العلميه...لأننا نعلم أن أوّل العلماء الذين اكتشفوا حركه كره الأرض هو«غاليو»الإيطالى و«كبرنيك»اللذين أظهرا هذه الحقيقه للملأ فى أواخر القرن السادس عشر و أوائل القرن السابع عشر! بالرغم من أن رجال الكنيسه حكموا عليهما حكما صارما،و تعرضا لمضايقات كثيره..

إلاّ أنّ القرآن كشف الستار عن وجه هذه الحقيقه قبل ذلك بألف عام تقريبا و بيّن حركه الأرض بالأسلوب الآنف الذكر على أنّها بعض أدله التوحيد! و يرى بعض فلاسفه الإسلام،فى الوقت الذى يقبلون فيه التّفسير الثانى، و هو الإشاره إلى حركه الجبال فى هذا العالم،أن الآيه ناظره إلى«الحركه الجوهريه»فى الأشياء،و اعتقدوا أنّ الآيه منسجمه و النظريه المعروفه بالحركه الجوهريه و مؤيده لها (۱)

---

۱ - ۱) -المراد من«الحركه الجوهريه»هو أنّ أشياء عالم الماده بالإضافه إلى ما يحصل فيها من تغييرات مختلفه فى الكيفيه و الكميه و المكان و ما أشبه ذلك!فيها حركه فى داخلها«و جوهرها»أى أنّها وجود سيال و متحرك، و التغييرات الظاهريه هى انعكاس عن التغييرات الداخليه لها..و بتعبير آخر:إن لدينا وجودين مختلفين ذاتا.. الوجود الثابت«الوجود ما وراء المادى»،و وجود سيال و متحرك«الوجود المادى»و أهم دليل على إثبات هذه النظريه مسأله وجود الزمان للموجودات الماديه و عدم انفصال التغييرات الظاهريه عن التغييرات الباطنيه،و يطول بنا البحث فى هذا الصدد و هو خارج عن موضوعنا هنا.

الآيات [سوره النمل (۲۷): الآيات ۸۹ الى ۹۳]

اشاره

مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (۸۹) وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَهِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّٰارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۰) إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ اَلْبَلْدَهِ اَلَّذِي حَرَّمَهٰا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ (۹۱) وَ أَنْ أَتْلُوَا اَلْقُرْآنَ فَمَنِ اِهْتَدىٰ فَإِنَّمٰا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ (۹۲) وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ آيٰاتِهِ فَتَعْرِفُونَهٰا وَ مٰا رَبُّكَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ (۹۳)

التّفسير

اشاره

آخر ما أمر به النّبى!

كان الكلام فى الآيات السابقه عن أعمال العباد و علم اللّه بها..أمّا الآيات محل البحث فيقع الكلام فى مستهلّها عن جزائهم و ثواب أعمالهم و أمنهم من فزع يوم القيامه،إذ يقول سبحانه: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ .

و هناك اختلاف بين تعبيرات المفسّرين فى المراد من«الحسنه»فى هذه الآيه:

ففسّرها بعضهم بكلمه التوحيد«لا إله إلاّ اللّه»و الإيمان باللّه.

و فسّرها بعضهم بولايه أمير المؤمنين عليه السّلام و الأئمّه من أهل البيت عليهم السّلام،و قد ورد التأكيد على هذا المعنى فى الرّوايات المتعدده عن أهل البيت،و من جملتها ما

جاء فى روايه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه دخل أبو عبد اللّه الجدلى على أمير المؤمنين عليه السّلام فقال:يا أبا عبد اللّه أ لا أخبرك بقول اللّه عزّ و جلّ: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَهِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النّٰارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قال:بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك، فقال:«الحسنه معرفه الولايه حبّنا أهل البيت،و السيئه إنكار الولايه و بغضنا أهل البيت ثمّ قرأ عليه السّلام الآيه» (۱) .

و بالطبع فإنّ معنى الآيه واسع-و قد أشرنا إلى ذلك مرارا-كما أنّ الحسنه هنا معناها واسع أيضا...فهى تشمل الصالحات و الأعمال الخالصه،و من ضمنها الإيمان باللّه و برسوله و ولايه الأئمّه من أهل البيت عليهم السّلام،التى تعدّ فى طليعه الأعمال الحسنه،و لا يمنع أن تكون هناك أعمال صالحه أخرى تشملها الآيه.

أمّا ما أورده بعضهم بأنّه:على فرض العموم فى«الحسنه»فسوف تشمل الإيمان باللّه و هل هناك خير من الإيمان حتى يقول سبحانه:من جاء بالحسنه فله خير منها؟ فالجواب على هذا الإشكال واضح...لأنّ رضا اللّه خير من الإيمان.و بتعبير آخر:جميع هذه الأمور مقدمه له...و ذو المقدمه خير من المقدمه!.

و هناك سؤال آخر يثار هنا،و هو أن ظاهر بعض الآيات-كالآيه ۲ من سوره الحج-أنّ الفزع يعمّ الجميع فى يوم القيامه،فكيف أستثنى أصحاب الحسنات منه؟.

فالآيه(۱۰۳)من سوره الأنبياء توضح الجواب على هذا السؤال فتقول:

۱- ۱) -اصول الكافى،وفقا لما جاء فى تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۰۴.

لٰا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ الْمَلٰائِكَهُ هٰذٰا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ .

و«الفزع الأكبر»-هو كما نعلم-فزع يوم القيامه،و فزع الدخول فى نار جهنّم -أعاذنا اللّه منها-لا الفزع الحاصل من النفخه فى الصور«فلاحظوا بدقّه».

ثمّ يتحدث القرآن عن الطائفه الأخرى التى تقابل أصحاب الحسنات فتقول: وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَهِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النّٰارِ .

و ليس لهذه الطائفه أىّ توقع غيرها هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

و«كبّت»مأخوذ من«كبّ»على وزن«جدّ»و معناه فى الأصل إلقاء الشىء على وجهه على الأرض،فبناء على هذا فإنّ ذكر«وجوههم»فى الآيه هو من باب التوكيد!.

و إلقاء هذه الطائفه على وجوهها فى النّار من أسوأ أنواع العذاب.إضافه إلى ذلك،فإنّ أولئك حين كانوا يواجهون الحقّ يلوون وجوههم و رؤوسهم،و كانوا يواجهون الذنوب بتلك الوجوه فرحين...فالآن لا بدّ أن-يبتلوا بمثل هذا العذاب.

و جمله هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّٰ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لعلها جواب على سؤال يلقى هنا، و هو ما لو قيل:إنّ هذا الجزاء«العقاب»شديد،فيجاب:بأنّ هذا الجزاء إن هو إلاّ عملك فى الدنيا،فهل تجزون إلاّ ما كنتم تعلمون«فلاحظوا بدقه».

ثمّ يوجه الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى الآيات الثلاث من آخر هذه السوره، و يؤكّد له هذه الحقيقه و هى أن يخبر أولئك المشركين بأن عليه أن يؤدى رسالته و وظيفته...سواء آمنتم أم لم تؤمنوا؟! فتقول الآيه الأولى من هذه الآيات: إِنَّمٰا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَهِ .

هذه البلده المقدسه التى يتلخّص كل وجودكم و شرفكم بها...البلده المقدسه التى كرمها اللّه و كرّمكم بما أنزل فيها من البركات..إلاّ أنّكم بدل أن تشكروا نعمه اللّه كفرتم بها! البلده المقدسه التى هى حرم أمن اللّه،و أشرف بقعه على وجه الأرض، و أقدم معبد للتوحيد!

أجل...أعبد ربّ هذه البلده المقدسه اَلَّذِی حَرَّمَهٰا و جعل لها خصائص و أحکاما و حرمه،و أمورا أخر لا تتمتع بها أیه بلده أخری فی الأرض!.

لکن لا تتصوروا أن هذه البلده وحدها للّه،بل له کل شی فی عالم الوجود وَ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ .

و الأمر الثّانی الذی أمرت به هو أن أسلم وجهی له وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ .

و هکذا فإن الآیه بیّنت وظیفتین أساسیتین علی النّبی و هما(عباده الواحد الأحد،و التسلیم المطلق لأمره).

و الآیه التالیه تبیّن أسباب الوصول إلی هذین الهدفین فتقول: وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ .

أتلوه فأستضیء بنوره،و أنتهل من عذب معینه الذی یهب الحیاه!و أن أعول فی جمیع مناهجی علی هدیه.أجل..فالقرآن وسیلتی للوصول إلی هذین الهدفین المقدسین،و المواجهه لکل أنواع الشرک و الانحراف و الضلال و مکافحتها، ثمّ تعقب الآیه لتحکی عن لسان الرسول و هو یخاطب قومه:لا تتصوروا أنّکم إذا آمنتم انتفعت من وراء ذلک لنفسی،کما أن اللّه غنی عنکم،بل فَمَنِ اهْتَدیٰ فَإِنَّمٰا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ .

و کل ما یترتب علی الهدایه من منافع دنیویه،کانت أم أخرویه فهی عائده للمهتدی نفسه و العکس صحیح وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِینَ .

و عواقبه الوخیمه لا تصیبنی...فوظیفتی البلاغ و الإنذار و إراءه سبیل الحق، و الإصرار علی أن تسلکوا سبیل الحق،إلاّ أنّ من أراد أن یبقی فی طریق الضلال، فإنّما یشقی وحده،فیکون من الخاسرین.

الطريف أنّ القرآن يقول فى شأن الهدايه: فَمَنِ اهْتَدىٰ فَإِنَّمٰا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ و لكنّه لا يقول فى شأن الضلال:و من ضل فضرره عليه،بل يقول: فَقُلْ إِنَّمٰا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ .

و هذا الاختلاف فى التعبير لعله إشاره إلى أنّ النّبى عليه السّلام يقول:إنّى لا أسكت بوجه الضالين أبدا،و لا أتركهم على حالهم،بل أظلّ أنذرهم و أواصل الإنذار و لا أعيا عن ذلك،لأننى من المنذرين(بالطبع هناك آيات وردت فى القرآن فى شأن الهدايه و الضلاله،و فيها التعبير«لنفسه و عليها»للموضوعين...كقوله تعالى:

فَمَنِ اهْتَدىٰ فَإِنَّمٰا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ

فعليها لكننا نعلم أنّ هذا الاختلاف فى التعبيرات منسجم مع اختلاف المقامات،و ربّما جاء لإلقاء المعانى المختلفه و المتفاوته)! و الجدير بالذكر أنّ هذه السوره شرعت ببيان أهميه القرآن،و انتهت بالأمر بتلاوته،فبدايتها و نهايتها عن القرآن.

و الأمر الأخير-فى آخر آيه من هذه السوره-موجه للنبىّ أن يحمد اللّه على هذه النعم الكبرى،و لا سيما نعمه الهدايه فيقول: وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ هذا الحمد أو الثناء يعود لنعمه القرآن،كما يعود للهدايه أيضا،و يمكن أن يكون مقدمه للجمله التاليه سَيُرِيكُمْ آيٰاتِهِ فَتَعْرِفُونَهٰا .

و هذا التعبير إشاره إلى أنّه مع مرور الزمان و تقدم العلم و المعرفه،سينكشف كل يوم بعض أسرار عالم الوجود،و يرفع ستار جديد عنها..و ستعرفون نعم اللّه و عظمه قدرته و عمق حكمته يوما بعد يوم..و إراءه الآيات هذه مستمرّه دائما و لا تنقطع مدى عمر البشر.

إلاّ أنّكم إذا واصلتم طريق الخلاف و الانحراف،فلن يترككم اللّه سدى و ما ربك بغافل عما يعمل الظالمون.

و لا تتصوروا بأنّ اللّه إذا أخر عقابكم بلطفه،فهو غير مطلع على أعمالكم، و أنّها لا تسجل فى اللوح المحفوظ.

و جمله وَ مٰا رَبُّكَ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ الوارده بنفسها أو مع شىء من التفاوت اليسير فى تسع آيات من القرآن جمله موجزه،و هى تهديد ذو معنى عميق،و إنذار لجميع الناس.

و الحمد للّه رب العالمين نهايه سوره النمل

ص: ۱۶۰

سوره القصص

اشاره

مکیه و عدد آیاتها ثمان و ثمانون آیه

ص: ۱۶۱

محتوی سوره القصص:

المعروف أنّ هـذه السوره نزلت بمكّه،و بإمكاننا ملاحظه أنّ محتواها الكلی و خطوطها العامّه الأساسيّه علی شاكله السور المكّيه (۱) غير أن بعض المفسّرين استثنوا الآيه ۸۵،أو الآيات ۵۱-۵۵ من هـذه السوره معتقدين أن الآيه الأولی «۸۵»نزلت بالجحفه-و هی منطقه بين مكّه و المدينه-و أمّا الآيات الأربع الأخری فيقولون:إنّها نزلت بالمدينه.و لا يوجد دليل واضح علی كلامهم..

و لعل محتوی الآيات الخمس التی تتحدث عن أهل الكتاب.(و كان أكثر أهل الكتاب يقطنون فی المدينه).كان سببا لمثل هذا التصور.فی حين أن نزول الآيات القرآنيه فی مكّه لا يعنی إنّها لا بدّ أن تتحد عن المشركين فی مكّه فحسب،و خاصّه أن أهالی مكّه و المدنيّه كانت لهم رحلات متقابله و علاقات و روابط قبليه و تجاريه.و بالطبع فإن المفسّرين ذكروا سببا آخر لنزول الآيات ۵۲-۵۵ يتناسب مع كونها مدينه،و سنتحدث،عن ذلك فی محله إن شاء اللّه..

أمّا الآيه(۸۵)التی تتحدث عن عوده النّبی إلی موطنه الأصلی،أی«مكّه» فلا مانع من أن تكون نزلت حين خروجه و هجرته من مكّه علی مقربه من هـذه الأرض المقدسه...لأنّ النبی كان فی غايه الشوق و الحنين لمكّه بلد اللّه الحرام الآمن، و اللّه سبحانه يبشره فی هذه الآيه بأنّه سيردّه إلی معاده«مكّه المكرمه».

۱- ۱) -يراجع فی هذا الشأن«تاريخ القرآن»لأبی عبد اللّه الزنجانی و«الفهرست»لابن النديم،و كتب التّفسير الأخری..

فعلى هذا الأساس يمكن أن تكون هذه الآيه-المشار إليها آنفا-مكيه،و لو فرضنا أنّها نزلت«بالجحفه»فهى إلى مكّه أقرب منها إلى المدينه.

و على هذا الأساس-أيضا-لا يمكن-فى تقسيم الآيات إلى مكّيه و مدنيه- إلّا أنّ نعد هذه الآيه(۸۵)مكّيه!..

أجل..هذه السوره نزلت فى مكّه...و فى ظروف كان المؤمنون فى قبضه الأعداء الأقوياء و بين مخالبهم..الأعداء الذين كانوا أكثر عددا و أشدّ قدره و قوّه و نفيرا..

فهؤلاء الأقليه من المؤمنين و المسلمين كانوا يرزحون تحت وطأه هذا التصور بحيث كان جماعه من المسلمين قلقين على مستقبل الإسلام و خائفين من أجله.و بما أنّ هذه الحاله كانت كثيره الشبه بالحاله التى كان عليها بنو إسرائيل و هم بين مخالب الفراعنه،فإنّ قسما من محتوى هذه السوره يتحدث عن قصّه بنى إسرائيل و موسى عليه السّلام و الفراعنه..

و لعل هذا القسم يستوعب نصف هذه السوره تقريبا..خاصه أنّها تتحدث عن فتره كان موسى طفلا ضعيفا رضيعا فى قبضه الفراعنه...و لكنّ تلك القدره التى تستوعب عالم الوجود كلّه-و لا تقف أيه قوّه أمامها-تكفلت هذا الطفل الضعيف و رعته و هو فى أحضان أعدائه الأقوياء،حتى منحته قدره و قوّه قصوى قهرت سلطان الفراعنه و نكّست تيجانهم و قلبت قصورهم!!.

هكذا تتحدث هذه السوره ليطمئن المسلمون إلى لطف اللّه و قدرته، و لا يرهبوا كثره الأعداء و قوّتهم،و لا يخافوا من الطريق ذاته!..

أجل..القسم الأوّل من هذه السوره يتضمن هذا التاريخ الملىء بالدروس و العبر و يبشر المستضعفين فى بدايه السوره بحكومه الحق و العدل لهم و كسر شوكه الظالمين،بشرى تمنحهم الاطمئنان و القدره.

تتحدث هذه السوره عن أن بنى إسرائيل كانوا مصفدين بأغلال أعدائهم ما

داموا بعیدین عن خیمه الإیمان و التوحید،و فاقدین لأی نوع من أنواع الحرکه و النهوض و السعی الذی یتحدّون به أعداءهم،لکن ما إن وجدوا قائدهم و نوّروا قلوبهم بنور العلم و التوحید حتی أغاروا علی الفراعنه و سیطروا علی الحکم و حرروا أنفسهم من نیر الفراعنه.

و«القسم الآخر»من هذه السوره یتحدّث عن«قارون»،ذلک الرجل المستکبر الثری الذی کان یعتمد علی علمه و ثروته...حتی لقی أثر غروره ما لقیه فرعون من مصیر أسود! أحدهما غریق فی الماء و الآخر دفین فی الأرض..و ذلک معتمد علی سلطانه و جیشه فی حکمه،و هذا معتمد علی ماله و ثروته!لیّتضح أنّه لا یمکن لتجار مکّه و أثریائهم و لا لأقویائهم من المشرکین،و لا سیاسیّیهم فی ذلک المحیط،أن یقاوموا إراده اللّه فی انتصار المستضعفین علی المستکبرین.

و هذا القسم جاء فی أواخر السوره.

و بین هذین القسمین دروس حیّه و قیّمه من التوحید و المعاد و أهمیه القرآن، و بیان حال المشرکین فی یوم القیامه،و مسأله الهدایه و الضلاله،و الإجابه علی حجج الأفراد الضعاف،و هی فی الحقیقه«نتیجه»الأوّل و«مقدمه»للقسم الثانی.

فضیله تلاوه سوره القصص:

نقرأ فی بعض الأحادیث الوارده عن الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«من قرأ طسم القصص أعطی من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسی و کذب به، و لم یبق ملک فی السماوات و الأرض إلّا شهد له یوم القیامه أنّه کان صادقا» (۱) .

کما

ورد فی حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من قرأ سوره الطواسین الثلاث فی لیله الجمعه کان من أولیاء اللّه،و فی جواره و کنفه،لم یصبه

۱- ۱) -تفسیر مجمع البیان فی بدایه سوره القصص.

فی الدنیا بؤس أبدا،و أعطی فی الآخره حتی یرضی و فوق رضاه،و زوجه اللّه مائه زوجه من الحور العین» (۱) .

و بـدیهی أن کـلّ هـذا الأـجر و الثـواب هو لأولئـک الـذین یقفون جنبـا إلی جنب مع أصـحاب موسـی علیه السّـلام و المؤمنین الصادقین-عند قراءه هذه السوره-لیبارزوا فراعنه عصرهم و قارون زمانهم،و لا یقبعون فی الأجحار أو یطأطئون رؤوسهم.

عند مواجهتهم الأخطار و المشاکل و الأعداء،و لا یضیّعون مواهبهم لیستغلّها الآخرون..

هذا الأجر خاص لمن یقرءون و یتفکرون،و علی ضوء هذه السوره یخططون لحیاتهم و عملهم..

۱- ۱) -ثواب الأعمال طبقا لنقل تفسیر نور الثقلین فی بدایه سوره القصص.

الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۱ الی ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ طسم (۱) تِلْکَ آیٰاتُ اَلْکِتٰابِ اَلْمُبِینِ (۲) نَتْلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَإِ مُوسیٰ وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۳) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاٰ فِی اَلْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهٰا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طٰائِفَهً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنٰاءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِسٰاءَهُمْ إِنَّهُ کٰانَ مِنَ اَلْمُفْسِدِینَ (۴) وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی اَلَّذِینَ اُسْتُضْعِفُوا فِی اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوٰارِثِینَ (۵) وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی اَلْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا مِنْهُمْ مٰا کٰانُوا یَحْذَرُونَ (۶)

التّفسیر

اشاره

المشیئه الالهیه تقتضی انتصار:

هذه هی المرّه الرابعه عشره التی نواجه بها بدایات السوره«بالحروف المقطعه»فی القرآن،و قد تکررت فیها طسم ثلاث مرات،و هی هنا-أی «طسم»-ثالث المرات و آخرها..

و قد بیّنا مرارا و تکرارا أنّ للحروف المقطعه من القرآن تفاسیر متعدده و مختلفه،و قد ذکرناها و بحثناها بحثا وافیا فی بدایات سور«البقره»و«آل

عمران»و«الأعراف».

و علاوه على ذلك كلّه فإنّه يظهر من كثير من الرّوايات فى شأن طسم أن هذه الحروف إشارات موجزه عن صفات اللّه سبحانه و تعالى،أو أنّها أماكن مقدسّه..و لكنّها فى الوقت ذاته لا تمنع من ذلك التّفسير المعروف الذى أكّدنا عليه مرارا،و هو أنّ اللّه تعالى يريد أن يوضح هذه الحقيقه للجميع،و هى أنّ هذا الكتاب السماوى العظيم الذى هو أساس التغيير الكبير فى تأريخ البشريه و حامل المنهج المتكامل للحياه الكريمه للإنسانيّه يتشكّل من أمور بسيطه كهذه الحروف«ألف باء...» التى يستطيع أن يتلفظ بها كل صبّى.

و من هنا تتجلى عظمه القرآن و أهميته القصوى،إذ يتألف من هذه الحروف البسيطه التى هى فى اختيار الجميع.

و لعل هذا السبب كان داعيا لأن يكون الحديث بعد«الحروف المقطّعه» مباشره عن عظمه القرآن،إذ يقول: تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ،و بالرغم من أن اَلْكِتابِ الْمُبِينِ جاء بمعنى اللوح المحفوظ كما قد ورد فى الآيه(۶۱)من سوره يونس وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ و الآيه السادسه من سوره هود كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ و لكنّه جاء بمعنى القرآن فى الآيه محل البحث بقرينه ذكر«الآيات»و كذلك جمله نَتْلُوا عَلَيْكَ الوارده فى الآيه التى بعدها..

و قد وصف القرآن هنا بكونه«مبين»و كما يستفاد من اللغه فإنّ كلمه«مبين» تستعمل فى المعنيين«اللازم و المتعدى»،فهو واضح فى نفسه و موضّح لغيره، و القرآن المجيد بمحتواه المشرق يميّز الحق عن الباطل،و يبيّن الطريق اللاحب من الطريق المعوّج (۱) .

و القرآن بعد ذكر هذه المقدّمه القصيره يحكى قصّه«فرعون»و«موسى» فيقول: نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

۱- ۱) -و نذكر ضمنا أنّ التعبير ب«تلك»المستعمله للإشاره للبعيد-كما بيّنا سابقا-لبيان عظمه هذه الآيات أيضا..

التعبير ب«من»التی هی للتبعیض إشاره إلی هـذه اللطیفه الـدقیقه،و هی أن ما ورد-هنا فی القرآن-من هـذه القصّه ذات الأحداث الکبیره یتناسب و ما تقتضیه الضروره فحسب..

و التعبیر«بالحق»إشاره إلی أنّ ما ورد هنا خال من کل خرافه و أسـطوره، و بعیـد عن الأباطیل و الأکاذیب..فهی إذن تلاوه مقترنه بالحق و الواقعیه..

و التعبیر ب لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ هو تأکید علی هذه الحقیقه،و هی أنّ مؤمنی ذلک العصر الذین کانوا یرزخون تحت ضغوط المشرکین و الأعـداء،علیهم أن یـدرکوا هذه الحقیقه،و هی أنّ الأعداء مهما تعاظمت قواهم و تزایدوا عددا و عددا،و أن المؤمنین مهما قلّوا و کـانوا تحت ضـغط أعـدائهم و کانوا ضـعافا بحسب الظاهر، فلا ینبغی أن یهنوا و ینکصوا عن طریق الحق،فکل شـیء عنـد اللّه سهل یسیر!..

اللّه الـذی ربّی«موسـی»فی أحضان«فرعون»لإبادته و تـدمیره..اللّه الـذی أوصل العبید و المستضـعفین إلی أن یکونوا حاکمین فی الأرض،و أذل الجبابره و المستکبرین و أبادهم.

اللّه الـذی رعی الطفل الرضـیع بین أمواج النیل فحفظه و نجاه و أغرق آلاف الفراعنه الأقویاء فی تلک الأمواج..هو قادر علی أن ینجیکم«أیّها المؤمنون»..

أجل،إنّ الهدف الأصل من هذه الآیات هم المؤمنون و هذه التلاوه لأجلهم، و المؤمنون الذین یسـتلهمون من معانی هذه الآیات و یشقّون طریقهم-وسط زحام المشاکل و الأخطار-باطمئنان.

کان ذلک فی الحقیقه بیانا إجمالیا،ثمّ یفصّل القرآن ما أجمله بقوله: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِی الْأَرْضِ .

فقـد کـان عبـدا ضـعیفا،و علی أثر جهله و عـدم معرفته أضاع شخصـیته و وصل إلی مرحله من الطغیان حتی أنّه ادّعی الرّبوبیه..و التعبیر ب«الأرض»إشاره إلی أرض مصر و ما حولها..و حیث أن القسم المهم العامر من الأرض فی ذلک العصر

كان«مصرا»فقد جاء التعبير بالأرض بصوره مطلقه.

و يحتمل أيضا أنّ الألف و اللام للعهد أى«أرض مصر».

و على كل حال فإنّ فرعون-من أجل تقويه قواعده الاستكباريه-قد أقدم على عدّه جرائم كبرى!..

فالجريمه الأولى،أنّه فرّق بين أهل مصر وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً و هى سياسه معروفه و متبعه على امتداد التاريخ،و عليها يستند المستكبرون فى حكمهم، فلا يمكن أن تحكم الأقليه-التى لا تعدّ شيئا-على الأكثريه إلاّ بالخطه المعروفه «فرّق تسد»فهم مستوحشون من«كلمه التوحيد»و«توحيد الكلمه»و يخافون منهما أبدا- و يخافون من التفاف الناس بعضهم حول بعض،و لذلك يلجأون إلى الطبقيه فى الحكم،فهذه الطريقه وحدها تتكفل بقاءهم فى الحكم،كما صنعه فرعون فى أهل مصر،و يصنعه الفراعنه فى كل عصر و مصر.

أجل،إنّ فرعون قسّم أهل مصر إلى طائفتى«الأقباط»و«الأسباط».

فالأقباط هم أهل مصر«الأصليون»الذين كانوا يتمتعون بجميع وسائل الرفاه و الراحه،و كانت فى أيديهم القصور و دوائر الدوله و الحكومه.

و«الأسباط»هم المهاجرون إلى مصر من بنى إسرائيل الذين كانوا على هيئه العبيد و الخدم«فى قبضه الأقباط»! و كانوا محاطين بالفقر و الحرمان،و يحملون أشدّ الأعباء دون أن ينالوا من وراء ذلك نفعا[و التعبير بالأهل فى شأن الطائفتين الأقباط و الأسباط هو لأنّ بنى إسرائيل كانوا قد سكنوا مصر مدّه طويله فكانوا يعدّون من أهلها حقيقه!]

.

و حين نسمع أن بعض الفراعنه يستعمل مائه ألف مملوك من العبيد لتشييد مقبره خلال عشرين سنه(كما هى الحال بالنسبه إلى هرم خوفو المعروف الكائن بمقربه من القاهره عاصمه مصر)و يموت فى سبيل ذلك آلاف العبيد و المماليك

على أثر الضرب بالأسواط و تحت ضغط العمل الشاق،ندرک جيدا الحاله الارهابيه السائده فی ذلک المجتمع...

و الجريمه الثّانيه هی استضعافه لجماعه من أهل مصر بشكل دموی سافر كما يعبر عن ذلک القرآن بقوله: يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِی نِساءَهُمْ .

فقد كان أصدر أمرا بأن يراقبوا الأطفال الذين يولدون من بنی إسرائيل،فإن كانوا ذكورا فإنّ حظهم الذبح،و إن كانوا إناثا فيتركن للخدمه فی المستقبل فی بيوت الأقباط.

و ترى ماذا كان يهدف فرعون من وراء عمله هذا؟! المعروف أنّه رأى فی منامه أن شعله من النّار توهجت من بيت المقدس و أحرقت جميع بيوت مصر،و لم تترک بيتا لأحد من الأقباط إلّا أحرقته،و لكنّها لم تمسّ بيوت بنی إسرائيل بسوء،فسأل الكهنه و المعبرين للرؤيا عن تأويل ذلک،فقالوا له:يخرج رجل من بيت المقدس يكون على يديه هلاکک و زوال حكومه الفراعنه (۱) .

و أخيرا كان هذا الأمر سببا فی عزم فرعون على قتل الرضّع من الأطفال الذكور من بنی إسرائيل (۲) .

كما يحتمل-أيضا-أنّ الأنبياء السابقين بشّروا بظهور موسى عليه السّلام و خصائصه،و قد أحزن الفراعنه خبره،فلمّا اطّلعوا على هذا الأمر أقدموا على التصدی له (۳) .

و لكون ورود جمله يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ بعد جمله يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ

۱- ۱) -راجع فی ذلک مجمع البيان،ج ۷،ص ۲۳۹،و التّفسير الكبير للفخر الرازی ذيل الآيات.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -راجع التّفسير الكبير للفخر الرازی-ذيل الآيه محل البحث.

فإنّ مسأله أخرى تتجلّى أمامنا،و هى أنّ الفراعنه اتّخذوا خطه لاستضعاف بنى إسرائيل بذبح الأبناء،لئلا يستطيع بنوا إسرائيل أن يواجهوا الفراعنه و يحاربوهم، و كانوا يتركون النساء اللاتى لا طاقه لهن على القتال و الحرب،ليكبرن ثمّ يخدمن فى بيوتهم.

و الشاهد الآخر هو الآيه(۲۵)فى سوره المؤمن،إذ يستفاد منها-بصوره جيده-أن خطه قتل الأبناء و استحياء النساء كانت موجوده حتى بعد ظهور موسى عليه السّلام[و مجيئه إلى الفراعنه]

.إذ تقول: فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَ ما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاّ فِى ضَلالٍ .

و جمله يَسْتَحْيِى نِساءَهُمْ يظهر منها أنّهم كانوا يصرّون على إبقاء البنات و النساء،إمّا لكى يخدمن فى بيوت الأقباط،أو للاستمتاع الجنسى،أو لكلا الأمرين جميعا.

و فى آخر جمله تأتى الآيه بتعبير جامع،و فيه بيان العله أيضا فتقول: إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ .

و باختصار فإنّ عمل فرعون يتلخص فى الفساد فى الأرض،فاستعلاؤه كان فسادا،و إيجاد الحياه الطبقيه فى مصر فساد آخر،و تعذيب بنى إسرائيل و استضعافهم و ذبح أبنائهم و استحياء نسائهم ليخدمن فى بيوت الأقباط فساد ثالث،و سوى هذه المفاسد كانت لديه مفاسد كثيره أخرى أيضا.

و التعبير ب«يذبح»المشتق من ماده«المذبح»تدل على معامله الفراعنه لبنى إسرائيل كمعامله القصابين للأغنام و الأنعام الأخرى،إذ كانوا يذبحون هؤلاء الناس الأبرياء و يحتزون رؤوسهم! (۱) .

۱- ۱) -ممّا يلفت النظر أنّ ماده(ذبح)فى الفعل الثلاثى مجرّده،و فعلها متعدّ بنفسه،و لكنّها هنا استعملت بصيغه التفعيل لتدلّ على الكثره،كما تستفاد من صيغه المضارع الاستمرار على هذه الجنايه[فلاحظوا بدقه] .

و فی هذه الخطه الإجرامیه من قبل الفراعنه ضد الحوامل قصص مذکوره،إذ قال بعضهم:إنّ فرعون کان قد أمر برقابه مشدده علی النساء الحوامل من بنی إسرائیل،و أن لا یلی إیلادهن إلاّ قابله من القبطیّات و الفرعونیّات،فإذا کان المولود ذکرا فإنّ جلاوزه القصر الفرعونی یأتون لیتسلموا«قربانهم» (۱) .

و لا یعرف بدقّه کم بلغ عدد«ضحایا الحوامل»من أطفال بنی إسرائیل علی أثر هذه الخطه الإجرامیه؟قال بعضهم:کان الضحایا من الأطفال الموالید تسعین ألفا،و أوصلها بعضهم إلی مئات الآلاف!..

لقد کانوا یظنون أنّهم سیقفون بوجه إراده اللّه الحتمیه بهذه الجرائم الوحشیه، فلا ینهض بنوا إسرائیل ضدهم و لا یزول سلطانهم.

ثمّ تأتی الآیه الأخری لتقول:إنّ إرادتنا و مشیئتنا اقتضت احتواء المستضعفین بلطفنا و کرمنا وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ و أن تشملهم رعایتنا و مواهبنا تکون بید الحکومه و مقالید الأمور: وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ .

و یکونون اولی قوّه و قدره فی الأرض وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ ما أبلغ هاتان الآیتان،و ما أعظم ما فیهما من رجاء و أمل!..إذ جاءتا بصوره الفعل المضارع و الاستمرار،لئلا یتصور أنّهما مختصتان بالمستضعفین من بنی إسرائیل و حکومه الفراعنه،إذ تبد آن بالقول: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ... .

أی إنّ فرعون أراد أن یجعل بنی إسرائیل شذر مذر و یکسر شوکتهم و یبیر قواهم و قدرتهم،و لکننا أردنا-و نرید-أن ینتصروا و یکونوا أقویاء! فرعون یرید أن تکون الحکومه بید المستکبرین إلی الأبد.و لکنّا أردنا أن تکون بید المستضعفین،فکان کما أردنا.

۱- ۱) -التّفسیر الکبیر الفخر الرازی ذیل الآیات محل البحث.

و التعبير ب«نمنّ»كما أشرنا إلى ذلك من قبل،معناه منح الهبات و النعم،و هو يختلف تمام الاختلاف مع«المنّ»المراد به عدّ النعم لتحقير الطرف المقابل،و هو مذموم قطعا.

و يكشف اللّه فى هاتين الآيتين الستار عن إرادته و مشيئته بشأن المستضعفين،و يذكر فى هذا المجال خمسه أمور بعضها مرتبط ببعض و متقاربه أيضا:

الأوّل:قوله تعالى: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ... لنشملهم بالمواهب و النعم..إلخ.

الثّانى:قوله: وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً .

الثّالث:قوله: وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ أى المستخلفين بعد الفراعنه و الجبابره.

الرّابع:قوله: وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أى نجعلهم يحكمون فى الأرض و تكون السلطه و القدره و غيرهما لهم و تحت تصرفهم..

و الخامس:إن ما كان يحذره الأعداء منهم و ما عبأوه لمواجهتهم يذهب أدراج الرياح،و تكون العاقبه لهم وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ .

هكذا لطف اللّه و عنايته فى شأن المستضعفين،أمّا من هم أولئك المستضعفون؟!و ما هى أوصافهم؟!فسنتحدث عن كل ذلك بعد قليل بأذن اللّه و كان«هامان»وزير فرعون المعروف يتمتع بنفوذ و سلطه إلى درجه أن الآيه المتقدمه إذ تتحدث عن جنود مصر فإنّها تعزوهم إلى فرعون و هامان معا (و سيأتى مزيد إيضاح و شرح عن حال هامان بإذن اللّه فى ذيل الآيه(۳۸)من هذه السوره ذاتها).

بحوث

اشاره

۱-حکومه المستضعفین العالمیه

قلنا:إنّ الآیات المتقدمه لا تتحدث عن فتره خاصه أو معینه،و لا تختص ببنی إسرائیل فحسب،بل توضح قانونا کلیا لجمیع العصور و القرون و لجمیع الأمم و الأقوام،إذ تقول: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ .

فهی بشاره فی صدد انتصار الحق علی الباطل و الإیمان علی الکفر.

و هی بشاره لجمیع الأحرار الذین یریدون العداله و حکومه العدل و انطواء بساط الظلم و الجور.

و حکومه بنی إسرائیل و زوال حکومه الفراعنه ما هی إلاّ نموذج لتحقق هذه المشیئه الإلهیه و المثل الأکمل هو حکومه نبیّ الإسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أصحابه بعد ظهور الإسلام..حکومه الحفاه العفاه و المؤمنین المظلومین الذین کانوا موضع تحقیر فراعنه زمانهم و استهزائهم و یرزخون تحت تأثیر الضغوط«الظالمه»لائمّه الکفر و الشرک.

و کانت العاقبه أن اللّه فتح علی أیدی هؤلاء المستضعفین أبواب قصور الأکاسره و القیاصره،و أنزل أولئک من أسرّه الحکم و القدره و أرغم أنوفهم بالتراب.

و المثل الأکبر و الأوسع هو ظهور حکومه الحق و العداله علی جمیع وجه البسیطه-و الکره الأرضیه-علی ید«المهدیّ»أرواحنا له الفداء.

فهذه الآیات هی من جمله الآیات التی تبشّر-بجلاء-بظهور مثل هذه الحکومه،و نقرأ عن أهل البیت علیهم السّلام فی تفسیر هذه الآیه أنّها إشاره إلی هذا الظهور العظیم.

فقد ورد فی نهج البلاغه عن علی علیه السّلام قوله: «لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها

عطف الضروس على ولدها،و تلا عقيب ذلك: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ » (۱) .

و

فی حدیث آخر نقرأ عنه علیه السّلام فی تفسیر الآیه المتقدمه قوله: «هم آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله یبعث اللّه مهدّیهم بعد جهدهم فیعزّهم و یذل عدوّهم» (۲) .

و نقرأ

فی حدیث آخر عن الإمام علی بن الحسین زین العابدین علیه السّلام قوله:

«و الذی بعث محمّدا بالحقّ بشیرا و نذیرا،إنّ الأبریاء منّا أهل البیت و شیعتهم بمنزله موسی و شیعته،و إن عدونا و أشیاعهم بمنزله فرعون و أشیاعه» (۳) (أی سننتصر أخیرا و ینهزم أعداؤنا و تعود حکومه العدل و الحق لنا).

و من الطبیعی أن حکومه المهدی علیه السّلام العالمیّه فی آخر الأمر لا تمنع من وجود حکومات إسلامیه فی معاییر محدوده قبلها من قبل المستضعفین ضد المستکبرین،و متی ما تمّت الظروف و الشروط لمثل هذه المحکومات الإسلامیه فإنّ وعد اللّه المحتوم و المشیئه الإلهیه سیتحققان فی شأنها،و لا بدّ أن یکون النصر حلیفها بإذن اللّه.

۲-من هم المستضعفون و من هم المستکبرون؟!

کلمه«المستضعف»مشتقّه من ماده«ضعف»،و لکنّها لما استعملت فی باب «الاستفعال»دلت علی من یکبّل بالقید و الغلّ و یجرّ إلی الضعف.

و بتعبیر آخر:لیس المستضعف هو الضعیف و الفاقد للقدره و القوّه..بل المستضعف من لدیه قوی بالفعل و بالقوه،و لکنّه واقع تحت ضغوط الظلمه و الجبابره،و برغم أنّه مکبل بالأغلال فی یدیه و رجلیه فإنّه غیر ساکت

۱- ۱) -نهج البلاغه-الکلمات القصار رقم ۲۰۹.

۲- ۲) -الغیبه للشیخ الطوسی حسب نقل تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۱۰.

۳- ۳) -مجمع البیان ذیل الآیه.

و لا يستسلم،و يسعى دائما لتحطيم الأغلال و نيل الحريه،و التصدى للجبابره و المستكبرين،و نصره مبدأ العدل و الحق.

فاللّه سبحانه و عد أمثال هؤلاء بالمنّ و بالحكومه على الأرض،لا الأفراد الجبناء الذين لا يجرؤن على ادنى اعتراض فكيف إذا حمى الوطيس و حان أوان التضحيه و الفداء؟! فبنوا إسرائيل استطاعوا أن يأخذوا الحكومه و يرثوها من الفراعنه لأنّهم التفوا حول موسى عليه السّلام و عبؤوا قواهم و شكّلوا صفا واحدا،و استكملوا بقايا إيمانهم الذى ورثوه عن جدّهم إبراهيم الخليل،و نفضوا الخرافات عن أفكارهم و نهضوا مع موسى عليه السّلام.

و بالطبع فإنّ المستضعفين أنواع،فهناك مستضعف فكرىّ،و هناك مستضعف ثقافىّ،و هناك مستضعف اقتصادى،و آخر مستضعف سياسى،أو أخلاقى،و أكثر ما أكّد عليه القرآن هو الاستضعاف السياسى و الأخلاقى!.

و ما من شك أنّ المستكبرين الجبابره يسعون أبدا لأن يجرّوا قرابينهم إلى الاستضعاف الفكرى و الثقافى، ثمّ إلى الاستضعاف الاقتصادى،لئلا تبقى لهم قوّه و لا قدره،و لئلا يفكروا بالنهوض و تولى زمام الحكومه.

و فى القرآن المجيد ورد الكلام عن المستضعفين فى خمسه موارد،و على العموم فإنّ هذا الكلام يدور حول المؤمنين الذين يرزخون تحت ضغوط الجبابره.

ففى مكان من القرآن الكريم يدعو إلى الجهاد و المقاتله فى سبيل اللّه و المستضعفين إذ يقول: وَ مٰا لَكُمْ لاٰ تُقٰاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَهِ الظّٰالِمِ

أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً

(۱)

.

و فی مکان واحد فقط ورد الکلام عن الذین أعانوا الکفار و ظلموا أنفسهم، و ادعوا أنّهم مستضعفون،و لم یهاجروا فی سبیل اللّه،فالقرآن ینفی عنهم هذا الاستضعاف فیقول: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِکَهُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فِیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِیراً (۲) .

و علی کل حال فإنّه القرآن فی کل مکان منه یدافع عن المستضعفین و یذکرهم بخیر،و یعبّر عنهم بالمؤمنین الذین یرزخون تحت ضغوط المستکبرین...المؤمنون المجاهدون و الساعون بجدّهم المشمولون بعنایه اللّه و لطفه.

۳-أسلوب المستکبرین علی مدی التأریخ

لم یکن فرعون وحده یذبح أبناء بنی إسرائیل و یستحیی نساءهم لا ذلالهم، فعلی مدی التاریخ نجد أسلوب الجبابره علی هذه الشاکله،حیث یسعون لتعطیل القدرات و القوی بأیه وسیله کانت،فحیث لم یستطیعوا قتل«الرجال»یلجأون إلی قتل«الرجوله»، و یذوّبون روح الشهامه بنشر الفساد و المخدّرات و الفحشاء و المنکر و الانحراف الجنسی و کثره الشراب و القمار،لیستطیعوا براحه بال و اطمئنان خاطر أن یواصلوا حکمهم و حکومتهم.

و لکنّ أنبیاء اللّه،و خاصّه نبی الإسلام صلّی اللّه علیه و آله کانوا یسعون لإیقاظ قوی الفتوه النائمه و یشحنوا قدرات الشباب الهائله،و یحرروهم من أسر الذله،و کانوا

۱- ۱) -النساء،الآیه ۷۵.

۲- ۲) -النساء،الآیه ۹۷.

يعلمون حتى النساء دروسا من الشجاعه و الشهامه،ليقفن فى صفوف الرجال ضد المستكبرين.

و الشواهد على هذين المنهجين فى البلاد الإسلاميه فى التأريخ المعاصر و التأريخ القديم كثيره و واضحه جيّدا،فلا حاجه لسردها و ذكرها بتفصيل.

ص :۱۷۹

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۷ الى ۹]

اشاره

وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ أُمِّ مُوسىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذٰا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اَلْيَمِّ وَ لاٰ تَخٰافِي وَ لاٰ تَحْزَنِي إِنّٰا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جٰاعِلُوهُ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ (۷) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا كٰانُوا خٰاطِئِينَ (۸) وَ قٰالَتِ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لاٰ تَقْتُلُوهُ عَسىٰ أَنْ يَنْفَعَنٰا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لاٰ يَشْعُرُونَ (۹)

التّفسير

اشاره

فى قصر فرعون!

من أجل رسم مثل حىّ لانتصار المستضعفين على المستكبرين،يدخل القرآن المجيد فى سرد قصّه موسى و فرعون،و يتحدث بالخصوص عن مراحل يكون فيها موسى فى أشدّ حالات الضعف،أمّا فرعون فهو فى أقوى الحالات و أكثرها هيمنه...ليتجسّد انتصار مشيئه اللّه على إراده الجبابره فى أعلى الصور و أحسن الوجوه..

يقول القرآن: وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ أُمِّ مُوسىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذٰا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ

فِی الْیَمِّ وَ لاٰ تَخٰافِی وَ لاٰ تَحْزَنِی إِنّٰا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جٰاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ

.

و هـذه الآـیه علی ایجازهـا تشـتمل علی أمرین و نهیین و بشـارتین،و هی خلاـصه قصّه کـبیره و ذات أحـداث و مجریـات ننقلها بصوره مضغوطه:

کانت سلطه فرعون و حکومته الجائره قد خططت تخطیطا واسعا لذبح «الأطفال»من بنی إسرائیل حتی أن القوابل[من آل فرعون]

کن یراقبن النساء الحوامل[من بنی إسرائیل]

.

و من بین هؤلاء القوابل کانت قابله لها علاقه مودّه مع أمّ موسـی علیه السّـلام«و کان الحمل خفیّا لم یظهر أثره علی أم موسـی»و حین أحست أم موسـی بأنّها مقرّب و علی أبواب الولاده أرسلت خلف هذه القابله و أخبرتها بالواقع،و أنّها تحمل جنینا فی بطنها و توشک أن تضعه،فهی بحاجه-هذا الیوم-إلیها.

و حین ولد موسی علیه السّلام سطع نور بهیّ من عینیه فاهتزّت القابله لهذا النور و طبع حبّه فی قلبها،و أنار جمیع زوایا قلبها.

فالتفتت القابله إلی أم موسـی و قالت لها:کنت أروم أن أخبر الجهاز الفرعونی بهـذا الولیـد لیأتی الجلاوزه فیقتلوه«و أنال بـذلک جائزتی»و لکن ما عسـی أن أفعل و قد وقع حبّه الشدید فی قلبی،و أنا غیر مستعده لأن تنقص و لو شعره واحده من رأسه،فاهتمی بالمحافظه علیه،و أظنّ أن عدوّنا المتوقع سیکون هذا الطفل أخیرا.

ثمّ خرجت القابله من بیت أمّ موسـی فرآها بعض الجواسـیس من جلاوزه فرعون و صـمموا علی أن یـدخلوا البیت،فعرفت أخت موسی ما أقدموا علیه فأسرعت إلی أمّها و أخبرتها بأن تتهیأ للأمر،فارتبکت و لم تدر ما ذا تصنع؟!و فی هذه الحاله من الارتباک و هی ذاهله لفت ولیـدها«موسـی»بخرقه و ألقته فی التنور فإذا بالمأمورین و الجواسـیس یقتحمون الدار،فلم یجدوا شـیئا إلاّ التنور المشتعل نارا...فسألوا أم موسی عن سبب دخول القابله علیها فقالت:إنّها صدیقتی و قد

جاءت زائره فحسب،فخرجوا ءايسين.

ثمّ عادت أمّ موسى إلى رشدها و صوابها و سألت«أخت موسى»عن أخيها فأظهرت عدم معرفتها بمكانه،و إذا البكاء يعلو من داخل التنور،فركضت إلى التنور فرأت موسى مسالما و قد جعل اللّه النّار عليه بردا و سلاما«اللّه الذى نجّى إبراهيم الخليل من نار النمرود»فأخرجت وليدها سالما من التنور.

لكن الأمّ لم تهدأ إذ أن الجواسيس يمضون هنا و هناك و يفتشون البيوت يمنه و يسره،و كان الخطر سيقع لو سمعوا صوت هذا الطفل الرضيع.

و فى هذه الحال اهتدت أم موسى بإلهام جديد،إلهام ظاهره أنّه مدعاه للخطر،و لكن مع ذلك أحسّت بالاطمئنان أيضا.

كان ذلك من اللّه و لا بدّ أن يتحقق،فلبست ثياب عملها و صممت على أن تلقى وليدها فى النيل.

فجاءت إلى نجّار مصرى«و كان النجار من الأقباط و الفراعنه أيضا»فطلبت منه أن يصنع صندوقا صغيرا.

فسألها النجار قائلا:ما تصنعين بهذا الصندوق مع هذه الأوصاف؟و لكن الأمّ لما كانت غير متعوده على الكذب لم تستطع دون أن تقول الحق و الواقع،و أنّها من بنى إسرائيل و لديها طفل تريد إخفاءه فى الصندوق.

فلمّا سمع النجّار القبطى هذا الخبر صمم على أن يخبر الجلاوزه و الجلّادين، فمضى نحوهم لكن الرعب سيطر على قلبه فارتج على لسانه و كلّما حاول أن يفهمهم و لو كلمه واحده لم يستطع،فأخذ يشير إليهم إشارات مبهمه،فظن أولئك أنّه يستهزئ بهم فضربوه و طردوه،و لما عاد إلى محله عاد عليه وضعه الطبيعى، فرجع ثانيه إليهم ليخبرهم فعادت عليه الحاله الأولى من الارتجاج و العىّ، و أخيرا فقد فهم أن هذا أمر إلهى و سرّ خفى،فصنع الصندوق و أعطاه لأم موسى.

و لعلّ الوقت كان فجرا و الناس-بعد-نيام،و فى هذه الحال خرجت أم

موسی و فی یدیها الصندوق الذی أخفت فیه ولدها موسی،فاتجهت نحو النیل و أرضعت موسی حتی ارتوی،ثمّ ألقت الصندوق فی النیل فتلقفته الأمواج و أخذت تسیر به مبتعده عن الساحل،و کانت أم موسی تشاهد هذا المنظر و هی علی الساحل..و فی لحظه أحست أن قلبها انفصل عنها و مضی مع الأمواج، فلو لا لطف اللّه الذی شملها و ربط علی قلبها لصرخت و لانکشف الأمر و اتضح کل شیء.

و لا أحد یستطیع أن یصور-فی تلک اللحظات الحساسه-قلب الأم بدقّه.

لا- یستطیع أیّ أحد أن یصور حال أم موسی و ما أصابها من الهلع و الفزع ساعه ألقت طفلها فی النیل و لکنّ هذه الأبیات المترجمه عن الشاعره«پروین اعتصامی»-بتصرف-تحکی صوره«تقریبیه»عن ذلک الموقف:

أمّ موسی حین ألقت طفلها

للذی رب السما أوحی لها

نظرت للنیل یمضی مسرعا

آه لو تعرف حقا حالها

و دوی الموج فیه صاخب

و فتاها شاغل بلبالها

و تناغیه بصمت:ولدی

کیف یمضی بک هذا الزورق

دون ربان،و إن ینسک من

هو ذو لطف فمن ذا یشفق

فأتاها الوحی:مهلا،و دعی

باطل الفکر و وهما یزهق

إن موسی قد مضی للمنزل

فاتق اللّه و لا تستعجلی

قد تلقينا الذى ألقيته

بيد ترعى الفتى لا تجهلى

و خرير الماء أضحى مهده

فى اهتزاز مؤنس إن تسألى

و له الموج رؤوما حدبا

يأمر البحر فيغدو هائجا

و له الطوفان طوعا مائجا

عالم الإيجاد من آثاره

كل شىء لعلاه عارجا

أين تمضين دعيه فله

خير ربّ يرتضيه لا هجا

كل هذا من جهه!..

ص :١٨٣

أمّ موسى حين ألقت طفلها

للذى رب السما أوحى لها

نظرت للنيل يمضى مسرعا

آه لو تعرف حقا حالها

و دوى الموج فيه صاخب

و فتاها شاغل بلبالها

و تناغيه بصمت:ولدى

كيف يمضى بك هذا الزورق

دون ربان،و إن ينسك من

هو ذو لطف فمن ذا يشفق

فأتاها الوحى:مهلا،و دعى

باطل الفكر و وهما يزهق

إن موسى قد مضى للمنزل

فاتق اللّه و لا تستعجلى

قد تلقينا الذى ألقيته

بيد ترعى الفتى لا تجهلى

و خرير الماء أضحى مهده

فى اهتزاز مؤنس إن تسألى

و له الموج رؤوما حدبا

يأمر البحر فيغدو هائجا

و له الطوفان طوعا مائجا

عالم الإيجاد من آثاره

كل شيء لعلاه عارجا

أين تمضين دعيه فله

خير ربّ يرتضيه لا هجا

كل هذا من جهه!..

و لكن تعالوا لنرى ما يجرى فى قصر فرعون؟! ورد فى الأخبار أنّ فرعون كانت له بنت مريضه،و لم يكن له من الأبناء سواها،و كانت هذه البنت تعانى من آلام شديده لم ينفعها علاج الأطباء،فلجأ إلى الكهنه فقالوا له:نتكهّن و نتوقع أن إنسانا يخرج من البحر يكون شفاؤها من لعاب فمه حين يدهن به جسدها،و كان فرعون و زوجه«آسيه»فى انتظار هذا «الحادث»و فى يوم من الأيّام..فجأه لاح لعيونهما صندوق تتلاطمه أمواج النيل فلفت الأنظار،فأمر فرعون عمّاله أن يأتوا به ليعرفوا ما به؟! و مثل الصندوق«المجهول»الخفىّ أمام فرعون،و لم يتمكن أحد أن يفتحه.

بلى كان على فرعون أن يفتحه لينجو موسى على يد فرعون نفسه،و فتح الصندوق على يده فعلا!.

فلمّا وقعت عين آسيه عليه سطع منه نور فأضاء قلبها،و دخل حبّه فى قلوب الجميع،و لا سيما قلب امرأه فرعون«آسيه»..و حين شفيت بنت فرعون من لعاب فمه زادت محبّته أكثر فأكثر (۱) .

و لنعد الآن إلى القرآن الكريم لنسمع خلاصه القصّه من لسانه!يقول القرآن

ص :

---

۱ - ۱) -ورد هذا القسم من الرّوايه عن ابن عباس فى تفسير الفخر الرازى كما هناك روايات آخرها فى تفسير«أبو الفتوح»و«مجمع البيان».

فی هذا الصدد: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً .

كلمه«التقط»مأخوذه من ماده«التقاط»و معناها فی الأصل الوصول إلی الشیء دون جهد و سعی،و إنّما سمیت الأشیاء التی یعثر علیها«لقطه» للسبب نفسه أیضا..

و بدیهی أنّ الفراعنه لم یجلبوا الصندوق الذی فیه الطفل الرضیع من الماء لیربوه فی أحضانهم فیکون لهم عدوا لدودا،بل أرادوه-کما قالت امرأه فرعون- قره عین لهم.

و لکن النتیجه و العاقبه..کان ما کان و حدث ما حدث..و کما یقول علماء الأدب:إنّ اللام فی الآیه هنا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ.. هی«لا العاقبه» لیست«لام العله»و لطافه التعبیر کامنه فی أنّ اللّه سبحانه یرید أن یبیّن قدرته، و کیف أن هذه الجماعه«الفراعنه»عبّأت جمیع قواها لقتل بنی إسرائیل،و إذا الذی أرادوا قتله-و کانت کل هذه المقدمات من أجله-یتربی فی أحضانهم کأعزّ أبنائهم.

و التعبیر-ضمنا-بآل فرعون یدل علی أنّ الملتقط لم یکن واحدا،بل اشترک فی التقاط الصندوق جماعه من آل فرعون،و هذا بنفسه شاهد علی أنّهم کانوا ینتظرون مثل هذا الحدث!.

ثمّ تختتم الآیه بالقول: إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ .

کانوا خاطئین فی کل شیء،و أی خطأ أعظم من أن یحیدوا عن طریق العدل و الحقّ،و أن یبنوا قواعد حکمهم علی الظلم و الجور و الشرک!.

و أی خطأ أعظم أن یذبحوا آلاف الأطفال لیقتلوا موسی علیه السّلام،و لکن اللّه سبحانه أودعه فی أیدیهم و قال لهم:خذوا عدوّکم هذا و ربّوه لیکبر عندکم؟! (۱)

۱- ۱) -یقول الراغب فی مفرداته:إن الفرق بین«الخاطئ»«و المخطئ»هو أنّ الخاطئ هو من یقدم علی عمل لا یخرج من عهدته و یطوی طریق الخطأ بنفسه.. أمّا المخطی فیقال فی من یقدم علی عمل و یخرج من عهدته،إلّا أنّه یخطئ فی الأثناء صدفه،فیتلف العمل.

و يستفاد من الآيه التاليه أن شجارا حدث ما بين فرعون و امرأته،و يحتمل أن بعض أتباعه كانوا قد وقفوا عند رأس الطفل ليقتلوه،لأنّ القرآن الكريم يقول فى هذا الصدد: وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً.. .

و يلوح للنظر أنّ فرعون وجد فى مخايل الطفل و العلائم الأخرى و من جملتها إيداعه فى التابوت«الصندوق»و إلقاءه بين أمواج النيل،و ما إلى ذلك-أن هذا الطفل من بنى إسرائيل،و أن زوال ملكه على يده،فجثم كابوس ثقيل على صدره من الهم و ألقى على روحه ظلّه،فأراد أن يجرى قانون إجرامه عليه.

فأيده أطرافه و أتباعه المتملّقون على هذه الخطه،و قالوا:ينبغى أن يذبح هذا الطفل،و لا دليل على أن لا يجرى هذا القانون عليه.

و لكن آسيه امرأه فرعون التى لم ترزق ولدا ذكرا،و لم يكن قلبها منسوجا من قماش عمال قصر فرعون،وقفت بوجه فرعون و أعوانه و منعتهم من قتله.

و إذا أضفنا قصّه شفاء بنت فرعون بلعاب فم موسى-على ما قدمناه- فسيكون دليلا آخر يوضح كيفيه انتصار آسيه فى هذه الازمه.

و لكن القرآن-بجمله مقتضيه و ذات مغزى كبير-ختم الآيه قائلا: وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ! .

أجل،إنّهم لم يشعروا أنّ أمر اللّه النافذ و مشيئته التى لا- تقهر،اقتضت أن يتربى هذا الطفل فى أهم المراكز خطرا...و لا- أحد يستطيع أن يردّ هذه المشيئه، و لا يمكن مخالفتها أبدا..

ملاحظه

اشاره

تخطيط اللّه العجيب..

إظهـار القـدره..ليس معنـاه أن اللّه إذا أراد أن يهلـك قومـا جبارين،يرسل عليهم جنود السـماوات و الأرض،فيهلكهم و يـدمرهم تدميرا.

إظهار القـدره هو أن يجعل الجبابره و المسـتكبرين يدمرون أنفسـهم بأيديهم، يلهم قلوبهم بالإلقاء أنفسـهم فى البئر التى حفروها لغيرهم،و أن يصنعوا لأنفسهم سجنا يموتون فيه!و أن يرفعوا أعواد المشانق ليعدموا عليها!..

و فى قضيه الفراعنه الجبابره المعاندين حدث مثل هذا،و تمّت تربيه موسى و نجاته فى جميع المراحل على أيديهم.

فالقابله التى أولدت موسى كانت من الأقباط.

و النجار الذى صنع الصندوق الذى أخفى فيه موسى كان قبطيّا.

و الذين التقطوا الصندوق كانوا من آل فرعون!.

و الذى فتح باب الصندوق كان فرعون بنفسه أو امرأته آسيه.

و أخيرا فإن المكان الآمن و الهادىء الذى تربّى فيه موسى-البطل الذى قهر فرعون-هو قصر فرعون ذاته.

و بهذا الشكل يظهر اللّه تعالى قدرته.

ص: ۱۸۷

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۱۰ الى ۱۳]

اشاره

وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۰) وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (۱۱) وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ (۱۲) فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۱۳)

التّفسير

اشاره

عوده موسى إلى حضن أمّه:

فى هذه الآيات تتجسد مشاهد جديده..فأمّ موسى التى قلنا عنها:إنّها ألقت ولدها فى أمواج النيل،بحسب ما فصّلنا آنفا..اقتحم قلبها طوفان شديد من الهمّ على فراق ولدها،فقد أصبح مكان ولدها الذى كان يملأ قلبها خاليا و فارغا منه.

فأوشكت أن تصرخ من أعماقها و تذيع جميع أسرارها،لكن لطف اللّه تداركها،و كما يعبّر القرآن الكريم وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

«الفارغ»معناه الخالی،و المقصود به هنا أن قلب أم موسی أصبح خالیا من کل شیء إلاّ- من ذکر موسی..و إن کان بعض المفسّرین یرون أن المقصود به هو خلوّ القلب من الهمّ و الغمّ،أو أنّه خال من الإلهام و البشائر التی بشرت بها أم موسی من قبل،و لکن مع الالتفات لهذه الجمل و التدقیق فیها یبدوا هذا التّفسیر غیر صحیح.

و طبیعیّ تماما أنّ أمّا تفارق ولدها بهذه الصوره یمکن أن تنسی کل شیء إلّا ولدها الرضیع،و یبلغ بها الذهول درجه لا تلتفت معها إلی ما سیصیبها و ولدها من الخطر لو صرخت من أعماقها و أذاعت أسرارها.

و لکن اللّه الذی حمّل أم موسی هذا العبء الثقیل ربط علی قلبها لتؤمن بوعد اللّه،و لتعلم أنّه بعین اللّه،و أنّه سیعود إلیها و سیکون نبیّا.

کلمه«ربطنا»من ماده«ربط»و معناها فی الأصل شدّ وثاق الحیوان أو ما أشبهه بمکان ما لیکون محفوظا فی مکانه،و لذلک یدعی هذا المحلّ الذی تربط فیه الحیوانات ب«الرباط»ثمّ توسعوا فی اللغه فصار معنی الربط:الحفظ و التقویه و الاستحکام،و المقصود من«ربط القلب»هنا تقویته..أی تثبیت قلب أم موسی، لتؤمن بوعد اللّه و تتحمل هذا الحادث الکبیر.

و علی أثر لطف اللّه أحست أم موسی بالاطمئنان،و لکنّها أحبت أن تعرف مصیر ولدها،و لذلک أمرت أخته أن تتبع أثره و تعرف خبره وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ .

کلمه«قصّیه»مأخوذه من ماده«قصّ»علی زنه«نصّ»و معناها البحث عن آثار الشیء،و إنّما سمیّت القصّه قصّه لأنّها تحمل فی طیاتها أخبارا مختلفه یتبع بعضها بعضا.

فاستجابت«أخت موسی»لأمر أمّها،و أخذت تبحث عنه بشکل لا یثیر الشبهه،حتی بصرت به من مکان بعید،و رأت صندوقه الذی کان فی الماء یتلقفه

آل فرعون..و يقول القرآن فى هذا الصدد: فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ .

و لكن أولئك لم يلتفتوا إلى أن أخته تتعقبه وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ .

قال البعض:إن خدم فرعون كانوا قد خرجوا بالطفل من القصر بحثا عن مرضعه له،فرأتهم أخت موسى.

و يبدوا أنّ التّفسير الأوّل أقرب للنظر،فعلى هذا بعد رجوع أم موسى إلى بيتها أرسلت أخته للبحث عنه،فرأت-من فاصله بعيده- كيف استخرجه آل فرعون من النيل لينجو من الخطر المحدق.

هناك تفاسير أخرى لجمله وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ أيضا.

فالعلامه«الطبرسى»لا يستبعد أن يكون تكرار هذه الجمله فى الآيه السابقه و الآيات اللاحقه إشاره إلى هذه الحقيقه،و هى أن فرعون جاهل بالأمور الى هذه الدرجه فكيف يدعى الرّبوبيه؟و كيف يريد أن يحارب مشيئه اللّه التى لا تقهر!؟.

و على كل حال،فقد اقتضت مشيئه اللّه أن يعود هذا الطفل إلى أمّه عاجلا ليطمئن قلبها،لذلك يقول القرآن الكريم: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ (۱) .

و طبيعى أن الطفل الرضيع حين تمر عليه عده ساعات فإنه يجوع و يبكى و لا يطيق تحمل الجوع،فيجب البحث عن مرضع له،و لا سيما أن ملكه مصر «امرأه فرعون»تعلق قلبها به بشدّه،و أحبّته كروحها العزيزه.

كان عمال القصر يركضون من بيت لآخر بحثا عن مرضع له،و العجيب فى الأمر أنّه كان يأبى أثداء المرضعات.

لعل ذلك آت من استيحاشه من وجوه المرضعات،أو أنّه لم يكن يتذوق

---

۱ - ۱) -«المراضع»جمع«مرضع»على زنه«مخبر»و معناها المرأه التى تسقى الطفل لبنها من ثديها،و قال البعض: (المراضع)جمع(مرضع)على زنه(مكتب)أى مكان الإرضاع،أى،«الأثداء»و قال البعض:يحتمل أن تكون الكلمه جمعا للمصدر الميمى«مرضع»بمعنى الرضاع،و لكن المعنى الأوّل أنسب كما يبدو..

ألبانهن،إذ يبدو لبن كلّ منهن مرّا فی فمه،فكأنّه يريد أن يقفز من أحضان المراضع،و هذا هو التحريم التكوينی من قبل اللّه تعالی إذ حرّم عليه المراضع جميعا.

و لم يزل الطفل لحظه بعد أخری يجوع أكثر فأكثر و هو يبكی و عمال فرعون يدورون به بحثا عن مرضع بعد أن ملأ قصر فرعون بكاء و ضجيجا،و ما زال العمال فی مثل هذه الحال حتی صادفوا بنتا أظهرت نفسها بأنّها لا تعرف الطفل، فقالت: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلی أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ .

إنّنی أعرف امرأه من بنی إسرائيل لها ثديان مملوءان لبنا،و قلب طافح بالمحبّه،و قد فقدت وليدها،و هی مستعده أن تتعهد الطفل الذی عندكم برعايتها.

فسّر بها هؤلاء و جاءوا بأمّ موسی إلی قصر فرعون،فلمّا شمّ الطفل رائحه أمّه التقم ثديها بشغف كبير،و أشرقت عيناه سرورا،كما أن عمّال القصر سرّوا كذلك لأنّ البحث عن مربيه له أعياهم،و امرأه فرعون هی الأخری لم تكتم سرورها للحصول علی هذه المرضع أيضا.

و لعلهم قالوا للمرضع:أين كنت حتی الآن،إذ نحن نبحث عن مثلك منذ مدّه..فليتك جئت قبل الآن،فمرحبا بك و بلبنك الذی حلّ هذه المشكله.

تقول بعض الرّوايات:حين استقبل موسی ثدی أمّه،قال هامان وزير فرعون لأم موسی:لعلك أمّه الحقيقيه،إذ كيف أبی جميع هذه المراضع و رضی بك،فقالت:أيّها الملك،لأنّی امرأه ذات عطر طيب و لبنی عذب،لم يأتی طفل رضيع إلاّ قبل بی،فصدّقها الحاضرون و قدموا لها هدايا ثمينه (۱) .

و نقرأ فی هذا الصدد

حديثا قال الراوی: فقلت للإمام الباقر عليه السّلام؛ فكم مكث موسی غائبا من أمّه حتی ردّه اللّه؟قال«ثلاثه أيّام» (۲) .

۱- ۱) -تفسير الفخر الرازی،ج ۲۴،ص ۲۳۱.

۲- ۲) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۱۶.

و قال بعضهم:هذا التحريم التكوينى لأنّ اللّه لم يرد لموسى أن يرتضع من الألبان الملوثه بالحرام..الملوّثه بأموال السرقه،أو الملوّثه بالإجرام و الرشوه و غصب حقوق الآخرين،و إنّما أراد لموسى أن يرتضع من لبن طاهر كلبن أمّه ليستطيع أن ينهض بوجه الأرجاس و يحارب الآثمين.

و تم كل شيء بأمر اللّه فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۱) .

هنا ينقدح سؤال مهم و هو:هل أودع آل فرعون الطفل«موسى»عند أمّه لترضعه و تأتى به كل حين-أو كل يوم-إلى قصر فرعون لتراه امرأه فرعون؟! أم أنّهم أودعوا موسى فى القصر و طلبوا من المرضع«أم موسى»أن تأتى بين فترات متناسبه إلى القصر لترضعه؟! لا يوجد دليل قوى لأىّ من الاحتمالين،إلاّ أن الاحتمال الأوّل أقرب للنظر كما يبدو! و هناك سؤال آخر أيضا،و هو:هل انتقل موسى إلى قصر فرعون بعد إكماله فتره الرضاعه،أم أنّه حافظ على علاقته بأمّه و عائلته و كان يتردد ما بين القصر و بيته؟! قال بعضهم:أودع موسى بعد فتره الرضاعه عند فرعون و امرأته،و تربى موسى عندهما،تنقل فى هذا الصدد قصص عريضه حول موسى و فرعون،و لكن هذه العباره التى قالها فرعون لموسى عليه السّلام بعد بعثته أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؟! (۲) ،تدل بوضوح على أن موسى عاش فى قصر فرعون مده،بل مكث هناك سنين طويله.

و يستفاد من تفسير على بن إبراهيم أن موسى عليه السّلام بقى مع كمال الاحترام فى

۱- ۱) -تحدثنا عن الجذر اللغوى لماده«تقرّ عينها»فى ذيل الآيه«۷۴»من سوره الفرقان-فيراجع هناك.

۲- ۲) -الشعراء،الآيه ۱۸.

قصر فرعون حتی مرحله البلوغ،إلاّ أنّ کلامه عن توحید اللّه أزعج فرعون بشده إلی درجه أنّه صمّم علی قتله،فترک موسی القصر و دخل المدینه فوجد فیها رجلین یقتتلان،أحدهما من الأقباط و الآخر من الأسباط،فواجه النزاع بنفسه «و سیأتی تفصیل ذلک فی شرح الآیات المقبله إن شاء اللّه» (۱) .

ص :۱۹۳

۱- ۱) -لاحظ تفسیر علی بن إبراهیم طبقا لما ورد فی نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۱۷.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۱۴ الى ۱۷]

اشاره

وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اِسْتَوىٰ آتَيْنٰاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ (۱۴) وَ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ عَلىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهٰا فَوَجَدَ فِيهٰا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاٰنِ هٰذٰا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هٰذٰا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغٰاثَهُ اَلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى اَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسىٰ فَقَضىٰ عَلَيْهِ قٰالَ هٰذٰا مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطٰانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (۱۵) قٰالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ (۱۶) قٰالَ رَبِّ بِمٰا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (۱۷)

التّفسير

اشاره

موسى عليه السّلام و حمايه المظلومين:

فى هذه الآيات نواجه المرحله الثّالثه من قصّه موسى عليه السّلام و ما جرى له مع فرعون،و فيها مسائل تتعلق ببلوغه،و بعض الأحداث التى شاهدها و هو فى مصر قبل أن يتوجه إلى«مدين»ثمّ سبب هجرته إلى مدين.

تقول الآيات فى البدايه وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوىٰ آتَيْنٰاهُ حُكْماً وَ عِلْماً

وَ كَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ

.

کلمه«أشدّ»مشتقّه من ماده«الشدّه»و هی القوّه.

و کلمه«استوی»مشتقه من«الاستواء»و معناها کمال الخلقه و اعتدالها.

و هناک کلام بین المفسّرین فی الفرق بین المعنیین:

فقال بعض المفسّرین:المقصود من بلوغ الأشد هو أن یصل الإنسان الکمال من حیث القوی الجسمانیه،و غالبا ما یکون فی السنه الثامنه عشره من العمر..

أمّا الإستواء فهو الاستقرار و الاعتدال فی أمر الحیاه،و غالبا ما یحصل ذلک بعد الکمال الجسمانی.

و قال بعضهم:إنّ المقصود من بلوغ الأشد هو الکمال الجسمانی،و أمّا الاستواء فهو الکمال العقلی و الفکری.

و نقرأ فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام فی کتاب معانی الأخبار قال:فلمّا بلغ أشدّه و استوی قال:«أشدّه ثمان عشر سنه و استوی،التحی» (۱) .

و لیس بین هذه التعابیر فرق کبیر،و من مجموعها-مع ملاحظه المعنی اللغوی للکلمتین«الأشدّ و الاستواء»-یستفاد منهما أنّهما یدلان علی التکامل فی القوی الجسمیه و العقلیه و الروحیه.

و لعل الفرق بین«الحکم»و«العلم»هو أنّ الحکم یراد منه العقل و الفهم و القدره علی القضاء الصحیح،و العلم یراد به العرفان الذی لا یصحبه الجهل.

أمّا التعبیر کَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ فیدل بصوره جلیّه علی أن موسی علیه السّلام کان جدیرا بهذه المنزله،نظرا لتقواه و طهارته و أعماله الصالحه،إذ جازاه اللّه «بالعلم و الحکم»و واضح أنّ المراد بالحکم و العلم هنا لیس النبوّه و الوحی و ما إلیهما..لأنّ موسی علیه السّلام یومئذ لم یبعث بعد،و بقی مدّه بعد ذلک حتی بعث نبیّا.

بل المقصود و المراد من الحکم و العلم هما المعرفه و النظره الثاقبه و القدره

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۱۷.

على القضاء الصحيح و ما شابه ذلک،و قد منح اللّه هذه الأمور لموسى عليه السّلام لطهارته و صدقه و أعماله الصالحه کما ذکرنا آنفا.

و يفهم من هذا التعبير-إجمالا-أنّ موسى عليه السّلام لم يتأثر بلون المحيط الذى عاشه فى قصر فرعون،و کان يسعى إلى تحقيق العدل و الحق ما استطاع إلى ذلک سبيلا..رغم أنّ جزئيات تلک الأعوام غير واضحه.

و على کل حال فإن موسى دَخَلَ الْمَدِينَهَ عَلىٰ حِينِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِهٰا .

فما هى المدينه المذکوره فى الآيه المتقدمه؟لا نعرفها على وجه التحقيق..

لکن الاحتمال القوى أنّها عاصمه مصر..و کما يقول بعض المفسّرين فإنّ موسى عليه السّلام على أثر المشاجرات بينه و بين فرعون،و مخالفاته له و لسلطته التى کانت تشتدّ يوما بعد يوم حتى بلغت أوجها،حکم عليه بالتبعيد عن العاصمه..

لکنّه برغم ذلک فقد سنحت له فرصه خاصّه و الناس غافلون عنه أن يعود إلى المدينه و يدخلها.

و يحتمل أيضا،أنّ المقصود دخوله المدينه من جهه قصر فرعون..لأنّ القصور يومئذ کانت تشاد على أطراف المدينه ليعرف الداخل إليها و الخارج منها.

و المقصود من جمله عَلىٰ حِينِ غَفْلَهٍ مِنْ أَهْلِهٰا هو الزمن الذى يستريح الناس فيه من أعمالهم،و لا تراقب المدينه فى ذلک الحين بدقّه،و لکن أى حين و أى زمن هو؟! قال بعضهم:هو أوّل الليل،لأنّ الناس يترکون أعمالهم و يعطلون دکاکينهم و محلاتهم ابتغاء الراحه و النوم،و جماعه يذهبون للتنزه،و آخرون لأماکن أخرى..هذه الساعه هى المعبر عنها بساعه الغفله فى بعض الرّوايات الإسلاميه.

و هناک حديث شريف

عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله فى هذا الشأن يقول: «تنفّلوا فى ساعه الغفله و لو برکعتين خفيفتين».

و قد ورد فی ذیل هذا الحدیث الشریف هذه العباره

«و ساعه الغفله ما بین المغرب و العشاء» (۱) .

و الحق أنّ هـذه السـاعه سـاعه غفله و کثیرا مـا تحـدث الجنایـات و الفسـاد و الانحرافـات الأخلاقیه فی مثل هـذه لساعه من أوّل اللیل..فلا الناس مشغولون بالکسب و العمل،و لا هم نائمون،بل هی حاله غفله عمومیه تغشی المدینه عاده، و تنشط مراکز الفساد أیضا فی هذه الساعه.

و احتمـل البعض أن سـاعه الغفله هی ما بعـد نصف النهار،حیث یستریـح الناس من أعمالهم استراحه مؤقته،و لکن التّفسـیر الأوّل أقرب للنظر کما یبدو.

و علی کل حال،موسـی دخل المـدینه،و هنالک واجه مشادّه و نزاعا،فاقترب من منطقه النزاع فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلاٰنِ هٰذا مِنْ شِیعَتِهِ وَ هٰذا مِنْ عَدُوِّهِ .

و التعبیر ب«شـیعته»یـدل علی أن موسـی قبـل أن یبعث کـان له أتباع و أنصار و شـیعه من بنی إسـرائیل،و ربّما کان قـد اختارهم لمواجهه فرعون و حکومته کنواه اساسیه.

فلمّا بصر الإسرائیلی بموسی استصرخه فَاسْتَغٰاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ .

فجاءه موسـی علیه السّـلام لاسـتنصاره و تخلیصه من عدوّه الظالم..الذی یقال عنه أنّه کان طباخا فی قصر فرعون،و کان یرید من الإسـرائیلی أن یحمل معه الحطب إلی القصـر،فضـرب موسـی هذا العدو بقبضه یده القویه علی صدره،فهوی إلی الأرض میتا فی الحال تقول الآیه: فَوَکَزَهُ مُوسیٰ فَقَضیٰ عَلَیْهِ (۲) .

و ممّـا لاـ شـک فیه،فـإنّ موسـی لم یقصـد أن یقتـل الفرعونی،و یتّضـح ذلک من خلال الآیات التالیه أیضا..و لا یعنی ذلک أن الفراعنه لم یکونوا یستحقون القتل،

۱- ۱) -وسائل الشیعه،ج ۵،ص ۲۴۹[باب ۲۰ من أبواب الصلوات المندوبه] .

۲- ۲) -«وکز»مأخوذ من«الوکز»علی زنه«رمز»و معناه الضرب بقبضه الید،و هناک معان اخری لا تناسب المقام..

و لكن لاحتمال وقوع المشاكل و التبعات المستقبليه على موسى و جماعته.

لذلك فإنّ موسى عليه السّلام أسف على هذا الأمر قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ .

و بتعبير آخر:فإنّ موسى عليه السّلام كان يريد أن يبعد الفرعونى عن الرجل الإسرائيلى،و إن كان الفرعونيون يستحقون أكثر من ذلك.لكن ظروف ذلك الوقت لم تكن تساعد على مثل هذا العمل،و كما سنرى فإن ذلك الأمر دعا موسى عليه السّلام إلى أن يخرج من مصر إلى أرض مدين و حرمه من البقاء فى مصر.

ثمّ يتحدث القرآن عن موسى عليه السّلام فيقول: قالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

و من المسلم به أنّ موسى عليه السّلام لم يصدر منه ذنب هنا،بل ترك الأولى،فكان ينبغى عليه أن يحتاط لئلا يقع فى مشكله،و لذلك فإنّه استغفر ربّه و طلب منه العون،فشمله اللطيف الخبير بلطفه.

لذلك فإنّ موسى عليه السّلام حين نجا بلطف اللّه من هذا المأزق قالَ رَبِّ بِمٰا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ من عفوك عنى و انقاذى من يد الأعداء و جميع ما أنعمت على منذ بدايه حياتى لحدّ الآن فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ .و معينا للظالمين.

بل سأنصر المؤمنين المظلومين،و يريد موسى عليه السّلام أن يقول:إنّه لا يكون بعد هذا مع فرعون و جماعته أبدا..بل سيكون إلى جانب الإسرائيليين المضطهدين..».

و احتمل بعضهم أن يكون المقصود ب«المجرمين»هو هذا الإسرائيلى الذى نصره موسى،إلّا أن هذا الاحتمال بعيد جدّا،حسب الظاهر.

مسألتان

اشاره

۱-أ لم يكن عمل موسى هذا مخالفا للعصمه!

للمفسّرين أبحاث مذيّله و طويله فى شأن المشاجره التى حدثت بين القبطى و الإسرائيلى و قتل موسى للقبطى.

و بالطبع فإنّ أصل هذا العمل ليس مسأله مهمّه..لأنّ الظلمه الأقباط و الفراعنه المفسدين الذين قتلوا آلاف الأطفال من بنى إسرائيل و لم يتأبّوا يحجموا عن أيه جريمه ضد بنى إسرائيل،لم تكن لهم حرمه عند بنى إسرائيل.

إنّما المهم عند علماء التّفسير هو تعبيرات موسى عليه السّلام التى ولّدت إشكالات عندهم.

فهو تاره يقول: هٰذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ .

و فى مكان آخر يقول: رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى .

فكيف تنسجم أمثال هذه التعابير مع عصمه الأنبياء حتى قبل بعثتهم و رسالتهم.

و لكن هذه الإشكالات تزول بالتوضيح المتقدم فى تفسير الآيه الآنفه،و هو أن ما صدر من موسى عليه السّلام هو من قبيل«ترك الأولى»لا أكثر،إذ كان عليه أن يحتاط قبل أن يضرب القبطى،فلم يحتط،فأوقع نفسه فى مشاكل جانبيه،لأنّ قتل القبطى لم يكن أمرا هينا حتى يعفو عنه الفراعنه.

و نعرف أن ترك الأولى لا يعنى أنّه عمل حرام ذاتا،بل يؤدى الى ترك عمل أهم و أفضل،دون أن يصدر منه عمل مخالف و مناف لذلك العمل!.

و نظير هذه التعابير ما ورد فى بعض قصص الأنبياء من جملتهم أبو البشر آدم عليه السّلام التى تقدم شرحه فى ذيل الآيه(۱۹)من سوره الأعراف.

و نقرأ

فى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام فى تفسير الآيات

المتقدمه:

«قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»

يعنى الاقتتال الذى وقع بين الرجل لا ما فعله موسى عليه السّلام من قتله«إنه»يعنى الشيطان «عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ» - و أمّا المراد من جمله - «رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى» يعنى ان موسى يريد أن يقول وضعت نفسى غير موضعها بدخول هذه المدينه «فَاغْفِرْ لِى» أى استرنى من أعدائك لئلا يظفروا بى فيقتلونى...». (۱)

۲-دعم المجرمين و إسنادهم من أعظم الآثام:

هناك باب مفصل فى الفقه الإسلامى فيه أحاديث وافره تتحدث حول «الإعانه على الإثم»و«معاونه الظلمه»و تدل على أن واحدا من أسوأ الآثام إعانه الظالمين و المجرمين،و تكون سببا لأن يشترك المعين فى مصيرهم الأسود.

و أساسا فإنّ الظلمه و المجرمين-أمثال فرعون-فى المجتمع أيّا كان هم أفراد معدودون،و إذا لم يساعد المجتمع هؤلاء لم يكونوا فراعنه،فهؤلاء القلّه المتفرعنون..إنّما يعتمدون على الناس الضعاف أو الانتهازيين و عبده الدنيا، الذين يلتفّون حولهم و يكونون لهم أجنحه و أذرعا،أو على الأقل يكثّرون السواد ليوفروا لهم القدره الشيطانيه.

و فى القرآن الكريم آيات كثيره تشير إلى هذا الأصل الإسلامى،فنحن نقرأ فى الآيه الثّانيه من سوره المائده قوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ .

كما أنّ القرآن يصرّح فى بعض آياته بالقول: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ .

۱- ۱) -عيون أخبار الرضا طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۱۹.

(۱)

و سواء كان«الرّكون»هنا بمعنى الميل القلبى،أو بمعنى الإعانه الظاهريه،أو إظهار الرضا و المحبّه،أو طلب الخير لهم..هـذه المعانى التى ذكرهـا المفسّـرين «للركون»يجمعها مفهوم جامع لها،و هو الاتكاء و الاعتماد و التعلق و ما إلى ذلك، و هـذا المفهوم شاهد حى على مقصودنا.

و نقرأ فى هذا الصدد حديثا للإمام على بن الحسين عليه السّـلام مع«محمّد بن مسـلم الزهرى»الذى كان رجلا عالما،إلّا أنّه كان يتعاطف و يتعاون مع الجهاز الأموى و لا سيما مع هشام بن عبد الملك،يحذّره الإمام فى حديثه هذا من إعانه الظالمين و الركون إليهم،و هو حديث مثير جدّا..و قد جاء فيه:

«أو ليس بـدعائهم إيّـاك حين دعوك جعلوك قطبـا أداروا بك رحى مظالمهم،و جسـرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، سـلّما إلى ظلالتهم،داعيا إلى عينهم سالكا سبيلهم،يدخلون بك الشك على العلماء و يقتادون بك قلوب الجهال إليهم،فما أقل ما أعطوك فى قـدر مـا أخـذوا منـك،و مـا أيسـر ما عمروا لك فى جنب ما خرّبوا عليك!فانظر لنفسك فإنّه لا ينظر إليها غيرك، و حاسـبها حساب رجل مسئول» (۲) .

و الحقّ أنّ هـذا المنطق البليغ المؤثر للإمـام عليه السّـلام لكـل عـالم من وعّاظ السـلاطين مرتبط بالظالمين راكن إليهم،يمكن أن يبصّره بمصيره المشؤوم عاقبته المخزيه.

و يـذكر ابـن عبـاس أن آيـه رَبِّ بِمـا أَنْعَمْـتَ عَلَيَّ فَلَـنْ أَكُـونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِيـنَ مـن جمله الآيـات الـتى تؤكّـد على أن الركـون للمجرمين ذنب عظيم،و إعانه المؤمنين إطاعه لأمر اللّه سبحانه.

۱- ۱) -سوره هود،الآيه ۱۱۴.

۲- ۲) -تحف العقول،ص ۶۶.

قالوا لبعض العلماء:إنّ فلانا أصبح كاتبا للظالم الفلانی،و لا یکتب له إلاّ الدخل و الخرج.و حیاته و حیاه عائلته مرهونه بما یحصل علیه من مال لقاء هذا العمل،و إلاّ فسیقع هو و أسرته فی فقر مدقع.

فکان جواب هذا العالم:أمّا سمع قول العبد الصالح«موسی» رَبِّ بِمٰا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ (۱) .

۱- ۱) -کان لنا بحثان مستوفیان فی مجال إعانه الظالمین فی ذیل الآیه(۲)من سوره المائده و ذیل الآیه(۱۱۲)من سوره هود،فلا بأس بمراجعتهما.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۱۸ الى ۲۲]

اشاره

فَأَصْبَحَ فِي اَلْمَدِينَهِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا اَلَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (۱۸) فَلَمّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسىٰ أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاّ أَنْ تَكُونَ جَبّاراً فِي اَلْأَرْضِ وَ ما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلْمُصْلِحِينَ (۱۹) وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى اَلْمَدِينَهِ يَسْعىٰ قالَ يا مُوسىٰ إِنَّ اَلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ اَلنّاصِحِينَ (۲۰) فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظّالِمِينَ (۲۱) وَ لَمّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ اَلسَّبِيلِ (۲۲)

التّفسير

اشاره

موسى يتوجّه إلى مدين خفيه:

نواجه فى هذه الآيات المقطع الرّابع من هذه القصّه ذات المحتوى الكبير.

حيث أن مقتل الفرعونى فى مصر انتشر بسرعه،و القرائن المتعدده تدلّ على

أن القاتل من بنى إسرائيل،و لعل اسم موسى عليه السّلام كان مذكورا من بين بنى إسرائيل المشتبه فيهم.

و بالطبع فإنّ هذا القتل لم يكن قتلا عاديا،بل كان يعد شراره لانفجار ثوره مقدمه للثوره..و لا شك أن جهاز الحكومه لا يستطيع تجاوز هذه الحاله ببساطه ليعرّض أرواح الفرعونيين للقتل على أيدى عبيدهم من بنى إسرائيل.

لذلك يقول القرآن فى بدايه هذا المقطع فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَهِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ (۱) .

و هو على حال من الترقب و الحذر،فوجئ فى اليوم التالى بالرجل الإسرائيلى الذى آزره موسى بالأمس يتنازع مع قبطى آخر و طلب من موسى أن ينصره فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ (۲) .

و لكن موسى تعجب منه و استنكر فعله و قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ إذ تحدث كل يوم نزاعا و مشاده مع الآخرين،و تخلق مشاكل ليس أوانها الآن،إذ نحن نتوقع أن تصيبنا تبعات ما جرى بالأمس،و أنت اليوم فى صراع جديد أيضا!! و لكنّه كان على كل حال مظلوما فى قبضه الظالمين(و سواء كان مقصرا فى المقدمات أم لا)فعلى موسى عليه السّلام أنّ يعينه و ينصره و لا يتركه وحيدا فى الميدان، فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما ج صاح ذلك القبطى: قالَ يا مُوسى أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ و يبدو من عملك هذا أنّك لست إنسانا منصفا

---

۱ - ۱) -كلمه«يترقب»مأخوذه من«الترقب»،و معناه الانتظار،و موسى هنا فى انتظار نتائج هذه الحادثه،و محل الجمله إعرابا-خبر بعد خبر،و إن قيل أنها حال،إلا أن هذا القول ضعيف.

۲ - ۲) -كلمه«يستصرخ»مشتقه من ماده«الاستصراخ»،و معناها الإستغاثه،و لكنها فى الأصل تعنى الصياح أو طلب الصياح من الآخر،و هذا عاده ملازم للإعانه...

إِنْ تُرِيدُ إِلاّ أَنْ تَكُونَ جَبّاراً فِی الْأَرْضِ وَ مٰا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

(۱)

.

و هذه العباره تدلّ بوضوح علی أن موسی علیه السّلام کان فی نیّته الإصلاح من قبل، سواء فی قصر فرعون أو خارجه،و نقرأ فی بعض الرّوایات أن موسی علیه السّلام کانت له مشادات کلامیه مع فرعون فی هذا الصدد،لذا فإن القبطی یقول لموسی:أنت کل یوم تريد أن تقتل إنسانا،فأیّ إصلاح هذا الذی تریده أنت؟!فی حین أن موسی علیه السّلام لو کان یقتل هذا الجبار،لکان یخطو خطوه أخری فی طریق الإصلاح..

و علی کل حال فإنّ موسی التفت إلی أن ما حدث بالأمس قد انتشر خبره، و من أجل أن لا تتسع دائره المشاکل لموسی فإنّه أمسک عن قتل الفرعونی فی هذا الیوم.

و من جهه أخری فإنّ الأخبار وصلت إلی قصر فرعون فأحسّ فرعون و من معه فی القصر أن تکرار مثل هذه الحوادث ینذره بالخطر،فعقد جلسه شوری مع وزرائه و انتهی«مؤتمرهم»إلی أن یقتلوا موسی،و کان فی القصر رجل له علاقه بموسی فمضی إلیه و أخبره بالمؤامره..و کما یقول القرآن الکریم: وَ جٰاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَی الْمَدِينَهِ يَسْعیٰ قٰالَ يٰا مُوسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَكَ مِنَ النّٰاصِحِينَ .

و یبدو أنّ هذا الرجل هو«مؤمن آل فرعون»الذی کان یکتم إیمانه و یدعی «حزقیل»و کان من أسره فرعون،و کانت علاقته بفرعون وثیقه بحیث یشترک معه فی مثل هذه الجلسات.

و کان هذا الرجل متألما من جرائم فرعون،و ینتظر أن تقوم ثوره«إلهیه»

۱- ۱) -یعتقد جماعه من المفسّرین أن هذه الجمله قالها الإسرائیلی لموسی،لأنّه ظن أن موسی یرید قتله،و لکن القرائن الکثیره فی الآیه تنفی هذا الاحتمال!

ضده فيشترك معها.

و يبدو أنّه كان له أمل كبير بموسى عليه السّلام إذ كان يتوسم فى وجهه رجلا ربّانيا صالحا ثوريّا،و لذلك فحين أحسّ بأن الخطر محدق بموسى أوصل نفسه بسرعه إليه و أنقذه من مخالب الخطر،و سنرى بعدئذ أن هذا الرجل لم يكن فى هذا الموقف فحسب سندا و ظهيرا لموسى،بل كان يعدّ عينا لبنى إسرائيل فى قصر فرعون فى كثير من المواقف و الأحداث.

أمّا موسى عليه السّلام فقد تلقى الخبر من هذا الرجل بجدّيه و قبل نصحه و وصيته فى مغادره المدينه فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ .

و تضرع إلى اللّه بإخلاص و صفاء قلب ليدفع عنه شرّ القوم و قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ .

فأنا أعلم يا ربّ أنّهم ظلمه و لا يرحمون،و قد نهضت-دفاعا عن المحرومين-بوجه الظالمين،و لم آل جهدا و وسعا فى ردع الأشرار عن الإضرار بالطيبين،فأسألك-يا ربّى العظيم-أن تدفع عنّى أذاهم و شرّهم.

ثمّ قرر موسى عليه السّلام أن يتوجه إلى مدينه«مدين»التى كانت تقع جنوب الشام و شمال الحجاز،و كانت بعيده عن سيطره مصر و الفراعنه..و لكنه شاب تربّى فى نعمه و رفاه و يتجه إلى سفر لم يسبق له فى عمره أن يسافر إليه،فلا زاد و لا متاع و لا صديق و لا راحله و لا دليل،و كان قلقا خائفا على نفسه،فلعل أصحاب فرعون سيدركونه قبل أن يصل إلى هدفه«مدين»و يأسرونه ثمّ يقتلونه..فلا عجب أن يظل مضطرب البال! أجل،إن على موسى عليه السّلام أن يجتاز مرحله صعبه جدّا،و أن يتخلص من الفخ الذى ضربه فرعون و جماعته حوله ليصطادوه،ليستقرّ أخيرا إلى جانب المستضعفين و يشاطرهم آلامهم بأحاسيسه و عواطفه،و أن يتهيأ لنهضه إلهيه

لصالحهم و ضد المستكبرين.

إلاّ أنّه كان لـديه فى هـذا الطريق و عواطفه رأس مال كبير و كثير لا ينفـد أبـدا، و هو الإيمان باللّه و التوكل عليه،لذا لم يكترث بأى شىء و واصل السير.. وَ لَمّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسىٰ رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنِى سَوٰاءَ السَّبِيلِ (۱) .

ص: ۲۰۷

۱- ۱) -«تلقاء»مصدر أو اسم مكان،و معناه هنا:الجهه و الصوب الذى قصده.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۲۳ الى ۲۵]

اشاره

وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ اَلنّاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتّى يُصْدِرَ اَلرِّعاءُ وَ أَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (۲۳) فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلّى إِلَى اَلظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (۲۴) فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اِسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ اَلْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظّالِمِينَ (۲۵)

التّفسير

اشاره

عمل صالح يفتح لموسى أبواب الخير:

نواجه هنا المقطع الخامس من هذه القصّه،و هى قضيّه ورود موسى عليه السّلام إلى مدينه مدين.

هذا الشاب الطاهر الذى لا يغش أحدا أمضى عدّه أيّام فى الطريق،الطريق التى لم يتعود المسير فيها من قبل أبدا،و لم يكن له بها معرفه،و كما يقول بعضهم:

اضطر موسى إلى أن يمشى فى هذا الطريق حافيا،و قيل:إنّه قطع الطريق فى

ثمانيه أيّام،حتى لقى ما لقى من النصب و التعب،و ورمت قدماه من كثره المشى.

و كان يقتات من نبات الأرض و أوراق الشجر دفعا لجوعه،و ليس له أمام مشاكل الطريق و أتعابه إلّا قلبه المطمئن بلطف اللّه الذى خلّصه من مخالب الفراعنه.

و بدأت معالم«مدين»تلوح له من بعيد شيئا فشيئا،و أخذ قلبه يهدأ و يأنس لاقترابه من المدينه،و لما اقترب ثمّ عرف بسرعه أنّهم أصحاب أغنام و أنعام يجتمعون حول الآبار ليسقوا أنعامهم و أغنامهم.

يقول القرآن فى هذا الصدد: وَ لَمّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ (۱) .

فحركه هذا المشهد...حفنه من الشبان الغلاظ يملأون الماء و يسقون الأغنام،و لا يفسحون المجال لأحد حتى يفرغوا من أمرهم..بينما هناك امرأتان تجلسان فى زاويه بعيده عنهم،و عليهم آثار العفّه و الشرف،جاء إليهما موسى عليه السّلام ليسألهما عن سبب جلوسهما هناك و قالَ ما خَطْبُكُما (۲) .

و لم لا تتقدمان و تسقيان الأغنام؟! لم يرق لموسى عليه السّلام أن يرى هذا الظلم،و عدم العداله و عدم رعايه المظلومين،و هو يريد أن يدخل مدينه مدين،فلم يتحمل ذلك كله،فهو المدافع عن المحرومين و من أجلهم ضرب قصر فرعون و نعمته عرض الحائط و خرج من وطنه،فهو لا يستطيع أن يترك طريقته و سيرته و أن يسكت أمام الجائرين الذين لا ينصفون المظلوم!..

فقالت البنتان:إنّهما تنتظران تفرق الناس و أن يسقى هؤلاء الرعاه اغنامهم:

۱- ۱) -«تذودان»مشتقه من«ذود»على زنه«زرد»و معناها المنع،فهما إذا كانتا تذودان أغنامهما لئلا تختلط بالأغنام الأخرى.

۲- ۲) -ما خطبكما:أى ما شأنكما و ما شغلكما هنا؟!

قالتا لا نَسْقِی حَتّی یُصْدِرَ الرِّعاءُ

(۱)

.

و من أجل أن لا یسأل موسی:ألیس لکما أب؟و لماذا رضی بإرسال بناته للسقی مکانه،أضافتا مکملتین کلامهما وَ أَبُونا شَیْخٌ کَبِیرٌ فلا هو یستطیع أن یسقی الأغنام،و لیس عندنا أخ یعینه علی الأمر فلا حیله لنا إلّا أن نؤدی نحن هذا الدور.

فتأثر موسی علیه السّلام من سماعه حدیثهما بشده.فأی أناس هؤلاء لا ینصفون المظلوم،و لا هم لهم غیر أنفسهم.

فتقدم و أخذ الدلو و ألقاها فی البئر..یقال:إن هذه الدلو کان یجتمع علیها عدّه نفر لیخرجوها بعد امتلائها من الماء،إلّا أن موسی علیه السّلام استخرجها بقوته و شکیمته و همّته بنفسه دون أن یعینه أحد فَسَقی لَهُما أغنامهما.

و یقال:إنّ موسی علیه السّلام حین اقترب من البئر لاحظ الرعاء،قال:أی أناس أنتم لا همّ لکم إلّا أنفسکم!و هاتان البنتان جالستان؟!ففسحوا له المجال و قالوا له:

هلمّ و املأ الدلو،و کانوا یعلمون أن هذه الدلو حین تمتلئ لا یستخرجها إلّا عشره أنفار من البئر.

و لکن موسی علیه السّلام بالرغم من تعب السیر فی الطریق و الجوع ملأ الدلو و سحبها بنفسه و سقی أغنام المرأتان جمیعها.. ثُمَّ تَوَلّی إِلَی الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ .

أجل..إنّه متعب و جائع،و لا أحد یعرفه فی هذه المدینه،فهو غریب،و فی الوقت ذاته کان مؤدبا و إذا دعا اللّه فلا یقول:ربّ إنّی أرید کذا و کذا،بل یقول:

رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ

أی إنّه یکشف عن حاجته فحسب، و یترک الباقی إلی لطف اللّه سبحانه.

لکن هلمّ إلی العمل الصالح،فکم له من أثر محمود!و کم له من برکات

۱- ۱) -«یصدر»مأخوذ من ماده«صدر»و معناه الخروج من الماء،«و الرعاء»جمع راع،و هو سائس الغنم.

عجيبه!خطوه نحو اللّه ملء دلو من أجل إنصاف المظلومين،فتح لموسى فصلا جديدا،و هيأ له.من عالم عجيب من البركات الماديه و المعنويه..و وجد ضالته التى ينبغى أن يبحث عنها سنين طوالا.

و بدايه هذا الفصل عند ما جاءته احدى البنتين تخطو بخطوات ملؤها الحياء و العفه و يظهر منها أنّها تستحى من الكلام مع شاب غريب:رجوعهما إليه بهذه السرعه على غير ما اعتادتا عليه،فقصتا عليه الخبر،فأرسل خلفه فَجٰاءَتْهُ إِحْدٰاهُمٰا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيٰاءٍ فلم تزد على أن قٰالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مٰا سَقَيْتَ لَنٰا .

فلمع فى قلبه إشراق من الأمل،و كأنّه أحس بأنّ واقعه مهمّه تنتظره و سيواجه رجلا كبيرا!..رجلا عارفا بالحق و غير مستعد أن يترك أى عمل حتى لو كان ملء الدلو أن يجزيه عليه،هذا الرجل ينبغى أن يكون إنسانا نموذجيا و رجلا سماويا و إلهيّا..ربّاه..ما أروعها من فرصه.

أجل،لم يكن ذلك الشخص الكبير سوى«شعيب»النّبى الذى كان يدعو الناس لسنين طوال نحو اللّه،كان مثلا لمن يعرف الحق و يطلب الحق،و اليوم إذ تعود بنتاه بسرعه يبحث عن السبب،و حين يعرف الأمر يقرر أن يؤدى ما عليه من الحق لهذا الشاب كائنا من كان.

تحرك موسى عليه السّلام و وصل منزل شعيب،و طبقا لبعض الروايات،فإنّ البنت كانت تسير أمام موسى لتدله على الطريق،إلاّ أن الهواء كان يحرّك ثيابها و ربّما انكشف ثوبها عنها،و لكن موسى لما عنده من عفه و حياء طلب منها أن تمشى خلفه و أن يسير أمامها،فإذا ما وصلا إلى مفترق طرق تدله و تخبره من أى طريق يمضى إلى دار أبيها شعيب: (۱)

دخل موسى عليه السّلام منزل شعيب عليه السّلام،المنزل الذى يسطع منه نور النبوّه..و تشع

۱- ۱) -انظر:أبو الفتوح الرازى-ذيل الآيات.

فيه الروحانيه من كل مكان..و إذا شيخ و قور يجلس ناحيه من المنزل يرحب بقدوم موسى عليه السّلام،و يسأله:

من أين جئت؟!و ما عملك؟!و ما تصنع فى هذه المدينه.و ما مرادك و هدفك هنا؟! و لم أراك وحيدا؟! و أسئله من هذا القبيل..

يقول القرآن فى هذا الصدد: فَلَمّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ فأرضنا بعيده عن سيطرتهم و سطوتهم و لا تصل أيديهم إلينا،فلا تقلق و لا تشعر نفسك الوحشه،فأنت فى مكان آمن و لا تفكر بالغربه،فكل شىء بلطف اللّه سيتيسر لك!..

فالتفت موسى إلى أنّه وجد استاذا عظيما..تنبع من جوانبه عيون العلم و المعرفه و التقوى،و تغمر وجوده الروحانيّه..و يمكن أن يروى ظمأه منه.

كما أحسّ شعيب أنّه عثر على تلميذ جدير و لائق،و فيه استعداد لأن يتلقى علومه و ينقل إليه تجارب العمر! أجل..كما أن موسى شعر باللذه حين وجد أستاذا عظيما..كذلك أحس شعيب بالفرح و السرور حين عثر على تلميذ مثل موسى.

مسألتان

اشاره

١-أين كانت مدين؟!

«مدين»:اسم مدينه كان يقطنها«شعيب»و قبيلته،هذه المدينه كانت تقع فى شرق خليج العقبه[و شمال الحجاز و جنوب الشامات]

و أهلها من أبناء إسماعيل

«الذبیح»ابن إبراهیم الخلیل علیهما السّلام،و کانت لهم تجاره مع مصر و فلسطین و لبنان.

أمّا الیوم فیطلق علی«مدین»اسم«معان».

کما أن بعضا من المفسّرین یعتقدون أن مدین اسم لجماعه کانت تعیش ما بین خلیج العقبه و جبل سینا المعروف بطور سیناء،و جاء اسمها فی التوراه ب «مدیان»أیضا (۱) .

کما یری البعض:إنّ أساس تسمیه هذه المدینه«بمدین»هو لأنّ أحد أبناء إبراهیم الخلیل و اسمه«مدین»کان یعیش فی هذه المدینه (۲) .

و فی الوقت الحاضر یبدو فی الخرائط الجغرافیه للأردن أن إحدی مدنها فی الجنوب الغربی منها،و اسمها«معان»تحمل الأوصاف ذاتها التی کانت فی مدین..

و تنطبق علیها تماما.

۲-دروس کثیره توحی بالعبر:

فی هذا القسم من قصّه موسی علیه السّلام دروس کثیره توحی بالعبر:

أ-إنّ أنبیاء اللّه هم حماه المظلومین دائما،فموسی سواء کان فی مصر أو کان فی مدین کان یسیئه أن یری ظلما و تجاوزا علی حقوق الآخرین،و کان ینهض لنصره المظلوم..و لم لا یکون کذلک،و أحد أهداف بعثه الأنبیاء نصره المظلوم.

ب-أداء عمل صغیر للّه له برکات کثیره! لم یفعل موسی سوی أنّه جلب دلوا من الماء و سقی الأغنام للبنتین،و لم یکن له هدف سوی مرضاه اللّه الخالق سبحانه! و لکن کم کان لهذا العمل الصغیر من خیر و برکه؟!لأنّه صار سببا لأن یصل

۱- ۱) -راجع أعلام القرآن،ص ۵۷۲.

۲- ۲) -راجع روح المعانی،ج ۲۰،ص ۵۱.

إلى منزل شعيب نبى اللّه،و أن يتخلّص من الغربه،و أن يجد مأوى يطمئن إليه، و صار من نصيبه الأكل الهنىء و الثياب و الزوجه الصالحه،و أهم من كل ذلك..إنّه وصل إلى شعيب،ذلك الشيخ الكبير الذى يتمتع بضمير حى و له دين سماوى، فعاش معه عشر سنين و أصبح مهيأ لقياده الأمه فى ذلك الوقت..

ج-إنّ رجال اللّه لا يتركون أى عمل سدى-و خاصّه ما يعمله المخلصون- دون أن يؤدوا أجره..و لهذه السبب فإنّ شعيبا حين بلغه ما قدمه موسى عليه السّلام من عمل-و هو شاب لم يكن معروفا لم يكن معروفا هناك-لم يقرّ حتى أرسل خلفه ليعطيه أجره.

د-و هذه المسأله تثير الانتباه،و هى أن موسى كان يذكر اللّه دائما،و يطلب منه العون فى كل أمر،يوكل حل مشاكله إليه.

فحين قتل القبطى و عرف أنّه«ترك الأولى»استغفر ربّه فورا و قالَ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی .

و حين خرج من مصر سأل اللّه أن يحفظه و قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ .

و حين وصل أرض مدين قالَ عَسیٰ رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَوٰاءَ السَّبِیلِ! .

و حين سقى أغنام«شعيب»و تولى إلى الظل دعا ربّه فَقالَ رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ .

و هذا الدعاء الأخير-خاصه-الذى دعا به فى وقت تحوط فيه الأزمات و هو فى أشدّ الحاجات،دعا به و هو فى غايه التأدب و الخشوع،و لم يسأل اللّه أن يحقق له ما يحتاج،بل سأل المزيد و قال: رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ .

ه-لا ينبغى التصور أن موسى عليه السّلام إنّما كان يذكر اللّه فى الشدائد فحسب،فهو لم ينس ذكر اللّه حتى حين كان فى نعمه و رفاهيه من العيش،إذ كان يعيش فى

قصر فرعون-لذلک ورد فی الرّوایات..

«درج موسی کان یوما عند فرعون فعطس موسی فقال:الحمد للّه ربّ العالمین.فأنکر فرعون ذلک علیه و لطمه و قال:

ما هذا الذی تقول؟فوثب موسی علی لحیته-و کان طویل اللحیه-فهلبها أی قلعها،فآلمه ألما شدیدا،فهم فرعون بقتله فقالت له امرأته،هذا غلام حدث لا یدری ما یقول و قد لطمته بلطمه إیّاک.فقال فرعون:بلی یدری...»إلخ (۱) .

ص: ۲۱۵

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۱۷.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۲۶ الى ۲۸]

اشاره

قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (۲۶) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (۲۷) قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (۲۸)

التّفسير

اشاره

موسى فى دار شعيب:

هذا هو المقطع السادس من قصّه حياه موسى عليه السّلام المثيره،جاء موسى إلى منزل شعيب،منزل قرويّ بسيط،منزل نظيف و ملىء بالروحيّه العاليه،و بعد أن قصّ عليه قصّته،بادرت إحدى بنتى شعيب بالقول-و بعباره موجزه-:إنّنى أقترح أن تستأجره لحفظ الأغنام و رعايتها:و قالت يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .

هذه البنت التى تربّت فى حجر النّبى الكبير،ينبغى أن تتحدث بمثل هذا

الحديث الوجيز الكريم،و أن تؤدى الكلام حقّه بأقلّ العبارات.

ترى من أين عرفت هذه البنت أنّ هذا الشاب قويّ و أمين أيضا؟مع أنّها لم تره الاّ لأوّل مرّه على البئر،و لم تتّضح لها سوابق حياته! و الجواب على هذا السؤال واضح و جليّ..إذ لاحظت قوته و هو ينحّى الرعاء عن البئر و يملأ القربه الثقيله لوحده و يطالب بحق المظلوم،و أمّا أمانته و صدقه فقد اتّضحا لها منذ أن سارت أمامه إلى بيت أبيها،فطلب منها أن تتأخر و يتقدمها،لئلا تضرب الريح ثيابها!.

أضف إلى ذلك..من خلال نقله قصته لشعيب فقد اتّضحت قوته فى دفعه القبطى عن الإسرائيلى و قتله إيّاه بضربه واحده..و أمانته و صدقه..فى عدم مساومته الجبابره.

فرضى شعيب عليه السّلام باقتراح ابنته،و توجه إلى موسى و قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ ثمّ أضاف قائلا: فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (۱) .

و على كل حال،فلا أريد إيذاءك وَ ما أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِینَ .

فأنّا ألتزم بالعهد و الميثاق و أفى بما نتعاقد عليه،و لا أشدّد عليك فى الأمور، و أتعامل معك معامله حسنه و صالحه..إن شاء اللّه.

و من خلال هذا الاقتراح هناك أسئله كثيره حول الزواج من ابنه شعيب و المهر و سائر الخصوصيات،و سنبحث عنها فى البحوث القادمه إن شاء اللّه.

و استجابه لهذا القرار و العقد الذى أنشأه شعيب مع موسى..وافق موسى

۱- ۱) -هذا المضمون نفسه ورد فى روايه منقوله فى تفسير على بن إبراهيم،فقال لها شعيب:أمّا قوته فقد عرفتنيه إنّه يستقى الدلو وحده،فبم عرفت أمانته؟فقالت:«إنّه لمّا قال لى تأخرى عنّى و دلينى على الطريق فإنّا من قوم لا ينظرون فى أدبار النساء عرفت أنّه ليس من الذين ينظرون أعجاز النساء فهذه أمانته».

و قالَ ذٰلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ ..

ثمّ أردف مضیفا بالقول: أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوٰانَ عَلَیَّ أی سواء قضیت عشر سنین أو ثمانی سنین«حجج»فلا عدوان علی..

و من أجل استحکام العقد بینهما جعل موسی علیه السّلام اللّه کفیلا و قال: وَ اللّٰهُ عَلیٰ مٰا نَقُولُ وَکِیلٌ! .

و بهذه البساطه أصبح موسی صهرا لشعیب علی ابنته.

بحوث

اشاره

۱-شرطان أساسیان للإداره الصحیحه

فی العباره القصیره التی وردت فی الآیات المتقدمه علی لسان بنت شعیب فی شأن استئجار موسی،کان من أهم الشروط و أکثرها أصاله شرطان لخّصا فی «القوّه»و«الأمانه».

و من البدیهی أنّ القوّه المذکوره-آنفا-لیس المراد منها قوّه الجسم فحسب، بل القدره علی تحمّل المسؤولیه أیضا.

فالطبیب«القوی الأمین»هو الطبیب الذی له معرفه جیده و کافیه فی عمله، و له تسلّط علیه أیضا.

و المدیر القوی هو الذی یعرف«أصول الإداره»و یعرف الأهداف المطلوبه..

و له تسلط فی وضع الخطط و«البرامج»،و له سهم وافر فی الابتکار و تنظیم الأعمال..و یعبئ القوی فی سبیل الوصول للهدف المعین.

و فی الوقت ذاته یکون مشفقا و ناصحا و أمینا و صادقا فی العمل.

و الأشخاص الذین یقنعون فی تحمل المسؤولیه وجود الأمانه و الطهاره فحسب، هم مخطئون بمقدار خطأ من یعتمد علی سمه التخصص و العلم فحسب.

فالمتخصصون الخونه و العلماء المنحرفون يضربون ضربتهم كما يضربها المخلصون الذين لا حظ لهم من الاطلاع و المهاره فى العمل.

و إذا أردنا أن نخرّب دوله ما فينبغى أن نوكل الأمور إلى إحدى هاتين الطائفتين..إلى مدراء خائنين ل«الأمانه»،إلى المخلصين الذين لاحظ لهم من العلم و الإداره و النتيجه واحده.

إنّ منطق الإسلام هو أن يوكل كل عمل إلى شخص قوى أمين مقتدر،ليصل نظام المجتمع إلى الكمال،و إذا ما تأمّلنا فى سبب زوال الحكومات فى طول التأريخ،و فكّرنا فى الأمر،وجدنا العامل الأصلى هو إيكال الأمر إلى إحدى هاتين الطائفتين اللتين تكلمنا عنهما آنفا.

و من الطريف أنّ منهج الإسلام فى جميع الأمور أنّه يقرن«العلم مع التقوى» جنبا إلى جنب.

فمرجع التقليد لا بدّ أن يكون«مجتهدا عادلا»و القاضى و كذلك القائد يجب أن يكون«مجتهدا عادلا»..و بالطبع فإن شروطا أخرى ينبغى توفرها أيضا، و لكن أساس هذه الشروط جميعا شرطان هما«العلم المقترن بالتقوى و العدل».

۲-اسئله عن زواج موسى من بنت شعيب!...

ذكرنا-آنفا-أنّ الآيات المتقدمه تحمل بين ثنايها أسئله متعدده،و علينا أن نجيب عليها و لو باختصار:

أ-هل يجوز من الناحيه الشرعيه و الفقهيه،أن تكون الزوجه غير معلومه، بل يقال عند إجراء صيغه العقد«أزوّجك إحدى البنتين مثلا»؟...

و الجواب:ليس من المعلوم أن العباره السابقه أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ذكرت عند إجراء صيغه العقد..بل الظاهر أنّه جرى كلام و مقدمات للعقد و الزواج،و بعد موافقه موسى على الزواج،ثمّ تجرى صيغه العقد على واحده

بعینها.

ب-هل یمکن أن یکون المهر مجهولاـأو مرددا بین النقصان و التمام؟! و الجواب:یفهم من لغه الآیه أن المهر الواقعی کان ثمانی سنوات خدمه..أمّا السنتان الأخریان فموکلتان لرغبه موسی،إن شاء أدّاهما،و إلّا فلا! ج-و هل یجوز أساسا أن یکون المهر«خدمه و عملا»؟! و کیف یمکن الزواج من امرأه علی هذا المهر و الدخول بها،و المهر بعد لم یتمّ،و لا یمکن إتمامه فی مکان واحد! و الجواب:إنّه لا دلیل علی عدم جواز مثل هذا المهر،بل إطلاقات الأدله علی المهر فی شریعتنا-أیضا-تشمل کل شیء ذی قیمه! کما أنّه لا یلزم أداء المهر فی مکان واحد،بل یکفی أن یکون فی ذمّه الرجل، و المرأه مالکه له.

و أصل السلامه و الاستصحاب یقضیان أنّ هذا الرجل یحیا مدّه و یستطیع أداء هذا المهر.

د-أساسا کیف یمکن جعل الخدمه للأب مهرا للبنت؟!فهل المرأه بضاعه تباع فی مقابل الخدمه (۱) ؟!..

و الجواب:لا شکّ أن شعیبا کان یحرز رضا ابنته علی مثل هذا المهر،و لدیه وکاله منها علی هذا العقد،و بتعبیر آخر:إن المالک الأصلی لما فی ذمّه موسی، هی زوجته«بنت شعیب».

و لکن..حیث أنّهم کانوا یعیشون فی بیت واحد و فی غایه الصفاء و النقاء، و لم تکن بینهم فرقه و انفصال«کما هی الحال بالنسبه إلی کثیر من الأسر القرویه

۱- ۱) -قال المحقق الحلی فی الشرائع«یصح العقد علی منفعه کتعلیم الصنعه و السوره من القرآن و کل عمل محلل، و علی إجاره الزوج نفسه مدّه معینه»و یضیف الفقیه الکبیر الشیخ محمّد حسن صاحب الجواهر بعد ذکر تلک العباره قوله:«وفاقا للمشهور»(جواهر الکلام،ج ۳۱،ص ۴).

القديمه التى تبدو حياتها منسجمه تمام الانسجام»فلم تكن هذه المسأله- مسأله أداء الدين-محل بحث و لا كيف يوفّى المهر.

المهم هنا أن المالك للمهر البنت وحدها لا الأب،و الخدمات التى قدمها موسى كانت فى هذا السبيل أيضا.

ه-كان مهر بنت شعيب مهرا ثقيلا نسبيا-لأنّنا إذا أردنا أن نلاحظ أجره العامل العادى خلال شهر ثمّ خلال سنه،و بعدئذ نضاعف ذلك الأجر إلى ثمانى مرات فسيكون مبلغا كثيرا جدّا.

الجواب:أولا لم يكن هذا الزواج زواجا بسيطا،بل كان مقدمه لبقاء موسى عند«شعيب»متبعا شاكلته و مذهبه،و مقدمه لأن يدرس موسى عليه السّلام فى جامعه علميه كبرى خلال هذه الفتره الطويله،و اللّه العالم كم تعلم موسى من«شيخ مدين»فى هذه المدّه من امور؟! ثمّ بعد ذلك كله،لو قلنا:إنّ هذه المده الطويله كان يقضيها موسى فى خدمه شعيب،ففى مقابل ذلك سيؤمن له شعيب مصرفه و نفقات زوجه من هذا الطريق أيضا..فإذا جردنا مصرف موسى و نفقاته من أجره عمله لم يكن المهر غاليا-بل سيبقى مبلغ زهيد و خفيف!..

٣-يستفاد ضمنا من هذه القصّه أن ما يشيع فى عصرنا من أن اقتراح الأب على إختيار البعل لابنته أمر مصيب،لا مانع منه و ليس معيبا،فإذا وجد الأب شخصا لائقا و جديرا،فله الحق أن يقترح عليه الزواج من ابنته،كما فعل شعيب عليه السّلام مع موسى فى شأن ابنته عليه السّلام و الزواج منها.

۴-اسما ابنتى شعيب:واحده«صفوره»أو«صفورا»و هى التى تزوجت من موسى عليه السّلام،أمّا الثّانيه فاسمها«ليا» (١) .

١- ١) -مجمع البيان،ج ٧،ص ٢۴٩.

الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۲۹ الی ۳۵]

اشاره

فَلَمّا قَضی مُوسَی اَلْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ اَلطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ اُمْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَهٍ مِنَ اَلنّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ (۲۹) فَلَمّا أَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئِ اَلْوادِ اَلْأَیْمَنِ فِی اَلْبُقْعَهِ اَلْمُبارَکَهِ مِنَ اَلشَّجَرَهِ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اَللّهُ رَبُّ اَلْعالَمِینَ (۳۰) وَ أَنْ أَلْقِ عَصاکَ فَلَمّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلّی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسی أَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ اَلْآمِنِینَ (۳۱) اُسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَ اُضْمُمْ إِلَیْکَ جَناحَکَ مِنَ اَلرَّهْبِ فَذانِکَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فاسِقِینَ (۳۲) قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ (۳۳) وَ أَخِی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً یُصَدِّقُنِی إِنِّی أَخافُ أَنْ یُکَذِّبُونِ (۳۴) قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُما سُلْطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْکُما بِآیاتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اِتَّبَعَکُمَا اَلْغالِبُونَ (۳۵)

التّفسير

اشاره

الشّراره الأولى للوحى:

نصل الآن-إلى المقطع السابع-من هذه القصّه..

لا يعلم أحد-بدقّه-ما جرى على موسى فى سنواته العشر مع شعيب (۱) ، و لا شكّ أن هذه السنوات العشر كانت من أفضل سنوات العمر لموسى عليه السّلام سنوات عذبه هادئه،سنوات هيأته للمسؤوليه الكبرى.

فى الحقيقه كان من الضرورى أن يقطع موسى عليه السّلام مرحله عشر سنين من عمره فى الغربه إلى جانب النّبى العظيم شعيب،و أن يكون راعيا لغنمه؛ليغسل نفسه ممّا تطبّعت عليه من قبل أو ما قد أثرت عليه حياه القصر من خلق و سجيه.

كان على موسى عليه السّلام أن يعيش إلى جوار سكنه الأكواخ فتره ليعرف همومهم و آلامهم،و أن يتهيأ لمواجهه سكنه القصور.

و من جهه أخرى كان موسى بحاجه الى زمن طويل ليفكر فى أسرار الخلق و عالم الوجود و بناء شخصيته.فأىّ مكان أفضل له من صحراء مدين،و أفضل من بيت شعيب؟!.

إنّ مسئوليه نبى من أولى العزم،ليست بسيطه حتى يمكن لكل فرد أن يتحملها،بل يمكن أن يقال:إنّ مسئوليه موسى عليه السّلام-بعد مسئوليه النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و آله-من بين الأنبياء جميعا،كانت أثقل و أهم،بالنظر لمواجهته الجبابره على الأرض،و تخليص أمّه من أسرهم،و غسل آثار الأسر الثقافى من أدمغتهم.

نقرأ فى«التوراه»و فى بعض الروايات الإسلاميه-أيضا-أنّ شعيبا قرر تكريما لأتعاب موسى و جهوده معه أن يهب له ما تلده الأغنام فى علائم خاصه، فاتفق أن ولدت جميع الأغنام أو أغلبها-فى السنه الذى ودّع فيها موسى شعيبا-

---

۱ - ۱) -يظهر من الرّوايات الإسلاميه أنّ موسى عليه السّلام عمل مع شعيب عشر سنوات،و هذا الموضوع موجود فى كتاب وسائل الشيعه،ج ۱۵،الصفحه ۳۴(كتاب النكاح..أبواب المهور.الباب ۲۲-الحديث الرابع).

أولادها بتلك العلائم التى قررها شعيب (۱) ،و قدمها شعيب مع كامل الرغبه إلى موسى.

و من البديهى أنّ موسى عليه السّلام لا يقنع فى قضاء جميع عمره برعى الغنم،و إن كان وجود«شعيب»الى جانبه يعدّ غنيمه كبرى.

فعليه أن ينهض إلى نصره قومه،و أن يخلصهم من قيود الأسر،و ينقذهم من حاله الجهل و عدم المعرفه.

و عليه أن ينهى وجود الظلمه و حكام الجور فى مصر،و أن يحطّم الأصنام، و أن يجد المظلومون العزه باللّه معه،هذا الإحساس كان يدفع موسى للسفر إلى قومه.

و أخيرا جمع موسى أثاثه و متاعه و أغنامه و تهيأ للسفر.

و يستفاد ضمنا من التعبير ب«الأهل»التى وردت فى آيات كثيره فى القرآن أن موسى عليه السّلام كان عنده هناك غير زوجته ولد أو أولاد،كما تؤيد الرّوايات الإسلاميه هذا المضمون،و كما صرّح بهذا المعنى فى«التوراه»فى سفر الخروج، و إضافه إلى كل ذلك فإنّ زوجته كانت حاملا أيضا.

و عند عودته من مدين إلى وطنه أضاع الطريق،و لئلا يقع أسيرا بيد الظلمه من أهل الشام اختار طريقا غير مطروق.

و على كل حال فإنّ القرآن يقول فى أوّل من آيه هذا المقطع: فَلَمّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً ثمّ التفت إلى أهله و قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّى آنَسْتُ ناراً لَعَلِّى آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَهٍ مِنَ النّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ أى(تتدفؤون).

«آنست»:مشتقّه من ماده«إيناس»و معناها المشاهده و الرؤيه المقترنه بالهدوء و الراحه.

۱- ۱) -راجع أعلام القرآن،ص ۴۰۹.

«جذوه»هی القطعه من النّار،و قال بعضهم:بل هی القطعه الکبیره من الحطب.

و یستفاد من قوله لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أنّه کان أضاع الطریق،کما یستفاد من جمله لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ أن الوقت کان لیلا باردا.

و لم یرد فی الآیه کلام عن حاله زوجه موسی،و لکن المشهور أنّها کانت حاملا-کما فی کثیر من التفاسیر و الرّوایات-و کانت تلک اللحظه قد أحست بالطلق و ألم الولاده..و کان موسی قلقا لحالها أیضا.

فَلَمّا أَتاها

أی أتی النّار التی آنسها و رآها،وجدها نارا لا کمثل النیران الأخر فهی غیر مقترنه بالحراره و الحریق،بل هی قطعه من النور و الصفاء، فتعجب موسی من ذلک نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَهِ الْمُبارَکَهِ مِنَ الشَّجَرَهِ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ .

«الشاطئ»معناه الساحل.

و«الوادی»معناه الطریق بین الجبلین،أو ممر السیول.

و«الأیمن»مشتق من«الیمین»خلاف الیسار،و هو صفه للوادی.

و«البقعه»القطعه من الأرض المعروفه الأطراف.

و لا شک أن اللّه سبحانه قادر علی أن یجعل الأمواج الصوتیه فی کل شیء، فأوجد فی الوادی شجره لیکلّم موسی..و موسی بشر له جسم و أذنان و لا بدّ له لیسمع الکلام من أمواج صوتیه..و طبیعی أن کثیرا من الأنبیاء کان الوحی بالنسبه لهم إلهاما داخلیا،و أحیانا یرون ما یوحی إلیهم فی«النوم»کما کان الوحی یأتیهم.أحیانا-عن طریق سماع الأمواج الصوتیه.

و علی کل حال فلا مجال للتوهم بأنّ اللّه جسم،تعالی اللّه عن ذلک.

و فی بعض الرّوایات ورد أن موسی علیه السّلام حین اقترب من النّار،دقق النظر فلاحظ أن النّار تخرج من غصن أخضر و تضیء و تزداد لحظه بعد لحظه و تبدو

أجمل،فانحنى موسى و فى يده غصن يابس ليوقده من النّار،فجاءت النّار من ذلك الغصن الأخضر إليه فاستوحش و رجع إلى الوراء..ثمّ رجع إليها ليأخذ منها قبسا فأتته ثانيه..و هكذا مرّه يتجه بنفسه إليها و مرّه تتجه النّار إليه،و إذا النداء و البشاره بالوحى إليه من قبل اللّه سبحانه.

و من هنا و مع ملاحظه قرائن لا تقبل الإنكار اتّضح لموسى عليه السّلام أنّ هذا النداء هو نداء إلهى لا غير.

و مع الالتفات إلى أنّ موسى عليه السّلام سيتحمل مسئوليه عظيمه و ثقيله..فينبغى أن تكون عنده معاجز عظيمه من قبل اللّه تعالى مناسبه لمقامه النبوى،و قد أشارت الآيات إلى قسمين مهمين من هذه المعاجز:

الأولى قوله تعالى: وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ .

و يوم اختار موسى عليه السّلام هذه العصا ليتوكأ عليها للاستراحه، و يهشّ بها على غنمه،و يرمى لها بهذه العصا أوراق الأشجار،لم يكن يعتقد أنّ فى داخلها هذه القدره العظيمه المودعه من قبل اللّه.و أن هذه العصا البسيطه ستهز قصور الظالمين،و هكذا هى موجودات العالم،نتصور أنّها لا شىء،لكن لها استعدادات عظيمه مودعه فى داخلها بأمر اللّه تتجلى لنا متى شاء.

فى هذه الحال سمع موسى عليه السّلام مرّه أخرى النداء من الشجره أَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ .

«الجانّ»فى الأصل معناه الموجود غير المرئى،كما يطلق على الحيات الصغار اسم(جان)أيضا؛لأنّها تعبر بين الأعشاب و الأحجار بصوره غير مرئيه..

كما عبر فى بعض الآيات عن العصا ب ثُعْبانٌ مُبِينٌ [سوره الأعراف الآيه ١٠٧ و سوره الشعراء الآيه ٣٢]

.

و قد قلنا سابقا:إنّ هذا التفاوت فى التعابير ربّما لبيان الحالات المختلفه

لتلك الحيه..التى كانت فى البدايه حيه صغيره،ثمّ ظهرت كأنّها ثعبان مبين.

كما و يحتمل أن موسى عليه السّلام رآها فى الوادى بصوره حيه،ثمّ فى المرات الأخرى بدأت تظهر بشكل مهول ثُعْبانٌ مُبِينٌ و على كل حال،كان على موسى عليه السّلام أن يعرف هذه الحقيقه،و هى أنّه لا ينبغى له الخوف فى الحضره الإلهيه؛لأنّ الأمن المطلق حاكم هناك،فلا مجال للخوف إذا.

كانت المعجزه الأولى آيه«من الرعب»،ثمّ أمر أن يظهر المعجزه الثّانيه و هى آيه أخرى«من النور و الأمل»و مجموعهما سيكون تركيبا من«الإنذار» و«البشاره»إذ جاءه الأمر اُسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .

فالبياض الذى يكون على يده للناس لم يكن ناشئا عن مرض-كالبرص و نحوه-بل كان نورا الهيا جديدا.

لقد هزّت موسى عليه السّلام مشاهدته لهذه الأمور الخارقه للعادات فى الليل المظلم و فى الصحراء الخاليه..و من أجل أن يهدأ روع موسى من الرهب،فقد أمر أن يضع يده على صدره وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ .

قال بعضهم:هذه العباره وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ كنايه عن لزوم القاطعيه و العزم الراسخ فى أداء المسؤوليه بالنسبه لرسالته،و أن لا يخاف أو يرهب شيئا أو أحدا أو قوّه مهما بلغت.

و قال بعضهم:حين ألقى موسى عليه السّلام عصاه فرآها كأنّها«جان»أو ثُعْبانٌ مُبِينٌ رهب منها،فمدّ يده ليدافع عن نفسه و يطردها عنه،لكن اللّه أمره أن يضم يده إلى صدره،إذ لا حاجه للدفاع فهى آيه من آياته.

و التعبير ب«الجناح»[الذى يستعمل للطائر مكان اليد للإنسان]

بدلا عن اليد فى غايه الجمال و الروعه..و لعل المراد منه تشبيه هذه الحاله بحاله الطائر حين يدافع عن نفسه و هو أمام عدوّه المهاجم،و لكنه يعود إلى حالته الأولى و يضم

جناحه إليه عند ما يزول عنه العدو و لا يجد ما يرهبه!.

و جاء موسى النداء معقّبا: فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ .

فهم طائفه خرجت عن طاعه اللّه و بلغ بهم الطغيان مرحله قصوى..فعليك- يا موسى-أن تؤدى وظيفتك بنصحهم،و إلّا واجهتهم بما هو أشد.

هنا تذكر موسى عليه السّلام حادثه مهمه وقعت له فى حياته بمصر،و هى قتل القبطى،و تعبئه القوى الفرعونيه لإلقاء القبض عليه و قتله.

و بالرغم من أنّ موسى عليه السّلام كان يهدف عندها الى انقاذ المظلوم من الظالم الذى كان فى شجار معه،فكان ما كان..إلّا أن ذلك لا معنى له فى منطق فرعون و قومه،فهم مصممون على قتل موسى إن وجدوه..لذلك فإنّ موسى: قالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ .

و بعد هذا كلّه فإنّى وحيد و لسانى غير فصيح وَ أَخِى هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِى رِدْءاً يُصَدِّقُنِى إِنِّى أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ .

كلمه«أفصح»مشتقّه من«الفصيح»و هو فى الأصل كون الشيء خالصا،كما تطلق على الكلام الخالص من كل حشو و زياده كلمه«الفصيح»أيضا.

و«الردء»معناه المعين و المساعد.

و على كل حال فلأن هذه المسؤوليه كانت كبيره جدّا،و لئلا يعجز موسى عن أدائها،سأل ربّه أن يرسل معه أخاه هارون أيضا.

فأجاب اللّه دعوته،و طمأنه بإجابه ما طلبه منه و قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فالسلطه و الغلبه لكما فى جميع المراحل.

و بشرهما بالنصر و الفوز،و أنّه لن يصل إليهما سوء من أولئك:إذ قال سبحانه:

فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا

فبهذه الآيات و المعاجز لن يستطيعوا قتلكما أو الإضرار بكما أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ .

فکـان ما أوحی اللّه إلی موسـی أملا کبیرا و بشاره عظمی اطمأن بها قلبه، و أصـبح راسـخ العزم و الحزم،و سـنجد آثار ذلک فی الصفحات المقبله حین نقرأ الجوانب الأخری من قصّه موسی علیه السّلام إن شاء اللّه (۱) .

ص :۲۲۹

۱- ۱) -کانت لنا بحوث عدیده فی هذا المجال،فراجعها إن شـئت فی«تفسـیر سوره الأعراف»و«تفسـیر سوره طه»و «تفسـیر سوره الشعراء».و فی بعض السور الأخری.

الآيتان [سوره القصص (۲۸): الآيات ۳۶ الى ۳۷]

اشاره

فَلَمّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَ ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا اَلْأَوَّلِينَ (۳۶) وَ قالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَهُ اَلدّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ اَلظّالِمُونَ (۳۷)

التّفسير

اشاره

موسى فى مواجهه فرعون:

نواجه المقطع الثامن من هذه القصّه العظيمه..لقد تلقى موسى عليه السّلام من ربّه الأمر بأن يصدع بالنبوّه و الرساله فى تلك الليله المظلمه و الأرض المقدسه، فوصل إلى مصر،و أخبر أخاه هارون بما حمّل..و أبلغه الرساله الملقاه عليهما..

فذهبا معا إلى فرعون ليبلغاه رساله اللّه،و بعد عناء شديد استطاعا أن يصلا إلى فرعون و قد حف به من فى القصر من جماعته و خاصته،فأبلغاه الدعوه إلى اللّه و وحدانيّته..و لكن لنر ما جرى هناك-فى قصر فرعون-مع موسى و أخيه.

يقول القرآن فى أوّل آيه من هذا المقطع: فَلَمّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاّ سِحْرٌ مُفْتَرىً .

و أنكروا أن يكونوا سمعوا مثل ذلك مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِی آبٰائِنَا الْأَوَّلِینَ .

فواجهوا موسی متوسّلین بحربه توسّل بها جمیع الجبابره و الضالّون علی طول التاریخ،حین رأوا المعاجز من أنبیائهم..و هی حربه«السحر»لأنّ الأنبیاء یأتون بأمور خارقه للعادات،و«السحر»خارق للعاده«لکن این هذا من هذه»؟ السحره أناس منحرفون و أهل دنیا و عبید لها و أساس عملهم قائم علی تحریف الحقائق،و یمکن معرفتهم جیدا بهذه العلامه..فی حین أنّ دعوه الأنبیاء و محتواها شاهد علی صدق معاجزهم..

ثمّ إنّ السحره طالما یعتمدون علی القدره البشریه فإنّ عملهم محدود،أمّا الأنبیاء الذین یعتمدون علی قوّه الهیه،فإن معاجزهم عظیمه و غیر محدوده!..

التعبیر ب«الآیات البیّنات»عن معاجز موسی علیه السّلام بصیغه الجمع،ربّما یراد به أن معاجز أخری غیر المعجزتین هاتین،أو أن کل معجزه من معجزتیه مرکبه من عدّه معاجز.

فتبدیل العصا إلی ثعبان عظیم معجزه،و عوده الثعبان إلی عصا معجزه أخری.

و التعبیر ب«مفتری»مأخوذه من«فریه»بمعنی التهمه و الکذب لأنّهم قصدوا أنّ موسی یکذب علی اللّه!.

و التعبیر ب مٰا سَمِعْنٰا بِهٰذٰا فِی آبٰائِنَا الْأَوَّلِینَ مع أن نداء الأنبیاء و دعوتهم من أمثال نوح و إبراهیم و یوسف علیهم السلام کانا من قبل موسی علیه السّلام فی هذه الأرض، فجمیعهم دعوا إلی عباده اللّه سبحانه.هذا التعبیر أساسه طول المدّه و بعد العهد علیهم،أو أنّهم یریدون أن یقولوا:إنّ آباءنا-أیضا-لم یذعنوا لدعوه الأنبیاء قبلک!.

لکن موسی علیه السّلام أجابهم بلهجه التهدید و الوعید،حیث یکشف لنا القرآن هذا الحوار وَ قٰالَ مُوسیٰ رَبِّی أَعْلَمُ بِمَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَکُونُ لَهُ عٰاقِبَهُ

الدّارِ

.

إشاره إلى أنّ اللّه يعلم حالى،و هو مطلع علىّ بالرغم من اتهامكم إيّاى بالكذب..فكيف يمكن أن يمكننى اللّه من الأمور الخارقه للعادات لكى أضل بها عباده؟ فعلمه بحالى و منحه لى هذه القدره على الإتيان بالمعجزات دليل على حقانيه دعوتى.

ثمّ بعد هذا،الكاذب قد يقضى فتره بين الناس بالكذب و الخديعه،لكن سرعان ما يفتضح أمره،فانتظروا لتشهدوا من تكون له العاقبه و الإنتصار..و لمن يكون الخزى و الاندحار!؟ و لو كان كلامى كذبا فأنا ظالم و إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ .

و هذا التعبير يشبه تعبيرا آخر فى الآيه(۶۹)من سوره«طه»إذ جاء بهذه الصيغه «وَ لا يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتى» .

و هذه الجمله لعلها إشاره إلى الفراعنه المعاندين و المستكبرين ضمنا،و هى أنّكم مقتنعون بمعاجزى و دعوتى الحقّه،و لكنّكم تخالفوننى ظلما..فعليكم أن تعرفوا أنّكم لن تنتصروا أبدا،و العاقبه لى فحسب.

و التعبير ب عاقِبَهُ الدّارِ ربّما كان إشاره لعاقبه الدار الدنيا،أو لعاقبه الدار الآخره،أو لعاقبه الدارين جميعا،و بالطبع فإنّ المعنى الثّالث أجمع و أنسب حسب الظاهر.

بهذا المنطق المؤدب أنذر موسى عليه السّلام فرعون و قومه بالهزيمه فى هذه الدنيا و فى الأخرى!.

ص :۲۳۲

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۳۸ الى ۴۲]

اشاره

وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (۳۸) وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (۳۹) فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ الظّالِمِينَ (۴۰) وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ لا يُنْصَرُونَ (۴۱) وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَهً وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (۴۲)

التّفسير

اشاره

كيف كان عاقبه الظالمين؟

نواجه هنا المقطع التاسع من هذا التاريخ الملىء بالأحداث و العبر.

هذا المقطع يعالج مسأله صنع فرعون البرج-أو بنائه الصرح المعروف- للبرهنه على وهميه دعوه موسى عليه السّلام.

و نعرف أن من سنن الساسه القدماء فى أعمالهم أنّه كلما وقعت حادثه مهمّه

على خلاف رغباتهم و ميولهم(و من أجل التمويه و إيهام الناس)يبادرون إلى خلق جوّ جديد ليلفتوا أنظار الناس إليه،و ليصرفوهم عن تلك الحادثه المطلوبه.

و يبدو أنّ بناء«الصرح العظيم»حدث بعد ما جرى لموسى من مواجهته السحره ما جرى..لأنّه يستفاد من سوره«المؤمن»أن هذا العمل«بناء البرج»تمّ حين كان الفراعنه يخططون لقتل موسى عليه السّلام،و كان مؤمن آل فرعون يدافع عنه..

و نعرف أنّه قبل أن يواجه موسى عليه السّلام السحره لم يكن مثل هذا العمل و لا مثل هذا الحديث،و حيث أن القرآن الكريم تحدّث عن مواجهه موسى عليه السّلام للسحره فى سوره«طه،و الأعراف،و يونس،و الشعراء»فإنّه لم يتطرق إليها هنا.و إنّما تحدث هنا و فى سوره المؤمن عن بناء البرج.

و على كل حال فقد شاع خبر انتصار موسى عليه السّلام على السحره فى مصر، و إيمان السحره بموسى زاد فى الأمر أهميه،كما أن موقع الحكومه الفرعونيه أصبح فى خطر جدىّ شديد.

و احتمال تيقظ الجماهير التى فى أسر الذل كان كبيرا جدّا..فيجب صرف أفكار الناس بأيه قيمه كانت،و اشغالهم بسلسله من المشاغل الذهنيه مقرونه ببذل من الجهاز الحكومى،لإغفال الناس و تحميقهم! و فى هذا الصدد يتحدث القرآن الكريم عن جلوس فرعون للتشاور فى معالجه الموقف،إذ نقرأ فى أوّل آيه من هذا المقطع: وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِى .

فأنا إلهكم فى الأرض..أمّا إله السماء فلا دليل على وجوده،و لكننى سأتحقق فى الأمر و لا أترك الاحتياط،فالتفت إلى وزيره هامان و قال: فَأَوْقِدْ لِى يا هامانُ عَلَى الطِّينِ ثمّ أصدر الأوامر ببناء برج أو قصر مرتفع جدّا لأصعد عليه و استخبر عن إله موسى.

فَاجْعَلْ لِى صَرْحاً لَعَلِّى أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَ إِنِّى لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ

.

لم لم يذكر فرعون اسم الآجر،و اكتفى بالقول: فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ ؟قال بعضهم:هذا دليل على أن الآجر لم يكن متداولا حتى ذلك الحين،و إنّما ابتكره الفراعنه من بعد..فى حين أن بعضهم يرى أن هذا التعبير أو هذا البيان فيه نوع من التكبر و موافق لسنّه الجبابره.

و قال بعضهم:إنّ كلمه«آجر»ليست فصيحه،لذلك لم يستعملها القرآن، و إنّما استعمل هذا التعبير المتقدم على لسان فرعون!.

هنا ناقش جماعه من المفسّرين كالفخر الرازى و الآلوسى مسأله«الصرح»، و هل بنى فرعون«الصرح»حقّا أم لا؟! و يبدو أن الذى شغل فكر المفسّرين هو أن هذا العمل لم يكن متزّنا بأىّ وجه و أى حساب.

ترى..أ لم يكن الناس قد صعدوا الجبال من قبل فرأوا منظر السماء كما هو على الأرض؟.

و هل البرج الذى يبنيه البشر أكثر ارتفاعا من الجبل؟.

و أى أحمق يصدق أنّه يمكن الوصول إلى السماء بواسطه مثل هذا البرج؟! و لكن أولئك الذين يفكرون مثل هذا التفكير غفلوا عن هذه المسأله،و هى أن مصر لم تكن أرضا جبليه،و بعد هذا كلّه نسوا أنّ الطبقه العامّه لأهل مصر بسطاء و يخدعون بشتى الوسائل.

حتى فى عصرنا الذى يسمى عصر العلم و عصر النور،نجد مسائل تشبه ما وقع فى العصور الماضيه ينخدع بها الناس.

و على كل حال،فطبقا لما ورد فى بعض التواريخ،فإنّ هامان أمر بأرض واسعه ليبنى عليها الصرح أو البرج،و هيّأ خمسين ألف رجل من العمال و المهندسين لهذا العمل المضنى،و آلاف العمال لتهيئه الوسائل اللازمه لهذا البناء، و فتح أبواب الخزائن و صرف أموالا طائله فى هذا السبيل،و اشغل عمالا كثيرين

فی هذا البناء..حتی أنّه ما من مکان إلّا و تسمع فیه أصوات هذا البناء أو أصداؤه!.

و کلما اعتلی البناء أکثر فأکثر کان الناس یأتون للتفرج،و ما عسی أن یفعل فرعون بهذا البناء و هذا البرج.

صعد البناء إلی مرحله بحیث أصبح مشرفا علی جمیع الأطراف.و کتب بعضهم:إنّ المعمارین بنوا هذا البرج بناء بحیث جعلوا حوله سلالم حلزونیه یمکن لراکب الفرس أن یرتقی الی أعلی البرج.

و لمّا بلغ البناء تمامه و لم یستطع البناؤون أن یعلوه أکثر من ذلک..جاء فرعون بنفسه یوما و صعده بتشریفات خاصه..فنظر إلی السماء فوجدها صافیه کما کان ینظرها من الأرض لم تتغیر و لم یطرأ علیها جدید.

المعروف أنّه رمی سهما إلی السماء،فرجع السهم مخضبا بالدم علی أثر إصابته لأحد الطیور أو أنّها کانت خدیعه من قبل فرعون من قبل..فنزل فرعون من أعلی القصر و قال للناس:اذهبوا و اطمأنوا فقد قتلت إله موسی (۱) .

و من المسلم به أن جماعه من البسطاء الذین یتبعون الحکومه اتباعا أعمی و أصم،صدّقوا ما قاله فرعون و نشروه فی کل مکان،و شغلوا الناس بهذا الخبر لإغفالهم عن الحقائق!.

و نقلوا هذا الخبر أیضا،و هو أنّ البناء لم یدم طویلا«و طبعا لا یدوم»أجل لقد تهدم البناء و قتل جماعه من الناس..و نقلوا فی هذا الصدد قصصا أخری، و حیث أن لم تتّضح صحتها لنا فقد صرفنا عنها النظر.

و الذی یلفت النظر أن فرعون فی کلامه هذا مٰا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَیْرِی کان قد استعمل نهایه الخبث و منتهی الشیطنه..إذ کان یری من المسلّم به أنّه إله!!..و کان مدار بحثه:هل یوجد إله غیره؟!!..ثمّ ینفی أن یکون هناک إله سواه إله؛لعدم وجود الدلیل!!

۱- ۱) -مقتبس من تفسیر أبی الفتوح الرازی ذیل الآیات محل البحث،ج ۸۹،ص ۳۶۲.

و فی المرحله الثّالثه و الأخیره،و من أجل أن یقیم الدلیل علی عدم وجود إله غیره بنی ذلک الصرح!.

کل هذه الأمور تؤکّد جیدا أنّه کان یعرف تلک المسائل،إلاّ أنّه کان یضلل الناس و یصرف أفکارهم عن الحق،لیحفظ موقعه و حکومته!.

بعد هذا کلّه یتحدث القرآن عن استکبار فرعون و من معه،و عدم إذعانهم لمسألتی«المبدأ و المعاد»بحیث کان فرعون یرتکب ما یشاء من إجرام و جنایات بسبب انکار هذین الأصلین فیقول: وَ اسْتَکْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَیْنا لا یُرْجَعُونَ .

هذا الإنسان الضعیف الذی لا یستطیع أن یبعد عن نفسه بعوضه،و ربّما قتله میکروب لا یری بالعین المجرّده کیف یمکن له أن یدعی العظمه و الألوهیّه!؟.

ورد فی الحدیث القدسی أنّ اللّه سبحانه یقول: «الکبریاء ردائی،و العظمه إزاری،فمن نازعنی واحدا منهما ألقیته فی النّار» (۱) .

و من البدیهی أنّ اللّه لا یحتاج إلی أوصاف کهذه..و لکن حاله الطغیان و العدوان تستولی الإنسان حینما ینسی نفسه،و تملأ ریح الکبر و الغرور فکره! لکن لننظر إلی أین وصل هذا الغرور بفرعون و جنوده؟! یقول القرآن الکریم: فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِی الْیَمِّ .

أجل،لقد جعلنا سبب موتهم فی مصدر معیشتهم،و جعلنا النیل الذی هو رمز عظمتهم و قوّتهم مقبره لهم!.

من الطریف أنّ القرآن یعبّر ب«نبذناهم»من ماده«نبذ»علی زنه«نبض» و معناه رمی الأشیاء التی لا قیمه لها و طرحها بعیدا،تری ما قیمه هذا الإنسان الأنانی المتکبر المتجبّر الجانی المجرم؟! أجل،لقد نبذنا هؤلاء الذین لا قیمه لهم من المجتمع البشری،و طهّرنا

۱- ۱) -تفسیر روح المعانی،التّفسیر الکبیر،للفخر الرازی،تفسیر المیزان و تفاسیر أخر ذیل الآیه محل البحث.

الأرض من لوث وجودهم.

ثمّ،يختتم الآيه بالتوجه إلى النّبى صلّى اللّه عليه و آله قائلا: فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ الظّالِمِينَ .

هذا النظر ليس بعين«البصر»بل هو بعين«البصيره»،و هو لا يخص ظلمه الماضى و فراعنه العهد القديم،بل إن ظلمه هذا العصر ليس لهم من مصير سوى هذا المصير المشؤوم!.

ثمّ يضيف القرآن قائلا فى شأنهم: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ لا يُنْصَرُونَ .

هذا التعبير أوجد إشكالا لدى بعض المفسّرين،إذ كيف يمكن أن يجعل اللّه أناسا أئمه للباطل؟! و لكن هذا الأمر ليس معقدا..لأنّه أولا..إن هؤلاء هم فى مقدمه جماعه من أهل النّار،و حين تتحرك الجماعات من أهل النّار،فإنّ هؤلاء يتقدمونهم إلى النّار! فكما أنّهم كانوا فى هذه الدنيا أئمّه الضلال،فهم فى الآخره-أيضا-أئمّه النّار،لأنّ ذلك العالم تجسم كبير لهذا العالم!.

ثانيا..كونهم أئمّه الضلال-فى الحقيقه-نتيجه أعمالهم أنفسهم،و نعرف أن تأثير كل سبب هو بأمر اللّه،فهم اتخذوا طريقا يؤدى بهم إلى الضلال و ينتهى بهم إلى أن يكونوا أئمّه الضالين،فهذه حالهم فى يوم القيامه!.

و لمزيد التأكيد يصور القرآن صورتهم و ماهيتهم فى الدنيا و الآخره! وَ أَتْبَعْناهُمْ فِى هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَهً وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ! (1) لعنه اللّه معناها طردهم من رحمته،و لعنه الملائكه و المؤمنين هى الدعاء عليهم صباحا و مساء..و فى كل وقت.و أحيانا تشملهم اللعنه العامه.و أحيانا يأتى اللعن خاصّه

۱- ۱) -«المقبوح»مشتق من«القبح»و معناه السوء.ما فسّره بعضهم بأنّ المقبوح معناه المطرود أو المفضوح أو المغضوب عليه و ما شاكلها،فهو من التّفسير بلازم المعنى،و إلّا فالمقبوح معناه واضح.

لبعضهم.حيث أنّ كل من يتصفح تأريخهم يلعنهم،و يتنفّر من أعمالهم.

و على كل حال فإنّ سوء أعمالهم فى هذه الدنيا،هو الذى قبّح وجوههم فى الدار الآخره«يوم القيامه»،لأنّه يوم البروز و يوم هتك الحجب.

ملاحظه!

اشاره

أئمّه«النّور»و أئمّه«النّار»

هناك طائفتان من الأئمه فى منطق القرآن الكريم،فأئمه للمتقين يهدونهم إلى الخيرات،كما ورد فى شأن الأنبياء عليهم الصلاه و السلام: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاهِ وَ إِيتاءَ الزَّكاهِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ (۱) .

فهؤلاء أئمّه أصحاب مناهج واضحه،لأنّ التوحيد الخالص و الدعوه إلى الخير و العمل الصالح و الحق و العداله،تشكّل متن مناهجهم..فهم أئمّه النور، و خطهم متصل بسلسله الأنبياء و الأوصياء الى خاتم النّبيين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أوصيائه عليهم السلام.

و هناك أئمّه للضلال..و قد عبّرت عنهم الآيات محل البحث بأنّهم: أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ !.

و من خصائص هاتين الطائفتين من الأئمّه،كما

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام ما يلى: «إنّ الأئمّه فى كتاب اللّه إمامان،قال اللّه تبارك و تعالى: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لا بأمر الناس يقدمون أمر اللّه قبل أمرهم،و حكم اللّه قبل حكمهم، قال: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ يقدمون أمرهم قبل أمر اللّه،و حكمهم قبل

۱- ۱) -سوره الأنبياء،الآيه ۷۳.

حکم اللّه،و یأخذون بأهوائهم خلاف کتاب اللّه» (۱) .

و بهذا المعیار یتّضح معرفه هاتین الطائفتین من الأئمه..ففی یوم القیامه الذی تتمایز فیه الصفوف،کل جماعه تمضی خلف إمامها،فأهل النار إلی النّار،و أهل الجنّه إلی الجنّه..کما یقول القرآن الکریم: یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ (۲) .

و قلنا مرارا:إنّ یوم القیامه تجسم عظیم عن هذا العالم«الصغیر»و أولئک الذین ارتبطوا بإمام معین و اقتفوا أثره،فهم سائرون خلفه هناک أیضا.

ینقل«بشر بن غالب»عن الإمام أبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام أنّه سأله عن تفسیر الآیه یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

فقال علیه السّلام: «إمام دعا إلی هدی فأجابوه إلیه، و إمام دعا إلی ضلاله فأجابوه إلیها،هؤلاء فی الجنّه،و هؤلاء فی النّار..و هو قوله عزّ و جلّ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّهِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ (۳) .

من الطریف أن فرعون الذی تقدّم قومه فی هذه الدنیا و أغرقهم بمعیّته فی أمواج النیل،یقدم قومه یوم القیامه-أیضا-یخزیهم بمعیته فی نار جهنم،إذ یقول القرآن فی شأنه: یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ . (۴)

و نختم هذا البحث

بحدیث الإمام علی علیه السّلام فی شأن المنافقین حیث یقول علیه السّلام:

«ثمّ بقوا بعده فتقربوا إلی أئمّه الضلاله و الدعاه إلی النّار بالزور و البهتان،فولّوهم الأعمال،و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس» (۵) .

۱- ۱) -تفسیر الصافی ذیل الآیات مورد البحث.

۲- ۲) -الإسراء،۷۱.

۳- ۳) -أمالی الصدوق لما ورد فی نور الثقلین،ج ۳،ص ۱۹۲.

۴- ۴) -سوره هود،۹۸.

۵- ۵) -راجع نهج البلاغه،الخطبه ۲۱۰.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۴۳ الى ۴۶]

اشاره

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۴۳) وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَ ما كُنْتَ مِنَ الشّاهِدِينَ (۴۴) وَ لكِنّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ لكِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ (۴۵) وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۴۶)

التّفسير

اشاره

الأخبار الغيبيّه هى من عند اللّه وحده..

نصل فى هذا القسم من الآيات إلى«المقطع العاشر»و هو القسم الأخير من الآيات التى تتعلق بقصّه موسى و ما تحمله من معان كبيره!.

و هى تتحدث عن نزول الأحكام،و التوراه،أى إنّها تتحدث عن انتهاء الدور السلبى«الطاغوت»و بدايه«الدور الإيجابى»و البناء!.

يبدأ هذا المقطع بالآيه التاليه وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

و الكلام فى أنّ المقصود من«القرون الأولى»أى الأقوام السابقين.. من هم؟! قال بعض المفسّرين:هو إشاره إلى الكفّار من قوم نوح و عاد و ثمود و أمثالهم..لأنّه بتقادم الزمان و مضيّه تمحى اثار الأنبياء السابقين،و يلزم من ذلك وجود كتاب سماوىّ جديد فى أيدى البشر!.

و قال بعض المفسّرين:هو إشاره إلى هلاك قوم فرعون الذين كانوا بقايا الأقوام السابقين،لأنّ اللّه سبحانه آتى موسى كتاب«التّوراه»بعد هلاكهم.

و لكنّه لا مانع من أن يكون المقصود بالقرون الأولى فى الآيه شاملا لجميع الأقوام.

و«البصائر»جمع«بصيره»و معناها الرؤيه،و المقصود بها هنا الآيات و الدلائل التى تستوجب إناره قلوب المؤمنين..و«الهدى»و«الرحمه»أيضا من لوازم البصيره..و على أثرها تتيقظ القلوب (۱) .

ثمّ يبيّن القرآن الكريم هذه الحقيقه،و هى أنّ ما ذكرناه لك«يا رسول اللّه،فى شأن موسى و فرعون و ما جرى بينهما بدقائقه،هو فى نفسه دليل على حقانيّه القرآن،لأنّك لم تكن«حاضرا»فى هذه«الميادين»التى كان يواجه موسى فيها فرعون و قومه!و لم تشهدها بعينيك..بل هو من الطاف اللّه عليك،إذ أنزل عليك هذه الآيات لهدايه الناس..يقول القرآن: وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ أى الأمر بالنبوّه وَ ما كُنْتَ مِنَ الشّاهِدِينَ .

الذى يجلب الانتباه و يستلفت النظر هنا أنّ موسى عليه السّلام حين سار من مدين إلى مصر مرّ فى طريق سيناء،و كان بهذا الاتجاه يسير من الشرق نحو الغرب.

۱- ۱) -«البصائر»جمع«بصيره»و أمّا«البصر»فجمعه«أبصار».

و على العكس من ذلك مسير بنى إسرائيل حين جاءوا من مصر إلى الشام و مرّوا عن طريق سيناء،فإنّهم يتجهون بمسيرهم من الغرب نحو الشرق..و لذلك يرى بعض المفسّرين أنّ المراد من الآيه«۶۰» فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فى سوره الشعراء التى تتحدث عن متابعه فرعون و قومه لبنى إسرائيل، هو إشاره إلى هذا المعنى! ثمّ يضيف القرآن وَ لكِنّا أَنْشَأْنا قُروناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ و تقادم الزمان حتى اندرست آثار الأنبياء و هدايتهم فى قلوب الناس،لذلك أنزلنا عليك القرآن و بيّنا فيه قصص الماضين ليكون نورا و هدى للناس.

ثمّ يضيف القرآن الكريم وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ [أى على أهل مكه] آياتِنا (۱) وَ لكِنّا كُنّا مُرْسِلِينَ ..و أوحينا إليك هذه الأخبار الدقيقه التى تتحدث عن آلاف السنين الماضيه..لتكون عبره للناس و موعظه للمتقين (۲) .

و تأكيدا على ما سبق بيانه يضيف القرآن الكريم قائلا: وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ (۳) إِذْ نادَيْنا اى نادينا موسى بأمر النبوّه،و لكننا أنزلنا إليك بهذه الاخبار رحمه من اللّه عليك وَ لكِنْ رَحْمَهً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

و خلاصه الكلام:أنّ اللّه أخبرك يا محمّد بالحوادث التى فيها إيقاظ و إنذار لما جرى فى الأقوام السابقين،و لم تكن فيهم من الشاهدين،لتتلو كل ذلك على

۱- ۱) -«ثاوى»مشتق من(ثوى)و معناه الإقامه المقرونه بالاستقرار،و لذا سمّى المستقر و المكان الدائم بالمثوى.

۲- ۲) -كان بين ظهور موسى عليه السّلام و ظهور النّبى(محمّد)صلّى اللّه عليه و آله حدود ألفى عام.

۳- ۳) -قال بعض المفسّرين:يحتمل أن يكون المراد من«نادينا»هنا هو النداء الثّانى عند ما جاء موسى و سبعون رجلا من قومه إلى الطور،فجاءه النداء من اللّه،و لكن هذا الاحتمال بعيد جدا؛لأنّ هذه الآيات تشير إلى المسائل التى أخبر عنها النّبى فى الآيات المتقدمه فى حين أنّه لم يكن حاضرا هناك و لم يكن من الشاهدين،و نعرف أن الآيات المتقدمه تتحدث عن حركه موسى من مدين باتجاه مصر،و سماعه النداء من قبل اللّه لأول مرّه فى وادى الطور «فلاحظوا بدقه».

قومک الذین هم علی ضلال لعلهم یهتدون و لعلهم یتذکرون.

هنا ینقدح هذا السؤال:کیف یقول القرآن: لِتُنْذِرَ قَوْماً مٰا أَتٰاهُمْ مِنْ نَذِیرٍ مِنْ قَبْلِکَ [أی العرب المعاصرین للنبی محمّد صلّی اللّه علیه و آله]

فی حین أنّنا نعرف أن الأرض لا تخلو من حجّه للّه،و کان بین العرب أوصیاء للأنبیاء السابقین (کأوصیاء عیسی علیه السّلام).

و فی الجواب علی ذلک نقول:المقصود من ذلک هو إرسال رسول یحمل إلی قومه کتابا سماویّا بیّنا..لأنّ بین عصر عیسی علیه السّلام و ظهور نبی الإسلام صلّی اللّه علیه و آله قرونا مدیده،و لم یأت بین عیسی و النبیّ محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّ من أولی العزم،و لذلک فقد کان هذا الموضوع ذریعه للملحدین و المفسدین.

یقول الإمام علی علیه السّلام فی هذا الصدد «إن اللّه بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و لیس أحد من العرب یقرأ کتابا و لا یدعی نبوه،فساق الناس حتی بوأهم محلتهم و بلغهم منجاتهم» (۱) .

۱- ۱) -نهج البلاغه،الخطبه ۳۳.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۴۷ الى ۵۰]

اشاره

وَ لَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۴۷) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ (۴۸) قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (۴۹) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۵۰)

التّفسير

اشاره

ذريعه للفرار من الحق:

حيث أن الآيات-آنفه الذكر-كانت تتحدث عن إرسال النّبى صلّى اللّه عليه و آله لينذر قومه،ففى هذه الآيات يبيّن القرآن ما ترتب من لطف اللّه على وجود النّبى فى

قومه فيقول:إنّنا و قبل أن نرسل إليهم رسولا إذا أردنا إنزال العذاب عليهم بسبب ظلمهم و سيئاتهم قالوا:لما ذا لم ترسل لنا رسول يبيّن لنا أحكامك لنؤمن به وَ لَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱) .

هذه الآيه تشير إلى موضوع دقيق،و هو أن طريق الحقّ واضح و بيّن...و كل «عقل»حاكم ببطلان الشرك و عباده الأصنام..و قبح كثير من الأعمال التى تقع نتيجه الشرك و عباده الأصنام-كالمظالم و ما شاكلها-هى من مستقلات حكم العقل،و حتى مع عدم إرسال الرسل،فإنّ العقوبه على مثل هذه الأمور ممكنه.

و لكن اللّه سبحانه حتى فى هذا المجال و مع وضوح حكم العقل فيه أرسل الرسل مع الكتب السماويه و المعاجز الساطعه،إتماما للحجّه و نفيا للعذر،لئلا يقول أحد:إنّما كان شقاؤنا بسبب عدم وجود الدليل،إذ لو كان فينا قائد إلهى لكنّا من أهل الهدايه و من الناجين.

و على كل حال فإنّ هذه الآيه من الآيات التى فيها دلاله على لزوم اللطف عن طريق إرسال الأنبياء و الرسل!و تدل على أن سنه اللّه قائمه على عدم تعذيب أيه أمه قبل إرسال الرسل إليها،و نقرأ فى سوره النساء الآيه(۶۵)أيضا رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً .

ثمّ تتحدّث الآيات عن معاذير أولئك،و تشير إلى أنّهم-بعد إرسال الرسل- لم يكفّوا عن الحيل و الذرائع الواهيه،و استمروا على طريق الانحراف،فتقول الآيه: فَلَمّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى .

۱- ۱) -يصرّح كثير من المفسّرين أنّ جواب«لولا»الأولى محذوف و تقديره«لما أرسلنا رسولا»أو«لما وجب إرسال الرسل»..و بديهىّ أنّ التعبير الثّانى أكثر دقّه و وضوحا..و على كل حال فهذا الكلام مربوط بأحكام يدركه العقل مستقلا..و إلاّ فإن إرسال الرسل ضرورىّ بدلائل أخرى،على أنّ واحدا من فوائد إرسال الرسل-أيضا-هو تأكيد الأحكام العقليه كبطلان الشرك و قبح الظلم و الفساد..«فلاحظوا بدقّه».

فلم لم تكن عصا موسى فى يده؟و لم لا تكون يده بيضاء«كيد موسى»؟و لم لا ينشقّ البحر له كما انشقّ لموسى؟!و لم لم...إلخ.

فيجيب القرآن على مثل هذه الحجج،و يقول: أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا أى موسى و هارون،تعاونا فيما بينهما ليضلونا عن الطريق وَ قالُوا إِنّا بِكُلٍّ كافِرُونَ .

و التعبير ب«سحران»بدلا عن«ساحران»هو لشده التأكيد،لأنّ العرب حين تريد التأكيد على شخص فى خصله ما تقول:هو العدل بعينه،أو بعينه،أو السحر و هكذا.

كما يرد هذا الاحتمال-أيضا-و هو:إنّ مقصودهم المعجزتين العظيمتين لموسى عليه السّلام و هما عصاه و يده البيضاء! و إذا قيل:ما علاقه هذا الإنكار بمشركى مكّه،فهذه الأمور متعلقه بفرعون و قومه السابقين؟ فالجواب على ذلك واضح..و هو أن التذرع بالحجج الواهيه ليس أمرا جديدا..فجميعهم من نسيج واحد،و كلامهم يشبه كلام السابقين تماما،و خطهم و طريقتهم و منهجهم على شاكله واحده.

التفسير الواضح للآيه ما قلناه آنفا،إلاّ أن بعض المفسّرين فسّروا الآيه تفسيرا آخر و قالوا:إنّ المقصود بقوله تعالى: سِحْرانِ تَظاهَرا هو«النّبى موسى و نبى الإسلام العظيم محمّد صلّى اللّه عليه و آله»لأنّ مشركى العرب كانوا يقولون:إن كليهما ساحران...و إنّا بكلّ كافرون.

و قد نقلوا فى هذا الصدد حادثه تاريخيه،و هى أنّ أهل مكّه بعثوا جماعه منهم إلى اليهود فى بعض أعيادهم،و سألوهم عن نبى الإسلام«محمّد»صلّى اللّه عليه و آله أ هو نبىّ حقّا؟!فأجابوا:إنّهم وجدوا مكتوبا عندهم فى التوراه«بأوصافه»!.فرجع

المبعوثون إلى مشركى مكّه و نقلوا لهم ما جرى بينهم و بين اليهود،فقالوا:

سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُوا إِنّا بِكُلٍّ كافِرُونَ

.

و لكن بملاحظه هاتين النقطتين يبدو هذا التّفسير بعيدا جدّا:

الأولى:أنّه قلّ أن يرى فى التاريخ و الرّوايات أن مشركى العرب يتهمون موسى بكونه ساحرا.

الثّانيه:كيف يمكن لأحد أن يدعى أن موسى و محمّدا صلّى اللّه عليه و آله ساحران يعين أحدهما الآخر مع وجود فاصله زمنيه بينهما تقدّر بالفى عام.

ترى هل يمكن لساحر قبل آلاف السنين أن يعرف من سيأتى فى المستقبل؟!و ماذا سيقول؟! و على كل حال فإنّ مشركى مكّه المعاندين كانوا يصرّون على أنّه لم لم يأت النّبى صلّى اللّه عليه و آله بمعاجز كمعاجز موسى،و من جهه أخرى لم يكونوا يعترفون بما يجدونه فى«التوراه»من علائمه و أوصافه و لا يؤمنون بالقرآن المجيد و آياته العظيمه...لذا يخاطب القرآن النّبى محمّدا صلّى اللّه عليه و آله ليتحداهم بأن يأتوا بكتاب أسمى من القرآن!! قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ .

و بتعبير آخر:إنّهم كانوا يبحثون عن كتاب هدايه و عن معاجز!! فأى كتاب هدايه أعظم من القرآن؟!و أيه معجزه أسمى منه؟! و لو لم يكن عند النّبى شىء آخر سوى القرآن لكان كافيا فى إثبات دعوته الحقه!و لكنّهم لم يكونوا طلاّب حق،بل أصحاب حجج واهيه فحسب! ثمّ يضيف القرآن فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ لأنّ أى إنسان إذا لم يتبع هواه فإنّه سيذعن لهذا الاقتراح،لكن أولئك لم يكونوا على صراط مستقيم،و لذلك يرفضون كل مقترح بذريعه جديده!.

و لکن من أضیع منهم وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰاهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰالِمِینَ .

و لو کانوا طلّاب حقّ و قد أضلوا سبیلهم،فإنّ لطف اللّه سیشملهم بمقتضی الآیه الکریمه وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا و لکنّهم ظالمون لأنفسهم و لمجتمعهم الذی یعیشون فیه،فلا هدف لهم سوی اللجاجه و العناد...فکیف یهدیهم اللّه و یعینهم؟!

ملاحظه

اشاره

اتباع الهوی مدعاه للظلال:

فی الآیات المتقدمه بیّنت العلاقه بین الهوی و الضلال بصراحه،و قد عبّر فیها عن المتبعین هواهم بأضلّ النّاس،و أنّهم لم یحظو بهدایه اللّه.

هوی النفس حجاب کبیر أمام نظر العقل.

هوی النفس یشدّ الإنسان بالشیء و یجعل قلبه متعلقا به إلی درجه تفقده القدره علی فهم الحقائق و درکها..لأنّ التسلیم المطلق إزاء الواقعیات،و ترک التعلق بالشیء و التسرّع بالحکم،شرط لدرک الحقائق..التسلیم دون قید أو شرط إزاء الواقع الخارجی،مرا کان أم عذبا،موافقا لرغبات النفس أم مخالفا، منسجما مع المصالح و المنافع الشخصیه أم غیر منسجم...لکن هوی النفس لا یتفق مع هذه الأصول!.

و فی هذا المجال کان لنا بحث مسهب فی ذیل الآیه(۴۳)من سوره الفرقان.

و من الطریف هنا أنّ روایات عدیده تفسّر الآیه بأنّ المراد منها من ترک إمامه

و قائده الإلهی و اتبع هواه (۱) .

و هذه الرّوایات المنقوله عن الإمام الباقر علیه السّلام و الإمام الصادق علیه السّلام و بعض الائمّه الطاهرین علیهم السّلام..هی من قبیل المصداق البارز..و بتعبیر آخر:إنّ الإنسان محتاج لهدایه اللّه...هذه الهدایه تاره تنعکس فی کتاب اللّه،و اخری فی وجود النّبی و سنته،و أخری فی و أوصیائه المعصومین،و أخری فی منطق العقل.

المهم أن یکون الإنسان فی خطّ الهدایه الإلهیه غیر متبع لهواه،لیستطیع أن یستضیء بهذه الأنوار.

۱- ۱) -هذه الرّوایات فی أصول الکافی و بصائر الدرجات طبقا لما فی نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۳۲.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۵۱ الى ۵۵]

اشاره

وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ اَلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۵۱) اَلَّذِينَ آتَيْناهُمُ اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (۵۲) وَ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (۵۳) أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ اَلسَّيِّئَهَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (۵۴) وَ إِذا سَمِعُوا اَللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي اَلْجاهِلِينَ (۵۵)

سبب النّزول

نقل المفسّرون و رواه الأخبار روايات كثيره و مختلفه فى شأن نزول الآيات المتقدمه،و الجامع المشترك فيها واحد،و هو إيمان طائفه من علماء اليهود و النصارى و الأفراد الذين يتمتعون بقلوب طاهره-بالقرآن و نبى الإسلام صلّى اللّه عليه و آله.

فعن«سعيد بن جبير»أن هذه الآيات نزلت فى سبعين قسّا مسيحيا بعثهم النجاشى من الحبشه إلى مكّه للتحقيق و الاطلاع على دين النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و آله،فلمّا

قرأ عليهم نبیّ الإسلام سوره«یس»دمعت عیونهم شوقا و أسلموا (۱) .

و قال بعضهم:هذه الآیات نزلت فی نصاری نجران«مدینه فی شمال الیمن» جاءوا إلی النّبی فسمعوا آیات القرآن فآمنوا به (۲) .

و قال آخرون:بل نزلت فی النجاشی و قومه. (۳)

کما یری بعضهم أنّها نازله فی«سلمان الفارسی»و جماعه من علماء الیهود، کعبد اللّه بن سلام و تمیم الداری و الجارود العبدی و أضرابهم (۴) .

و أخیرا فإنّ بعضهم یری أنّ الآیات تشیر إلی أربعین عالما مسیحیا من ذوی الضمائر حیّه و النیره،جاء اثنان و ثلاثون منهم مع جعفر بن أبی طالب من الحبشه،و ثمانیه آخرون من الشام،من بینهم«بحیرا»الراهب الی النّبی صلّی اللّه علیه و آله فأسلموا. (۵)

و بالطبع فإنّ الرّوایات الثلاث تتناسب مع نزول الآیات فی مکّه،کما أنّها تدعم قول من یری بأن جمیع آیات هذه السوره مکیه.و لکن الروایه الرابعه و الروایه الخامسه تدلّان علی أن هذه الآیات الآنفه نزلت بالمدینه استثناء، کما أنّهما تدعمان قول القائلین علی أنّ الآیات المتقدمه مدنیه لا مکیه.

و علی کل حال فإن هذه الآیات«شواهد بلیغه»تدل علی أن جماعه من علماء أهل الکتاب أعلنوا إسلامهم حین سمعوا آیات القرآن...لأنّه لا یمکن لنبی الإسلام صلّی اللّه علیه و آله أن یقول مثل هذا.و لم یکن أحد من أهل الکتاب قد آمن به بعد لأنّ المشرکین کانوا ینهضون فورا و یقومون بالصیاح و الضجیج لتکذیب النّبی صلّی اللّه علیه و آله.

۱- ۱) -تفسیر فی ظلال القرآن،ج ۶،ص ۳۵۷،و ۳۵۸.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -مجمع البیان،ج ۷،ص ۲۵۸.

۵- ۵) -المصدر السابق.

التّفسير

اشاره

طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن:

حيث أنّ الآيات السابقه كانت تتحدث عن حجج المشركين الواهيه أمام الحقائق التى يقدّمها القرآن الكريم،فإنّ هذه الآيات محل البحث تتحدث عن القلوب المهيّأه لقبول قول الحق و التى سمعت هذه الآيات اهتدت الإسلام و بقى أصحابها متمسكين بالإسلام أوفياء له فى حين أنّ قلوب الجاهليين المظلمه لم تتأثر بها.، يقول القرآن فى هذا الصدد:لقد أنزلنا لهم آيات القرآن تباعا وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۱) .

هذه الآيات نزلت عليهم نزول المطر المتصله قطراته و جاءت الآيات على أشكال متنوعه،و كيفيات متفاوته،فتاره تحمل الوعد بالثواب،و تاره الوعيد بالنّار،و أخرى الموعظه و النصيحه،و أخرى تنذر و تهدد.و أحيانا تحمل استدلالات عقليه،و أحيانا تحمل قصص الماضين و تأريخهم الملىء بالعبر، و خلاصه كامله من الأحداث المتجانسه التى يؤمن بها أى قلب فيه أقل استعداد للإيمان،حيث أنّها تجذب القلوب إليها...إلاّ أن عمى القلوب لم يذعنوا لها.

إلاّ أنّ(اليهود و النصارى) اَلَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ .لأنّهم يرونه منسجما مع ما ورد فى كتبهم السماويه من علامات و دلائل!.

و من الطريف هنا أنّهم كانوا جماعه من«أهل الكتاب»،إلاّ أن الآيات المتقدمه تحدثت عنهم بأنّهم«أهل الكتاب»دون قيد أو تبعيض أو أى شىء آخر، و لعلها تشير إلى أنّهم أهل الكتاب حقّا،أمّا سواهم فلا.

۱- ۱) -«وصّلنا»مأخوذ من ماده«وصل»أى ربط،و حيث أنّها جاءت من باب التفعيل،فهى تدل على الكثره،و يستفاد منها التأكيد أيضا..

ثمّ يضيف القرآن فى وصفهم قائلا: وَ إِذٰا يُتْلىٰ عَلَيْهِمْ قٰالُوا آمَنّٰا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنٰا .

أجل:كانت تلاوه الآيات عليهم كافيه لأن يقولوا«آمنا»...ثمّ يضيف القرآن متحدثا عنهم:إنّنا مسلمون لا فى هذا اليوم فحسب،بل إِنّٰا كُنّٰا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ إنّنا وجدنا علائم النّبى صلّى اللّه عليه و آله فى كتبنا السماويه و تعلقت قلوبنا به،و انتظرناه بفارغ الصبر-و فى أوّل فرصه وجدنا بها ضالتنا أمسكنا بها-و قبلناه«بقلوبنا و أرواحنا».

ثمّ يتحدث القرآن الكريم عن هذه الجماعه التى آمنت بالنّبى من غير تقليد أعمى،و إنّما طلبا للحق،فيقول: أُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمٰا صَبَرُوا .

فمرّه لإيمانهم بكتابهم السماوىّ الذى كانوا صادقين أوفياء لعهدهم معه...

و مرّه أخرى لإيمانهم بنبىّ الإسلام العظيم صلّى اللّه عليه و آله النّبى الموعود المذكور عندهم فى كتبهم السماويه.

و يحتمل-أيضا-كما هو مستفاد من الآيات المتقدمه،إنّما يؤتون أجرهم مرتين؛لأنّهم آمنوا بنبى الإسلام قبل ظهوره،و حين ظهر لم يكفروا به بل آمنوا به كذلك.

و هؤلاء بذلوا جهدا و صبروا زمانا طويلا ليؤدوا ما عليهم من وظيفه و مسئوليه...و لم يرض بأعمالهم المنحرفون من اليهود و لا النصارى،و لم يسمح لهم تقليد السابقين و الجوّ الاجتماعى أن يتركوا دينهم و يسلموا،إلّا أنّهم وقفوا و صبروا و تجاوزوا هوى النفس و المنافع الذاتيه،فنالوا ثواب اللّه و أجره مرّتين.

ثمّ يشير القرآن الكريم إلى بعض أعمالهم الصالحه من قبيل«دفع السيئه بالحسنه»و«الإنفاق ممّا رزقهم اللّه»و«المرور الكريم باللغو و الجاهلين» و كذلك الصبر و الاستقامه،و هى خصال أربع ممتازه.

حیث یقول فی شأنهم القرآن الکریم: وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَ .

یدرءون بالکلام الطیب الکلام الخبیث،و بالمعروف المنکر،و بالحلم الجهل و الجاهلین،و بالمحبّه العداوه و البغضاء،و بصله الرحم من یقطعها،و الخلاصه أنّهم بدلا من أن یدفعوا السیئه بالسیئه فإنّهم یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَ! .

و هذا أسلوب مؤثر جدّا فی مواجهه المفاسد و مبارزتها،و لا سیما فی مواجهه اللجوجین و المعاندین.

و قد أکّد القرآن الکریم علی هذا الأسلوب مرارا و کرارا،و قد سبق أن بحثنا فی هذا المجال بشرح مبسّط فی ذیل الآیه(۲۲)من سوره الرعد و ذیل الآیه (۶۹)من«سوره المؤمنون».

و الخصله الأخری فی هؤلاء الممدوحین بالقرآن أنّهم وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ .

و لیس الإنفاق من الأموال فحسب،بل من کل ما رزقهم اللّه من العلم و القوی الفکریه و الجسمیّه و الوجاهه الاجتماعیه،و جمیع هذه الأمور من مواهب اللّه و رزقه-فهم ینفقون منها فی سبیل اللّه!.

و آخر صفه ممتازه بیّنها القرآن فی شأنهم قوله: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ .

و لم یردّوا الجهل بالجهل و اللغو باللغو،بل قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ .

فلا تحاسبون بجریره أعمالنا،و لا نحاسب بجرمکم و جریره أعمالکم، و لکن ما أسرع ما سیجد کل منّا نتیجه عمله.

ثمّ یضیف القرآن فی شأنهم حین یواجهون الجاهلین الذین یتصدون لإثاره المؤمنین باللغو و ما شاکله،حیث یقولون: سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلِینَ .

فلسنا أهلا للکلام البذیء،و لا أهلا للجهل و الفساد،و لا نبتغی ذلک،إنّما

نبتغی العلماء و أصحاب الضمائر الحیّه و العاملین المؤمنین الصادقین.

و علی هذا فبدلا من أن یهدروا قواهم فی مواجهه الجاهلین عمی القلوب و أهل الکلام البذی،یمرون علیهم کراما لیؤدوا أهدافهم و مناهجهم الأساسیه.

الجدیر بالذکر أنّ هؤلاء حین یواجهون الجاهلین،لا یسلّمون علیهم سلام تحیه و استقبال، بل سلام وداع.

ملاحظه!

اشاره

القلوب المهیّأه للإیمان:

رسمت الآیات المتقدمه للقلوب التی تقبلت بذور الإیمان رسما جمیلا و بلیغا.

فهی لیست من نسیج الأشخاص الانتهازیین الذین ملئت قلوبهم من التعصب و الجهل،و الکلام البذیء السیء الفارغ،و البخل و الحقد،و ما إلی ذلک!!.

إنّ هؤلاء العظماء من الرجال و النساء حطموا قبل کلّ شیء القیود التی فرضها التقلید الأعمی،ثمّ أصغوا بکلّ دقّه إلی نداء التوحید،و حین وجدوا الدلائل الحقه بقدر کاف استجابوا له!.

و لا شکّ أن علی هؤلاء أن یدفعوا ثمنا غالیا،لأنّهم خرجوا عن طوق التقلید الأعمی و حطموا أغلاله،و تحرروا عن محیطهم المنحرف،و علیهم أن یتحملوا الکثیر من المشاکل و المتاعب فی هذا السبیل و لکنّهم یتمتعون بصبر و استقامه فی سبیل هدفهم الکبیر ما یعینهم علی تحمل تلک الشدائد و المصاعب..

فهؤلاء لیسوا حاقدین،و لا یردون السوء بالسوء،و لا هم بخلاء و لا خسیسون،لیجعلوا المواهب الإلهیه خاصه بهم!.

إنّهم أناس عظام بعیدون عن الکذب و الانشغال غیر الصحیح،و الکلام

الفارغ الركيك،و المزاح و غيره.

لهم ألسنه طيبه و قلوب أطيب،و لا يضيعون طاقاتهم فى الردّ على الجهلاء..

بل فى كثير من الأحيان يفضلون السكوت على الكلام و الردّ على الجهّال!.

و يفكرون فى أعمالهم و مسئولياتهم،و يمضون كأنهم الظماء إلى النبع.

الظماء إلى العلم و المتشوّقون لحضور مجالس العلماء و الفقهاء.

أجل هؤلاء العظام هم الذين يستطيعون أن يستوعبوا رساله الإيمان فى نفوسهم،ليؤتوا أجرهم..لا مرّه واحده،بل يؤتيهم اللّه أجرهم مرّتين بما صبروا!.

هؤلاء أمثال سلمان الفارسى و النجاشى و بحيرا الراهب الذين هم فى خط واحد و فى جبهه واحده،و الذين بذلوا جهدا و قاوموا أنواع الصعاب ليصلوا إلى معنى«الإيمان».

و من الطريف أنّنا نقرأ

حديثا للإمام الصادق عليه السّلام فى هذا الصدد يقول: «نحن صبر و شيعتنا أصبر منّا و ذلك أنا صبرنا على ما نعلم و صبروا على ما لا يعلمون» تأملوا لو أن شخصين من المؤمنين توجها إلى ميدان الجهاد،أحدهما يعلم بانتهاء الأمر و أن عاقبه جهاده النصر،و الآخر لا يعلم،أ لا يكون صبر الثّانى أكثر من صبر الأول؟!.

أو نقول-مثلا-أنّ القرائن تدل على أن كلا منهما سيشرب من كأس الشهاده،لكن أحدهما يعلم ما فى شهادته من أسرار خفيه و ماذا ستحرك من أمواج على مدى الأعصار و القرون المتماديه،و أنّه سيكون أسوه و قدوه للأحرار...أمّا الثّانى فلا يعرف شيئا عن ذلك،فلا شك أن الثّانى أصبر من الأوّل فى هذا الصدد.

و فى حديث آخر ورد فى تفسير على بن ابراهيم قال:«اللغو» الكذب، «اللهو»الغناء،و المعرضون عن اللغو و«المتقون»هم الأئمّه عليهم السّلام يعرضون عن

ذلك كلّه (۱) .

و واضح أنّ الحديثين من قبيل المصداق البارز،و إلاّ فإنّ مفهوم«اللغو» أوسع و يشمل غير ما ذكرنا،و«المعرضون عن اللغو»أيضا هم جميع المؤمنين الصادقين،و إن كان الأئمّه عليهم السّلام فى طليعتهم!

۱- ۱) -تفسير القمى،ج ۲،ص ۱۴۲.

الآیتان [سوره القصص (۲۸): الآیات ۵۶ الی ۵۷]

اشاره

إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اَللّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ (۵۶) وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ اَلْهُدیٰ مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبیٰ إِلَیْهِ ثَمَرٰاتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ (۵۷)

التّفسیر

اشاره

الهدایه بید اللّه وحده!..

بالرغم من أن بحوثا کثیره و روایات وردت فی الآیه الأولی من هاتین الآیتین المتقدمتین و شأن نزولها،إلّا أنّها-کما سنری- روایات غیر معتبره و لا قیمه لها،حتی کأنّها رویت لأغراض و مقاصد خاصّه،و لذلک رأینا أن نفسّر الآیه من القرآن نفسه ثمّ نعالج الرّوایات المشکوکه أو المجعوله.

و مع الالتفات إلی أن الآیات السابقه کانت تتحدث عن طائفتین:طائفه من مشرکی أهل مکّه المعاندین،کان رسول صلّی اللّه علیه و آله شدید الإصرار علی هدایتهم،لکنّهم لم یهتدوا و لم یذعنوا لنور الإیمان.و طائفه من أهل الکتاب و الأفراد البعیدین عن مکّه،تلقوا هدایه اللّه برحابه صدر و بعشق وضحوا فی سبیل الإسلام،و آثروا

على أنفسهم مصلحه الإسلام،و لم يكترثوا بعناد قومهم الجاهلين الأنانيين،و لم يستوحشوا من الضغوط و العزله و ما إلى ذلك!.

فمع الالتفات إلى كل هذه الأمور،نلاحظ أن الآيه الأولى من هاتين الآيتين تكشف الستار عن هذه الحقيقه فتقول: إِنَّكَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ يَهْدِی مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

فاللّه يعلم من هم الجديرون بالإيمان..و أيّه قلوب تطلب الحقّ و هو يعرف العاشقين له.

أجل،هو يعرف هؤلاء و يوفقهم بلطفه ليسيروا نحو الإيمان.

أمّا الذين أظلمت قلوبهم و ساءت سيرتهم و عادوا الحق فى الخفاء و نهضوا بكل ما عندهم من قوه بوجه رسل اللّه،و قد تلوثت قلوبهم فى حياتهم إلى درجه لم يكونوا جديرين بنور الإيمان فاللّه سبحانه لا يضع مصباح التوفيق فى طريقهم أبدا.

إذن،و بناء على ما تقدم،ليس المقصود من الهدايه«إراءه الطريق»،لأنّ إراءه الطريق هى من وظيفه النّبى صلّى اللّه عليه و آله،و تشمل جميع الناس دون استثناء،بل المقصود من الهدايه هنا هو«الإيصال للمطلوب و الهدف»،و الإيصال إلى المطلوب و إلى الهدف هو بيد اللّه وحده،الذى يغرس الإيمان فى القلوب،و ليس هذا العمل اعتباطا و دون حساب،فهو تعالى ينظر إلى القلوب المهيأه و المستعده ليهبها نور السماء! و على كل حال،فإنّ هذه الآيه بمثابه التسليه و التثبيت لقلب النّبى ليطمئن إلى هذه الحقيقه، و هى إنّه لا- إصرار المشركين و عنادهم و إن كانوا من أهل مكّه، و لا- إيمان أهل الحبشه و نجران و غيرهما أمثال سلمان الفارسى و بحيرا الراهب من دون دليل و سبب.

فعليه أن لا يكترث لعدم إيمان الطائفه الأولى،فإن اللّه يقذف نوره فى

القلوب المهيأه للنور و يبسط عليها خيمته!.

و نظير هذا المضمون كثير فى آيات القرآن!.

إذ نقرأ فى الآيه(۲۷۲)من سوره البقره قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰاهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَشٰاءُ .

و فى الآيه(۳۷)من سوره النمل إِنْ تَحْرِصْ عَلىٰ هُدٰاهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ .

و فى الآيه(۴۳)من سوره يونس أَ فَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ لَوْ كٰانُوا لاٰ يُبْصِرُونَ .

كما نقرأ أيضا فى الآيه(۴)من سوره إبراهيم ما هو بمثابه القانون العام فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشٰاءُ وَ يَهْدِى مَنْ يَشٰاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

فالآيه الأخيره تدلّ دلاله واضحه على أن المشيئه الإلهيه فى شأن هاتين الطائفتين«جماعه الهدى و جماعه الضلال»ليست دون حساب،بل هى طبقا للجداره و اللياقه و سعى الأفراد أنفسهم...فاللّه يهب توفيقه على هذا الأساس، و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم،و يسلب الهدى ممن يشاء فيضلون السبيل.

و فى الآيه الثّانيه-من الآيتين محل البحث-يتحدث القرآن الكريم عن طائفه اعترفوا بالإسلام فى واقعهم و أيقنت به قلوبهم، إلاّ أنّهم لم يظهروا إيمانهم بسبب منافع شخصيه و ملاحظات ذاتيه،حيث يقول: وَ قٰالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا (۱) .

ورد فى كتب التّفسير أن الذى قال: إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ إلخ..هو «الحارث بن نوفل»،حيث قال للنّبى صلّى اللّه عليه و آله:إنّنا نعرف أن ما تقوله حق،لكن الذى يمنعنا من اتباعك و الإيمان بك،خوفنا من هجوم العرب علينا ليطردونا من

---

۱ - ۱) -كلمه«معك»فى الآيه الآنفه متعلقه ب«نتبع»،و يحتمل أن تكون كلمه«معك»متعلقه ب«الهدى»و يكون التفاوت فى المعنى يسيرا..

أرضنا،و لا طاقه لنا على ردّهم (۱) .

هذا الكلام لا يقوله إلّا من يستضعف قدره اللّه و يرى أن قدره حفنه من العرب الجاهليين عظيمه!!و هذا الكلام لا يصدر إلّا من قلب لا يعرف عنايه اللّه و حمايته،و لا يعرف كيف ينصر اللّه أولياءه و يخذل أعداءه،لذلك يقول القرآن ردّا على مثل هذه المزاعم أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبىٰ إِلَيْهِ ثَمَرٰاتُ كُلِّ شَيْءٍ (۲) ... وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ .

اللّه الذى جعل هذه الأرض المالحه و المليئه بالصخور و الخاليه من الأشجار و الأنهار،جعلها حرما تهفوا إليه القلوب،و يؤتى إليه بالثمرات من مختلف نقاط العالم،كل ذلك بيد قدرته القاهره.

فإنّ من له هذه القدره على اقرار«الأمن»و جبابه«النعم»إلى هذا المكان و هؤلاء يرون ذلك بأعينهم،كيف لا يكون قادرا على أن يحفظكم من هجوم حفنه من الجاهليين عبّاد الأوثان؟! فقد كنتم فى زمان الكفر مشمولين بنعمتى اللّه العظيمتين«الأمن و المواهب المعاشيه»فكيف يمكن أن يحرمكم اللّه منهما بعد الإسلام؟! لتكن قلوبكم قويه و آمنوا بما انزل إليكم فإنّ ربّ الكعبه و ربّ مكّه معكم.

هنا،ينقدح هذا السؤال،و هو:إن التأريخ يدل على أن حرم مكّه لم يكن آمنا للمسلمين للغايه،أ لم تعذب طائفه من المسلمين فى مكّه؟أ لم يرموا النّبى صلّى اللّه عليه و آله بالأحجار الكثيره؟!أ لم يقتل بعض المسلمين فى مكّه؟!أ لم يهاجر جماعه من المسلمين من مكّه مع جعفر بن أبى طالب رضى اللّه عنه و جماعه آخرون مع النّبى صلّى اللّه عليه و آله آخر الأمر لعدم الأمن فى مكّه؟!

۱- ۱) -مجمع البيان-ذيل الآيه محل البحث...

۲- ۲) -«يجبى»مشتق من ماده«جبايه»[«و نمكن»فى الآيه بمعنى نجعل] و الجبابه معناها الجمع،لذلك يطلق على الحوض الذى يجمع فيه الماء جابيه...و نصب كلمه«حرم»على أنّها مفعول لنمكن.

فنقول جوابا على ذلک:

أوّلا:مع جميع هذه الأمور ما تزال مکّه أکثر أمنا من النقاط الأخرى..و کان العرب يحترمونها و يقدسونها،و بالرغم من أنّهم کانوا يقدمون على جرائم متعدده فى أماکن أخرى،إلّا أنّهم کانوا يحجمون عن الإتيان بمثلها فى مکّه.

و الخلاصه:فمع عدم الأمن العام و الکلى کانت مکّه تتمتع بالأمن النسبى و لا سيما أن الأعراب خارجها کانوا يراعون أمنها و قداستها.

ثانيا:صحيح أن هذه الأرض التى جعلها اللّه حرما آمنا أضحت لفتره وجيزه غير آمنه على أيدى جماعه...إلّا أنّها سرعان ما تحولت إلى مرکز کبير للأمن و تواتر النعم الکثيره المتعدده،فعلى هذا لم يکن تحمل هذه الصعاب المؤقته من أجل الوصول للنعم العظيمه،أمرا عسيرا و معقدا.

و على کل حال،فإنّ کثيرا ممن يقلقون على منافعهم الشخصيه،کالحارث بن نوفل،لا يسلکون سبيل الهدايه و الإيمان...فى حين أنّ الإيمان باللّه و التسليم لأمره،لا يؤمن المنافع المعنويه لهم فحسب،بل يؤمن لهم المحيط الصحيح و المنافع الماديه المشروعه و ما إلى ذلک.و عدم الأمن و الغارات و الحروب التى نجدها فى عصر التمدن-کما يصطلح عليه-و فى الدنيا البعيده عن الإيمان و الهدايه،کل هذه الأمور شاهد حى على هذا المدّعى!.

و من الضرورى الالتفات إلى هذه النقطه الأساسيه،و هى أنّ اللّه سبحانه أوّل ما يذکر من نعمه نعمه الأمن،ثمّ يذکر جلب الثمرات و الأرزاق و غير ذلک من جميع الأنحاء إلى مکّه،و يمکن أن يکون هذا التعبير مبيّنا هذا الواقع،و هو:طالما کان الأمن حاکما فى بلد کان اقتصاده جيدا،و إلّا فلا،«قد بيّنا هذا الأمر فى بحثنا للآيه ۳۵ سوره إبراهيم».

کما أنّ الجدير بالذکر أنّ«يجبى»جاءت على صيغه الفعل المضارع الذى يدل على الاستمرار فى الحال و الاستقبال،و نحن اليوم و بعد مرور أربعه عشر

قرنـا،نرى بـأم أعيننا مفهوم هـذا الكلام و اسـتمرار جبايه جميع أنواع المواهب إلى هـذه الأرض المباركه،فالـذين يحجّون مكّه و يزورون بيت اللّه الحرام،يرون بأعينهم هذه الأرض الجرداء الحاره التى لا تنبت شيئا،كم فيها من النعم!فكأن مكّه غارقه بها،و لعل أيه نقطه من العالم ليس فيها ما فى مكّه من هذه النعم الوفيره.

ملاحظه

اشاره

إيمان أبى طالب و الضجيج حوله:

هذا الموضوع يبدو عجيبا لمن كان من أهل البحث و المطالعه..فكيف يصرّ جماعه من رواه الأخبار على أن يزعموا أنّ أبا طالب عليه السّلام عم النّبى كان مشـركا و غير مؤمن و أنّه مات كافرا!!و هو بإجماع المسـلمين كان من الـذين بذلوا تضـحيات منقطعه النظير،و حمى نبىّ الإسـلام صـلّى اللّه عليه و آله و ضـحّى من أجله؟! و لم لا يكون هذا الإصـرار بالنسـبه للآخرين الذين لا حظّ لهم فى تأريخ الإسلام؟! هنا نعرف أنّ المسأله ليست مسأله عاديه..ثمّ بأقل ملاحظه و تدقيق نصل إلى هذه النتيجه،و هى أنّ وراء هذه البحوث التاريخيه و الروائيه لعبه سياسيّه خطيره من أعداء على عليه السّلام و مناوئيه!فقد كانوا يصرّون على سلب كل فضيله له، حتى جعلوا أباه المضحّى و الفادى للنبى و المؤثر له على نفسه يموت كافرا بزعمهم!!.

و من المؤكّد أنّ بنى أميه و مريديهم فى عصـرهم،و قبل أن يصـلوا إلى دفه الحكومه،سـعوا ما اسـتطاعوا إلى ذلك سبيلا لإثبات مدعاهم بالشواهد و الحجج الواهيه.

و نحن بقطع النظر عن هذه الأمواج السياسيه المنحرفه و الملوثه،التى هى بنفسها تستحق المطالعه من جهات متعدده...نبحث المسأله على أساس أنّها مسأله بنفسها تستحق المطالعه من جهات متعدده...نبحث المسأله على أساس أنّها مسأله تأريخيه و تفسيريه بحته،بشكل موجز و مضغوط(كما يقتضيه وضع الكتاب)ليتّضح أن ليس وراء هذا الضجيج أى سند معتبر،بل هناك شواهد حيّه ضده!.

١-إن الآيه محل البحث إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ليس لها علاقه بأبى طالب كما بيّنا،و قلنا:إن الآيات التى جاءت قبلها تدل بصوره واضحه أنّها فى شأن جماعه من أهل الكتاب المؤمنين،فى مقابل مشركى مكّه.

الطريف أن الرازى الذى يزعم أن الآيه نزلت فى أبى طالب عليه السّلام بإجماع المسلمين!!يصرّح بأن الآيه ليس فيها أقل دلاله على كفر أبى طالب (١) .

و لكن مع هذه الحال فلما ذا يصرون فيها على أن يكون أبو طالب عليه السّلام مشركا؟فهذه مسأله غريبه و مدعاه للدهشه!..

٢-و أهم دليل لديهم فى هذا المجال أنّهم ادعوا إجماع المسلمين على أن أبا طالب مات مشركا!.

فى حين أن مثل هذا الإجماع كذب محض لا أساس له،و هو عار عن الصحه.

فالمفسّر المعروف«الآلوسى»-و هو من علماء السنه-صرح فى تفسير روح المعانى أنّ هذه المسأله ليست إجماعيه،و حكايه الإجماع من قبل المسلمين أو المفسّرين على أنّ الآيه المتقدمه نزلت فى أبى طالب تبدو غير صحيحه...لأنّ علماء الشيعه و جمع كثير من المفسّرين يعتقدون بإسلام أبى طالب،و ادّعى أئمّه أهل البيت عليهم السّلام الإجماع على ذلك،إضافه إلى أن أكثر قصائد

١- ١) -التّفسير الكبير للفخر الرازى،ج ٢٥،ص ٣.

أبی طالب تشهد علی إیمانه (۱) .

۳-التدقیق و البحث یدل علی أن هذا الإجماع المزعوم هو من قبل أخبار الآحاد الذین لا اعتبار لهم،و فی سند هذه الروایات أفراد مشکوک فیهم کذابون.

و من هذه الرّوایات ما نقله ابن«مردویه»بسنده عن ابن عباس أن آیه إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ نزلت فی شأن أبی طالب،و قد أصرّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله علیه أن یؤمن فلم یؤمن (۲) .

فی حین أنّ فی سند هذه الروایه«أبو سهل السری»الذی عرف بین کبار أصحاب علم الرجال بأنّه من الکذابین الوضّاع السارقین للحدیث.کما أنّ فی سند هذه الرّوایه«عبد القدوس أبو سعید الدمشقی» و هو من الکذابین أیضا (۳) .

و ظاهر تعبیر الحدیث یدل علی أن ابن عباس ینقل هذا الحدیث من غیر واسطه و کان شاهدا علی ذلک،فی حین أنّنا نعرف أن ابن عباس ولد قبل الهجره بثلاث سنوات،فعلی هذا کان لا یزال رضیعا عند ما مات أبو طالب علیه السّلام...و من هنا نستنتج أنّ واضعی الحدیث حتی فی هذا العمل کانوا مبتدئین و ناشئین!!.

و هناک حدیث آخر فی هذا المجال

ینقله«أبو هریره»إذ یقول: حین دنت وفاه أبی طالب قال له النّبی صلّی اللّه علیه و آله:یا عم قل:لا إله إلاّ اللّه،لأشهد لک یوم القیامه عند اللّه بالتوحید،فقال أبو طالب:لو لا أن قریشا تقول إن أبا طالب أظهر الإیمان حال الموت خوفا،لکنت أشهد بالتوحید و أقرّ عینیک،فنزل قوله تعالی: إِنَّکَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ (۴) .

و یبدو من ظاهر هذا الحدیث أن أبا هریره کان شاهدا علی هذه القضیه،فی حین أنّنا نعرف أن أبا هریره أسلم سنه فتح خیبر،بعد الهجره بسبع سنین،فأین

۱- ۱) -روح المعانی،ج ۲،ص ۸۴ ذیل الآیه محل البحث.

۲- ۲) -الدر المنثور،ج ۵،ص ۱۳۳.

۳- ۳) -الغدیر،ج ۸،ص ۲۰.

۴- ۴) -الدر المنثور،ج ۵،ص ۱۳۳.

أبو هريره من وفاه أبى طالب التى حدثت قبل الهجره...؟!! و إذا قيل أن ابن عباس و أبا هريره لم يكونا شاهدين على هذه القضيه، و سمعا هذه القصّه من شخص آخر فإننا نسأل من هو هذا الشخص؟!فالذى نقل هذا الحديث لهذين الشخصين-إذا- مجهول،و مثل هذا الحديث يعرف عند أهل الحديث بالمرسل،و الجميع يعلمون بأن لا اعتبار للمراسيل! و من المؤسف أنّ جماعه من رواه الأخبار و المفسّرين نقلوا هذا الحديث بعضهم عن بعض دون تدقيق فى كتبهم،و شيئا فشيئا كوّنوا إجماعا لهذا الحديث! و لكن أىّ إجماع هذا؟أم أى حديث معتبر!؟! ۴-و بعد هذا كلّه،فإنّ متن هذه الأحاديث الموضوعه يدل على أن أبا طالب عليه السّلام كان مؤمنا بحقانيه النّبى،غايه ما فى الأمر لم يجر ذلك على لسانه لملاحظات خاصه...و نحن نعرف أن الإيمان هو بالقلب،و أمّا اللسان فهو طريق القلب،و فى بعض الأحاديث الإسلاميه شبه أبو طالب بأصحاب الكهف الذين كانوا مؤمنين و إن لم يقدروا على إظهار الإيمان على ألسنتهم (۱) .

۵-ثمّ هل يمكن القناعه بروايه مرسله عن أبى هريره أو ابن عباس فى مثل هذه المسأله المهمه،فلم لا يؤخذ بإجماع أئمه أهل البيت عليهم السّلام و إجماع علماء الشيعه،و هم أعرف بحال أسره النّبى و أهله!! إنّنا اليوم نحتفظ بأشعار كثيره لأبى طالب توضح إيمانه بالإسلام و رساله النّبى(محمّد)صلّى اللّه عليه و آله،و قد نقل هذه الأشعار طائفه من العلماء و الأفاضل فى كتبهم (و قد نقلنا طائفه منها فى ذيل الآيه ۲۶ من سوره الأنعام من مصادر سنيه معروفه)!.

۶-و مع غض النظر عن جميع ما تقدم،فإنّ تأريخ حياه أبى طالب و تضحياته العظيمه للنّبى صلّى اللّه عليه و آله و علاقه النّبى صلّى اللّه عليه و آله و المسلمين الشديده به إلى درجه

۱- ۱) -راجع فى هذا الصدد تفسير الصافى و تفسير البرهان ذيل الآيه محل البحث.

أنّ النّبی سمی عام وفاته ب«عام الحزن»کل ذلک یدل علی أنّه کان یعشق الإسلام،و لم یکن دفاعه عن النّبی علی أنّه أحد أرحامه،بل دفاع رجل مؤمن مخلص و عاشق نظیف و جندی مضحّ عن قائده و إمامه..فمع هذه الحاله،کم یبلغ الجهل و الغفله و الظلم و عدم الشکر بطائفه أن تصرّ علی أنّ هذا الرجل المخلص المؤمن الموحّد مات مشرکا (۱) .

ص :۲۶۸

۱- ۱) -هناک بحث مفصل أوردناه لدی تفسیر الآیه ۳۶ من سوره الأنعام.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۵۸ الى ۶۰]

اشاره

وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَهٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاّ قَلِيلاً وَ كُنّا نَحْنُ اَلْوارِثِينَ (۵۸) وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اَلْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ ما كُنّا مُهْلِكِي اَلْقُرى إِلاّ وَ أَهْلُها ظالِمُونَ (۵۹) وَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ اَلْحَياهِ اَلدُّنْيا وَ زِينَتُها وَ ما عِنْدَ اَللّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى أَ فَلا تَعْقِلُونَ (۶۰)

التّفسير

اشاره

لا تخدعنكم علائق الدنيا:

كان الحديث فى الآيات المتقدمه يدور حول ما يدعيه أهل مكّه،و قولهم:إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بهجوم العرب علينا،و تتكدر حياتنا و يختل وضعنا المعاشى و الاقتصادى..و قد أجابت الآيات السابقه على هذا الكلام بردّ بليغ.

و فى هذه الآيات مورد البحث ردّان آخران على كلامهم:

الأوّل:يقول..على فرض أنّكم لم تؤمنوا،و حييتم فى ظل الشرك مرفهين

ماديّا،و لكن لا تنسوا أن تعتبروا بحياه من قبلكم ف كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَهٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها .

أجل،إنّ الغرور دعاهم إلى أن يبطروا من النعم،و البطر أساس الظلم،و الظلم يجرّ حياتهم إلى النّار... فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاّ قَلِيلاً .

بلى...بقيت بيوتهم خاليه خربه متهدمه مظلمه لم يزرها و لم يسكنها أحد إلاّ لفتره قليله وَ كُنّا نَحْنُ الْوارِثِينَ .

فيا مشركى مكّه...أ تريدون أن تعيشوا حياه البطر و الكفر كما عاشه أولئك، و تكون عاقبتكم كعاقبتهم،فأى نفع فى ذلك؟!
كلمه«بطرت»مشتقّه من«بطر»على زنه«بشر»و معناه الطغيان و الغرور على أثر وفره النعم.

و التعبير ب«تلك»التى هى اسم إشاره للبعيد،و تستعمل غالبا للأمور التى يمكن مشاهدتها،و يحتمل أن يكون المقصود بها أرض«عاد و ثمود و قوم لوط» التى لا تبعد كثيرا عن أهل مكّه،و هى فى أرض الأحقاف بين اليمن و الشام،أو فى وادى القرى،أو فى أرض سدوم،و جميع هذه المناطق فى مسير قوافل التجار العرب الذين كانوا يمضون من مكّه إلى الشام،و كانوا يرون تلك البيوت بأم أعينهم خاليه خاويه لم تسكن إلاّ قليلا.
و جمله إِلاّ قَلِيلاً التى جاءت بصيغه الاستثناء،فيها ثلاثه احتمالات:

الاحتمال الأوّل:أن الاستثناء عن الساكنين.

و الاحتمال الثّانى:أنّه عن المساكن.

و الاحتمال الثّالث:أنّه عن السكن.

ففى الصوره الأولى يكون مفهومها أن جماعه قليله سكنتها«أى سكنت تلك المساكن».

و فى الصوره الثّانيه يكون مفهومها أن فتره قليله كان بها السكن فى هذه

«المساكن»لأنّ من يسكن فى هذه المساكن المشؤومه سرعان ما تنطوى فيها صفحه حياته.

و بالطبع فإنّ إراده المعانى الثلاثه من النصّ السابق لا يوجد لنا أى مشكله، و إن كان المفهوم الأوّل أظهر.

كما أن بعض المفسّرين قال:إنّ المقصود من هذه الآيه هو الإشاره إلى السكن المؤقت للمسافرين الذاهبين و الآئبين حيث يستريحون فيها لا أكثر، و فسرها آخرون بأنّها إشاره لسكن الحيوانات الوحشيه.

و القدر المسلم به أن هذه المساكن التى كانت ملوّثه بالإثمّ و الشرك أصبحت غير صالحه للسكن فهى خاويه و خاليه! و التعبير ب وَ كُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ إشاره إلى خلّوها من الساكنين،كما هى إشاره إلى أنّ مالكها الحقيقى هو اللّه سبحانه المالك لكل شىء،و إذا ما أعطى ملكا«اعتباريا»لأحد،فإنّه لا يدوم له طويلا حتى يرثه اللّه أيضا.

و الآيه الثّانيه فى الحقيقه جواب عن سؤال مقدر،و هو:إذا كان الأمر كذلك، بأن يهلك اللّه الطغاه،فلم لم يهلك المشركين من أهل مكّه و الحجاز،الذين بلغوا حدّا عظيما من الطغيان،و لم يكن إثم و لا جهل إلّا و ارتكبوه،و لم لم يعذبهم اللّه بعذابه الأليم؟ يقول القرآن فى هذا الصدد وَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فِى أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا .

أجل..لا يعذب اللّه قوما حتى يتمّ عليهم حجّته و يرسل إليهم رسله،و حتى بعد إتمام الحجّه،فما لم يصدر ظلم يستوجب العذاب فإنّ اللّه لا يعذبهم،و هو يراقب أعمالهم، وَ ما كُنّا مُهْلِكِى الْقُرى إِلّا وَ أَهْلُها ظالِمُونَ .

و التعبير ب ما كُنّا أو وَ ما كانَ رَبُّكَ دليل على أن سنه اللّه الدائمه و الأبديه التى كانت و لا زالت،هى أن لا يعذب أحدا إلّا بعد إتمام الحجه الكافيه.

و التعبير ب حَتّٰى يَبْعَثَ فِي أُمِّهٰا رَسُولاً- إشاره إلى عدم لزوم إرسال الرسل إلى جميع المدن،بل يكفى أن يبعث فى مركز كبير من مراكزها التى تنشر العلوم و الأخبار رسولا- يبلغهم رسالا-ته!لأنّ أهل تلك المناطق فى ذهاب و إياب مستمر إلى المركز الرئيسى،لحاجتهم الماسه،و ما أسرع أن ينتشر الخبر الذى يقع فى المركز إلى بقيه الأنحاء القريبه و البعيده،كما انتشرت أصداء بعثه النّبى صلّى اللّه عليه و آله التى كانت فى مكّه-و بلغت جميع أنحاء الجزيره العربيه فى فتره قصيره!لأنّ مكّه كانت أم القرى،و كانت مركزا روحانيا فى الحجاز،كما كانت مركزا تجاريا أيضا..فانتشرت أخبار النّبى صلّى اللّه عليه و آله،و وصلت جميع المراكز المهمّه فى ذلك الحين و فى فتره قصيره جدّا.

فعلى هذا تبيّن الآيه حكما كليا و عامّا،و ما يدّعيه بعض المفسّرين من أنّها إشاره إلى«مكّه»لا دليل عليه،و التعبير ب فِي أُمِّهٰا هو تعبير عام كلى أيضا..

لأنّ كلمه«أم»تعنى المركز الأصلى،و لا يختص هذا بمكّه فحسب (۱) .

و أخر آيه من هذا المقطع محل البحث تحمل الردّ الثّالث على أصحاب الحجج الواهيه،الذين كانوا يقولون للنّبى صلّى اللّه عليه و آله: إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنٰا و يبعدنا العرب من ديارنا،و هو قوله تعالى: وَ مٰا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتٰاعُ الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا وَ زِينَتُهٰا وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَ أَبْقىٰ ممّا عندكم من النعيم الفانى..إذ أنّ نعم الدنيا تشوبها الأكدار و المشاكل المختلفه،و لس من نعمه ماديه خاليه من الضرر و الخطر أبدا.

إضافه إلى ذلك فإنّ النعم التى عند اللّه«الباقيه»لا تقاس مع النعم الدنيويه الزائله،فنعم اللّه-إذن-خير و أبقى!.

فبموازنه بسيطه يعرف كل إنسان عاقل أنّه لا ينبغى أن يضحى بنعم الآخره

۱- ۱) -فى أن الآيه هل تشمل المستقلات العقليه أم لا،بحثنا فى ذلك بحثا مناسبا فى ذيل الآيه(۱۵)من سوره الإسراء.

من أجل نعم الدنيا،و لذلك تختتم الآيه بالقول: أَ فَلا تَعْقِلُونَ ؟.

يقول«الفخر الرازى»نقلا عن أحد الفقهاء أنّه قال:لو أوصى أحد بثلث ماله إلى أعقل الناس،فإنى أفتى أن يعطى هذا المال لمن يطيع أمر اللّه،لأن أعقل الناس من يعطى المتاع القليل،(الفانى)ليأخذ الكثير(الباقى)و لا يصدق هذا،إلّا فى من يطيع اللّه.

ثمّ يضيف الفخر الرازى..قائلا:فكأنّما استفاد هذا الحكم من الآيه محل البحث (۱) .

۱- ۱) -التّفسير الكبير للفخر الرازى،ج ۲۵،ص ۶.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۶۱ الى ۶۴]

اشاره

أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَهِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (۶۱) وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۶۲) قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (۶۳) وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (۶۴)

التّفسير

اشاره

أنّهم عبده الهوى:

كان الحديث فى الآيات المتقدمه عن الذين فضّلوا الكفر على الإيمان بسبب منافعهم الشخصيّه-و رجّحوا الشرك على التوحيد،و فى الآيات التى بين أيدينا يبيّن القرآن حال هذه الجماعه يوم القيامه قبال المؤمنين الصادقين.

ففى بدايه هذه الآيات يلقى القرآن سؤالا يقارن فيه بين المؤمنين

و الكافرين،و يثير الوجدان و يجعله حكما فيقول: أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَهِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ .

و لا شک أن وجدان يقظ يرجّح وعود اللّه و مواهبه العظيمه الخالده،على نعم الدنيا التى لا تطول إلّا أيّاما و تتبعها آلام و شقاء خالد؟! جمله فَهُوَ لاقِيهِ تأكيد على أن وعد اللّه لا يتخلف أبدا و لا بدّ أن يكون كذلک،لأنّ تخلف الوعد إمّا ناشئ عن الجهل أو العجز،و كلاهما مستحيل على ذات اللّه المقدسه.

و جمله هُوَ يَوْمَ الْقِيامَهِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ إشاره إلى الإحضار فى محضر اللّه يوم القيامه للحساب،و فسرها البعض بالإحضار فى نار جهنّم،و لكن التّفسير الأوّل أنسب كما يبدو،و على كل حال فإنّ هذا التعبير يدل بصوره واضحه على أنّ المجرمين يساقون مكرهين،و على غير رغبه منهم إلى تلک العرصات المخوفه،و ينبغى أن يكون الأمر كذلک...لأنّ وحشه الحساب و القضاء يوم القيامه و مشاهدها تغمر وجودهم هناک!.

و التعبير ب اَلْحَياةِ الدُّنْيا التى تكررت فى سور مختلفه من القرآن الكريم، إشاره إلى حقاره هذه الحياه بالنسبه للحياه الأخرى و الخلود فيها و عدم الزوال و الاضمحلال،لأنّ كلمه«دنيا»فى الأصل مأخوذه من«دنو»على زنه«غلو» و معناها القرب فى المكان أو الزمان أو المنزله و المقام،ثمّ توسّع هذا المفهوم ليطلق بلفظ«دنيا أو أدنى»على الموجودات الصغيره التى تحت اليد فى مقابل الموجودات الكبيره،و قد يطلق هذا اللفظ على الموضوعات التى لا قيمه لها فى مقابل الأشياء ذات القيمه العاليه،و ربّما استعمل فى القرب فى مقابل البعد.

و حيث أن هذه«الحياه»فى مقابل العالم الآخر صغيره و لا قيمه لها و قريبه أيضا، فإنّ تسميتها بالحياه الدنيا تسميه مناسبه جدّا.

بعد هذا،يأتى الكلام عن عرصات يوم القيامه و مشاهدها ليجسّده أمام الكفار،مشاهد يقشعر منها البدن حين يتصورها الإنسان،فيقول القرآن: وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ .

و بديهى أنّ هذا السؤال سؤال توبيخ و إهانه،لأنّ يوم القيامه يوم كشف الحجب و الأستار،فلا مفهوم للشرك،و لا المشركون فى ذلك اليوم باقون على عقيدتهم و«شركهم».

فهذا السؤال فى الحقيقه فيه نوع من الإهانه و التوبيخ و العقوبه! و لكنّهم بدلا من أن يجيبوا بأنفسهم،فإنّ معبوديهم هم الذين يردّون الجواب،و يتبرءون منهم،و يتنفرون من عباده المشركين إيّاهم.

و نعرف أن معبودات المشركين و آلهتهم على ثلاثه أنواع:فإمّا أن يكونوا أصناما«و أحجارا و خشبا»أو من المقدسين كالملائكه و المسيح،و إمّا أن يكونوا من الشياطين و الجنّ.فالذين يردّون على السؤال و يجيبون هم النوع الثالث،كما حكى عنهم القرآن قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ .

فعلى هذا تكون الآيه السابقه شبيهه بالآيه(٢٨)من سوره يونس إذ تقول:

وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ .

فعلى هذا يرد المعبودون الغواه على عبدتهم و يتبرءون منهم،كما يبرأ فرعون و نمرود و الشياطين و الجن من عبدتهم و قومهم و يتنفرون منهم، و يدافعون عن أنفسهم،حتى أنّهم ينسبون الضلاله لمن تبعهم و يقولون:إنّهم تبعونا طوعا...إلخ.

و لكن-من البديهى-ليس لهذا النفى أثر،و لا تنفع البراءه منهم،فالعابد

و المعبود معا شريكان«فى النّار» (۱) .

الطريف الذى يستلفت النظر،هو أنّ كل واحد من المنحرفين يتبرأ فى ذلك اليوم من الآخر و كل يسعى لأن يلقى تبعه ذنبه على صاحبه.

و هذا يشبه تماما ما قد نراه فى هذه«الدنيا»من اجتماع رهط على أمر ما حتى إذا وقعوا فى مخالفه القانون،و ألقى القبض عليهم،و أحضروا إلى المحكمه، يتبرأ كلّ واحد من الآخر و يلقى بعضهم الجريمه على صاحبه،فهكذا هى عاقبه المنحرفين و الضالين فى الدنيا و الآخره! كما نجد مثل هذا فى الآيه(۲۲)من سوره إبراهيم وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ .

و نقرأ فى الآيه(۳۰)من سوره الصافات فى شأن المشركين الذين يتحاجون فى يوم القيامه مع أتباعهم فيقولون: وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ .

و على كل حال،فتعقيبا على السؤال عن آلهتهم. و عجز المشركين عن الجواب.يطلب أن يدعوهم لنصرتهم وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ (۲) .

و حيث يعلم المشركون أن دعاءهم غير نافع،و أن المعبودين«الشركاء» لا يمكن أن يفعلوا شيئا من شدّه الهلع و الوحشه،أو استجابه لأمر اللّه الذى يريد

۱- ۱) -و يحتمل فى الآيه الآنفه-أيضا-أنّ القائلين جوابا على سؤال اللّه هم رؤوساء المشركين«أى جماعه من عبده الأصنام»فهم من أجل أن يفروا عن الجواب يتحدثون عن أتباعهم،و يقولون:ربّنا إنّنا غوينا فمضينا فى طريق الشرك،و هؤلاء اتبعونا طوعا فأغويناهم،و لكنّهم لم يطيعونا«العباده فى الآيه الآنفه معناها الطاعه»و إنّما أطاعوا هواهم،و لكن التّفسير السابق أظهر.

۲ - ۲) -التعبير ب«شركاءكم»مع أن هؤلاء الشركاء كانوا قد جعلوا شركاء اللّه سبحانه،هو اشاره إلى أنّ هؤلاء الشركاء من صنعكم و هم متعلقون بكم لا باللّه...

أن يفضح المشركين و الشركاء أمام أعين الخلق،يتوجهون إلى الشركاء و يدعونهم كما يقول القرآن الكريم: فَدَعَوْهُمْ .

و من الواضح أنّه لا أثر لهذا النداء و الطلب،و لا يقال لهم«لبيك».. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ .

فحينئذ لا ينفعهم شيء وَ رَأَوُا الْعَذابَ .

و يتمنون لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ! . (۱)

ص: ۲۷۸

---

۱ - ۱) -بحث المفسّرون فی الآیه لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ بحوثا شتی،فكثير منهم قالوا بأن«لو»حرف شرط هنا، فبحثوا عن الجزاء،فقالوا:يستفاد من جمله رَأَوُا الْعَذابَ و تقدير الجمله يكون هكذا:«لو أنّهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب فی الدنيا بعين اليقين». و هذا يشبه قوله تعالی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ فی سوره التكاثر الآيه السادسه. كما يری البعض أن التقدير هكذا لو أنهم كانوا يهتدون فی الدنيا لما رأوا العذاب فی الآخره. و زعم بعضهم أن الجزاء غير ما تقدم«يطول بها البحث هنا». لكنّ بعضهم يعتقد أن جواب الشرط«الجزاء»غير محذوف أساسا،و جمله وَ رَأَوُا الْعَذابَ هی الجواب المتقدم، و ما بعده جمله الشرط،فيكون المعنی هكذا:لو كانوا يرون و يهتدون لرأوا العذاب لكنهم لم يهتدوا!... لكن وراء كل هذه المعانی معنی آخر ذكرناه فی بيان الآيه آنفا،و هو أن نفسر معنی لو ب«تمنّوا،فلا بأس بمراجعه الكتب اللغويه و الأدبيه«كمغنی اللبيب»و غيره!.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۶۵ الى ۷۰]

اشاره

وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (۶۵) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (۶۶) فَأَمَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (۶۷) وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۶۸) وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ (۶۹) وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۷۰)

التّفسير

تعقب الآيات محل البحث،على ما كان فى الآيات السابقه فى شأن المشركين و ما يسألون يوم القيامه.

فبعد أن يسألوا عن شركائهم و معبوديهم،يسألون عن مواقفهم و ما أبدوه من عمل إزاء أنبيائهم وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ .

و من المسلم به أنّ هؤلاء«المشركين»لا يملكون جوابا لهذا السؤال،كما لم يملكوا للسؤال السابق جوابا.

ترى:أ يقولـون بأنّنـا لبيّنـا دعـوه المرسـلين؟فهـذا كـذب محض!و الكـاذب خاسـر فى ذلـك اليـوم،أم يقولـون بأنّنـا كـذّبناهم،و اتهمناهم،و قلنا لهم بأنّكم سحره و مجانين و حاربناهم و قتلناهم مع اتباعهم؟...

ما عسى أن يقولوا هناك؟!فكلّ ما يقولون كاشف عن فضيحتهم و شقائهم!.

حتى أنّ الأنبياء و المرسلين فى ذلك اليوم يجيبون ربّهم حين يسألون مٰا ذٰا أُجِبْتُمْ قٰالُوا لاٰ عِلْمَ لَنٰا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّٰمُ الْغُيُوبِ . (۱)

ما الذى يقوله فى ذلك اليوم و فى ذلك المكان عمى القلوب من المشركين؟! لذلك يكشف القرآن عن حالهم هناك فيقول: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبٰاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاٰ يَتَسٰاءَلُونَ أى يسأل بعضهم بعضا و لا يعرفون جوابا!.

و الـذى يسـتلفت النظر أن العمى نسب فى الآـيه للأنبـاء لاـ للمشـركين فلا يقول عمى المشـركون هناك بل يقول:«عميت عليهم الأنبـاء»..لأـنّه كثيرا مـا يحـدث أن يكون الإنسـان غير عـالم بـالخبر،لكنّه يصـله بانتشـاره على أفواه النـاس،كما يتفق لنا أن نكون جاهلين بالشىء أحيانا فنعرف به حين ينتشر بين المجتمع،لكن فى يوم القيامه،لا الناس مطّلعون،و لا الأخبار تنتشر!.

فعلى هـذا تعمى الأخبـار،فلاـ يملكون جوابـا هنـاك على قوله تعـالى: مٰا ذٰا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَـلِينَ فيحيط بهم الصـمت من قرنهم إلى أقدامهم.

و حيث أنّ أسـلوب القرآن هو ترك الأـبواب مفتوحه بوجه الكـافرين و الآـثمين دائما،لعلهم يتوبون و يرجعون إلى الحق فى أى مرحله كانوا من الإثم، فإنّه يضيف فى الآيه التى بعدها: فَأَمّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً فَعَسىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ .

فسبيـل النجـاه-حسب مـا يوضـحه القرآن-يتلخّص فى ثلاـث جمـل هى العـوده و التـوبه إلى اللّه،و الإيمـان،و العمـل الصالـح،و عاقبتهما النجاه و الفلاح حتما.

۱- ۱) -المائده،الآيه ۱۰۹.

و التعبير بعسى«من أفعال الرجاء»مع أن الذى آمن و عمل صالحا فهو من أهل الفلاح حتما-ربّما كان لأنّ الإيمان و العمل الصالح مشروطان بالبقاء و الدوام عليهما،و حيث أن التائبين لا يبقى جميعهم على التوبه،بل قد يعود بعضهم لعمله السابق،عبر القرآن بقول: فَعَسى ..إلخ.

قال بعض المفسّرين:التعبير ب«عسى»حين يكون من شخص كريم،فإنّه يدل على المفهوم القطعى،و اللّه سبحانه أكرم الأكرمين.

و الآيه التى بعدها فى الحقيقه دليل على نفى الشرك و بطلان عقيده المشركين،إذ تقول: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ (۱) .

فالخلق بيده،و التدبير و الإختيار بيده أيضا،و هو ذو الإراده،و ليس لأحد سواه أن يفعل ما يشاء،فكيف بالأصنام؟! فاختيار الخلق بيده،و الشفاعه بيده،و إرسال الرسل بيده أيضا.و الخلاصه أنّ اختيار كل شىء متعلق بمشيئته و إرادته المقدسه،فعلى هذا لا يمكن للأصنام أن تعمل شيئا،و لا حتى الملائكه و الأنبياء،إلّا أن يأذن اللّه لمن يشاء و يرضى! و على كل حال فإطلاق الإختيار دليل على عموميته..بمعنى أن اللّه سبحانه صاحب الإختيار فى الأمور التكوينيه و الأمور التشريعيه أيضا..فجميعها يتعلقان به.

فمع هذه الحال،كيف يسلك هؤلاء طريق الشرك و يتجهون نحو غير اللّه؟ لذلك فإنّ الآيه تنزه اللّه عن الشرك و تقول: سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ .

و فى الرّوايات الوارده عن أهل البيت عليهم السّلام فسرت الآيه المتقدمه باختيار الأئمّه المعصومين من قبل اللّه سبحانه-و جمله مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ أيضا وردت فى هذا المعنى،و هى فى الواقع من قبيل بيان المصداق الواضح،لأنّ

---

۱ - ۱) -«ما»فى جمله«ما كان لهم الخيره»نافيه،و لكن البعض يحتمل أنّها موصوله و معطوفه على المفعول المحذوف «ليختار»لكن هذا الاحتمال بعيد جدا...

مسأله حفظ الدين و المذهب و اختيار القائد المعصوم لأجل هذا الهدف،لا تكون إلّا من قبل اللّه تعالى (۱) .

أمّا الآيه التى بعدها فتتحدث عن علم اللّه الواسع،و هى فى الحقيقه تأكيد أو دليل على الإختيار الواسع فى الآيه السابقه،إذ تقول هذه الآيه: وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مٰا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مٰا يُعْلِنُونَ .

فإحاطته بكل شىء دليل على اختياره لكل شىء،كما هى-ضمنا-تهديد للمشركين،لئلا يظنوا أن اللّه غير مطلع على سرائرهم و نيّاتهم و«مؤامراتهم».

و الآيه الأخيره من هذا المقطع-هى نتيجه الحكم،و توضيح للآيات السابقه فى مجال نفى الشرك،و هى ذات أربعه أوصاف من أوصاف اللّه،و جميعها فرع على خالقيته و اختياره.

فالأول:أنّه هُوَ اللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ .

فكيف يمكن أن يكون معبود آخر سواه،و هو الخالق وحده و جميع الإختيارات بأمره و بيده.فمن يتوسل بالأصنام لتشفع له عند اللّه فهو من المضلين الخاطئين.

و الثّانى:أن جميع النعم دنيويه كانت أم أخرويه هى منه،و هى من لوازم خالقيته المطلقه،لذلك يقول القرآن فى هذا الصدد لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولىٰ وَ الْآخِرَهِ .

الثّالث:أنّه وَ لَهُ الْحُكْمُ فهو الحاكم فى هذا العالم،و فى العالم الآخر.

و الرّابع: وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ للحساب و الثواب و العقاب.

فاللّه الخالق،و هو المطّلع،و هو الحاكم يوم الجزاء،و بيده الحساب و الثواب و العقاب.

۱- ۱) -اصول الكافى.و تفسير على بن إبراهيم«طبقا لتفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۳۶».

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۷۱ الى ۷۵]

اشاره

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اَللّٰهُ عَلَيْكُمُ اَللَّيْلَ سَرْمَداً إِلىٰ يَوْمِ اَلْقِيٰامَهِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اَللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيٰاءٍ أَ فَلاٰ تَسْمَعُونَ (۷۱) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اَللّٰهُ عَلَيْكُمُ اَلنَّهٰارَ سَرْمَداً إِلىٰ يَوْمِ اَلْقِيٰامَهِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اَللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلاٰ تُبْصِرُونَ (۷۲) وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهٰارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۷۳) وَ يَوْمَ يُنٰادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكٰائِيَ اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۷۴) وَ نَزَعْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّهٍ شَهِيداً فَقُلْنٰا هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اَلْحَقَّ لِلّٰهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ (۷۵)

التّفسير

اشاره

نعمتا«الليل و النهار»العظيمتان:

هذه الآيات-محل البحث-تتحدث عن قسم كبير من مواهب اللّه سبحانه، التى تدل على التوحيد و نفى الشرك من جهه،كما أنّها تكمّل البحث السابق..

و تـذكر مثلاـ للنعم التى تستوجب الحمـد و الثناء..الحمـد المشـار إليه فى الآيات المتقـدمه،كما هى فى الوقت ذاته شاهـد على اختيار اللّه و تدبيره فى نظام الخلق من جهه أخرى!.

ففى الآـيه الأولى من هـذه الآيات إشاره إلى نعمه النهار و النور الـذى هو أساس لأيه حركه،فتقول الآيه: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَهِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ (۱) .

هنا عبر عن النهار بالضـياء،لأنّ الهدف الأصـلى من النهار هو الضياء و الانبلاج،ذلك الضياء الذى تتعلق به حياه كل الموجودات الحيه،فلولا ضياء الشمس لما تنسمت«زهره»و لا نمت«شجره»و لا طار«طائر»و لا بقى«إنسان» و لا هطل مطر.

«السـرمد»معناه الدائم المتواصل،و يرى البعض بأنه المتتابع،و أصـله«سـرد» و يرون أن ميمها زائده..لكن الظاهر أنّها كلمه مسـتقله تعطى معنى الدوام و الاستمرار. (۲)

كمـا تتحـدث الآـيه الأخرى عن نعمه الظلمه فتقول: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَهِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلا تُبْصِرُونَ .

أمّا الآيه الثّالثه فتحكى عن نتيجه النعمه المشار إليها فى الآيتين السابقتين فيقول وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أجل،إنّ سعه رحمه اللّه تستوجب أن تضمن جميع عوامل حياتكم،فأنتم-

---

۱- ۱) -«أ رأيتم»جمله تأتى بمعنى«أخبرونى»عاده،كما فسّروها،و لكن كما قلنا سابقا تأتى أحيانا بمعنى:هل علمتم؟!

۲- ۲) -قـال أهل اللغه:إن كلمه«سـرمدى»تطلق على ما ليس له بـدايه و لا نهايه،و«الأزلى»ما ليس له بـدايه، و«الأبـدى»ما ليس له نهايه...

من جانب-بحاجه إلى السعى و الحركه، و كل ذلك لا بدّ لهما من الليل! لقد ثبت-فى هذا العصر-علميّا أن جميع أجهزه البدن تكون فعاله و نشطه مع وجود النور،إذ تنشط الحركه الدمويه و الجهاز التنفسى و حركه القلب و سائر الأجهزه،و إذا استمر النور أكثر من المعتاد تعبت خلايا الجسم و تحول النشاط إلى خمول! و بالعكس فإنّ الخلايا تهدأ فى الليل و تستريح استراحه عميقه تستعيد نشاطها و قواها«شرحنا هذا المعنى فى الجزء السادس ذيل الآيه ۶۷ من سوره يونس و الآيه(۱۲)من سوره الاسراء»، الطريف هنا أن الآيه حين تتحدث عن سرمديّه الليل تخاطب الناس قائله:

أَ فَلا تَسْمَعُونَ

...و حين تتحدث عن سرمديه النهار تخاطبهم قائله: أَ فَلا تُبْصِرُونَ و لعل هذا التعبير لأجل أن الحسّ المناسب لليل هو السمع و الأذن،و ما يناسب النهار هو البصر و العين..إلى هذه الدرجه نلاحظ الدقّه فى القرآن الكريم.

كما أنّ من الجدير الالتفات إلى أنّ الآيه هنا بعد ذكر مسألتى السمع و البصر أو الليل و النهار،تختتم الحديث بالقول: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الشكر إزاء النظام المحسوب النور و الظلمه،الشكر الذى يوصل الإنسان إلى معرفه المنعم و الشكر الذى يكون باعثا على الإيمان فى المباحث الاعتقاديه!.

و مرّه أخرى-بعد ذكر جانب من دلائل التوحيد و نفى الشرك-يعود القرآن الكريم على السؤال الأوّل الذى أثير فى الآيات السابقه ليقول: وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ .

و هذه الآيه مكرره فى السوره نفسها،إذ وردت بنصّها فى الآيه ۶۲،و لعل هذا التكرار ناشئ عن السؤال مرتين فى يوم القيامه،مرّه بصوره انفراديه ليعودوا إلى وجدانهم فيخجلوا من أنفسهم،و مرّه بصوره عامّه فى محضر الشهود، و هو ما أشير إليه فى الآيه التى بعدها..ليخجلوا أيضا من حضورهم.

لذلك تأتى الآيه التى بعدها فتقول: وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً (۱) فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ أيّها المشركون الضالون.

و حين تنكشف المسائل و تتجلى الأمور لا تبقى خافيه فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ .

هؤلاء الشهود هم الأنبياء بقرينه الآيات الأخرى فى القرآن،إذ أن كل نبى شاهد على أمته،و نبىّ الإسلام صلّى اللّه عليه و آله الذى هو خاتم الأنبياء هو شهيد على جميع الأنبياء و الأمم،كما نقرأ ذلك فى الآيه(۴۱)من سوره النساء فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلىٰ هٰؤُلاٰءِ شَهِيداً .

فعلى هذا،ينعقد يوم القيامه مجلس كبير بحضور الأنبياء،و يؤتى بالمشركين المعاندين عمى القلوب،و هناك يعرفون الفاجعه العظمى للشرك، و حقانيه اللّه،و ضلال الأصنام...بجلاء.

و من الطريف أن القرآن يعبر ب ضَلَّ عَنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَفْتَرُونَ أى إن تصوراتهم و اعتقاداتهم فى الأصنام تمحى عنهم يوم القيامه،لأنّ عرصه القيامه عرصه الحق،و لا مكان للباطل هناك،فالباطل يضل هناك و يمحى من الوجود!.

فإذا كان الباطل يغطى وجهه هنا(فى هذا العالم)بستار من الحق ليخدع الناس أيّاما،فهناك تنكشف الحجب و لا يبقى سوى الحق.

نقرأ فى روايه عن الإمام الباقر عليه السّلام فى تفسير وَ نَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً

قوله: «و من هذه الأمه إمامها» (۲) .

و هذا الكلام إشاره إلى أنّه لا بدّ فى كل عصر و زمان من شاهد معصوم للأمه، و الحديث آنف الذكر من قبيل بيان مصداق هذا المفهوم القرآنى.

۱- ۱) -التعبير ب«نزعنا»التى تعنى جذب الشىء من مقرّه،هى إشاره إلى إحضار الشهود من بين كل جماعه و أمه...

۲- ۲) -تفسير الميزان،ج ۱۶،ص ۲۰.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۷۶ الى ۷۸]

اشاره

إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ اَلْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ أُولِي اَلْقُوَّهِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ اَلْفَرِحِينَ (۷۶) وَ اِبْتَغِ فِيما آتاكَ اَللّهُ اَلدّارَ اَلْآخِرَهَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اَلدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اَللّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ اَلْفَسادَ فِي اَلْأَرْضِ إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ اَلْمُفْسِدِينَ (۷۷) قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ اَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّهً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ اَلْمُجْرِمُونَ (۷۸)

التّفسير

اشاره

الثّرى الاسرائيلى البخيل:

جاء تفصيل قصّه موسى عليه السّلام العجيبه و مواجهاته و مواقفه مع فرعون فى قسم كبير من الآيات السابقه فى هذه السوره..و ذكرنا الأقوال فيها،و كان الكلام إلى حد ما كافيا عليها.

و فى القسم الآخر من آيات هذه السوره،وقع الكلام على مواجهه بنى

إسرائيل مع رجل ثرى منهم يدعى«قارون».

قارون هذا كان مظهرا للثراء المقرون بالكبر و الغرور و الطغيان.

و أساسا،فإنّ موسى عليه السّلام واجه فى طول حياته ثلث قوى استكباريه طاغوتيه:

١-«فرعون»الذى كان مظهرا للقوّه«و القدره فى الحكومه».

٢-«قارون»الذى كان مظهرا للثروه و المال! ٣-«السامرى»الذى كان مظهرا للنفاق و الصناعه.

و بالرغم من أنّ أهم مواجهات موسى عليه السّلام هى مواجهته لفرعون و«حكومته» إلاّ أنّ مواجهتيه الأخيرتين لهما أهميّه كبيره أيضا،و فيهما دروس ذات عبر و محتوى كبيرا.

المعروف أن«قارون»كان من أرحام موسى و أقاربه«ابن عمه أو ابن خالته»و كان عارفا بالتوراه،و كان فى بدايه أمره مع المؤمنين،إلاّ أنّ غرور الثروه جرّه إلى الكفر و دعاه إلى أن يقف بوجه موسى عليه السّلام و أماته ميته ذات عبره للجميع، حيث نقرأ شرح ذلك فى الآيات التاليه:

يقول القرآن فى شأنه أوّلا: إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ و سبب بغيه و ظلمه إنّه كان ذا ثروه عظيمه،و لأنّه لم يكن يتمتع بإيمان قوى و شخصيه متينه فقد غرّته هذه الثروه الكبيره و جرّته إلى الانحراف و الاستكبار.

يصف القرآن ما عنده من ثروه فيقول: وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ أُولِى الْقُوَّهِ .

«المفاتح»جمع«مفتح»على زنه«مكتب»معناه المكان الذى يدخّر فيه الشىء،كالصندوق الذى يحفظ فيه المال،و هو ما يسميه بعض التجار ب «القاصه».

فيكون المعنى:إنّ قارون كان ذا مال كثير و وفير من الذهب و الفضّه،بحيث

كان يصعب حمل صناديقها على الرجال الأشداء أُولِي الْقُوَّهِ .

و مع ملاحظه كلمه«عصبه»التى تعنى الجماعه المتآزره يدا بيد على الأمر المهم،يتّضح حجم الذهب و الفضه و المعادن الثمينه التى كانت عند قارون،قال بعضهم:العصبه هى من عشره رجال إلى أربعين رجلا.

و كلمه«تنوء»مشتقّه من«النوء»و معناه القيام بمشقّه و ثقل،و تستعمل فى حمل الأثقال التى لها ثقل و وزن كبير،بحيث لو حملها الإنسان لمال إلى أحد جانبيه!.

و هذا الذى بيّناه فى«المفتاح» اتفق عليه جماعه من المفسّرين.

فى حين أنّ بعضهم يرى أنّها جمع«مفتح»على زنه«منبر»و هو المفتاح الذى تفتح به الخزائن،يقولون:إن خزائن قارون كانت من الكثره إلى درجه إن مفاتيحها ينوء بحملها الرجال الأشداء.

و الذين ذهبوا إلى هذا المعنى أتعبوا أنفسهم كثيرا فى توجيهه،إذ كيف يمكن تصور عدد هذه«المفتاح»بشكل هائل حتى لا يمكن حملها إلاّ بمشقّه و عناء بالغين..و على كل حال فإنّ التّفسير الأوّل أقرب للنظر و أوضح بيانا.لأنّنا و إن سلّمنا على أن«مفتح،بكسر الميم»تعنى آله الفتح أى«المفتاح»فإنّ أهل اللغه ذكروا لهذا الوزن(مفتح)معانى أخرى منها«الخزانه»التى يجمع فيها المال، فالمعنى الأوّل أقرب للواقع و بعيد عن المبالغه.فلا ينبغى الخلط بين«المفاتح» التى تعنى الخزائن.و«المفاتيح»التى تعنى آلات الفتح،و هى جمع«مفتاح» (۱) .

فلنتجاوز هذا البحث لنرى ما قال بنوا إسرائيل لقارون،يقول القرآن فى هذا الصدد: إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (۲) .

---

۱ - ۱) -فسّر بعضهم«المفتاح»تفسيرا آخر،و هو أنّ الإتيان بالمفتاح لحفظ الأموال و جمعها كان صعبا على الرجال الأشداء،و لكن هذا التفسير بعيد جدّا«فلا بأس بمراجعه لسان العرب لزياده الإيضاح».

۲- ۲) -كلمه«الفرحين»جمع الفرح،و تعنى من يكون مغرورا على أثر تملكه الشىء و متكبرا بطرا منتشيا من ريح النّصر.

ثمّ يقدمون له أربع نصائح قيمه أخرى ذات تأثير مهم على مصير الإنسان، بحيث تتكامل لديه حلقه خماسيه من النصائح مع ما تقدم من قولهم له:

لا تَفْرَحْ

فالنصيحه الأولى قولهم له: وَ ابْتَغِ فِيمٰا آتٰاكَ اللّٰهُ الدّٰارَ الْآخِرَهَ و هذا إشاره إلى أن المال و الثروه ليس أمرا سيئا كما يتصوره بعض المتوهّمين،المهم أن تعرف فيم يستعمل المال،و فى أى طريق ينفق،فإذا ابتغى به الدار الآخره فما أحسنه!أو كان وسيله للعب و الهوى و الظلم و التجاوز،فلا شىء أسوأ منه! و هذا هو المنطق الذى

ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السّلام فى كلام معروف «من أبصر بها بصّرته و من أبصر إليها أعمته» (۱) .

و كان قارون رجلا ذا قدره على الأعمال الاجتماعيه الكبيره بسبب أمواله الطائله،و لكن ما الفائده منها و قد أعماه غروره عن النظر إلى الحقائق.

و النصيحه الثّانيه قولهم له: وَ لاٰ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيٰا و الآيه تشير إلى مسأله واقعيّه،و هى أنّ لكل فرد منّا نصيبا من الدنيا،فالأموال التى يصرفها على بدنه و ثيابه ليظهر بمظهر لائق هى أموال محدوده،و ما زاد عليها لا تزيد مظهره شيئا،و على الإنسان أن لا ينسى هذه الحقيقه!...فالإنسان...كم يستطيع أن يأكل من الطعام؟و لم يستطيع أن يلبس من الثياب؟و كم يمكن أن يحوز من المساكن و المراكب؟!و إذا مات و كم يستطيع أن يأخذ معه من الأكفان؟! فالباقى-إذن-رضى أم أبى هو من نصيب الآخرين.

و ما أجمل

قول الإمام على عليه السّلام: «يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك» (۲) .

و هناك تفسير آخر لهذه الجمله فى الرّوايات الإسلاميه و كلمات المفسّرين،

۱- ۱) -نهج البلاغه،خطبه ۸۲.

۲- ۲) -نهج البلاغه،الكلمات القصار جمله ۱۹۲.

و يمكن التوفيق بين هذا التّفسير و التّفسير السابق(لأنّ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى جائز).

إذ ورد فى تفسير وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا

عن الإمام على ابن أبى طالب عليه السّلام أنّه قال: «لا تنس صحتك و قدرتك و فراغك و شبابك و نشاطك أن تطلب بها الآخره» (۱) .

و طبقا لهذا التّفسير فالعباره المتقدمه بمثابه التنبيه لجميع الناس،لئلا يضيعوا أوقاتهم و فرصهم فإنّها تمر مرّ السحاب.

و النصيحه الثّالثه هى وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ .

و هذه حقيقه أخرى،و هى أن الإنسان يرجو دائما نعم اللّه و إحسانه و خيره و لطفه،و ينتظر منه كل شىء.فبمثل هذه الحال كيف يمكن له التغاضى عن طلب الآخرين الصريح أو لسان حالهم..و كيف لا يلتفت إليهم!.

و بتعبير آخر:كما أنّ اللّه تفضل عليك و أحسن،فأحسن أنت إلى الناس.

و شبيه هذا الكلام نجده فى الآيه(۲۲)من سوره النور فى شأن العفو و الصفح،إذ تقول الآيه: وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ .

و يمكن تفسير هذه الجمله بتعبير آخر،و هو أنّ اللّه قد يهب الإنسان مواهب عظيمه لا يحتاج إليها جميعا فى حياته الشخصيّه فقد و هبه العقل و القدره التى لا تدير فردا واحدا فحسب،بل تكفى لإداره بلد أيضا و وهبه علما لا يستفيد منه إنسان واحد فقط،بل ينتفع به مجتمع كامل.

أعطاه مالا و ثروه لتنفيذ المناهج الاجتماعيه.

فهذه المواهب الإلهيه مفهومها الضمنى أنّها لا تتعلق بك وحدك-أيّها الإنسان-بل أنت وكيل مخوّل من قبل اللّه لنقلها إلى الآخرين،أعطاك اللّه هذه المواهب لتدير بها عباده!.

۱- ۱) -معانى الأخبار،مطابق تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۳۹.

و النصيحه الرابعه و الأخيره أن لا تغرّنك هذه الأموال و الامكانات الماديه فتجرّك الى الفساد. وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

و هذا أيضا حقيقه واقعيه أخرى،إنّ كثيرا من الأثرياء و على أثر جنون زياده المال-أحيانا-أو طلبا للاستعلاء،يفسدون فى المجتمع،فيجرّون إلى الفقر و الحرمان،و يحتكرون جميع الأشياء فى أيديهم،و يتصورون أنّ الناس عبيدهم و مماليكهم،و من يعترض عليهم فمصيره الموت،و إذا لم يستطيعوا اتهامه أو الإساءه إليه بشكل صريح،فإنّهم يجعلونه معزولا عن المجتمع بأساليبهم و طرائقهم الخاصه...

و الخلاصه:إنّهم يجرون المجتمع إلى الفساد و الانحراف.

و فى كلام جامع موجز نصل إلى أن هؤلاء الناصحين سعوا أولا إلى أن يكبحوا غرور قارون!.

ثمّ نبهوه أن الدنيا إنّما هى وسيله-لا هدف-فى مرحلتهم الثّانيه.

و فى المرحله الثّالثه أنذروه بأن ما عندك تستفيد من قسم قليل منه،و الباقى لغيرك.

و فى المرحله الرابعه أفهموه هذه الحقيقه،و هى أن لا ينسى اللّه الذى أحسن إليه فعليه أن يحسن إلى الآخرين..و إلّا فإنّه يسلب مواهبه منك.

و فى المرحله الخامسه حذروه من أن مغبه الفساد فى الأرض الذى يقع نتيجه نسيان الأصول الأربعه آنفه الذكر.

و ليس من المعلوم بدقّه من هم الناصحون لقارون يومئذ و لكن القدر المسلم به أنّهم رجال علماء متقون،أذكياء،ذوو نجده و شهامه،عارفون للمسائل الدقيقه الغامضه!.

و لكن الاعتقاد بأنّ الناصح لقارون هو موسى عليه السّلام نفسه بعيد جدّا،لأنّ القرآن يعبّر عن من قدم النصح بصيغه الجماعه إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ .

و الآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الإنسان الباغى و الظالم الإسرائيلى لجماعته الواعظين له!.

فأجابهم قارون بتلك الحاله من الغرور و التكبر الناشئه من ثروته الكبيره، و قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلىٰ عِلْمٍ عِنْدِى .

هذا لا يتعلق بكم،و ليس لكم حق أن ترشدونى إلى كيفيه التصرف بمالى، فقد أوجدته بعلمى و اطلاعى.

ثمّ إنّ اللّه يعرف حالى و يعلم أنّى جدير بهذا المال الذى أعطانيه،و علمنى كيف أتصرف به،فلا حاجه إلى تدخلكم!.

و بعد هذا كله فقد تعبت و بذلت جهودا كبيره فى سبيل جمع هذا المال،فإذا كان الآخرون جديرين بالمال،فلم لا يتعبون و يجهدون أنفسهم؟فلست مضايقا لهم،و إذا لم يكونوا جديرين،فليجوعوا و ليموتوا فهو أفضل لهم (۱) .

هذا المنطق العفن المفضوح طالما يردده الأثرياء الذين لا حظّ لهم من الإيمان أمام من ينصحهم.

و هذه اللطيفه جديره بالالتفات و هى أن القرآن لم يصرّح بالعلم الذى كان عند قارون و أبقاه مبهما،و لم يذكر أى علم كان عند قارون حتى استطاع بسببه على هذه الثروه الطائله!.

أهو علم الكيمياء،كما فسّره بعضهم.

أم هو علم التجاره و الصناعه و الزراعه.

أم علم الإداره الخاص به،الذى استطاع بواسطته أن يجمع هذه الثروه العظيمه.

أم جميع هذه العلوم!

۱- ۱) -جمله إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلىٰ عِلْمٍ عِنْدِى تصلح للمعانى الثلاثه المتقدمه جميعا،كما أنّها تصلح لاى واحد منها كما فسروا(فتأملوا بدقّه).

لا يبعد أن يكون مفهوم الآيه واسعا و شاملا لجميع هذه العلوم«بالطبع بصرف النظر عن أن علم الكيمياء علم يستطاع بواسطته قلب النحاس و أمثاله ذهبا،و هل هو خرافه أم حقيقه واقعيه»؟ و هنا يجيب القرآن على قول قارون و أمثاله من المتكبرين الضالين،فيقول:

أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّهً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً

.

أتقول: إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِی و نسيت من كان أكثر منك علما و أشدّ قوّه و أثرى مالا،فهل استطاعوا أن يفروا من قبضه العذاب الإلهی؟! لقد عبّر أولو الألباب و الضمائر الحيّه عن المال بقولهم لقارون: فِيما آتاكَ اللَّهُ ،و لكن هذا الغافل غير المؤدّب ردّ على قولهم بأنّ ما عنده من مال فهو بواسطه علمه!! لكن اللّه سبحانه عبّر عن حقاره قوّته و قدرته أمام إرادته و مشيئته جلّ و علا بالعباره المتقدمه آنفا.

و فی ختام الآيه إنذار ذو معنى كبير آخر لقارون،جاء فی غايه الإيجاز:

وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

.

فلا مجال للسؤال و الجواب،فالعذاب واقع-لا محاله-بصوره قطعيّه و مؤلمه،و هو عذاب فجائی مدمّر!.

و بعباره أخرى أن العلماء من بنی إسرائيل نصحوا قارون هذا اليوم و كان لديه مجال و الجواب،لكن بعد إتمام الحجه و نزول العذاب الإلهی،عندئذ لا مجال للتفكير و الجواب،فإذا حلّ العذاب الالهی بساحته فهو الهلاك الحتمی.

هنا يرد سؤال حول الآيه التی تقول: وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ أی سؤال هذا الذی نفاه اللّه أهو فی الدنيا أم فی الآخره؟! قال بعض المفسّرين:إنّ المقصود بعدم السؤال هو فی الدنيا،و قال بعضهم:

بل المقصود أنّه فی الآخره!لکن لا مانع من أن یکون عدم السؤال فی الدارین «الدنیا و الآخره».

أی لا یسألون حال نزول العذاب فی الدنیا،لئلا یدافعوا عن أنفسهم و یبرئوا ساحتهم،و یظهروا الأعذار تلوا الأعذار.و لا یسألون یوم القیامه-أیضا-لأنّ یوم القیامه لا یبقی فیه شیء خافیا،فکل شیء واضح،و کما یعبّر القرآن تعبیرا دقیقا فی هذا الصدد یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمٰاهُمْ . (۱)

و کذلک فإنّ الآیه-محل البحث- وَ لاٰ یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ منسجمه تمام الانسجام مع الآیه من سوره الرحمن إذ تقول: فَیَوْمَئِذٍ لاٰ یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لاٰ جَانٌّ .

هنا ینقدح سؤال آخر،و هو کیف ینسجم هذا التعبیر فی القرآن مع قوله تعالی: فَوَ رَبِّکَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ . (۲)

و یمکن الإجابه علی هذا السؤال عن طریقین:

الأوّل:إنّ المواقف فی یوم القیامه متعدده،ففی بعضها یقع السؤال و الجواب و فی بعض المواقف لا حاجه للسؤال،لأنّ الحجب مکشوفه،و کل شیء واضح هناک.

الثّانی:إنّ السؤال عاده نوعان..«سؤال تحقیق»و«سؤال توبیخ»فلیس فی یوم القیامه سؤال للتحقیق،لأنّ کل شیء هناک مکشوف عیانا و واضح دون لبس.

و لکن یوجد هناک سؤال توبیخ و هو بنفسه نوع من العذاب النفسی للمجرمین.

و ینطبق هذا تماما فی ما لو سأل الأب ابنه غیر المؤدب:أ لم أقدم لک کل هذه الخدمات...أ هذا جزاء ما قدمت؟!فی حین أن کلا من الأب و الابن یعرفان الحقیقه،و أن قصد الأب من سؤاله لابنه هو التوبیخ لا غیر!.

۱- ۱) -سوره الرحمن،الآیه ۴۱.

۲- ۲) -سوره الحجر،الآیه ۹۲.

الآيات [سوره القصص (۲۸): الآيات ۷۹ الى ۸۲]

اشاره

فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (۷۹) وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ (۸۰) فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما كانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (۸۱) وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (۸۲)

التّفسير

اشاره

جنون الثّروه:

المعروف أن أصحاب الثروه يبتلون بأنواع الجنون...و واحد منها«جنون عرض الثروه و إظهارها»فهؤلاء يشعرون باللذه عند ما يعرضون ثروتهم على الآخرين،و حين يعبرون على مركب غال وثير و يمرّون بين حفاه الأقدام فيتصاعد الغبار و الاتربه لينتشر على وجوههم،و يحقّرونهم بذلك،فحينئذ

يشعرون بالراحه النفسيه و النشوه تدغدغ قلوبهم..

و بالرغم من أن عرض الثروه هذا غالبا ما يكون سببا للبلاء عليهم،لأنّه يربى الأحقاد فى الصدور و يعبئ الحساسيّات ضده،و كثيرا ما ينهى هذا العمل الردىء حياه الإنسان،أو يزيل ثروته مع الريح!.

و لعل هذا الجنون يحمل هدفا من قبيل إغراء الطامعين و تسليم الأفراد المعاندين و لكن الأثرياء غالبا ما يقومون بهذا العمل دون هدف،لأنّه نوع من الهوى و الهوس و ليس خطه أو برنامجا معينا.

و على كل حال فإن قارون لم يكن مستثنى من هذا القانون،بل كان يعدّ مثلا بارزا له،و القرآن يتحدث عنه فى جمله موجزه فى بعض آياته فيقول: فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ .امام قومه من بنى إسرائيل.

و التعبير ب«فى زينته»ناطق عن هذه الحقيقه،و هى أنّه أظهر جميع قدرته و قوته ليبدى ما لديه من زينه و ثروه.

و معلوم طبعا إنّ رجلا بهذه المثابه من الثروه ما ذا يستطيع أن يفعل!؟ و ينقل فى التاريخ-فى هذا الصدد قصص كثيره-مقرونه بالأساطير أحيانا، فإنّ بعضهم يكتب أنّ قارون خرج فى استعراض كبير،و قد أركب أربعه آلاف نفر على أربعه آلاف فرس حمر«غاليه القيمه»مغطاه بالقماش الفاخر،و قد ملأها زينه من الذهب و الجواهر الأخرى،فمرّ بهذا الاستعراض على بنى إسرائيل..

و قد أثار هذا المنظر الناس،إذ رأوا أربعه آلاف من الخدم ابيض يلبسون ثيابا حمرا مع زينتهم.

و قال بعضهم:بل بلغ عدد هؤلاء«الخدم و الحشم»سبعه آلاف نفر،و ذكروا أخبارا أخرى فى هذا الصدد.

و لو فرضنا أن كل ذلك مبالغ فيه،إلّا أنّه لا يمكن إنكار هذه الحقيقه،و هى أن قارون لديه ثروات مهمّه أظهرها فى زينته!

هنا أصبح النـاس طـائفتين-بحسب العاده فطائفه و هم الأكثريه-من عبـده الـدنيا-أثارهم هـذا المشـهد،فاهتزت قلوبهم و تأوهوا بالحسرات و تمنوا لو كانوا مكان قارون و لو يوما واحدا و لو ساعه واحده و حتى و لو لحظه!واحده...

فأيّه حياه عـذبه جميله هـذه الحياه التى تهب اللذات و النشاط... قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياهَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ .

هنيئا لقـارون و لثروته العظيمه!..و ما أعظم جلاله و عزّته..و لا نظن فى التاريـخ أحـدا أعطاه اللّه ما أعطى قارون..و ما إلى ذلك من الكلمات.

و هنـا جـاء دور الامتحـان الالـهى العظيم فمن جـانب نجـد قارون عليه أن يؤدى امتحانه فى غروره و طيشه!و من جانب آخر من بهرهم مشهده الذين أحاطوا به-من بنى إسرائيل-.

و بالطبع فإنّ العقاب الأليم هو العقاب الـذى سـيقع بعد هذا العرض المثير، و هو أن يهوى قارون من أوج العظمه إلى قعر الأرض إذ تنخسف به الأرض على حين غرّه!.

لكن أمام هـذه الطائفه التى ذكرناها آنفا طائفه أخرى من العلماء و المتقين الورعين،سـمت آفاقهم عن مثل هذه المسائل،و كانوا حاضرين حينئذ و«المشهد»يمرّ من أمامهم.

هؤلاء الرجال لا يقوّمون الشخصـيه بالذهب و القوّه،و لا يبحثون عن القيم فى الأمور الماديّه.لا تبهرهم هذه المظاهر،بل يسخرون منها و يتبسمون تبسم استهزاء و ازدراء!و يحقّرون هذه الرؤوس الفارغه.

فهؤلاء كـانوا هنـاك،و كـان لهم موقف آخر من قـارون،و كمـا يعبر عنهم القرآن وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثمّ أردفوا مؤكّدين وَ لا يُلَقّاها إِلاَّ الصّابِرُونَ .

أولئك الذين لا تهزّهم زخارف الدنيا و زبارجها،و يقفون فى استقامه-

برجوله و شهامه-امام الحرمان،و لا يطأطئون رؤوسهم للأراذل و يقفون كالجبال الرواسى فى الامتحان الإلهى-امتحان الثروه و المال و الخوف و المصيبه...

و هؤلاء هم الجديرون بثواب اللّه سبحانه!.

و من المسلم به أنّه المقصود بجمله اَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ هم علماء بنى إسرائيل،و من بينهم«يوشع»و هو من كبار رجالهم.

غير أنّ الطريف فى الأمر أن القرآن عبّر عن الطائفه الأولى بجمله اَلَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوهَ الدُّنْيٰا لكنّه لم يعبر عن الطائفه الثّانيه بأنّهم«الذين يريدون الحياه الاخره»بل عبر عنهم ب اَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ فحسب،لأنّ العلم هو أساس كل شىء و جذر الإيمان و الاستقامه و العشق للثواب الإلهى و الدار الآخره..

كما أن التعبير ب اَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ هو جواب دامغ-ضمنا-لقارون الذى يدّعى العلم،فالقرآن يريد أن يبيّن أن العلماء هم هؤلاء الذين لا يريدون الحياه الدنيا،أمّا أنت يا قارون فمغرور و طائش!.

و هكذا نرى مرّه أخرى أنّ أساس البركات و الخيرات هو العلم الحقيقى.

لقد أوصل قارون بعمله هذا طغيانه و عناده إلى الدرجه القصوى غير أن ما ورد فى التواريخ حكايه منقوله عن قارون تدل على منتهى الخسه و عدم الحياء! ننقلها هنا حسب تفصيلها!.

فقال له موسى عليه السّلام إنّ اللّه أمرنى أن آخذ الزكاه فأبى فقال:إنّ موسى يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاه و جاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟قالوا:لا نحتمل فما ترى؟فقال لهم:أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل فنرسلها اليه فترميه بأنّه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لها:

نعطيك حكمك على أن تشهدى على موسى أنّه فجر بك قالت نعم.

فجاء قارون إلى موسى عليه السّلام قال:اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربّك قال:نعم،فجمعهم فقالوا له:بم أمرك ربّك؟قال:أمرنى أن تعبدوا اللّه و لا تشركوا

بـه شـيئا و أن تصـلوا الرحـم و كـذا و كـذا و قـد أمرنى فى الزانى إذا زنى و قـد أحصـن أن يرجم.قـالوا:و إن كنت أنت؟قال:نعم.قالوا:فإنّک قد زنيت،قال:أنا؟ فأرسلوا إلى المرأه فجاءت فقالوا:ما تشهدين على موسى؟فقال لها موسى عليه السّلام أنشدتک باللّه إلاّ ما صدقت.قالت:أمّا إذا نشدتنى فإنّهم دعونى و جعلوا لى جعلا على أن أقذفک بنفسى و أنا أشهد أنّک برىء و أنّک رسول اللّه.

فخرّ موسى عليه السّلام ساجدا يبكى فأوحى اللّه إليه:ما يبكيک؟قد سلطناک على الأرض فمرها فتطيعک،فرفع رأسه فقال:خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم فجعلوا يقولون:يا موسى يا موسى فقال:خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون:

يا موسى يا موسى فقال:خذيهم فغيّبتهم فأوحى اللّه:

«يا موسى سألک عبادى و تضرّعوا إليک فلم تجبهم فوعزّتى لو أنّهم دعونى لأجبتهم».

يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ .

أجل حين يبلغ الطغيان و الغرور و تحقير المؤمنين الأبرياء و المؤامرّه ضد نبى اللّه أوجها،تتجلى قدره اللّه تعالى و تطوى حياه الطغاه...و تدمرهم تدميرا يكون عبره للآخرين.

مسأله«الخسف»هنا التى تعنى انشقاق الأرض و ابتلاع ما عليها،حدثت على مدى التاريخ عدّه مرات...إذ تتزلزل الأرض ثمّ تنشقّ و تبتلع مدينه كامله أو عمارات سكنيه داخلها،لكن هذا الخسف الذى حدث لقارون يختلف عن تلک الموارد...هذا الخسف كان طعمته قارون و خزائنه فحسب!.

يا للعجب!..ففرعون يهوى فى ماء النيل!..و قارون فى أعماق الأرض!.

الماء الذى هو سرّ الحياه و أساسها يكون مأمورا بهلاک فرعون.

و الأرض التى هى مهاد الاطمئنان و الدعه تنقلب قبرا لقارون و اتباعه!و من البديهى أنّ قارون لم يكن لوحده فى ذلک البيت فقد كان معه أعوانه و ندماءه و من أعانه على ظلمه و طغيانه،و هكذا توغلوا فى اعماق الأرض جميعا.

فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَ ما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ

...

فلم يخلصه أصدقاؤه،و لا الذين كانوا يحملون أمتعته و لا أمواله و لا أى أحد من عذاب اللّه،و مضى قارون و أمواله و من معه فى قعر الأرض! أمّا آخر آيه-محل البحث-فتحكى عن التبدل العجيب لأولئك الذين كانوا يتفرجون على استعراض قارون بالأمس و يقولون:يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون،و ما شابه ذلك!.و إذا هم اليوم يقولون:واها له،فإنّ الرزق بيد اللّه وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ .

لقد ثبت عندنا اليوم أن ليس لأحد شىء من عنده!فكلّ ما هو موجود فمن اللّه،فلا عطاؤه دليل على رضاه عن العبد،و لا منعه دليل على تفاهه عبده عنده!.

فاللّه تعالى يمتحن بهذه الأموال و الثروه عباده أفرادا و أقواما،و يكشف سريرتهم و نيّاتهم.

ثمّ أخذوا يفكرون فى ما لو أجيب دعاؤهم الذى كانوا يصرون عليه، و أعطاهم اللّه هذا المال،ثمّ هووا كما هوى قارون،فما ذا يكون قد نفعهم المال؟ لذلك شكروا اللّه على هذه النعمه و قالوا: لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ .

فالآن نرى الحقيقه بأعيننا،و عاقبه الغرور و الغفله و نهايه الكفر و الشهوه!.

و نعرف أن أمثال هذه الحياه المثيره للقلوب بمظاهرها الخداعه،ما أوحشها!و ما أسوأ عاقبتها!.

و يتّضح من الجمله الأخيره فى هذه القصّه-ضمنا-أنّ قارون المغرور مات كافرا غير مؤمن،بالرغم من أنّه كان يعدّ عارفا بالتوراه قارئا لها،و عالما من بنى إسرائيل و من أقارب موسى.

بحوث

اشاره

۱-نماذج قارونیه بالأمس و الیوم!

قصّه قارون-هذا الثری المغرور-التی ذکرها القرآن فی سبع آیات بینات- بأسلوب جذّاب-تکشف الحجب عن حقاق کثیره فی حیاه الناس! هذه القصّه النّیره توضح هذه الحقیقه،و هی أن غرور الثروه و نشوتها قد ینجر بهما الإنسان-أحیانا-إلی أنواع الجنون..جنون إظهار الثروه و عرضها..

و لفت أنظار الآخرین..إلی التلذذ من تحقیر الفقراء و المساکین.

کما أن هذا الغرور و هذه النشوه و العشق المطلق للفضه و الذهب،قد تکون سببا لأنّ یجرأ الإنسان أحیانا إلی ارتکاب أقبح الذنوب و أخسها،کالإساءه إلی النّبی و مناهظه الحق و الحقیقه..و اتهام أطهر الأفراد،و استخدام الثروه لإنفاقها علی الفواحش فی سبیل الوصول إلی الغرض المطلوب.

أن الغرور و النشوه الناشئین من کثره الثروه،لا یسمحان للإنسان أن یسمع نصیحه الآخرین،و یستجیب لمن یرید له الخیر!.

و هؤلاء المغرورون الجهله یتصورون أنّهم أعلم الناس و أکثرهم اطلاعا، و فی اعتقادهم أن ثروتهم التی وقعت فی أیدیهم،و ربّما تقع عن طریق الغصب أحیانا،هی دلیل علی عقلهم و ذکائهم...و أن جمیع الناس جهله کما یظنون، و أنّهم-وحدهم-العلماء فحسب!.

و یبلغ بهم الأمر حدّا أن یظهروا قدرتهم أمام الخالق،و کأنّهم مستقلّون، و یدّعون أنّ ما وصلهم هو عن طریق ابتکارهم و ذکائهم،و استعدادهم و خلّاقیتهم و معرفتهم التی لا نظیر لها! و رأینا عاقبه هؤلاء المغرورین المنحرفین،و کیف ینتهون،و إذا کان قارون و أتباعه و ثروته جمیعا قد خسفت بهم الأرض فهووا إلی قعرها،فإنّ الآخرین یفنون بأشکال مختلفه..و أحیانا تبتلع الأرض حتی ثروتهم العظیمه بشکل

آخر..أو يبدّلون ثروتهم الكبيره بالقصور و البساتين و الأراضى الشاسعه ثمّ لا يستفيدون منها أبدا..و قد يشترون الأراضى الموات و البائره،على أمل تقسيمها صغيره لتباع كل قطعه بسعر باهض!...و هكذا تبتلع الأرض ثروتهم.

أمثال هؤلاء الأفراد من سقيمى العقول حين لا يجدون طريقا لصرف ثروتهم العظيمه يتوجهون إلى القيم الخياليه...و ينفقون أموالهم على الخزف المتكسّر على أنّه من التراث القديم كالأكواز و الأقداح الخزفيه،و الطوابع،و الأوراق النقديه المتعلقه بالسنوات القديمه،و يحافظون عليها فى مكان حريز من بيوتهم على أنّها أغلى التحف،و هى لا تستحق أن توضع إلاّ فى المزابل لو نظرنا إليها بعين البصيره و الاعتبار! أولئك الذين يحيون مثل هذه الحياه الناعمه الخياليه قد يتفق أن يرى فى مدينتهم أو فى مناطقهم-و أحيانا فى جيرانهم-من لا عهد له بالشبع،و يسهرون لياليهم على الطوى جائعين،و من العجيب أنّهم يرون هذه الحاله فلا تهتز لها ضمائرهم، و لا يتأثر لأجلها وجدانهم!.

كما يتفق لحيواناتهم أن تعيش حياه الرفاه،و تستفيد من رعايه الأطباء و الأدويه الخاصّه!فى حين أن أناسا محرومين يعيشون فى ظروف صعبه و سيئه إلى جوارهم،و ربّما يرقدون فى المستشفى،و يئنّون و لا من مصرخ لهم،و لا من علاج لمرضهم!.

جميع هذه البحوث تنطبق أحيانا على بعض الأفراد فى مجتمع ما،و قد تنطبق على دوله معينه قبال دول الدنيا كلها،أى قد نجد دوله قارونيه مستكبره أمام الدول الضعيفه،كما نلاحظ فى العصر الحاضر فى شأن الدول الاستكباريه كأمريكا و كثير من الدول الأوروبيه.

لقد هيأ هؤلاء حياه التنعّم و الرفاه-فى أرقى صورها-باستثمار أبناء العالم الثّالث و الدول الفقيره العزلاء...بحيث أنّهم يرمون فضلات طعامهم فى المزابل،

و لو قدر أن تجمع بصوره صحيحه،لأمكن عندئذ تغذيه الملايين المحرومه الجائعه من هذه المواد الغذائيه الإضافيه.

و ما نقوله من أن بعض الدول فقيره هى فى الحقيقه ليست دولا فقيره،بل هى دول منيت بسرقه خيراتها و أغير عليها...و ربّما كان لديها أغلى المصادر و المعادن تحت الأرض،لكن هؤلاء المغيرين ينهبون هذه الخيرات و يتركون أهلها على الأرض السوداء الجرداء.

فهؤلاء القارونيون يشيدون قواعد قصورهم الظالمه على أكواخ المستضعفين المهدّمه..و إذا لم يتّحد المستضعفون يدا بيد ليقذفوا بالمستكبرين إلى قعر الأرض كما فعل بقارون،فإنّ حاله الدنيا ستبقى هكذا.

فأولئك يشربون الخمور و يضحكون منتشين،و هؤلاء يجلسون على بساط الفقر و الحرمان باكين.

٢-من أين جاء قارون بهذه الثروه العريضه؟

الطريف أنّنا نقرأ فى الآيتين(٢٣)و(٢٤)من سوره المؤمن ما نستفيد منه بوضوح أنّ رساله موسى عليه السّلام كانت من البدايه لمبارزه ثلاثه أشخاص! «فرعون»،و وزيره«هامان»،و«قارون»الثرى المغرور. وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذّابٌ .

و نستفيد من النصّ القرآنى المتقدم أن قارون كان من جماعه فرعون،و كان على خطه؛كما أنّنا نقرأ فى التواريخ أنّه كان ممثلا لفرعون فى بنى إسرائيل من جهه (١) ،و أنّه كان أمين الصندوق عند فرعون،و المسؤول على خزائنه من جهه أخرى (٢) .

١- ١) -تفسير الفخر الرازى،ج ٢٥،ص ١٣،و تفسر مجمع البيان،ج ٧،ص ٢۶۶-ذيل الآيه محل البحث...

٢- ٢) -مجمع البيان،ج ٨،ص ٥٢٠ ذيل الآيه ٢۴ من سوره المؤمن.

و من هنا تتّضح هويّه قارون..فإنّ فرعون من أجل إذلال بنى إسرائيل و سلب أموالهم اختار رجلا منافقا منهم،و أودعه أزمّه أمورهم،ليستثمر أموالهم لخدمه نظامه الجبار،و ليجعلهم حفاه عراه،و يكتسب من هذه الطريقه ثروه ضخمه منهم!.

و القرائن تشير إلى أنّ مقدارا من هذه الثروه العظيمه و كنوز الأموال بقيت بعد هلاك فرعون عند قارون،و لم يطلع موسى عليه السّلام-إلى تلك الفتره-على مكان الأموال لينفقها على اتباعه الفقراء.

و على كل حال،فسواء كانت هذه الثروه قد حصل عليها قارون فى عصر فرعون،أو حصل عليها عن طريق الإغاره على خزائنه بعد هلاكه،أو كما يقول البعض قد حصل عليها عن طريق علم الكيمياء أو التجاره...أو معرفته بأصول استثمار أموال المستضعفين.

مهما يكن الأمر فإنّ قارون آمن بموسى بعد انتصار موسى على فرعون، و بدّل وجهه بسرعه،و أصبح من قرّاء التوراه و علماء بنى إسرائيل...فى حين أنّ من البعيد أن تدخل ذره من الإيمان فى مثل قلب هذا المنافق!.

و أخيرا فحين أراد موسى عليه السّلام أن يأخذ من قارون زكاه المال،خدع به الناس،و عرفنا كيف كانت عاقبته.

٣-موقف الإسلام من الثّروه!

لا ينبغى أن نستنبط من المسائل التى ذكرناها آنفا أنّ الإسلام يقف من الثروه موقفا سلبيا،و أنّه يخالف خط الثراء،و لا ينبغى أن نتصور أنّ الإسلام يريد حياه الفقر و الفقراء،و يعدّ حياه الفقر من الكلمات المعنويه!.

بل على العكس من ذلك،فإنّ الإسلام يعد الثروه عاملا مهمّا نحو الآخره! و قد عبّر القرآن عن المال بالخير فى الآيه(١٨٠)من سوره البقره إِنْ تَرَكَ

خَيْراً أى مالا.

و نقرأ

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام فى هذا الصدد «نعم العون الدنيا على طلب الآخره» (۱) .

بل حتى الآيات-محل البحث-التى تـذم قارون أشدّ الذم،لأنّه اغتر بالمال، هى شاهد بليغ على هذا الموضوع..غايه ما فى الأمر أنّ الإسلام يقبل بالثروه التى بواسطتها تبتغى الدار الآخره،كما قال علماء بنى إسرائيل لقارون وَ ابْتَغِ فِيمٰا آتٰاكَ اللّٰهُ الدّٰارَ الْآخِرَهَ .

و الإسلام يرضى بالثروه التى نرى فيها«أحسن كما أحسن اللّه إليك»و لكن للجميع!.

و الإسلام يوافق على ثروه يتحقق فيه القول«لا تنس نصيبك من الدنيا» و يمدحها.

و أخيرا فإنّ الإسلام لا يطلب ثروه ينبغى بها الفساد فى الأرض و تنسى بها القيم الإنسانيه..و تكون نتيجتها الابتلاء بمسابقه جنون التكـاثر،أو أن ينفصـل الإنسـان عن ذاته و يحتقر الآـخرين،و ربّما تجرّه إلى مواجهه الأنبياء كما فعل قارون فى مواجهته لموسـى عليه السّلام!.

يريد الإسلام الثروه لتكون وسيله لملء الفراغ الاقتصادى،و أن يستفيد منها الجميع،و لتكون ضمادا لجراح المحرومين،و للوصول بها إلى إشباع الحاجات الاجتماعيه و حلّ مشاكل المستضعفين...

فالعلاقه بين هذه الثروه و هذه الأهداف المقدّسه ليست علاقه دنيويه،أو ارتباطا بالدنيا،بل هى علاقه أخرويه.

كما نقرأ

فى حـديث عن الإمام الصادق عليه السّـلام أن أحد أصـحابه جاءه شاكيا أمره،و قال:و اللّه إنّا لنطلى الدنيا و نحبّ أن نؤتاها.فقال عليه السّلام:«تحبّ أن تصنع بها

۱- ۱) -وسائل الشيعه:ج ۱۲،ص ۱۷،الحديث ۵ من الباب ۱۶ من أبواب مقدمات التجاره.

ما ذا؟» قال:أعود بها على نفسی و عيالی،و أصل بها و أتصدق بها و أحج و أعتمر فقال الامام الصادق عليه السّلام:«ليس هذا طلب الدنيا،هذا طلب الآخره» (۱) .

و من هنا يتّضح فساد عقيده طائفتين فی هذا المجال:

طائفه من المسلمين،أو بتعبير أدق:ممن يتظاهرون بالإسلام،و بعيدون عن تعاليمه،فيعرّفون الإسلام على أنّه محام عن المستكبرين.

و طائفه من الأعداء المغرضين الذين يريدون أن يمسخوا وجه الإسلام الأصيل،و يجعلوه معاديا للثروه، و أنّه يقف الى جانب الفقراء فحسب.

و أساسا فإنّ أمّه فقيره لا تستطيع أن تعيش وحدها مرفوعه الرأس حرّه كريمه!.

فالفقر وسيله للارتباط بالاجنبی و التبعيه و الفقر أساس الخزی فی الدنيا و الآخره! و الفقر يدعو الإنسان إلى الإثم و الخطيئه.

كما نقرأ

فی حديث للإمام الصادق فی هذا الصدد «غنی يحجزك عن الظلم، خير من فقر يحملك على الإثم» (۲) .

إنّ على المجتمعات الإسلاميه أن تسعى-مهما استطاعت-نحو التقدم لتكون غنيّه غير محتاجه،و لتبلغ مرحله الاكتفاء الذاتی،و أن تقف على أقدامها و أن لا تضحّی باستقلالها و عزّتها و شرفها من أجل الفقر المذلّ الموجب للتبعيه و تعلم أن منهج الإسلام الأصيل هو هذا لا غير.

۱- ۱) -«وسائل الشيعه،ج ۱۲،ص ۱۹ الحديث الثّالث الباب السابع من أبواب مقدمات التجاره.

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۱۲،ص ۱۷،الحديث السابع الباب السادس من أبواب مقدمات التجاره.

الآیتان [سوره القصص (۲۸): الآیات ۸۳ الی ۸۴]

اشاره

تِلْکَ اَلـدّارُ اَلْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی اَلْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ اَلْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ (۸۳) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَهِ فَلا یُجْزَی اَلَّذِینَ عَمِلُوا اَلسَّیِّئاتِ إِلاّ ما کانُوا یَعْمَلُونَ (۸۴)

التّفسیر

اشاره

نتیجه حبّ التسلط و الفساد فی الأرض:

بعد البیان المثیر لما حدث لثری مستکبر و متسلط،و هو قارون،تبدأ الآیه الأولی من هذا المقطع ببیان استنتاج کلی لهذا الواقع و هذا الحدث،إذ تقول الآیه تِلْکَ الدّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً .

أجل،فهم غیر مستکبرین و لا مفسدین فی الأرض و لیس هذا فحسب،بل قلوبهم مطهّره من هذه المسائل،و أرواحهم منزهه من هذه الأوساخ!فلا یریدون ذلک و لا یرغبون فیه.

و فی الحقیقه إنّ ما یکون سببا لحرمان الإنسان من مواهب الدار الآخره،هو هذان الأمران:«الرغبه فی العلو»أیّ الاستکبار و«الفساد فی الأرض»و هما

الـذنوب..لأنّ كـل ما نهى اللّه عنه فهو على خلاف نظام خلق الإنسان و تكامل وجوده حتما،فارتكاب ما نهى اللّه عنه يـدمر نظام حياه الإنسان،لذا فهو أساس الفساد فى الأرض!حتى مسأله الاستعلاء-بنفسها-هى أيضا واحده من مصاديق الفساد فى الأرض،إلّا أن أهميته القصوى دعت إلى أن يذكر بالخصوص من بين جميع المصاديق للفساد فى الأرض!.

و قد رأينا فى قصّه«قارون»و شرح حاله أنّ السبب الأساس فى شقوته و هلاكه هو العلوّ و«الاستكبار».

و نجد فى الرّوايات الإسلاميه اهتماما بهذه المسأله حتى أنّنا نقرأ

حـديثا عن الإمـام أمير المؤمنين على عليه السّـلام يقول: «إن الرجـل ليعجبه أن يكون شـراك نعله أجود من شـراك نعل صاحبه فيدخل تحتها» (۱) .

(و هذا أيضا فرع صغير من الاستعلاء).

و من الطريف أنّ صاحب«تفسـير الكشاف»يعلق بعد ذكر هذا الحديث فيقول:بعض الطامعين ينسـبون«العلوّ»فى الآيه محل البحث لفرعون بمقتضى قوله: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ ، (۲) و الفساد لقارون بمقتضى قوله: تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ، (۳) و يدعون بأن من لم يكن كمثل فرعون و قارون فهو من أهل الجنّه و الدار الآخره،و على هذا فهم يبعدون فرعون و قارون و أمثالهما من الجنّه فحسب،و يرون الباقين من أهل الجنّه، إلّا أنّهم لم يلاحظوا ذيل الآيه وَ الْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ بـدقه-كما لاحظها الإمام على عليه السّـلام (۴) .

و مـا ينبغى إضـافته على هـذا الكلام هو أن هؤلاء الجمـاعه أخطئوا حتى فى معرفه قـارون و فرعون..لأنّ فرعون كـان عاليا فى الأرض و كان من المفسدين

۱- ۱) -تفسير جوامع الجامع،ذيل الآيه محل البحث.

۲- ۲) -سوره القصص،الآيه ۴.

۳- ۳) -سوره القصص،الآيه ۷۷.

۴- ۴) -تفسير الفخر الرازى،ذيل الآيه محل البحث.

إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ، (۱) و قارون أيضا كان مفسدا و كان عاليا بمقتضى قوله: فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ . (۲)

و نقرأ فى حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يسير فى الأسواق أيام خلافته الظاهريه،فيرشد التائهين إلى الطريق و يساعد الضعفاء، و كان يمرّ على الباعه و الكسبه و يتلوا الآيه الكريمه تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَ لا فَساداً .ثمّ يضيف سلام اللّه عليه:

«نزلت هذه الآيه فى أهل العدل و التواضع من الولاه و أهل القدره من الناس» (۳) .

و معنى هذا الكلام،أنّه كما لم يجعل الخلافه و الحكومه وسيله للاستعلاء، فلا ينبغى أن تجعلوا أموالكم و قدرتكم وسيله للتسلط على الآخرين،فأنّ العاقبه لأولئك الذين لا يريدون علوا فى الأرض و لا فسادا و كما يقول القرآن فى نهايه الآيه وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ .

و«العاقبه»بمفهومها الواسع هى النتيجه الصالحه،و هى الانتصار فى هذه الدنيا، و الجنّه و نعيمها فى الدار الأخرى...و قد رأينا أنّ قارون و أتباعه إلى أين وصلوا و أيّه عاقبه تحمّلوا!مع أنّهم كانوا مقتدرين و لكن حيث كانوا غير متقين فقد ابتلوا بأسوأ العاقبه و المصير!.

و نختم كلامنا فى شأن هذه الآيه بحديث للإمام الصادق عليه السّلام و هو

أنّ الإمام الصادق حين تلا هذه الآيه أجهش بالبكاء و قال: «ذهبت و اللّه الأمانى عند هذه الآيه» (۴) .

و بعد ذكر هذه الحقيقه الواقعيه،و هى أن الدار الآخره ليست لمن يحب

۱- ۱) -سوره القصص،الآيه ۴.

۲- ۲) -سوره القصص،الآيه ۷۹.

۳- ۳) -نقل هذه الروايه زاذان عن أمير المؤمنين«مجمع البيان(ذيل الآيه محل البحث)».

۴- ۴) -تفسير على بن إبراهيم ذيل الآيه محل البحث.

السلطه و المستكبرين،بل هى للمتقين المتواضعين و طلبه الحق،تأتى الآيه الثّانيه لتبيّن قانونا كليا و هو مزيج بين العداله و التفضل،و لتذكر ثواب الإحسان فتقول: مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا .

و هذه هى مرحله التفضل،أى أنّ اللّه سبحانه لا يحاسب الناس كما يحاسب الإنسان نظيره بعين ضيّقه،فإذا أراد الإنسان أن يعطى أجر صاحبه فإنّه يسعى أن يعطيه بمقدار عمله،إلّا أنّ اللّه قد يضاعف الحسنه بعشر أمثالها و قد يضاعفها بمئات الأمثال و ربّما بالآلاف،إلّا أن أقلّ ما يتفضل اللّه به على العبد أن يجازيه عشره أضعاف حسناته،حيث يقول القرآن فى الآيه(۱۶۰)من سوره الأنعام:

مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا .

أمّا الحدّ الأكثر من ثواب اللّه و جزائه فلا يعلمه إلّا اللّه،و قد جاءت الإشاره إلى جانب منه-و هو الإنفاق فى سبيل اللّه-فى الآيه ۲۶۱ من سوره البقره...إذ يقول سبحانه فى هذا الصدد... مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَهٍ مِائَهُ حَبَّهٍ وَ اللّٰهُ يُضٰاعِفُ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ .

و بالطبع فإنّ مضاعفه الأجر و الثواب ليس أمرا اعتباطيا،بل له ارتباط وثيق بنقاء العمل و ميزان الإخلاص و حسن النيّه و صفاء القلب،فهذه هى مرحله التفضل الإلهى فى شأن المحسنين.

ثمّ يعقّب القرآن ليذكر جزاء المسيئين فيقول: وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَهِ فَلاٰ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئٰاتِ إِلاّٰ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ .

و هذه هى مرحله العدل الإلهى،لأنّ المسىء لا يجازى إلّا بقدر إساءته،و لا تضاف على إساءته أيه عقوبه!.

الطريف هنا عند ذكر جزاء السيئه أن القرآن يعبر عن الجزاء بالعمل نفسه إِلاّٰ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ أى إن أعمالهم التى هى طبقا لقانون بقاء الموجودات فى

عـالم الوجود،تبقى و لاـ تتغير،و تبرز فى يوم القيـامه متجسـمه دون خفـاء،فهو(يوم البروز)فى شـكل يناسب العمل،و هـذا الجزاء يرافق المسيئين و يعذبهم!.

ملاحظات

١-لم تكرر ذكر«السيئه»فى هذه الآيه مرتين؟ من المحتمل أن يكون ذكر السيئه مرتين فى الآيه،لأن اللّه يريد أن يؤكّد على هذه المسأله،و هى أن السيئه لا جزاء لها إلّا نفسها.

٢-هل تشمل الحسنه الإيمان و التوحيد؟فإذا كان كذلك فما معنى هذه الجمله مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهٰا ؟!و هل هناك خير من الإيمان و التوحيـد؟! و فى الإجابه على هـذا السؤال نقول-بـدون شك و تردّد-إن للحسـنه معنى واسـعا فهى تشـمل المناهج الاعتقـاديه و الأـقوال و الأعمـال الخـارجيه،و مـا هـو أفضـل من الاعتقـاد بتوحيـد اللّه فهـو رضـا اللّه سـبحانه الـذى يكـون ثـوابا للمحسـنين، فنحن نقرأ فى الآيه(٧٢)من سـوره التـوبه قوله تعـالى: وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ! ٣-لم عبّر القرآن عن الحسـنه بصيغه الإفراد،و عن السيئات بصيغه الجمع؟! يعتقد بعض المفسّرين أنّ هذا التعبير عائد إلى كثره المسيئين و قله المحسنين (١) .

كمـا و يحتمل أيضا أن الحسـنات تتلخص فى حقيقه التوحيـد،و أنّ جميع الحسـنات تعود إلى«جـذر»واحـد و هو توحيـد اللّه،فى حين أن السيئات ترجع إلى الشرك الذى هو مصداق التشتت و التعدد و الكثره.

١- ١) -روح المعانى،الآلوسى ذيل الآيه.

الآیات [سوره القصص (۲۸): الآیات ۸۵ الی ۸۸]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ اَلْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلیٰ مَعادٍ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جٰاءَ بِالْهُدیٰ وَ مَنْ هُوَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ (۸۵) وَ مٰا کُنْتَ تَرْجُوا أَنْ یُلْقیٰ إِلَیْکَ اَلْکِتٰابُ إِلاّٰ رَحْمَهً مِنْ رَبِّکَ فَلاٰ تَکُونَنَّ ظَهِیراً لِلْکٰافِرِینَ (۸۶) وَ لاٰ یَصُدُّنَّکَ عَنْ آیٰاتِ اَللّٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَیْکَ وَ اُدْعُ إِلیٰ رَبِّکَ وَ لاٰ تَکُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ (۸۷) وَ لاٰ تَدْعُ مَعَ اَللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هٰالِکٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ لَهُ اَلْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (۸۸)

سبب النّزول

نقل جماعه من المفسّرین-سببا لنزول الآیه الأولی من الآیات أعلاه عن ابن عباس مضمونه ما یلی:

حین کان النّبی صلّی اللّه علیه و آله متوجها من مکّه إلی المدینه فی سفر الهجره و بلغ «الجحفه»و هی لا تبعد عن مکّه کثیرا...تذکر و طنه«مکّه»هذه البقعه التی هی حرم اللّه و أمنه و فیها البیت العتیق«الکعبه»التی تعلق بها قلب النّبی و روحه تعلقا لا یقبل الانفکاک..ظهرت آثار الشوق علی وجه النّبی الکریم مزیجه بالحزن

و التأثر،فنزل أمين الوحى جبريل على رسول اللّه و قال:أ تشتاق الى بلدك و هو مولدك؟!فقال النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:نعم...فقال جبرئيل عليه السّلام:فإن اللّه يقول: إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلىٰ مَعَادٍ (۱) يعنى مكّه...

و نعلم أنّ هذا الوعد العظيم تحقق أخيرا،و دخل النّبى صلّى اللّه عليه و آله بجيشه القوى و قدرته و عظمته الكبيره مكّه ظافرا،و استسلمت مكّه و الحرم الآمن دون حرب للنّبى صلّى اللّه عليه و آله.

فعلى هذا تعدّ الآيه آنفه الذكر من الإخبار الإعجازى السابق لوقوعه،إذ أخبر القرآن عن رجوع النّبى صلّى اللّه عليه و آله إلى مكّه بصوره قطعيّه و دون أى قيد و شرط، و لم تطل المدّه حتى تحقق هذا الوعد الإلهى الكبير!.

التّفسير

اشاره

الوعد بعوده النّبى إلى حرم اللّه الآمن:

هذه الآيات التى هى آخر الآيات فى سوره القصص تخاطب نبىّ الإسلام صلّى اللّه عليه و آله و تبشره بالنصر،بعد أن جاءت الآيات الأولى لتبيّن قصّه موسى و فرعون و ما جرى له مع قومه،كما أنّ هذه الآيات فيها ارشادات و تعليمات مؤكّده لرسول الإسلام صلّى اللّه عليه و آله.

قلنا:إنّ الآيه الأولى من هذه الآيات طبقا لما هو مشهور بين المفسّرين نزلت فى«الجحفه»فى مسير النّبى صلّى اللّه عليه و آله،إلى المدينه إذ كان متوجها إلى يثرب لتتحول بوجوده إلى«مدينه الرّسول»...و أن يبذر النّواه الأصيله...«لحكومه إسلاميه»فيها و يجعلها مقرّا لحكومه إلهيه واسعه،و يحقق فيها أهدافها.

لكن هذا الحنين و الشوق و التعلق بمكّه يؤلمه كثيرا،و ليس من اليسير عليه الابتعاد عن حرم اللّه الآمن.

۱- ۱) -راجع تفسير الميزان،تفسير القرطبى،و مجمع البيان«التّفسير الكبير»للفخر الرازى،و تفاسير غيرها.

و هنا يشرق فى قلبه الطاهر نور الوحى،و يبشّره بالعوده إلى وطنه الذى ألفه فيقول: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلی مَعادٍ .

فلا تكترث و لا تذهب نفسك حسرات،فاللّه الذى أعاد موسى إلى أمّه هو الذى أرجعه أيضا إلى وطنه بعد غياب عشر سنوات فى مدين،ليشعل مصباح التوحيد و يقيم حكومه المستضعفين و يقضى على الفراعنه و دولتهم و قوّتهم.

هو اللّه سبحانه الذى يردك إلى مكّه بكلّ قوّه و قدره،و يجعل مصباح التوحيد على يدك مشرقا فى هذه الأرض المباركه.

و هو اللّه الذى أنزل عليك القرآن،و فرض عليك إبلاغه،و أوجب عليك أحكامه.

أجل،إنّ ربّ القرآن و ربّ السماء و الأرض العظيم،يسير عليه أن يردّك إلى معادك و وطنك«مكّه».

ثمّ يضيف القرآن فى خطابه للنّبى صلّى اللّه عليه و آله،أن يجيب على المخالفين الضالين بما علّمه اللّه قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدیٰ وَ مَنْ هُوَ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ .

إنّ طريق الهدايه واضح،و ضلالهم بيّن،و هم يتعبون أنفسهم عبثا،فاللّه يعرف ذلك جيدا،و القلوب التى تعشق الحق تعرف هذه الحقيقه أيضا.

و بالطبع فإنّ التّفسير الواضح للآيه كما بيّناه آنفا،إلاّ أن جمعا من المفسّرين لديهم احتمالات أخرى فى كلمه«معاد»..من قبيل«العوده للحياه بعد الموت» «المحشر»او«الموت».كما فسّروه«بالجنّه»أو مقام«الشفاعه الكبرى»...أو «بيت المقدس»الذى عرج النّبى منه أوّل مره،و غير هذه المعانى.

إلاّ أنّه مع الالتفات إلى محتوى مجموع هذه السوره-القصص-و ما جاء فى قصّه موسى و فرعون و بنى إسرائيل،و ما سقناه من شأن نزول الآيه،فيبعد تفسير المعاد بغير العوده إلى مكّه كما يبدو!.

أضف إلى ذلك أن المعاد فى يوم القيامه لا يختصّ بالنّبى وحده،و الحال أن

الآیه تتحدث عن النّبی-هنا-و تخاطبه وحده.و وجود هذه الآیه بعد الآیه التی تتحدث عن الثواب و الجزاء فی یوم القیامه،لا دلاله فیها علی هذا المعنی،بل علی العکس من ذلک،لأنّ الآیه السابقه تتحدث عن الانتصار فی الدار الآخره، و من المناسب أن یکون الحدیث فی هذه الآیه عن الانتصار فی هذه الدنیا.

أمّا الآیه التالیه فتتحدث عن نعمه أخری من نعم اللّه العظیمه علی النّبی صلّی اللّه علیه و آله فتقول: وَ مٰا کُنْتَ تَرْجُوا أَنْ یُلْقیٰ إِلَیْکَ الْکِتٰابُ إِلاّٰ رَحْمَهً مِنْ رَبِّکَ (۱) .

کان کثیر من الناس قد سمعوا بالبشاره بظهور الدین الجدید،و لعل طائفه من أهل الکتاب و غیرهم کانوا ینتظرون أن ینزل علیهم الوحی و یحمّلهم اللّه هذه المسؤولیه،و لکنّک-أیها النّبی-لم تکن تظن أنّه سینزل علیک الوحی وَ مٰا کُنْتَ تَرْجُوا أَنْ یُلْقیٰ إِلَیْکَ الْکِتٰابُ ..إلاّ أن اللّه رآک أجدر بالأمر،و أن هذا الدین الجدید ینبغی أن ینتشر و یتسع علی یدک فی هذا العالم الکبیر!.

و بعض المفسّرین یرون هذه الآیه منسجمه مع آیات سابقه کانت تتحدث عن موسی علیه السّلام،و تخاطب النّبی-أیضا-کقوله تعالی: وَ مٰا کُنْتَ بِجٰانِبِ الْغَرْبِیِّ إِذْ قَضَیْنٰا إِلیٰ مُوسَی الْأَمْرَ .. وَ مٰا کُنْتَ ثٰاوِیاً فِی أَهْلِ مَدْیَنَ... وَ مٰا کُنْتَ بِجٰانِبِ الطُّورِ إِذْ نٰادَیْنٰا وَ لٰکِنْ رَحْمَهً مِنْ رَبِّکَ .

فعلی هذا یکون المقصود بالکتاب هنا هو قصص الأنبیاء السابقین..إلاّ أن هذا التفسیر لا منافاه فیه مع التفسیر المتقدم!بل یعدّ قسما منه فی الواقع!.

ثمّ یضیف القرآن فی خطابه للنّبی صلّی اللّه علیه و آله أن طالما کنت فی هذه النعمه فَلاٰ تَکُونَنَّ ظَهِیراً لِلْکٰافِرِینَ .

و من المسلّم به أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یکن ظهیرا للکافرین أبدا،إلاّ أن الآیه جاءت فی مقام التأکید علی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بیان المسؤولیه للآخرین،و أن

۱- ۱) -قال بعضهم:إن«إلاّ»هنا تفید الاستثناء،فاضطروا إلی أن یقولوا بحذف کلمه و التقدیر لها من عندهم و هو تحکّم...إلاّ أن البعض الآخر فسّر«إلاّ»بمعنی«لکن»و أنّها تفید الإستدراک،و هذا الوجه أقرب للنظر!...

وظيفتهم أن يتأسوا بالنّبى و لا يكون أىّ منهم ظهيرا للكافرين.

و هذا الموضوع ينسجم تماما مع الموضوع الذى قرأناه فى شأن موسى عليه السّلام، إذ قال: رَبِّ بِمٰا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ..و بيّنا معناه فى شأن إعانه الظالمين فى الآيه(١٧)من سوره القصص،أمّا الآيتان اللتان تختتم بهما سوره القصص،فهما تأكيد على مسأله التوحيد بتعابير و استدلالات متعدده -و مختلفه.

التوحيد الذى هو أساس جميع المسائل الدينيه...التوحيد الذى هو الأصل و هو الفرع و هو الكلّ و هو الجزء!.

و فى هاتين الآيتين أربعه أوامر من اللّه لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله،و أربعه صفات للّه تعالى، و بها يكتمل ما ورد فى هذه السوره من أبحاث.

يقول أوّلا: وَ لاٰ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيٰاتِ اللّٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ و بالرغم من أن النهى موجه إلى الكفار،إلّا أن مفهوم الآيه عدم تسليم النّبى صلّى اللّه عليه و آله أمام صدّ الكافرين،و إحباطهم و مؤامراتهم،و هذا تماما يشبه ما لو قلنا مثلا:لا ينبغى أن يوسوس لك فلان،فمعناه:لا تستسلم لوسوسته!.

و بهذا الأسلوب يأمر اللّه النّبى صلّى اللّه عليه و آله أن يقف راسخ القدم عند نزول الآيات و لا يتردد فى الأمر،و أن يزيل الموانع من قارعه الطريق مهما بلغت،و ليسر نحو هدفه مطمئنا،فإنّ اللّه حاميه و معه أبدا.

و يقول ابن عباس:و إن كان المخاطب هو النّبى صلّى اللّه عليه و آله،إلاّ أنّ المراد عموم الناس،و هو من قبيل المثل العربى المعروف«إيّاك أعنى و اسمعى يا جاره!».

و بعد هذا الخطاب الذى فيه جنبه نهى،يأتى الخطاب الثّانى و فيه سمه إثبات فيقول: وَ ادْعُ إِلىٰ رَبِّكَ ..فاللّه الذى خلقك و هو الذى ربّاك و رعاك...

و الأمر الثالث،بعد الأمر بتوحيد اللّه،هو نفى جميع أنواع الشرك و عباده الأصنام وَ لاٰ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ...فإن طريق التوحيد واضحه بينه،و من

ساروا عليها فهم على صراط مستقيم!.

و الأمر الرّابع تأكيد آخر على نفى جميع أنواع الشرك،إذ يقول تعالى:

وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ

.

و هـذه الأوامر المتتابعه كل واحـد منها يؤكّد الآخر،يوضح أهميه التوحيد فى المنهج الإسـلامى،إذ بدونه يكون كل عمل زيفا و وهما.

و بعد هذه الأوامر الأربعه تأتى أوصاف أربعه للّه سبحانه،و هى جميعا تأكيد على التوحيد أيضا.

فالأوّل قوله: لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ .

و الثّانى قوله: كُلُّ شَىْءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ .

و الوصف الثالث: لَهُ الْحُكْمُ و الحاكميه فى عالمى التشريع و التكوين.

و الرابع:أن معادنا إليه وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

و الأوصـاف الثلاـثه الأـخيره يمكن أن تكون دليلاـ على إثبات التوحيـد و ترك جميع أنواع عباده الأصـنام،الـذى أشـير إليه فى الوصف الأول! لأنّه طالما كنّا هالكين جميعا و هو الباقى.

و طالمـا كـان التـدبير لنظام الوجود بيـده و الحكم له! و طالما كان معادنا إليه و إليه نرجع!...فما عسـى أن يكون دور المعبودات غيره،و أى أحد يسـتحق العباده سواه!؟ و المفسّـرون الكبار لديهم آراء مختلفه فى تفسـير جمله كُلُّ شَـىْءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ تدور حول محور كلمتى«وجه»و«هالك».

لأنّ الوجه يطلق-من حيث اللغه-على المحيّا أو ما يواجهه الإنسان من الشـخص المقابل،و لكن الوجه حين يطلق على الخالق فإنّه يعنى عندئذ ذاته المقدسه!.

و كلمه«هالك»مشتقّه من ماده«هلك»و معناه الموت و العدم،فعلى هذا

يكون معنى الجمله المتقدمه فناء جميع الموجودات عدا ذات الخالق المقدسه...

و هـذا الفناء بالنسبه للموجودات الممكنه غير منحصر بفناء هـذا العالم و انتهائه، فالموجودات الآن فانيه قبال الـذات المقدسه،و هى تحتاج إلى فيضه لحظه بعـد لحظه،و ليس لـديها فى ذاتها أى شـىء،و كلّ ما لديها فمن اللّه! ثمّ بعد هذا كلّه فإنّ موجودات هـذا العـالم جميعهـا متغير و فى معرض التبـدل، و حتى طبقـا لفلسـفه«الحركه الجوهريه»فـذاتها هى التغيير بعينه،و نحن نعرف أن الحركه و التغيير معناهما الفناء و العوده الدائميه،فكل لحظه تموت موجودات العالم و تحيا!.

فعلى هـذا فإنّ الموجودات هالكه و فانيه الآن-أيضا-غير أن الذات التى لا طريق الفناء إليها و لا تهلك،هى الذات المقدسه! كما نعلم أنّ الفناء أو العـدم يتجلى بصوره واضـحه فى نهايه هـذا العالم،و كما يقول القرآن: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ . (۱)

و لا يخصّ الفناء ما على الأرض،بل يشمل حتى أهل السماء وَ نُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّماواتِ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ . (۲)

فهذا التّفسير منسجم مع ظاهر الآيه و الآيات الأخرى فى القرآن،غير أن بعض المفسّرين ذكروا تفاسير أخرى غير ما تقدم بيانه،و منها:

۱-أنّ المقصود من كلمه(وجه)هو العمل الصالـح،و مفهوم هـذه الآيه يكون حينئـذ أن جميع الأعمال تمضـى مع الرياح سوى ما يكون خالصا للّه.

و قال بعضـهم:إنّ المراد بالوجه هو انتساب الأشـياء إلى اللّه،فيكون مفهوم الآيه أنّ كل شىء معدوم ذاتا إلّا من ناحيه انتمائه إلى اللّه! و قال بعضهم:المراد بالوجه هو الدين،فيكون مفهوم الآيه أن المذاهب كلها

۱- ۱) -سوره الرحمن،الآيتان ۲۶ و ۲۷.

۲- ۲) -سوره الزمر،الآيه ۶۸.

باطله سوى دين اللّه.

و جمله لَهُ الْحُكْمُ هى كما فسّروها بأنّها الحاكميه التشريعيه.و هو تأكيد على التّفسير السابق!.

كما أن جمله وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فسّروها بالرجوع إلى اللّه فى أخذ الشريعه عنه!و هذا تأكيد آخر على هذا المعنى (۱) .

و هـذه التفاسـير مع ما بيّناه آنفا لا نجـد بينها منافاه فى الحقيقه!...لأنّنا حين عرفنا أن الشـىء الوحيد الذى يبقى فى هذا العالم هو الذات المقدسه للّه فحسب! فيتّضح أن ما يرتبط بذات اللّه بنحو من الأنحاء فإنه يستحق البقاء و الابديه.

فدين اللّه الصادر منه أبدىّ،و العمل الصالح الذى له أبدىّ...و القاده الإلهيّون الذين يرتبطون يتّسمون بالخلود.

و الخلاصه،كل ما هو مرتبط باللّه-و لو بنحو من الأنحاء-فهو غير فان «فلاحظوا بدقّه».

مسألتان

اشاره

۱-كيف تفنى جميع الأشياء؟!

من جمله الأسـئله التى أثيرت فى ذيل الآيه،هو أنّه إذا كان لا بدّ من فناء جميع الأشياء فى نهايه العالم،فلا محيص من أن تتلاشى الأتربه التى تكونت من أبدان الناس،فى حين أن القرآن يصـرّح مرارا بأن اللّه سـيجمع هذه الاتربه و ينشر الناس منها،و أن الناس سينشرون فى يوم القيامه من قبورهم!.

و طبقا لظاهر الآيات-أيضا-فإن الجنّه معدّه،و النّار معدّه و مهيأه من قبل،

۱- ۱) -وردت روايات متعدده فى تفسير«نور الثّقلين»فى ذيل الآيات فسّرت بعضها الوجه بدين اللّه،و بعضها برسل اللّه و ما هو منسوب للّه.

كما جاء التعبير عن الجنّه أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أو ما شابه ذلك،و هى إشاره لخلق الجنّه و أنّها مهيأه للمتقين..و قد ورد هذا التعبير فى موضعين من آيات القرآن «الآيه ۱۲۳ من سوره آل عمران و الآيه ۲۱ من سوره الحديد».

كما ورد التعبير عن النّار ب أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ فى موضعين من القرآن أيضا«البقره الآيه ۲۴ و آل عمران الآيه ۱۳۱».

فهل ستفنى الجنّه و النار فى انتهاء العالم؟! ثمّ بعد هذا كلّه فنحن نعتقد بالحياه البرزخيه للإنسان،و نستفيد ذلك من آيات القرآن فى شأن الأرواح،فهل ستفنى تلك أيضا؟! و الجواب على جميع الأسئله يتّضح بما يلى:

إنّ كثيرا ما يتفق أن يكون المراد من الهلاك و العدم هو تخلخل النظام و دماره،لا تلاشيه و فنائه فلو أن عماره مثلا تهدمت بسبب الزلزله فهنا يصدق عليها الفناء و الهلاك،فى حين أنّ مواد العماره لا تزال موجوده،غير أن نظامها قد أختل و انعدم فحسب!.

و نعرف أن فى نهايه هذا العالم ستنطفئ الشمس،و يظلم القمر،و تندك الجبال،و تموت الموجودات الحيّه،فهذا معنى هلاكها!هذا من جهه!.

و من جهه أخرى فإنّ الفناء متعلق بهذه الدنيا،و ما فى هذه الدنيا...أمّا الجنّه و النّار فسواء كانتا داخل هذا العالم أو خارجه،فليستا جزءا من هذه الدنيا ليشملهما حكم الفناء و العدم لنظامهما،فهما متعلقتان بالآخره لا بالدنيا! و من جهه ثالثه،فإنّا ذكرنا آنفا أنّ الهلاك-أو الفناء-بالنسبه للموجودات الممكنه غير منحصر بانتهاء هذا العالم..فهى هالكه و فانيه الآن أيضا،لأنّها لا تملك شيئا فى داخل ذاتها،و كل ما عندها فمن غيرها،فهى متغيره و دائمه الحركه،و معنى ذلك الفناء التدريجى و المركب من الوجود و العدم! و مع بيان ما تقدم يتّضح الجواب على الأسئله السابقه تماما!

۲-التّفسير المنحرف لجمله وَ لَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ!

يستدل جماعه من الوهّابيين أحيانا على أن مسأله«التوسل و الشفاعه» لا تنسجم مع حقيقه التوحيد،بالآيه الآنفه و آيات أخرى مشابهه لها.

إذ يقول أولئك:إنّ القرآن نهى عن عباده غير اللّه بصريح العباره،كما نهى أن ندعو أسماء سوى اللّه،إذ قال: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً . (۱)

و الحال أنّ المقصود من هذه الآيات ليس هو أن لا ندعو أشخاصا آخرين، بل المقصود كما هو مستفاد من الآيه مَعَ اللّهِ أى أن من يعتقد أن ما كان للّه يمكن طلبه من غير اللّه و يراه مستقلا فى إنجازه،فإنه مشرك.

و لكننا إذا اعتقدنا بأن جميع القدرات هى خاصه باللّه،و لا نعتقد بأن أحدا معه يكون مبدأ الأثر...و نعتقد بأن للّه أولياء يشفعون بإذنه و أمره،فنتوسل بهم إلى اللّه ليشفعوا لنا عند اللّه،فهذا هو التوحيد بعينه،و هذا هو ما أشارت إليه آيات القرآن مرارا.

ترى هل كان قول إخوه يوسف لأبيهم: يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا شركا؟!(سوره يوسف الآيه ۹۷).

و هل-حين يقول القرآن: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِيماً ، (۲) يكون قول القرآن هذا دعوه نحو الشرك؟!! إنّ حقيقه الشفاعه و التوسل-أيضا-ليس شيئا سوى ما أشرنا إليه آنفا (۳) ! ربّنا ألهم قلوبنا نور التوحيد و المعرفه،لئلا نرى سواك، و لا نطلب سواك،و لا نرجو سواك!

۱- ۱) -سوره الجن،الآيه ۱۸.

۲- ۲) -سوره النساء،الآيه ۶۴.

۳- ۳) -لمزيد التوضيح يراجع تفسير الآيه ۳۵ المائده،و تفسير ذيل الآيه(۴۸)من سوره البقره!

اللّهم وثّق ارتباطنا بـذاتك المقـدسه يوما بعـد يوم أرواحنا تحظى بقبس من بقاء و خلود ذاتك الخالده! اللّهم أبعد حبّ الدنيا و الاستعلاء و الفساد فى الأرض عن أرواحنا،و اجعلنا فى صفوف المتقين، وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ .

آمين ربّ العالمين انتهاء سوره القصص

ص :۳۲۳

سوره العنکبوت

اشاره

مکیه و عدد آیاتها تسع و ستون آیه

ص :۳۲۵

محتوی سوره العنکبوت!

المشهور بین جمع من المحققین أنّ جمیع آیات هذه السوره نازله بمکّه، فیکون محتواها منسجما مع محتوی السور المکیه.

إذ ورد فیها الکلام علی المبدأ و المعاد،و قیام الأنبیاء السابقین العظام، و وقوفهم بوجه المشرکین و عبده الأصنام و الجبابره و الظالمین،و انتصارهم و انهزام هذه الجماعه الظالمه!و کذلک تتحدث هذه السوره عن الدعوه الی الحق و الامتحان الالهی للبشر،و ذرائع الکفار فی مجالات مختلفه.

غیر أنّ جماعه من المفسّرین یرون بأن إحدی عشره آیه منها نازله بالمدینه،و هی الآیات الأولی من السوره،و لعلّ ذلک-کما سنری-ناتج عن سبب نزول بعض الآیات التی تتحدث عن الجهاد،و الإشاره إلی موضوع المنافقین،و هذا ما یناسب السور المدنیه!.

و لکن سنری بعدئذ أنّ هذه الأمور لا تنافی کون السوره مکیّه.

و علی کل حال،فتسمیه السوره هذه ب«العنکبوت»مأخوذه من الآیه(۴۱) من هذه السوره،التی تشبّه عبده الأوثان من دون اللّه بالعنکبوت،التی تبنی بیتها من نسیجها،و هو أوهن البیوت!!.

و بصوره إجمالیه،یمکن أن یقال:إن أبحاث هذه السوره تتلخص فی أربعه أقسام:

۱-فالقسم الأوّل من السوره یتحدث عن مسأله«الامتحان»،و موضوع

«المنافقين»،و هذان الأمران متلازمان لا يقبلان الانفكاك!!لأنّ معرفه المنافقين غير ممكنه إلّا فی طوفان الامتحانات.

۲-و القسم الثّانی من هذه السوره-فی الحقیقه-هو لتسلیه قلب النّبی صلّی اللّه علیه و آله و المؤمنین القلّه الأوائل،عن طریق بیان جوانب من حیاه الأنبیاء العظام السابقین،أمثال نوح و إبراهیم و لوط و شعیب علیهم السّلام و عواقبهم!.إذ واجهوا أعداء ألدّاء أمثال نمرود و طواغیت المال البخلاء.

و قد بیّن هذا القسم من السوره کیفیه المواجهه،و عدّتها،و عاقبتها للمؤمنین لتطمئن قلوبهم،و لتکون هذه الآیات إنذارا للمشرکین و عبده الأوثان،الذین لهم قلوب کالحجاره أو أشدّ قسوه،و الظالمین الذین عاصروا النّبی صلّی اللّه علیه و آله.

۳-و القسم الثّالث من هذه السوره،و هو ما ورد فی نهایه السوره بوجه خاص،یتحدث عن التوحید و دلائل اللّه فی عالم خلقه،و المواجهه مع المشرکین،و یدعوا الفطره و الوجدان إلی الاحتکام و القضاء الحق!.

۴-أمّا القسم الرّابع من هذه السوره،ففیه مباحث متنوعه عن عجز الأصنام المصنوعه التی تعبد من دون اللّه،و عبادها الذین مثلهم کمثل العنکبوت،و بیان عظمه القرآن،و دلائل حقانیه نبیّ الإسلام،و لجاجه المخالفین،کما تتعرض لسلسله من المسائل التربویه أمثال:الصلاه،و العمل الصالح،و الإحسان إلی الوالدین،و أسلوب مناقشه المخالفین،و ما إلی ذلک.

فضیله هذه السوره!

ورد فی تفسیر مجمع البیان عن الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله فی فضیله هذه السوره ما یلی: «من قرأ سوره العنکبوت کان له عشر حسنات بعدد کل المؤمنین و المنافقین».

و لتلاوه سورتی العنکبوت و الروم فی شهر رمضان فی اللیله الثّالثه

و العشرين منه فضيله قصوى،حتى أنّنا نقرأ فى هذا الصدد

حديثا للإمام الصادق عليه السّلام يقول: «من قرأ سوره العنكبوت و الروم فى شهر رمضان ليله ثلاث و عشرين فهو و اللّه من أهل الجنّه،لا استثنى فيه أبدا...و لا أخاف أن يكتب اللّه على فى يمينى إثما،و إن لهاتين السورتين من اللّه مكانا». (۱)

و لا شك أن محتوى هاتين السورتين الغزير،و الدروس العمليه المهمّه منها فى التوحيد،و ما إلى ذلك،كلّه كاف لأن يسوق أىّ إنسان ذى لب و فكر و عمل إلى الجنّه و الخلود فيها.

بل لو استلهمنا من بدايه سوره العنكبوت و آياتها الأولى العظه فلعلنا نكون مشمولين فى قسم الإمام الصادق عليه السّلام...تلك الآيه التى تعرض الامتحان لعامّه الناس دون استثناء ليفتضح المبطلون و الكاذبون...فكيف يمكن أن يصدّق الإنسان بهذا الامتحان العظيم و هو لم يهىء نفسه له!؟.و لم يكن من أهل التقوى و الورع!

۱- ۱) -«ثواب الأعمال»«طبقا لتفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۴۷»من الجدير بالذكر أنّنا نكتب هذا القسم من هذا التّفسير فى بدايه ليله ۲۳ من شهر رمضان لسنه ۱۴۰۳ هجريه...

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۱ الى ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الم (۱) أَ حَسِبَ اَلنّٰاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لاٰ يُفْتَنُونَ (۲) وَ لَقَدْ فَتَنَّا اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اَللّٰهُ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ اَلْكٰاذِبِينَ (۳)

سبب النّزول

طبقا لما نقل بعض المفسّرين،أنّ الآيات الإحدى عشره الأولى من بدايه سوره العنكبوت نزلت فى المدينه فى شأن المسلمين الذين كانوا فى مكّه و غير راغبين بالهجره إلى المدينه..و كانوا قد تلقوا رسائل من إخوه لهم فى المدينه جاء فيها:«إن اللّه لا يقبل إقراركم بالإيمان حتى تهاجروا إلى المدينه»فصمموا على الهجره و خرجوا من مكّه،فتبعهم جماعه من المشركين و التحموا بالقتال فقتل منهم جماعه و جرح آخرون«و ربّما سلّم بعضهم نفسه و رجعوا إلى مكّه».

و قال بعض:إنّ الآيه الثّانيه من هذه السوره فى شأن«عمار بن ياسر» و جماعه من المسلمين الأوائل،الذين آمنوا برساله النّبى صلّى اللّه عليه و آله و لاقوا صنوف التعذيب من الأعداء.

كما قال بعضهم:إنّ الآيه الثامنه نزلت فى إسلام«سعد بن أبى وقاص»! غير أنّ التدقيق فى الآيات يكشف عن أنّه لا دليل على ارتباط الآيات مع

هجره أولئک،سوی أنّ الآیات تبیّن الضغوط علی المؤمنین فی ذلک الوقت من قبل أعدائهم و أحیانا من الآباء المشرکین و الأمهات المشرکات ضدّ أبنائهم المؤمنین.

فهذه الآیات تشجّع المسلمین علی الثبات و الرجوله و الاستقامه أمام أمواج الضغوط من قبل الأعداء..و إذا ورد الحدیث فیها علی الجهاد فالمراد منه-أیضا -الجهاد فی هذا المجال،لا الجهاد المسلّح الذی تقوم به الجماعه،فذلک شرّع فی المدینه.

و إذا ورد الحدیث عن المنافقین فی هذه الآیات،فلعلّه إشاره إلی المسلمین الضعاف فی إیمانهم،الذی کان یتفق وجودهم بین المسلمین فی مکّه أحیانا...

فتاره هم مع المسلمین و تاره مع المشرکین،و کانوا یمیلون مع الکفه الراجحه منهما.

و علی کل حال،فارتباط الآیات بعضها ببعض و انسجامها توجب أن تکون هذه السوره«جمیعها»مکیه،و ما ذکرناه من الرّوایات المتقدمه المتناقضه فی ما بینها،لا یمکن أن تقطع هذا الارتباط!

التّفسیر

اشاره

الامتحان الإلهی سنه خالده:

نواجه فی بدایه هذه السوره الحروف المقطعه[ألف-لام-میم]

أیضا..و قد بیّنا تفسیرها عده مرات من وجوه مختلفه (۱) .

و بعد هذه الحروف المقطعه یشیر القرآن إلی واحده من أهم مسائل الحیاه البشریه،و هی مسأله الشدائد و الضغوط و الامتحان الإلهی.

۱- ۱) -یراجع بدایه تفسیر سوره البقره و بدایه سوره آل عمران و بدایه تفسیر سوره الأعراف من التّفسیر الأمثل.

فيقول أوّلا: أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لاٰ يُفْتَنُونَ . (۱)

ثمّ يـذكر القرآن هـذه الحقيقه-بعـد الآـيه المتقـدمه مباشـره،و هى أن الامتحـان سـنه الهيه دائميه،فالامتحان لا يختص بكم-أيّها المسلمين-بل هو سنه جاريه فى جميع الأمم المتقدمه،إذ يقول: وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

و هكـذا ألقينـا بهـم أيضـا فى أفران الامتحـانيه الشديـده الصـعبه...و وقعـوا أيضـا -تحت تـأثير ضـغوط الأعـداء القسـاه و الجهله المعاندين..فساحه الامتحان كانت مفتوحه دائما،و اشترك فيها جماعه كثيرون.

و ينبغى أن يكون الأمر كـذلك،لأنّه فى مقام الادعاء يمكن لكل أحـد أن يـذكر عن نفسه أنّه أشـرف مجاهـد و أفضل مؤمن و أكثر الناس تضـحيه..فلا بدّ من معرفه قيمه هذه الادعاءات بالامتحان،و ينبغى أن تعرف النيات و السـرائر إلى أى مدى تنسجم مع هذه الادعاءات.؟! أجل فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ .

مـن البـديهى أنّ اللّه يعرف جميـع هـذه الأـمور جيـدا-قبـل أن يخلـق الإنسـان- إلاّـ أنّ المراد مـن العلم هنـا هـو التحقـق العينى للمسائل..و وجودها الخارجى، و بتعبير آخر:ظهور الآثار و الشواهد العمليه..و معناه أنّه ينبغى أن يرى علم اللّه فى هذه المجموعه عمليـا فى الخـارج،و أن يكون لها تحقق عينى،و أن يكشف كلّ عمّا فى نفسه و داخله...هـذا هو العلم حين يطلق على مثل هـذه المسائل و ينسب إلى اللّه!.

و الـدليل على هـذه المسأله واضـح-أيضا-لإنّ النيّات و الصـفات الباطنيه إذا لم تحقق فى عمل الإنسان و تكون عينيّه،فلا مفهوم للثواب و الجزاء و العقاب!.

و بعباره أخرى:فإنّ هذا العالم مثله كمثل«المدرسه»أو«المزرعه»

---

۱ - ۱) -«يفتنون»مشـتق من«الفتنه»و هى فى الأصـل وضع الـذهب فى النّار لمعرفه مقـدار خلوصه،ثمّ أطلق هـذا التعبير على كل امتحان ظاهرى و معنوى..«لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآيه(۱۹۳)من سوره البقره».

(و التشبيهات هذه وارده فی متون الأحادیث الإسلامیه)و المنهج هو أن تتفتح الاستعدادات و تربّی القابلیات و تکون فعلیه بعد ما کانت بالقوّه.

و ینبغی أن تنمو البذور فی هذه المدرسه و أن تطلع البراعم من تحت الأرض فتحاط بالرعایه و العنایه لتکون شجیرات صغیره،ثمّ تکون أشجارا ذوات أصول قویه و أغصان و مثمرّه علی تعاقب الزمن..و هذه الأمور لا تکون إلّا بالامتحان و الاختبار.

و من هنا نعرف أن الامتحانات الإلهیه لیست لمعرفه الأفراد،بل هی من أجل تربیه الاستعدادات و رعایتها،لتتفتح و تکون بصوره أحسن.

فعلی هذا..لو أردنا نحن أن نمتحن شیئا،فهو لأجل کشف المجهول،لکنّ امتحان اللّه لیس لکشف المجهول،لأنّه أحاط بکل شیء علما...بل هو لتربیه الاستعدادات و إیصال مرتبه«القوه»إلی«الفعل» (۱) .

بحث

اشاره

الامتحانات فی وجوه مختلفه:

و بالرّغم من أن بیان عمومیه الامتحان لجمیع الأمم و الأقوام کان له أثر کبیر فعّال بالنسبه لمؤمنی مکّه،الذین کانوا یمثلون الأقلیه فی ذلک العصر،و کان التفاتهم إلی هذه الحقیقه سببا فی وقوفهم بوجه الأعداء بصبر و استقامه...إلّا أن ذلک لم یکن منحصرا فی مؤمنی مکّه،بل إن کل جماعه و طائفه لها نصیب من هذه السنه الإلهیه فهم شرکاء فیها،إلّا أن الامتحانات الإلهیه لهم تأتی بصور مختلفه.

۱- ۱) -لمزید الإیضاح فی مسأله الامتحان الإلهی و جوانبها المختلفه،یراجع التّفسیر الأمثل ذیل الآیه(۱۵۷)من سوره البقره حیث بیّناه بتفصیل!...

فالجماعه الذين يعيشون فى محيط ملوث بالمفاسد و الوساوس تحيط بهم من كل جانب،فإن امتحانهم الكبير فى مثل هذا الجو و الظروف،هو أن لا يتأثروا بلون المحيط و أن يحفظوا أصالتهم و نقاءهم.

و الجماعه الذين يعيشون تحت ضغط الحرمان و الفقر،يرون بأنّهم لو صمموا على ترک رأس مالهم الأصيل«الإيمان»فإنّهم سرعان ما يتخلصوا من الفقر و الحرمان لكن ثمن ذلک هو فقدانهم للإيمان و التقوى و الكرامه و الحريه و الشرف،فهنا يكمن امتحانهم..

و جماعه آخرون على عكس أولئک غرقى فى اللذائذ و النعم،و الإمكانات الماديه متوفره لديهم من جميع الوجوه...ترى هل يؤدون فى مثل هذه الظروف الشكر على النعم..أم سيبقون غرقى فى اللذائذ و الغفله و حب الذات و الأنانيه...

غرقى الشهوات و الاغتراب عن المجتمع و عن أنفسهم! و جماعه منهم كالمتغربين فى عصرنا،يرون بعض الدول بعيده عن اللّه و الفضيله و الأخلاق حقّا،و لكنّها تتمتع بالتمدن المادى المذهل و الرفاه الاجتماعى.هنا تجذب هؤلاء المتغرّبين قوّه خفيه إلى سلوک هذا النوع من الحياه أو سحق جميع القيم و الأصول و الأعراف التى يعتقدون بها،و يبيعون أنفسهم أذلاء عملاء لتلک الدول،ليوفروا لهم و لمجتمعهم مثل هذه الحياه...و هذا نوع آخر من الامتحان.

المصائب،و الآلام و الهموم،و الحروب و النزاعات،و القحط و الغلاء،و ما تثيره الحكومات الأنانيه لتجذبهم إليها و تستعبدهم به و أخيرا الأمواج النفسيه القويه و الشهوات،كلّ منها وسيله للامتحان فى طريق عباد اللّه،و السائرين فى الميادين التى تتميز فيها شخصيه الأفراد و تقواهم و إيمانهم و طهارتهم و أمانتهم و حريتهم..إلخ.

و لكن لا طريق للانتصار فى هذه الامتحانات الصعبه لاجتيازها إلّا الجدّ

السعی المستمر،و الاعتماد علی لطف اللّه سبحانه.

و من الطریف أنّنا نقرأ حدیثا عن أحد المعصومین فی أصول الکافی فی تفسیر الآیه أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ یقول فیه:

«یفتنون کما یفتن الذهب،ثمّ قال یخلصون کما یخلص الذهب» (۱) .

و علی کل حال،فإن طالبی العافیه الذین یظنون أنّ إظهار الإیمان کاف بهذا المقدار لیکونوا فی صفوف المؤمنین و فی أعلی علیین فی الجنّه مع النّبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین،فهم فی خطأ کبیر.

و علی حدّ تعبیر

أمیر المؤمنین علیه السّلام فی نهج البلاغه: «و الذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله،و لتساطن سوط القدر حتی یعود أسفلکم أعلاکم و أعلاکم أسفلکم» (۲) .

قال علیه السّلام: هذا الکلام و الناس جدید و عهد ببیعته،و ینتظرون ما سیفعل ببیت المال،أ یقسمه حسب الجاه و المقامات بحسب المعاییر السابقه،فیبعّض فی المال،فیعطی الکثیر لبعضهم بحسب المقام،و القلیل للبعض الآخر!..أم سیسیر معهم بالعدل المحمّدی؟

۱- ۱) -أصول الکافی،طبقا لما نقل فی تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۴۸.

۲- ۲) -نهج البلاغه،خطبه ۱۶.

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۴ الى ۷]

اشاره

أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (۴) مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اَللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللّهِ لَآتٍ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (۵) وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اَللّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ اَلْعالَمِينَ (۶) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ اَلَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (۷)

التّفسير

اشاره

لا مهرب من سلطان اللّه:

كان الكلام فى الآيات السابقه عن امتحان المؤمنين الشامل،و الآيه الأولى من الآيات أعلاه تهديد شديد للكفار و المذنبين،لئلا يتصوروا أنّهم حين يضيّقون على المؤمنين و يضغطون عليهم و لا يعاقبهم اللّه فورا،فإنّ اللّه غافل عنهم أو عاجز عن عذابهم،تقول الآيه هذه: أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ .

فلا ينبغى أن يغرّهم إمهال اللّه إيّاهم فهو امتحان لهم،كما أنّه فرصه للتوبه

و العوده إلی ساحه اللّه تعالی.

و ما ذهب إلیه بعض المفسّرین من أنّ هذه الآیه هی إشاره إلی المؤمنین المذنبین،فلا یناسب هذا التّفسیر سیاق الآیات بأی وجه،بل جمیع القرائن تدل علی أنّ المقصود بالآیه هم المشرکون و الکفار.

ثمّ یتحدث القرآن مرّه أخری عن سیر المؤمنین و مناهجهم،و یقدم النصح لهم،فیقول: مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فعلیه أن یعمل ما فی وسعه علی امتثال الأوامر الإلهیه و الأحکام الشرعیه،لأنّ الوقت المعیّن سیأتی حتما فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتٍ (۱) .

أجل،إنّ وعد اللّه هذا لا یقبل التخلّف،هو طریق لا بدّ من اجتیازه،ثمّ إنّ اللّه سبحانه یسمع أحادیثکم،و هو مطلع علی أعمالکم و نیّاتکم...لأنّه هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ .

و فی معنی قوله تعالی: لِقاءَ اللّهِ و ما المقصود منه؟فسّره بعض المفسّرین بملاقاه الملائکه،کما فسّره البعض بملاقاه الحساب و الجزاء..و بعض بملاقاه الحکم و أمر الحق..و آخرون بأنّه کنایه عن یوم القیامه..فی حین أنّه لا دلیل علی أن تفسّر هذه الآیه بهذه المعانی المجازیه.

و ینبغی القول أن«لقاء اللّه»فی یوم القیامه لیس لقاء حسیّا بل نوعا من الشهود الباطنی،لأنّ الستائر الضخمه لعالم الماده تنکشف عن عین روح الإنسان،و تبدو فی حاله الشهود للإنسان! و کما یقول العلامه الطباطبائی فی تفسیر المیزان:إنّ المقصود من لقاء اللّه، هو أنّ العباد یکونون فی موقف لا یکون بینهم و بین اللّه حجاب،لأنّ طبیعه یوم القیامه هی ظهور الحقائق کما یقول القرآن: وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ

---

۱ - ۱) -هذه الجمله-فی الحقیقه-فیها حذف،و التقدیر«من کان یرجو لقاء اللّه فلیبادر بالطاعه قبل أن یلحقه الأجل» أو«من کان یرجو لقاء اللّه و یقول آمنت باللّه فلیقله مستقیما صابرا علیه فإنّ أجل اللّه لآت».

سوره النور الآیه ۲۵ (۱) .

أمّا الآیه التی تلیها،فهی-فی الحقیقه-تعلیل لما سبق بیانه فی الآیه الآنفه، إذ تقول:إن علی المؤمنین الذین یرغبون فی لقاء اللّه السعی بما أوتوا من قدره و قابلیه من أجل ذلک فإن نتیجه کل ذلک السعی و الجهاد و تحمل الشدائد ترجع ثمارها للعامل نفسه: وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما یُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ .

إن خطه الامتحان الالهی هی الجهاد،جهاد النفس و هواها،و جهاد الأعداء الألداء،لحفظ الإیمان و التقوی و الطهاره،و نفع ذلک یعود للإنسان...و إلاّ-فإنّ اللّه وجود غیر متناه من جمیع الوجوه،و غیر مفتقر لأی شیء حتی یتم بواسطه طاعه الناس أو عبادتهم جبرانه،و لا ینقصه شیء حتی یکمله الآخرون،فکل ما عندهم فمنه،و لیس لهم شیء من أنفسهم!.

و یتّضح هنا من هذا البیان أن الجهاد لا یعنی بالضروره جهاد العدوّ المسلّح، بل یحمل معناه اللغوی الذی یشمل کل أنواع السعی و الجد لحفظ الإیمان و التقوی،و تحمل أنواع الشدائد،و المواجهات«الموضعیه»للأعداء الألدّاء و الحاقدین.

و الخلاصه أنّ جمیع منافع هذا الجهاد ترجع للشخص المجاهد نفسه،و هو الذی یفوز بخیر الدنیا و الآخره فی جهاده،و حتی إذا کان المجتمع یستفید من برکات هذا الجهاد،فهو فی مرحله أخری بعده.

فعلی هذا،متی ما وفّق أی إنسان إلی الجهاد فنال نصیب منه،فعلیه أن یشکر اللّه علی هذه النعمه!.

و آخر آیه-محل البحث-توضیح لما تقدم ذکره فی الآیه السابقه بشکل مبهم تحت عنوان الجهاد،فهنا یکشف القرآن حقیقه الجهاد فیقول: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ .

۱- ۱) -بحثنا المراد من لقاء اللّه فی الجزء الأوّل ذیل الآیه(۴۶)من سوره البقره فلیراجع هناک أیضا.

إذن أوّل فائده كبيره لهذا الجهاد الكبير و هو الإيمان و العمل الصالح هى تكفير الذنوب و سترها على الإنسان،كما أن الثواب سيكون من نصيبهم،كما يقول القرآن فى نهايه هذه الآيه أيضا: وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كانُوا يَعْمَلُونَ .

كلمه«نكفّر»مشتقه من ماده«تكفير»و معناها فى الأصل التغطيه و الستر، و المقصود بتغطيه الذنوب هنا عفو اللّه و صفحه! و التعبير ب أَحْسَنَ الَّذِى كانُوا يَعْمَلُونَ مع أن اللّه يجزى على الأعمال الصالحه-حسنه كانت أم أحسن لعله إشاره إلى أنّنا نجازى جميع أعمالهم الصالحه و الحسنه بأحسن الجزاء،أى إذا كانت بعض أعمالهم أحسن و بعضها حسنا،فنحاسب الجميع بالأحسن،و هذا هو معنى تفضل اللّه سبحانه.

و فى آيات أخرى من القرآن،كالآيه(٣٨)من سوره النور وردت الإشاره إلى ذلك أيضا لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ .

الآيتان [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۸ الى ۹]

اشاره

وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ لِتُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۸) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي اَلصّٰالِحِينَ (۹)

سبب النّزول

وردت روايات مختلفه فى شأن نزول الآيه الآنفه الذكر،و مضمون الجميع واحد و هى أنّ بعض الرجال الذين كانوا فى مكّه و أسلموا (۱) ،حين سمعت أمهاتهم بذلك صممن على أن لا يتناولن طعاما و لا يشربن ماء حتى يرجع أبناؤهن عن الإسلام،و بالرغم من أن أيه واحده من هؤلاء الأمهات لم تف بقولها،و رجعت عن إضرابها عن الطعام،إلّا أنّ الآيه المتقدمه نزلت لتوضح للجميع أسلوب المعامله بين الأبناء و الآباء و الأمهات،فى مجال الكفر و الإيمان.

۱- ۱) -ورد فى بعض الروايات اسم(سعد بن أبى وقاص)و فى بعضها اسم(عياش بن أبى ربيعه المخزومى).

التّفسير

اشاره

أفضل الوصايا بالنسبه للوالدين:

إنّ واحدا من أهم الامتحانات الإلهيه،هى مسأله«التضاد»بين خط الإيمان و التقوى و بين علاقه العاطفيه و القرابه..و القرآن فى هذا المجال-يوضح وظيفه المسلمين بجلاء! فى البدايه يتحدث عن قانون كلّى يستمد من جذور العواطف الإنسانيه وردّ الجميل فيقول: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ .

و بالرغم من أنّ هذا حكم تشريعى،و لكن هذه المسأله قبل أن تكون «لازما»تشريعيا،لها وجود فى فطره الإنسان بشكل قانون تكوينى.و خاصّه أن التعبير ب«الإنسان»هنا يلفت النظر..فهذا القانون لا يختصّ بالمؤمنين،بل كلّ من كان جديرا بأن يحمل اسم الإنسان ينبغى أن يكون عارفا بحق الأبوين...

و أن لا ينسى تكريمهما و احترامهما و الإحسان إليهما طيله عمره..و إن كان كل ذلك لا يفى بحقوقهما!.

بعد ذلك،و من أجل أن لا يتبادر إلى الذهن أنّ العلاقه العاطفيه بالوالدين يمكن أن تكون حاكمه على العلاقه بين الإنسان و ربّه و إيمانه،يأتى استثناء صريح-ليوضّح هذا الموضوع فى الآيه،فيقول تعالى: وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ لِتُشْرِكَ بِى مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاٰ تُطِعْهُمٰا .

و التعبير ب جٰاهَدٰاكَ مفهومه بذل قصارى جهدهما و إصرارهما و منتهى سعيهما للحيلوله بين الولد و بين الإيمان باللّه.

و التعبير ب مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إشاره إلى عدم منطقيه الشرك،لأنّ الشرك لو كان صحيحا واقعا لكان عليه دليل بيّن.

و بتعبير آخر:متى ما لم يعلم الإنسان بشىء فلا ينبغى أن يتبعه فكيف إذا كان يعلم ببطلانه؟

فهذا الاتباع هو اتّباع للجهل،فلو أن الوالدين أمراك باتباع الجهل فلا تطعهما.

و أساسا فإنّ التقليد الأعمى خطأ حتى و لو كان فى مورد الإيمان،فكيف إذا كان هذا التقليد للكفر و الشرك!.

و هذه الوصيه وردت-أيضا-فى سوره لقمان مع اضافه وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً فمع عدم قبول دعوتهما للشرك،ينبغى عليك احترامهما و الإحسان إليهما و الارفاق بهما.

و لا ينبغى أن يتصور أحد أن وجوب مخالفه الأبوين فيما لو دعوا ولديهما الى الشرك دليل على جواز الاساءه لهما،فهذا يؤكّد منتهى تأكيد الإسلام على احترام الأبوين.

و بهذا-يستفاد من هذا المنطلق أصل كلى:أى إن شيئا لا يمكن أن يكون حاكما على علاقه الإنسان باللّه،لأنّها مقدمه على كل شىء،حتى على علاقته بأبويه التى هى أقرب العلائق إليه.

و

الحديث المعروف «لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق» (1) . ..الذى نقل عن أمير المؤمنين على عليه السّلام يعطينا معيارا واضحا لهذه المسائل!.

ثمّ يضيف تعالى فى نهايه الآيه إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و أجازيكم دون غمط و نقص فى الثواب أو العقاب.

و هذه الجمله-فى الحقيقه تهديد لأولئك الذين يسيرون فى طريق الشرك، و الذين يدعون الآخرين إلى هذا الطريق..لأنّها تقول بصراحه:إنّ اللّه يرى أعمالكم و يحفظهما ثمّ يعيدها إليكم«فى معادكم».

و الآيه التى بعدها تؤكّد الحقيقه فى أولئك المؤمنين الذين يعملون الصالحات،و تكرر هذا المضمون أيضا

۱- ۱) -نهج البلاغه،الكلمات القصار-الجمله ۱۶۵.

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّالِحِينَ

.

و أساسا فإنّ عمل الإنسان يترك فى الإنسان أثره..فالعمل الصالح يصبغ الإنسان بلونه و يدخله فى زمره«الصالحين».

كما أنّ العمل السىء يدخله فى زمره«الخاطئين و المسيئين».

و لكن ما الغايه من هذا التكرار؟! قال بعضهم:فى الآيات السابقه إشاره إلى أولئك الذين يسلكون طريق الحق،أمّا هذه الآيه فهى إشاره إلى أولئك الذين هم الأدلاء و الهداه الى طريق التوحيد،لأنّ التعبير ب«الصالحين»ورد فى كثير من الأنبياء،إذ كانوا يطلبون من اللّه أن يدخلهم فى الصالحين.

كما يحتمل أيضا،أنّ الكلام فى الآيات المتقدمه كان عن غفران الذنوب و تكفير السيئات و ما يستحقه المؤمنون من الجزاء،إلّا أنّه هنا إشاره عن مقامهم الرفيع الذى هو فى نفسه ثواب آخر!فهم فى صف الصالحين،صف الأنبياء و الصديقين و الشهداء،و هم جلساؤهم و رفقاؤهم فى الجنان.

ملاحظه

اشاره

الإحسان إلى الوالدين:

ليست هذه هى المرّه الأولى التى يشير فيها القرآن إلى هذه المسأله الإنسانيه المهمّه،فقد أشار إليها فى سوره الإسراء الآيه(٢٣)من قبل،و سترد الإشاره إليها بعد فى سوره لقمان الآيتين(١۴)و(١۵)و سوره الأحقاف الآيه (١۵)أيضا.

و فى الحقيقه إنّ الإسلام يدعو إلى احترام الوالدين فى أسمى مراتبه،حتى مع كونهما مشركين،أو عند دعوتهما إلى الشرك الذى هو أبغض الأشياء فى نظر

الإسلام،فإنّ الإسلام يوجب احترامهما فى الوقت الذى يمنع من إطاعتهما فى قبول الشرك و الاستجابه إلى ذلك!.

و هـذا فى الواقع واحـد من الامتحانـات الإلهيه العظيمه..التى أشـير إليها فى بـدايه هـذه السوره،لأنّهما قـد يبلغان من العمر أحيانا يصـعب معـه تحمّلهما..فهنـا ينبغى على الأبنـاء أن يـؤدوا امتحـانهم فى مجـال ردّ الإحسـان و إطـاعه أمر اللّه..و أن يحـافظوا على والديهما بأحسن وجه!.

نقرأ

فى حديث عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله أنّ رجلا جاء إليه فقال:«يا رسول اللّه،من أبرّ؟ قال:أمّك:قلت:ثمّ من؟قال:أمّك.قلت:ثمّ من؟قال:ثمّ أمّك.قلت:ثمّ من؟قال:ثمّ أباك ثمّ الأقرب فالأقرب» (۱) .

و

فى حـديث آخر-و هو وارد فى كـثير من الكتب-أن النّبى صـلّى اللّه عليه و آله قـال: «الجنّه تحت أقـدام الأمّهـات» (۲) . فلا بدّ للوصول إلى الجنّه من الخضوع و التذلل فى مقابلها كتراب الأقدام.

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

۲- ۲) -المصدر السابق.

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۱۰ الى ۱۳]

اشاره

وَ مِنَ اَلنّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اَللّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ اَلنّاسِ كَعَذابِ اَللّهِ وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنّا كُنّا مَعَكُمْ أَ وَ لَيْسَ اَللّهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ اَلْعالَمِينَ (۱۰) وَ لَيَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ اَلْمُنافِقِينَ (۱۱) وَ قالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (۱۲) وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَ لَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ اَلْقِيامَهِ عَمّا كانُوا يَفْتَرُونَ (۱۳)

التّفسير

اشاره

شركاء فى الانتصار أمّا فى الشدّه فلا!

حيث أنّ الآيات المتقدمه تحدثت عن المؤمنين الصالحين و المشركين بشكل صريح،ففي الآيات الأولى من هذا المقطع يقع الكلام على الفريق الثّالث -أى المنافقين-فيقول القرآن فيهم: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النّاسِ كَعَذابِ اللّهِ فلا يصبرون على الأذى و الشدائد،

و يحسبون تعذيب المشركين لهم و أذى الناس أنّه عذاب من اللّه وَ لَئِنْ جٰاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنّٰا كُنّٰا مَعَكُمْ فنحن معكم فى هذا الافتخار و الفتح.

ترى هل يظنون أن اللّه خفىّ عليه ما فى أعماق قلوبهم فلا يعرف نياتهم أَ وَ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمٰا فِي صُدُورِ الْعٰالَمِينَ .

و لعل التعبير ب«آمنا»بصيغه الجمع،مع أنّ الجمله التى تليه جاءت بصيغه المفرد،هو من جهه أنّ هؤلاء المنافقين يريدون أن يقحموا أنفسهم فى صف المؤمنين،فلذلك يقولون«آمنا»أى آمنا كسائر الناس الذين آمنوا.

و التعبير ب أُوذِيَ فِي اللّٰهِ معناه أوذى فى سبيل اللّه،أى إنّهم قد يتعرض لهم العدوّ-أحيانا-و هم فى سبيل اللّه و الإيمان فيؤذيهم.

الطريف هنا أنّ القرآن يعبر عن مجازاه اللّه ب«العذاب»و عن إيذاء الناس ب«الفتنه»و هذا التعبير إشاره إلى أنّ إيذاء الناس ليس عذابا-فى حقيقه الأمر- بل هو امتحان و طريق إلى التكامل.

و بهذا فإنّ القرآن يعلمهم أن لا يقايسوا بين هذين النوعين«العذاب» و«الإيذاء»و لا ينبغى أن يتنصّلوا من«الإيمان»بحجّه أن المشركين و المخالفين يؤذيهم فإن هذا الإيذاء جزء من منهج الامتحان الكلى فى هذه الدنيا.

و هنا ينقدح سؤال و هو:أى نصر جعله اللّه حليف المسلمين و نصيبهم، ليدعى المنافقون أنّهم شركاء فى هذا النصر مع المسلمين؟! و نقول فى الجواب:إنّ الجمله الآنفه الذكر جاءت بصيغه«الشرط»و نعلم أنّ الجمله الشرطيه لا دليل فيها على وجود الشرط،بل مفهومها هو أنّه لو اتفق أن كان النصر حليفكم فى المستقبل،فإنّ هؤلاء المنافقين-ضعاف الإيمان-يرون أنفسهم شركاء فى هذا النصر! إضافه إلى كل ذلك فإنّ المسلمين فى مكّه كانت لهم انتصارات على المشركين غير عسكريه بل انتصارات فى التبليغ و«الإعلام»و نفوذ فى الأفكار

العامه و توغّل الإسلام فی طبقات المجتمع...

ثمّ بعد هذا کله فإنّ التعبیر بالإیذاء مناسب لمحیط مکّه...و إلاّ فقلّ أن اتفق مثل هذا الإیذاء فی محیط المدینه.

و قد تنوّر و اتضح-ضمنا-هذا الموضوع الدقیق،و هو أن التعبیر بالمنافق لا- یختص بمن لیس فی قلبه ایمان إطلاقا و یدعی الإیمان،بل حتی الافراد من ضعاف الإیمان الذین یتراجعون عن عقیداتهم نتیجه الضغوط و التأثیر بفلان و فلان فهؤلاء أیضا یعدون من المنافقین.. و الآیه محل البحث-کما یظهر- تتحدث عن هذا النوع من المنافقین،و تصرح بأنّ اللّه مطلع علی نیّاتهم و علیم بسرائرهم.

و فی الآیه التالیه-لمزید التأکید-یضیف القرآن قائلا: وَ لَیَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِینَ .

فلو تصوروا أنّهم إذا أخفوا الحقائق فإنّهم سیکونون فی منأی عن علم اللّه فهم فی خطأ کبیر جدّا.

و نکرر هنا-مرّه اخری أنّ التعبیر بالمنافقین لیس دلیلا علی أنّ هذه الآیات نزلت فی المدینه،صحیح أنّ مسأله النفاق تقع عاده بعد انتصار جماعه و الاستیلاء علی الحکومه..حیث یغیر المخالفون أقنعتهم و یعملون فی الخفاء حینئذ،إلاّ أن للنفاق-کما قلنا- معنی واسع،و یشمل حتی الأفراد ضعاف الإیمان الذین یبدّلون عقیدتهم لأدنی مکروه یصیبهم.

و الآیه الأخری بعدها تشیر إلی منطق المشرکین الخاوی و الملتوی،الذی لا یزال موجودا فی طبقات المجتمع الواسعه فتقول: وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِیلَنا وَ لْنَحْمِلْ خَطایاکُمْ (۱) .

۱- ۱) -جمله«و لنحمل»فعل دالّ علی الأمر،و قد ولّد هذا التعبیر إشکالا عند بعض المفسّرین،و هو:هل یمکن أن

و اليوم نرى كثيرا من الخبثاء يقولون للآخرين عند دعوتهم إلى أمر:إن كان فيه ذنب فعلى رقابنا!.

فى حين أنّنا نعلم أنّه لا يمكن لأحد أن يتحمل وزر أحد،و أساسا فإنّ هذا العمل ليس معقولا و ليس منطقيا....فاللّه عادل سبحانه و لا يؤاخذ أحدا بجرم الآخر.

ثمّ بعد كل ذلك فإنّ الإنسان لا تسقط عنه المسؤوليه فى العمل بمثل هذه الكلمات،و لا يمكن له التنصّل منها...و خلافا لما يتوهمه بعض الحمقى فإنّ مثل هذه التعبيرات لا تنقص من عقابهم حتى بمقدار رأس الإبره.

و لذلك فلا يعتدّ بمثل هذا الكلام فى أيه محكمه كانت و لا يقبل من المذنب أن يقول:إن فلانا تحمّل عنّى الوزر و جعله فى رقبته!.

صحيح أن ذلك الإنسان حثه على الإجرام و دفعه إلى اقترافه،فهو شريكه، إلاّ أن هذا الاشتراك فى الجريمه لا يخفّف عنه المسؤوليه! لذلك فإنّ القرآن يقول بصراحه فى الجمله التاليه وَ مٰا هُمْ بِحٰامِلِينَ مِنْ خَطٰايٰاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكٰاذِبُونَ .

هنا ينقدح السؤال التالى..«إنّ الصدق و الكذب هما فى موارد الجمل الخبريه،فى حين أن هذه الجمله إنشائيه«و لنحمل خطاياكم»و ليس فى الجمله الإنشائيه صدق أو كذب،فلم عبّر القرآن عنهم بأنّهم«كاذبون»؟! و الجواب على هذا السؤال يتّضح من البيان الذى ذكرناه سابقا،و هو أن الجمله الأمريه هنا تتحول إلى جمله شرطيه،و مفهومها أنّه إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم و آثامكم،و مثل هذه الجمله تقبل الصدق و الكذب (۱) .

۱)

-يأمر الإنسان نفسه؟!ثمّ قالوا فى رد هذا الإشكال.إنّ هذا الأمر فى حكم القضيه الشرطيه أى«إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم»-كما فى تفسير الرّازى-إلاّ أنّه فى اعتقادنا لا يمنع أن يأمر الإنسان نفسه،و الآمر و المأمور شخص واحد،إلاّ أنّه ذو اعتبارين...«فتأمل بدقّه».

۱- ۱) -لدينا طريق آخر على الجواب على هذا السؤال،لأنّنا نعتقد وجود الصدق و الكذب فى الجمله الإنشائيه أيضا،

و بعد ذلک،و من أجل أن لا یتصور أن هؤلاء الدعاه للکفر و الشرک و عباده الأصنام و الظلم،لا شیء علیهم من العقاب لهذا العمل،فإنّ القرآن یضیف فی الآیه التالیه قائلا: وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ .

و ثقل الذنب هذا...هو ثقل ذنب الإغراء و الإغواء و حث الآخرین علی الذنب،و هو ثقل السنّه التی عبّر عنها

النّبی صلّی اللّه علیه و آله فقال: «من سنّ سنه سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها من غیر أن ینقص من وزره شیء!» (۱) .

المهم أنّهم شرکاء فی آثام الآخرین،و إن لم ینقص من وزر الآخرین و إثمهم مقدار من رأس الإبره.

و تختتم الآیه بالقول: وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَهِ عَمّا کانُوا یَفْتَرُونَ .

و ینقدح هنا سؤال آخر و هو:ما المراد من هذا الافتراء الذی یسألون عنه؟! و لعل ذلک إشاره إلی الافتراءات التی نسبوها إلی اللّه،و کانوا یقولون:«إن اللّه أمرنا أن نعبد الأصنام!».

أو أنّه إشاره إلی کلامهم الذی کانوا یقولون:«و لنحمل خطایاکم».

لأنّهم کانوا یدّعون أن مثل تلک الأعمال لا یترتب علیها إثم...و إن هذا الکلام کان افتراء،و ینبغی أن یجیبوا علی ما یسألون بصدده! أو أنّه یقال لهم علی نحو الحقیقه و الواقع یوم القیامه:هلموا لتحملوا أثقال الآخرین،فیمتنعون من ذلک و یظهر کذبهم و افتراءهم....أو أنّ ظاهر کلامهم کان یعنی أن کلّ إنسان یمکن أن یتحمل وزر الأخر و یکون مسئولا عنه،فی حین أن هذا الکلام کذب و افتراء محض أیضا،و کل إنسان مسئول عن عمله!.

۱)

-و یلاحظ هذا فی التعبیرات العرفیه أیضا...لأنّ الشخص-مثلا-إذا أمر بشیء ما فهو دلیل علی تعلقه به،و حین نقول:إنّه یکذب،فمعناه أنّه لم یطلبه«فلاحظوا بدقّه».

۱- ۱) -التّفسیر الکبیر للرازی،ج ۲۵،ص ۴۰.

مسألتان

اشاره

۱-السنن الحسنه و السنن السیئه:

التخطیط لعمل ما-أو لمنهج ما-فی المنطق الإسلامی له أثره..و یحمل صاحبه المسؤولیه عنه-شاء أم أبی-و یکون مشارکا للآخرین الذین یعملون بما خططه و سنّه،لأنّ أسباب العمل هی من مقدمات العمل،و نعرف أن کل شخص یکون دخیلا فی مقدمه عمل إنسان آخر فهو شریکه أیضا،فحتی لو کانت المقدمه بسیطه،إلاّ أن ذلک الشخص شریک مع ذی المقدمه.

و الشاهد علی هذا الکلام حدیث منقول عن الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و هو أن سائلا جاء و النّبی صلّی اللّه علیه و آله فی طائفه من صحابته فطلب العون فلم یجبه أحد،ثمّ قام الیه رجل و ناوله شیئا فقام:الآخرون و رغّبوا فی إعانته

فقال النّبی صلّی اللّه علیه و آله: «من سنّ خیرا فاستن به کان له أجره و من أجور من تبعه غیر منتقص من أجورهم شیئا،و من سنّ شرّا فاستن به کان علیه وزره و من أوزار من تبعه غیر منتقص من أوزارهم شیئا» (۱) .

و قد ورد نظیر هذا الحدیث بعبارات مختلفه فی مصادر الحدیث عند الشیعه و السنه و هو حدیث مشهور.

۲-جواب علی سؤال:

أثار بعضهم هنا هذا السؤال،و هو أنّنا نلاحظ أحیانا فی القوانین الإسلامیه أن الدیه تقع علی شخص آخر...فمثلا فی حاله قتل«الخطأ المحض»تقع الدیه علی العاقله«و المراد بالعاقله أقارب الرجل الذکور من طرف الأب...الذین تتوزع فیما بینهم دیه قتل الخطأ المحض،و یدفع کلّ منهم قسما حتی تتمّ الدیه!».

أو لیست هنا منافاه بین هذه المسأله و بین الآیات المتقدمه؟

۱- ۱) -تفسیر الدر المنثور...

و فی الجواب علی هذا السؤال نقول:إنّ«ضمان العاقله»فی الحقیقه نوع من التأمین الإلزامی المتقابل بین أعضاء العشیره الواحده.

فالإسلام-من أجل أن لا یتحمل الفرد الواحد العبء الثقیل للدیه-ألزم أفراد العشیره بأن یضمن بعضهم بعضا فی دیّه قتل الخطأ،و أن یقسموا المبلغ فیما بینهم فیدفع کل فرد منهم حصّه.

فقد یخطئ الیوم أحدهم،و غدا قد یرتکب هذا الخطأ شخص آخر من العشیره...«لمزید الإیضاح نوکل المراجعه إلی الکتب الفقهیه،بحث الدیات».

و علی کل حال،فإنّ هذا المنهج نوع من التعاون فی سبیل حفظ المنافع المتقابله،و لا یعنی بأی وجه تحمل وزر الآخرین،خاصه و أنّ دیه قتل الخطأ لیست أصلا جریمه ذنب،بل هی تعویض عن الخساره!«فتأمل بدقّه».

ص :۳۵۱

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۱۴ الى ۱۹]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ اَلطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ (۱۴) فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ اَلسَّفِينَهِ وَ جَعَلْناها آيَهً لِلْعالَمِينَ (۱۵) وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اُعْبُدُوا اَللّهَ وَ اِتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۶) إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ أَوْثاناً وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ اَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اَللّهِ اَلرِّزْقَ وَ اُعْبُدُوهُ وَ اُشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۱۷) وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ ما عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاغُ اَلْمُبِينُ (۱۸) أَ وَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اَللّهُ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اَللّهِ يَسِيرٌ (۱۹)

التّفسير

لقصتى نوح و إبراهيم:

لما كان الكلام فى البحوث السابقه عن الامتحانات العامّه فى الناس،فإنّ

الكلام هنا-و فى ما بعد-يقع على الامتحانات الشديده للأنبياء،و كيف أنّهم كانوا تحت ضغط الأعداء و إيذائهم،و كيف صبروا و كانت عاقبه صبرهم النصر!ليكون هذا الكلام تسليه لقلوب أصحاب النّبى صلّى اللّه عليه و آله الذين كانوا تحت وطأه التعذيب الشديد من قبل الأعداء-من جانب-و تهديدا للأعداء لينتظروا عاقبتهم الوخيمه من جانب آخر.

تبدأ الآيات أوّلا بالكلام على أوّل نبى من أولى العزم و هو«نوح»عليه السّلام، و تتحدث عنه بعبارات موجزه،لتجمل قسما من حياته التى تناسب-كثيرا- الواقع الراهن للمسلمين-آنئذ- فتقول: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّ خَمْسِينَ عاماً .

كان نوح مشغولا ليل نهار بالتبليغ و دعوه قومه إلى توحيد اللّه-فرادى و مجتمعين،مستفيدا من جميع الفرص فى هذه المده الطويله(أى تسعمائه و خمسين عاما)يدعوهم إلى اللّه..و لم يشعر بالتعب و النصب من هذا السعى المتتابع و لم يظهر عليه الضعف و الفتور.

و مع كل هذا الجهد الجهيد لم يؤمن به إلاّ جماعه قليله فى حدود الثمانين شخصا كما تنقل التواريخ(أى بمعدّل نفر واحد لكل اثنتى عشره سنه!).

فعلى هذا لا تظهروا الضعف و التعب فى سبيل الدعوه إلى الحق و مواجهه الانحرافات،لأنّ منهجكم أمام منهج«نوح»سهل للغايه.

لكن لاحظوا كيف كانت عاقبه قوم نوح الظالمين الألدّاء: فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ .

و هكذا انطوى«طومار»حياتهم الذليله،و غرقت قصورهم و أجسادهم و آثارهم فى الطوفان و أمواجه.

و التعبير ب أَلْفَ سَنَهٍ إِلاّ خَمْسِينَ عاماً مع إمكان القول«تسعمائه و خمسين سنه»من البدايه،هو إشاره إلى عظمه المده و طول الزمان،لأنّ عدد

«الألف»و أىّ ألف؟ألف سنه!يعدّ مهما و عددا كبيرا بالنسبه لمدّه التبليغ.

و ظاهر الآيه الآنفه أنّ هذا المقدار لم يكن هو عمر نوح عليه السّلام بتمامه(و إن ذكر ذلك فى التوراه الحديثه،فى سفر التكوين الفصل التاسع)بل عاش بعد الطوفان فتره أخرى،و طبقا لما قاله بعض المفسّرين فقد كانت الفتره هذه ثلاثمائه سنه! طبعا...هذا العمر الطويل بالقياس إلى أعمار زماننا كثير جدا و لا يعدّ طبيعيّا أبدا،و يمكن أن يكون ميزان العمر فى ذلك العصر متفاوتا مع عصرنا هذا...و بناء على المصادر التى وصلت إلى أيدينا فإنّ قوم نوح كانوا معمرين،و عمر نوح بينهم أيضا كان أكثر من المعتاد،و يشير هذا الأمر ضمنا إلى هيئه تركيب أجسامهم كانت تمكّنهم من أن يعمّروا طويلا.

إنّ دراسات العلماء فى العصر الحاضر تدلّ على أن عمر الإنسان ليس له حد ثابت،و ما يقوله بعضهم بأنّه محدود بمائه و عشرين سنه،و أكثر أو أقل،فلا أساس له...بل يمكن أن يتغير بحسب اختلاف الظروف.

و اليوم و بواسطه التجارب استطاع العلماء أن يضاعفوا عمر قسم من النباتات أو الموجودات الحيّه،إلى اثنى عشر ضعفا على العمر الطبيعى،و حتى فى بعض الموارد-و لا تتعجبوا-أو صلوا هذه الفتره للنباتات أو غيرها إلى تسعمائه مرّه ضعف عمرها الطبيعى...و إذا حالفهم التوفيق فيمكنهم أن يضاعفوا عمر الإنسان،فيمكن أن يعمّر الإنسان عندئذ آلاف السنين. (۱)

و ينبغى الالتفات ضمنا إلى أن كلمه«الطوفان»فى الأصل معناها كل حادثه تحيط بالإنسان،و هى مشتقّه من ماده«الطواف»،ثمّ استعمل هذا التعبير للماء الغزير أو السيل الشديد الذى يستوعب مساحه كبيره من الأرض و يغرقها،كما يطلق على كل شىء كثير و شديد و فيه حاله الاستيعاب،سواء كان ريحا أو نارا

۱- ۱) -لمزيد التوضيح فى مسأله طول العمر،بمناسبه الأبحاث المتعلقه بطول عمر المهدى عليه السّلام،يراجع كتاب «المهدى تحول كبير».

أو ماء،فيسمى كلّ منها طوفانا...كما قد يرد بمعنى ظلمه الليل الشديده أيضا. (۱)

الطريف أنّ القرآن يقول: وَ هُمْ ظالِمُونَ أى إنّهم حين وقوع العذاب «الطوفان»كانوا لا يزالون فى ظلمهم أيضا.

و هذا إشاره إلى أنّهم لو تركوا تلك الأعمال، و ندموا على ما فعلوا،و توجّهوا إلى اللّه،لما ابتلوا بمثل هذه العاقبه أبدا.

و يضيف القرآن الكريم فى الآيه الأخرى فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ السَّفِينَهِ وَ جَعَلْناها آيَهً لِلْعالَمِينَ (۲) .

ثمّ يعقّب على قصّه نوح و قومه التى وردت بشكل مضغوط،و يأتى بقصّه إبراهيم عليه السّلام،ثانى الأنبياء الكبار من أولى العزم فيقول: وَ إِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۳) .

هنا بيّن القرآن منهجين مهمّين من مناهج الأنبياء العمليه و الاعتقاديه،و هما الدعوه إلى توحيد اللّه و التقوى-فى مكان واحد-ثمّ يختتم القول:أن لو فكرتم جيدا لكان ذلك خيرا لكم عند اتباعكم لمذهب التوحيد و التقوى،إذ ينجيكم من دنياكم الملوّثه بالذنوب و الشقاء،و تكون آخرتكم هى السعاده الأبديّه.

ثمّ يذكر إبراهيم عليه السّلام أدله بطلان عباده الأصنام و الأوثان،و يبيّن فى تعابير مختلفه يتضمّن كل منها دليلا على فساد مذهبهم و بطلانه فيقول أوّلا: إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً .

هذه الأوثان هى الأصنام الخاليه من الروح..الأصنام التى ليس لها إراده،

۱- ۱) -المفردات للراغب.

۲- ۲) -القول فى ما هو مرجع الضمير فى«جعلناها»للمفسّرين احتمالات كثيره،فبعضهم قال:هو إشاره إلى مجموع هذه الواقعه و الحادثه،و قال بعضهم:هى نجاه نوح عليه السّلام فحسب-مع أصحابه-و أشار بعضهم إلى أن المراد من «جعلناها»هى السفينه،و ظاهر العباره المتقدمه-أيضا-تؤيد هذا الاحتمال الأخير،و حقا كانت هذه السفينه آيه من آيات اللّه فى ذلك العصر،و فى تلك الحادثه العظيمه.

۳- ۳) -الظّاهر أنّ«إبراهيم»معطوف على كلمه«نوح»و فعله«أرسلنا»،و بعضهم عطفه على مفعول(أنجيناه)و بعضهم جعله مفعولا لفعل محذوف تقديره«اذكر».

و لا عقل،و هی فاقده لکل شیء،بحیث أن شکلها بنفسه هو دلیل علی بطلان عقیده«عباده الأوثان» (لاحظوا أن«الأوثان»هی جمع لکلمه«وثن»علی زنه«صنم»و معناها «الحجاره المنحوته»الموضوعه للعباده!).

ثمّ یتوسع فی حدیثه و یمضی إلی مدی أبعد فیقول:لیست هذه الأوثان بهیئتها تدل علی أنّها لا تستحق العباده فحسب،بل أنتم تعلمون بأنّکم تکذبون و تضعون اسم الآلهه علی هذه الأوثان: وَ تَخْلُقُونَ إِفْکاً .

فأی دلیل لدیکم علی هذا الکذب سوی حفنه من الأوهام و الخرافات الباطله.

و حیث أن کلمه«تخلقون»مشتقّه من الخلق،و تعنی أحیانا الصنع و الإبداع، و أحیانا تأتی بمعنی الکذب،فإنّ بعض المفسّرین ذکر تفسیرا آخر لهذه الجمله غیر ما بیّناه آنفا...و قالوا إنّ المقصود من هذا التعبیر هو أنّکم تنحتون هذه الأوثان...المعبودات الباطله المزوّره بأیدیکم،و تصنعونها(فیکون المراد من الإفک هنا هو المعبودات المزوّره)و الخلق هو النحت هنا (۱) .

ثمّ یبیّن الدلیل الثّالث و هو أن عبادتکم لهذه الأوثان إمّا لأجل المنافع المادیه،أو لعاقبتکم فی«الأخری»و کلا الهدفین باطل... و ذلک: إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لا یَمْلِکُونَ لَکُمْ رِزْقاً .

و أنتم تعتقدون بأنّ هذه الأصنام لم تکن خلقتکم،بل الخالق هو اللّه،فالذی یتکفل بالرزق هو اللّه فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ .

و لأنّه هو الذی یرزقکم فتوجهوا إلیه وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْکُرُوا لَهُ .

و بتعبیر آخر،فإن واحدا من أسباب العباده و بواعثها هو الإحساس بالشکر

---

۱ - ۱) -«الإفک»یطلق فی الأصل علی کل شیء مختلف عن حقیقته،و لذلک یطلق علی الکذب-خاصه الکذب الکبیر -أنّه إفک،کما تطلق هذه الکلمه علی الریاح المخالفه لاتجاهها و مسیرها فیقال«ریاح مؤتفکه».

للمنعم الحقيقى،و تعرفون أن المنعم الحقيقى هو اللّه،فالشكر و العباده يختصان- أيضا-بذاته المقدسه.

و إذ كنتم تبتغون الدار الأخرى فإنّه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

فالأصنام لا تصنع شيئا هنا و لا هناك!.

و بهذا الأدلّه الموجزه و الواضحه ألجم منطقهم الواهى و أفحمهم.

ثمّ يلتفت إبراهيم عليه السّلام مهدّدا لهم و مبديا عدم اكتراثه بهم قائلا: وَ إِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ كذبوا أنبياءهم فنالوا الخزى بتكذيبهم و العاقبه الوخيمه وَ مٰا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ سواء استجاب له قومه،أم لم يستجيبوا له دعوته و بلاغه! و المقصود بالأمم قبل أمه إبراهيم عليه السّلام،أمه نوح عليه السّلام و ما بعده من الأمم و بالطبع فإنّ ارتباط هذه الآيات يوجب أن تكون هذه الجمله من كلمات إبراهيم عليه السّلام،و هذا ما يذهب إليه كثير من المفسّرين عند تفسيرهم للنص،أو يحتملون ذلك!.

و الاحتمال الآخر:إنّ الخطاب فى هذه الآيه للمشركين من أهل مكّه المعاصرين للنّبى صلّى اللّه عليه و آله و جمله كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فيها تتناسب أكثر مع هذا الاحتمال.

أضف إلى ذلك،فإنّ نظير هذا التعبير الذى ورد فى الآيه ۲۵ من سوره الزمر، و الآيه(۲۵)من سوره فاطر،هو أيضا فى شأن نبى الإسلام صلّى اللّه عليه و آله و المشركين العرب فى مكّه.و لكن-و على أى حال-أيّا من التّفسيرين كان ذلك،فليس هناك تفاوت فى النتيجه!.

و القرآن يترك قصّه إبراهيم هنا مؤقتا،و يكمل البحث الذى كان لدى إبراهيم فى صدد التوحيد و بيان رسالته بدليل المعاد،فيقول: أَ وَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ .

و المراد بـالرؤيه هنـا هى الرؤيه«القلبيه»و العلم،أى كيف لاـ يعرف هؤلاءـ خلق اللّه؟فالـذى له القـدره على الإيجاد أولا قادر على إعادته أيضا،فالقدره على شىء ما هى قدره على أمثاله و أشباهه أيضا.

كما يأتى هذا الاحتمال،و هو أنّ الرؤيه هنا هى الرؤيه«البصيريّه» و المشاهده بالعين...لأنّ الإنسان يرى بعينيه كيف تحيا الأرض و تنمو النباتات، و تتولـد الـدجاجه من البيض،و الأطفال من النطف...فمن له القـدره على هذا الأمر قادر على أن يحيى الموتى من بعد أيضا.

و يضيف فى آخر الآيه على سبيل التأكيد إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ .لأنّ تجديد الحياه قبال الإيجاد الأوّل يعدّ أمرا بسيطا.

و طبيعى أنّ هـذا التعبير يناسب منطق النـاس و فهمهم،و إلاّـ فإن اليسـير و العسـير لا مفهوم لهما عنـد من قـدرته غير محـدوده و المطلقه...فهذه قدراتنا التى أوجدت مثل هذا«المفهوم»،و مع الالتفات إلى إنجازها...ظهرت لدينا أمور يسيره و أخرى عسيره.

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۲۰ الى ۲۳]

اشاره

قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ اَلْخَلْقَ ثُمَّ اَللَّهُ يُنْشِئُ اَلنَّشْأَةَ اَلْآخِرَةَ إِنَّ اَللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۰) يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (۲۱) وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فِي اَلسَّمٰاءِ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاٰ نَصِيرٍ (۲۲) وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ اَللّٰهِ وَ لِقٰائِهِ أُولٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (۲۳)

التّفسير

اشاره

الآيسون من رحمه اللّه:

هذه الآيات تواصل البحث فى المعاد أيضا،على صوره جمل معترضه فى قصّه إبراهيم عليه السّلام.

و ليست هذه أوّل مرّه نواجه فيها مثل هذا الأسلوب...فهذه هى طريقه القرآن دائما،فعند ما يبلغ مرحله حساسه من ذكر قصّه ما،يترك بقيّه القصّه مؤقتا للاستنتاج أكثر،ثمّ يعطى النتائج اللازمه.

و على كل حال،فإنّ القرآن يدعو فى الآيه الأولى من هذا المقطع الناس إلى

«السير فی الآفاق»فی مسأله المعاد...فی حین أن الآیه السابقه کانت السمه فیها «السیر فی الأنفس»أکثر!یقول القرآن: قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ انظروا الی أنواع الموجودات الحیه،و الأقوام و الأمم المتنوعه و المختلفه، و کیف أنّ اللّه تعالی خلقها أولا،ثمّ أن اللّه نفسه الذی أوجدها فی البدایه من العدم قادر ایضا علی إیجادها فی الآخره ثُمَّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَهَ الْآخِرَهَ .

و لأنّه أثبت قدرته علی کل شیء حین خلق الخلق أولا،إذن ف إِنَّ اللَّهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .

فهذه الآیه و الآیه التی قبلها-أیضا-أثبتتا بواسطه قدرته الواسعه إمکان المعاد..مع فرق أن الآیه الأولی تتحدث عن الإنسان نفسه و خلقه و ما حوله! و الآیه الثّانیه تأمر بمطالعه حالات الأمم و الموجودات الأخری،لیروا الحیاه الأولی فی صور مختلفه و ظروف متفاوته تماما،و لیطّلعوا علی عمومیّه قدره اللّه، و لیستیقنوا قدرته علی إعاده هذه الحیاه!.

کما أن إثبات التوحید یتمّ-أحیانا-عن طریق مشاهده«الآیات فی الأنفس»و أحیانا عن طریق«الآیات فی الآفاق»فکذلک یتمّ إثبات المعاد عن هذین الطریقین أیضا.

و فی عصرنا هذا یمکن أن تبیّن هذه الآیات للعلماء معنی أعمق و أدق،و هو أن یمضوا و یلاحظوا الموجودات الحیّه الأولی التی هی فی أعماق البحار علی شکل فسائل و نباتات و غیرها،و فی قلب الجبال،و بین طبقات الأرض،و یطلعوا علی جانب من أسرار بدایه الحیاه علی وجه الأرض،و یدرکوا عظمه اللّه و قدرته،و لیعلموا أنّه قادر علی إعاده الحیاه أیضا (۱) .

۱- ۱) -سبق أن تعرضنا إلی بحث حول«السیر فی الأرض»و آثاره،غیر أنّ البحث الفائت کانت فیه جوانب من دروس العبره فی مجال قصص الأمم الماضیه و طغاتها.التّفسیر الأمثل ذیل الآیه(۱۳۷)سوره آل عمران،فلا بأس بمراجعتها.

هـذا و إن كلمه«النشـأه»فى الأصـل،تعنى إيجـاد الشـىء و تربيته،و قـد يعبر أحيانـا عن الـدنيا بالنشأه الأولى،كما يعبر عن الأخرى بالنشأه الآخره!.

و هـذه اللطيفه جـديره بالملاـحظه،و هى أنّ فى ذيـل الآيات السابقه ورد التعبير«إن ذلك على اللّه يسـير»و ورد التعبير هنا إِنَّ اللّهَ عَلىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ .

و لعل منشأ التفاوت و الاختلاف هو أن الآيه الأولى تعالج مطالعه محدوده، أمّا الثّانيه فتعالج و تبيّن مطالعه وسيعه جدّا.

ثمّ يتعرض القرآن الكريم إلى إحدى المسائل المتعلقه بالمعاد،و هى مسأله الرحمه و العذاب،فيقول: يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ .

و مع أنّ رحمه اللّه مقـدمه على غضـبه،إلّا أن الآيه هنا تبدأ أولا بذكر العذاب ثمّ الرحمه،لأنّها فى مقام التهديد،و ما يناسب مقام التهديد هو هذا الأسلوب!.

هنا ينقدح السؤال التالى:

كيف يتحدث القرآن أوّلا عن العذاب و الرحمه،ثمّ يتحدث عن معاد الناس إليه وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ؟فى حين أن القضـيه على العكس من ذلك،ففى البدايه يحضـر الناس عند ساحته،ثمّ يشـملهم العذاب أو الرحمه..و ربّما كان هذا هو السـبب فى أن يعتقد بعضهم أن العذاب و الرحمه المذكورين هنا هما فى هذه الدنيا.

و نقول جوابا على مثل هـذا السؤال:إن العذاب و الرحمه-بقرينه الآيات السابقه و اللاحقه-هما عذاب القيامه و رحمتها،و جمله وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ إشاره إلى الـدليل على ذلك:أى:بما أنّ معادكم إليه و كتابكم و حسابكم لـديه،فالعـذاب و الرحمه-أيضا-بإرادته و تحت أمره!.

و لا يبعد أن يكون العذاب و الرحمه فى هذه الآيه لهما معنى واسع،بحيث

يشمل العذاب و الرحمه فی الدارین.

کما یتّضح أنّ المراد بقول: مَنْ یَشاءُ هو المشیئه الإلهیه المقرونه بحکمته، أی کل من کان جدیرا و مستحقا لذلک..فإن مشیئه اللّه لیست عبثا،بل منسجمه مع الاستحقاق و الجداره!.

و جمله«تنقلبون»من ماده«القلب»و معناها فی الأصل:تغییر الشیء من صوره إلی صوره أخری،و حیث أن الإنسان فی یوم القیامه یعود إلی هیئه الموجود الحی الکامل بعد أن کان ترابا لا روح فیه،فقد ورد هذا التعبیر فی إیجاده ثانیه أیضا.

و یمکن أن یکون هذا التعبیر إشاره إلی هذه اللطیفه الدقیقه-أیضا-و هی أن الإنسان یتبدل فی الدار الأخری و یتغیّر تغیرا ینکشف باطنه به و تتجلی أسراره الخفیه،و بهذا فهی تنسجم مع الآیه(۹)من سوره الطارق یَوْمَ تُبْلَی السَّرائِرُ .

و إکمالا لهذا البحث الذی یبیّن أن الرحمه و العذاب هما بید اللّه و المعاد إلیه، یضیف القرآن:إذا کنتم تتصورون أنّکم تستطیعون أن تهربوا من سلطان اللّه و حکومته و لا یمسّکم عذابه،فأنتم فی خطأ کبیر...فلیس الأمر کذلک! وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ (۱) .

و إذا کنتم تتصورون أنّکم تجدون من یدافع عنکم و ینصرکم هناک،فهذا خطأ محض أیضا وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیرٍ .

و فی الحقیقه،فإنّ الفرار من قبضه اللّه و عذابه،إمّا بأن تخرجوا من حکومته، و إمّا بأن تعتمدوا مع بقائکم فی حکومته علی قدره الآخرین لتدافعوا عن أنفسکم،فلا الخروج ممکن،لأنّ البلاد کلّها له و عالم الوجود کلّه ملکه الواسع،

۱- ۱) -کلمه«معجزین»مشتقّه من ماده«عجز»،و معناها فی الأصل التخلّف و التأخر عن الشیء،و لذلک تستعمل هذه الکلمه فی الضعف الباعث علی التخلف و التأخر،«المعجزه»معناه الذی یجعل الآخر عاجزا،و حیث أن الأفراد الذین یفرون من سلطان أحد و قدرته،یعجزونه عن ملاحقتهم،لذلک استعملت کلمه«معجز»فی هذا الصدد أیضا...

و لا يوجد أحد يستطيع أن يقف أمام قدرته و ينهض للدفاع عنكم.

يبقى هنا سؤالان:-

أوّلا:مع الالتفات إلى هذه الحقيقه،و هى أن مقصود الآيه هو فى الكفار و المشركين، و هم سكنه الأرض،فما معنى قوله تعالى: وَ لا فِي السَّماءِ و أى مفهوم له هنا؟! و ينبغى أن يقال فى الجواب،أن هذا التعبير هو نوع من التأكيد و المبالغه،أى إنكم لا تستطيعون أن تخرجوا من قدره اللّه و سلطانه فى هذه الأرض،و لا فى السماوات،إذ حتى لو فرضنا أنّكم تستطيعون أن تصعدوا فى السماء،فما زلتم تحت قدرته و سلطانه.

أو إنّه:لا تستطيعون أن تعجزوا اللّه فى مشيئته بواسطه من فى الأرض،و لا بواسطه من تعبدون فى السماوات،من أمثال الملائكه و الجن(و التّفسير الأوّل أكثر مناسبه-طبعا-) ثانيا:ما الفرق بين الولى و النصير؟! يرى العلامه«الطبرسى»فى«مجمع البيان»و قيل:إن الولى الذى يتولى المعونه بنفسه و النصير يتولى النصره تاره بنفسه بأن يأمره غيره به» (۱) .

بل يمكن القول مع ملاحظه الكلمتين هاتين،أن الولى إشاره إلى من يعيّن دون طلب(من عليه الولايه)،و النصير هو المستصرخ الذى يأتى لإعانه الإنسان بعد استصراخه.

و هكذا يغلق القرآن جميع أبواب الفرار بوجه هؤلاء المجرمين..

لذلك يقول فى الآيه التى بعدها بشكل قاطع: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللّهِ وَ لِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي

۱- ۱) -مجمع البيان،ج،ص ۳۵۲.

ثمّ يضيف مؤكدا: وَ أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ .

هذا«العذاب الأليم»هو لزم اليأس من رحمه اللّه.

و المراد ب«ايات اللّه»إمّا هى«الآيات التكوينيه»أى آثار عظمه اللّه فى نظام خلقه و إيجاده،و فى هذه الصوره فهى إشاره إلى مسأله التوحيد،فى حين أن كلمه«لقائه»إشاره إلى مسأله المعاد،أى إنّهم منكرون للمبدأ و للمعاد كليهما.

أو أنّ المراد من آيات اللّه هى«الآيات التشريعيه»أى هى الآيات التى أنزلها اللّه على أنبيائه،التى تتحدث عن المبدأ و عن النبوه و عن المعاد،و فى هذه الحال يكون التعبير ب«لقائه»من قبيل ذكر الخاص بعد العام.

كما يمكن أن يكون المقصود من آيات اللّه هى جميع الآيات فى عالم الوجود و التشريع.

و ينبغى ذكر هذه المسأله-أيضا-و هى أن«يئسوا»فعل ماض و الهدف منه هو الاستقبال-أى فى يوم القيامه-و العرب عاده إذا تحدثوا عن أمر مستقبلى بصوره التأكيد عبروا عنه بصيغه الماضى،للدلاله على تحققه قطعا و حتما.

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۲۴ الى ۲۷]

اشاره

فَمٰا كٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّ�ـ أَنْ قٰالُوا اُقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجٰاهُ اَللّٰهُ مِنَ اَلنّٰارِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۲۴) وَ قٰالَ إِنَّمَا اِتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَوْثٰاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا ثُمَّ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ يَكْفُرُ بَعْضُـكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَأْوٰاكُمُ اَلنّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ نٰاصِرِينَ (۲۵) فَـآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قٰالَ إِنِّي مُهٰاجِرٌ إِلىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۲۶) وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْـحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنٰا فِي ذُرِّيَّتِهِ اَلنُّبُوَّهَ وَ اَلْكِتٰابَ وَ آتَيْنٰاهُ أَجْرَهُ فِي اَلدُّنْيٰا وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَهِ لَمِنَ اَلصّٰالِحِينَ (۲۷)

التّفسير

اشاره

أسلوب المستكبرين فى جوابهم لإبراهيم:

و الآـن علينـا أن نعرف مـاذا قـال هؤلاـء القوم الضّـالون لإـبراهيم عليه السّـلام ردّا على أدلته الثّلاثه فى مجال التوحيـد و النّبوه و المعاد؟! إنّهم-قطعا-لم يكن لديهم جواب منطقى و كجميع الأقوياء المسـتكبرين فقد توسّـلوا بقدراتهم الشيطانيه و أصدروا أمرا بقتله،حيث يصرّح بذلك القرآن الكريم فيقول: فَمٰا كٰانَ جَوٰابَ قَوْمِهِ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ! .

و يستفاد من هذا التعبير أن جماعه كانوا يميلون إلى حرق إبراهيم بالنّار،فى حين كانت جماعه أخرى تقترح أن يقتل بالسيف أو ما شاكله! و أخيرا رجح الرأى الأوّل،لأنّهم كانوا يعتقدون أنّ أشدّ حالات الإعدام هو الإحراق بالنّار.

كما و يحتمل أيضا أنّهم جميعا كانوا يفكرون فى قتله بالوسائل الطبيعيه،غير أنّهم اتفقوا أخيرا على إحراقه بالنّار،و أن يبذلوا قصارى جهدهم فى هذا الأمر.

و فى هذه الآيه الكريمه لم يرد كلام عن كيفيه إحراق إبراهيم عليه السّلام بالنّار سوى هذا المقدار الذى استكملت به الآيه الكريمه،و هو فَأَنْجاهُ اللّهُ مِنَ النّارِ .

غير أن تفصيل ما جرى عليه من الإحراق ورد فى سوره الأنبياء(الآيات ۶۸-۷۰)و قد بيّنا ذلك هناك،فلا بأس بمراجعته! و يضيف القرآن فى الختام إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

و لم تكن علامه و آيه واحده فى هذا الصدد و فى هذه الحادثه،بل علائم و آيات...فمن جانب فإنّ عدم تأثير النّار فى جسد إبراهيم بنفسه معجزه واضحه،و تبدل النّار إلى روضه و«سلام»على إبراهيم كما هو معروف معجزه أخرى،و عدم استطاعه هذه الجماعه القويه التغلب على شخص واحد-و هو أعزل من كل وسيله بحسب الظاهر-كان معجزه ثالثه أيضا.

كما أنّ عدم تأثير هذا الحادث العجيب الخارق للعاده فى أولئك المظلمه قلوبهم،آيه من آيات اللّه،إذ يسلب التوفيق من أمثال هؤلاء الأفراد المعاندين الألدّاء،بحيث لا تؤثر فيهم أعظم الآيات!.

و قد ورد فى بعض الرّوايات أنّه لما القى بإبراهيم الخليل مكتوف اليدين و الرجلين فى النّار،فإن الشىء الوحيد الذى احترق منه هو الحبل الذى كان مشدودا و موثقا به (۱) .

۱- ۱) -تفسير روح المعانى،ج ۲۰،ص ۱۳۰.

أجل،إنّ نار الجهل و جنايه المنحرفين إنّما أحرقت وسائل الأسر،فتحرر إبراهيم عليه السّلام منها...و هذه بنفسها تعدّ آيه أخرى.

و ربّما كان-لهذه الأسباب-أن عبّر القرآن عن قصّه نوح و سفينته بقوله:

جَعَلْناها آيَهً بصيغه الإفراد،و لكنّه عبّر هنا بقوله: لَآياتٍ بصيغه الجمع!.

و على كل حال فإنّ ابراهيم عليه السّلام نجّى من النّار بصوره خارقه للعاده و بلطف اللّه سبحانه،غير أنّه لم يترك أهدافه..بل نهض بالأمر و ازداد همّه و أعطى لأهدافه حراره أكثر.

ثمّ توجه إبراهيم إلى المشركين وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْثاناً مَوَدَّهَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياهِ الدُّنْيا و لكن هذه المودّه و المحبّه تتلاشى فى الآخره ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَهِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَأْواكُمُ النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ .

كيف تكون الأوثان أساسا للمودّه بين عبده الأوثان؟! هذا السؤال يمكن الإجابه عليه من عدّه طرق:

الأوّل:أن عباده الصنم أو الوثن كانت رمزا للوحده لكل قوم و لكل قبيله، لأنّ كل جماعه اختارت لنفسها وثنا،كما ذكروا فى شأن أصنام الجاهليه،إذ كان كل صنم يعود لقبيله من القبائل العربيه،فصنم«العزّى»كان لقريش،و«اللاّت» كان خاصا بثقيف،أمّا«منات»فكان خاصا بالأوس و الخزرج!.

الثّانى:أن عباده الأوثان تربط بينهم و بين أسلافهم و غالبا ما كانوا يعتذرون بمثل هذا العذر و يقولون:إنّ هذه الأوثان كان عليها السلف و نحن نتبع السلف و نمضى على دين آبائنا.

ثمّ بعد هذا كلّه فإنّ سراه (۱) الكفار كانوا يدعون أتباعهم إلى عباده الأوثان، و كان هذا الأمر بمثابه«حلقه الاتصال»بين السراه و الأتباع.

۱- ۱) -«السراه»جمع مفردها سرىّ-كبير القوم.(المصحح)

و لكن هذه العلائق و الوشائج و الارتباطات الخاويه تتقطع جميعها يوم القيامه،و كل فرد يلقى التبعه و الذنب على رقبه الآخر،و يلعنه و يتبرأ منه و من عمله،حتى المعبودات التى كانوا يتصورون أنّها الوسيله إلى اللّه،و كانوا يقولون فى شأنها مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلاّٰ لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ ، (۱) -تتبرأ منهم.

و كما يصوّر القرآن هذه الحاله فى سوره مريم الآيه ۸۲ يقول: كَلاّٰ سَيَكْفُرُونَ بِعِبٰادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا .

فعلى هذا،يكون المراد من قوله تعالى: يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً هو أنّهم يتبرأ بعضهم من بعض فى ذلك اليوم،و ما كان أساسا لعلاقه الموده الكاذبه فى الدنيا يكون مدعاه للعداوه و البغضاء فى الآخره..كما يعبّر القرآن عن ذلك فى الآيه(۶۷)من سوره الزخرف فيقول: اَلْأَخِلاّٰءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ .

و يستفاد من بعض الرّوايات أنّ هذا الحكم غير مختص بعبده أوثان،بل هو لجميع أولئك الذين اختاروا«إماما باطلا»لأنفسهم،فاتبعوه و تعاهدوا معه على الموده،ففى يوم القيامه يكونون أعداء فيما بينهم،و يتبرأ بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا. (۲) فى حين أنّ علاقه المحبّه بين المؤمنين قائمه على أساس التوحيد و عباده اللّه و إطاعه أمر الحق فى هذه الدنيا و هذه العلاقه سيكتب لها الدوام،و فى الآخره تكون أكثر تماسكا..حين إنّه يستفاد من بعض الروايات أنّ المؤمنين يستغفر بعضهم لبعض و يتشفع بعضهم لبعض فى يوم القيامه..فى وقت يتبرأ فيه المشركون بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا (۳) .

و فى الآيه التى بعد تلك الآيه إشاره إلى إيمان لوط و هجره إبراهيم،إذ تقول:

۱- ۱) -سوره الزمر،الآيه ۳.

۲- ۲) -أصول الكافى،طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۵۴.

۳- ۳) -كتاب الصدوق،طبقا لما ورد فى تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۵۴.

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

.

«لوط»نفسه من الأنبياء العظام،و كانت له مع إبراهيم علاقه قربى«يقال إنّه كان ابن أخت ابراهيم عليه السّلام»و حيث أن اتّباع شخص عظيم-لإبراهيم-بمنزله أفراد امّه كامله فقد تحدث سبحانه-خاصه-عن إيمان«لوط»و شخصيته الكبرى المعاصره لإبراهيم عليه السّلام،ليتّضح أنّه إذ لم يؤمن الآخرون،فإنّ ذلك ليس مهمّا.

و يبدوا أنّه كانت فى أرض بابل قلوب مهيأه لقبول دعوه إبراهيم الخليل عليه السّلام، و قد التفوا حوله بعد مشاهده تلك المعجزه العظيمه،غير أنّه من المسلّم به أنّهم كانوا«أقليّه».

ثمّ تضيف الآيه عن هجره إبراهيم عليه السّلام فتقول: وَ قالَ إِنِّی مُهاجِرٌ إِلی رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ .

و من الوضوح بمكان أنّه حين يؤدى القاده الإلهيون رسالتهم فى محيط ما، و يكون هذا المحيط ملوّثا و تحت تأثير الجبابره،بحيث لا تتقدّم دعوتهم أكثر، فينبغى أن يهاجروا إلى منطقه أخرى لتتسع دعوه اللّه فى الأرض!.

فلذلك تحرك ابراهيم عليه السّلام و زوجه ساره-بمعيّه لوط-من بابل إلى أرض الشام مهد الأنبياء و التوحيد،ليستطيع أن يكتسب جماعه هناك و يوسع دعوه التوحيد!.

من الطريف أنّ إبراهيم عليه السّلام يقول فى هذا الصدد: إِنِّی مُهاجِرٌ إِلی رَبِّی لأنّ ذلك الطريق كان طريق اللّه،طريق رضاه،و طريق دينه و منهاجه.

و بالطبع فإنّ بعض المفسّرين احتمل أن يكون الضمير فى قوله تعالى: وَ قالَ إِنِّی مُهاجِرٌ عائد على لوط عليه السّلام،أى إنّ لوطا قال:إنّى مهاجر إلى ربّى،و ظاهر الجمله منسجم مع هذا المعنى أيضا،إلّا أن الشواهد التاريخيه تدلّ على أن الضمير يعود على إبراهيم عليه السّلام،و كانت هجره لوط بمعيه إبراهيم.

و الشاهد على هذا الكلام قول إبراهيم عليه السّلام فى الآيه(۹۹)من سوره الصافات إِنِّی ذٰاهِبٌ إِلیٰ رَبِّی سَیَهْدِینِ . (۱)

و فى آخر آيه من هذا المقطع يقع الكلام على المواهب الأربع التى منحها اللّه لإبراهيم عليه السّلام بعد الهجره العظيمه:

الموهبه الأولى:الأبناء الصالحون،من أمثال إسحاق و يعقوب،ليسرجوا مصباح الإيمان و النّبوه فى بيته و أسرته و يحافظوا عليه،إذ يقول القرآن: وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ و هما نبيّان كبيران واصل كلّ منهما السير على منهاج إبراهيم عليه السّلام محطم الأصنام.

الموهبه الثّانيه: وَ جَعَلْنٰا فِی ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّهَ وَ الْكِتٰابَ و لم تكن النّبوه فى إسحاق بن إبراهيم و يعقوب حفيده فحسب،بل استمر خط النّبوه فى ذريّه إبراهيم عليه السّلام و أسرته حتى نبوّه خاتم الأنبياء محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متعاقبون من ذريه إبراهيم،نوّروا العالم بضياء التوحيد.

الموهبه الثّالثه: وَ آتَيْنٰاهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْيٰا فما هو هذا الأجر الذى لم يوجهه القرآن؟لعله إشاره إلى أمور مختلفه مثل الاسم الحسن،و لسان الصدق و الثناء بين جميع الأمم،لأنّ الأمم كلها تحترم ابراهيم عليه السّلام على أنّه نبى عظيم الشأن، و يفتخرون بوجوده و يسمونه«شيخ الأنبياء».

عماره أرض مكّه كانت بدعائه،و جذب قلوب الناس جميعا نحوه،لتتذكر ذكريات التجلى و الإيمان كل سنه فى مناسك الحج،كل ذلك من هذا الأجر المشار اليه فى القرآن.

الموهبه الرّابعه:هى إِنَّهُ فِی الْآخِرَهِ لَمِنَ الصّٰالِحِينَ و هكذا تشكّل هذه

۱- ۱) -هناك بحث مفصل فى هجره إبراهيم عليه السّلام من بابل إلى الشام فى ذيل الآيه(۷۱)من سوره الأنبياء من التّفسير الأمثل،فلا بأس بمراجعته.

المواهب مجموعه كامله من المفاخر.

ملاحظتان

اشاره

۱-أكبر الفخر!...

«الدخول فى الصالحين»بالشكل الذى يستنتج من كثير من آيات القرآن هو أوج الفخر،و قد يحظى به انسان معين فيكون من نصيبه.و لذلك فإنّ كثيرا من الأنبياء كانوا يسألون اللّه أن يدخلهم فى زمره عباده الصالحين.

فيوسف عليه السّلام بعد وصوله إلى أبرز الانتصارات الظاهريه يسأل اللّه فيقول:

تَوَفَّنِى مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِى بِالصّالِحِينَ . (۱)

و كذلك نبىّ اللّه سليمان عليه السّلام مع ما لديه من جاه و حشمه و جلاله،يطلب من اللّه أَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبادِكَ الصّالِحِينَ (۲) و شعيب عليه السّلام،ذلك النّبى العظيم،حين وقع العقد على استئجار موسى قال له:

سَتَجِدُنِى إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِينَ . (۳)

و إبراهيم عليه السّلام أيضا يطلب لنفسه من اللّه أن يكون فى زمره الصالحين رَبِّ هَبْ لِى حُكْماً وَ أَلْحِقْنِى بِالصّالِحِينَ . (۴)

كما يطلب من اللّه أن يرزقه أبناء صالحين فيقول: رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصّالِحِينَ . (۵)

۱- ۱) -سوره يوسف،الآيه ۱۰۱.

۲- ۲) -سوره النمل،الآيه ۱۹.

۳- ۳) -سوره القصص،الآيه ۳۷.

۴- ۴) -سوره الشعراء،الآيه ۸۳.

۵- ۵) -سوره الصافات،الآيه ۱۰۰.

كما نلاحظ فی کثیر من الآیات أن اللّه سبحانه حین یمدح أنبیاءه العظام فی کتابه،یصفهم بأنّهم«من عباده الصالحین».

و یستفاد من مجموع هذه الآیات-بصوره جیده-أن أسمی مراحل تکامل الإنسان هو أن یکون عبدا صالحا.

ما معنی الصلاح؟!و بعباره أجلی:ما معنی أن یکون الإنسان صالحا؟! معناه:أن یکون جدیرا بالاعتقاد و الإیمان،جدیرا بالعمل،جدیرا بالقول، جدیرا بالأخلاق! أمّا ما یقابل الصالح فهو الفاسد،و نعرف أن«الفساد فی الأرض»تعبیر یشمل جمیع أنواع الظلم و الأعمال السیئه.

و فی القرآن الکریم یستعمل الصلاح-أحیانا-فی مقابل الفساد،و یستعمل- أحیانا-فی مقابل السیئه،و تعنی«الذنب»و ما لا یلیق.

۲-مواهب إبراهیم العظیمه

قال بعض المفسّرین:إنّ فی الآیه الآنفه لطیفه دقیقه..هی أنّ اللّه بدل جمیع الأمور و الأحوال التی تؤدی بإبراهیم إلی الاستیاء،إلی الضدّ.

فعبده الأوثان فی بابل أرادوا إحراقه بالنّار،فتبدلت روضه و سلاما.

و أرادوه أن یبقی منفردا معزولا عن الناس،فوهب اللّه له أمّه عظیمه و جعل النّبوه فی ذراریه.

و کان بعض أقاربه ضالا و عابدا للصنم کما هی الحال فی«آزر»فأعطاه اللّه مکانه أبناء مهتدین و هادین للآخرین.

و لم یکن لإبراهیم علیه السّلام فی بدایه حیاته مال و لا جاه،فوهب له اللّه مالا و جاها عظیما.

و كـان إبراهيم عليه السّـلام فى بـدايه أمره مجهولا لا يعرفه الناس حتى أن عبـده الأوثان فى بابل حين أرادوا تعريفه قالُوا سَـمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ .

لكن اللّه سبحانه رفع مقامه و أعلى صيته،حتى أنّه إذا ذكر قيل فى حقّه «شيخ الأنبياء»أو«شيخ المرسلين» (۱) .

۱- ۱) -تفسير الرازى،بشىء من التصرف.

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۲۸ الى ۳۰]

اشاره

وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (۲۸) أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ (۲۹) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (۳۰)

التّفسير

اشاره

المنحرفون جنسيا:

بعد بيان جانب ممّا جرى لإبراهيم عليه السّلام يتحدث القرآن عن قسم من قصّه حياه النّبى المعاصر لإبراهيم«لوط»عليه السّلام فيقول: وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ . (۱)

«الفاحشه»كما بيناها من قبل،مشتقّه من ماده«فحش»و هى فى الأصل تعنى كل فعل أو كلام سيء للغايه،و المراد بها هنا الانحراف الجنسى.(اللواط).

و يستفاد من جمله ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ بصوره جليّه أن

---

۱ - ۱) -يمكن أن تكون كلمه«لوطا»عطفا على كلمه(نوحا)فتكون بمنزله المفعول«لأرسلنا»و يمكن أن يكون مفعولا- لفعل محذوف تقديره«و اذكر لوطا».

هذا العمل السیء و المخزی لم یسبق له-علی الأقل بشکل عام و جماعی-أن یقع فی أیه أمه أو قوم کما وقع فی قوم لوط.

ذکروا فی أحوال قوم لوط أن واحدا من عوامل تلوثهم بهذا الذنب هو أنّهم کانوا قوما بخلاء جدا،و لمّا کانت مدنهم علی قارعه الطریق التی تمرّ بها قوافل الشام،فقد کانوا یظهرون هذا العمل«الانحراف»لبعض ضیوفهم أو العابرین لینفروهم و کی لا یضیفوهم،إلاّ أنّهم تعودوا علی هذا العمل القبیح،و قویت فیهم رغبه اللواط،فسقطوا فی الوحل المخزی شیئا فشیئا.

علی کل حال،سینؤون بحمل ذنوبهم و ذنوب من یعمل عملهم،دون أن ینقص من ذنوب الآخرین شیء أبدا و لیحملن أثقالهم و أثقالا مع أثقالهم!.

لأنّهم کانوا مؤسسی هذه السنه المشؤومه،و نحن نعرف أن من سنّ سنه ما فهو شریک فی عمل من یعمل بها أیضا.

لوط علیه السّلام هذا النّبی العظیم،کشف أخیرا ما فی نفسه و قال لقومه أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ أ فتریدون أن تقطعوا النسل وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ (۱) .

و لا ترعوون عن الأعمال المخزیه فی مجالسکم العامه وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ .

«النادی»مشتق من«النداء»و هو یعنی المجلس العام،کما یأتی أحیانا بمعنی مکان التنزّه،لأنّ الأفراد هناک ینادی بعضهم بعضا و ترتفع أصواتهم.

و القرآن لم یبیّن هنا بتفصیل أیه منکرات کانوا یأتونها فی مجالسهم و نواديهم..لکنّها قطعا کانت متناسبه مع عملهم السیء المخزی..و کما ورد فی

۱- ۱) -یری جماعه من المفسّرین وجوها و احتمالات أخری لجمله«و تقطعون السبیل»منها ما فسّروه بقطع الطریق علی الناس فی سفرهم مع الالتفات إلی ماضیهم و تأریخهم المعروف،لأنّ القوافل تضطر أن تأخذ طریقا غیر مطروق من أجل أن تسلم من شرّ هؤلاء و لئلا تبتلی بهم،کما فسّره بعضهم بسرقه أموال المسافرین فی القافله و لکن التّفسیر الأوّل المشار إلیه فی المتن أنسب للآیه کما یبدوا للنظر،لأنّ واحدا من أسرار تحریم اللواط و فلسفته هو خطر قطع النسل کما صرحت به الرّوایات.

بعض التواريخ،فإنّهم كانوا يتسابون بكلمات الفحش و الابتذال،أو يضرب أحدهم الأخر على ظهره.أو يلعبون القمار،و أو يعبثون كالأطفال و خاصه الترامى بالحجاره الصغيره فيما بينهم أو على العابرين،و يستعملون أنواع الآلات الموسيقيه،و يكشفون عوراتهم فى مجتمعهم و يغدون عراه...إلخ (۱) .

فى حديث عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله كما تنقله«أم هانى»أنّه قال مفسرا لمعنى:

وَ تَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

أنّهم«كانوا يخذفون من يمرّ بهم و يسخرون منه» (۲) أى يرمون من يمرّ بهم بالحجاره و يسخرون منه.

و الآن فلنلاحظ ما ذا كان جواب هؤلاء القوم الضالين المنحرفين،على كلمات النّبى لوط عليه السّلام المنطقيه.

يقول القرآن: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ .

أجل هكذا،كان جواب هؤلاء المفتونين فاقدى العقل و الدرايه إذ أجابوا به من منطلق السخريه و الاستهزاء إزاء دعوه لوط عليه السّلام المنطقيه و المعقوله.

كما يستفاد جيدا من هذا الجواب أنّ لوطا عليه السّلام كان قد هدّدهم بعذاب اللّه، بالإضافه إلى كلامه البيّن ذى الدليل الواضح فى ما لو استمروا بهذا العمل القبيح، إلاّ أنّهم تركوا جميع مواعظه و تمسكوا بتهديده بالعذاب،فقالوا: اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ على سبيل الاستهزاء و السخريه!!...كما أشير إلى هذا الموضوع فى سوره القمر الآيه(۳۶)بقوله تعالى: وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ .

و يستشف-ضمنا-من تعبير هؤلاء القوم أنّهم كانوا يريدن أن يستنتجوا من عدم نزول العذاب على كذب لوط عليه السّلام،فى حين أن رحمه اللّه هى التى تمهلهم و تعطيهم الفرصه لمراجعه أنفسهم و إعاده النظر!

۱- ۱) -سفينه البحار،ج ۲،ص ۵۱۷.

۲- ۲) -تفسير القرطبى ذيل الآيات محل البحث.

و هنا لم يكن للوط عليه السّلام بدّ إلاّ أن يلتفت إلى اللّه بقلب حزين مهموم...و قٰالَ رَبِّ انْصُرْنِی عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ .

القوم المنحرفين،المتمادين فی الأرض فسادا،و الذين تركوا تقواهم و أخلاقهم الإنسانيه و ألقوا العفه و الطهاره خلف ظهورهم،و سحقوا العدل الاجتماعی تحت أقدامهم،و مزجوا عباده الأوثان بفساد الأخلاق و الظلم، و هددوا نسل الإنسان بالفناء و الزوال،فيا ربّ انصرنی علی هؤلاء القوم المفسدين.

ملاحظه

اشاره

بلاء الانحراف الجنسی:

الانحراف الجنسی-سواء كان فی أوساط الرجال«اللواط»أم فی أوساط النساء«المساحقه»-لهو من أسوأ الانحرافات الأخلاقيه،و مصدر المفاسد الكثيره فی المجتمع.

و أساسا فإنّ طبيعه«كلّ من الرجل و المرأه»مخلوقه بشكل يمنح الهدوء و الإشباع الصحيح السالم فی العلاقه الجنسيه بين الرجل و المرأه«عن طريق الزواج المشروع»و أی نوع من الميول الجنسيه فی غير هذه الصوره هو انحراف عن طبع الإنسان الصحيح،و هو نوع من الأمراض النفسيّه الذی لو قدّر له أن يستمرّ لاشتد خطره يوما بعد يوم،و تكون نتيجته البرود الجنسی بالنسبه ما بين الرجل و المرأه،و الإشباع غير الصحيح من«الجنس المماثل»أی«اللواط» أو«السحاق».

و لهذا النوع من العلائق غير المشروعه أثر مدمّر فی جهاز البدن،بل حتی فی سلسله الأعصاب و الروح.إذ يسقط الرجل من رجولته و المرأه من أنوثتها!

بحیث أن أمثال هؤلاء الرجال و النساء المنحرفین جنسیا یبتلون بضعف جنسی شدید،و لا یستطیعون أن یکونوا آباء و أمهات صالحین لأبنائهم فی المستقبل، و ربّما کانوا غیر قادرین حتی علی الإنجاب بصوره کلیه«بسبب هذا الانحراف».

إن المنحرفین جنسیا یغدون بالتدریج منزوین منعزلین عن المجتمع، و یحسون بالغربه فی مجتمعهم و فی أنفسهم أیضا،کما یبتلون بنفصام الشخصیه، و إذا لم یهتموا بإصلاح أنفسهم،فمن الممکن أن یبتلوا بأمراض جسمیه و نفسیه مختلفه.

و لهذا السبب-و لأسباب أخلاقیه و اجتماعیه أخری-حرّم الإسلام الانحراف الجنسی تحریما شدیدا بأی شکل کان و فی أیه صوره،کما قرر للذی یقوم بهذا العمل عقابا صارما یبلغ أحیانا إلی درجه الإعدام و القتل!.

و الموضوع المهم هو أن الانفلات الاخلاقی و التمیّع الجنسی و الابتذال للعالم المتمدن و الحضاره المادیه قد جرّت کثیرا من الفتیان و الفتیات إلی الانحراف الکبیر.

فی البدایه یرغّبون الفتیان فی أن یلبسوا ثیاب النساء و أن یظهروا بمظهر خاص،و یدعون النساء أن یلبسن ثیاب الرجال،و تبدأ من هنا قضیه الانحراف الجنسی حتی تصل إلی أقبح الأعمال الوقحه فی هذا المجال،و تأخذ شکلا قانونیا بحیث یعدون هذا الأمر عادیا لا یستحق أی نوع من العقاب أو التبعه،و لا یسع القلم إلاّ أن یستحی و یخجل من وصف ذلک (۱) .

۱- ۱) -کان لنا فی صدد الانحراف الجنسی بحث مفصل فی ذیل الآیه(۸۱)سوره هود...

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۳۱ الى ۳۵]

اشاره

وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَهِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (۳۱) قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (۳۲) وَ لَمّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالُوا لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ إِنّا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (۳۳) إِنّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَهِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (۳۴) وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَهً بَيِّنَهً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۳۵)

التّفسير

اشاره

و هذه هى عاقبه المنحرفين:

لقد أستجيب دعاء لوط أخيرا،و صدر الأمر من اللّه تعالى بالعقاب الصارم و الشديد لهؤلاء القوم المنحرفين و المفسدين،فمرّ الملائكه المأمورون بعذاب قوم لوط بالأرض التى فيها إبراهيم عليه السّلام لأداء رساله أخرى قبل أن ينزلوا العقاب بقوم لوط،و هذه الرساله التى سبقت العذاب،هى بشارتهم لإبراهيم عليه السّلام بالولد:

«بشروه بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب».

و الآيات المتقدمه تذكر أوّلا قصّه مرورهم بإبراهيم عليه السّلام فتقول: وَ لَمّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرىٰ قالُوا إِنّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَهِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ .

و التعبير ب«هذه القريه»يدل على أن مدن قوم لوط كانت قريبه من أرض إبراهيم عليه السّلام و التعبير بالظالمين هو لأجل كونهم يظلمون أنفسهم باتخاذهم سبيل الشرك و الفساد الأخلاقى و عدم العفه،و ظلمهم الآخرين حتى شمل العابرين و القوافل التى كانت تمرّ على طريقهم.

فلمّا سمع«إبراهيم»هذا النبأ حزن على لوط النّبى العظيم و قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً .

فما عسى أن تكون عاقبته؟! إلاّ أنّهم أجابوه على الفور، قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها فلا تحزن عليه،لأننا لا نحرق«الأخضر و اليابس»معا،و خطتنا دقيقه و محسوبه تماما...ثمّ أضافوا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ .

و يستفاد من هذه الآيه جيدا أنّ أسره واحده فقط فى جميع تلك المدن و القرى كانت مؤمنه و غير مدنّسه،و قد نجاها اللّه فى ذلك الحين أيضا...كما نقرأ مثل ذلك فى الآيه(٣۶)من سوره الذاريات: فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ و مع ذلك فإنّ امرأه لوط كانت خارجه عن جماعه المؤمنين،فشملها العذاب.

و التعبير ب«الغابرين»جمع«غابر»و معناه المتخلف عن جماعته الماضين فى الطريق،فالمرأه التى كانت فى عائله النبوّه لا ينبغى لها أن تنفصل عن المؤمنين و المسلمين...غير أنّ الكفر و الشرك و عباده الأوثان-كل ذلك-دعاها إلى الانفصال!.

و يتّضح من هنا أن انحرافها كان من جهه العقيده،و لا يبعد أن يكون هذا الانحراف متأثرا بسبب محيطها...و كانت فى بدايه الأمر مؤمنه موحده،و بهذا فلن يرد أى إشكال على لوط عليه السّلام فى أنّه لم تزوّج بمثل هذه المرأه؟! و إذا كان جماعه من المؤمنين الآخرين قد آمنوا بلوط،فمن المؤكّد أنّهم كانوا قد هاجروا عن تلك الأرض المدنّسه قبل هذا الحادث،ما عدا لوطا و أهله، فإنّه كان عليه أن يبقى إلى آخر ساعه هناك،لاحتمال تأثير تبليغه و إنذاره.

هنا ينقدح هذا السؤال:ترى هل كان«إبراهيم»يحتمل أن عذاب اللّه سيشمل لوطا،فأظهر تأثره أمام الملائكه،غير أنّهم طمأنوه بنجاه لوط؟! و الجواب الواضح على هذا السؤال،و هو أن إبراهيم كان يعرف الحقيقه، و إنّما سأل ليطمئن قلبه،نظير هذا السؤال ما كان من هذا النّبى العظيم فى شأن المعاد و إحياء الموتى،إذ جسد له اللّه ذلك فى إحياء أربعه من الطير«ليطمئن قلبه».

إلّا أنّ المفسّر الكبير العلّامه الطباطبائى يعتقد أنّ المراد من سؤال إبراهيم هو أن وجود«لوط»بين هؤلاء القوم سيكون دليلا على رفع العذاب عنهم...

و يستعين بالآيات(۷۴)-(۷۶)من سوره هود على هذا المقصد،لأنّ هذه الآيات تبيّن:أنّه عليه السّلام كان يريد بقوله: إِنَّ فِيهَا لُوطاً أن يصرف العذاب بأن فيها لوطا و إهلاك أهلها يشمله،فأجابوه بأنهم لا يخفى عليهم ذلك بل معه غيره ممن لا يشملهم العذاب و هم أهله إلّا امرأته. (۱)

لكننا نعتقد أنّ هذا الجواب من الملائكه-فى صدد نجاه لوط و أهله-يدلّ بوضوح أن الكلام فى هذه الآيات هو على لوط فحسب،و لكن آيات سوره هود تتحدث عن موضوع منفصل،و كما قلنا آنفا فإنّ إبراهيم كان ليطمئن قلبه أكثر

۱- ۱) -الميزان،ج ۱۶،ص ۱۲۴.

«فلاحظوا بدقه».

انتهى كلام الملائكه مع إبراهيم هنا،و توجهوا إلى ديار لوط عليه السّلام و قومه،يقول القرآن فى هذا الشأن: وَ لَمّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً .

و كان كلّ استيائه و عدم ارتياحه بسبب أنّه لم يعرفهم...فقد جاؤوا إليه بهيئه فتيان ذى وجوه مليحه،و مجيء أمثال هؤلاء الضيوف فى مثل هذا المحيط الملوّث،ربّما كان يجرّ على لوط الوبال،و أن يذهب ماء وجهه أمامهم،لذلك فكر مليّا:ما عسى أن يكون ردّ فعل هؤلاء القوم الضالين الوقحين الذين لا حياء لهم قبال هؤلاء الضيوف؟! «سيء»مشتقّه من«ساء»و معناه سوء الحال،و«الذرع»معناه «القلب»«الخلق»،فعلى هذا يكون معنى ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً أى ضاق قلبه و انزعج.

و قال بعض المفسّرين:إنّ هذه الكلمه فى الأصل تعنى«الفاصله بين أطراف البعير أثناء السير»و حيث أنّهم إذا وضعوا على البعير حملا ثقيلا قصّر خطاه و ضيّق الفاصله،عبروا بجمله«ضاق ذرعا»كنايه عن الحادثه الثقيله«الصعبه» التى لا تطاق! إلّا أنّ الضيوف حين أدركوا عدم ارتياحه كشفوا عن«هويّتهم»و عرفوا أنفسهم و رفعوا عنه الحزن: وَ قالُوا لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ إِنّا مُنَجُّوكَ وَ أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ .

و يستفاد بالطبع من الآيات التى فى سوره هود أن أولئك القوم الأراذل،حين عرفوا بوجود الضيوف عند لوط عليه السّلام أسرعوا إليه،و كان فى نيّتهم أن يعتدوا عليهم،و حيث أن لوطا كان لا يزال غير عارف بحقيقه الملائكه فقد كان متأثرا جدّا،و كان تاره ينصحهم و اخرى يهدّدهم و مرّه يقول لهم: أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ فيحرك ضمائرهم و تاره يقترح عليهم الزواج من بناته،و أراد أن يمنعهم

من الوصول إلى أضيافه،لكن هؤلاء المنحرفين الذين لا حياء لهم لم يقتنعوا بأى شىء و لم يفكروا إلّا بهدفهم المخزى.

و لكن رسل اللّه عرفوا أنفسهم للوط عليه السّلام،و أعموا أبصار هؤلاء القوم الذين أرادوا الهجوم على الملائكه و اثلجوا قلب ذلك النّبى العظيم عليه السّلام. (۱)

و ما ينبغى الالتفات إليه أن رسل اللّه قالوا للوط: لا تَخَفْ وَ لا تَحْزَنْ فما الفرق بين كلمتى«الخوف»و«الحزن»؟ ورد فى تفسير الميزان أن الخوف يقع على الحوادث غير المستساغه احتمالا..أمّا الحزن فيقع فى الموارد القطعيه.

و قال بعضهم:الخوف يطلق على الحوادث المستقبليه،أمّا الحزن فعلى ما مضى! كما يرد هذا الاحتمال و هو أن الخوف فى المسائل الخطره،أمّا الحزن فهو فى المسائل الموجعه،و إن لم يكن فيها أى خطر!..

و هنا ينقدح هذا السؤال،و هو أنّه طبقا لآيات سوره هود فإنّ لوط و خوفه لم يكن على نفسه،بل كان يخشى أن يضايقوا«ضيفه» (۲) غير أن جواب الملائكه يتعلق بنجاه لوط و أهله،و هذان الأمران غير منسجمين.

و الجواب على هذا السؤال يستفاد إجمالا من الآيه(۸۱)من سوره هود، لأنّ القوم المنحرفين حين مدّوا أيديهم إلى الضيوف قال الملائكه: يا لُوطُ إِنّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ أى مسألتنا سهله...و لن يصل إليك سوء و أذى منهم أيضا،فعلى هذا كان الملائكه يرون النجاه بالنسبه لهم من المسلّم بها،و إنّما ركزوا على البشاره للوط و أهله فحسب.

و بعد هذا،و لكى تتضح خطه عملهم فى شأن عاقبه هؤلاء القوم المنحرفين

۱- ۱) -ذكرنا تفصيل هذا الحادث فى ذيل الآيات ۷۷-۸۱ من سوره هود فلا بأس بمراجعتها.

۲- ۲) -«الضيف»يطلق على المفرد و الجمع،و جمعه:ضيوف و أضياف.(المصحح).

أكثر،أضافوا: إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلىٰ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَهِ رِجْزاً مِنَ السَّمٰاءِ بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ .

و المراد بالقريه هى«سدوم»و ما جاورها من القرى و المدن التى كان يسكنها قوم لوط،و قد أوصل بعضهم عدد هؤلاء إلى سبعمائه ألف نفر (۱) .

و المراد من«الرجز»هنا هو العذاب،و معناه الأصلى الاضطراب،ثمّ عبروا عن كل شىء يوجب الاضطراب بالرجز،و لذلك استعمل العرب كلمه الرجز فى كثير من المعانى كالبلايا الشديده،و الطاعون أو البرد،و الأصنام،و وساوس الشيطان،و العذاب الإلهى..إلخ.

و جمله بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ هى سبب عقابهم الشديد، لأنّهم لم يطيعوا اللّه، و التعبير بالفعل المضارع«يفسقون»دليل على استمرارهم و دوامهم على العمل القبيح!.

و هذا التعبير يبيّن هذه الحقيقه،و هى لو أن أولئك لم يستمروا على الذنب، و كانوا يتوبون و يعودون إلى طريق الحق و التقوى،لم يبتلوا بمثل هذا العذاب و كانت ذنوبهم الماضيه مغفوره.

و هنا لم يذكر القرآن كيفيه العذاب الأليم،سوى أنّه قال: وَ لَقَدْ تَرَكْنٰا مِنْهٰا آيَهً بَيِّنَهً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

إلّا أنّ فى سوره هود الآيه(۸۲)منها،و كذلك سوره الأعراف الآيه ۸۴ منها، تفصيلا فى بيان العذاب،و هو أنّه أصابت قراهم فى البدايه زلزله شديده فجعلت عاليها سافلها،ثمّ أمطرت عليها حجاره من السماء بحيث توارت بيوتهم و قراهم و أجسادهم تحتها!.

و التعبير ب«الآيه البينه»أى العلامه الواضحه،هو إشاره إلى الآثار الباقيه من مدينه«سدوم»التى كانت فى طريق قوافل أهل الحجاز طبقا«لآيات القرآن»...

۱- ۱) -روح البيان،ج ۶،ص ۴۶۷.

و کـانت باقیه حتی ظهور النّبی صـلّی اللّه علیه و آله.کما نقرأ فی الآیه(۷۶)من سوره الحجر وَ إِنَّهٰا لَبِسَبِیـلٍ مُقِیمٍ ،و کما نقرأ فی سوره الصافات الآیتین(۱۳۷)و(۱۳۸):

وَ إِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ وَ بِاللَّیْلِ أَ فَلاٰ تَعْقِلُونَ .

ص :۳۸۵

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۳۶ الى ۴۰]

اشاره

وَ إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللّهَ وَ اُرْجُوا اَلْيَوْمَ اَلْآخِرَ وَ لا تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۳۶) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (۳۷) وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (۳۸) وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ ما كانُوا سابِقِينَ (۳۹) فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ اَلصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ اَلْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَ ما كانَ اَللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۴۰)

التّفسير

اشاره

تنوع العذاب للظالمين:

بعد بيان قصّه لوط و قومه يقع الكلام عن أقوام آخرين أمثال قوم شعيب و عاد و ثمود،و قارون و فرعون،و قد أشير فى هذه الآيات-محل البحث-إلى كلّ

منهم إشاره موجزه«مكثفه»للاستنتاج و العبره! فى البدايه تقول الآيه: وَ إِلىٰ مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً (۱) .

و التعبير بكلمه«أخاهم»كما قلنا مرارا،هو إشاره إلى منتهى محبّه هؤلاء الأنبياء إلى أممهم،و إلى عدم طلبهم السلطه،و بالطبع فإنّ هؤلاء الأنبياء كانت لهم علاقه قرابه بقومهم أيضا.

و«مدين»مدينه واقعه جنوب غربى الأردن،و تدعى اليوم ب«معان»و هى فى شرق خليج العقبه،و كان شعيب عليه السّلام و قومه يقطنون فيها (۲) .

و شعيب كسائر أنبياء اللّه العظام،بدأ بالدعوه الى الاعتقاد بالمبدأ و المعاد، و هما أساس كل دين و طريقه فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ .

فالإيمان بالمبدأ يكون سببا لإحساس الإنسان بأن اللّه يراقبه مراقبه دقيقه بشكل دائم و يسجّل أعماله؛و الإيمان بالمعاد يذكر الإنسان بمحكمه عظيمه يحاسب فيها عن كل شىء و كل عمل مهما كان تافها...و من المسلم أنّ الإعتقاد بهذين الأصلين له أثره البالغ على تربيه الإنسان و إصلاحه!.

و المبدأ الثّالث هو بمثابه خطّه عمل جامعه،تحمل بين طياتها جميع الخطط الاجتماعيه،إذ قال: وَ لا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

و للفساد مفهوم واسع يشمل كل نقص انحراف،و تدمير،و ظلم..إلخ..و يقابله الصلاح و الإصلاح،و مفهومهما يشمل جميع الخطط البنّاءه!.

أمّا كلمه«تعثوا»فهى من ماده«عثى»و معناه إحداث الفساد أو الإفساد، غايه ما فى الأمر أن هذا التعبير كثيرا ما يستعمل فى الموارد التى تكون فيها «مفاسد أخلاقيه»،فعلى هذا يكون ذكر كلمه«مفسدين»بعدها تأكيدا على هذا

۱- ۱) -هذه الجمله معطوفه على جمله«و لقد أرسلنا نوحا».

۲- ۲) -ورد الكلام على مدين فى ذيل الآيه(۲۳)من سوره القصص فى هذا الجزء بإسهاب.

المفهوم.

إلاّ أنّ تلك الجماعه بدلا من أن تصغى لمواعظه و نصائحه بآذان القلوب، خالفته و لم تصغ إليه«فكذبوه».

و كان هذا التكذيب سببا فى أن تصيبهم زلزله شديده فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَهُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ أى مكبوبين على وجوههم ميتين.

و«الجاثم»مشتق من«جثم»على زنه«سهم»و معناه الجلوس على الركبه و التوقف فى مكان ما..و لا يبعد أن يكونوا نائمين عند وقوع هذه الزلزله الشديده..فهذا التعبير إشاره إلى أنّهم عند وقوع هذه الحادثه نهضوا و جثوا على الركب،إلاّ أنّ الحادثه لم تمهلهم حيث انهارت الجدران عليهم و نزلت عليهم الصاعقه التى تزامنت معها فماتوا (۱) .

أمّا الآيه التى بعده فتتحدث عن«عاد»و«ثمود»قومى(هود و صالح)،دون أن تذكر ما قاله نبيّاهما لهما،و ما ردّ عليهما قومهما المعاندون،لأنّهما مذكوران فى آيات عديده من القرآن،و هما أى قوم هود و قوم صالح معروفان،فلذلك، تقول الآيه: وَ عاداً وَ ثَمُودَ (۲) .

ثمّ تضيف الآيه وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ المتهدمه و التى هى على طريقكم فى منطقه الحجر و اليمن.

فأنتم فى كل سنه تمرون فى أسفاركم للتجاره بأرض«الحجر»التى تقع شمال جزيره العرب،و بالأحقاف التى تقع قريبا من اليمن و جنوبها،و ترون آثار المساكن المتهدمه و بقاياها من عاد و ثمود،فعلام لا تعتبرون؟! ثمّ تشير الآيه إلى السبب الأصلى لشقائهم و سوء حظّهم،إذ تقول:

۱- ۱) -بيان هذه الحادثه المؤلمه فصلناه فى تفسير«سوره هود»ذيل الآيات فى شرح قصه«شعيب و قومه».

۲ - ۲) -«و عادا و ثمودا»مفعولان لفعل مقدر و هو«أهلكنا»و هو يستفاد من الآيه السابقه.و قال بعضهم:فعلهما المحذوف تقديره«اذكر».

وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

.

و كانت فطرتهم على فطره اللّه و تقواه،و لم يأل الأنبياء جهدا فى هدايتهم، و بذلوا قدرا كافيا من النصح و الإرشاد لهم،لكنّهم حادوا وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ .

قال بعض المفسّرين:إنّ جمله وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ تعنى أنّهم كانوا ذوى أعين بصيره،و عقل كاف.

و قال بعضهم:إنها تعنى أنّهم كانوا على الفطره السليمه.

كما قال آخرون:إنّها تعنى هدايه الأنبياء لهم.

و لا- يمنع اجتماع جميع هذه المعانى فى الآيه الكريمه،فهى إشاره إلى أنّهم لم يكونوا جاهلين قاصرين،بل كانوا يعرفون الحق جيدا من قبل،و كانت ضمائرهم حيه و لديهم العقل الكافى،و أتمّ الأنبياء عليهم الحجّه البالغه،و لكن...

مع كل ما تقدم...من نداء العقل و الضمير،و دعوه الأنبياء،فقد انحرفوا عن السبيل و وسوس لهم الشيطان،و يوما بعد يوم يرون أعمالهم القبيحه حسنه،و بلغوا مرحله لا- سبيل لهم إلى الرجوع منها،فأحرق قانون الخلق و الإيجاد هذه العيدان اليابسه..و هى جديره بذلك! و الآيه الأخرى تذكر أسماء ثلاثه من الجبابره الذين كان كل واحد منهم بارزا للقدره الشيطانيه،فتقول: وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ (۱) .

فقارون كان مظهر الثروه المقرونه بالغرور و عباده«الذات»و الأنانيه و الغفله.

و فرعون كان مظهر القدره الاستكباريه المقرونه بالشيطنه.

و أمّا هامان،فهو مثل لمن يعين الظالمين المستكبرين!.

ثمّ يضيف القرآن وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ و الدلائل فَاسْتَكْبَرُوا فِى الْأَرْضِ فاعتمد قارون على ثروته و خزائنه و علمه،و اعتمد فرعون و هامان على جيشهما و على القدره العسكريه،و على قوه إعلامهم و تضليلهم لطبقات

۱- ۱) -هذه الكلمات الثلاث مفاعيل للفعل المقدر«أهلكنا»أو كما قال البعض:هى مفاعيل لفعل تقديره«اذكر»!

الناس المغفّلين الجهله.

لكن..برغم كل ذلك لم يفلحوا وَ مٰا كٰانُوا سٰابِقِينَ .

فأمر اللّه الأرض التى هى مهد الاطمئنان و الدعه بابتلاع قارون.

و أمر الماء الذى هو مصدر الحياه بابتلاع فرعون و هامان.

و عبأ جنود السماوات و الأرض لإهلاكهم جميعا،بل ما كان مصدر حياتهم أمر اللّه أن يكون هو نفسه سببا لفنائهم (۱) .

كلمه«سابقين»تعنى من يتقدم و يكون أمام الآخرين، فمفهوم قوله تعالى:

وَ مٰا كٰانُوا سٰابِقِينَ

أى إنّهم لم يستطيعوا أن يهربوا من سلطان اللّه برغم ما كان عندهم من إمكانات،بل أهلكهم اللّه فى اللحظه التى أراد،و أرسلهم إلى ديار الفناء و الذله و الخزى.

كما يذكر فى الآيه التى بعدها فَكُلًّا أَخَذْنٰا بِذَنْبِهِ .

و حيث أنّ القرآن ذكر«الطوائف الأربع»فى الآيتين المتقدمتين،و لم يبيّن عذابهم،و هم:

۱-قوم هود«عاد».

۲-و ثمود«قوم صالح».

۳-قارون.

۴-فرعون و هامان.

فإنه يذكر فى هذه الآيه بحسب الترتيب أنواع عذابهم.فيقول: فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنٰا عَلَيْهِ حٰاصِباً .

و«الحاصب»معناه الاعصار الذى يحمل حصى كثيره معه،و«الحصباء» «الحصى الصغيره».

۱- ۱) -شرح قصّه حياه قارون فى الآيات السبع ۷۶-۸۲ سوره القصص،و هلاك فرعون و جماعته فى تفسير سوره القصص،كما ورد فى سوره الأعراف أيضا.

و المقصود ب«منهم»هنا هم«عاد»قوم هود،و حسب ما جاء فی بعض السور کالذاریات و الحاقه و القمر،أصابهم اعصار شدید مهلک خلال ثمانیه أیّام و سبع لیال فدمرهم تدمیرا.

یقول القرآن: سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَهَ أَیّامٍ حُسُوماً فَتَرَی الْقَوْمَ فِیها صَرْعیٰ کَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَهٍ فَهَلْ تَریٰ لَهُمْ مِنْ باقِیَهٍ «الحاقه».

وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَهُ

و قلنا:إن الصیحه السماویه التی هی نتیجه الصاعقه التی تقترن مع الزلزله فی زمان الوقوع،و هذا هو العذاب الذی عذب اللّه به ثمود«قوم هود»کما عذب آخرین...و یقول القرآن فی الآیه(۶۷)من سوره هود فی شأن ثمود وَ أَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَهُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ .

وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ

.و هذا هو عقاب قارون الثری المغرور المستکبر من بنی إسرائیل،و قد أشیر إلیه فی الآیه(۸۱)من سوره القصص.

وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا

و نعرف أنّ هذا الکلام إشاره إلی عقاب فرعون و هامان و جنودهما،و قد ذکرت هذه القصّه فی سور متعدده من القرآن الکریم.

و علی کل حال،فمع الالتفات لهذا البیان فإن أنواع العذاب الأربعه ذکرت هنا للطوائف الأربع المذکورین فی الآیتین المتقدمتین.حیث اشارتا إلی ضلالهم و انحرافهم و ذنوبهم دون أن تذکرا عقابهم.

و لکن من البعید أن تشمل هذه الأنواع الأربعه من العذاب الوارده فی هذه الآیه أقواما آخرین،کما یقول بعض المفسّرین.«کالغرق لقوم نوح،و إمطار الحجاره و الحصباء علی قوم لوط»لأنّ عقابهم مذکور هناک و فی موارد ذکرهم و لا حاجه للتکرار هنا،و أمّا عقاب الفئات الأربع فلم یذکر فی هذه السلسله من الآیات،و لذا بینه اللّه سبحانه فی الآیتین الأخیرتین.

و یبیّن فی ختام الآیه التأکید علی هذه الحقیقه،و هی أنّ ما أصابهم هو بسبب أعمالهم،و هم زرعوا فحصدوا وَ ما کانَ اللّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لٰکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ

.

أجل،إنّ عقاب هذه الدنيا و الآخره هو تجسيد أعمالهم،حيث يغلقون جميع طرق الإصلاح فی وجوههم.فاللّه أكثر عدلا و أسمی من أن يظلم الإنسان أدنی ظلم!.

و هـذه الآـيه-كسـائر كثير من آيـات القرآن-تثبت أصـل الحريه فی الإـراده و الإختيار عنـد الإنسان،و تقرر أن التصـميم فی كل مكان يصـدر من الإنسان نفسه.و قـد خلقه اللّه حرّا و يريده حرّا..فعلی هذا يبطل اعتقاد أتباع مذهب «الجبر»الذين لهم وجود بين المسلمين-مع الأسف-بهذا المنطق القوی للقرآن الكريم.

ص :۳۹۲

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۴۱ الى ۴۴]

اشاره

مَثَلُ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللّٰهِ أَوْلِيٰاءَ كَمَثَلِ اَلْعَنْكَبُوتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ اَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ اَلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ (۴۱) إِنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ءٍ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۴۲) وَ تِلْكَ اَلْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ وَ مٰا يَعْقِلُهٰا إِلاَّ اَلْعٰالِمُونَ (۴۳) خَلَقَ اَللّٰهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (۴۴)

التّفسير

اشاره

دعامه واهيه كبيت العنكبوت:

بيّنت الآيات السابقه ما آل إليه المشركون و المفسدون الظلمه و الأنانيون من مصير وخيم و عاقبه سوداء و عذاب أليم...و بهذه المناسبه،ففى الآيات التى بين أيدينا،يبيّن القرآن الكريم مثالا بليغا و مؤثرا يعبدون غير اللّه و يتخذون من دونه أولياء!و كلما أمعنا النظر فى هذا المثال و فكرنا فيه مليّا انقدحت فى أذهاننا منه لطائف دقيقه،يقول تعالى: مَثَلُ اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْلِيٰاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ .

كم هو بديع هذا المثال و طريف،و كم هو بليغ و دقيق هذا التشبيه!.

تأمّلوا بدقّه...إنّ كل حيوان-و كل حشره-له بيت أو وكر و ما أشبه ذلك، لكن ليس فى هذه البيوت بيت أوهن من بيت العنكبوت!فكل بيت-عاده- يحتوى على سقف و باب و جدار،و هو يحفظ صاحبه من الحوادث،و يكون مكانا أمينا لإيداع الأطعمه و الأشياء الأخرى و حفظها...فبعض البيوت لا سقف لها إلّا أنّها على الأقل لها جدار،كما أنّ هناك بيوتا لا جدار لها إلّا أن لها سقفا.

لكن بيت العنكبوت المنسوج من خيوط دقيقه واهيه،ليس له سقف و لا جدار و لا ساحه و لا باحه و لا باب،هذا من جانب...و من جانب آخر فإنّ مواد بنائه واهيه جدّا و سرعان ما تتلاشى إزاء أيه حادثه بسيطه،فهى لا تقدر على المقاومه.

فلو هبّ نسيم عليل لتمزق هذا النسيج.

و لو سقطت عليه قطرات المطر لتلاشى و تلف.

و لو لامسته شعله خفيفه لاحرقته.

و حتى لو تراكم عليه الغبار لتركه أشلاء ممزقه معلقه.

فآلهه هؤلاء الجماعه و معبوداتهم«الكاذبه»كمثل هذا البيت لا تنفع و لا تضر و لا تحلّ مشكله،و لا تكون ملجأ لأحد فى المحنه و الشدّه!.

صحيح..إن هذا البيت للعنكبوت-مع ما لها من أرجل طويله-هو محل استراحتها،و شرك لاصطياد الحشرات و الحصول على الغذاء إلّا أن هذا البيت- بالقياس إلى البيوت الأخرى للحيوانات و الحشرات-فى منتهى الوهن و الانهيار!.

فمن يعتمد على غير اللّه و يتخذ من دونه وليا،فقد اعتمد على بيت العنكبوت!!.

و الذين اختاروا سوى اللّه،اعتمدوا على بيوت العناكب،كعرش فرعون و تاجه،و الأموال المتراكمه عند قارون،و قصور الملوك و خزائنهم،جميع هذه

الأمور المذكوره كمثل بيت العنكبوت!.

فهى لا تدوم،و لا يمكن الاعتماد عليها،و لا أساس لها حتى تكون راسخه أمام طوفان الحوادث.

و التاريخ يدل على أنّه لا يمكن الاعتماد على أىّ من هذه الأمور حقّا.

أمّا الذين اعتمدوا على اللّه و توكلوا عليه،فقد اعتمدوا على سدّ حصين منيع.

و الجدير بالذكر،أنّ بيت العنكبوت و نسيج خيوطه المضروب به المثل،هو نفسه من عجائب الخلق،و التدقيق فيه يعرف الإنسان على عظمه الخالق أكثر.، فخيوط العنكبوت«مصنوعه»و منسوجه من مائع لزج،هذا المائع مستقر فى حفر دقيقه و صغيره كرأس الإبره تحت بطن العنكبوت،و لهذا المائع خصوصيه أو تركيب خاص هو أنّه متى ما لامس الهواء جهد و تصلّب.

و العنكبوت تخرج هذا المائع بواسطه آليات خاصه و تصنع خيوطها منه.

يقال:إن كلّ عنكبوت يمكن لها أن تصنع من هذا المائع القليل جدّا ما مقداره خمسمائه متر من خيطها المفتول!.

و قال بعضهم:إنّ الوهن فى هذه الخيوط منشؤه دقتها القصوى،و لولا هذه الدقه فإنها أقوى من الفولاذ«لو قدر أن تفتل بحجم الخيط الفولاذى».

العجيب أنّ هذه الخيط تنسج أحيانا من أربع جدائل كل جديله هى أيضا منسوجه أو مصنوعه من ألف جديله!و كل جديله تخرج من ثقب صغير جدّا فى بدن العنكبوت،ففكروا الآن فى هذه الخيوط التى تتكون منها هذه الجديله كم هى ناعمه و دقيقه و ظريفه؟! و إضافه إلى العجائب الكامنه فى بناء بيت العنكبوت و نسجه،فإنّ شكل بنائه و هندسته طريف أيضا،فلو دققنا النظر فى بيوت العنكبوت لرأينا منظرا طريفا مثل الشمس و أشعتها مستقره على قواعد هذا«البناء النسيجى»،و بالطبع فإن هذا البيت مناسب للعنكبوت و كاف،و لكنّه فى المجموع لا يمكن تصور بيت

أوهن منه،و هكذا بالنسبه إلى آلهه الضالين و معبوديهم،إذ تركوا عباده اللّه و التجأوا إلى الأصنام و الأحجار و الأوثان!!.

و مع الالتفات إلى أن العناكب ليست نوعا واحدا،بل-كما يدعى بعض العلماء-عرف منها حتى الآن عشرون ألف نوع،و كل نوع له خصوصياته التى تبين عظمه الخالق و قدرته فى خلق هذا الموجود الصغير بوضوح و جلاء.

التعبير ب«الأولياء»جمع ولى مكان التعبير بالأصنام،ربّما كان إشاره ضمنيه إلى هذه اللطيفه،و هى أنّه ليس الحكم مختصا بالأصنام و الآلهه المزعومه،بل حتى الأئمه و القاده الارضيين مشمولون بهذا الحكم أيضا.

و جمله لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ تتعلق بالأصنام و المعبودين من دون اللّه و لا ترتبط بوهن بيت العنكبوت...لأنّ وهن بيت العنكبوت معلوم عند الجميع، فعلى هذا يكون مفهوم الجمله كالتالى:لو كانوا يعلمون وهن المعبودين من دون اللّه و ما ركنوا إليه من دونه و اختاروه،لعلموا أنّهم فى الوهن و الضعف كما هى الحال فى بيت العنكبوت من الوهن!.

أمّا الآيه التاليه ففيها تهديد لهؤلاء المشركين الغفله الجهله..إذ تقول: إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ! و لا يخفى على اللّه شركهم الظاهر و لا شركهم الخفى وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ على الإطلاق! و إذا أمهلهم،فليس بسبب العجز و الضعف،أو عدم العلم،أو أن قدرته محدوده،بل كل ذلك من حكمته التى توجب أن يمنحوا الفرصه الكافيه لتتم الحجه البالغه للّه عليهم،فيهتدى من هو جدير بالهدى!.

قال بعض المفسّرين:إن هذه الجمله إشاره إلى حجج المشركين و إلى ادّعائهم أنّهم فى عبادتهم للأصنام لا يريدون بها الأصنام ذاتها،بل إنّ الأصنام عندهم مطهر و رمز للنجوم السماويه و الأنبياء و الملائكه،فهم-كما يزعمون- يسجدون لأولئك لا للأصنام و خيرهم و شرهم و نفعهم و ضررهم بيدها أيضا.

فالقرآن يبيّن أن اللّه يعلم الأشياء التى تدعونها-كائنا من كان، و أى شىء كان-فكل أولئك المعبودين إزاء قدرته كمثل بيت العنكبوت،و لا يملكون لأنفسهم شيئا كى يعطوه لكم.، و الآيه الثّالثه-من الآيات محل البحث-لعلها تشير إلى ما استشكله أعداء الإسلام على النّبى صلّى اللّه عليه و آله فى هذه الأمثله التى ضربها اللّه،و كانوا يقولون:اللّه الذى خلق السماوات و الأرض كيف يضرب الأمثال بالعنكبوت و الذباب و الحشرات و ما شاكلها؟ فيردّ القرآن بقوله: وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ .

إنّ أهميّه المثال و ظرافته لا- تكمن فى كبره و صغره،بل تظهر أهميته فى انطباق المثال على المقصود،فقد يكون صغر الشىء الممثل به أكبر نقطه فى قوته.

قالوا فى ضرب الأمثال:ينبغى عند الكلام عن الأشياء الضعيفه و التى فيها وهن أن يمثل لها فى ما لو اعتمد عليها ببيت العنكبوت،فهو أحسن شىء ينتخب لهذا الوهن و عدم الثبات،فهذا المثال هو الفصاحه بعينها و البلاغه ذاتها،و لذا قيل:

إنّه لا يعلم دقائق أمثله القرآن و لا يدركها إلاّ العلماء!.

و فى آخر آيه-من الآيات محل البحث-يضيف القرآن الكريم: خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِى ذلِكَ لَآيَهً لِلْمُؤْمِنِينَ .ليس فى عمل اللّه باطل أو عبث...فإذا التشبيه بالعنكبوت و بيته الخاوى هو أمر محسوب بدقّه.و إذا ما اختار موجودا صغيرا للتمثيل به فهو لبيان الحقّ،و إلاّ فهو خالق أعظم المجرّات و المنظومات الشمسيّه و غيرها.

و من الطريف-هنا-أن نهايه هذه الآيات تنتهى بالعلم و الإيمان،ففى مكان يقول القرآن: لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ و فى مكان آخر يقول: وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ و فى الآيه التى نحن فى صددها يقول: إِنَّ فِى ذلِكَ لَآيَهً لِلْمُؤْمِنِينَ .

و هی إشاره إلی أن وجه الحق مشرق جلی دائما و لکنّه یثمر فی الموارد المستعده...فی قلب مطّلع باحث،و عقل یقظ مذعن للحق...و إذا کان هؤلاء الذین عمیت قلوبهم لا یرون جمال الحق،فلیس ذلک لخفائه،بل لعماهم! و ضلالهم!.

ص :۳۹۸

الآيه [سوره العنكبوت (۲۹): آيه ۴۵]

اشاره

اُتْلُ مٰٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ اَلْكِتٰابِ وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰهَ إِنَّ اَلصَّلاٰهَ تَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللّٰهِ أَكْبَرُ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تَصْنَعُونَ (۴۵)

التّفسير

اشاره

إن الصلاه تنهى عن الفحشاء و المنكر:

بعد الفراغ من بيان أقسام مختلفه من قصص الأمم السابقه و أنبيائهم العظام و ما عاملهم به قومهم من معامله سيئه مذمومه،و بيان نهايه هؤلاء الظالمين الاليمه،يتوجه الخطاب-على سبيل تسليه الخاطر،و تقويه الروحيه،و إراءه الخط الكلّى أو الخطوط العامه- للنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و يأمره بما ينبغى عليه أن يفعل.

فيبدأ أوّلا بقوله: اُتْلُ مٰا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰابِ ...أى اقرأ هذه الآيات فسوف تجد فيها ما تبتغيه و تطلبه من العلم و الحكمه و النصح،و معيار معرفه الحق من الباطل،و سبل تنوير القلب و الروح،و مسير حركه كل طائفه،أو مجموعه و اتجاهها!.

اقرأ..و امض على نهجها فى حياتك،اقرأها و استلهم منها...اقرأها و نوّر قلبك بتلاوتها.

و بعد بيان هذا الأمر الذى يحمل-فى الحقيقه-طابعا تعليميا،يأتى الأمر

الثّانی الذی هو محور أصیل للتربیه فیقول تعالی: وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ.. .

ثمّ یبیّن فلسفه الصلاه الکبری فیقول: إِنَّ الصَّلٰاهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ (۱) .

طبیعه الصلاه-حیث أنّها تذکر بأقوی رادع للنفس،و هو الاعتقاد بالمبدأ و المعاد-فإنّها تردع عن الفحشاء و المنکر،فالإنسان الذی یقف للصلاه،و یکبّر، یری اللّه أعلی من کل شیء و أسمی من کل شیء،و یتذکر نعمه فیحمده و یشکره، و یثنی علیه و ینعته بأنّه رحمان رحیم،و یذکر یوم الجزاء«یوم الدین»و یعترف بالعبودیه له،و یطلب منه العون،و یستهدیه الصراط المستقیم،و یتعوذ به من طریق المغضوب علیهم،و یلتجئ إلیه(مضمون سوره الحمد).

فلا شک أنّ قلب مثل هذا الإنسان و روحه سوف تدبّ فیها حرکه نحو الحقّ، و اندفاع نحو الطهاره،و نهوض نحو التقوی.

یرکع للّه..و یضع جبهته علی الأرض ساجدا لحضرته،و یغرق فی عظمته، و ینسی أنانیته و ذاتیّاته جمیعا.

و یشهد بوحدانیته و برساله النّبی صلّی اللّه علیه و آله.

و یصلی و یسلم علی نبیّه،و یرفع یدیه متضرعا بالدعاء لیجعله فی زمره عباده الصالحین.

جمیع هذه الأمور تمنح وجوده موجا من المعنویه،و تکون سدا منیعا بوجه الذنوب.

و یتکرر هذا العمل عده مرّات«لیل نهار»فحین ینهض صباحا یقف بین یدی ربّه و خالقه لیناجیه...

۱- ۱) -بیّنا الفرق بین الفحشاء و المنکر فی تفسیر الآیه(۹۰)من سوره النحل فی عباره موجزه،و قلنا:إنّه یمکن التفریق بینهما بأن الفحشاء هی إشاره للذنوب الکبیره الخفیه،و أمّا المنکر فهو الذنوب الکبیره الظاهره،أو أن الفحشاء هی الذنوب التی تنتج بغلبه القوی الشهوانیه،و المنکر من أثر القوی الغضبیه.

و عند منتصف النهار و بينما هو غارق فی حياته الماديه يفاجأ بصوت تكبير المؤذن،فيقطع عمله و يسرع إلی حضرته،بل فی آخر النهار بدايه الليل أيضا و قبل أن يدلف إلی فراش الدعه و الراحه،يدعوه و يطلب منه حاجته،و يجعل قلبه مركز أنواره.

و بغض النظر عن كل ما تقدم فإنّ الإنسان حين يتهيأ لمقدمات الصلاه،يطهّر بدنه و يبعد عنه مسائل الحرام و الغصب،و يتجه إلی الحبيب،فكلّ هذه الأمور لها تأثير رادع لنوازع الفحشاء و المنكر.

غايه ما فی الأمر أنّ كل صلاه-بحسب شروط الكمال و روح العباده لها- أثر رادع ناه عن الفحشاء و المنكر،فتاره تنهی نهيا كليّا و أخری جزئيا..

و محدودا.

و لا يمكن لأحد أن يصلی و لا تدع الصلاه فيه أثرا حتی لو كانت الصلاه صوريه،و حتی لو كان ملوّثا بالذنب!و بالطبع فإنّ مثل هذه الصلاه قليله الفائده و مثل هؤلاء الأفراد لو لم يصلّوا صلاه كهذه لكانوا أسوأ ممّا هم عليه.

و لنوضّح أكثر فنقول:النهی عن الفحشاء و المنكر له سلسله درجات و مراتب كثيره،و كل صلاه مع رعايه الشروط لها نسبه من هذه الدرجات.

و ممّا بيّناه آنفا يتّضح أن تخبط بعض المفسّرين فی تفسير هذه الآيه، و انتخاب تفسيرات غير مناسبه لا وجه له!و ربّما فسّروها بتفسير غير مناسب، لأنّهم رأوا بعض الناس يصلون و يرتكبون الذنوب،ففسّروا الآيه فی معناها المطلق دون سلسله المراتب،و أخذوا يشكّون و يترددون،فاختاروا طرقا أخری فی تفسير الآيه.

فمنها ما قاله بعضهم:من أنّ الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنكر ما دام الإنسان مشغولا بها.و هذا كلام عجيب،إذ لا تتميز الصلاه بهذا وحدها،فكثير من الأعمال علی هذه الشاكله.

و قال بعضهم:إنّ أعمال الصلاه و أذكارها بمثابه عبارات و جمل،كل جمله تنهى الإنسان عن الفحشاء و المنكر،فمثلا كل من التكبير و التهليل و التسبيح..كلّ منها يقول للإنسان:لا تذنب و لكن هل أنّ هذا الإنسان يصغى لهذا النهى أم لا...

فهذا أمر آخر.

و لكن من ذهب الى هذا التّفسير،غفل عن هذه الحقيقه،و هى أن النهى هنا ليس نهيا تشريعيا فحسب،بل هو نهى تكوينى،فظاهر الآيه أنّ الصلاه لها أثر ناه، و التّفسير الأصيل هو ما قدمناه ذكره و بيانه آنفا.

و بالطبع فلا مانع من القول أنّ الصلاه تنهى عن الفحشاء و المنكر نهيا تكوينيا و نهيا تشريعيا أيضا.

«أحاديث»ينبغى الالتفات إليها

١-

فى حديث عن النّبى الأكرم محمّد صلّى اللّه عليه و آله ورد أنّه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من اللّه إلّا بعدا». (١)

٢-و

فى حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «لا صلاه لمن لم يطع الصلاه،و طاعه الصلاه أن ينتهى عن الفحشاء و المنكر» (٢) .

٣-كما نقرأ

فى حديث ثالث عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّ شابا من الأنصار أدّى الصلاه معه، و لكنّه كان ملوثا بالذنوب القبيحه،فأخبروا النّبى صلّى اللّه عليه و آله فقال:«إن صلاته تنهاه يوما» (٣) .

۴-هذا الأثر للصلاه له أهميه قصوى إلى درجه أنّنا نجده فى الرّوايات الإسلاميه معيارا لقبول الصلاه و عدمها،إذ

ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

١- ١) -مجمع البيان ذيل الآيه مح البحث«و الحديث الثّانى يشعر بالنهى التشريعى».

٢- ٢) -المصدر السابق.

٣- ٣) -المصدر السابق.

«من أحبّ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل،فلينظر هل منعت صلاته عن الفحشاء و المنكر؟!فبقدر ما منعته قبلت منه!» (۱) .

و يقول القرآن تعقيبا على ما ذكره و من شأن الصلاه وَ لَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ .

و ظاهر الجمله هو بيان غايه و حكمه أخرى فى الصلاه،أى أن أثرا آخر من آثار الصلاه و بركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء و المنكر هو تذكير الإنسان بربّه،هذا الذكر هو أساس السعاده و الخير،بل العامل الأصلى للنهى عن الفحشاء و المنكر أيضا هو ذكر اللّه،و كونه أكبر لأنّه العلّه و الأساس للصلاه!.

و أساسا...فإنّ ذكر اللّه فيه حياه القلوب و دعتها،و لا شىء يبلغ مبلغه أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲) .

و لا ريب أنّ روح العباده بجميع أقسامها-صلاه كانت أم غيرها-هو ذكر اللّه،فأذكار الصلاه،و أفعالها و مقدماتها،جميعها فى الواقع تحيى ذكر اللّه فى قلب الإنسان.! و ممّا يلفت النظر أن فى الآيه(۱۴)من سوره طه إشاره إلى هذه الحكمه الأساسيه من الصلاه،إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلا: وَ أَقِمِ الصَّلاَهَ لِذِكْرِى .

إلاّ أنّ المفسّرين الكبار ذكروا للجمله المتقدمه تفسيرات أخرى،و قد ورد فى الرّوايات الإسلاميه إشاره إليها أيضا...من ضمنها:إنّ المراد من الجمله المتقدمه،أن ذكر اللّه لكم برحمته أكبر من ذكركم للّه بطاعته (۳) .

و منها:إنّ ذكر اللّه أكبر من الصلاه و أعلى،لأنّ روح كل عباده«ذكر اللّه».

و هذا التّفاسير التى ورد بعضها فى الرّوايات الإسلاميه،ربّما كانت إشاره إلى

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -الرعد،الآيه ۲۸.

۳- ۳) -على ضوء هذا التّفسير يكون لفظ الجلاله«اللّه»فاعلا فى المعنى،و على التّفسير السابق يكون مفعولا.

بطون الآیه،و إلاّ فإنّ ظاهرها منسجم مع المعنی الأوّل،لأنّه فی أغلب الموارد التی یرد التعبیر فیها ب«ذکر اللّه»أو«ذکروا اللّه»أو«اذکروا اللّه»...إلخ،یقصد بها ذکر الناس للّه! و الآیه المذکوره آنفا،یتداعی لها هذا المعنی،إلاّ أنّ ذکر اللّه لعباده یمکن أن یکون نتیجه مباشره لذکر العباد للّه،و بهذا یرتفع التضاد بین المعنیین.

فی حدیث عن معاذ بن جبل أنّه قال:لا شیء من أعمال ابن آدم لنجاته من عذاب اللّه أکبر من ذکر اللّه،فسألوه:حتی الجهاد فی سبیل اللّه؟!فقال:أجل،فاللّه یقول: وَ لَذِکْرُ اللّهِ أَکْبَرُ .

و الظاهر أنّ«معاذ بن جبل»سمع هذا الکلام من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لأنّه نفسه ینقل إنّه سأل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:أیّ الأعمال أفضل؟

فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أن تموت و لسانک رطب من ذکر اللّه».

و حیث أنّ نیّات الناس،و میزان حضور القلب منهم فی الصلاه و سائر العبادات،کل ذلک متفاوت جدّا،فإنّ الآیه تختتم بالقول: وَ اللّهُ یَعْلَمُ مٰا تَصْنَعُونَ .

أی یعلم ما تصنعون من أعمال فی الخفاء أو العلن،و النیّات التی فی قلوبکم أو الکلمات التی تجری علی ألسنتکم!.

بحث

اشاره

تأثیر الصلاه فی تربیه الفرد و المجتمع:

بالرغم من أن فائده الصلاه لا تخفی علی أحد،لکن التدقیق فی متون الروایات الإسلامیه یدلنا علی لطائف و دقائق أکثر فی هذا المجال!.

۱-إنّ روح الصلاه و أساسها و هدفها و مقدمتها و نتیجتها...و أخیرا حکمتها

و فلسفتها (۱) ،هی ذکر اللّه،کما بیّنت فی الآیه علی أنّها أکبر النتائج.

و بالطبع فإنّ الذکر المراد هنا،هو الذکر الذی یکون مقدمه للفکر،و الفکر الذی یکون باعثا علی العمل،کما ورد عن الإمام الصادق علیه السّلام فی تفسیر جمله وَ لَذِکْرُ اللّهِ أَکْبَرُ قال:«ذکر اللّه عند ما أحلّ و حرّم»أی علی أن یتذکر اللّه فیتبع الحلال و یغضی أجفانه عن الحرام«بحار الأنوار،ج ۸۲،ص ۲۰۰».

۲-إنّ الصلاه وسیله لغسل الذنوب و التطهر منها،و ذریعه إلی مغفره اللّه،لأنّ الصلاه-کیف ما کانت-تدعوا الإنسان إلی التوبه و إصلاح الماضی،و لذلک فإننا نقرأ فی حدیث عن النّبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله إذ سأل بعض أصحابه:

«لو کان علی باب دار أحدکم نهر و اغتسل فی کل یوم منه خمس مرات أ کان یبقی فی جسده من الدرن شیء؟!قلت لا،قال:فإنّ مثل الصلاه کمثل النهر الجاری کلما صلّی کفرت ما بینهما من الذنوب» (۲) .

و علی هذا فإنّ الجراح التی تخلفها الذنوب فی روح الإنسان،و تکون غشاوه علی قلبه،تلتئم بضماد الصلاه و ینجلی بها صدأ القلوب! ۳-إنّ الصلوات سدّ أمام الذنوب المقبله،لأنّ الصلاه تقوی روح الإیمان فی الإنسان،و تربّی شجیره التقوی فی قلب الإنسان،و نحن نعرف أن الإیمان و التقوی هما أقوی سدّ أمام الذنوب،و هذا هو ما بیّنته الآیه المتقدمه عنوان «النهی عن الفحشاء و المنکر»،و ما نقرؤه فی أحادیث متعدده من أن أفرادا کانوا مذنبین،فذکر حالهم لأئمّه الإسلام فقالوا:لا تکترثوا فإنّ الصلاه تصلح شأنهم...

و قد أصلحتهم.

۴-إن الصلاه توقظ الإنسان من الغفله،و أعظم مصیبه علی السائرین فی طریق الحقّ أن ینسوا الهدف من إیجادهم و خلقهم،و یغرقوا فی الحیاه المادیه

۱- ۱) -«الفلسفه»کلمه یونانیه معناها«الحکمه»فهی لیست عربیه لکنّها شاعت فی العربیه أیضا.

۲- ۲) -وسائل الشیعه،ج ۳،ص ۷(الباب الثّانی من أبواب أعداد الفرائض الحدیث ۳).

و لذائذها العابره! إلّا أنّ الصلاه بما أنّها تؤدی فی أوقات مختلفه،و فی کل یوم و لیله خمس مرات،فإنّها تخطر الإنسان و تنذره،و تبیّن له الهدف من خلقه،و تنبهه إلی مکانته و موقعه فی العالم بشکل رتیب،و هذه نعمه کبری للإنسان بحیث أنّها فی کل یوم و لیله تحثه و تقول له:کن یقظا.

۵-إنّ الصلاه تحطّم الأنانیه و الکبر،لأنّ الإنسان فی کلّ یوم و لیله یصلی سبع عشره رکعه،و فی کل رکعه یضع جبهته علی التراب تواضعا للّه،و یری نفسه ذره صغیره أمام عظمه الخالق،بل یری نفسه صفرا بالنسبه إلی ما لا نهایه له!.

و لأمیر المؤمنین علی علیه السّلام کلام معروف تتجسد فیه،فلسفه العبادات الإسلامیه بعد الإیمان باللّه،فبیّن أوّل العبادات و هی الصلاه مقرونه بهذا الهدف إذ

قال: «فرض اللّه الإیمان تطهیرا من الشرک،و الصلاه تنزیها عن الکبر» (۱) .

۶-الصلاه وسیله لتربیه الفضائل الخلقیه و التکامل المعنوی للإنسان،لأنّها تخرج الإنسان عن العالم المحدود و تدعوه إلی ملکوت السماوات،و تجعله مشارکا للملائکه بصوته و دعائه و ابتهاله،فیری نفسه غیر محتاج إلی واسطه إلی اللّه أو أن هناک«حاجبا»یمنعه...فیتحدث مع ربّه و یناجیه!.

إن تکرار هذا العمل فی الیوم و اللیله-و بالاعتماد علی صفات اللّه الرحمن الرحیم العظیم،خاصه بالاستعانه بسور القرآن المختلفه بعد سوره الحمد التی هی خیر محفّز للصالحات،و الطهاره-له الأثر فی تربیه الفضائل الخلقیه فی وجود الإنسان! لذلک نقرأ فی تعبیر الإمام علی أمیر المؤمنین علیه السّلام عن حکمتها

قوله: «الصلاه قربان کل تقیّ!» (۲) .

۱- ۱) -نهج البلاغه،الکلمات القصار ۲۵۲.

۲- ۲) -نهج البلاغه،الکلمات القصار،الجمله ۱۳۶.

۷-إن الصلاه تعطی القیمه و الروح لسائر أعمال الإنسان؛لأنّ الصلاه توقظ فی الإنسان روح الإخلاص...فهی مجموعه من النیه الخالصه و الکلام الطاهر «الطیب»و الأعمال الخالصه...و تکرار هذه المجموعه فی الیوم و اللیله ینثر فی روح الإنسان بذور سائر الأعمال الصالحه و یقوّی فیه روح الإخلاص.

لذلک فإنّنا نقرأ فی بعض ما

روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی ضمن وصایاه المعروفه بعد أن ضربه ابن ملجم بالسیف ففلق هامته،أنّه قال:«اللّه اللّه فی صلاتکم فإنها عمود دینکم» (۱) .

و نعرف أنّ عمود الخیمه إذا انکسر أو هوی،فلا أثر للأوتاد و الطنب مهما کانت محکمه...فکذلک ارتباط عباد اللّه به عن طریق الصلاه،فلو ذهبت لم یبق لأی عمل آخر أثر.

و نقرأ

عن الإمام الصادق علیه السّلام قوله: «أوّل ما یحاسب به العبد الصلاه،فإن قبلت قبل سائر عمله،و إن ردّت ردّ سائر عمله!».

و لعل الدلیل علی هذا الحدیث هو أن الصلاه رمز للعلاقه و الارتباط بین الخالق و المخلوق!فإذا ما أدّیت بشکل صحیح،و کان فیها قصد القربه و الإخلاص«حیّا»کان وسیله القبول لسائر الأعمال،و إلّا فإنّ بقیه أعماله تکون مشوبه و ملوّثه و ساقطه من درجه الاعتبار.

۸-إنّ الصلاه-بقطع النظر-عن محتواها،و مع الالتفات إلی شرائط صحتها، فإنّها تدعوا إلی تطهیر الحیاه!لأنّنا نعلم أن مکان المصلی،و لباس المصلی، و بساطه الذی یصلی علیه،و الماء الذی یتوضأ به أو یغتسل منه،و المکان الذی یتطهر فیه«وضوء أو غسلا»ینبغی أن یکون طاهرا من کل أنواع الغصب و التجاوز علی حقوق الآخرین.فإنّ من کان ملوّثا بالظلم و الغصب و البخس فی المیزان و البیع و آکلا للرشوه و یکتسب أمواله من الحرام...کیف یمکن له أن یهیء

۱- ۱) -نهج البلاغه،و من کتاب له«وصیه له»۴۷.

مقدمات الصلاه!؟فعلى هذا فإنّ تكرار الصلاه خمس مرات فى اليوم و الليله- هو نفسه-دعوه إلى رعايه حقوق الآخرين! ۹-إنّ للصلاه-بالإضافه إلى شرائط صحتها-شرائط لقبولها،أو بتعبير آخر:

شرائط لكمالها،و رعايتها-أيضا-عامل مؤثر و مهم لترك كثير من الذنوب!.

و قد ورد فى كتب الفقه و مصادر الحديث روايات كثيره تحت عنوان موانع قبول الصلاه،و منها«شرب الخمر»إذ

جاء فى بعض الرّوايات: لا تقبل صلاه شارب الخمر أربعين يوما إلاّ أن يتوب (۱) .

كما نقرأ فى روايات متعدده أنّ من جمله«من لا تقبل صلاته«الإمام الظالم» (۲) .

كما صرّح فى بعض الرّوايات بأنّ الصلاه لا تقبل من«مانع الزكاه».

كما أنّ هناك بعض الرّوايات تقول:«إنّ الصلاه لا تقبل ممن يأكل السحت و الحرام،و لا ممن يأخذه العجب و الغرور»و هكذا تتّضح الحكمه و الفائده الكبيره من وجود هذه الشروط.

۱۰-إنّ الصلاه تقوى فى الإنسان روح الانضباط و الالتزام،لأنّها ينبغى أن تؤدى فى أوقات معينه،لأنّ تأخيرها عن وقتها أو تقديمها عليه موجب لبطلانها.

و كذلك الآداب و الأحكام الأخرى فى موارد النيه و القيام و الركوع و السجود و ما شابهها،إذ أن رعايتها تجعل الاستجابه للالتزام فى مناهج الحياه ممكنا و سهلا.

كل هذه من فوائد الصلاه-بغض النظر عن صلاه الجماعه-و إذا أضفنا إليها خصوصيه الجماعه،حيث أنّ روح الصلاه هى الجماعه،ففيها بركات لا تحصى و لا تعدّ،و لا مجال هنا لشرحها و بيانها،مضافا الى أن الجميع يدرك خيراتها و فوائدها على الإجمال.

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۸۴،ص ۳۱۷ و ۳۲۰.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۸۴ ص ۳۱۸.

و نختم كلامنا فى مجال حكمه الصلاه و فلسفتها و أسرارها بحديث جامع منقول عن الإمام الرضا عليه السّلام إذ سئل عنها فأجاب بما يلى:

«إن عله الصلاه أنّها إقرار بالربوبيه للّه عزّ و جلّ،و خلع الأنداد،و قيام بين يدى الجبار جل جلاله بالذل و المسكنه و الخضوع و الاعتراف،و الطلب للإقاله من سالف الذنوب،و وضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما للّه عزّ و جلّ و أن يكون ذاكرا غير ناس و لا بطر، و يكون خاشعا متذللا،راغبا طالبا للزياده فى الدين و الدنيا مع ما فيه من الإيجاب و المداومه على ذكر اللّه عزّ و جلّ بالليل و النهار،لئلا ينسى العبد سيده و مديره و خالقه فيبطر و يطغى،و يكون فى ذكره لربّه و قيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصى و مانعا له عن أنواع الفساد». (۱)

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۳،ص ۴.

بدایه الجزء الحادی و العشرون من القرآن الکریم و یبدأ من بدایه الآیه ست و أربعون سوره العنکبوت

ص :۴۱۱

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۴۶ الى ۴۹]

اشاره

وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ اَلْكِتابِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۴۶) وَ كَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ اَلْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ اَلْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ اَلْكافِرُونَ (۴۷) وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ اَلْمُبْطِلُونَ (۴۸) بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ اَلظّالِمُونَ (۴۹)

التّفسير

اشاره

اتّبعوا أحسن الأساليب فى البحث و الجدال:

كان أكثر الكلام فى الآيات المتقدمه فى كيفيه التعامل مع المشركين المعاندين و كان مقتضى الحال أن يكون الكلام شديد اللهجه حادّا،و أن يعدّ ما يعبدون من دون اللّه أوهى من بيت العنكبوت،أمّا فى هذه الآيات-محل البحث- فيقع الكلام فى شأن مجادله أهل الكتاب الذين ينبغى أن يكون الكلام معهم لطيفا،إذ أنّهم-على الأقل-قد سمعوا قسما ممّا جاء به الأنبياء و الكتب

السماویه،و لدیهم استعداد أکثر للتعامل المنطقی،إذ ینبغی أن یکلم کل شخص بمقدار علمه و عقله و أخلاقه.

فیقول القرآن فی هذا الصدد: لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ (۱) .

«تجادلوا»مشتق من«جدال»و معناه فی الأصل فتل الحبل و إحکامه،کما تستعمل هذه المفرده فی البناء المحکم و ما أشبهه،و حین یتناقش اثنان فی بحث معین فکل واحد منهما-فی الحقیقه-یرید أن یلوی صاحبه عن عقیدته و فکرته..لذا فقد سمّی هذا النقاش جدالا.کما یرد هذا التعبیر فی النزاع أیضا، و علی کل حال فإنّه المراد من قوله وَ لا تُجادِلُوا المناقشات المنطقیه.

و التعبیر ب بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ تعبیر جامع یشمل الأسالیب و الطرق الصحیحه و المناسبه للتباحث أجمع،سواء کان ذلک فی الألفاظ أو المحتوی، و سواء کان فی طریقه الکلام،أو الحرکات و الإشارات المصاحبه له.

فعلی هذا یکون مفهوم الجمله المتقدمه:إنّ ألفاظکم ینبغی أن تکون بطریقه مؤدبه،و الکلام ذا مودّه،و المحتوی مستدلا،و صوتکم هادئا غیر خشن،و لا متجاوزا لحدود الأخلاق أو لهتک الحرمه،و کذلک بالنسبه لحرکات الأیدی و العیون و الحواجب التی تکمل البیان،ینبغی أن تکون هذه الحرکات ضمن هذه الطریقه المؤدبه...و کم هو جمیل هذا التعبیر القرآنی،إذ أوجز عالما من المعانی الدقیقه فی جمله قصیره.

کل هذه الأمور لأجل أن الهدف من وراء النقاش و البحث لیس هو طلب التفوق و دحر الطرف الآخر،بل الهدف أن یکون الکلام حتی ینفذ فی القلب و فی أعماق الطرف الآخر...و خیر السبل للوصول إلی هذا الهدف هو هذا الأسلوب القرآنی.

۱- ۱) -«التی»هنا صفه لموصوف محذوف تقدیره الطریقه أو ما شاکلها...

و كثيرا ما يتفق أنّه لو استطاع الإنسان أن يبيّن قول الحق بصوره يراه الطرف الآخر متطابقا لفكره و رأيه،فسرعان ما ينعطف إليه و ينسجم معه،لأنّ الإنسان ذو علاقه بفكره كعلاقته بأبنائه.

و هكذا فإنّ القرآن الكريم يثير الكثير من المسائل على صوره«السؤال و الاستفهام»لينتزع جوابه من داخل فكر المخاطب فيراه منه! و بالطبع فإنّ لكل قانون استثناء،و منها هذا القانون أو الأصل الكلى فى البحث و المجادله الإسلاميه،فقد يعدّ فى بعض الموارد ضعفا،أو يكون الطرف الآخر مغرورا الى درجه أن هذا التعامل الإنسانى يزيده جرأه و عدوانا و تكبرا، لذلك فإنّ القرآن يضيف مستثنيا: إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ .

و هم الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا الآخرين،و كتموا كثيرا من الآيات،لئلا يطلع الناس على أوصاف النّبى محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

الظالمون الذين جعلوا أوامر اللّه التى لا تنسجم مع منافعهم الشخصيه تحت أقدامهم.

الظالمون الذين آمنوا بالخرافات فكانوا كالمشركين فى عقيدتهم إذ قالوا:

إن المسيح ابن اللّه،أو العزير ابن اللّه.

و أخيرا فهم أولئك الذين ظلموا و تذرعوا بالسيف و القوّه بدلا من البحث المنطقى،و توسّلوا بالشيطنه و التآمر على النّبى صلّى اللّه عليه و آله و على الإسلام.

و يختتم الآيه بمصداق بارز من«المجادله بالتى هى أحسن»و يمكنه أن يكون قدوه لأى بحث؛فيقول القرآن الكريم: وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

كم هو جميل هذا التعبير!و كم هو رائع هذا النغم و اللهجه!لهجه الوحده و الإيمان بكل ما أنزل اللّه الواحد،و حذف جميع العصبيّات،و نحن و أنتم جميعا موحدون للّه مسلمون له.

و هـذا مثل واحـد من المجادله بالتی هی أحسن التی ینجذب إلیها کل من یسـمعها،و یدلّ علی أن الإنسان یجب أن یکون بعیدا عن التحزب أو طلب التفرقه،فنداء الإسلام هو نداء الوحده و التسلیم لکل کلام حق.

و أمثله هذا البحث کثیره فی القرآن،و من ضمنها ما أشار إلیه

الإمـام الصـادق علیه السّـلام إذ قـال: «أمّـا الجـدال بـالتی هی أحسن فهو ما أمر اللّه تعالی نبیّه أن یجادل به من جحـد البعث بعد الموت و إحیـاءه له،فقـال اللّه حاکیـا عنه:قـل(یـا محمّـد)» یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (۱) .

و الآیه الأخری تؤکّد علی الأصول الأربعه التی سبق ذکرها فی الآیه المتقدمه،فتقول: وَ کَذلِکَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ أی القرآن.

أجل...نزل هذا القرآن علی أساس توحید المعبود،و توحید دعوه جمیع الأنبیاء إلی الحق،و التسـلیم دون قید أو شـرط لأمر اللّه؛و المجادله بالتی هی أحسن!.

قال بعض المفسّـرین:إنّ المراد من جمله وَ کَذلِکَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ هو تشبیه نزول القرآن علی النّبی محمّد صـلّی اللّه علیه و آله أی کما أنزلنا کتبا من السماء علی الأنبیاء الماضین،فکذلک أنزلنا إلیک الکتاب!.

إلّا أنّ التّفسیر السابق یبدو أکثر دقّه،و إن کان الجمع بین التّفسیرین ممکنا أیضا.

ثمّ یضـیف القرآن الکریم: فَالَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ و یعتقـدون بصـدقه..إذ أنّهم وجـدوا علاـئمه فی کتبهم،کمـا أن محتواه من حیث الأصول العامّه و الکلیه منسجم مع کتبهم!.

و من المعلوم أن جمیع أهل الکتاب(الیهود و النصاری)لم یؤمنوا بنبوّه

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۶۳.

محمّد صلّى اللّه عليه و آله«نبى الإسلام» فتكون هذه الجمله فى خصوص تلك الجماعه المؤمنه منهم،و التى تبتغى الحق دون تعصب،فتكون جديره أن يطلق عليها«أهل الكتاب».

و يضيف القرآن بعدئذ: وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ (۱) أى أهل مكّه و المشركون العرب.

ثمّ يقول القرآن فى كفر الطائفتين من اليهود و النصارى وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرُونَ .

و مع الالتفات إلى أنّ مفهوم الجحود،هو أن يعتقد الإنسان بشىء بقلبه و ينكره بلسانه،فإنّ مفهوم الجمله المتقدمه أن الكفار يعترفون فى قلوبهم بعظمه هذه الآيات،و يرون علامات الصدق عليها،و منهج النّبى و طريقته و حياته النقيه، و أن أتباعه هم المخلصون،و يعدّون كل ذلك دليلا على أصالته،إلاّ أنّهم ينكرون ذلك عنادا و تعصبا،و تقليدا أعمى لأسلافهم و لآبائهم،و لحفظ منافعهم الشخصيه.

و على هذا فإنّ القرآن يحدد مواقف الأمم المختلفه إزاء هذا الكتاب و يصنفهم إلى قسمين:

فقسم هم أهل الإيمان،سواء من علماء اليهود و النصارى،أو المؤمنين بصدق،أو المشركين العطاشى إلى الحقّ الذين عرفوا الحق فتعلقت قلوبهم به.

و قسم آخر هم المنكرون المعاندون،الذين رأوا الحق إلاّ أنّهم أنكروه و أخفوا أنفسهم عنه كالخفاش،لأنّ ظلمه الكفر كانت جزءا من نسيج وجودهم، فهم يستوحشون من نور الإيمان.

۱- ۱) -قال بعض المفسّرين:إنّ جمله«الذين آتيناهم الكتاب»إشاره إلى المسلمين،و جمله «مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ» إشاره إلى أهل الكتاب،إلاّ أنّ هذا التّفسر بعيد-كما يبدو-جدّا لأنّ التعبير ب فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ و ما شابهه لم يأت فى القرآن-بحسب الظاهر-إلاّ فى خصوص اليهود و النصارى.

و ممّا ينبغى الالتفات إليه أنّ هذا القسم-أو هذا الطائفه-كانوا كفره من قبل، و لكن التأكيد على كفرهم ممكن أيضا،و ذلك لأنّهم لم تتمّ الحجّه عليهم من قبل، و لكنّهم بعد أن تمّت عليهم الحجّه،فقد أصبحوا كافرين كفرا حقيقتا،و حادوا بعلمهم و اطلاعهم عن الصراط المستقيم،و خطوا فى دروب الضلال!.

ثمّ يضيف القرآن مشيرا إلى علامه أخرى من علائم حقانيه دعوه النّبى صلّى اللّه عليه و آله الجليه و الواضحه،و هى تأكيد على محتوى الآيه السابقه،فيقول: وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لاٰ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَرْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ و قالوا إنّ ما جاءنا به هذا النّبى هو حصيله مطالعاته لكتب الماضين.

و معنى هذه الآيه أنّك لم تذهب إلى مدرسه قط،و لم تكتب من قبل كتابا قط، لكنّك باشاره من وحى السماء أصبحت تعرف المسائل أفضل من مائه مدرس!.

كيف يمكن أن يصدق أن شخصا لم يقرأ كتابا و لم ير أستاذا و لا مدرسه،أن يأتى بكتاب يتحدى به جميع البشر أن يأتوا بمثله،فيعجز جميعهم عن الإتيان بما طلب.

أ ليس هذا دليلا على أن قوّتك تستمدّ من قوه الخالق غير المحدوده،و أن كتابك وحى السماء ألقاه اللّه إليك؟! و ينبغى الإشاره إلى أنّه لو سأل سائل:من أين نعرف أن النّبى صلّى اللّه عليه و آله لم يذهب إلى مدرسه قط؟!.

فنجيب أنّه صلّى اللّه عليه و آله قد عاش فى بيئه المثقفون و المتعلمون فيها معدودون و محدودون...حتى قيل أن ليس فى مكّه أكثر من سبعه عشر رجلا يجيدون القراءه و الكتابه،ففى مثل هذا المحيط و هذه البيئه،لو قدّر لأحد أن يمضى إلى المدرسه فيتعلم القراءه و الكتابه،فمن المستحيل أن يكون مجهولا،بل يكون معروفا فى كل مكان.كما يعرف الناس أستاذه و درسه أيضا.

فكيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يدعى أنّه نبىّ صادق و مع ذلك يكذب

هذه الكذبه المفضوحه و المكشوفه؟خاصه أن هذه الآيات نزلت فی مكّه،مهد نشأه النّبی صلّی اللّه علیه و آله و كذلك فی قبال الأعداء الألدّاء الذین لا تخفی علیهم أقل نقطه ضعف!!.

و فی الآیه التالیه علامه أخری أیضا علی حقانیه القرآن،إذ تقول: بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ .

و التعبیر ب«الآیات البینات»كاشف عن هذه الحقیقه و هی أن دلائل حقانیه القرآن تتجلی بنفسها عیانا،و تشرق فی أرجائه،فدلیلها معها.

و فی الحقیقه،إنّها مثل الآیات التكوینیه التی تجعل الإنسان یذعن بحقیقتها عند مطالعتها دون حاجه إلی شیء آخر،هذه الآیات التشریعیه-أیضا-من حیث ظاهرها و محتواها كذلك،إذ هی دلیل علی صدقها.

ثمّ بعد هذا كلّه،فإنّ أتباع هذه الآیات و طلابها المشدوده قلوبهم إلیها هم أولوا العلم و الاطلاع،بالرغم من أن أیدیهم خالیه و أرجلهم حافیه!.

و بتعبیر أوضح:إنّ واحدا من طرق معرفه أصاله مذهب ما دراسه حال المؤمنین به،فإذا كان الجهال المحتالون قد التفوا حول الشخص،فهو أیضا من نسیجهم،و لكن إذا كان من التفّ حول الشخص هم الذین امتلأت صدورهم بأسرار العلوم و هم أوفیاء له،فیكون هذا الأمر دلیلا علی حقانیه ذلك الشخص، و نحن نری أن جماعه من علماء أهل الكتاب،و رجالا متقین أمثال أبی ذر و سلمان و المقداد و عمار بن یاسر،و شخصیه كبیره كعلی بن أبی طالب علیه السّلام،هم حماه هذا المبدأ.

و فی روایات كثیره منقوله عن أهل البیت علیهم السّلام،إنّ المراد بالذین أوتوا العلم هم الأئمّه من أهل البیت علیهم السّلام و طبعا...فلیس هذا المعنی منحصرا فیهم،بل هم المصداق الجلی لهذه الآیه (۱) .

۱- ۱) -هذه الرّوایات وردت فی تفسیر البرهان الجزء الثالث،ص ۲۵۴ فما بعد بشكل مفصل.

و إذا ما لاحظنا أن بعض الرّوايات تصرّح أنّ المراد من هذه العباره المتقدمه هم الأئمّه عليهم السّلام،فإنّ ذلك فى الحقيقه إشاره إلى المرحله الكامله لعلم القرآن الذى عندهم،و لا يمنع أن يكون للعلماء...بل لعامّه الناس الذين لهم نصيب من الفهم، أن يحظوا بقسط من علوم القرآن أيضا.

كما أنّ هذه الآيه تدلّ ضمنا على أن العلم ليس منحصرا بالكتاب،أو بما يلقيه الأستاذ على تلاميذه...لأنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله-طبقا لصريح الآيات المتقدمه-لم يدرس فى مدرسه و لم يكتب من قبل كتابا...إلاّ أنّه كان خير مصداق للذين «أوتوا العلم».

فإذا فما وراء العلم«الرسمى»الذى نعهده،علم أوسع و أعظم،و هو علم يأتى من قبل اللّه تعالى على شكل نور يقذف فى قلب الإنسان،كما ورد فى الحديث«العلم نور يقذفه اللّه فى قلب من يشاء».و هذا هو جوهر العلم،أمّا ما سواه فهو الصدف و القشر! و تختتم الآيه بقوله تعالى: وَ مٰا يَجْحَدُ بِآيٰاتِنٰا إِلاَّ الظّٰالِمُونَ ...لأنّ دليلها واضح،فالنّبى الأمّىّ الذى لم يقرأ و لم يكتب،هو الذى جاء بها...و العلماء المطلعون هم المؤمنون بها.

ثمّ بعد هذا كلّه،فإنّ الآيات نفسها مجموعه من الآيات البينات«كلمات ذوات محتوى جلى مشرق».

و قد وردت علائمها فى الكتب المتقدمه.

و مع كل هذا ترى هل ينكر هذه الآيات إلاّ الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا مجتمعهم«و نكرر أن التعبير ب«بالجحد»يكون فى مورد ما لو أن الإنسان يعتقد بالشىء و ينكره على خلاف ما يعلمه»!.

بحوث

اشاره

۱-الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم..الأمی

صحیح أن القراءه و الکتابه تعدّان-لکل إنسان-کمالا..إلاّ أنّه یتفق أحیانا- و فی ظروف معینه-أن یکون من الکمال فی عدم القراءه و الکتابه...و یصدق هذا الموضوع فی شأن الأنبیاء،و خاصه فی نبوّه خاتم الأنبیاء«محمّد»صلّی اللّه علیه و آله.

إذ یمکن أن یوجد عالم قدیر و فیلسوف مطّلع،فیدّعی النبوّه و یظهر کتابا عنده علی أنّه من السماء،ففی مثل هذه الظروف قد تثار الشکوک و الاحتمالات أو الوساوس فی أنّ هذا الکتاب-أو هذا الدین-هو من عنده لا من السماء!.

إلاّ أنّنا إذا رأینا إنسانا ینهض من بین أمّه متخلفه،و لم یتعلم علی ید أی أستاذ،و لم یقرأ کتابا و لم یکتب ورقه-فیأتی بکتاب عظیم عظمه عالم الوجود، بمحتوی عال جدا...فهنا یمکن معرفه أن هذا الکتاب لیس من نسج فکره و عقله،بل هو وحی السماء و تعلیم إلهی،و یدرک هذا بصوره جیده!.

کما أنّ هناک تأکیدا علی أمیه النّبی صلّی اللّه علیه و آله فی آیات القرآن الأخری،و کما أشرنا آنفا فی الآیه(۱۵۷)من سوره الأعراف إلی أن هناک ثلاثه تفاسیر لمعنی «الأمیّ»،و أوضحها و أحسنها هو أنّه من لا یقرأ و لا یکتب.

و لم یکن فی محیط الحجاز و بیئته-أساسا-درس لیقرأ النّبی صلّی اللّه علیه و آله،و لا معلم لیحضر عنده و یستفید منه،و قلنا:إنّ عدد المثقفین الذین کانوا یقرءون و یکتبون فی مکّه لم یتجاوز سبعه عشر نفرا فحسب،و یقال أن من النساء کانت امرأه واحده تجید القراءه و الکتابه (۱) .

و طبیعی فی مثل هذا المحیط الذی تندر فیه أدنی مرحله للعلم و هی القراءه و الکتابه،لا یوجد شخص یعرف القراءه و الکتابه و لا یعرف عنه الناس شیئا...

و إذا ظهر مدع و قال-بضرس قاطع-إنّنی لم أقرأ و لم أکتب،لم ینکر علیه أحد

۱- ۱) -فتوح البلدان للبلاذری طبع مصر،ص ۴۵۹.

دعاءه،فيكون عدم الإنكار دليلا جليّا على صدق مدّعاه،و على كل حال فإنّ هذه الكيفيه الخاصه للنّبى صلّى اللّه عليه و آله التى نوهت عنها الآيات المتقدمه،إنّما هى لإكمال إعجاز القرآن،و لقطع السبيل أمام حجج المتذرعين بالأباطيل الواهيه،و فيها تأثير بالغ و نافع جدّا.

أجل،إنّه عالم منقطع النظير،لكنّه لم يدرس فى مدرسه،بل تعلّم من وحى السماء!.

تبقى هناك ذريعه واحده يحتج بها المتذرعون،و هى أنّ النّبى سافر إلى الشام مرّه أو مرتين«لفتره وجيزه و لغرض التجاره»..قبل نبوته،فيقولون:ربّما اتصل فى بعض هاتين السفرتين بعلماء أهل الكتاب و تعلّم منهم هذه المسائل!.

و الدليل على ضعف هذا الادّعاء منطو فى نفسه،فكيف يمكن أن يسمع إنسان جميع هذه الدروس و تواريخ الأنبياء و الأحكام و المعارف الجليله،و هو لم يمض إلى مدرسه و لم يقرأ شيئا،فيحفظ كل ذلك بهذه السرعه،و يودعه فى ذهنه، ثمّ يبيّنه و يفصله خلال مدّه ثلاث و عشرين سنه؟!و أن يبدى موقفا مناسبا للحوادث غير المتوقعه و التى لم يسبق لها مثيل.

و هذا يشبه تماما أن نقول مثلا:إنّ فلانا تعلم قائمه العلوم و الفنون الطبيه كلّها فى عدّه أيّام،و أنّه كان مشرفا على معالجه المرضى فى المستشفى الفلانى، و مستشارا للأطباء،هذا كلام أقرب إلى المزاح و الهزل منه إلى الجد.

و ينبغى الالتفات إلى هذه المسأله،هى أن النّبى صلّى اللّه عليه و آله بعد أن بلغ مرحله النبوّه، يحتمل أن يكون قادرا على القراءه و الكتابه،حينئذ و ذلك بواسطه التعليم الالهى و إن لم يرد فى التواريخ أنّه استفاد من هذه الطريقه!و لم يقرأ شيئا بنفسه أو يكتب شيئا بيده،و لعل النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تجنب كل ذلك فى طول عمره لئلا يتذرع المتذرعون فيثيروا الشكوك بنبوّته!الشىء الوحيد الذى جاء فى كتب التأريخ أن النّبى صلّى اللّه عليه و آله كتبه بنفسه،هو صلح الحديبيه الذى جاء فى مسند أحمد أن«النّبى أمسك القلم

بیده و کتب معاهده الصلح» (۱) .

إلاّ أنّ جماعه من علماء الإسلام أنکروا هذا الحدیث،و قالوا:إنّ هذا مخالف لصریح الآیات،و إن اعتقد البعض بأنّه لیس فی الآیات صراحه،لأنّ الآیات ناظره لحال النّبی قبل بعثته،فما یمنع أن یکتب النّبی علی وجه الاستثناء بعد أن نال مقام النبوّه..فی مورد واحد..و یکون ذلک بنفسه معجزه أخری من معاجزه!.

إلاّ أن الاعتماد فی مثل هذه المسأله علی خبر الواحد مجانب للحزم و الاحتیاط،و مخالف لما ثبتت فی علم الأصول حتی لو قلنا أنّ هذا الخبر لا اشکال فیه. (۲)

۲-طریق النفوذ فی الآخرین

لا یکفی الاستدلال القوی المتین للنفوذ إلی قلوب الآخرین و اکتسابهم بالکلام الحق،فانّ أسلوب التعامل مع الطرف الآخر و طریقه البحث و المناظره تترک أعمق الأثر فی هذه المرحله..فکثیرا ما یتفق أن یوجد أناس مطّلعون و لهم ید طولی فی البحوث العلمیه الدقیقه،إلاّ أنّهم قلّما یوفقون للنفوذ إلی قلوب الآخرین،بسبب عدم معرفتهم بکیفیه المجادله بالتی هی أحسن،و عدم معرفتهم بالبحوث البنّاءه!.

و بتعبیر آخر فإنّ النفوذ الی مرحله الوعی-فی المخاطب-غیر کاف وحده، بل ینبغی الدخول إلی مرحله عدم الوعی الذی یمثل القسم الأکبر لروح الإنسان أیضا.

و یستفاد من مطالعه أحوال الأنبیاء،و لا سیما حال النّبی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و أئمّه الهدی علیهم السّلام-بصوره جیده أن هؤلاء العظام سلکوا أحسن سبل الأخلاق

۱- ۱) -مسند أحمد،ج ۴،ص ۲۹۸.

۲- ۲) -ورد فی صدد«النّبی الأمی»شرح مفصل آخر ذیل الآیه(۱۵۷)من سوره الأعراف.

الاجتماعيه و أسس المعارف النفسيه و الإنسانيه،لأجل تحقيق أهدافهم التبليغيه و التربويه!.

و كانت طريقه تعاملهم مع الناس أن يكتسبوهم إليهم بشكل سريع فينجذبوا إليهم،و إن كان بعض الناس يميل إلى أن يضفى على مثل هذه الأمور ثوب الإعجاز دائما،إلاّ أنّه ليس كذلك،فلو اتبعنا سنتهم و طريقتهم لاستطعنا بسرعه أن نترك فى الناس عظيم الأثر،و أن ننفذ إلى أعماق قلوبهم.

و القرآن يخاطب نبىّ الإسلام صلّى اللّه عليه و آله بصراحه فيقول: وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (۱) أو كثيرا ما يرى أنّ بعضهم بعد ساعات من الجدال و المناظره،لا أنه لا يحصل على تقدم فى مناقشاته فحسب،بل على العكس يجعل الطرف الآخر متعصبا و متشددا فى عقيدته الباطله بصوره أكثر... و ذلك دليل على أنّه لم يتبع أسلوب المجادله بالتى هى أحسن.

فالخشونه فى البحث،و طلب الاستعلاء،و تحقير الطرف المقابل،و إظهار التكبر و الغرور،و عدم احترام أفكار الآخرين،و عدم الجديه فى المناقشات و البحوث،كلها من الأمور التى تبعث على انهزام الإنسان فى بحثه،و عدم انتصاره على الطرف الآخر.لذلك فإنّنا نرى فى مباحث الأخلاق الإسلاميه بحثا تحت عنوان«تحريم الجدال و المراء»و المراد منه الأبحاث التى لا يطلب من ورائها الحق،بل المراد منها الاستعلاء و إبراز العضلات لا غير!.

و تحريم الجدال و المراء-بالإضافه إلى الجوانب المعنويه و الأخلاقيه-إنّما هو لأنّه لا يحصل من ورائهما على نتيجه فكريه ملحوظه.

و الجدال و المراء فى حرمتهما متقاربان،إلاّ أن العلماء من المسلمين جعلوا فرقا بين كلّ منهما...«فالمراء»معناه إظهار الفضل و الكمال،«و الجدال»يراد منه تحقير الطرف المقابل!.

۱- ۱) -آل عمران-الآيه ۱۵۹.

و قالوا:إنّ الجدال هی المراحل الهجومیه الأولی فی البحث...و أمّا المراء فیراد منه الصدّ الدفاعی فی الکلام.

کما أنّ هناک قولا بأن الجدال فی المسائل العلمیه،أمّا المراء فهو فی الأعم منها«و بالطبع فإنه لا تضادّ بین هذه التفاسیر جمیعا».

و علی کل حال،فإنّ الجدال أو البحث مع الآخرین،تاره یقع بالتی هی أحسن،و ذلک ما بیّناه بالشرائط المتقدمه آنفا،و ینبغی رعایتها بدقّه.و تاره یکون بغیر الأحسن،و ذلک فی ما لو أهملت الأمور التی ذکرناها فی مستهل کلامنا علی الجدال،و جعلت فی طیّ النسیان.

و نختتم هذا الکلام بعده روایات بلیغه و نافعه لنتعلم منها:

ففی حدیث عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: «لا یستکمل عبد حقیقه الإیمان حتی یدع المراء و إن کان محقا» (۱) .

و نقرأ

فی حدیث آخر أن سلیمان النّبی علیه السّلام قال لولده«یا بنی إیّاک و المراء، فإنّه لیست فیه منفعه،و هو یهیج بین الأخوان العداوه» (۲) .

۳-الکافرون و الظالمون

نواجه فی الآیات المتقدمه آنفا هذا التعبیر وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاَّ الْکٰافِرُونَ و مرّه أخری نواجه المضمون ذاته مع شیء من التفاوت فبدلا من کلمه«الکافرون»جاءت کلمه«الظالمون» وَ مٰا یَجْحَدُ بِآیٰاتِنٰا إِلاَّ الظّٰالِمُونَ .

و الموازنه بین التعبیرین تدلّ علی أن المسأله لیست من قبیل التکرار،بل هی لبیان موضوعین،أحدهما یشیر إلی جانب عقائدی«الکافرون»و الآخر یشیر إلی جانب عملی«الظالمون».

۱- ۱) -سفینه البحار ماده مرأ.

۲- ۲) -إحیاء العلوم.

فالآیه الأولی تقول:إنّ الـذین اختاروا الشـرک و الکفر بأحکامهم المسـبّقه الباطله و تقلیـدهم الأعمی لأسـلافهم،لا یرون آیه من آیـات اللّه إلاّـ أنکروها و إن تقبلتها عقولهم»! أمّا التعبیر الثّانی فیقول:إنّ الـذین اختاروا بظلمهم أنفسـهم و مجتمعهم طریقا یرون فیه منـافعهم الشخصـیه،و عزمـوا علی الاسـتمرار فی هـذه الطریـق،لاـ یـذعنون لآیاتنا.لأـنّ آیاتنـا کمـا أنّهـا لاـ تنسـجم مع خطهم الفکری،فهی لا تنسجم مع خطهم العملی أیضا.

ص :۴۲۶

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۵۰ الى ۵۵]

اشاره

وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (۵۰) أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۵۱) قُلْ كَفى بِاللَّهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (۵۲) وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ (۵۳) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (۵۴) يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۵۵)

التّفسير

اشاره

أ ليس القرآن كافيا فى إعجازه؟!

الأشخاص الذين لم يذعنوا و يسلّموا للبيان الاستدلالى و المنطقى الذى جاء به القرآن بسبب عنادهم و إصرارهم على الباطل،و لم يقبلوا بكتاب كالقرآن

الذی جاء به إنسان أمی کالنّبی محمّد صلّی اللّه علیه و آله دلیلا جلیّا علی حقانیه دعوته...

تـذرعوا بحجّه أخری علی سبیل الاسـتهزاء و السـخریه،و هی أنّه لم لا تأت-یا محمّد-بمعجزه من المعاجز التی جاء بها موسـی و عیسی وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ .

و لم لم یکن لدیه مثل عصـی موسـی و یده البیضاء و نفخه المسیح؟! و لم لا یهلک أعداءه بمعاجزه،کما فعل موسی و شعیب و هود و نوح بأممهم المعاندین؟!.

أو کمـا یعبر علی لسانهم القرآن فی الآیات ۹۰-۹۳ من سوره الإسـراء وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّی تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً، أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّهٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِیراً، أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ کَما زَعَمْتَ عَلَیْنا کِسَفاً أَوْ تَأْتِیَ بِاللّهِ وَ الْمَلائِکَهِ قَبِیلاً، أَوْ یَکُونَ لَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقیٰ فِی السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ إِلاّ بَشَراً رَسُولاً .

و من دون شک فإنّ النّبی صـلّی اللّه علیه و آله کانت لـدیه معاجز غیر القرآن الکریم،کما أن التواریخ تصـرح بذلک أیضا...إلاّ أن أولئک لم یکن قصـدهم من وراء کلامهم الحصول علی معجزه،بل کان قصدهم-من جهه-أن لا یعتبروا القرآن شـیئا مهما و کتابا إعجازیا،و من جهه أخری کانوا یریدون معجزات مقترحه«و المراد من المعجزات المقترحه هو أن یأتی النّبی صلّی اللّه علیه و آله طبقـا لرغبات هـذا و ذاک بمعاجز خارقه للعاده یقترحونها علیه،فمثلا یریـد منه بعضـهم أن یفجّر له الأرض ینابیع من الماء الزلالـ،و یریـد الآـخر منه أن یقلب له الجبال التی فی مکّه ذهبا،و یتـذرع الثّالث بأن هـذا لا یکفی أیضا بل ینبغی أن یصـعد إلی السماء،و هکذا یجعلون المعجزه علی شکل ألعوبه لا قیمه لها،و آخر الأمر..و بعد رؤیه کل هذه الأمور یتهمونه بأنه ساحر».

لذلك فإن القرآن يقول فى الآيه(۱۱۱)من سوره الأنعام وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَهَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا .

و على كل حال فإنّ القرآن،للرد على ذرائع هؤلاء المحتالين ذوى الحجج الواهيه،يدخل من طريقين:

فيقول أوّلا- فى خطابه لنبيه قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللّهِ أى قل لأولئك المعاندين أن اللّه يدرى أيه معجزه تناسب أى زمان و أى قوم،و هو يعلم أى الأفراد هم أتباع الحق،و ينبغى أن يريهم المعاجز الخارقه للعاده،و أى الأفراد المتذرعون و أتباع هوى النفس؟! ثمّ يضيف القرآن معقبا أن قل وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ...فمسؤوليتى الإنذار- فحسب-و الإبلاغ و بيان كلام اللّه،أمّا المعاجز و الأمور الخارقه للعاده فهى بأمر اللّه.

و الجواب الآخر هو قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ .

فهم يطلبون معاجز ماديه«جسمانيه»،و القرآن بحد ذاته أعظم معجزه معنويه..

و هم يريدون معجزه عابره لا- تمكث طويلا-فى حين أن القرآن معجزه خالده تتلى آياته ليل نهار عليهم و على الأجيال من بعدهم.

ترى هل يعقل أن يأتى إنسان أمى و حتى لو كان يقرأ و يكتب فرضا بكتاب بهذا المحتوى العظيم و الجاذبيه العجيبه،التى هى فوق قدره الإنسان و البشر،ثمّ يدعوا أهل العلم متحديا لهم للإتيان بمثله فيعجزون عن الإتيان بمثله؟! فلو كانوا حقا طلاب معجزه،فقد آتيناهم بنزول القرآن أكثر ممّا طلبوه إلّا أنّهم لم يكونوا طلاب معجزه،بل هم متذرعون بالأباطيل!.

و ينبغى الالتفات إلى أن التعبير أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ إنّما يستعمل-غالبا-فى

موارد يكون الإنسان قد أدّى عملا فوق ما ينتظره الطرف الآخر،و هو غافل عنه أو يتغافل عنه،كأن يقول مثلا:لم أحصل على الخدمه الفلانيّه،فى حين أن الخدمه التى قدمت إليه-كما فى هذه الحال-أكبر خدمه،إلّا أنّه لا يعتبرها شيئا، و نقول له:أو لم يكفك ما قدمناه؟! ثمّ بعد هذا كله ينبغى أن تكون المعجزه منسجمه مع ظروف«الزمان و المكان و كيفيه دعوه النّبى»فالنّبى الذى يدعوا إلى مبدأ خالد،ينبغى أن تكون معجزته خالده أيضا.

و النّبى الذى تستوعب دعوته العالم و تستوعب القرون و الأعصار المقبله، لا بدّ له من أن يأتى بمعجزه نيّره«روحيه و عقلانيه»ليجلب إليه أفكار جميع العلماء و المفكرين،و من المسلّم به أن مثل هذا الهدف يتناسب مع القرآن،لا عصى موسى و لا يده البيضاء.

و فى نهايه الآيه يضيف القرآن للتأكيد و التوضيح بصوره أجلى،فيقول: إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

«ذلك»هنا إشاره إلى الكتاب المنزل من السماء،و هو القرآن.

أجل،إن القرآن رحمه«وسيله»للذكرى و التذكر أيضا،فهو للمؤمنين الذين فتحوا قلوبهم بوجه الحقيقه،و الذين يبتغون النور و الطريق السوىّ هو لهم رحمه إلهيه يحسونها بكل وجودهم،و يشعرون بالاطمئنان و الدعه عنده..و كلّما قرءوا آياته تذكروا،فهى لهم ذكرى و أيه ذكرى؟! و لعل الفرق بين«الرحمه»و«الذكرى»أنّ القرآن ليس معجزه و ذكرى فحسب،بل هو إضافه إلى كل ذلك يحتوى على القوانين التى تمنح الرحمه و المناهج التربويه و الإنسانيه.

فمثلا كانت عصى موسى معجزه فحسب،إلّا أنّها لم يكن لها أثر فى حياه الناس اليوميه،غير أن القرآن معجزه، هو فى الوقت ذاته منهج كامل الحياه و رحمه أيضا.

أيضا.

و لمّا كان كل مدع بحاجه إلى الشاهد،فالقرآن يبيّن فى الآيه الأخرى أن خير شاهد هو اللّه قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ شَهِيداً .

و بديهى أنّه كلّما كان اطلاع الشاهد و شهادته أكثر،فإنّ قيمه الشهاده تكون أهم،لذلك يضيف القرآن بعدئذ قائلا: يَعْلَمُ مٰا فِى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .

و الآن لنعرف كيف شهد اللّه على حقانيه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله؟! يحتمل أن تكون هذه الشهاده شهاده عمليه،لأنّه حين يؤتى اللّه نبيّه معجزه كبرى كالقرآن،فقد وقع على سند حقانيته و أمضاه.

ترى هل يمكن أن يأتى اللّه الحكيم العادل بمعجزه على يد كذّاب،و العياذ باللّه!فعلى هذا كانت طريقه إعطاء المعجزه لشخص النّبى صلّى اللّه عليه و آله-بنفسها-أعظم شهاده على نبوته من قبل اللّه.

و إضافه للشهاده العمليه المتقدمه،نقرأ فى آيات كثيره من القرآن شهاده قوليه فى نبوه النّبى صلّى اللّه عليه و آله،كما فى الآيه(۴۰)من سوره الأحزاب مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ ،و فى الآيه(۲۹)من سوره الفتح أيضا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَى الْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ قال بعض المفسّرين:إنّ هذه الآيه كانت جوابا على ما قاله بعض رؤوساء اليهود من أهل المدينه،أمثال«كعب بن الأشرف»و أتباعه،إذ قالوا:يا محمّد،من يشهد على أنّك مرسل من قبل اللّه،فنزلت هذه الآيه قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ شَهِيداً ! كما يمكن أن تفسّر الآيه المتقدمه بتفسير آخر و بيان ثان،و ذلك أنّ المراد من شهاده اللّه فى الآيه هى ما سبق من الوعد و الذكر فى كتب اللّه السابقه «كالتّوراه و الإنجيل»و يعلم بذلك علماء أهل الكتاب بصوره جيده!.

و فى الوقت ذاته لا منافاه بين التّفسيرات الثلاثه الآنفه الذكر،و من الممكن

أن تجتمع هذه التفاسير فی معنی الآیه أیضا.

و تختتم الآیه بنحو من الوعید و التهدید لأولئک الکفار باللّه،فیقول: وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللّهِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ .

و أی خسران أعظم من أن یعطی الإنسان جمیع وجوده فی سبیل لا شیء؟! کما فعله المشرکون،فقد أعطوا قلوبهم و أرواحهم للأوثان و الأصنام..و وظّفوا جمیع قواهم الجسمانیه و الإمکانات الاجتماعیه و الفردیه فی سبیل الإعلام و التبلیغ لمذهبهم الوثنی و أهملوا ذکر اللّه،فلم یعد علیهم هذا إلّا بالضرر و الخسران!.

و غالبا ما یشیر القرآن إلی هذا الخسران فی آیاته،و فی بعض الآیات یرد التعبیر بکلمه«أخسر»و هی إشاره إلی أنّه لیس فوق هذا الخسران من خساره و لا أعظم منه!..(راجع آیات السور«هود ۲۲ و النمل ۵ و الکهف ۱۰۳»).

و المثل الأهمّ هو أنّه قد یتفق للإنسان أحیانا أن یتضرر فی معاملته و یخسر رأس ماله و یغلب علی أمره،و قد تتسع هذه الدائره أحیانا فیقل کاهله بالدیون، و هذه الحاله أسوأ الحالات و المشرکون هم فی مثل هذه الحاله،بل قد یکونون سببا لضلال الآخرین و خسرانهم،و کما یصطلح علیه:«الفشل سلسله متصله» (۱) .

فی الآیات المتقدمه عرض قسمان من ذرائع الکفار قبال دعوه النّبی صلّی اللّه علیه و آله و قد أجیب عنهما:

الأوّل:کان قولهم:لم لا یأتی بمعجزه؟! فأجاب القرآن:إن هذا الکتاب المنزل من السماء هو أعظم معجزه.

و الثّانی:سؤالهم:من الشاهد علی صدق دعواک و حقانیه النبوه عندک؟ فأجاب القرآن:کفی باللّه شهیدا بینی و بینکم یعلم ما فی السماوات

۱- ۱) -لنا فی هذا الصدد بحث مفصل بیناه فی ذیل الآیه(۱۰۳)من سوره الکهف.

و الأرض.

أمّا فی الآیه التالیه فإشاره إلی الـذریعه الثّالثه إذ تقول: وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ إذ یقولون:لو کان عذاب اللّه حقا علی الکافرین فلم لا یأتینا!؟ فیجیب القرآن علی هذه الذریعه بثلاثه أجوبه.

الأوّل: وَ لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّی لَجاءَهُمُ الْعَذابُ .

و هذا الزمان المعین«الأجل»إنّما هو لهدف أصـلی،للارعواء عن باطلهم و تیقظهم،أو إتمام الحجه علیهم،فاللّه لا یستعجل أبدا فی أمره،لأنّ العجله خلاف حکمته.

و الثّانی:إن أولئک الذین یتذرعون بهذا القول ما یدریهم لعل العذاب یأخذهم علی حین غره من أنفسهم وَ لَیَأْتِیَنَّهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ (۱) .

و بالرغم من أن موعد العذاب-فی الواقع-معین و مقرّر إلّا أن المصلحه تقتضی ألّا یطّلعوا علیه،و أن یأتیهم دون مقدمات،لأنّه لو عرف وقته لکان باعثا علی تجرؤ الکفار و المـذنبین و جسارتهم..و کانوا یواصـلون الذنب و الکفر إلی آخر لحظه..و حین یأزف الوعد بالعذاب فإنهم سیتجهون بالتوبه-جمیعا-الی اللّه و ینیبون إلیه.

و الحکمه التربویه لمثـل هـذا العقاب تقتضـی أن یکتم موعـده،لتکون کل لحظه ذات أثر بنفسـها،و یکون الخوف و الاستیحاش منهـا عاملاـ علی الردع، و یتّضـح ممّـا قلنـاه-ضـمنا-أنّ المراد من جمله وَ هُمْ لاـ یَشْـعُرُونَ لا تعنی أنّهم لا یـدرکون أصل وجود العـذاب.و إلاّـ فـإنّ فلسـفه العـذاب و الحکمه منه لاـ یکون لهـا أثر،بل المراد أنّهم لا یعرفون اللحظه التی ینزل فیها العـذاب و لا مقدماته،و بتعبیر آخر:إنّ العذاب ینزل علیهم کالصاعقه و هم غافلون.

و یظهر من آیات متعدده من القرآن أن التذرع بالحجج الواهیه لم یکن

۱- ۱) -«البغته»مشتقه من«البغت»علی زنه«وقت»و معناه التحقق المفاجئ و غیر المنتظر لأمر.

منحصرا بأهل مكّه،بل كثير من الأمم السابقين يلتجئون إلى مثل هذه الذريعه، و يصرون على تعجيل العقوبه و العذاب!.

و أخيرا فإنّ الجواب القرآنى الثّالث يتبيّن فى الآيه إذ يقول: يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ .

فإذا تأخر عنهم عذاب الدنيا،فإن عذاب الآخره واقع لا محاله،و محيط بهم تماما و سيصيبهم حتما بحيث أنّ القرآن يذكره بصوره أمر فعلىّ(و كأن جهنّم الآن محيطه بهم).

و يوجد تفسير آخر أكثر دقّه لهذه الآيه،و هو أنّ جهنم محيطه،الآن فعلا بالكافرين،من جهتين-بالمعنى الواقعى للكلمه.

الجهه الأولى:إنّها جهنم الدنيا،إذ هم على أثر شركهم و تلوثهم بالذنب يحترقون بجهنم التى أعدّوها لأنفسهم،جهنم الحرب و سفك الدماء،جهنم النزاع و الشقاق و الاختلافات، جهنم القلق و الفزع،جهنم الظلم،و جهنم الهوى و الهوس و العناد.

و الجهه الثّانيه:طبقا لظاهر الآيات فى القرآن فإنّ جهنم موجوده فعلا،و كما تقدم سابقا فإنّ جهنّم موجوده فى باطن الدنيا،و بهذا فهى محيطه بهم على نحو الحقيقه..و فى سوره التكاثر إشاره لها أيضا كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ الآيات ۵-۷ من سوره التكاثر (۱) .

ثمّ يضيف القرآن يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲) .

يمكن أن تكون هذه الآيه توضيحا لإحاطه عذاب جهنّم فى يوم القيامه بالكفار،و يمكن أن تكون بيانا مستقلا لذلك العذاب الأليم لهم الذى يحيط بهم

۱- ۱) -لمزيد الإيضاح يراجع-فى هذا الصدد تفسير الآيه(۱۲۳)من سوره آل عمران.

۲- ۲) -يرى بعض المفسّرين أن كلمه«يوم»متعلقه بفعل محذوف مقدر،و قال بعضهم:هو متعلق ب«محيطه».

اليوم على أثر أعمالهم،و فى غد يتجلى هذا العذاب بوضوح و يكون محسوسا ظاهرا.

و على كل حال فذكره لإحاطه العذاب مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ و عدم ذكره لبقيه الجهات-فى الحقيقه-هو لوضوح المطلب،و إضافه إلى ذلك فإن نار العذاب إذا امتدت ألسنتها من تحت الأرجل و نزلت على الرؤوس،فإنها تحيط بجميع البدن أيضا و تغشى جميع أطرافه و جوانبه.

و أساسا فإنّ هذا التعبير مستعمل فى اللغه العربيه،إذ يقال مثلا:إن فلانا غارق من قرنه إلى قدمه فى مستنقع الفسق و عدم العفه،أى إن جميع وجوده غارق فى هذا الذنب،و بهذا يرتفع الإشكال عند المفسّرين فى ذكر القرآن للجهه العليا«من فوقهم»و الجهه السفلى«من تحتهم»و السكوت عن الجهات الأربع الأخرى،و يتّضح المراد منه بالتقرير الذى بيّناه! أمّا جمله ذُوقُوا مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ التى يظهر أن قائلها هو اللّه تعالى،فهى بالإضافه إلى أنّها نوع من العقوبه النفسيه لمثل هؤلاء الأشخاص،فهى كاشفه عن هذه الحقيقه،و هى أن عذاب اللّه ليس إلّا انعكاسا للأعمال التى يقوم بها الإنسان نفسه فى النشأه الآخره!.

ملاحظات

اشاره

۱-دلائل إعجاز القرآن:

لا شك أنّ القرآن أعظم معجزه للإسلام...معجزه بليغه،خالده و باقيه، مناسبه لكل عصر و زمان و لجميع الطبقات الاجتماعيه،و قد ذكرنا بحثا مفصلا عن إعجاز القرآن فى ذيل الآيه ۲۳ من سوره البقره،و لا حاجه إلى إعادته هنا.

۲-التشبث بالحيل لإنكار المعجزات:

يصرّ بعض العلماء المتأثرين بالغرب-الذين يميلون إلى أن لا يعتدّوا بظواهر الأنبياء الخارقه للعاده-أنّ النّبى صلّى اللّه عليه و آله ليس له معجزه غير القرآن،و ربّما يرون القرآن ليس معجزا،فى حين أنّ مثل هذا الكلام مخالف لآيات القرآن، و للرّوايات المتواتره،و للتأريخ الإسلامى أيضا.

«و قد بيّنا تفصيل هذا الكلام فى ذيل الآيات ۹۰-۹۳ من سوره الإسراء».

۳-المعجزات الاقتراحيّه:

كانت أساليب المخالفين للأنبياء دائما هى اقتراحهم المعجزات التى يرتؤونها،و كانوا بعملهم هذا يحاولون أن يحطّوا من قيمه المعجزات و عظمتها و يجروها إلى الابتذال من جهه،و أن تكون فى أيديهم ذريعه إلى عدم قبول دعوه الأنبياء من جهه أخرى،لكن الأنبياء لم يستسلموا لهذه المؤامرات أبدا..و كما رأينا فى إجابتهم آنفا،فإن المعجزه ليست باختيارهم لتكون مطابقه«لميلكم و هوسكم»كل يوم و كل ساعه نأتى بمعجزه كما تريدون...بل المعاجز هى بأمر اللّه فحسب،و هى خارجه عن أمرنا.

«و قد ذكرنا شرحا حول المعجزه الاقتراحيه فى ذيل الآيه ۲۰ من سوره يونس».

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۵۶ الى ۶۰]

اشاره

يا عِبادِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبُدُونِ (۵۶) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اَلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (۵۷) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ اَلْجَنَّهِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ اَلْعامِلِينَ (۵۸) اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۵۹) وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيّاكُمْ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ (۶۰)

سبب النّزول

يعتقد كثير من المفسّرين أنّ الآيه-من هذا المقطع-نزلت فى شأن المؤمنين الذين كانوا تحت ضغط الكفار الشديد،حتى أنّهم لم يستطيعوا أن يؤدوا وظائفهم الإسلاميه،فجاءت هذه الآيه لتأمرهم بالهجره من هذه الأرض.

كما يعتقد بعض المفسّرين أيضا أنّ الآيه وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا و هى الآيه الأخيره-من المقطع محل البحث نزلت فى شأن بعض المؤمنين الذين كانوا يتعرضون لأذى أعدائهم فى مكّه!و كانوا يقولون لو هاجرنا إلى المدينه فليست لدينا دار و لا أرض،من يطعمنا و يسقينا هناك؟فنزلت الآيه وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيّاكُمْ... .

التّفسير

اشاره

لا بدّ من الهجره:

حيث أنّ الآيات السابقه كانت تتحدث عن مواقف المشركين المختلفه من الإسلام و المسلمين،ففى الآيات محل البحث يقع الكلام عن حال المسلمين و مسئولياتهم قبال المشاكل المختلفه،أى مشاكل أذى الكفار و ضغوطهم و قلّه عدد المسلمين و ما إلى ذلك،فتقول الآيه الأولى: يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَهٌ فَإِيّايَ فَاعْبُدُونِ .

و بديهى أنّ هذا ليس قانونا خاصا بمؤمنى أهل مكّه،و لا يحدد سبب النّزول مفهوم الآيه الواسع المنسجم مع الآيات الأخرى...فعلى هذا لو سلب الإنسان حريته فى أى عصر أو زمان و مكان بشكل كامل،فإنّ بقاءه هناك لا يجلب عليه إلّا الذل«و الخسران و الضرر»و الابتعاد عن أداء المناسك الإلهيه،فوظيفه الإنسان المسلم عندئذ الهجره إلى منطقه«حرّه»يستطيع أن يؤدى فيها وظائفه الإسلاميه بحريه تامّه أو حريه نسبيه.

و بتعبير آخر:إنّ الهدف من خلق الإنسان أن يكون عبدا للّه،عبوديه هى فى الواقع سبب للحريه و الكرامه و الإنتصار فى جميع الجهات..و جمله فَإِيّايَ فَاعْبُدُونِ إشاره إلى هذا المعنى،كما ورد هذا التعبير فى الآيه(۵۶)من سوره الذاريات وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ .

فمتى ما أصبح هذا الهدف الأساسى و النهائى مستحيلا،فلا سبيل عندئذ إلّا الهجره،فأرض اللّه واسعه،و ينبغى أن يهاجر الفرد نحو منطقه أخرى،و لا يكون أسيرا لمفاهيم«القبليه و القوميه و الوطنيه و البيت و الأهل»فى مثل هذه الموارد، و لا يذل الإنسان نفسه من أجلها،فإنّ احترام هذه الأمور هو فيما لو كان الهدف الأصلى قائما غير مخاطر به،أمّا إذا أصبح الهدف الأصلى«عباده اللّه»مخاطرا به فلا سبيل إلّا الهجره!

و فی مثل هذه الموارد

یقول الإمام أمیر المؤمنین علی علیه السّلام: «لیس بلد بأحق بک من بلدک،خیر البلاد ما حملک» (۱) .

صحیح أنّ حب الوطن و العلاقه بمسقط الرأس جزء من طبیعه کل إنسان، و لکن قد یتفق أن تحدث فی حیاه الإنسان مسائل أهم من تلک الأمور،فتجعلها تحت شعاعها و تکون أولی منها.

و فی مجال موقف الإسلام و نظرته من مسأله الهجره و الرّوایات الوارده فی هذا الصدد،کان لنا بحث مفصل فی ذیل الآیه(۱۰۰)من سوره النساء.

و التعبیر ب یٰا عِبٰادِیَ هو أکثر التعابیر رأفه و حبّا للناس من قبل خالقهم.

و تاج للفخر أعلی حتی من مقام الرساله و الخلافه،کما نذکر ذلک فی التشهد حیث نقدم العبودیه علی الرساله دائما«أشهد أن محمّدا عبده و رسوله».

من الطریف أنّه حین خلق اللّه آدم لقبه ب«خلیفه اللّه»،و هو فخر لآدم،إلاّ أن الشیطان لم ییأس من التسویل و الوسوسه له،فکان ما کان،و لکن حین بوأه مقام العبودیه أذعن الشیطان له و یئس من إغوائه و قال: فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاّٰ عِبٰادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ . (۲)

و اللّه سبحانه ضمن هذا الأمر فقال: إِنَّ عِبٰادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰانٌ . (۳)

و یتّضح ممّا ذکرناه-بصوره جیده-أنّ المراد بالعباد لیس جمیع الناس-فی الآیه محل البحث-بل هم المؤمنون منهم فحسب،و جمله اَلَّذِینَ آمَنُوا جاءت للتأکید و التوضیح (۴) .

و حیث أنّ البعض بقوا فی دیار الشرک،و لم یرغبوا بالهجره بذریعه أنّهم

۱- ۱) -الکلمات القصار،رقم ۴۴۲.

۲- ۲) -سوره ص الآیتان ۸۳،۸۲.

۳- ۳) -سوره الحجر،الآیه ۴۲.

۴- ۴) -جمله«فإیای فاعبدون»عطف علی جزاء جمله الشرط المحذوف و التقدیر«إن ضاقت بکم الأرض فهاجروا منها إلی غیرها و إیّای فاعبدون».

يخشون الخروج من ديارهم و يخافون أن يحدق بهم الموت بسبب الأعداء أو الجوع أو العوامل الأخرى التى تهددهم...إضافه إلى فراق الأحبّه و المتعلقين و الأبناء و الأصدقاء،فإنّ القرآن يردّهم بجواب جامع قائلا: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ .

فهذه الدنيا ليست بدار بقاء لأى أحد،فبعض يمضى عاجلا،و بعض يتأخر، و لا بدّ أن يذهبوا جميعا،و على كل حال ففراق الأحبه و الأبناء و الأقارب لا بدّ أن يقع و يتحقق،فعلام يبقى الإنسان فى ديار الشرك من أجل المسائل العابره..و أن يحمل عبء الذل و الأسر على كاهله،أكلّ ذلك من أجل أن يبقى بضعه أيّام أو أكثر؟! ثمّ بعد هذا كلّه ينبغى أن تخافوا أن يدرككم الموت فى ديار الكفر و الشرك قبل أن تبلغوا دار الإسلام،فما أشد ألم مثل هذا الموت و ما أتعسه! ثمّ لا تظنوا أن الموت نهايه كل شىء،فالموت بدايه لحياه الإنسان الأصليه، لأنّكم جميعا إِلَيْنا تُرْجَعُونَ ..إلى اللّه العظيم،و إلى نعمه التى لا حدّ لها و لا انتهاء لأمدها.

و الآيه التاليه تبيّن جانبا من هذه النعم فتقول: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّهِ غُرَفاً تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ (۱) .

فهم فى قصور تحيط بها أشجار الجنّه من كلّ جانب،الأنهار المختلفه التى لكلّ منها طعمه و لونه،طبقا لآيات القرآن الاخر،و هى ما بين الأشجار و تحت تلك القصور جاريه أبدا..(لاحظوا أن«غرف»جمع غرفه،و معناها البناء المرتفع المشرف على أطرافه).

و الامتياز الآخر لغرف الجنّه أنّها ليست كغرف الدنيا و قصورها و منازلها التى ما أن يضع الإنسان فيها قدمه حتى يسمع نداء«الرحيل»،فغرف الجنّه دائمه

۱- ۱) -«لنبوئنهم»من ماده«تبوئه»على زنه«تذكره»معناها إعطاء السكنى للإقامه و البقاء الدائم.

خالِدِينَ فِيها

.

و يضيف القرآن معقبا فى ختام الآيه نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ .

و بموازنه بسيطه بين ما ذكر آنفا فى شأن الكفّار و المذنبين فى الآيات السابقه،و ما ورد فى هذه الآيه،تتّضح عظمه ثواب المؤمنين.

فالكفّار غارقون فى نار جهنّم من قرنهم إلى قدمهم،و يقال لهم على سبيل التوبيخ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

أمّا المؤمنون فهم مقيمون فى نعيم الجنّه و تحيط بهم رحمه اللّه من كلّ جانب،و بدلا من كلمات التوبيخ يكلمون بكلام طيب ملؤه المحبّه و اللطف الإلهى الكريم،أجل يقال لهم: نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ .

و بديهى أنّ المراد بالعاملين هنا مع قرائن الجمل السابقه،هم الذين يعملون الصالحات المقرونه بإيمانهم،و إن كانت كلمه العاملين مطلقه.

و

فى حديث عن نبىّ الإسلام العظيم صلّى اللّه عليه و آله يصف الجنّه فيقول: «إنّ فى الجنّه لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها»فنهض بعض أصحابه فقال:

يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن هذه الغرف؟فقال صلّى اللّه عليه و آله:«هى لمن أطاب الكلام،و أطعم الطعام،و صلى لله بالليل و الناس نيام» (۱) .

و الآيه التاليه تصف أهمّ ما يتحلّى به المؤمنون العاملون فتقول: اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

إذ يبتعدون عن الزوجه و الأولاد و الأهل و البيت و الأحباب و الأصدقاء و كل شىء عزيز عليهم،لكنّهم يصبرون برغم الفراق يذوقون مراره الغربه و التهجير عن أوطانهم و يصبرون،و تتلقى أنفسهم العذاب و الأذى من أعدائهم من أجل حفظ إيمانهم،و يواجهون الصعاب فى جهادهم الأكبر«جهادهم مع النفس» و جهادهم أعداءهم بشدّه،و يتحملون أنواع المشاكل فيصبرون!

۱- ۱) -تفسير القرطبى ذيل الآيات محل البحث،ج ۷،ص ۵۰۷۵.

أجل،هذا الصبر و هذه الاستقامه هما رمز انتصارهم و عامل فخرهم الكبير، و بدونه لا يتحقق عمل إيجابى فى الحياه.

ثمّ بعد هذا كلّه،فهم لا يعتمدون على أموالهم و لا على أصدقائهم،بل يعتمدون على اللّه و يتوكلون على ذاته المقدسه،و إذ ابتغى ألف عدو هلاكهم تمثلوا قائلين:«امتحانك رحمه فلا أكترث بالأعداء».

و إذ أمعنا النظر و فكّرنا جيدا رأينا أن الصبر و التوكل هما أساس جميع الفضائل الإنسانيه،فالصبر هو عامل الاستقامه أمام العوائق و المشاكل،و التوكل هو الهدف و الباعث على الحركه فى هذا الطريق المديد الملتوى.

و فى الحقيقه ينبغى الاستمداد من هاتين الفضيلتين(الصبر و التوكل) للأعمال الصالحه،إذ بدونهما لا يمكن أن تؤدى الأعمال الصالحه بالمقياس الواسع (۱) .

و فى آخر آيه-من الآيات محل البحث-جواب لأولئك الذين كان لسان حالهم أو لسان مقالهم يقول إذا خرجنا عن ديارنا و أهلينا،فمن سيطعمنا و يرزقنا؟يخاطبهم القرآن أن لا تحزنوا على الرزق و لا تحملوا ثقل الذله و الأسر، فالرازق هو اللّه،لا لكم فحسب بل وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيّاكُمْ .

قليل من الدواب و الحيوانات و الحشرات-و كذلك الإنسان-يأتى برزقه من الصحراء و الشجر إلى وكره و مسكنه كالنحل-التى تنتج العسل-و النمل، و غالبا ما تكون الحيوانات بمثابه«طائر اليوم»أى كل يوم عليها أن تمضى لرزقها و تبحث عنه من جديد.و هكذا فإنّ ملايين الملايين من الحيوانات التى من حولنا،فى النقاط القريبه و البعيده،و فى الصحارى و أعماق البحار و أعالى

۱- ۱) -تحدثنا عن حقيقه التوكل و حكمته و فلسفته بإسهاب فى ذيل الآيه(۱۲)سوره إبراهيم،و عن حقيقه الصبر لدى تفسير الآيه(۱۲)من سوره إبراهيم و الآيه(۲۴)من سوره الرعد و الآيه(۲۶)من سوره الأعراف.

الجبال و الأماكن الأخرى،فإنّها كلّها تقتات من مائده اللّه السرمديه.

و أنت أيّها الإنسان أقوى من تلك الحيوانات و أذكى فى جلب الرزق،فلم كلّ هذا الخوف من انقطاع الرزق؟! و لم الركون إلى حياه الذل و الاستكانه و الفجور؟! و لم تظل سادرا تحت وطأه الظلم و القهر و الهوان و الذل؟! اخرج أنت أيضا من داخل هذه الدائره المظلمه،و اجلس على مائده خالقك الواسعه و لا تفكر بالرزق!.

فأنت يوم كنت جنينا محبوسا فى بطن أمّك،و لا تصل إليك أيه يد حتى من أبيك و أمك الرؤوم،لم ينسك اللّه الذى خلقك،و هيأ ما كنت تحتاج إليه لك بكل دقّه،فكيف و أنت اليوم كائن قوى و رشيد؟! و حيث أن إيصال الرزق للمحتاجين هو فرع علمه تعالى بحاجاتهم،فالقرآن يؤكّد فى نهايه الآيه قائلا: وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

يسمع كلامكم كلّه،و يعرف لسان حالكم،و لسان حال جميع الدواب،و هو خبير بحاجات الجميع،و لا يخفى على علمه الذى لا حد له شىء أبدا.

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۶۱ الى ۶۶]

اشاره

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ سَخَّرَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اَللّهُ فَأَنّى يُؤْفَكُونَ (۶۱) اَللّهُ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اَللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۶۲) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اَللّهُ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (۶۳) وَ ما هذِهِ اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا إِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدّارَ اَلْآخِرَهَ لَهِيَ اَلْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (۶۴) فَإِذا رَكِبُوا فِي اَلْفُلْكِ دَعَوُا اَللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى اَلْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (۶۵) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۶۶)

التّفسير

اشاره

الإقرار بالتوحيد فى الباطن و الشرک فى الظاهر:

كان الحديث فى الآيات السابقه موجّها إلى المشركين الذين أدركوا حقانيه الإسلام،إلاّ أنّهم لم يكونوا مستعدين للإيمان و الهجره،خوفا من انقطاع الرزق عليهم.

أمّا فی هذه الآیات،فالحدیث موجه للنّبی صلّی اللّه علیه و آله،و فی الواقع لجمیع المؤمنین، و هو یبیّن دلائل التوحید عن طرق«الخلقه»،و«الربوبیّه»،و«الفطره»،أی عن ثلاث طرائق متفاوته،و یریهم أن مصیرهم و عاقبه أمرهم بید اللّه الذی یجدون آثاره فی الآفاق و فی أنفسهم،لا بأیدی الأصنام و الأوثان التی لا تضر و لا تنفع.

فتبدأ الآیه الأولی من هذه الآیات محل البحث-مشیره إلی خلق السماوات و الأرض و تستعین باعتقاداتهم الباطنیه...فتقول: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ ! لأنّ من المسلم به أنّه لا عبده الأصنام و لا غیرهم و لا أی أحد آخر یقول:إنّ خالق السماوات و الأرض و مسخر الشمس و القمر حفنه من الأحجار و الخشب المصنوعه بید الإنسان.

و بتعبیر آخر:لا یشک فی«توحید الخالق»حتی عبده الأصنام حیث کانوا مشرکین فی عباده الخالق،و کانوا یقولون:إنّما نعبد أوثانا لیقربونا إلی اللّه زلفی، فهم الوسطاء بیننا و بین اللّه،کما نقرأ فی الآیه(۱۸)من سوره یونس وَ یَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ ..فنحن غیر جدیرین أن نرتبط باللّه مباشره،بل ینبغی أن نرتبط به عن طریق الأصنام مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِیُقَرِّبُونٰا إِلَی اللّهِ زُلْفیٰ . (۱)

و هم غافلون عن أنّه لا تفصل بین الخالق و المخلوق أیه فاصله،و هو أقرب إلینا من حبل الورید،زد علی ذلک:إذا کان الإنسان-الذی هو بمثابه الدرّه الیتیمه فی تاج الموجودات-لا یستطیع أن یرتبط باللّه مباشره،فأی شیء یکون واسطه الإنسان إلی اللّه؟! و علی کلّ حال،فإنّ الآیه بعد ذکر هذا الدلیل الواضح تتساءل: فَأَنّیٰ یُؤْفَکُونَ أی مع هذا المال کیف یعرضون عن عباده خالقهم و یستبدلونها بعباده مجموعه من الأحجار و الأخشاب؟!

۱- ۱) -الزمر،الآیه ۳.

كلمه«يؤفكون»مشتقّه من«إفك»على زنه«فكر»و معناها إعاده الشيء من صورته الواقعيه و الحقيقيه،و بهذه المناسبه تطلق الكلمه على الكذب و على الرياح المخالفه«للاتجاه»أيضا.

و التعبير ب«يؤفكون»بصيغه المجهول إشاره إلى أنّهم لا قدره لهم على التصميم،فكأنّهم منجذبون إلى عباده الأوثان دون إراده.

و المراد من تسخير الشمس و القمر النظم التى أقرها اللّه تعالى،و جعل الشمس و القمر فى دائره هذه النظم فى خدمه الإنسان،و منافعه.

ثمّ يضيف القرآن تأكيدا لهذا المعنى،و هو أن اللّه خالق الخلق و رازقهم، فيقول: اَللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ ...فمفتاح الرزق بيده لا بيد الناس و لا بيد الأصنام.

و ما ورد بيانه فى الآيات السابقه من أنّ المؤمنين حقّا هم وحدهم يتوكلون عليه،فلأجل هذا المعنى،و هو أن شيء بيده و بأمره،فعلام يخشون من إظهار الإيمان،و يرون حياتهم فى خطر من جهه الأعداء.

و إذا كانوا يتصورون أنّ اللّه قادر،إلاّ أنّه غير مطّلع على حالهم،فهذا خطأ كبير ل إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

ترى هل يمكن لخالق مدبر يصل فيضه لحظه بعد أخرى لموجوداته،و فى الوقت ذاته يكون جاهلا بحالها؟.

و فى المرحله الثّانيه يقع الكلام عن«التوحيد الربوبى»و نزول مصدر الأرزاق من قبله عليهم،فيقول: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللّهُ .

فهذا هو ما يعتقده عبده الأصنام فى الباطن،و لا يتأبون من الاعتراف على ألسنتهم!فهم يعرفون أن الخالق هو اللّه،و أنّه ربّ العالم و مدبره.

ثمّ يضيف القرآن مخاطبا نبيّه قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ .فالحمد و الثناء لمن أنعم

جميع النعم،إذ لمّا كان الماء الذى هو مصدر الحياه لجميع الحيوانات من رزق اللّه فيكون واضحا أن الأرزاق جميعها صادره من قبله أيضا.

قل الحمد للّه«و اشكره»،لأنّهم يعترفون بهذه الحقائق.

و قل الحمد للّه،فمنطقنا قوى متين حىّ إلى درجه لا يستطيع أى أحد إبطاله أو تفنيده.و حيث أنّ أقوال المشركين من جهه،و أعمالهم و أفعالهم و كلماتهم من جهه أخرى،يناقض بعضها بعضا،فإنّ الآيه تختتم بإضافه الجمله التاليه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ .

و إلاّ- فكيف يمكن للإنسان العاقل أن يتناقض فى كلماته،فتاره يرى أن الخالق و الرازق و المدبّر للعالم هو اللّه،و تاره يسجد للأوثان التى لا تأثير لها بالنسبه لعواقب الناس!.فمن جهه يعتقدون بتوحيد الخالق و الرب،و من جهه أخرى يظهرون الشرك فى العباده.

و من الطريف أنّ الآيه لا تقول:«أكثرهم لا عقل لهم»بل تقول: لا يَعْقِلُونَ و معناها أنّهم لديهم العقول،إلاّ أنّهم لا يستوعبون و لا يتعقلون! و من أجل أن يحوّل القرآن أفكارهم من أفق هذه الحياه المحدوده إلى عالم أوسع من خلال منظار العقل،فإنّه يبيّن فى الآيه التاليه كيفيه الحياه الدنيا قياسا إلى الحياه الأخرى الخالده،فى عباره موجزه و مليئه بالمعانى،فيقول: وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰاهُ الدُّنْيٰا إِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَهَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ .

كم هو تعبير بليغ و بديع!لأنّ«اللهو»معناه الانشغال..أو كل عمل يصرف الإنسان إليه و يشغله عن مسائل الحياه الأساسيه.

أمّا«اللعب»فيطلق على الأعمال التى فيها نوع من النظم الخيالى،و الهدف الخيالى أيضا،ففى اللعب يكون أحد اللاعبين ملكا،و الآخر وزيرا،و الثّالث قائدا للجيش،و الرابع-السارق أو«الحرامى»،و الخامس يمثل القافله و هكذا، و بعد انتهاء اللعب المؤقت يعود كل شىء إلى مكانته،و كأن المسأله لا تعدوا

طيفا..أو خيالا..فلا أثر و لا خبر.

فالقرآن فی هـذا الصدد يشـرح حال الدنيا و حال الآخره،مبينا أن الحياه الدنيا هی نوع من الانشـغال و اللعب يجتمع الناس فيها و ينشدّون إلی تصورات قلوبهم و أنفسهم،و بعد أيّام يتفرقون و يختفون تحت التراب،ثمّ يطوی كل شیء و يغدو فی سله النسيان.

أمّـا الحياه الحقيقيه التی لا فناء بعـدها،و لا ألم فيها،و لا قلق و لا خوف و لا تضاد و لا تزاحم،فهی الحياه الآخره فحسب...لو كان الإنسان يعرف ذلک، و كان أهلا للتـدقيق و التحقيق! أمّا الـذين تعلقت قلوبهم بهـذه الحياه،و فتنوا برزقها و زخرفها و زبرجها، و يأنسون بها،فهم أطفال لا غير و إن امتدت أعمارهم سنين طويله.

و ينبغی الالتفات إلی أنّ المراد من«الحيوان»علی زنه«خفقان»هو الحياه، فهذه الكلمه تحمل معنی مصدريا (۱) ..

و هذا التعبير وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَيَوانُ إشاره إلی أن الحياه الحقيقيه هی فی الأخری،لا فی هذه الدار الدنيا-فكأنّ الحياه فی الأخری تفور من جميع أبعادها،و لا شیء هناک إلّا الحياه.

و بـديهی أن القرآن لا يريـد أن ينسـی و ينفی مواهب اللّه فی هـذه الـدار الـدنيا، بل يريد أن يجسد قيمه هذه الدنيا بالقياس إلی الأخری قياسا صريحا و واضحا...

و إضـافه إلی كل ذلک فإنّه ينـذر الإنسان لئلا يكون أسـيرا لهـذه المواهب،بل ينبغی أن يكون أميرا عليها،و لا يؤثرها علی القيم الأصيله أبدا.

و فی المرحله الثّـالثه...يتجه القرآن نحـو الفطره و الجبلّه الإنسـانيه،و نحـو تجلّی نور التوحيـد فی أشـدّ الأزمـات فی أعمـاق روح الإنسـان،و ضـمن مثـال بـديع جـدّا و بليغ فيقول: فَإِذا رَكِبُوا فِی الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الـدِّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ .

۱- ۱) -أصل الكلمه مشتق من«حيی»و مصدرها«حييان»ثم أبدلت الياء الثانيه واوا فصارت حيوان.

أجل،إنّ الشدائـد و الأزمات هی التی تهیء الارضـیه لتفتـح الاجتماعیه «الفطره»الإنسانیه،لأنّ نور التوحید مخفی فی أرواح الناس جمیعا،إلّا أن الآداب و المسائل الخرافیه و التربیه الخاطئه و التلقینات السیئه تلقی علیه ظلالا و أستارا،و لکن حین تحدق بالإنسان الشدائـد و تحیط به دوّامات المشاکل، و یری یـده قاصـره عن الأسـباب الظاهریه،یتجه بـدون اختیاره إلی عالم ما وراء الطبیعه،و یخلص قلبه من کل نوع من أنواع الشرک و الکفر،و ینصهر فی تنور الحوادث،و یکون مصداقا لقوله تعالی: مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ .

و ملخص الکلام:إنّه توجـد فی داخل قلب الإنسان دائما نقطه نورانیه،و هی خطّ ارتباطه بما وراء عالم الطبیعه،و أقرب طریق إلی اللّه.

إلّا أنّ التعلیمات الخاطئه و الغفله و الغرور-و خاصه عند السـلامه و وفور النعمه-تلقی علیها أسـتارا،غیر أن طوفان الحوادث یزیل هذه الأستار،و تتجلی نقطه النور آنذاک.

و علی هذا،فإنّ أئمّه المسلمین العظام کانوا یرشدون المترددین فی مسأله «معرفه اللّه»و یغرقون فی الشک و الحیره..بهذا الأمر.

و قصّـه الرجـل المتحیّر المبتلی بالشـک فی معرفـه اللّه،و الـذی أرشـده الإمـام الصـادق علیـه السّـلام عـن طریـق الفطره و الوجدان،سمعناها جمیعا إذ

قـال:یـا ابن رسول اللّه، دلّنی علی اللّه مـا هو؟!فقـد أکثر علی المجـادلون و حیّرونی! فقـال له الإمام علیه السّـلام:«یا عبـد اللّه،هل رکبت سفینه قطّ؟ قال:نعم.

قال:فهل کسـر بک حیث لا سـفینه تنجیک و لا سـباحه تغنیک؟! قال:نعم! قال:فهل تعلّق قلبک هنالک أن شـیئا من الأشیاء قادر علی أن یخلصک من

ورطتک؟! قال:نعم.

قال الصادق علیه السّلام:فذلک الشیء هو اللّه القادر علی الإنجاء حیث لا منجی، و علی الإغاثه حیث لا مغیث». (۱)

و فی آخر آیه-من الآیات محل البحث-و بعد ذکر جمیع هذه الدلائل علی التوحید و عباده اللّه،یواجه القرآن المشرکین و الکفار بتهدید شدید فیقول:إن هؤلاء أنکروا آیاتنا و کفروا بما رزقناهم من النعم فلیتمتعوا بها أیّاما قلائل:

لِیَکْفُرُوا بِمٰا آتَیْنٰاهُمْ وَ لِیَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ

عاقبه کفرهم و شرکهم إلی أین ستبلغ بهم؟ و أی ابتلاء و مصیر مشؤوم سیقعون فیه؟! و بالرغم من أنّ ظاهر الآیه هنا هو الأمر بالکفر و إنکار آیات اللّه...إلاّ أن من البدیهی أنّ المراد منه التهدید...و هذا تماما ینطبق مثلا علی ما لو قلنا لمذنب جان:افعل ما بدا لک من إجرام،إلاّ أنّک سرعان ما تذوق مراره عملک؟ ففی مثل هذه العبارات،و إن استعملت صیغه الأمر فیها،إلاّ أنّ الهدف من ورائها هو التهدید و لیس الطلب.

و الطریف أن جمله فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ جاءت بصوره مطلقه،فهی لا تقول:

أی شیء یعلمون...بل تقول:سیعلمون عاجلا،هذا هو معنی فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ .

إطلاق الکلام هذا لیکون مفهومه واسعا و لا یتحدد ذهن السامع بأی شیء فنتیجه الأعمال السیئه هی عذاب اللّه،الافتضاح فی الدارین،و کل أنواع الشقاء و سوء العاقبه!.

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۳،ص ۴۱»الطبعه الجدیده.

ملاحظه

اشاره

الشدائد و اشراق القطره:

سنتحدث بإذن اللّه فی ذیل الآیه الثلاثین من سوره الروم حول«فطریّه» أصل التوحید و معرفه اللّه بشکل مفصّل،و ما یلزم ذکره هنا هو أنّ القرآن المجید یتحدث فی آیات کثیره عن المشاکل و الصعاب علی أنّها باعثه علی ظهور الفطره الإنسانیه و بروزها«فالمشاکل و الصعاب وسیله لاشراق الفطره».

یقول القرآن فی بعض آیاته: وَ مٰا بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذٰا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ ثُمَّ إِذٰا کَشَفَ الضُّرَّ عَنْکُمْ إِذٰا فَرِیقٌ مِنْکُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُونَ . (۱)

و یأتی هذا المعنی فی سوره یونس،و لکن بأسلوب آخر،إذ یقول القرآن إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ الضُّرُّ دَعٰانٰا لِجَنْبِهِ أَوْ قٰاعِداً أَوْ قٰائِماً فَلَمّٰا کَشَفْنٰا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنٰا إِلیٰ ضُرٍّ مَسَّهُ (۲) کما ورد هذا المعنی فی سوره الروم الآیه(۳۲) و سوره الزمر الآیه(۴۹)و سوره الإسراء الآیات(۶۷)-(۶۹)بعبارات أخری و إشارات ملیئه بالمعانی.

و فی الآیات-محل البحث-قرأنا أیضا أن المشرکین فی الحالات العادیه یتجهون إلی الأصنام،و لکن إذا سافروا فی البحر و أحاطت بهم الأمواج و الطوفان،و أضحت سفینتهم کالقشه فی وسط الأمواج المتلاطمه تتقاذفها هنا و هنا،و انقطعت بهم السبل تتنور قلوبهم بنور التوحید و یلقون جانبا جمیع المعبودات المصنوعه،و یخلصون قلوبهم کاملا-لکن خلوصا إجباریا لا قیمه له - فما أن یهدأ الطوفان و تتلاشی الأمواج و تعود الحاله الاعتیادیه،حتی تنزل الأسدال علی الفطره و تظهر أشواک الشرک و الوثنیه علی هذه«الورده».

۱- ۱) -النحل،الآیتان ۵۳-۵۴»

۲- ۲) -یونس،الآیه ۱۲.

قد يقال:إنّ هذه الحاله من التوجه تحصل على أثر التلقين و الرسوبات الفكريه من الثقافه الاجتماعيه و أفكار المحيط.

و يمكن قبول مثل هـذا الكلام فيما إذا كانت هـذه المسأله تحـدث خاصّه فى موارد المتدينين أو الذين نشؤوا فى محيط دينى،و لكن مع الالتفات إلى أن هـذه الحاله تظهر حتى عنـد أشد المنكرين للّه،و فى المجتمعات غير المذهبيه،فيتّضح حينئذ أن جذرها كامن فى الضمير(غير الواعى)للإنسان،و فى داخل فطرته و جبلّته!.

ص :۴۵۲

الآيات [سوره العنكبوت (۲۹): الآيات ۶۷ الى ۶۹]

اشاره

أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ اَلنّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَهِ اَللّهِ يَكْفُرُونَ (۶۷) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى عَلَى اَللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (۶۸) وَ اَلَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اَللّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ (۶۹)

سبب النّزول

نقل فى تفسير«الدر المنثور»عن ابن عباس-ذيل الآيه محل البحث- أن جماعه من المشركين قالوا:يا محمّد ما يمنعنا أن ندخل فى دينك إلّا مخافه أن يتخطفنا الناس لقلّتنا و العرب أكثر منّا فمتى بلغهم أنا قد دخلنا فى دينك اختطفنا فكنّا أكله رأس،فانزل اللّه: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً و كانت جوابا لهم.

التّفسير

أشارت الآيات-التى سبق ذكرها-إلى بعض الحجج الواهيه للمشركين، و هى أنّنا نخاف على حياتنا إذا أظهرنا الإيمان ثمّ هاجرنا معك يا رسول اللّه،و قد ردّ عليها القرآن بطرق مختلفه.

و فی الآیات-محل البحث-یردّ القرآن علیهم بطریق آخر فیقول: أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً أی أرض مکّه المکرمه.

فی حین أن العرب کانوا یعیشون فی حاله غیر آمنه خارج مکّه،و کانت قبائلهم مشغوله بالنهب و السلب و الغارات،إلّا أن هذه الأرض باقیه علی أمنها وَ یُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ .

فاللّه المقتدر علی أن یجعل فی هذا البحر المتلاطم و الطوفان المحدق بأرض الحجاز«من الفتن»حرم مکّه کالجزیره الهادئه الآمنه وسط البحر.کیف لا یمکنه أن یحفظهم من أعدائهم؟!و کیف یخافون الناس الضعاف قبال قدره اللّه العظیمه جلّ و علا؟ أَ فَبِالْباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَهِ اللّهِ یَکْفُرُونَ .

و ملخص الکلام،إنّ اللّه القادر علی أن یجعل فی أرض مضطربه فی وسط جماعه من الناس أنصاف وحشیین منطقه صغیره آمنه،فکیف لا یقدر علی حفظ جماعه المؤمنین القلائل بین جماعات کثیره من الکفار.

و بعد ذکر هذا الدلیل الواضح ینتهی القرآن الی هذه النتیجه فی الآیه التالیه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّهِ کَذِباً أَوْ کَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُ .

لقد قدمنا دلائل واضحه لکم علی أنّه لا شیء أحق بالعباده و أحری بها من اللّه،لکنّکم کذبتم علی اللّه،و صنعتم له شرکاء بأیدیکم،و تدعون أن هذا هو منهج إلهی.

و من جهه أخری،فإنّ القرآن الذی أنزلناه علیکم فیه دلائل الحق لائحه واضحه،إلاّ أنّکم لم تکترثوا به،و ألقیتموه وراءکم ظهریا!فهل یتصور ظلم أشدّ من هذا؟!لقد ظلمتم أنفسکم و ظلمتم الناس جمیعا،لأنّ الشرک ظلم عظیم.

و بتعبیر آخر:هل الظلم بمعناه الوسیع إلاّ الانحراف و إخراج الشیء عن محلّه الجدیر به،و هل یری أسوأ من أن یعدّ الإنسان حفنه من الأحجار المصنوعه التی لا قیمه لها أو الخشب المصنوع شرکاء للخالق سبحانه الذی

خلق السماوات و الأرض.

إضافه إلى ذلك فإنّ الشرک مصدر جميع المفاسد الاجتماعيه،و فى الواقع إن المظالم الأخرى تسترفد منه،عباده الهوى،عباده المقام،عباده الدنيا،كل منها نوع من الشرک.

و لكن اعلموا أنّ عاقبه الشؤم و الخزى للمشركين أَ لَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ .

من الجدير ذكره أنّ فى القرآن الكريم ۱۵ موردا عبّر فيها القرآن عن بعض الأفراد بأنّهم الأظلم،و جميع هذه الموارد بدأت بجمله استفهاميه وَ مَنْ أَظْلَمُ طبعا الاستفهام هنا استنكارى.

و التدقيق فى هذه الآيات يدل على أنّ الآيات المذكوره و إن عالجت مسائل متنوعه،إلّا أنّها جميعا تعود إلى الشرک،فعلى هذا لا تضاد بينها أبدا.«لمزيد الإيضاح يراجع تفسير الآيه(۲۱)من سوره الأنعام».

و آخر آيه-من الآيات محل البحث-و هى فى الوقت ذاته آخر آيه سوره العنكبوت،تبيّن واقعا مهما،و هى عصاره جميع هذه السوره،و تنسجم مع بدايتها.، تقول الآيه..بالرغم من أن المشاكل المتعدده تحيط بطريق المسير إلى اللّه، من قبيل مشكله معرفه الحق،و مشكله وساوس الشياطين من الإنس و الجن، و مشكله عناد الأعداء الألداء الظالمين الذين لا يرحمون،و مشكله الانحرافات الاحتماليه،لكن هنا حقيقه ثابته،و هى أن اللّه يمنحكم القوّه و الاطمئنان قبال المشاكل و يدافع عنكم،تقول الآيه: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ .

و فى معنى«الجهاد»هنا و المراد منه احتمالات متعدده.أ هو جهاد الأعداء؟ أم جهاد النفس؟أم الجهاد فى سبيل معرفه اللّه عن الطرق العلميه؟

للمفسّرين آراء فى هذا المجال.

و كذلك فى معنى«فينا»الذى ورد تعبيره فى الآيه،هل المراد منه فى سبيل اللّه؟!أم فى سبيل الجهاد للنفس،أم فى سبيل العباده،أم مواجهه الأعداء؟ و لكن من الواضح أنّ التعبير بالجهاد له معنى واسع مطلق،و مثله التعبير بكلمه«فينا»فالتعبير يشمل كل سعى و جهاد فى سبيل اللّه و من أجله،و للوصول إلى الأهداف الإلهيه،كل ذلك يصدق عليه جٰاهَدُوا فِينٰا سواء كان فى سبيل كسب المعرفه!أو جهاد النفس،أو مواجهه الأعداء،أو الصبر على الطاعه،أو الصبر على المعصيه،أو فى إعانه الضعفاء،أو فى الإقدام على أى عمل حسن و صالح! و يتّضح ممّا قلناه ضمنا أنّ المراد ب«السبل»الطرق المتعدده التى تنتهى إلى اللّه،سبيل جهاد النفس،سبيل جهاد الأعداء،سبيل العلم و الثقافه.و الخلاصه،فإن الجهاد فى كل طريق من هذه الطرق و السبل سبب لهدايه المسير المنتهى إلى اللّه.

و هذا وعد وعده اللّه لجميع المجاهدين فى سبيله،و أكده بأنواع التأكيدات ك«لام التأكيد و النون الثقيله»و جعل التوفيق و الإنتصار و الرقى فى محور شيئين هما«الجهاد»و«خلوص النيه».

و يعتقد جماعه من الفلاسفه أنّ التفكر و المطالعه لا يوجدان العلم،بل يهيئان روح الإنسان لقبول صور المعقولات،و حين تتهيأ الروح الإنسانيه للقبول يتنزّل «الفيض»من قبل الخالق المتعال و واهب الصور بالعلم و«الحكمه».

فعلى هذا ينبغى على الإنسان أن يجاهد فى هذا الطريق،إلّا أن الهدايه بيد اللّه تعالى.

و ما

ورد فى الحديث أنّه «ليس العلم بكثره التعلم و التعليم،بل هو نور يقذفه اللّه فى قلب من يشاء» ،فلعله إشاره إلى هذا المعنى أيضا.

ملاحظتان

اشاره

۱-الجهاد و الإخلاص

یستفاد من الآیه المتقدمه بصوره جیده أنّنا إذا أصبنا بأی نوع من الهزیمه عدم الموفقیه،فسبب ذلک و علته أحد أمرین:إمّا أنا قصّرنا فی جهادنا،أو لم یکن لدینا إخلاص فی العمل،و إذا اجتمع الجهاد و الإخلاص-فبناء علی وعد اللّه- فإن النصر و الهدایه حتمیّان.

و لو فکّرنا جیدا لاستطعنا أن نعزو جمیع المشاکل و المصائب فی المجتمع الإسلامی الی التقاعد عن الجهاد و عدم الإخلاص،فهما مصدرها.

فلم تأخر المسلمون،الذین کانوا متقدمین بالأمس!؟ و لم یمدون ید الحاجه إلی الأجانب فی کل شیء،حتی فی الثقافه و القوانین،و حتی نظمهم الخاصه.

و لم یعتمدون علی غیرهم من أجل حفظ أنفسهم من التیارات السیاسیه و الهجومات العسکریه.

لم کان الآخرون جالسین یوما علی مائده المسلمین التی کان خوانها مبسوطا بالعلم و الثقافه و المعرفه،و الیوم أصبح المسلمون جالسین علی مائده الآخرین؟!! و أخیرا،لم نری المسلمین أسری فی قبضه الآخرین،و أراضیهم مغصوبه من قبل الظالمین؟ الإجابه علی جمیع هذه الأسئله منحصره فی سبب واحد،هو«نسیانهم الجهاد»أو«عدم الخلوص فی النیه».

أجل،لقد أهملوا الجهاد فی المیادین العلمیه و الثقافیه و السیاسیه و الاقتصادیه و العسکریه،و تغلّب علیهم حب النفس و عشق الدنیا او طلب الراحه و النظره الضیقه و الأغراض الشخصیّه،حتی أصبح قتلاهم علی أیدیهم

أكثر من قتلاهم على أيدى أعدائهم!.

إنّ استغراب بعض المسلمين الذى انبهروا بحضاره الغرب الرأسمالى أو الشرق الاشتراكى،و عماله بعض الرؤساء و الزعماء،و يأس و انزواء العلماء و المفكرين كل ذلك سلبهم التوفيق الى الجهاد،و كذلك حرمهم من الإخلاص.

و متى ما ظهر قليل من الإخلاص بين صفوفنا،و تحرك مجاهدونا حركه ذاتيه،فإن النصر يكون حليفنا واحدا بعد الآخر...و تتقطع غلال الأسر...و يتبدل اليأس إلى أمل مشرق،و سوء الحظ الى حسن الحظ،و الذله إلى العزه و رفعه الرأس،كما تتبدل الفرقه و الشتات إلى الوحده و الانسجام.

و ما أعظم ما قاله القرآن!و ما أبلغ إلهامه!إذ جمع فى جمله واحده الداء و الدواء معا.

أجل إن الذين يجاهدون فى سبيل اللّه تشملهم هدايته،و من البديهى أنّه مع هدايه اللّه،فلا ضلال و لا خسران،و لا انهزام.

و إذا لاحظنا أن الآيه مفسره فى بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و أتباعهم،فهى مصداق كامل لذلك«التّفسير»لأنّهم كانوا السابقين و المتقدمين فى طريق الجهاد،و ليس فى الآيه دليل على تحديد مفهومها أبدا.

و على كل حال،فإنّ كل إنسان يلمس هذه الحقيقه القرآنيه..فى سعيه و اجتهاده،حيث يجد الأبواب مفتوحه عند ما يعمل للّه و فى سبيل اللّه،و تنتهى مشاكله السهله و الصعبه و تضحى بسيطه متحمله.

۲-الناس ثلاثه أصناف:

فصنف لجوج معاند لا تنفعه أيه هدايه.

و صنف مجد دؤوب مخلص،و هذا الصنف يصل إلى الحق.

و صنف ثالث أعلى من الصنف الثانى،فهذا الصنف ليس بعيدا حتى يقترب

من الحق،و لا منفصلا عنه حتى يتصل به،لأنّه معه أبدا.

فالآيه المتقدمه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ إشاره إلى الصنف الأوّل.

و جمله وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا إشاره إلى الصنف الثّانى.

و جمله إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ إشاره إلى الصنف الثّالث.

و يستفاد-ضمنا-من هذا التعبير أن مقام«المحسنين»أسمى من مقام «المجاهدين»،لأنّ المحسنين إضافه إلى جهادهم فى سبيل اللّه لنجاه أنفسهم، فهم مؤثرون غيرهم على أنفسهم،و يحسنون إلى الآخرين،و يسعون لإعانتهم.

ربّنا وفقنا توفيقا ترحمنا به،فلا نكفّ أيدينا عن الجد و الاجتهاد.

إلهنا..ارزقنا الإخلاص حتى لا نفكر فى سواك،و لا نخطوا لغيرك.

إلهنا..ارفع درجاتنا حتى نعلو على مقام المجاهدين و ننال درجه المحسنين،و ارزقنا هدايتك فى جميع أعمارنا.

آمين يا ربّ العالمين انتهاء سوره العنكبوت

سوره الروم

اشاره

مکیه و عدد آیاتها ستون آیه

ص: ۴۶۱

محتوى سوره الروم:

حيث أنّ هـذه السوره جميعهـا نزلت بمكّه-كمـا هو المشـهور-فإنّ محتوى السور المكيه،و روحها باد عليها...أى إنّها تبحث قبل كل شـىء عن المبدأ و المعاد،لأنّ فتره مكّه هى فتره تعلم الإعتقادات الإسلاميه الأصليه الأساسيه، كالتوحيد و مواجهه الشرك و التوجه ليوم المعاد و محكمه العدل الإلهى و البعث و النشور..إلخ...كما تثار خلال هذه المباحث مسائل أخرى ترتبط بها.

و يمكن تلخيص مضامين هذه السوره فى سبعه أقسام:

١-التنبؤ بانتصار الروم على الفرس فى معركه تحدث فى المسـتقبل،و ذلك لما جرى من الحديث بين المسلمين و المشركين فى هذا الصدد،و سيأتى تفصيل ذلك فى الصفحات المقبله بإذن اللّه.

٢-جانب من طريقه التفكير عند غير المؤمنين و كيفيه أحوالهم،ثمّ التهديدات لهم بالعذاب و الجزاء(الإلهى)فى يوم القيامه.

٣-قسم مهم من آيـات«عظمه اللّه»فى الأرض و السـماء،و فى وجود الإنسان،من قبيل خروج الحى من الميت،و خروج الميت من الحىّ..و خلق الإنسـان من تراب،و نظـام الزوجيه بالنسـبه للناس،و علاقه الموده بين كل من الزوجين،خلق السـماوات و الأرض و اختلاف الألسن،نعمه النوم فى الليل

و الحركه فی النهار،و ظهور البرق و الرعد و الغیث و حیاه الأرض بعد موتها، و تدبیر اللّه لأمر السماء و الأرض.

۴-الکلام عن التوحید«الفطری»بعد بیان دلائله فی الآفاق و فی الأنفس لمعرفه اللّه سبحانه.

۵-العوده إلی شرح أحوال غیر المؤمنین و المذنبین و تفصیل حالاتهم، و ظهور الفساد فی الأرض نتیجه لآثامهم و ذنوبهم.

۶-إشاره إلی مسأله التملک،و حق ذوی القربی،و ذم الربا.

۷-العوده-مرّه أخری-إلی دلائل التوحید،و آیات اللّه و آثاره،و المسائل المتعلقه بالمعاد.

و بشکل عام فإنّ فی هذه السوره-کباقی سور القرآن الأخری مسائل استدلالیه و عاطفیه و خطابیه ممزوجه مزجا..حتی غدت«مزیجا»کاملا لهدایه النفوس و تربیتها.

فضیله سوره الروم:

ورد فی حدیث للإمام الصادق علیه السّلام کما أشرنا إلیه من قبل،فی فضیله هذه السوره و سوره العنکبوت ما یلی:«من قرأ سوره العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیله ثلاث و عشرین فهو و اللّه-(یا أبا محمّد)-من أهل الجنّه لا أستثنی فیه أبدا،و لا أخاف أن یکتب اللّه علی فی یمینی إثما،و إن لهاتین السورتین من اللّه مکانا» (۱) .

و

فی حدیث آخر عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله ورد ما یلی «من قرأها کان له من الأجر عشر

۱- ۱) -ثواب الأعمال للصدوق،طبقا لنقل تفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۶۴.

حسنات بعدد کل ملک سبح اللّه بین السماء و الأرض،و أدرک ما ضیع فی یومه و لیلته» (۱) .

و من البـدیهی أن من جعـل محتوی هـذه السوره التی هی درس عام للتوحیـد و محکمه القیامه الکبری،فی روحه و قلبه،و راقب اللّه فی کل لحظه،و اعتقد بیوم الجزاء حقا،فإن تقوی اللّه تملأ قلبه حتی یکون حقیقا بهذا الأجر و الثواب.

ص :۴۶۵

۱- ۱) -مجمع البیان،بدایه سوره الروم.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۱ الى ۷]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الم (۱) غُلِبَتِ اَلرُّومُ (۲) فِي أَدْنَى اَلْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (۳) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلّٰهِ اَلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ اَلْمُؤْمِنُونَ (۴) بِنَصْرِ اَللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ (۵) وَعْدَ اَللّٰهِ لا يُخْلِفُ اَللّٰهُ وَعْدَهُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنّاسِ لا يَعْلَمُونَ (۶) يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ اَلْحَيٰاهِ اَلدُّنْيٰا وَ هُمْ عَنِ اَلْآخِرَهِ هُمْ غافِلُونَ (۷)

سبب النّزول

يتفق المفسّرون الكبار على أن الآيات الأولى من هذه السوره نزلت فى أعقاب الحرب التى دارت بين الروم و الفرس،و انتصر الفرس على الروم،و كان النّبى حينئذ فى مكّه،و المؤمنون يمثلون الأقليه.

فاعتبر المشركون هذا الإنتصار للفرس فألا حسنا،و عدّوه دليلا على حقانيه المشركين و«الشرك»،و قالوا:إن الفرس مجوس مشركون،و أمّا الروم فهم مسيحيون«نصارى»و من أهل الكتاب..فكما أن الفرس غلبوا«الروم»فإن

الغلبه النهائيه للشرك أيضا،و ستنطوى صفحه الإسلام بسرعه و يكون النصر حليفنا.

و بالرغم من أن مثل هـذا الاسـتنتاج عار من أى أساس،إلّا أنّه لم يكن خاليا من التأثير فى ذلك الجوّ و المحيط للتبليغ بين الناس الجهله،لذلك كان هذا الأمر عسيرا على المسلمين.

فنزلت الآيات الآنفه و قالت بشـكل قاطع:لئن غلب الفرس الروم ليأتينّ النصـر و الغلبه للروم خلال فتره قصيره.و قد حدّدت الفتره لانتصار الروم على الفرس فى بِضْعِ سِنِينَ .

و هـذا الكلاـم السـابق لأـوانه،هو من جهه دليـل على إعجـاز القرآن،هـذا الكتـاب السـماوى الـذى يسـتند علمه إلى الخـالق غير المحـدود،و من جهه أخرى كان فألا حسـنا للمسـلمين فى مقابل فأل المشـركين،حتى أن بعض المسـلمين عقـدوا مع المشـركين رهانا على هذه المسأله المهمّه،و لم يكن فى ذلك الحين قد نزل الحكم بتحريم مثل هذا الشرط (۱) .

التّفسير

اشاره

تنبؤ عجيب!

هذه السوره ضمن مجموع تسع و عشرين سوره تبدأ بالحروف المقطعه الم .

و قد بحثنا مرارا فى تفسير هذه الحروف المقطعه«و خاصه فى بدايه سوره البقره و آل عمران و الأعراف».

۱- ۱) -جاء سبب النّزول هذا فى كتب التفاسير المختلفه بشىء من الاختلاف البسيط فى التعابير،فراجع مجمع البيان و الميزان و نور الثقلين و تفسير الفخر الرازى و أبو الفتوح الرازى،و تفسير الآلوسى و فى ظلال القرآن و التفاسير الأخرى.

و الفارق الوحيد الذى نلاحظه هنا عن بقيه السور،و يلفت النظر،هو أنّه خلافا لكثير من السور التى تبدأ بالحروف المقطعه،التى يأتى الحديث بعدها على عظمه القرآن الكريم،بل بحثا عن اندحار الروم و انتصارهم فى المستقبل، و لكن مع التدقيق يتّضح أن هذا البحث يتحدث عن عظمه القرآن الكريم أيضا...

لأنّ هذا الخبر الغيبى المرتبط بالمستقبل هو من دلائل إعجاز القرآن،و عظمه هذا الكتاب السماوى!.

يقول القرآن بعد الحروف المقطعه غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ و هم قريب منكم يا أهل مكّه،إذ أنّهم فى شمال جزيره العرب،فى أراضى الشام فى منطقه بين«بصرى»و«أذرعات».

و من هنا يعلم بأنّ المراد من الروم هنا هم الروم الشرقيون،لا الروم الغربيون.

و يرى بعض المفسّرين كالشيخ الطوسى فى تفسير«التبيان»-أن من المحتمل أن يكون المراد بأدنى الأرض المكان القريب من بلاد فارس،أى إن المعركه وقعت فى أقرب نقطه بين الفرس و الروم. (۱)

و صحيح أن التّفسير الأوّل معه الألف و اللام للعهد-فى«الأرض»مناسب أكثر،و لكن و من جهات متعدده-كما سنذكرها-يبدوا أن التّفسير الثّانى أصحّ من الأول! و يوجد هنا تفسير ثالث،و لعلّه لا يختلف من حيث النتيجه مع التّفسير الثانى،هو أنّ المراد من هذه الأرض-هى أرض الروم،أى إنّهم غلبوا فى أقرب حدودهم مع بلاد فارس،و هذا يشير إلى أهميه هذا الاندحار و عمقه،لأنّ الاندحار فى المناطق البعيده و الحدود المترامیه البعد ليس له أهميه بالغه،بل المهم أن تندحر دوله فى أقرب نقاطها من حدودها مع العدو،إذ هى فيها أقوى و أشدّ من غيرها.

۱- ۱) -تفسير التبيان،ج ۸،ص ۲۰۶.

فعلى هذا سيكون ذكر جمله فِی أَدْنَی الْأَرْضِ إشاره إلى أهميه هذا الاندحار.

و بـالطبع فـإن التنبؤ عن انتصار البلـد المغلوب خلال بضع سـنين فى المسـتقبل، له أهميه أكبر،إذ لا يمكن التوقع له إلّا عن طريق الإعجاز.

ثمّ يضـيف القرآن: وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ و هم أىّ الروم.و مع أن جمله«سيغلبون»كافيه لبيان المقصود،و لكن جاء التعبير مِنْ بَعْـدِ غَلَبِهِمْ بشـكل خاص لتتّضح أهميه هذا الإنتصار أكثر،لأنّه لا ينتظر أن تغلب جماعه مغلوبه و فى أقرب حدودها و أقواها فى ظرف قصير،لكن القرآن يخبر بصراحه عن هذه الحادثه غير المتوقعه.

ثمّ يبيّن الفتره القصيره من هذه السنين بهذا التعبير فِی بِضْعِ سِنِينَ (۱) و المعلوم أن«بضع»ما يكون أقله الثلاث و أكثره التسع.

و إذا أخبر اللّه عن المستقبل،فلأنّه لِلّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ .

و بـديهىّ أن كون الأشـياء جميعها بيـد اللّه-و بأمره و إرادته-لا يمنع من اختيارنا فى الإراده و حريتنا و سـعينا و جهادنا فى مسير الأهداف المنظوره.

و بتعبير آخر:إن هـذه العبـاره لاـ تريـد سـلب الإختيـار من الآـخرين،بل تريـد أن توضـح هـذه اللطيفه،و هى أن القادر بالـذات و المالك على الإطلاق هو اللّه،و كل من لديه شىء فهو منه!.

ثمّ يضيف القرآن،أنّه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم فإنه ستغلب الروم وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ .

أجل،يفرحون بِنَصْرِ اللّهِ...يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

و لكن ما المراد من فرح المؤمنون؟!

۱- ۱) -توجـد احتمالات كثيره فى معنى«بضع»فقيل:إنّها تتراوح بين ثلاث و عشـر،أو أنّها تتراوح بين واحـده و تسع، و قيل:أقلّها ست و أكثرها تسع.إلّا أن ما ذكرناه فى المتن هو المشهور.

قال جماعه:المراد منه فرحهم بانتصار الروم،و إن كانوا فی صفوف الكفار أيضا،إلاّ أنّهم لكونهم لديهم كتاب سماوی فانتصارهم على المجوس يعدّ مرحله من انتصار«التوحيد»على«الشرك».

و أضاف آخرون:إن المؤمنين إنّما فرحوا لأنّهم تفألوا من هذه الحادثه فألا حسنا،و جعلوها دليلا على انتصارهم على المشركين.

أو أن فرحهم كان لأنّ عظمه القرآن و صدق كلامه المسبق القاطع-بنفسه- انتصار معنوی للمسلمين و ظهر فی ذلك اليوم.

و لا يبعد هذا الاحتمال و هو أن انتصار الروم كان مقارنا مع بعض انتصارات المسلمين على المشركين،و خاصه أن بعض المفسّرين أشار إلى أن هذا الإنتصار كان مقارنا لانتصار بدر أو مقارنا لصلح الحديبيه.و هو بنفسه يعدّ انتصارا كبيرا، و خاصه إن التعبير بنصر اللّه أيضا يناسب هذا المعنى.

و الخلاصه:إنّ المسلمين«المؤمنين»فرحوا فی ذلك اليوم لجهات متعدده:

۱-من انتصار أهل الكتاب على المجوس،لأنّه ساحه لانتصار الموحدين على المشركين.

۲-من الإنتصار المعنوی لظهور إعجاز القرآن.

۳-و من الإنتصار المقارن لذلك الإنتصار،و يحتمل أن يكون صلح الحديبيه،أو بعض فتوحات المسلمين الأخر!.

و لزياده التأكيد يضيف أيضا وَعْدَ اللّهِ (۱) لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ و السبب فی عدم علم الناس،هو عدم معرفتهم باللّه و قدرته، فهم لم يعرفوا اللّه حق معرفته،فهم لا يعلمون هذه الحقيقه،و هی أن اللّه محال عليه أن يتخلف عن وعده،لأنّ التخلف عن الوعد إمّا للجهل،أو لأنّ الأمر كان مكتوما

۱- ۱) -نصب«وعد اللّه»على أنّه مفعول مطلق و عامله محذوف،و يعلم من الجمله التی قبله أی«سيغلبون»التی هی مصداق الوعد الإلهی،و يكون تقديره:وعد اللّه ذلك وعدا!.

ثمّ اتضح و صار سببا لتغيير العقيده،أو للضعف و عدم القدره،إذ لم يرجع الذى وعد عن عقيدته لكنّه غير قادر،لكن اللّه لا يتخلف عن الوعد،لأنّه يعرف عواقب الأمور،و قدرته فوق كل شىء.

ثمّ يضيف القرآن معقبا: يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياهِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَهِ هُمْ غافِلُونَ .

إنّهم لا يعلمون إلاّ الحياه الدنيا فحسب،بل يعلمون الظاهر منها و يقنعون به! فكلّ ما تمثله نظراتهم و نصيبهم من هذه الحياه هو اللهو و اللذه العابره و النوم و الخيال...و ما ينطوى فى هذا الأدران السطحى للحياه من الغفله و الغرور،غير خاف على أحد.

و لو كانوا يعلمون باطن الحياه و واقعها فى هذه الدنيا،لكان ذلك كافيا لمعرفه الآخره!لأنّ التدقيق فى هذه الحياه العابره،يكشف أنّها حلقه من سلسله طويله و مرحله من مسير مديد كبير،كما أن التدقيق فى مرحله تكوين الجنين يكشف عن أن الهدف النهائى ليس هو هذه المرحله من حياه الجنين فحسب!بل هى مقدمه لحياه أوسع!.

أجل،هم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا فحسب،و لكنّهم غافلون عن مكنونها و محتواها و مفاهيمها!.

و من الطريف هنا أن تكرار الضمير«هم»يشير إلى هذه الحقيقه،و هى أن عله هذه الغفله و سرّها تعود إليهم«فهم الغفله و هم الجهله»و هذا يشبه تماما قول القائل لك مثلا:لقد أغفلتنى عن هذا الأمر،فتجيبه:أنت كنت غافلا عن هذا الأمر، أى إن سبب الغفله يعود إلى نفسك أنت!.

بحوث

اشاره

۱-إعجاز القرآن من جهه«علم الغيب»

إن واحدا من طرق إثبات إعجاز القرآن،هو الإخبار بالمغيبات،و مثله الواضح فی هذه الآيات-محل البحث-ففی عدّه آيات يخبر بأنواع التأكيدات عن انتصار كبير لجيش منهزم بعد بضع سنين..و يعدّ ذلك وعدا إلهيّا غير مكذوب و لا يتخلف أبدا.

فمن جهه يتحدث مخبرا عن أصل الإنتصار و الغلب وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ .

و من جهه يتحدث عن خبر لانتصار آخر للمسلمين على الكفار مقترنا لزمان الإنتصار الذی يتحقق للروم وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ .

و من جهه ثالثه يصرّح أنّ هذا الأمر سيقع خلال عدّه سنوات فِی بِضْعِ سِنِينَ .

و من جهه رابعه يسجّل قطعيه هذا الوعد الإلهی بتأكيدين بالوعد وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ .

و يحدثنا التأريخ أنّه لم تمض تسع سنوات حتی تحققت هاتان الحادثتان...

فقد انتصر الروم فی حربهم الجديده على الفرس،و اقترن زمان هذا الإنتصار ب«صلح الحديبيه»و طبقا لروايه أخرى أنّه كان مقارنا لمعركه بدر،إذ حقق المسلمون انتصارا ملحوظا على الكفار.

و الآن ينقدح هذا السؤال،و هو:هل يستطيع إنسان أن يخبر بعلم عادی بسيط،عن مثل هذه الحادثه المهمه بضرس قاطع؟..حتی لو فرضنا أن الأمر كان مع تكهّن سياسی-و لم يكن-فينبغی أن يذكر هذا الأمر بقيد«الاحتياط» و الاحتمال،لا بمثل هذه الصراحه و القطع،إذ لو ظهر خلافه لكان أحسن دليل

و سند على إبطال دعوى النبوه بيد الأعداء!.

و الحقيقه هى أنّ مسائل من قبيل توقّع انتصار دوله كبيره كالروم،أو مسأله المباهله،تدل بصوره جيده على أنّ نبىّ الإسلام صلّى اللّه عليه و آله كان قلبه متعلقا بمكان آخر، و كان له سند قوى،و إلّا فلا يمكن لأى أحد-فى مثل هذه الظروف-أن يجرأ على مثل هذا الأمر!.

و خاصه،إنّ مطالعه سيره النّبى صلّى اللّه عليه و آله تكشف أنّه لم يكن إنسانا يتصيد بالماء العكر،بل كانت أعماله محسوبه...فمثل هذا الادعاء من مثل هذا الشخص يدل على أنّه كان يعتمد على ما وراء الطبيعه،و على وحى اللّه و علمه المطلق.

و سنتحدث عن تطبيق هذا التنبؤ التاريخى فى القريب العاجل إن شاء اللّه.

٢-السطحيّون«أصحاب الظاهر»

تختلف نظره الإنسان المؤمن الإلهى أساسا مع نظره الفرد المادى المشرك، اختلافا كبيرا.

فالأوّل طبقا لعقيده التوحيد-يرى أن العالم مخلوق لربّ عليم حكيم، و جميع أفعاله وفق حساب و خطه مدروسه،و على هذا فهو يعتقد أن العالم مجموعه أسرار و رموز دقيقه،و لا شىء فى هذا العالم بسيط و اعتيادى،و جميع كلمات هذا الكتاب«التكوينى»ذات محتوى و معنى كبير.

هذه النظره التوحيديه تقول لصاحبها:لا تمرّ على أيه حادثه و أى موضوع ببساطه،إذ يمكن أن يكون أبسط المسائل أعقدها..فهو ينظر دائما إلى عمق هذا العالم و لا يقنع بظواهره،قرأ الدرس فى مدرسه التوحيد،و يرى للعالم هدفا كبيرا،و ما من شىء إلّا يراه فى دائره هذا الهدف غير خارج عنها.

فى حين أن الإنسان المادى غير المؤمن يعدّ الدنيا مجموعه من الحوادث

العمی و الصمّ التی لا هدف لها،و لا یفکر بغیر ظاهرها،و لا یری لها باطنا و عمقا أساسا.

تری هل یعقل أن یکون لکتاب رسم طفل علی صفحاته خطوطا عشوائیه، أهمیه تذکر؟!و کما یقول بعض العلماء الکبار فی علوم الطبیعه:إن جمیع علماء البشر من أیه فئه کانوا و أیه طبقه،حین نهضوا للتفکیر فی نظام هذا العالم،کانوا ینطلقون من تفکیر دینی«فتأملوا بدقّه».

«انشتاین»العالم المعاصر یقول:من الصعب العثور بین المفکرین فی العالم شخص لا یحس بدین خاص...و هذا الدین یختلف مع دین الإنسان العامی،إنّه یدعو هذا العالم إلی التحیّر من هذا النظام العجیب و الدقیق للکائنات،إذ تکشف عن وجهها أسرارا لا تقاس مع جمیع تلک الجهود و الأفکار المنظمه للبشر (۱) !.

و یقول فی مکان آخر:إن الشیء الذی دعا العلماء و المفکرین و المکتشفین- فی جمیع القرون و الأعصار-أن یفکروا فی أسرار العالم الدقیقه،هو اعتقادهم الدینی.

و من جهه أخری کیف یمکن أن یساوی بین من یعتبر هذه الدنیا مرحله نهائیه و هدفا أصلیّا،و من یعدّها مزرعه و میدانا للامتحان للحیاه الخالده التی تعقب هذه الحیاه الدنیا،فالأوّل لا یری أکثر من ظاهر هذه الحیاه،و الآخر یفکر فی أعماقها!.

و هذا الاختلاف فی النظر یؤثر فی حیاتهم بأجمعها،فالذی یعیش حیاه سطحیه و ظاهریه یعتبر الإنفاق سببا للخسران و الضرر،فی حین أن هذا «الموحد»یعدّها تجاره رابحه لن تبور.

و ذلک المادی یعتبر«أکل الربا»سببا للزیاده و وفره المال.و أمّا الموحد

۱- ۱) -نقلا عن کتاب«الدنیا التی أراها».

فیعده وبالا و شقاء و ضررا.

و ذلک یعتبر الجهاد ضنی و شقاء و یعتبر الشهاده فناء و انعداما،و أمّا الموحد فیعد الجهاد رمزا للرفعه،و الشهاده حیاه خالده! أجل،إن غیر المؤمنین لا یعرفون إلّا الظواهر من الدنیا،و هم فی غفله عن الحیاه الأخری یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَهِ هُمْ غافِلُونَ .

۳-المطابقه التاریخیه

لکی نعرف المقطع التاریخی الذی حدثت فیه المعارک بین الروم و الفرس، یکفی أن نعرف فی ذلک التاریخ أن حربا طویله حدثت فی عهد«خسرو پرویز» ملک الفرس مع الروم استمرت زهاء أربع و عشرین سنه،حیث دامت من سنه «۶۰۴ میلادیه إلی سنه ۶۲۸».

و فی حدود سنه ۶۱۶ میلادیه هجم قائدان عسکریان فی الجیش الفارسی هما:(شهر براز»و(شاهین)علی الحدود الشرقیه للروم،فهزما الروم هزیمه نکراء،و سیطرأ علی منطقه الشامات و مصر و آسیا الصغری،فواجهت الروم الشرقیه بسبب هذه الهزیمه حاله الانقراض تقریبا،و استولی الفرس علی جمیع ما کان تحت ید الروم من آسیا و مصر.

و کان ذلک فی حدود السنه السابعه للبعثه! غیر أنّ ملک الروم«هرقل»بدأ هجومه علی بلاد فارس سنه ۶۲۲ میلادیه و ألحق هزائم متتابعه بالجیش الفارسی،و استمرت هذه المعارک حتی سنه ۶۲۸ لصالح الروم،و غلب خسرو پرویز،و انکسر انکسارا مریرا،فخلعه الفرس عن السلطنه و أجلسوا مکانه ابنه«شیرویه».

و بملاحظه أنّ مولد النّبی صلّی اللّه علیه و آله کان سنه ۵۷۱ میلادیه و کانت بعثته سنه ۶۱۰ میلادیه،فإن هزیمه الروم وقعت فی السنه السابعه للبعثه،و کان انتصارهم بین

سنتی خمس و ست للهجره النبویه،و من المعلوم أن السنه الخامسه حدثت فیها معرکه الخندق،و تم فی السنه السادسه صلح الحدیبیه،و بطبیعه الحال فإن تنقّل الأخبار عن حرب فارس و الروم إلی منطقه الحجاز و مکّه کانت تستوعب عاده فتره من الزمان،و بهذا ینطبق هذا الخبر القرآنی علی هذه الفتره التاریخیه بوضوح«فلاحظوا بدقه».

ص :۴۷۶

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۸ الى ۱۰]

اشاره

أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلنّٰاسِ بِلِقٰاءِ رَبِّهِمْ لَكٰافِرُونَ (۸) أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كٰانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّهً وَ أَثٰارُوا اَلْأَرْضَ وَ عَمَرُوهٰا أَكْثَرَ مِمّٰا عَمَرُوهٰا وَ جٰاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰاتِ فَمٰا كٰانَ اَللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كٰانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۹) ثُمَّ كٰانَ عٰاقِبَهَ اَلَّذِينَ أَسٰاؤُا اَلسُّوأىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيٰاتِ اَللّٰهِ وَ كٰانُوا بِهٰا يَسْتَهْزِؤُنَ (۱۰)

التّفسير

اشاره

عاقبه المسيئين:

كان الكلام فى آخر آيه من البحث السابق عن السطحيين و أصحاب الظاهر، حيث كان أفق فكرهم لا يتجاوز حدود الدنيا و العالم المادى..و كانوا جاهلين بما وراء الطبيعه و يوم القيامه.

أمّا فى هذه الآيات-محل البحث-و الآيات المقبله،فيقع الكلام على مطالب متنوعه حول المبدأ و المعاد،فتبدأ هذه الآيات أولا على صوره استفهام

فتقول: أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى .

أى:لو أنّهم فكروا جيدا و رجعوا إلى عقلهم فى الحكم و وجدانهم،لكانوا يطلعون جيدا على هذين الأمرين:

أوّلا:إنّ العالم خلق على أساس الحق،و تحكمه أنظمه هى دليل على أنّ الخالق لهذا العالم ذو علم مطلق و قدره كامله.

و ثانيا:هذا العالم يمضى إلى الزوال،و حيث أن الخالق الحكيم لا- يمكن أن يخلقه عبثا،فيدل ذلك على وجود عالم آخر هو الدار الباقيه بعد هذه الدنيا،و إلاّ- فلا- مفهوم لخلق هذا العالم،و هذا الخلق الطويل العريض لا يعقل أن يكون من أجل أيّام معدودات فى الحياه الدنيا،و بذلك يذعنون بوجود الآخره!.

فعلى هذا يكون التدقيق فى نظم هذا العالم و حقانيته دليلا على وجود المبدأ،و التدقيق فى أن هناك«أجلا مسمى»دليل على المعاد«فلاحظوا بدقه».

لذلك يضيف القرآن فى نهايه الآيه قائلا: وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النّٰاسِ بِلِقٰاءِ رَبِّهِمْ لَكٰافِرُونَ فينكرون لقاء اللّه.

أو إنّهم ينكرون المعاد أصلا،كما نقلنا عن قول المشركين مرارا فى آيات القرآن،إذ كانوا يقولون: أَ إِذٰا مِتْنٰا وَ كُنّٰا تُرٰاباً ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ إِنْ هٰذٰا إِلاَّ اخْتِلاٰقٌ إِنَّ هٰذٰا لَشَيْءٌ عُجٰابٌ .إنّ هذا..إنّ هذا..إلخ..و بتعابير مختلفه «كما ورد فى سوره الرعد الآيه(۵)،و سوره المؤمنون الآيه(۳۵)،و سوره النمل الآيه(۶۷)،و سوره ق الآيه(۳)و فى غيرها من السور».

أو إنّهم لا- ينكرون بلسانهم،لكن أعمالهم«ملوثه»و مخزيه تدل على أنّهم غير معتقدين بالمعاد،إذ لو كانوا يعتقدون بالمعاد لم يكونوا فاسدين أو مفسدين!.

و التعبير ب فِي أَنْفُسِهِمْ لا يعنى أن يطالعوا فى أسرار وجودهم،كما يدّعى الفخر الرازى فى تفسيره،بل المراد منه أن يفكروا فى داخل أنفسهم عن طريق

العقل و الوجدان يخلق السماوات و الأرض.

و التعبير بِالْحَقِّ له معنيان:الأوّل:أنّ الخلق كان توأما مع الحق و القانون و النظم،و الآخر:أن الهدف من الخلق كان بالحق،و لا منافاه بين هذين التّفسيرين طبعا (۱) .

و التعبير بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كما قلنا مرارا،هو إشاره إلى يوم القيامه و النشور، حيث تنكشف الحجب،و الإنسان يعرف عظمه اللّه بالشهود الباطنيّين.

و حيث أنّ التعبير ب أَجَلٍ مُسَمًّى كاشف عن أن هذه الحياه على كل حال لا تدوم،و هذا إنذار لجميع عبده الدنيا،فإنّ القرآن يضيف فى الآيه التاليه قائلا:

أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّهً وَ أَثارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوها أَكْثَرَ مِمّا عَمَرُوها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ

أى بالدلائل الواضحات...إلاّ أنّهم أهملوا ذلك،و لووا رؤوسهم،و لم يستسلموا للحق،فابتلوا بعقاب اللّه الأليم! وَ ما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

فى الواقع إنّ القرآن يشير إلى أمم كانت لهم-فى نظر مشركى مكّه-عظمه ملحوظه من حيث القدره و القوّه الجسميه و الثروه الماليه،و كان مصيرهم الأليم يمثل درسا من العبره لهؤلاء المشركين.

و يمكن أن تكون جمله أَثارُوا الْأَرْضَ إشاره إلى حرث الأرض للزراعه و التشجير،أو حفر الأنهار،أو تأسيس العمارات على الأرض،أو جميع هذه الأمور،لأنّ جمله أَثارُوا الْأَرْضَ لها مفهوم واسع يشمل جميع هذه الأمور التى هى مقدمه للعماره و البناء (۲) .

۱- ۱) -فى صوره ما لو قلنا بالتّفسير الأوّل،فإن«الباء»فى كلمه«بالحق»للمصاحبه،و فى التّفسير الثّانى تكون الباء بمعنى اللام،أى للحق.

۲- ۲) -«آثار»مأخوذه من ماده(ثور)على زنه(غور)و معناها التفريق و النثر،و إنّما سمى الثور ثورا لأنّه يثير الأرض و يفرّقها.

و حيث كانت أكبر قدره-فى ذلك العصر-تعنى التقدم فى الزراعه و الرقى الملحوظ من حيث البناء و العمارات،فإنّه يتّضح رفعه الأمم السالفه و علوهم على مشركى مكّه الذين كانت قدرتهم فى هذه المجالات محدوده جدّا.

إلّا أنّ أولئك مع كل قدراتهم حين أنكروا آيات اللّه و كذبوا الأنبياء،لم يستطيعوا الفرار من مخالب العقاب،فكيف تستطيعون الفرار من عذاب اللّه؟! و هذا العقاب و الجزاء الأليم هو نتيجه أعمالهم المهلكه أنفسهم،إذ ظلموا أنفسهم،و لا يظلم ربّك أحدا.

أمّا آخر آيه من الآيات محل البحث،فتبيّن آخر مرحله من كفرهم فتقول:

ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ

.

أجل،إنّ الذنب أو الإثم يقع على روح الإنسان كالمرض الخبيث،فيأكل إيمانه و يعدمه،و يبلغ الأمر حدّا يكذب الإنسان فيه آيات اللّه،و أبعد من ذلك أيضا إذ يحمل الذنب صاحبه على الاستهزاء بالأنبياء،و السخريه بآيات اللّه، و يبلغ مرحله لا ينفع معها وعظ و نصيحه أبدا،و لا تؤثر فيه أيه حكمه و أيّه آيه، و لا يبقى طريق سوى أسواط عذاب اللّه المؤلمه له.

إنّ نظره واحده فى صفحات تاريخ كثير من الجناه و البغاه تكشف أنّهم لم يكونوا هكذا فى بدايه الأمر،إذ كان لديهم على الأقل نور إيمان ضعيف يشع فى قلوبهم،و لكن ارتكابهم للذنوب المتتابعه سبّب يوما بعد آخر أن ينفصلوا عن الإيمان و التقوى،و أن يبلغوا آخر الأمر إلى المرحله النهائيه من الكفر.

و نلاحظ فى خطبه العقيله زينب عليها السّلام أمام يزيد بن معاويه فى الشام،النتيجه ذاتها التى أشرنا إليها آنفا...لأنّها حين رأت يزيد يسخر بكل شيء و يتكلم بكلمات الكفر و أنشد أشعارا من ضمنها:

ليت أشياخى ببدر شهدوا

و هذه الكلمات تكشف عن عدم إيمانه بأساس الإسلام،فحمدت زينب اللّه تعالى و صلّت و سلّمت على النّبى صلّى اللّه عليه و آله و

لیت أشیاخی ببدر شهدوا

و هذه الکلمات تکشف عن عدم إیمانه بأساس الإسلام،فحمدت زینب اللّه تعالی و صلّت و سلّمت علی النّبی صلّی اللّه علیه و آله و

قالت:

«صدق اللّه،کذلک یقول: ثُمَّ کانَ عاقِبَهَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّوای أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ ».

أی إذا أنکرت الإسلام و الإیمان هذا الیوم بأشعارک المشوبه بالکفر،و تقول لأسلافک المشرکین الذین قتلوا علی أیدی المسلمین فی معرکه بدر:لیتکم تشهدون انتقامی من بنی هاشم،فلا مجال للتعجب،فذلک ما قاله اللّه سبحانه: ثُمَّ کانَ عاقِبَهَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّوای أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ ..

و قد ذکرت فی هذا الصدد مطالب کثیره.

و لمزید من الإیضاح یراجع الجزء الخامس و الأربعون من بحار الأنوار الصفحه ۱۵۷. (۱)

ص :

---

۱ - ۱) -طبقا لما ذکرنا فی التّفسیر تکون کلمه«السوءی»مفعولا- لأساءوا و جمله أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللّهِ مکان اسم کان و خبرها«عاقبه الذین». و یذکر العلاّمه الطباطبائی ذلک فی المیزان بصوره احتمال،و إن لم ینتخبه هو نفسه،و یری«أبو البقاء»فی کتاب «إملاء ما منّ به الرحمن»الصفحه ۱۸۵ الجزء الثانی،أنّه واحد من احتمالین مقبولین. إلاّ أن أغلب المفسّرین کالطبرسی و صاحب المیزان،و الفخر الرازی،و الآلوسی،و أبو الفتوح الرازی و القرطبی و سید قطب فی ظلاله،و الطوسی فی تبیانه»یقوّون احتمالا- آخر فی تفسیر الآیه..و هو أن کلمه«السوءی»اسم کان، و جمله«إن کذبوا»فی مقام التعلیل. و طبقا لهذا التّفسیر یکون معنی الآیه:و أخیرا فإن عاقبه أعمال المسیئین کانت السوء،لأنّهم کذبوا بآیاتنا.و هذا المعنی شبیه بقوله تعالی: لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنی . إلاّ أن الأنصاف أن هذا التفسیر خلاف ما یستظهر من الآیه،و انتخاب المفسّرین لهذا الرأی و التفسیر لا یصرفنا عما هو منسجم مع الآیه،و خاصه أنّهم اضطروا إلی أن یقدروا اللام فی جمله«أن کذبوا»و التقدیر خلاف الظاهر «فلاحظوا بدقه».

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۱۱ الى ۱۶]

اشاره

اَللّهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۱۱) وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسّاعَهُ يُبْلِسُ اَلْمُجْرِمُونَ (۱۲) وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ (۱۳) وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسّاعَهُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (۱۴) فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَهٍ يُحْبَرُونَ (۱۵) وَ أَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ اَلْآخِرَهِ فَأُولئِكَ فِي اَلْعَذابِ مُحْضَرُونَ (۱۶)

التّفسير

اشاره

مصير المجرمين و مآلهم يوم القيامه!

كان الكلام فى الآيات المتقدمه عن الذين يكذّبون و يستهزءون بآيات اللّه، و فى الآيات-محل البحث-تستكمل البحوث السابقه عن المعاد،مع بيان جوانب منه،و مآل المجرمين فى القيامه! فتبدأ الآيات بالقول: اَللّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ و يبيّن فى هذه الآيه استدلال قصير موجز،و ذو معنى كبير،على مسأله المعاد.و قد ورد هذا المعنى بعباره أخرى فى بعض آيات القرآن الأخرى و منها قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً

فَإِذٰا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَ وَ لَيْسَ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰادِرٍ عَلیٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلیٰ وَ هُوَ الْخَلّاقُ الْعَلِيمُ

(۱)

و جمله ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إشاره إلى أنّه بعد النشور و القيامه يعود الجميع إلى محكمه اللّه،و الأسمى من ذلك أن المؤمنين يمضون فى تكاملهم نحو ذات اللّه المقدسه إلى ما لا نهايه..

و الآيه الأخرى تجسد حاله المجرمين يوم القيامه يَوْمَ تَقُومُ السّٰاعَهُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ .

«يبلس»مأخوذ من ماده«إبلاس»و تعنى فى الأصل الغم و الحزن المترتبان على أثر شده اليأس و القنوط.

و بديهى أنّه إذا يئس الإنسان من شىء غير ضرورى،فهذا اليأس غير مهم، لكن الحزن و الغم يكشف فى هذه الموارد عن أمور ضروريه مأيوس منها،لذلك يرى بعض المفسّرين أنّ«الضروره»جزء من«الإبلاس»و إنّما سمّى«إبليس» بهذا الاسم،فلأنّه أبلس من رحمه اللّه و استولى عليه الهم.

و على كل حال فيحق للمجرمين أى ييأسوا و يبلسوا فى ذلك اليوم،إذ ليس لديهم إيمان و عمل صالح فيشفع لهم فى عرصات المحشر،و لا صديق حميم،و لا مجال للرجوع إلى الدنيا و تدارك ما مضى!.

لذلك يضيف القرآن فى الآيه التاليه قائلا: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكٰائِهِمْ شُفَعٰاءُ .

فتلك الأصنام و المعبودات المصنوعه التى كانوا يتذرعون بها عند ما يسألون:من تعبدون؟فيقولون: هٰؤُلاٰءِ شُفَعٰاؤُنٰا عِنْدَ اللّٰهِ (۲) ،سيتّضح لهم جيدا حينئذ أنّه لا قيمه لها و لا تنفعهم أبدا..فلذلك يكفرون بهذا المعبودات من دون اللّه

۱- ۱) -سوره يس،۷۹-۸۱.

۲- ۲) -سوره يونس،الآيه ۱۸.

و يبرأون منها وَ كانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ .

و لم لا يكفرون بهذه الأصنام؟و هم يرونها ساكنه عن الدفاع عنهم بل كما يعبّر القرآن تقوم بتكذيبهم و تقول:يا رب ما كانُوا إِيّانا يَعْبُدُونَ (۱) بل كانوا يعبدون هوى أنفسهم؟! و أكثر من هذا،فقد عبر القرآن عن هذا المعبودات فى الآيه(۶)من سوره الأحقاف أنّها ستكون معاديه لهم و كافره بهم وَ إِذا حُشِرَ النّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ .

ثمّ يشير القرآن إلى الجماعات المختلفه من الناس فى يوم القيامه،فيقول:

وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَهُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَهُمْ فِى رَوْضَهٍ يُحْبَرُونَ

.

كلمه«يحبرون»مأخوذه من ماده«حبر»على زنه«قشر»و معناها الأثر الرائق الرائع،كما يطلق هذا التعبير على حاله السرور و الفرح التى يظهر أثرها على الوجه أيضا،و حيث أن قلوب أهل الجنّه فى غايه السرور و الفرح بحيث أن آثارها تظهر فى وجودهم قاطبه،فقد استعمل هذا التعبير لهذه الحاله أيضا.

و«الروضه»معناها المكان الذى تكثر فيه الأشجار و الماء،و لذلك تطلق هذه الكلمه على البساتين النضره بأشجارها و اخضرارها..و قد جاءت هذه الكلمه هنا بصيغه التنكير لغرض التعظيم و المبالغه،أى إنّهم فى أفضل الجنان و أعلاها التى تبعث السرور،فهم منعمون،بل غارقون فى نعيم الجنّه.

وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَهِ فَأُولئِكَ فِى الْعَذابِ مُحْضَرُونَ

.

الطريف هنا أنّه فى شأن أهل الجنّه استعملت كلمه«يحبرون»و تدلّ على منتهى الرضا من جميع الجوانب لدى أهل الجنّه..و لكن استعملت كلمه «محضرون»فى أهل النّار،و هى دليل على منتهى الكراهه و عدم الرضا لما

۱- ۱) -سوره القصص،الآيه ۶۳.

يتلقونه و يستقبلونه،لأنّ الإحضار يطلق فی موارد تکون علی خلاف الرغبات الباطنيّه للإنسان.

اللطيفه الأخری أن أهل الجنّه ذکروا بقيد الإيمان و العمل الصالح،و لکن أهل النّار اکتفی من ذکرهم بعدم الإيمان«إنکار المبدأ و المعاد».و هی إشاره أن ورود الجنّه-لا بـد له من الإيمان و العمل الصالـح-فلا يکفی الإيمان وحده،و لکن يکفی لدخول النّار عدم الإيمان-و إن لم يصدر من ذلک«الکافر»ذنب-لأنّ الکفر نفسه أعظم ذنب!.

ملاحظه

اشاره

لم کان أحد أسماء القيامه«الساعه»؟!

ينبغی الالتفـات إلی هـذه المسأله الـدقيقه...و هی أنّه فی کثير من آيات القرآن،و من ضـمنها الآيتان من الآيات محل البحث،عبر عن قيـام«القيـامه» بقيام«الساعه»و ذلک لأنّ«الساعه»فی الأصل جزء من الزمان،أو لحظات عابره،و حيث أنّه من جهه تکون القيامه بصوره مفاجئه و کالبرق الخاطف،و من جهه أخری بمقتضـی أن اللّه سـريع الحساب فإنه ينهی حساب عباده بسرعه،فقد استعمل هذا التعبير فی شأن يوم القيامه ليفکر الناس بيوم القيامه و يکونوا علی «أهبه الاستعداد».

يقول«ابن منظور»فی«لسـان العرب»اسم للوقت الـذی تصـعق فيه العبـاد و الوقت الـذی يبعثون فيه و تقوم فيه القيامه،سـمّيت ساعه لأنّها تفاجئ الناس فی ساعه فيموت الخلق کلّهم عند الصيحه الاولی التی ذکرها اللّه عزّ و جلّ فقال:

إِنْ کانَتْ إِلاّ صَيْحَهً واحِدَهً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ

(۱)

..و أشار إلی الثّانيه بقوله:

۱- ۱) -سوره يس،الآيه ۲۹-و ما بعدها...

إِنْ كَانَتْ إِلاّ صَيْحَةً وٰاحِدَةً

فَإِذٰا هُمْ مِنَ الْأَجْدٰاثِ إِلىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

(۱)

.

و ينقل«الزبيدى»فى«تاج العروس»عن بعضهم أن الساعه ثلاث «ساعات»:

فساعه كبرى:و هى يوم القيامه،و إحياء الموتى للحساب.

و ساعه وسطى:و هى يوم الموت الفجائى لأهل زمان واحد«بالعذاب و العقوبه الإلهيه للاستيصال».

و ساعه صغرى:و هى يوم الموت الطبيعى لكل إنسان.

۱- ۱) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۱۷ الى ۱۹]

اشاره

فَسُبْحانَ اَللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ (۱۷) وَ لَهُ اَلْحَمْدُ فِي اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ (۱۸) يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ وَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ (۱۹)

التّفسير

اشاره

التسبيح و الحمد فى جميع الأحوال للّه!

بعد الأبحاث الكثيره التى وردت فى الآيات السابقه فى شأن المبدأ و المعاد، و قسم من ثواب المؤمنين،و جزاء المشركين و عقابهم...ففى الآيات محل البحث يذكر التسبيح و الحمد و التقديس و التنزيه للّه من جميع أنواع الشرك و النقص و العيب،إذ تقول الآيه: فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ .

و على هذا فقد ورد فى هاتين الآيتين ذكر لأربع أوقات لتسبيح اللّه:

۱-بدايه الليل حِينَ تُمْسُونَ .

۲-و طلوع الفجر حِينَ تُصْبِحُونَ .

۳-و عصرا عَشِيًّا .

۴-و عند الزوال-فی الظهر- حِینَ تُظْهِرُونَ (۱) .

أمّا«الحمد»من حیث المکان فهو عام و شامل لجمیع السماوات و الأرض.

و ذکر هذه الأوقات الأربعه فی الآیات المتقدمه لعله کنایه عن الدوام و الاستمرار فی التسبیح،«أی کل وقت و کل زمان».

کما احتمل بعض المفسّرین أنّ المراد من هذه الأوقات الأربعه الإشاره إلی أوقات الصلاه،إلّا أنّهم لم یجیبوا علی هذا السؤال،و هو:لم ذکر فی القرآن أربعه أوقات بدلا من خمسه أوقات؟«و لم یرد الکلام علی صلاه العشاء»! و لکن یمکن الجواب علی هذا السؤال بأن وقت صلاه المغرب مقارب لوقت صلاه العشاء نسبیا،و الفاصله بینهما حدود الساعه إلی الساعه و النصف، فجاءت الصلاتان فی مکان واحد،غیر أنّ الفاصله بین الظهر و العصر أطول نسبیا،حیث تطول أکثر من ساعتین.

لکننا لو أخذنا التسبیح و الحمد بمفهومهما الوسیع فی الآیه، لوجدنا أنّهما لا یتحدّدان بالصلوات الخمس،و إن کانت هذه الصلوات من مصادیقهما الواضحه.

و ینبغی أن نذکر هذه المسأله«اللطیفه»و هی:إن کلا من جملتی فَسُبْحانَ اللّهِ و لَهُ الْحَمْدُ یمکن أن تکونا إنشاء لتسبیح اللّه و حمده من قبل اللّه سبحانه، کما قال فی الآیه(۱۴)من سوره المؤمنون فَتَبارَکَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ .

و یمکن أن یکون هذا الحمد و التسبیح بمعنی الأمر،أی«سبّحوه و احمدوا له».

و هذا التّفسیر یبدو أقرب للنظر،إذ الآیات المتقدمه هی بمثابه دستور لجمیع العباد لمحو آثار الشرک و الذنب من الروح و القلب کل صباح و مساء و کل ظهر و عصر،فسبحوا اللّه و احمدوا له فی الصلاه و فی غیر الصلاه.

و نقرأ

حدیثا عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله یقول فیه: «من قال حین یمسی ثلاث مرات

۱- ۱) -یرجی ملاحظه أن«عشیا»و«حین تظهرون»قد عطفتا علی«حین تمسون»و یرجع الجمیع للتسبیح...

فسبحان اللّه حين تمسون و حين تصبحون(الآيات الثلاث إلى..تخرجون)أدرك ما فاته فى يومه،و إن قالها حين يمسى أدرك ما فاته ليلته» (۱) .

و فى الآيه التاليه عوده إلى المعاد،و يرد القرآن المنكرين له عن طريق آخر، فيقول: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ .

أى إنّ ميدان«المعاد»و ميدان«نهايه الدنيا»المتمثّل أحدهما بخروج «الحى من الميت»و الآخر«خروج الميت من الحى»يتكرران أمام أعينكم، فلا مجال للتعجب من أن تحيا الكائنات جميعا،و يعود الناس فى يوم القيامه إلى الحياه مرّه أخرى! أمّا التعبير ب«يخرج الحى من الميت»المستعمل للأراضى الموات،فقد ذكره القرآن مرارا فى مسأله المعاد و واضح أنّ الأرض تبدوا ميته فى فصل الشتاء،فلا خضره و لا أزهار تضحك و لا براعم تتفتح،و لكن فى فصل الربيع مع سقوط الغيث و اعتدال الهواء،تدبّ الحركه فى الأرض،و تنمو الخضره فى كل مكان،و تتبسّم الأزهار و تنمو البراعم على الأغصان و هذا ميدان المعاد الذى نراه فى هذه الدنيا.

و أمّا مسأله«إخراج الميت من الحىّ»فهى ليست شيئا خافيا و لا مستترا، فدائما تموت الأشجار على الأرض و تتبدل إلى أخشاب،و يفقد الإنسان و الحيوان حياتهما،و يتبدل كل منهما إلى جسد هامد لا روح فيه.

و أمّا ما يتعلق ب«إخراج الحىّ من الميت»ففسّره بعضهم بخروج الإنسان و الحيوان من النطفه،و قال بعضهم:بل المراد منه تولد المؤمن من الكافر،و قال بعضهم:المراد منه تيقظ النائمين و الراقدين.

و الظاهر أنّه ليس أيّا من هذه المعانى هو المعنى الأصلى،لأنّ النطفه بنفسها

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۷۲.

موجود حی،و مسأله«الکفر و الإیمان»هی من بطون الآیه،لا من ظواهر الآیه، و أمّا موضوع التیقظ و النوم فهو أمر مجازی،إذ لیس النوم و التیقظ موتا و حیاه حقیقیین.

إنّما ظاهر الآیه هو أنّ اللّه یخرج الموجودات الحیه دائما من الموجودات المیته،و یبدل الموجودات الهامده التی لا روح فیها إلی موجودات حیّه.

و بالرغم من أنّه من المسلّم به-فی العصر الحاضر علی الأقل-أنّه لم یر فی المختبرات و المشاهدات الیومیّه أن موجودا حیّا یتولد من موجود میّت، بل تتولد الموجودات الحیه دائما من البیوض أو البذور أو نطف الموجودات الحیه الأخری،غیر أن الثابت علمیا و المسلّم به أنّه کانت الأرض فی البدایه قطعه ملتهبه من النّار،و لم یوجد علیها أی موجود حی،ثمّ وفقا لظروف خاصه لم یکتشفها العلم-حتی الآن-بصوره دقیقه،تولدت الموجودات الحیه من مواد لا روح فیها بقفزه کبیره..لکن هذا الموضوع و فی الظروف الفعلیه للکره الأرضیه.

و حیث أنّ العلم البشری لم یتوصل إلیه،فلم یشاهد هذا الموضوع(و بالطبع یحتمل أن تتحقق هذه القفزه الکبری فی أعماق البحار و المحیطات فی بعض الظروف الحالیه).

لکن الذی نلمسه و ندرکه،هو أنّ الموجودات المیته دائما تکون جزءا من الموجودات الحیه و تکسی ثوب الحیاه!فالماء و الطعام اللذان نتناولهما لیسا من الموجودات الحیه،لکنّهما حین یکونان فی البدن و یصیران جزءا منه یتحولان إلی موجود حیّ و تضاف کریات جدیده و خلایا جدیده إلی کریات البدن و خلایاه،کما یتبدل الطفل الرضیع عن هذا الطریق إلی شاب قوی متین.

أ لیس هذا إخراج الحیاه من قلب الموت،أو«الحی من المیت»؟! فعلی هذا یمکن القول بأن فی نظام الطبیعه دائما یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی،و بهذا الدلیل فإنّ اللّه الذی خلق الطبیعه قادر علی إحیاء

الموتی فی العالم الآخر.

و بالطبع فإنّ الآیه الآنفه من جهه البعد المعنوی لها تفاسیر أخر..منها تولد المؤمن من الکافر،و تولد الکافر من المؤمن،و العالم من الجاهل،و الجاهل من العالم،و الصالح من المفسد،و المفسد من الصالح،کما أشیر إلی کل ذلک فی الروایات الإسلامیه أیضا.

و یمکن أن تکون هذه المعانی من بطون الآیه،لأنّنا نعرف أنّ آیات القرآن لها ظاهر و باطن،کما یمکن أن یکون للموت و الحیاه معنی جامع واسع یشمل الجانب المادی و الجانب المعنوی.

هذا و

قد جاء فی روایه عن الإمام موسی بن جعفر علیه السّلام فی تفسیر الآیه یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ما یلی:«لیس یحییها بالقطر،و لکن یبعث اللّه رجالا فیحیون العدل،فتحیی الأرض لإحیاء العدل و لإقامه العدل فیه أنفع فی الأرض من القطر أربعین صباحا» (۱).

و واضح أنّ مراد الإمام علیه السّلام أن معنی الآیه لا ینحصر بنزول الغیث،و لا ینبغی تفسیر الآیه بالغیث فحسب،لأنّ الإحیاء المعنوی للأرض بالعدل أهم من إحیائها بالغیث عند نزوله.

۱- ۱) -نقلا عن کتاب الکافی و طبقا لتفسیر نور الثقلین،ج ۴،ص ۱۷۳.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۲۰ الى ۲۲]

اشاره

وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ إِذٰا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (۲۰) وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۲۱) وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِلْعٰالِمِينَ (۲۲)

التّفسير

اشاره

آيات اللّه فى الآفاق و فى الأنفس:

تحدثت هذه الآيات-و بعض الآيات الأخر التى تليها-عن طرائف و لطائف من دلائل التوحيد،و آيات اللّه و آثاره فى نظام عالم الوجود،و هى تكمل البحوث السابقه، و يمكن القول بأن القسم المهم بشكل عام من آيات التوحيد فى القرآن تمثله هذه الآيات! هذه الآيات التى تبدأ جميعها بقوله تعالى: وَ مِنْ آيٰاتِهِ و لها وقع خاص و لحن بليغ جاذب و تعبيرات مؤثره و عميقه،مجموعه من سبع آيات،ست منها متتابعات،و واحده منفصله«و هى الآيه السادسه و الأربعون».

هذه الآيات مقسمه تقسيما طريفا من حيث«آيات الآفاق»و«آيات الأنفس»إذ تتحدث ثلاث منها عن آيات الأنفس(دلائل الخالق فى وجود الإنسان نفسه)و ثلاث منها عن آيات الآفاق(دلائل الخالق خارج وجود الإنسان)و واحده من هذه الآيات تتحدث عن الآيات فى الأنفس و فى الآفاق معا.

و ممّا ينبغى الالتفات إليه أنّ الآيات التى تبدأ بهذه العباره: وَ مِنْ آياتِهِ مجموعها إحدى عشره آيه فحسب،فى سائر سور القرآن،سبع منها فى هذه السوره،و اثنتان فى سوره فصلت هما«الآيه ٣٧ و الآيه ٣٩»و آيتان أخريان فى سوره الشورى هما الآيه ٢٩ و الآيه ٣٢-و مجموعها كما ذكرنا آنفا إحدى عشره لا غير.و هى تشكل دوره متكامله فى التوحيد.

و يجدر التنبيه-قبل الدخول إلى تفسير هذه الآيات-على هذه«اللطيفه» و هى أن ما أشار إليه القرآن فى هذه الآيات،و إن كانت تبدو للنظر محسوسه و ملموسه،يمكن أن يدركها عامّه الناس،إلاّ أنّه مع تطور العلم و تقدمه تبدو للبشر لطائف جديده فى هذا المجال،و تتّضح للعلماء أمور ذات أهميه كبرى، و سنشير إلى قسم منها خلال تفسيرنا لهذه الآيات إن شاء اللّه.

و يتحدث القرآن هنا أوّلا-عن خلقه الإنسان التى تعد أوّل موهبه إلهيه له، و أهمهما أيضا،فيقول: وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ! فى هذه الآيه إشاره دليلين من أدله عظمه اللّه.

الأوّل:خلق الإنسان من التراب،و ربّما كان إشاره إلى الخلق الأوّل للإنسان،أى آدم عليه السّلام،أو خلق جميع الناس من التراب،لأنّ المواد الغذائيه التى تشكل وجود الإنسان،جميعها من التراب بشكل مباشره أو غير مباشر! الثّانى:كثره النسل«الآدمى»و انتشار أبناء«آدم»على سطح المعموره،فلو

لم تخلق خصوصيه التناسل فى آدم،لانطوى نسله من الوجود بسرعه!.

ترى أين التراب و أين الإنسان بهذا الهندام و الرشاقه؟! فلو وضعنا خلايا و أستار العين التى هى أدق من ورق الزهور و ألطف و أكثر حساسيه،و كذلك الخلايا الدقيقه للدماغ و المخ إلى جانب التراب و قارناهما بالقياس إلى بعضهما البعض،نعرف حينئذ كم لخالق العالم من قدره عجيبه، بحيث أوجد من ماده كدره سوداء لا قيمه لها هذه الأجهزه الظريفه و الدقيقه القيّمه.

فالتراب ليس فيه نور،و لا حراره،و لا جمال،و لا طراوه،و لا حس،و لا حركه و مع ذلك فقد أضحى عجينه الإنسان و لها جميع هذه الصفات،فالذى أوجد من هذا الموجود الميت التافه موجودا حيّا عجيبا،لحقيق بكل حمد و ثناء على هذه القدره الباهره و العلم المطلق فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ .

و الآيه محل البحث تبيّن ضمنا هذه الحقيقه،و هى أنّه لا تفاوت بين بنى الإنسان،و يعود جذرهم إلى شىء واحد،و أصل واحده و هو التراب و بالطبع فنهايتهم إلى ذلك التراب أيضا.

و ممّا ينبغى الالتفات إليه،أن كلمه«إذا»تستعمل فى لغه العرب فى الموارد الفجائيه و لعل هذا التعبير هنا إشاره إلى أنّ اللّه له القدره البالغه على أن يخلق مثل آدم أعدادا هائله بحيث ينتشر نسلها فى فتره قصيره-فجأه-و يملأ سطح الأرض..و يكون مجتمعا إنسانيّا كاملا.

و الآيه الثّانيه من الآيات محل البحث تتحدث أيضا عن قسم آخر من الآيات فى الأنفس،التى تمثل مرحله ما بعد خلق الإنسان،فتقول: وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا .أى من جنسكم و الغايه هى السكينه الروحيه و الهدوء النفسى و حيث أن استمرار العلاقه بين الزوجين خاصه،و بين جميع الناس عامه،

يحتاج إلى جذب قلبى و روحانى،فإنّ الآيه تعقب على ذلك مضيفه وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً .

و لمزيد التأكيد تختتم الآيه بالقول: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

الطريف هنا أن القرآن-فى هذه الآيه-جعل الهدف من الزواج الاطمئنان و السكن،و أبان مسائل كثيره فى تعبير غزير المعنى«لتسكنوا»كما ورد نظير هذا التعبير فى سوره الأعراف الآيه ۱۸۹.

و الحقّ أن وجود الأزواج مع هذه الخصائص للناس التى تعتبر أساس الاطمئنان فى الحياه،هو أحد مواهب اللّه العظيمه.

و هذا السكن أو الاطمئنان ينشأ من أن هذين الجنسين يكمل بعضهما بعضا، و كل منهما أساس النشاط و النماء لصاحبه،بحيث يعد كل منهما ناقصا بغير صاحبه،فمن الطبيعى أن تكون بين الزوجين مثل هذه الجاذبيّه القويه.

و من هنا يمكن الاستنتاج بأنّ الذين يهملون هذه السنه الإلهيه وجودهم ناقص،لأنّ مرحله تكامليه منهم متوقفه،(إلّا أن توجب الظروف الخاصه و الضروره فى بقائهم عزّابا).

و على كل حال،فإنّ هذا الاطمئنان أو السكن يكون من عدّه جهات «جسميا و روحيّا و فرديا و اجتماعيّا».

و لا يمكن إنكار الأمراض التى تصيب الجسم فى حاله عدم الزواج،و كذلك عدم التعادل الروحى و الاضطراب النفسى عند غير المتزوجين.

ثمّ أنّ الأفراد العزّاب لا يحسّون بالمسؤوليه-من الناحيه الاجتماعيه- كثيرا..و لذلك فإن الانتحار تزداد بين أمثال هؤلاء أكثر..كما تصدر منهم جرائم مهوله أكثر من سواهم أيضا.

و حين يخطو الإنسان من مرحله العزوبه الى مرحله الحياه الأسريه يجد فى نفسه شخصيه جديده،و يحس بالمسؤوليه أكثر،،و هذا السكن و الاطمئنان فى

ظل الزواج.

و أمّا مسأله«الموده و الرحمه»فهما فی الحقیقه«ملاط»البناء فی المجتمع الإنسانی،لأنّ المجتمع یتکون من افراد متفرقین کما أن البناء العظیم یتألف من عدد من الطابوق و«الآجر»أو الأحجار.فلو أن هؤلاء الأفراد المتفرقین اجتمعوا،أو أن تلک الأجزاء المتناثره وصلت بعضها ببعض،لنشأ من ذلک المجتمع أو البناء حینئذ.

فالذی خلق الإنسان للحیاه الاجتماعیه جعل فی قلبه و روحه هذه الرابطه الضروریه.

و الفرق بین«الموده»و«الرحمه»قد یعود إلی الجهات التالیه:

۱-الموده هی الباعثه علی الارتباط فی بدایه الأمر بین الزوجین،و لکن فی النهایه،و حین یضعف أحد الزوجین فلا یکون قادرا علی الخدمه،تأخذ الرحمه مکان الموده و تحلّ محلها.

۲-الموده تکون بین الکبار الذین یمکن تقدیم الخدمه لهم،أمّا الأطفال و الصبیان الصغار،فإنهم یتربون فی ظلّ الرحمه.

۳-المودّه،غالبا ما یکون فیها«تقابل بین الطرفین»،فهی بمثابه الفعل ورد الفعل،غیر أنّ الرحمه من جانب واحد لدیه إیثار و عطف،لأنّه قد لا یحتاج إلی الخدمات المتقابله أحیانا،فأساس بقاء المجتمع هو«الموده»و لکن قد یحتاج إلی الخدمات بلا عوض،فهو الإیثار و الرحمه.

و بالطبع فإنّ الآیه تبیّن الموده و الرحمه بین الزوجین،و لکن یحتمل أن یکون التعبیر«بینکم»إشاره إلی جمیع الناس..و الزوجان مصداق بارز من مصادیق هذا التعبیر،لأنّه لیست الحیاه العائلیه وحدها لا تستقیم إلّا بهذین الأصلین(المودّه و الرحمه)بل جمیع المجتمع الإنسانی قائم علی هذین الأصلین و زوالهما من المجتمع-و حتی نقصانهما یؤدی الی أنواع الارباک و الشقاء

و الاضطراب الاجتماعى.

أمّا آخر آيه-من هذه الآيات محل البحث-فهى مزيج من آيات الآفاق و آيات الأنفس،فتبدأ بالإشاره إلى خلق السماء و الأرض،فتقول: وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ .

السماوات بجميع ما فيها من كرات،و بجميع ما فيها من منظومات و مجرّات، السماوات التى مهما حلّق فيها الفكر عجز عن إدراك عظمتها و مطالعتها..و كلّما تقدم علم الإنسان تتجلى له نقاط جديده من عظمتها.

كان الإنسان يرى الكواكب فى السماء بهذا العدد الذى تراه العين(و قد أحصى العلماء الكواكب التى ترى بالعين المجرّده،فوجدوها تتراوح بين خمسه آلاف إلى سته آلاف كوكب).

و لكن كلما تقدم العلم فى صناعه المجهر و التلسكوب،فإنّ عظمه و كثره الكواكب تزداد أكثر...إلى درجه بلغ الإعتقاد اليوم أن مجرتنا لوحدها من بين مجاميع المجرات فى السماء تحتوى على أكثر من مائه مليون كوكب و تعد الشمس على عظمتها المذهله واحده من النجوم المتوسطه،و لا يعلم عدد المجرات و لا يحصيها إلاّ اللّه،إذ هو وحده يعلم كم من كوكب و نجمه فى هذا المجرات! و كذلك كلما تقدم العلم الطبيعى و الجيولوجيا،و علم النبات و العلوم البيلوجيه«و الحيوانيه»و علم التشريح و الفيزياء،و العلوم النفسيه و غيرها، فستتضح عجائب فى خلق الأرض كانت خافيه،كل واحده تعدّ آيه من آيات اللّه.

ثمّ ينتقل القرآن إلى آيه من آيات الأنفس الكبيره فيقول: وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ .

و بلا شك فإنّ الحياه الاجتماعيه للبشر،لا تقوم بغير معرفه و تشخيص الأفراد و الأشخاص،إذ لو كان الناس جميعا فى يوم ما على صوره واحده و لباس

واحد،فإن أسلوب حياتهم يضطرب فی ذلک الیوم،إذ لا یعرف الأب و الابن و الزوج من الغرباء،و لا یمیز المجرم من البریء،و لا الدائن من المدین،و لا الآمر من المأمور،و لا الرئیس من المرؤوس،و لا الضیف من المضیف و لا العدوّ من الصدیق،و أی ارباک عجیب کان سیحدث لو کانوا علی هذه الشاکله!.

و علی سبیل الاتفاق قد تحدث هذه المسأله بین الإخوه التوائم،أو الشقیقین التوأمین المتشابهین من جمیع الوجوه،و کم تحدث من المشاکل بین الناس و بینهم،و قد سمعنا ذات مرّه أن امرأه کان لدیها توأمان متشابهان تماما،و کان أحدهما مریضا،فأعطت الدواء لمعافی دون السقیم!!.

لذلک خلق اللّه الأصوات و الألوان لتنظیم المجتمع البشری، علی حد تعبیر «الرازی»فی تفسیره فی ذیل الآیه محل البحث:إن معرفه الإنسان للإنسان تحصل إمّا عن طریق العین أو الأذن،فخلق اللّه الألوان و الصور و الأشکال المختلفه لتعرفها العین و تشخصها،و أوجد اختلاف الأصوات لتشخصها الأذن، حتی أنّه لا یمکن العثور فی جمیع العالم علی إنسانین متشابهین فی الوجه و الصوت معا،أی إن وجه الإنسان الذی هو عضو صغیر،و صوته الذی هو موضوع بسیط،بقدره اللّه جاءا علی ملیارات الأشکال و الأصوات المختلفه،و ما ذلک الاختلاف إلّا من آیات عظمه اللّه.

کما یحتمل أن المراد باختلاف الألسنه کما أشار إلیه کبار المفسّرین هو اختلاف اللغات،من قبیل العربیه و الفارسیه و اللغات الأخری.

و لکن یمکن أن یستفاد من کلمه«اختلاف»معنی واسع بحیث یشمل هذا التّفسیر و ما قبله،و أی تفسیر آخر،فهذا التنوع فی الخلقه شاهد علی عظمه الخالق و قدرته.

یقول«فرید وجدی»فی دائره معارفه،نقلا عن قول«نیوتن»العالم الغربی المعروف(لا تشکوا فی الخالق،فإنه ممّا لا یعقل أن تکون الضروره وحدها هی

قائده الوجود،لأنّ ضروره عمياء متجانسه فی کل مکان و فی کل زمان لا یتصور أن یصدر منها هذا التنوع فی الکائنات،و لا هذا الوجود کله بما فیه من ترتیب أجزائه و تناسبها،مع تغیرات الأزمنه و الأمکنه،بل إن کل هذا لا یعقل أن یصدر إلّا من کائن أزلی له حکمه و إراده) (۱) .

و یقول القرآن فی نهایه الآیه الآنفه الذکر إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِلْعٰالِمِینَ .

فالعلماء یعرفون هذه الأسرار قبل کل أحد.

۱- ۱) -دائره المعارف،محمّد فرید وجدی،ج ۱ ص ۴۹۶(ماده اله).

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۲۳ الى ۲۵]

اشاره

وَ مِنْ آيٰاتِهِ مَنٰامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ وَ اِبْتِغٰاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (۲۳) وَ مِنْ آيٰاتِهِ يُرِيكُمُ اَلْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنَزِّلُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَيُحْيِي بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲۴) وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ تَقُومَ اَلسَّمٰاءُ وَ اَلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذٰا دَعٰاكُمْ دَعْوَةً مِنَ اَلْأَرْضِ إِذٰا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (۲۵)

التّفسير

اشاره

آيات عظمته-مرّه أخرى:

تعقيبا على الأبحاث السابقه حول آيات اللّه فى الآفاق و فى الأنفس، تتحدث هذه الآيات-محل البحث-حول قسم آخر من هذه الآيات العظيمه.

فتتحدث فى البدايه عن ظاهره«النوم»على أنّها ظاهره مهمه من ظواهر الخلق و مثل بارز من نظام الحكيم الخالق،فتقول: وَ مِنْ آيٰاتِهِ مَنٰامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ وَ ابْتِغٰاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ .

و تختتم الآيه بإثاره العبره بالقول: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ .

و هذه الحقيقه غير خافيه على أحد،هى أن جميع«الموجودات الحيه»

تحتاج إلى الراحه و الدعه،و ذلک لتجديد قوتها و تهيئه الاستعداد اللازم لإدامه العمل و الفعاليه،الراحه التى لا بدّ منها حتى لأولئک الأفراد الحريصين و الجادّين.

فأى شىء يتصور أحسن من النوم للوصول إلى هذا الهدف،و هو يأتيه بشكل إلزامى،و يدعوه إلى تعطيل نشاطه الجسمانى،و قسم مهم من نشاطه الفكرى و الذهنى،بينما تستمر أجهزه خاصه فى العمل فى جسم الإنسان كالقلب الرئه و بعض النشاط الذهنى،و ما إلى ذلک ممّا يستلزمه استمرار الحياه فى الإنسان فحسب،أمّا البقيه فتهدأ و تتعطل عن العمل.

هذه الموهبه العظيمه تؤدى الى أن يحصل جسم الإنسان و روحه على الراحه اللازمه،فيرتفع التعب بطرو النوم الذى بمثابه وقفه لعمل البدن،و نوع من التعطيل له. و يجد الإنسان على أثرها قوه و نشاطا جديدا فى حياته.

و من المسلّم به أنّه لولا النوم لتصدّعت روح الإنسان و ذبل جسمه و انهار بسرعه،و لعجل عليه العجز و الشيخوخه...و بهذا فإن النوم المناسب و الهادىء مدعاه للسلامه و طول العمر،و دوام«الشباب»و نشاطه.

و ممّا يجدر التنبيه عليه أوّلا:أنّ النوم ورد قبل عباره اِبْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ التى تعنى السعى وراء الرزق،و هذا التعبير هو إشاره إلى أن النوم أساس السعى لأنّه-من دون النوم الكافى-يصعب الابتغاء من فضل اللّه.

ثانيا:صحيح أنّ النوم يقع فى الليل،و الابتغاء من فضل اللّه فى النهار،إلّا أنّه ليس صعبا على الإنسان أن يغيّر هذا المنهج إذا اقتضت الضروره.بل اللّه خلق الإنسان بصوره يستطيع معها تغيير منهجيه النوم،و يجعلها وفقا للضرورات و الحاجات،فكأنّ التعبير مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ إشاره إلى هذه«اللطيفه» الدقيقه.

و لا شک أنّ المنهج الأصل للنوم متعلق بالليل،و لأنّ الليل هادئ بسبب الظلمه،فله أولويه خاصه فى هذا المورد.

و لكن قد يتفق للإنسان و لظروف خاصه يكون مجبرا على السفر ليلا و أن يستريح نهارا...فلو كان منهج تنظيم النوم خارجا عن اختيار الإنسان فسيواجه العديد من الصعوبات حتما.

و أهميه هذا الموضوع،خاصه فى عصرنا الذى تضطر فيه بعض المؤسسات الصناعيه و الطبيه و العلاجيه أن تعمل ليل نهار،و لا يمكن لها أن تعطل منهجها بحيث يتناوب عمالها فى ثلاث مراحل للعمل فيها،هذه الأهميه فى هذا العصر أجلى منه فى أى عصر مضى! و حاجه جسم الإنسان و روحه إلى النوم كثيره إلى درجه لا يستطيع الفرد أن يتحمل السهر المتواصل أكثر من يومين أو ثلاثه.

و لذلك فإنّ المنع من النوم يعتبر من أشد أنواع التعذيب الذى يمارسه الطغاه و الجبابره مع سجنائهم.

و كذلك يعدّ النوم واحدا من الطرق العلاجيه لكثير من الأمراض،حيث يوصى الأطباء المريض بأن يغطّ فى نوم عميق فتزداد بذلك قوّه المريض و مناعته.

و بالطبع لا يمكن لأحد أن يحدد مقدارا معينا للنوم على أنّه«مقدار النوم اللازم»لعموم الناس لأنّ ذلك يرتبط بسنّ الأشخاص و وضعهم و مزاجهم و كيفيه البناء الفيسيولوجى و السيكلوجى«الجسيمى و الروحى»،بل المهم النوم الكافى بمقدار يحسّ الإنسان بعده بأنّه شبع منه...كما هى الحال بالنسبه للشبع من الغذاء و الماء تماما.

و ينبغى الالتفات إلى هذه المسأله،و هى أنّه بالإضافه إلى«طول»زمان النوم،فلعمقه خصوصيه و أهميه أخرى أيضا...فرب ساعه ينام فيها الإنسان نوما عميقا تسد عن عدد من الساعات التى ينامها نوما سطحيا فى إعاده بناء روح الإنسان و جسمه.

و بـالطبع،فحيث لاـ يمكن النوم العميق،فالنعـاس أيضا من النعم الإلهيه،كما أشارت إليه الآيه الحاديه عشـره من سوره الأنفال فى شأن المجاهدين يوم بدر إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ لأنّه لا يمكن النوم العميق فى ميدان الحرب، و ليس مفيدا-أيضا-و لا نافعا.

و على كل حال فإن نعمه النوم و الهدوء و الاطمئنان الناشئ منه،و ما يحصل عليه الإنسان من قوه و نشاط بعد النوم،هى من النعم التى لا يمكن وصفها بأى بيان!.

و الآـيه التى تلتها،و التى تبيّن خامس آيه من آيات عظمه اللّه،تتجه أيضا إلى «الآيات فى الآفاق»و تتحـدث عن البرق و الرعـد و الغيث و حياه الأرض بعد موتها فتقول: وَ مِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً .

«الخوف»ممّا يخطر على البال من احتمال نزول الصاعقه مع البرق فتحرق كل شىء تقع عليه و تحيله رمادا.

«و الطمع»من جهه نزول الغيث الذى ينزل بعد البرق و الرعد على هيئه قطر أو مزنه.

و على هذا فإنّ البرق السماوى مقدمه لنزول الغيث(بالإضافه إلى فوائد البرق المختلفه المهمه و التى كشف العلم عنها أخيرا و قد تحدثنا عنه فى بدايه سوره الرعد» (۱) .

ثمّ يضيف القرآن معقبا يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها .

الأـرض الميته التى لاـ يؤمـل فيهـا الحياه و النبات،تهتز بنزول الغيث الـذى يمنحها الحياه،فتحيا و تظهر آثار الحياه عليها على هيئه الأزهار و النباتات، بحيث لا تصدق أحيانا أنّها الأرض الميته سابقا.

۱- ۱) -راجع تفسير«سوره الرعد»الآيات الأولى منها.

و يؤكّد القرآن فى نهايه هذه الآيه مضيفا: إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و يفهمون أن وراء هذه الخطه المدروسه يدا قادره تقودها و تهديها،و لا يمكن أن تكون المسأله وليده الصدفه و الضروره العمياء الصّماء أبدا.

و فى آخر آيه من الآيات محل البحث،يقع الكلام عن آيه أخرى من الآيات الآفاقيه،و ذلك عن تدبير نظام السماء و الأرض و بقائهما و دوامهما،إذ تقول:

وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمٰاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

.

أى إنّ خلق السماوات-المشار إليه فى الآيات السابقه-ليس آيه وحده فحسب،بل بقاؤها و دوام نظامها أيضا آيه أخرى،فهذه الأجرام العظيمه فى دورانها المنظّم حول نفسها تحتاج إلى أمور كثيره،و أهمّها المحاسبه المعقده للقوّه الجاذبه و الدافعه! إنّ الخالق الكبير جعل هذا التعادل دقيقا،بحيث لا يعترض الأجرام أدنى انحراف فى مسيرها و دورانها حول نفسها إلى ملايين السنين.

و بتعبير آخر:إنّ الآيه السابقه كانت إشاره إلى«توحيد الخلق»و أمّا هذه الآيه فهى إشاره إلى«توحيد الربوبيه و التدبير».

و التعبير بقيام السماء و الأرض،تعبير لطيف مأخوذ من حالات الإنسان،لأنّ أحسن حالات الإنسان لأجل استدامه نشاطه هى حاله قيامه،إذ يستطيع فيها أداء جميع حوائجه،و تكون له السيطره و التسلط الكامل على أطرافه.

و التعبير ب«أمره»هنا إشاره إلى منتهى قدره اللّه،إذ يكفى أمر واحد من قبله لاستمرار الحياه،و نظم هذا العالم الوسيع.

و فى نهايه الآيه و بالاستفاده من عامل التوحيد لإثبات المعاد،ينقل القرآن البحث إلى هذه المسأله فيقول: ثُمَّ إِذٰا دَعٰاكُمْ دَعْوَهً مِنَ الْأَرْضِ إِذٰا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ .

و لقد رأينا-مرارا-فى آيات القرآن أن اللّه سبحانه يستدل على المعاد

بآیات قدرته فی السماء و الأرض،و الآیه محل البحث واحده من تلک الآیات.

و التعبیر ب«دعاکم»اشاره إلی أنّه کما أنّ أمرا واحدا منه کاف للتدبیر و لنظم العالم،فإنّ دعوه واحده منه کافیه لأن تبعثکم من رقدتکم و تنشرکم من قبورکم لیوم القیامه،و خاصه إذا لاحظنا جمله إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ فإنّ کلمه«إذا»تبین بوضوح مؤدی هذه الجمله،حیث أنّها«فجائیه»کما یصطلح علیها أهل النحو و اللغه،و معناها:إذا دعاکم اللّه تخرجون بشکل سریع و فجائی.

و التعبیر ب دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ دلیل واضح علی المعاد الجسمانی،إذ یثب الإنسان فی یوم القیامه من هذه الأرض«فلاحظوا بدقّه».

بحوث

اشاره

۱-دوره دروس کامله لمعرفه اللّه

تناولت الآیات الست المتقدمه بحوثا مختلفه فی معرفه اللّه،و هی بمجموعها تمثل حلقات متصله و دوره کامله طریفه،بدءا بخلق السماء إلی خلق البشر من التراب،و من رباط الحب فی الأسره،إلی النوم الذی یمنح الدعه و الاطمئنان فی اللیل و النهار،و من تدبیر النظام و العالم متدرجا،إلی البرق و الغیث و اختلاف الألسنه و الألوان...فهی مجموعه مناسبه من آیات الآفاق و آیات الأنفس!.

الطریف هنا أن کلّ آیه من الآیات الست یذکر فیها قسمان من دلائل التوحید،لیهیّئ الأوّل الأرضیه المناسبه،و الآخر للتحکیم و التأکید،و هذا یشبه تماما الإتیان بشاهدین عدلین لإثبات المدّعی،فیکون المجموع اثنی عشر شاهدا صادقا علی قدره اللّه الحق،التی لا نهایه و لا أمد لها.

۲–من هم المستلهمون من هذه الآيات

ورد فی أربع آيات من هذه الآيات الست التأكيد على أن فی هذه الأمور دلائل واضحه«للعالمين،المتفكرين،السميعين،العاقلين»إلّا أنّ هذا التأكيد لم يرد فی الآيه الأولی،و لا الآيه الأخيره.

و يوضح الفخر الرازی فی هذا المجال فيقول:لعل عدم ذكر ذلك،فی الآيه الأولی لأنّ الآيه الأولی و الثّانيه جاءتا متصلتين فی سياق واحد،و كلتاهما من الآيات التی تتحدث فی الأنفس.

و أمّا فی الآيه الأخيره فإنّ الأمر واضح إلی درجه لا يحتاج بعدها إلی مزيد إيضاح،و لا تأكيد علی التعقل و التفكر (۱) ! الطريف هنا أن الحديث عن التفكر ورد قبل الحديث و الكلام عن«العلم» لأنّ التفكر مقدمه و قاعده للعلم،ثمّ يأتی الكلام علی من يسمع،لأنّ الإنسان يستعد للاستماع و تقبل الحق،إذا كان فی صدد العلم و الاطلاع،كما يقول القرآن فی هذا المجال: فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (۲) و فی آخر مرحله كان الكلام عن العقل،لأنّ أولئك كانوا يسمعون،فلا بدّ أن يبلغوا مرحله العقل الكامل! كما ينبغی الالتفات إلی هذه اللطيفه،هی أنّه وقع الكلام فی ذيل الآيه الأولی عن خلق الإنسان و انتشار نسله فی الأرض ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ .

و وقع الكلام فی آخر آيه أيضا عن خروج الناس و نشورهم فی يوم القيامه إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ .

فالآيه الأولی لبدايه الخلق،و الأخيره للنهايه.

۱- ۱) -التفسير الكبير الفخر الرازی-ذيل الآيات محل البحث.

۲- ۲) -الزمر،الآيه ۱۸.

۳-عجائب عالم النوم

بالرغم من جميع الأبحاث التی کتبها العلماء حول النوم و خصائصه، یبدو أن زوایا هذا العالم لم تنکشف جمیعها،و لم یرفع النقاب عن أسراره و حقائقه الغامضه! فما زال البحث یدور بین العلماء:أی فعل و انفعال یکون فی البدن بحیث یتوقف-خلال لحظه مفاجئه-قسم من نشاطات المخ و البدن،و یظهر تحول فی عامّه الروح و الجسد؟! قال بعضهم:إنّ العامل الأصلی للنوم هو«عامل فیزیاوی»و یعتقدون أن انتقال الدم من المخ إلی أجزاء البدن الأخری،یوجد هذه الظاهره،و لأجل إثبات معتقدهم عمدوا إلی صنع سریر للنوم علی شکل خاص یدعی«سریر النوم المعیاری»یبیّن کیفیه انتقال الدم من المخ إلی سائر أعضاء البدن!.

و قال جماعه:إنّ العامل الأصلی للنوم هو«عامل کیمیاوی»و یعتقدون أن الإنسان فی حاله السعی و العمل تزداد فیه السموم بحیث تؤدی الی تعطیل قسم من المخ عن عمله،فینام الإنسان علی أثر ذلک،و حین تتلاشی السموم و تسیطر علیها کریات الدم یتیقظ الإنسان مرّه أخری! و قال جماعه آخرون:إنّ العامل الأصلی للنوم هو«عامل عصبی» و یعتقدون أن للنشاط العصبی خصوصیه فی المخ لها حکم وقود السیاره،فعند ما تتعب ینطفئ المخ و یتوقف عن العمل مؤقتا.

و لکن هناک أسئله و نقاط مبهمه حول جمیع هذه النظریات،لم نحصل إلی الآن علی جواب واضح لها،و ما یزال النوم محتفظا بوجهه الملیء بالأسرار.

من عجائب عالم النوم ما أماط العلماء النقاب عنه أخیرا،و هو حین یتعطل قسم کبیر من المخ عن العمل تبقی بعض خلایاه التی ینبغی أن تسمی ب«الخلایا الحارسه»متیقظه و لا تنسی الوصایا التی یوصیها الإنسان قبل النوم عند ساعه

التیقظ... و عند الحاجه توقظ هذه الخلایا جمیع المخ و یتحرک نحو العمل مرّه أخری! فمثلا:الأم المرضعه المتعبه حین تنام اللیل و إلی جنبها رضیعها فی المهد، یوصی عقلها الباطنی الخلایا الحارسه التی تربط بین الروح و الجسم،أنّه متی ما سمعت أقل صوت لطفلی فأیقظینی،و لکن لا یهمنی أی صوت آخر،فقد لا تتیقظ المرأه من صوت الرعد المهول،و لکنّها تتیقظ لأقل صوت من ولدها الرضیع،فهذه المهمّه هی وظیفه الخلایا الحارسه.

و نحن أیضا جرّبنا هذا الموضوع کثیرا،فمتی ما کان لدینا تصمیم أن نستیقظ مبکرین أو فی منتصف اللیل لنسافر أو لأداء مهمّه،و نحدث أنفسنا بذلک،فإننا غالبا ما نستیقظ فی الوقت المطلوب،فی حین أن من الممکن أن نغرق فی النوم لساعات طوال فی غیر هذه الحاله! و الخلاصه،حیث أنّ النوم هو من الظواهر الروحیه،و للروح عالم ملیء بالأسرار،فلیس عجیبا أن تبقی کثیر من زوایا هذه المسأله غامضه...و لکن کلما سبرنا غور هذا العالم نتعرف علی عظمه خالق هذه الظاهره.

هذا عن ظاهره النوم،و أمّا عن الرؤیا و الأحلام،فقد بحثنا عنه بحوثا کثیره، و لا بأس بمراجعه تفسیر سوره یوسف علیه السّلام.

۴-علاقه الحب بین الزوجین

بالرّغم من أنّ العلاقه أو الارتباط بین الإنسان و أبیه و أمه و إخوته هی علاقه نسبیه،تمتد جذورها العمیقه بالقرابه.و العلاقه بین الزوجین علاقه قانونیه.

و«معاقده بینهما»لکن کثیرا ما تتغلب هذه العلاقه حتی علی علاقه الإنسان بأبیه و أمه،و فی الحقیقه هذا هو ما أشارت إلیه الآیات الآنفه بالتعبیر وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً .

و نقرأ حديثا عن الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أنّه أخبر ابنه جحش باستشهاد خالها حمزه،فقالت:إنا للّه و إنا إليه راجعون.فأخبرها باستشهاد أخيها فقالت مرّه أخرى:«إنا للّه و إنا إليه راجعون»(و طلبت له الأجر و الثواب من اللّه).

و لكن حين أخبرها باستشهاد زوجها،وضعت يدها على رأسها و صرخت،

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما يعدل الزوج عند المرأه شيء» (۱) .

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۷۴.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۲۶ الى ۲۹]

اشاره

وَ لَهُ مَنْ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ کُلٌّ لَهُ قٰانِتُونَ (۲۶) وَ هُوَ اَلَّذِی یَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَ لَهُ اَلْمَثَلُ اَلْأَعْلیٰ فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ (۲۷) ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ شُرَکٰاءَ فِی مٰا رَزَقْنٰاکُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ تَخٰافُونَهُمْ کَخِیفَتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ کَذٰلِکَ نُفَصِّلُ اَلْآیٰاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (۲۸) بَلِ اِتَّبَعَ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا أَهْوٰاءَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَمَنْ یَهْدِی مَنْ أَضَلَّ اَللّٰهُ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِینَ (۲۹)

التّفسير

اشاره

المالكيه للّه وحده:

كانت الآيات المتقدمه تتحدث حول توحيد الخالق،و توحيد الرّب،أمّا الآيه الأولى من هذه الآيات محل البحث فتتحدث عن فرع آخر من فروع التوحيد،و هو توحيد الملك فتقول: وَ لَهُ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .

و لأنّهم ملك يده ف كُلٌّ لَهُ قٰانِتُونَ و خاضعون.

و واضح أنّ المراد من المالكيه و خضوع المخلوقات و قنوتها،الملك

و القنوت التكوينيان...أى إن زمام أمر الجميع من جهه القوانين التكوينيه كلّه فى يده،و هم مستسلمون لقانون عالم التكوين وفق مشيئه اللّه،شاؤوا أم أبوا.

حتى العتاه الطغاه الألدّاء و المتمردون على القانون و الجبابره،هم مضطرون أيضا أن يحنوا رؤوسهم لأمر اللّه فى القوانين التكوينيه.

و الدليل على هذه«المالكيه»هو الخالقيه و الربوبيه،فإنّ من خلق الموجودات فى البدايه و تكفلها بالتدبير،فمن المسلم أنّه هو المالك الأصلى لها لا سواه! و بما أنّ جميع موجودات الدنيا سواسيه فى هذا الأمر، فمن الواضح أن لا يكون معه أى شريك فى الملك حتى الأوثان و المعبودات المصطنعه التى يتصورها المشركون أنّها أربابهم،هى أيضا مملوكه لمالك«الملك»و الملوك، و هى طوع أمره.

و ينبغى الالتفات-ضمنا-إلى أنّ كلمه«قانت»تعنى-كما يقول الراغب فى مفرداته-فى الأصل:الطاعه الملازمه للخضوع! و نقرأ حديثا

عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال «كل قنوت فى القرآن فهو طاعه».

غايه ما فى الأمر،تاره تأتى هذه الطاعه«تكوينيه»و أخرى«تشريعيه».

و ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنّ كلمه«قانتون»معناها هنا«قائمون بالشهاده على وحدانيته» (۱) فهو فى الحقيقه بيان لأحد مصاديق الطاعه،لأنّ الشهاده على وحدانيه اللّه نوع من الطاعات.

و حيث أنّ المسائل المرتبطه بالمبدأ و المعاد هى كالنسيج الواحد فى انسجامها فى سلسله الآيات الآنفه،و التى ستأتى فى ما بعد،ففى الآيه التاليه يعود القرآن إلى موضوع المعاد،فيقول: وَ هُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

۱- ۱) -نقل«الآلوسى»فى تفسيره«روح المعانى»ذيل الآيه محل البحث هذا الكلام عن بعض المفسرين المتقدمين.

(۱)

.

إنّ القرآن يثبت فى هذه الآيه-بأوجز الاستدلال-مسأله إمكان المعاد، إذ يقول لهم:إنكم تعتقدون أن بدايه الخلق من قبل اللّه،فعوده الخلق مرّه أخرى أيسر و أهون من بدايه الخلق!.

و الدليل على أن عوده الخلق أهون من البدايه،هو أنّه فى البدايه لم يكن شىء و لكن اللّه هو الذى أبدعه،و فى الإعاده توجد المواد الأصليه على الأقل، فبعضها فى طيّات التراب،و بعضها متناثر فى الفضاء،و إنّما تحتاج إلى نظم و إلى إعطائها صورتها الأولى فحسب،فهى أهون! و لكن من الضرورى أن نلتفت إلى هذه«اللطيفه»،و هى أنّ التعبير بالهيّن و الصعب،هو من خلال نافذتنا الفكريه،و أمّا بالنسبه للقادر المطلق فلا فرق عنده بين«الصعب و السهل».

و أساسا فإنّ«الصعب و السهل»يصدقان مفهوما فى مكان يكون الكلام عن قدره محدوده،كأن يستطيع أحد أن يؤدى عملا بصوره جيده،و الآخره لا يؤديه بصوره جيده،بل بمشقّه،أمّا حين يكون الكلام على قدره لا حدّ لها،فلا معنى للصعب و الهيّن هناك! و بتعبير آخر:إنّ حمل«أعظم الجبال»على الأرض بالنسبه إلى اللّه و حمل أخف الأشياء عليها عنده سواء،لقدرته التى لا يعظم عليها شىء.

و ربّما كان لهذا السبب أن عقّب القرآن فى ذيل الآيه مباشره بالقول: وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلىٰ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ .

لأننا لو تصورنا أى وصف كمالى لأى موجود فى السماء و الأرض،من علم

۱- ۱) -ينقل«الفخر الرازى»عن«الزمخشرى»فى تفسير الكشّاف أن اللّه قال فى شأن ولاده عيسى عليه السّلام دون أب «هو على هين»و لأنّ كلمه«علىّ»مقدمه،فهى دليل على الحصر،أى إن هذا العمل سهل على فحسب لا على سواى، أمّا فى هذه الآيه محل البحث فقد قال:سبحانه: وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ فلا يستفاد منها الحصر،و هى إشاره إلى أن كل من يستطيع أن يؤدى عملا فى البدايه فهو قادر على إعادته أيضا«فلاحظوا بدقه».

و قدره و ملك و عظمه و جود و كرم،فمصداقه الأتم و الأكمل هو عند اللّه،لأنّ الجميع لديهم المحدود من الصفات،إلّا هو وحده فإنّ لديه الأوصاف غير المحدوده،و الجميع لديهم أوصاف عارضه،أمّا أوصاف اللّه فذاتيه،و هو مصدر الكمالات و أساسها.

حتى الألفاظ التى تجرى على ألسنتنا لبيان مقاصدنا يوميّا..لا يمكن أن تكون مبينه لأوصافه...كما هو فى تعبير«أهون»الذى نجده مثلا عندنا.

و الجمله الآنفه هى كالآيه(۱۸۰)فى سوره الأعراف،إذ ورد فيها وَ لِلَّهِ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا و الآيه(۱۱)فى سوره الشورى إذ يقول: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .

و تنتهى الآيه-بما هو ضرب من التأكيد أو الدليل،إذ يقول سبحانه: وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

هو عزيز لا يقهر،إلّا أنّه و فى منتهى قدرته غير المحدوده لا يصدر منه فعل غير دقيق،فكل أفعاله وفق حكمته.

و بعد بيان قسم آخر من دلائل التوحيد و المعاد فى الآيات المتقدمه،يتناول القرآن موضوع«نفى الشرك»فى مثال بيّن فيقول: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ .

هذا المثال هو لو كان لديكم-أيّها المشركون-عبيد و مماليك ف هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوٰاءٌ تَخٰافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ أى أن عبيدكم هؤلاء يشاركونكم فى أموالكم و فى ما رزقناكم.بحيث تكونون أنتم و عبيدكم سواء فى مالكيه هذه الأموال و النعم و تخافون أن يتصرفوا فى هذه الأموال بشكل مستقل كما هو الحاله فى تصرف شركاءكم الأحرار فيها أو فى الميراث مثلا...فأنتم غير مستعدين لأن يتصرفوا فى أموالكم.

فلو كان لكم عبيد و ملك يمين«و هو ملك مجازى»لما رضيتم بمثل هذا الفعل منهم،فكيف تتصورون المخلوقات التى هى ملك حقيقى للّه شركاءه!أو تزعمون أن بعض الأنبياء كالمسيح أو ملائكه اللّه أو بعض المخلوقات الأخرى كالجن أو الأصنام الحجريه و الخشبيّه شركاءه،ألا ساء ما تحكمون!! المملوكات المجازيه التى يمكن أن تتحرر و تنعتق بسرعه،و تكون فى صفوفكم و من أمثالكم«كما جرى ذلك فى الإسلام»-لا تكون حاله كونها مملوكه-فى صف مالكها،و ليس لها حق التدخل فى منطقه نفوذه،فكيف تجعلون العبيد الحقيقيين أو المملوكات الحقيقيه شركاء اللّه،فى حين أنّهم متعلقون باللّه ذاتا و وجودا،و لا يمكن أن يسلب هذا التعلق باللّه و الارتباط به منهم،و كل ما عندكم فمن عنده،و ما أنتم بشىء من دونه!.

قال بعض المفسّرين:إنّ هذه الآيه ناظره لما قاله المشركون من قريش،عند التلبيه فى مناسك الحج،إذ كانوا يقولون عند التلبيه...«لبيك،اللّهم لا شريك لك، إلاّ شريكا هو لك،تملكه و ما ملك»...هكذا كان محتوى تلبيه المشركين (۱) .

و بديهى أن شأن نزول هذه الآيات شأن سائر الآيات فى نزولها،إذ لا يحدد معنى الآيه،كما هى فى الوقت ذاته جواب لجميع المشركين،هى مستقاه من حياتهم أنفسهم التى تدور حول الرق و المملوكين،و تحتج عليهم احتجاجا متينا.

و التعبير ب مِمّا رَزَقْناكُمْ يشير إلى هذه اللطيفه،و هى أنّكم لستم المالكين الحقيقيين لهؤلاء العبيد و المماليك،و لا المالكين الواقعيين للمال،لأنّ كل ذلك للّه وحده،و لكنّكم غير مستعدين لأن تخوّلوا مماليككم المجازيين بالتصرف فى أموالكم المجازيه و تعدّوهم شركاءكم،فى حين أنّه لا يستلزم محالا و لا مشكله من الناحيه التكوينيه لأنّ الكلام يدور مدار الاعتباريّات.

غير أن التفاوت بين اللّه و مخلوقاته تفاوت تكوينى و لا يتغيّر،و جعل هذه

۱- ۱) -تفسير الميزان و تفسير مجمع البيان و تفسير نور الثقلين ذيل الآيه محل البحث.

المخلوقات شريكه للّه من سابع المستحيلات.

و من جهه أخرى فإنّ عباده أحد الموجودات،إمّا لعظمته،أو لأنّه ينفع و يضر الإنسان،إلّا أن هذه المعبودات لا تنفع و لا تضر (۱)

.

و يعقب القرآن فى ختام الآيه للتأكيد و الدقه على مضمون السؤال،فيقول:

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

.

أجل،نذكر لكم الحقائق من الأمثله الواضحه فى حياتكم لتفكروا فيها، و لكيلا تنسبوا للّه-على الأقل-ما لا ترضون أن تنسبوه لأنفسكم!.

غير أنّ هذه الآيات البينات و هذه الأمثله الواضحه هى لأولى الألباب،لا للظالمين عبده الهوى الجهله الذين قلوبهم أسدال الجهل،و استوعبت آفاقهم الخرافات و العصبيات،لذلك يضيف القرآن فى الآيه التاليه قائلا: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوٰاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .

و لذلك فإنّ اللّه خلّى بينهم و بين أنفسهم بسبب أعمالهم السيئه،فتاهوا فى وادى الضلاله فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ؟! و التعبير ب«ظلموا»مكان«أشركوا»إشاره إلى أن الشرك بعد أعظم الظلم:

فهو ظلم للخالق،إذ جعله مخلوقه إلى جانبه و أشركه معه(و نعرف أن الظلم أن تضع الشىء فى غير موضعه).

و ظلم للخلق،إذ منعوهم عن طريق الخير و السعاده«طريق التوحيد».

و ظلم لأنفسهم،لأنّهم أطلقوا جميع وجودهم و كيانهم للريح،و ظلوا فى مفازه عمياء!و بيداء قفراء.

و هذا التعبير-ضمنا-مقدمه للجمله التاليه،و هو إنّما أضلهم اللّه عن طريق

۱- ۱) -فسّر بعض المفسّرين جمله«تخافونهم كخيفتكم أنفسكم»بهذه المناسبه تفسيرا آخر،حاصله أنّ هؤلاء المعبودين ليست لديهم القدره حتى تخافوهم كما تخافون من بعضكم،فكيف إذا كان الخوف أكثر!«إلّا أن التّفسير الذى ذكرناه فى البدايه يبدو أقرب للنظر».

الحق فبظلمهم،كما جاء مثل هذا التعبير فى سوره إبراهيم الآيه(۲۷) وَ يُضِلَّ اللّهُ الظّالِمِينَ .

و لا شک أن من يترکهم اللّه و يخلّى بينهم و بين أنفسهم ف مٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِينَ .

و بهذا يوضح القرآن عاقبه هذه الجماعه المشؤومه،و لم لا تکون کذلک؟! و هم يرتکبون«أعظم الذنوب و أعظم الظلم»،إذ عطلوا عقولهم و أفکارهم عن العمل،و ترکوا شمس العلم خلف ظهورهم،و توجهوا إلى ظلمه الجهل و الهوى.

فمن الطبيعى أن يسلب اللّه منهم التوفيق،و يترکهم فى ظلماتهم،و ما لهم من ناصرين و لا معينين!.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۳۰ الى ۳۲]

اشاره

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللّٰهِ ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ اَلنّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ (۳۰) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اِتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ لاٰ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (۳۱) مِنَ اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كٰانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (۳۲)

التّفسير

كان لدينا حتى الآن أبحاث كثيره حول التوحيد و معرفه اللّه،عن طريق مشاهده نظام الخلق،و الاستفاده منه لإثبات مبدأ العلم و القدره فى ما وراء عالم الطبيعه،بالاستفاده من آيات التوحيد فى هذه السوره! و تعقيبا على الآيات الآنفه الذكر،فإن الآيه الأولى من هذه الآيات محل البحث-تتحدث عن التوحيد الفطرى،أى الاستدلال على التوحيد عن طريق المشاهده الباطنيه و الدرك الضرورى و الوجدانى،إذ يقول القرآن فى هذا الصدد:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً

لأنّها فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ .

«الوجه»معناه معروف،و هو مقدم الرأس.و المراد به هنا الوجه الباطنى،

و وجه القلب و الروح فعلى هذا ليس المراد هنا من الوجه أو المحيّا وحده،بل التوجه بجميع الوجود،لأنّ الوجه أهم أعضاء البدن! و كلمه«أقم»مشتقه من الإقامه،و معناه الاستقامه و الوقوف بثبات(على قدم راسخه)...

و كلمه«حنيف»مشتقه من«حنف»،و معناها الميل من الباطل نحو الحق، و من الاعوجاج نحو الإستواء و الاستقامه،على العكس من«جنف»على وزن «حنف»أيضا،و معناها الميل من الإستواء إلى الضلاله و الاعوجاج.

فمعنى الدين الحنيف هو الدين المائل نحو العدل و الإستواء عن كل انحراف و باطل و خرافه و ضلال.

فيكون معنى هذه الجمله بمجموعها،أن وجّه نفسك دائما نحو مبدأ و مذهب خال من أى أنواع الاعوجاج و الانحراف،و ذلك هو مبدأ الإسلام و دين اللّه الخالص و الطاهر (۱) .

إنّ الآيه المتقدمه تؤكّد على أن الدين الحنيف الخالص الخالى من كل أنواع الشرك،هو الدين الذى ألهمه اللّه سبحانه فى كل فطره،الفطره الخالده التى لا تتغير،و إن كان كثير من الناس غير ملتفت لهذه الحقيقه.

و الآيه المتقدمه تبين عده حقائق:

۱-إنّ معرفه اللّه-ليست وحدها-بل الدين و الإعتقاد بشكل كلى و فى جميع أبعاده هو أمر فطرى،و ينبغى أن يكون كذلك،لأنّ الدراسات التوحيديه تؤكّد أن بين جهاز التكوين و التشريع انسجاما لازما،فما ورد فى الشرع لا بدّ أن يكون له جذر فى الفطره،و ما هو فى التكوين و فطره الإنسان متناغم مع قوانين الشرع!

۱- ۱) -الألف و اللام فى كلمه«الدين»هما للعهد،و هما هنا إشاره إلى الدين الذى أمر النّبى صلّى اللّه عليه و آله أن يبلغه،أى دين «الإسلام».

و بتعبير آخر:إنّ التكوين و التشريع عضدان قويان يعملان بانسجام فى المجالات كافه،فلا يمكن أن يدعو الشرع إلى شىء ليس له أساس و لا جذر فى أعماق فطره الإنسان،و لا يمكن أن يكون شىء فى أعماق وجود الإنسان مخالف للشرع! و بدون شك فإنّ الشرع يعين حدودا و قيودا لقياده الفطره لئلا تقع فى مسار منحرف،إلاّ أنّه لا يعارض أصل مشيئه الفطره،بل يهديها من الطريق المشروع، و إلاّ فسيقع التضاد بين التشريع و التكوين،و هذا لا ينسجم مع أساس التوحيد.

و بعباره أخرى:إنّ اللّه لا يفعل أعمالا متناقضه أبدا،بحيث يقول أمره التكوينى:افعل!و يقول أمره التشريعى:لا تفعل.

٢-إنّ الدين له وجود نقى خالص من كل شائبه داخل نفس الإنسان،أمّا الانحرافات فأمر عارض،و وظيفه الأنبياء إذن إزاله هذه الأمور العارضه،و فسح المجال لفطره الإنسان فى الإشراق.

٣-إنّ جمله لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ و بعدها جمله ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ تأكيدان آخران على مسأله كون الدين فطريا،و عدم إمكان تغيير هذه الفطره!...

و إن كان كثير من الناس لا يدركون هذه الحقيقه بسبب عدم رشدهم كما ينبغى! و ينبغى الالتفات إلى هذه اللطيفه،و هى أن الفطره فى الأصل من ماده«فطر» على زنه«بذر»و معناها شق الشىء من الطول،و هنا معناها الخلقه،فكأن ستار العدم ينشق عند خلق الموجودات و يبرز كل شىء منها.

و على كل حال فمنذ أن وضع الإنسان قدمه فى عالم الوجود،كان هذا النور متوقدا فى داخله،من أوّل يوم و من ذلك الحين! و الرّوايات المتعدده التى وردت فى تفسير الآيه تؤيد ما ذكرناه آنفا، و سنتحدث عن ذلك لاحقا إن شاء اللّه،بالإضافه إلى الأبحاث الأخرى فى مجال كون التوحيد فطريا.

و يضيف القرآن فى الآيه التاليه:ينبغى أن يكون التفاتكم للدين الحنيف و الفطرى حاله كونكم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ فأصلكم و أساسكم على التوحيد،و ينبغى أن تعودوا إليه أيضا.

و كلمه«منيبين»من ماده«إنابه»و هى فى الأصل تعنى الرجوع المكرر، و تعنى هنا الرجوع نحو اللّه و العوده نحو الفطره(التوحيديه) و معناها متى ما حصل عامل يحرف الإنسان عقيدته و عن أصل التوحيد فينبغى أن يعود إليه..

و مهما تكرر هذا الأمر فلا مانع من ذلك الى أن تغدو أسس الفطره متينه و راسخه، و تغدو الموانع و الدوافع خاويه و يقف الإنسان بصوره مستديمه فى جبهه التوحيد،و يكون مصداقا للآيه فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً .

و ممّا ينبغى الالتفات إليه أن أقم وجهك جاءت بصيغه الإفراد،و كلمه «منيبين»جاءت بصيغه الجمع،و هذا يدل على أنّه و إن كان الأمر الأوّل مخاطبا به النّبى صلّى اللّه عليه و آله إلاّ أن الخطاب-فى الحقيقه-لعموم المؤمنين و جميع المسلمين.

و يعقب على الأمر بالإنابه و العوده إليه،بالأمر بالتقوى،و هى كلمه تجمع معانى أوامر اللّه و نواهيه،إذ يقول: وَ اتَّقُوهُ أى اتقوا مخالفه أوامره!.

ثمّ يؤكّد القرآن على موضوع الصلاه من بين جميع الأوامر فيقول: وَ أَقِيمُوا الصَّلاهَ .

لأنّ الصلاه فى جميع أبعادها،هى أهم منهج لمواجهه الشرك،و أشد الوسائل تأثيرا فى تقويه أسس التوحيد و الإيمان باللّه سبحانه.

كما أنّه يؤكّد فى نهيه عن«الشرك»من بين جميع النواهى فيقول:

وَ لاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

.

لأنّ الشرك أعظم الذنوب و أكبر الكبائر،إذ يمكن أن يغفر اللّه جميع الذنوب إلاّ الشرك باللّه،فإنّه لا يغفره.كما نقرأ فى الآيه(۴۸)من سوره النساء إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ .

و واضح أن الأوامر الأربعه الوارده فی هذه الآیه،هی تأکید علی مسأله التوحید و آثاره العملیه،فالمسأله أعمّ من التوبه و العوده إلیه تعالی و إلی تقواه و إقامه الصلوه و عدم الشرک به.

و فی آخر آیه-من الآیات محل البحث-یبیّن القرآن واحدا من آثار الشرک و علائمه فی عباره موجزه ذات معنی کبیر،فیقول:لا تکونوا من المشرکین الذین انقسموا فی دینهم علی فرق و احزاب کثیره: مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً .

و العجیب فی الأمر أنّهم علی تضادّهم و اختلافهم فإنّ کُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ .

أجل،إن واحده من علائم الشرک هی التفرقه،لأنّ المعبودات المختلفه هی منشأ الأسالیب المتفاوته و هی أساس الانفصال و التفرق،خاصه و أنّ الشرک هو توأم عاده لهوی النفس و التعصّب و الکبر و الأنانیه و عباده الذات،أو متولد عنها، لذلک لا یمکن أن تتحقق الوحده و الاتحاد إلّا فی ظل عباده اللّه،و العقل و التواضع و الإیثار!.

فعلی هذا،حیثما وجدنا تفرقه و اختلافا فینبغی أن نعرف أن نوعا من الشرک حاکم هناک،و یمکن أن نستنتج من هذا الموضوع أن نتیجه الشرک هی تفرق الصفوف،و التضاد،و هدر القوی،و أخیرا الضعف و عدم القدره.

و أمّا مسأله کُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ فهی واضحه و دلیلها بیّن،حین یعتقدون أن ما لدیهم حق،لأنّ الهوی یزیّن للنفس عملها فی نظر الإنسان و هذا التزیین نتیجته التعلق أکثر فأکثر،و الفرح بالطریق الذی اختارته النفس،و إن کان هذا الطریق یؤدی إلی الضلال و الانحراف.

إنّ عباده الهوی لا تسمح للإنسان أن یری وجه الحقیقه کما هو،و لا یمکنه أن یقضی قضاء صحیحا خالیا من الحبّ و الحقد.

يقول القرآن المجيد فى الآيه(٨)من سوره فاطر: فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ..كالذى يمضى فى طريق الحق،و يرى الحقائق كما هى،و يعرفها حق المعرفه؟!

بحثان

اشاره

١-التوحيد باعث داخلى قوى:

كما أنّ الدلائل العقليه و المنطقيه توجّه الإنسان،فإنّ فى داخله دوافع و موانع أيضا..بحيث تعين له الجهه«أحيانا»من حيث يدرى أو لا يدرى! و فلسفه وجودها فى داخل الإنسان،هى أنّ الإنسان لا يستطيع-دائما-أن ينتظر إيعاز العقل و المنطق،لأنّ هذا العمل قد يعطل الأهداف«الحياتيه»بعض الأحيان.

فمثلا لو أراد الإنسان أن يستلهم من منطق«لزوم بدل ما يتحلل»ضروره تناول الطعام..أو«لزوم استمرار النسل عن طريق التوالد و التناسل»ضروره الممارسه الجنسيه،و أن يعمل و يتحرك وفق المنطق فى كل ذلك،لكان ينبغى أن ينقرض الإنسان-قبل هذا الزمان بكثير-إلّا أن الغريزه الجنسيه من جهه و جاذبيتها،و الاشتهاء للطعام من جهه أخرى،يجرانه نحو هذا الهدف شاء أم أبى.

و كلما كانت الأهداف حياتيه أكثر و عموميه،كانت هذه«الدوافع»أشد و أقوى أيضا.

لكن ينبغى الالتفات إلى أن هذه الدوافع على نحوين:

فبعضها باطنيه(غير واعيه)لا تحتاج إلى وساطه العقل و الشعور،كما ينجذب الحيوان نحو الطعام و الجنس دون الحاجه إلى التفكير.

و قد يكون تأثير الدوافع عن طريق الوعى،أى إن هذه الدوافع الداخليه

تترک أثرها فی العقل و التفکیر و تـدفعه إلی انتخاب الطریق! و عاده یطلق علی النوع الأوّل من هذه الدوافع«الغریزه»و علی النوع الثّانی «الفطره»(فلاحظوا بدقّه).

عباده اللّه و الاتجاه نحوه لهما مکانه فی نفوس جمیع الناس،و هو ما یصطلح علیه ب«الفطره».

و یمکن أن یعـدّ بعض النـاس هـذا الکلام ادعـاء محضـا،یـدّعیه المؤمنون،إلاّ أن لـدینا دلائـل و شواهـد مختلفه توضـح بجلاء کون«المیل إلی اللّه»فطریا،بل تؤکّد هذا المیل فی جمیع اصول الدین و أبعاده:

۱-إنّ دوام الإعتقـاد الـدینی و الإیمـان بـاللّه علی امتـداد التاریـخ البشـری بنفسه دلیـل علی الفطره!لأنّه إذا کان ذلک علی سبیل العاده،لما کانت له جنبه عمومیه و لا جنبه دائمیه،فهذا العموم و هذا الدوام دلیل علی فطریه الحاله.

یقول المؤرخون الکبـار:لم یر فی المجتمعـات الإنسـانیه فی أعماق التاریـخ البشـری،و فی عصـر ما قبل التاریـخ أن أقواما بشـریه عاشت بلا دین إلاّ بشکل استثنائی.

و یقول«ویل دورانت»المؤرخ المعاصر:

«إذا عرّفنـا الـدین علی أنّه عبـاده القوی التی هی أسـمی من الطبیعه،فینبغی أن نأخـذ بنظر الإعتبار هـذه المسأله الـدقیقه،و هی أن بعض الأمم البدائیه لم یکن لها أی دین ظاهرا»ثمّ یضـیف بعد ذکر أمثله لهذا الموضوع:فما ذکر من الأمثله هو فی عداد الحالات النادره،و الرأی القائل:التدین یشمل عموم أفراد البشر،یوافق الحقیقه»! ثمّ یضیف قائلا:«تعدّ هذه القضیه فی نظر الفیلسوف واحده من القضایـا الأساسـیه فی التاریـخ و الـدراسات النفسـیّه،فهـو لاـ یقنـع بهـذه المسـأله:إنّ جمیع الأدیـان محشوّه بالباطـل و اللغو و الخرافات،بل هو ملتفت إلی هذه المسأله،و هی

أن الدين منذ قديم الأيّام كان مرافقا للتاريخ البشرى» (۱) .

و يختتم كلامه بهذا الاستفهام الكبير معنى و مغزى«ترى أين هو مصدر التقوى التى لا يخلوا القلب منها بأى وجه»؟! و هذا المؤرخ نفسه يقول فى تحقيقاته حول وجود الدين فى فترات ما قبل التاريخ«و إذا لم نتصور للدين جذورا فى فترات ما قبل التاريخ،فلا يمكن أن نعرفها فى الفتره التاريخيه كما هى عليه» (۲) .

و التنقيبات عن إنسان ما قبل التاريخ التى تمت عن طريق الحفر،تؤيد هذا الموضوع أيضا،كما يصرح بذلك العالم الاجتماعى«ساموئيل كنيج»فى كتابه «دراسه المجتمع»:إن الأسلاف الماضين للإنسان المعاصر«ممن ينتمون إلى إنسان نئاندرتال»كان لديهم دين حتما،و يستدلّ بعدئذ لإثبات هذا الموضوع بالآثار التى عثر عليها عن طريق التنقيب و الحفر،و منها أنّهم كانوا يدفنون موتاهم بكيفيه خاصه،و يدفنون معهم أشياء تدل على اعتقادهم بيوم القيامه». (۳)

و على كل حال،فإنّ فصل الدين عن التاريخ البشرى لا يمكن أن يقبله أى محقق و باحث.

۲-إنّ المشاهدات عيانا فى العالم المعاصر تكشف أنّه مع جميع ما بذل الطغاه و المستبدون-و أنظمتهم الجائره من جهود و سعى لمحو الدين و آثاره و عن طرق مختلفه-لم يستطيعوا أن يستأصلوا الدين و جذوره من أعماق هذه المجتمعات.

و نعرف جيدا أنّ الحزب الشيوعى الحاكم فى الاتحاد السوفياتى،و منذ أكثر من ستين سنه،و بوسائل الإعلام و«الدعايات»المختلفه،حاول أن يغسل

۱- ۱) -تاريخ التمدن،ج ۱،ص ۸۷-۸۹.

۲- ۲) -تاريخ التمدن،ج ۱،ص ۱۵۶.

۳- ۳) -دراسه المجتمع،ص ۱۹۲ أصله بالفارسيه و عنوانه جامعه شناسى.

الأذهـان و العقول و القلوب من الإعتقادات الـدينيه مسـتعينا بالخلايا التنظيميه الجماعيه،إلّا أنّ الأخبار التى تسـربت و تهربت من ذلـك المحيـط المغلق،و ما نقرؤه فى الصـحف و الجرائـد،تكشف أنّهم«أى الحزب الحاكم فى روسـيا»مضافا الى عـدم تحقيقهم هـدفهم بالرغم من تشـددهم فى وسائل الإعلام،فإنّه تبدو هذه الأيّام حاله من التطلع المتزايد الى المسائل الدينيه فى بعض الدول الاشتراكيه و جمهوريات روسـيا ممّا أقلق قاده النظام،و هذا يدل على أنّه لو رفعوا الضغوط و لو يوما واحدا،لعاد الدين إلى مكانه بسرعه فائقه،و هذا بنفسه شاهد آخر على فطريه الدافع الدينى أيضا.

٣-الكشوفـات الأـخيره من قبـل النفسانيين و علماء النفس فى مجال أبعاد الروح الإنسانيه،شاهـد آخر على هـذا المـدعى،إذ أنّهم يقولون:«إنّ التحقيقات فى المجالات النفسيّه تشـير إلى بعـد أصـيل هو«البعـد الـدينى»أو بتعبير آخر«بعد قدسـى»أو«ربانى»و ربّما عدّوا هذا البعد أساسا للأبعاد الثلاثه الأخرى و هى «البعد العلمى»،و«البعد الجمالى»،و«البعد الخيّر».

إذ يدّعون بأن البواعث الأساسيه للروح البشريه هى هذه:

١-دافع البحث عن الحقيقه(الشـعور العلمى)و هو مصدر أنواع العلوم، و الأهداف التحقيقيه المسـتمره،و المتابعات فى معرفه عالم الوجود! ٢-حس«الإحسان و العمل الصالح»الذى يجذب الإنسان نحو المفاهيم الأخلاقيه كالتضحيه و الإيثار و العدل و الشهامه و أمثالها.حتى أنّه لو كان الإنسان غير واجد لهذه الصفات،فإنّه يعشق من تتوفر فيهم هذه الصفات،و هذا يدل على أن العشق للعمل الصالح و الإحسان كامن فى جذور النفس.

٣-الحس«الجمـالى»:و هو يجـذب الإنسـان نحو الفن الأصـيل و الأدب و المسائل الـذوقيه،و ربّما أصـبح مصـدر التحول فى حياه الفرد أو المجتمع أحيانا.

٤-الحس«الدينى»،أى الإيمان بمبدإ عال و عبادته و اتّباعه.

و نقرأ فی مقاله کتبها«کوونتایم»فی هذا المجال ما یلی:

«إنّ معرفه النفس بالبحث داخل النفس البشریه غیر الواعیه-التی بوشر بها بواسطه فروید«فی البدایه»استمرّت بالاستعانه ب«آدلر»و«یونک»-فی أعماق روح الإنسان وصلت إلی عالم جدید من القوی المستوره،و أنحاء الدرک و المعرفه وراء العقل،و یمکن أن یکون الحسّ الدینی مفتاحا من مفاتیح حل هذه الأحجیه.

و بالرغم من أنّنا بعیدون للآن عن اتفاق الآراء،إلاّ أنّه و مع هذه الحال فما یزال«مسیر فکری»فی ازدیاد یوما بعد یوم،إذ یعتقد کثیر من المفکرین بالتعریف الذی نورده ذیلا:

«إنّ الحس الدینی واحد من العناصر الأولیه الثابته و الطبیعیه لروح الإنسان، و هو أکثرها أصاله و ماهویّه،و لا یمکن مطابقته لأی من الأحاسیس و الدوافع الأخری،حیث یمدّ جذوره الی أعماق اللاوعی و یعدّ«المفهوم الدینی»أو بتعبیر أصح«المفهوم المقدس»بالنسبه لمفاهیم الجمال و الإحسان و الحقیقه،مقوله رابعه،و لها أصاله المفاهیم الثلاثه ذاتها و استقلالها أیضا (۱) .

کما نقرأ فی المقاله المترجمه المقتبسه عن المحقق«تان کی دو-کنتن»ما یلی«کما أن من مزایا العصر الحاضر-فی عالم الطبیعه- هو اکتشاف البعد الرابع، الذی أطلق علیه اسم«بعد»الزمان مضافا الی الأبعاد الثّلاثه للجسم،و هو فی الوقت ذاته جامع لها،فکذلک اکتشفت فی هذا العصر المقوله الرابعه«المقدسه» أو المقوله الإلهیه«الربانیه»بموازاه المفاهیم الثلاثه«الجمال،الإحسان،طلب الحقیقه»و هی البعد الرّابع لروح الإنسان،ففی هذا المقام أیضا فان هذا البعد الرّابع الروحی منفصل عن الأبعاد الثلاثه الأخری،و ربّما کان هذا البعد منشأ

۱- ۱) -یراجع کتاب الحسّ المذهبی أو البعد الرّابع ترجمه مهندس بیانی(للکاتب کوونتایم).

ولاده الأبعاد الثلاثه الأخرى» (۱) .

۴-إن التجاء الإنسان فی الشدائد و المحن إلی قوه خفیه وراء الطبیعه، و طلب حل المشاکل و الأزمات من قبل هذه القوه،لهو أیضا شاهد آخر علی أصاله هذا الدافع الباطنی و الإلهام الفطری،و یمکن-بضمها إلی مجموع الشواهد التی ذکرناها آنفا-أن توقفنا علی مثل هذا الدافع الباطنی فی داخلنا نحو اللّه سبحانه.

و بالطبع فمن الممکن أن یعدّ بعضهم هذا التوجه من آثار التلقینات أو الإعلام الدینی فی المحیط الاجتماعی المتدین! إلّا أن عمومیه هذه الظواهر فی جمیع الناس،حتی فی أولئک الذین لا علاقه لهم بالمسائل الدینیه عاده،تدلّ علی أن لها جذرا أعمق من هذه الفرضیه.

۵-و فی حیاه الإنسان حوادث و ظواهر لا یمکن تفسیرها إلّا عن طریق أصاله الحسّ الدینی...فکثیر من الناس نجدهم قد ضحوا بجمیع ما لدیهم من الإمکانات المادیه،و لا یزالون یضحون أیضا،و یصبّون کل ما عندهم مع ما لدیهم من سوابق تحت قدم الدین،و ربّما قدّموا أنفسهم فی سبیله أیضا.

الشهداء الذین شربوا کأس الشهاده-من أجل تقدم الأهداف الإلهیه و تحقّقها-بشوق و عشق بالغین،بحیث نری أمثالهم فی تاریخ جهاد الإسلام الطویل،بل فی تأریخ الأمم الأخری أیضا، یکشفون عن هذه الحقیقه،و هی أن الحس الدینی له جذر عمیق فی روح الإنسان.

لکن قد یرد علی هذا الکلام إشکال،و هو أنّ أفرادا-کالشیوعیین مثلا-لهم موقع إلحادیّ-ضد الأیدلوجیه و الدین-و لا یکتمون موقعهم هذا أبدا..کما أن لهم مواقف تضحویه فی سبیل حفظ فکرتهم و اعتقادهم! إلّا أنّ هذا الإشکال ینحل تماما بملاحظه هذه المسأله،و هی أنّه حتی

۱- ۱) -المصدر نفسه الطبعه الثّانیه،ص ۳۹.

الشيوعيون الذين ينفون الدين كليّا-بحسب الظاهر-و يعتقدون أن الدين مرتبط بالتأريخ القديم،و لا يمكن أن يكون له مكان فى المجتمعات الشيوعيه..أجل،إن هؤلاء أنفسهم قد قبلوا بالدين بشكل آخر عن طريق العقل الباطنى«و اللاوعى».

فهم يقدّسون زعماءهم و قادتهم بالنظره التى ينظرها المصريون القدماء أوثانهم،و صفوفهم الطويله عند جسد«لينين»لزيارته هى شاهد آخر على هذا الموضوع أيضا.

و هم عاده يعتبرون الأصول الماركسيه كوحى السماء لا تقبل النقد و الخدش،فهى مقدّسه عندهم،و يتصورون أن ماركس و لينين و انجلس كالمعصومين من الأخطاء و السهو،و يعدون مراجعه العقل لاتخاذ موقف جديد من هذه الأصول ذنبا لا يغتفر أبدا..و يخاطبون مخالفيهم بتعبيرنا الدينى على أنّهم«مرتدون»و على هذا فهم يعتقدون بكثير من المفاهيم و المسائل الدينيه، غايه ما فى الأمر هو أن تفكير هم نوع من الفكر الدينى فى شكل منحرف!

٢-فطره التوحيد فى الأحاديث الإسلاميه

موضوع«معرفه اللّه الفطريه»لم يختص به القرآن الكريم فحسب،بل هو وارد فى الأحاديث الإسلاميه بشكل يسترعى الانتباه،حيث أن بعضها يؤكّد على التوحيد بالفطره،و بعضها يؤكّد على المعرفه،و قسم يتناول الفطره«على الإسلام»و أخيرا فإن قسما منها تناول عنوان الولايه أيضا.

ففى حديث معتبر يرويه المحدث الكبير الشيخ الكلينى فى أصول الكافى، و هو ما نقله

عن هشام بن سالم،قال: سألت الإمام الصادق عليه السّلام:ما المراد من قوله تعالى: فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ...فقال«هى التوحيد» (١) .

كما

ورد فى الكافى نفسه نقلا عن بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام أيضا

١- ١) -أصول الكافى،ج ٢،ص ١٠،باب«فطره الخلق على التوحيد».

حين سأله عن تفسير الآيه المتقدمه فقال الإمام عليه السّلام«هى الإسلام» (۱) .

كما نقرأ حديثا متشابها لما سبق-

عن الإمام الباقر عليه السّلام جوابا لزراره أحد أصحابه العلماء حين سأله عن تفسير الآيه فقال عليه السّلام «فطرهم على المعرفه به» (۲) .

و

الحديث المنقول عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله «كل مولود يولد على الفطره حتى ليكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه» يؤكّد هذا المضمون أيضا (۳) .

و أخيرا فإننا نقرأ

فى أصول الكافى حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام أيضا فى تفسير الآيه قال: «هى الولايه» (۴) .

و

قد ورد فى الخطبه الأولى لنهج البلاغه عن أمير المؤمنين عليه السّلام حديث موجز العباره غزير المعنى،إذ يقول عليه السّلام «فبعث فيهم رسوله،و واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته،و يذكروهم منسى نعمته،و يحتجوا عليهم بالتبليغ، و يثيروا لهم دفائن العقول».

و طبقا للرّوايات المتقدمه،فليست معرفه اللّه هى الفطريه فحسب،بل مجموع الإسلام بشكل موجز«مضغوط»كامن فى داخل الفطره الإنسانيه بدءا من التوحيد و انتهاء بالقاده الإلهيين و خلفائهم الصادقين،و كذلك فروع الأحكام أيضا.

فعلى هذا،و طبقا للتعبير الوارد فى نهج البلاغه،فإن عمل الأنبياء هو رعايه الفطره حتى تفتح،و تذكر الناس نعم اللّه المنسيه،و من جمله هذه النعم الفطره على التوحيد،و استخراج كنوز المعرفه الدفينه فى روح الإنسان و أفكاره! و ممّا يسترعى الانتباه أن القرآن الكريم-فى آيات متعدده-يتخذ من الشدائد و المشاكل و الحوادث المؤلمه التى يمر بها الإنسان فى حياته مناخا

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -تفسير«جمع الجوامع»للمرحوم الطبرسى ذيل الآيه محل البحث.

۴- ۴) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۸۴.

ملائما للحس الـدينى،إذ يقول فى واحده من هذه الآيات: فَإِذٰا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّٰا نَجّٰاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذٰا هُمْ يُشْرِكُونَ (۱) .

و سنتحدث بإذن اللّه فى هذا المجال ذيل الآيات المقبله التى تشبه الآيات من سوره العنكبوت أيضا.

۱- ۱) -العنكبوت،الآيه ۶۵.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۳۳ الى ۳۶]

اشاره

وَ إِذا مَسَّ اَلنّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (۳۳) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۳۴) أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (۳۵) وَ إِذا أَذَقْنَا اَلنّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (۳۶)

التّفسير

إنّ الآيه الأولى من المقطع الذى بين أيدينا،هى فى الحقيقه استدلال و تأكيد على البحث السابق فى مجال كون التوحيد فطريا،و تفتح هذا النور الإلهى عند الشدائد و الصعاب!إذ تقول الآيه: وَ إِذا مَسَّ النّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ .

إلّا أنّهم الى درجه من السطحيه و الغباء التعصب و التقليد الأعمى لأسلافهم المشركين،بحيث أنّه بمجرّد انتهاء المشكله و هبوب نسيم الرحمه الالهيه.. ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ .

و التعبير ب مَسَّ اَلنّاسَ ضُرٌّ إشاره إلى اصابتهم بقليل من الضرر...كما أنّ التعبير أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إشاره إلى بلوغ شىء من النعمه،لأنّ التعبير ب«مسّ»

أو«ذاق»فی مثل هذه الموارد یطلق علی الأمور القلیله و الجزئیه،و خاصّه باستعمال کلمتی«ضر»و«رحمه»نکرتین.

أی إنّ طائفه تبلغ بهم الحال إلی أن یفزعوا إلی اللّه عند حدوث أقل مشکله لهم،و تنکشف الحجب عن فطرتهم التوحیدیه،و لکن إذا رأوا نعمه و لو بأقل ما یتصوّر،فإنّهم یغفلون عن واقعهم کلیّا،و ینسون کل شیء! و بالطبع ففی الحاله الأولی یبیّن القرآن أنّ الناس یفزعون جمیعا إلی اللّه عند الضر و الشدائد،لأنّ فطره التوحید موجوده فی الجمیع.

و لکن فی الحاله الثّانیه یتحدث القرآن عن جماعه تسلک طریق الشرک فحسب، لأنّ طائفه من عباد اللّه یذکرون اللّه فی الشدائد و فی الرخاء و فی السراء و الضراء.فلا تنسیهم المتغیّرات ذکر اللّه أبدا.

و التعبیر ب مُنِیبِینَ إِلَیْهِ -کما رأینا فی مفهوم الإنابه سابقا-من ماده «النوب»و تعنی العوده ثانیه إلی الشیء،هذا التعبیر إشاره لطیفه للمعنی التالی، و هو أنّ الأساس فی الفطره هو توحید اللّه و عبادته،و الشرک أمر عارض،حیث متی ما یئسوا منه فهم یعودون نحو الإیمان و التوحید،شاؤوا أم أبوا!.

و الطریف هنا أنّ«الرحمه»فی الآیه مسنده إلی«اللّه»،فهو سبحانه مصدر الرحمه للعباد،سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر إلّا أن الضرّ لم یسند إلیه سبحانه، لأنّ کثیرا من الابتلاءات و المشاکل التی تحوطنا هی من نتائج أعمالنا و ذنوبنا.

و کلمه«ربّهم»التی تکررت فی الآیه تکررت فی الآیه مرّتین،تؤکّد علی أنّ الإنسان یحسّ بالتدبیر الإلهی و ربوبیه اللّه علی وجوده ما لم تؤثر علیه التعلیمات الخاطئه فتسوقه نحو الشرک و الضلال.

و ینبغی ذکر هذه المسأله الدقیقه،و هی أنّ الضمیر فی کلمه«منه»یعود إلی اللّه،و هذا تأکید علی أن جمیع النعم من اللّه سبحانه.و قد اختار کثیر من المفسّرین هذا المعنی أمثال«الطباطبائی»فی المیزان،و«الطوسی»فی التبیان،و«أبو

الفتوح الرازی»فی تفسیره و غیرهم،و إن ذهب غیرهم کالفخر الرازی الی إن الضمیر فی کلمه«منه»یعود علی الضرّ،و فسّروا الآیه هکذا«حین یذیق اللّه عباده بعد الضرّ رحمه.إذا فریق منهم یشرکون باللّه».(فیکون معنی«من»هنا البدلیه).إلاّ أنّه من الواضح أن التّفسیر الأوّل أکثر انسجاما مع ظاهر الآیه! أمّا الآیه الأخری فجاءت بعنوان التهدید لأولئک المشرکین،الذین ینسون ربّهم عند نیل النعم،إذ تقول:اترکهم لِیَکْفُرُوا بِمٰا آتَیْنٰاهُمْ و لیفعلوا ما استطاعوا إلی ذلک سبیلا!ثمّ یخاطب المشرکین بأن یتمتعوا بهذه النعم و المواهب الدنیویه الفانیه.و سوف یرون العاقبه السیئه لذلک: فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۱) و بالرغم من أنّ المخاطبین بالآیه هم المشرکون،إلاّ أنّه لا یبعد أن یکون لها مفهوم واسع بحیث یشمل جمیع الذین ینسون اللّه عند إقبال النعم،و ینشغلون بالتمتع بهذه النعم فحسب،دون أن یذکروا واهب النعم.

و بدیهی أن صیغه الأمر استعملت هنا للتهدید!.

و القرآن فی الآیه الأخری یصوغ الکلام فی صیغه الاستفهام المقرون بالتوبیخ فیقول: أَمْ أَنْزَلْنٰا عَلَیْهِمْ سُلْطٰاناً فَهُوَ یَتَکَلَّمُ بِمٰا کٰانُوا بِهِ یُشْرِکُونَ .

«أم»هنا للاستفهام،و یحمل الاستفهام هنا غرضا استنکاریا و توبیخا... أی إن سلوک هذا الطریق و الخطه یجب أن یکون إمّا لنداء الفطره،أو بحکم العقل،أو بأمر اللّه،لکن حین یصرخ الوجدان و الفطره فی الشدائد و الملمات بالتوحید....

فإن العقل یقول أیضا:ینبغی التوجه نحو واهب النعم.

یبقی أن حکم اللّه فی هذه الآیه هو فی مورد النفی،أی:لم یؤمروا من قبل اللّه بمثل هذا الأمر،فعلی هذا فإن هؤلاء فی اعتقادهم هذا لم یستندوا إلی أی أصل

۱- ۱) -إنّ«اللام»فی جمله«لیکفروا»هی لام الأمر،و هذا الأمر للتهدید،و کذلک جمله«تمتعوا»إذ هی للتهدید أیضا. و إن کانت الأولی جاءت بصیغه«الغائب»و الثّانیه بصیغه«الخطاب»...فکأنّما افترض فی الحاله الأولی أنّهم غیّاب ثمّ من أجل التشدّد بالتهدید جعلهم مواجهین للتهدید و الخطاب،إلاّ أنّ بعض المفسّرین عدّوا«اللام»للعاقبه،أی کان عاقبه أمرهم الکفر بنعم اللّه،إلاّ أن المعنی الأوّل أکثر انسجاما مع ظاهر الآیه.

مقبول!.

و«السلطان»معناه ما يدل على السلطه و ينتهى إلى الإنتصار عاده،و معناه هنا هو الدليل المحكم المقنع.

و التعبير ب«يتكلم»هو نوع من التعبير المجازى،إذ ترانا نعبر عند وضوح الدليل قائلين«كأن هذا الدليل يتكلم مع الإنسان»! و احتمل بعض المفسّرين أن المراد بالسلطان هنا هو أحد الملائكه المقتدرين،فيكون استعمال«يتكلم»هنا على نحو الحقيقه،أى لم نرسل عليهم ملكا يتكلم بالشرك فيتبعوه!.

إلاّ أنّ التّفسير الأوّل أوضح كما يبدو! أمّا آخر آيه من الآيات محل البحث،فهى ترسم طريقه تفكير و روحيه هؤلاء الجهله الأغبياء الذين يقنطون و يحزنون لأقل مصيبه،فتقول: وَ إِذا أَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَهً فَرِحُوا بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ .

فى حين أنّ المؤمنين الصادقين هم الذين لا يغفلون عن ذكر اللّه عند النعم، و لا يقنطون عند الشدائد و المصيبه،إذ هم يشكرون اللّه على نعمه،و يرون المصيبه امتحانا و اختبارا،أو يعدونها نتيجه أعمالهم،فيصبرون و يتّجهون إلى اللّه تعالى.

فالمشركون يعيشون دائما بين«الغرور»و«اليأس»،أمّا المؤمنون فهم بين «الشكر»و«الصبر».

و يستفاد ضمنا من هذه الآيه بصوره جيده أنّ قسما من المصائب و الابتلاءات التى تحل بالإنسان هى-على الأقل-نتيجه أعماله و ذنوبه،فاللّه يريد أن ينبههم و يطهرهم و يلفتهم إليه.

و ينبغى الالتفات الى أنّ جمله فَرِحُوا بِها ليس المراد منها هنا السرور بالنعمه فحسب،بل السرور المقرون بالغرور و نوع من السكر و النشوه،و هى الحاله التى يكون عليها الأراذل عند ما تتهيأ لهم وسائل العيش و الحياه،و إلاّ فإن

السرور المقرون بالشكر و التوجه نحو اللّه ليس أمرا سيئا،بل هو مأمور به قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِکَ فَلْيَفْرَحُوا (۱) .

و التعبير بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ الذى ينسب المعاصى إلى الأيدى،هو لأنّ أكثر الذنوب و الأعمال يكون على يد الإنسان،و إن كانت هناك ذنوب يكتسبها القلب أو البصر أو السمع،إلّا أن كثره الأعمال التى تصدر عن اليد استدعى هذا التعبير.

و هنا ينقدح هذا السؤال،و هو:أ لا تخالف هذه الآيه،الآيه الثّالثه و الثلاثين «ما قبل آيتين»لأنّ الكلام فى هذه الآيه عن يأسهم عند المصائب،فى حين أن الآيه السابقه تتحدث عن توجههم إلى اللّه عند بروز المشاكل و الشدائد.

و الخلاصه،إن واحده من الآيتين تتحدث عن«الرجاء»و الأخرى عن«اليأس»؟ لكن مع الالتفات إلى مسأله دقيقه يتّضح جواب هذا السؤال،و ذلک أن الآيه المتقدمه كان الكلام فيها عن«الضر»أى الحوادث الضاره كالطوفان و الزلزله و الشدائد الأخرى التى تصيب عامه الناس«الموحدين منهم و المشركين».

فيتذكرون اللّه فى هذه الحال،و هذا واحد من دلائل الفطره على التوحيد.

أمّا فى الآيه محل البحث فالكلام على نتائج المعاصى و اليأس الناشئ منها،لأنّ بعض الأفراد إذا عملوا صالحا أصبحوا مغرورين و حسبوا أنفسهم مصونين من عذاب اللّه،و حين يعملون السيئات و تحلّ بهم العقوبه فيغم وجودهم اليأس من رحمه اللّه،فكلتا الحالين«العجب و الغرور»و«اليأس و القنوط من رحمه اللّه»مذمومتان! فعلى هذا تكون كلّ آيه من الآيتين قد تناولت موضوعا منفصلا عن الآخر.

۱- ۱) -يونس،الآيه ۵۸.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۳۷ الى ۴۰]

اشاره

أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اَللّٰهَ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۳۷) فَآتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ اَلْمِسْكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (۳۸) وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ (۳۹) اَللّٰهُ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكٰائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰانَهُ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۴۰)

التّفسير

الآيه الأولى من الآيات محل البحث-تتحدث عن التوحيد و الربوبيّه أيضا، و انسجاما مع سياق الآيات السابقه التى كانت تتحدث عن غرور بعض النـاس المـاديين عنـد إقبال النعمه عليهم،و يأسـهم و قنوطهم عنـد مواجهتهم الشدائـد و البلاء،فإنّها تقول: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ .

فلا ينبغى أن يكون إقبال النعم مدعاه للغرور و نسيان اللّه و الطغيان،و لا إدبارها سببا لليأس و القنوط،لأنّ سعه الرزق و ضيقه بيد اللّه،فتاره يرى المصلحه

للعبد فی الحاله الأولی«سعه الرزق»،و تاره یراها فی الثّانیه،أی«الضیق».

و صحیح أنّ العالم هو عالم الأسباب،فمن جدّ و جد،و من سعی قاوم الصعاب ینل فائده أکثر و یربح عاده،و أمّا أولئک الکسالی فلا ینالون إلّا قلیلا...

لکن هـذه القاعـده فی الوقت ذاته لیست دائمیه و لا کلیه،إذ یتفق أن نری أناسا جـدیرین و جادّین یرکضون من هنا و هناک،إلّا أنّهم لا یصلون إلی نتیجه یبلغون هدفهم،و علی العکس منهم قد نشاهد أناسا لا یسعون و لا یجدّون و تتفتح علیهم أبواب الرزق من کل حدب و صوب.

و هذه الاستثناءات کأنّها لبیان أنّ اللّه بالرغم من جمیع ما جعل للأسباب من تأثیر،لا ینبغی أن ینسی فی عالم الأسباب،و لا ینبغی للإنسـان أن یغفـل أن وراء هـذا العـالم یـدا قویه أخری تـدیره کیف شـاءت! فأحیانا-و وفق مشـیئته-توصـد جمیع الأبواب بوجه الإنسان مهما سـعی و جـدّ فی الأمر،و قد یرحم الإنسان و ییسّـر له الأمور الی درجه انه ما أن یخطو خطوه...و إذا الأبواب متفتحه أمـامه! فمـا نری فی حیاتنـا من هـذه المفارقـات،بالإضـافه إلی أنّه یحـدّ من الغرور المتولـد من وفور النعمه،و الیـأس الناشـئ من الفقر،فهو فی الوقت ذاته دلیل علی أن وراء إرادتنا و مشیئتنا یدا قویه أخری«تسیّر أعمالنا».

لذلک یقول القرآن فی نهایه الآیه: إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ .

و ینقل بعض المفسّـرین کلاما بهـذا المضـمون و هو:سـئل أحـد العلماء:ما الدلیل علی أنّ للعالم صانعا واحدا؟ فقال هناک ثلاثه أدله:«ذل اللبیب،و فقر الأدیب،و سقم الطبیب». (۱)

أجل إن وجود هذه المستثنیات و المفارقات دلیل علی أن الأمور بید قادر آخر،کما

ورد فی کلام الإمام علی علیه السّلام أیضا «عرفت اللّه سبحانه بفسخ العزائم،

۱- ۱) -تفسیر روح البیان،ج ۷،ص ۲۹،ذیل الآیه محل البحث.

و حلّ العقود،و نقض الهمم». (۱)

و حيث أن كل نعمه و موهبه ينالها الإنسان تحمّله وظائف و مسئوليّات و عليه أداؤها،فإن القرآن يوجه الخطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى الآيه التاليه قائلا: فَآتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ .

و ينبغى أن لا تتصور عند سعه الرزق أن ما عندك هو لك فقط،بل إنّ للآخرين فى مالك حقّا أيضا،و من هؤلاء الأقارب و المساكين الذين باتوا متربين لشده الفقر،و كذلك الأعزه الذين ابتعدوا عن الوطن و انقطع بهم الطريق نتيجه حوادث معينه و هم محتاجون!...

و التعبير ب«حقّه»كاشف عن أنّهم شركاء فى أموال الإنسان،و إذا دفع المرء شيئا من ماله إليهم فإنّما يؤدى حقهم،و ليس له منّ عليهم!.

و هناك جماعه من المفسّرين يرون أنّ المخاطب فى هذه الآيه هو النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فحسب،و أن«ذا القربى»أرحامه،و

قد ورد فى روايه عن أبى سعيد الخدرى و غيره ما يلى: «لما نزلت هذه الآيه على النّبى أعطى فاطمه فدكا و سلّمها إليها». (۲)

و بالمضمون نفسه نقل عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السّلام أيضا. (۳)

و قد ورد المعنى نفسه مفصلا فى احتجاج فاطمه الزهراء عليها السّلام على أبى بكر فى قضيه فدك،و ذلك فى روايه عن الإمام الصادق عليه السّلام. (۴)

غير أنّ جماعه من المفسّرين قالوا:إنّ الخطاب فى هذه الآيه عام،و هو يشمل النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غيره،و طبقا لهذا التّفسير فإنّ جميع الناس عليهم أن لا ينسوا حق ذوى القربى أيضا.

۱- ۱) -نهج البلاغه،الكلمات القصار الجمله ۲۵۰

۲- ۲) -مجمع البيان.

۳- ۳) -مجمع البيان.

۴- ۴) -تفسير على بن إبراهيم،طبقا لنقل نور الثقلين عنه،ج ۴،ص ۱۸۶.

و بالطبع فإنه لا منافاه فی الجمع بین التّفسیرین،و علی هذا فإن مفهوم الآیه مفهوم واسع،و النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قرباه و خاصه فاطمه الزهراء علیها السّلام هم المصداق الأتم لهذه الآیه.

و من هنا یتّضح أن لا منافاه لأی من التفاسیر الآنفه مع کون السوره مکّیه، لأنّ مفهوم الآیه مفهوم جامع ینبغی العمل به فی مکّه و فی المدینه أیضا،و حتی خبر إعطاء«فدک»لفاطمه علیها السّلام علی أساس هذه الآیه مقبول جدّا.

الشیء الوحید الذی یبقی هنا،هو جمله«لما نزلت هذه الآیه...»فی روایه أبی سعید الخدری،إذ أن ظاهرها أن إعطاء فدک کان بعد نزول الآیه،و لکن لو أخذنا کلمه«لما»به معنی العله،لا بمعنی الزمان الخاص،ینحل هذا الإشکال، و یکون مفهوم الآیه أن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أعطی فاطمه فدکا لأمر اللّه إیاه،أضف إلی ذلک فإن بعض آیات القرآن یتکرر نزولها!.

و لکن لم ذکر هؤلاء الثلاثه من بین جمیع المحتاجین و أصحاب الحق؟ لعل ذلک لأهمیتهم،لأنّ حق ذی القربی أهم و أعلی من أی حق سواه،و من بین المحرومین و المحتاجین فإنّ المساکین و أبناء السبیل أحوج من الجمیع!.

أو أن ذلک لما أورده«الفخر الرازی»هنا إذ یقول:«فی تخصص الأقسام الثلاثه بالذکر دون غیرهم،مع أن اللّه ذکر الأصناف الثمانیه فی الصدقات،فنقول:

أراد هاهنا بیان من یجب الإحسان إلیه علی کل من له مال،سواء کان زکویا أم لم یکن،و سواء کان بعد الحول أو قبله،لأنّ المقصود هاهنا الشفقه العامه،و هؤلاء الثلاثه یجب الإحسان إلیهم و إن لم یکن للمحسن مال زائد،أمّا القریب فتجب نفقته و إن کان لم تجب علیه زکاه کمال القاصرین أو مال لم یحل علیه الحول، و المسکین کذلک فإنّ من لا شیء له إذا بقی فی ورطه الحاجه حتی بلغ الشده، یجب علی من له مقدره دفع حاجته و إن لم یکن علیه زکاه،و کذلک من انقطع فی مفازه و مع آخر دابه یمکنه بها إیصاله إلی مأمن،یلزمه ذلک،و إن لم تکن علیه

زكاه،و الفقير داخل فى المسكين،لأنّ من أوصى للمساكين شيئا يصرف إلى الفقراء أيضا «فما ذكرته الآيه من ترتيب لهؤلاء إنّما يناسب شأنهم». (۱)

و على كل حال فإنّ القرآن يبيّن فى نهايه الآيه ترغيبا للمحسنين،و شرط القبول ضمنا،فيقول: ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

أولئك المفلحون فى هذه الدنيا،لأنّ الإنفاق يجلب معه البركات العجيبه، و فى الآخره أيضا،لأنّ الإنفاق هو أكثر الأعمال ثقلا فى ميزان اللّه يوم القيامه.

و مع الالتفات إلى أن المراد من وَجْهَ اللّٰهِ ليس هو المحيّا الجسمانى،إذ ليس له تعالى وجه جسمانى،بل هو بمعنى ذاته المقدّسه،فإن هذه الآيه تشير إلى أن الإنفاق و إيتاء حق الأقارب و أصحاب الحق الآخرين ليس كافيا،بل المهم هو الإخلاص و النيه الطاهره و الخاليه من أى أنواع الرياء و المنه و التحقير و انتظار الأجر و الثواب.

و خلافا لما ذهب إليه بعض المفسّرين.من أنّ الإنفاق لغرض الوصول إلى الجنّه ليس مصداقا لوجه اللّه،فان جميع الأعمال التى يؤديها الإنسان و فيها نوع من الارتباط باللّه،سواء كانت لمرضاته أو ابتغاء ثوابه أو للنجاه من جزائه،فكلها مصداق لوجه اللّه،و إن كانت المرحله العليا و الكامله من ذلك أن لا يبتغى الإنسان من وراء عمله إلّا الطاعه و العبوديه المحضه!.

و تشير الآيه التاليه-بمناسبه البحث المتقدم عن الإنفاق الخالص-إلى نوعين من الإنفاق:أحدهما للّه،و الآخر يراد منه الوصول إلى مال الدنيا،فتقول:

وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِى أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاهٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

.

مفهوم الجمله«الثّانيه»و هى إعطاء الزكاه و الإنفاق لوجه اللّه و الثواب واضح،إلّا أن الجمله الأولى وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً مختلف فى تفسيرها مع

۱- ۱) -ذيل الآيات محل البحث«الفخر الرازى».

الالتفات إلى أنّ«الربا»معناه فى الأصل«الزياده».

فالتّفسير الأوّل،و هو أوضح من جميع التفاسير،و منسجم مع مفهوم الآيه أكثر،و متناسق مع الروايات الوارده عن أهل البيت عليهم السّلام،أن المراد من الربا هو الهدايا التى يقدمها بعض الأفراد للآخرين،و لا سيما إلى أصحاب الثروه و المال، كى ينالوا منهم أجرا أحسن و أكثر! و بديهى أنّه فى مثل هذه الهدايا لا يؤخذ بنظر الاعتبار استحقاق الطرف الآخر و لا الجداره و الأولويه،بل كل ما يهدف اليه أن تصل الهديه إلى مكان،تعود على مهديها بمبلغ أوفر و من الطبيعى أن مثل هذه الهدايا ليس فيها«جنبه» إخلاص،فلا قيمه لها من الجهه الأخلاقيه،و المعنويه!.

فعلى هذا يكون معنى«الربا»فى هذه الآيه هو«الهديه و العطيه»و المراد من جمله لِيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ هو أخذ الأجر الوافر من الناس! و لا شك أن أخذ مثل هذه الأجره ليس حراما،إذ ليس فيه شرط أو قرار،إلّا أنّه فاقد للقيمه الأخلاقيه و المعنويه...و لذلك فقد ورد التعبير عن هذا الربا-فى روايات متعدده عن الإمام الصادق عليه السّلام فى مصادر معروفه،ب«الربا الحلال» فى قبال«الربا الحرام»الذى يستلزم الشرط و العقد أو الاتفاق.

و نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام فى كتاب تهذيب الأحكام،فى تفسير الآيه هو

قوله عليه السّلام: «هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهما، فذلك ربا يؤكل»! كما نقرأ حديثا آخر

عنه عليه السّلام «الربا رباءان،أحدهما حلال و الآخر حرام،فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا يريد أن يزيده و يعوضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما،فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له،و ليس له عند اللّه ثواب فيما أقرضه،و هو قوله: فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ و أمّا الحرام فالرجل

يقرض قرضا و يشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام». (۱)

و هناك تفسير آخر لهذه الآيه،و هو أن المراد من الربا فى هذه الآيه هو الربا الحرام،و طبقا لهذا التّفسير فإن القرآن يريد أن يقيس الربا بالإنفاق الخالص لوجه اللّه،و يبين أن الربا و إن كان ظاهره زياده المال،إلاّ أنّه ليس زياده عند اللّه، فالزياده الحقيقيه و الواقعيه هى الإنفاق فى سبيل اللّه.

و على هذا الأساس فقد عدّوا الآيه مقدمه لمسأله«تحريم الربا»التى ذكرها القرآن فى بدايه الأمر و قبل الهجره على سبيل الإرشاد الأخلاقى و النصح،و لكن تمّ تحريم الربا بعد الهجره فى ثلاث سور«البقره و آل عمران و النساء»بصوره تدريجيه«و كانت لنا إشاره أيضا فى الجزء الثّانى من التّفسير الأمثل على هذا الأساس».

و بالطبع ليس بين المعنيين أىّ تضاد،و يمكن أن تؤخذ الآيه بمعناها الواسع الذى يجمع«الربا الحلال»و«الربا الحرام»و يقاس كلاهما بالإنفاق فى سبيل اللّه، إلاّ أن تعبيرات الآيه أكثر انسجاما مع التّفسير الأول،لأنّ الظاهر من الآيه هنا أن عملا قد صدر ليس فيه ثواب،و هو مباح،لأنّ الآيه تقول:إن هذا العمل لا يربو عند اللّه،و هذا يتناسب مع الربا الحلال الذى ليس فيه وزر و لا ثواب،و ليس شيئا يستوجب مقت اللّه و غضبه...و قد قلنا:إن الروايات الإسلاميه ناظره إلى هذا المعنى.

و ينبغى الإشاره إلى هذه اللطيفه اللغويه،و هى أنّ كلمه«مضعفون»التى هى صيغه لاسم الفاعل،لا تعنى أنّهم يزيدون و يضعفون بأنفسهم للمال،بل معناها أنّهم أصحاب الثواب المضاعف،لأنّ اسم الفاعل قد يأتى فى لغه العرب و يراد منه اسم المفعول،مثل«الموسر»أى:صاحب المال الكثير.

و ينبغى أيضا أن يعرف بالنظره البعيده أن المراد من الضعف و المضاعف

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۹۱.

ليس معناه«مثل الشيء مرّتين»بل يشمل المثل مرتين و يشمل أمثال الشيء، و الحدّ الأقل فى الآيه هنا عشره أمثال،لأنّ القرآن يقول: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها . (۱)

و تبلغ الزياده أحيانا كما فى القرض إلى ثمانيه عشر كما نقرأ فى هذا

حديثا للإمام الصادق عليه السّلام يقول فيه: «على باب الجنّه مكتوب:القرض بثمانيه عشر و الصدقه بعشر». (۲)

و قد تبلغ الزياده إلى سبعمائه«ضعف»كما هو فى شأن الإنفاق فى سبيل اللّه، إذ تقول الآيه: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَهٍ مِائَهُ حَبَّهٍ وَ اللّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ (۳) و فى الآيه الأخيره-من الآيات محل البحث-عوده أخرى إلى مسأله المبدأ و المعاد،و هى الموضوع الأساس الذى ورد فى كثير من آيات هذه السوره...

و تصف الآيه«اللّه»بأربعه أوصاف لتكون إشاره للتوحيد و مواجهه الشرك،و دليلا على المعاد أيضا فتقول: اَللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

و من المسلّم به أن المشركين لم يكن أىّ منهم يعتقد بأن الخلق كان من قبل الأوثان،أو أن أرزاقهم بيد الأوثان و الأصنام،أو أن نهايه حياتهم بأيدى هذه الأوثان كذلك!!بل لأنّهم جعلوا هذه الأوثان المصنوعه واسعه و شفعاء بينهم و بين اللّه،فعلى هذا يكون الجواب على هذه الأسئله هو النفى،و الاستفهام هنا استفهام إنكارى!.

الموضوع الآخر الذى يثير السؤال هنا هو أن أولئك المشركين لم يكونوا

۱- ۱) -الأنعام،الآيه ۱۶۰.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۴،ص ۱۹۰.

۳- ۳) -البقره،الآيه ۲۶۱.

يعتقدون بالحياه بعد الموت،فكيف يستند القرآن فى آخر وصف للّه تعالى إلى ذلك؟! لعل هذا التعبير هو لأنّ مسأله المعاد و الحياه بعد الموت-كما ذكرناها فى بحوثنا المتقدمه-لها«جنبه»فطريّه،و القرآن هنا لا يستند إلى معتقداتهم،بل إلى فطرتهم.

إضافه إلى ذلك فقد يتفق أن متكلما ذلقا حين يواجه شخصا آخر ينكر موضوعا ما،فيستدرجه بما لديه من حقائق يتقبلها ذلك الآخر و يستند إليها بشكل قطعى ليظهر أثرها،و ينزل صاحبه من مركب الإنكار.

ثمّ بعد هذا كله فإن بين الحياه الأولى من قبل اللّه و قدرته على ذلك،و الحياه بعد الموت رابطه لا تقبل الانفصام،و مع ملاحظه هذه الرابطه المنطقيه فإن«كلا الأمرين»جاءا فى عباره واحده.

و على كل حال فإن القرآن يقول:عند ما يكون الخلق و الرزق و الموت و الحياه بيد اللّه،فالعباده ينبغى أن تكون له فقط،و يكشف هذه الحقيقه بقوله:

سُبْحانَهُ وَ تَعالىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ

و هى أنّ المشركين أهانوا كثيرا مقام رب العزه إذ أشركوه فى العباده مع أوثانهم.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۴۱ الى ۴۵]

اشاره

ظَهَرَ اَلْفَسٰادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنّٰاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۴۱) قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كٰانَ عٰاقِبَهُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كٰانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (۴۲) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ اَلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاٰ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اَللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (۴۳) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (۴۴) لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لاٰ يُحِبُّ اَلْكٰافِرِينَ (۴۵)

التّفسير

اشاره

أساس الفساد و مصدره أعمال الناس أنفسهم:

كان الكلام في الآيات السابقه عن الشرك،و نعلم أنّ أساس جميع المفاسد هو الغفله عن أصل التوحيد و التوجه نحو الشرك،لذلك فإنّ القرآن-في هذه الآيات محل البحث-يتحدث عن ظهور الفساد في الأرض بسبب أعمال الناس أنفسهم،فيقول: ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِي النّٰاسِ .

و اللّه يريد أن يريهم ما قدموه و لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

.

و الآيه الآنفه الذكر تبيّن المعنى الواسع حول ارتباط الفساد بالذنب، الذى لا يختصّ بأرض«مكّه»و الحجاز،و لا بعصر النّبى صلّى اللّه عليه و آله،بل هو من قبيل القضيه الحقيقيه التى تبيّن العلاقه بين الموضوع و المحمول! و بعباره أخرى:حيثما ظهر الفساد فهو انعكاس لأعمال الناس و فيه-ضمنا- هدف تربوى،ليذوق الناس«طعم العلقم»نتيجه أعمالهم،لعلهم ينتهون و يثوبون إلى رشدهم! و يقول بعضهم:إنّ هذه الآيه ناظره إلى القحط و«الجدب»الذى أصاب المشركين بسبب دعاء النّبى صلّى اللّه عليه و آله على مشركى مكّه!...فانقطعت المزن و يبست الصحارى،و صار من الصعب عليهم الصيد من البحر الأحمر أيضا.

و على فرض أن يكون هذا الكلام صحيحا تاريخيا،إلّا أنّه بيان لأحد المصاديق و لا يحدد معنى الآيه فى مسأله ارتباط الفساد بالذنب،فهى ليست محدّده بذلك الزمان و المكان،و لا بالجدب و انقطاع«الغيث».

و ممّا ذكرناه آنفا يتّضح جيدا أنّ كثيرا من التّفاسير المحدوده و الضيقه التى نقلها بعض المفسّرين فى ذيل الآيه غير مقبوله بأى وجه.

كما فسّروا الفساد فى الأرض بأنّه قتل«هابيل»على يد«قابيل»،أو أن المراد بالفساد فى البحر هو غصب السفن فى عصر موسى،و الخضر عليهم السّلام.

أو أنّ المراد من الفساد فى البر و البحر هو ظهور الحكّام المتسلطين الفاسدين الذين يشيعون الفساد فى جميع هذه المناطق!.

و بالطبع فإنّ الممكن أن تكون مصاديق الآيه مثل هؤلاء الأفراد الذين يتسلطون على الناس نتيجه الدنيا و المجامله و جرّ الناس للذل،و لكن من المسلّم به أن هذا المصداق لا يعنى تخصيص مفهوم الآيه!.

كما أنّ جماعه من المفسّرين بحثوا فى معنى الفساد فى البحر أيضا،فقال

بعضهم:المراد بالبحر هو المدن التى إلى جانب البحر،و قال بعضهم: إنّ المراد بالبحر هو«المناطق المخصبه ذات البساتين و الأثمار».

و لا نجد دليلا على هذه التمحّلات،لأنّ البحر معناه معروف،و الفساد فيه لعله قلّه المواهب البحريه،أو عدم الأمن فيه،أو الحروب البحريه.

و نقرأ

حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام فى هذا الصدد «حياه دواب البحر بالمطر،فإذا كفّ المطر ظهر الفساد فى البحر و البرّ،و ذلك إذا كثرت الذنوب و المعاصى» (۱) .

و بالطبع فإنّ ما ورد فى هذه الروايه هو مصداق واضح للفساد و ما ورد فى شأن نزول المطر«و حياه دواب البحر به»فهو موضوع دقيق،تؤكّد عليه التجربه، فكلما قلّ ماء السماء«المطر»قل السمك فى البحر،حتى أنّنا سمعنا ممن يقطنون ساحل البحر يقولون:إن فائده الغيث للبحر أكثر من فائدته للصحراء!.

و فى الآيه التاليه يأمر اللّه الناس بالسير فى الأرض ليروا شواهد كثيره «حيّه»من مسأله ظهور الفساد فى الأرض بسبب المعاصى و الذنوب من قبل الناس.و يوصى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله أن يأمرهم بذلك،فيقول: قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ .

انظروا قصور«الظالمين»المتهدمه،و أبراجها المتداعيه و الخزائن المطموسه،و جماعاتهم المتفرقه،ثمّ انظروا إلى قبورهم المدروسه و عظامهم النخره! و انظروا عاقبه أمر الظلم و الشرك و ما آلى إليه.

أجل كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ .

و الشرك أساس الفساد و الانحراف و الضلال! ممّا يستلفت الانتباه،أنّه حين كان الكلام فى الآيات السابقه عن نعم اللّه،

۱- ۱) -تفسير القمى:طبقا لنقل تفسير الميزان،ج ۱۶،ص ۲۱۰.

كـانت بـدايته حول خلق الإنسـان ثمّ رزقه من قبـل اللّه اَللّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ إلاّـ أن الكلاـم فی الآیـات محل البحث التی تتحدث عن العقاب یبدأ الكلام فیها أوّلا بالإشاره إلی زوال النعم علی أثر المعاصـی و الذنوب،ثمّ الهلاك علی أثر الشرك،لأنّه عند الهبه و العطاء«أوّل الأمر یذكر الخلق ثمّ الرزق»..و عند الاسترجاع،«فأوّل الأمر زوال النعمه ثمّ الهلاك».

و التعبیر ب كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِینَ مع الالتفات إلی أنّ هذه السوره مكّیه و كان المسلمون فی ذلك الوقت قلّه،فلعل ذلك إشاره إلی أن لا تخافوا من كثره المشـركین،لأنّ اللّه أهلك من قبلهم من هو أشـدّ منهم،و اكثر جمعا،و هو فی الوقت ذاته إنـذار للطغاه لیسیروا فی الأرض فینظروا بأم أعینهم عاقبه الظالمین من قبلهم!.

و حیث أن التصور و الوعی و الانتبـاه،ثمّ العوده و الإنـابه إلی اللّه،كل ذلك لا یكون-دائما-مفیـدا و مؤثرا،ففی الآیه التالیه یوجه القرآن الخطـاب للنبیّ الأـكرم صـلّی اللّه علیه و آله قائلا: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلـدِّینِ الْقَیِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ (۱) أی یتفرقون«فریق فی الجنّه و فریق فی السعیر».

و وصـف الـدین بـأنه«قیّم»مع ملاـحظه أن«القیّم معنـاه الثـابت و القـائم»هـو إشـاره إلی أن هـذا التـوجه المسـتمر«أو الإقـامه»هی للدین..أی لأنّ الإسـلام دین ثابت و مستقیم و ذو نظام قائم فی الحیاه الماديه و المعنویه للناس،فلا تمل عنه أبدا،بل أقم وجهك للدین القیم! و إنّما وجه الخطاب للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله لیعرف الآخرون واجبهم و وظیفتهم أیضا.

۱- ۱) -كلمه«مردّ»فی جمله«لاـ مرد له من اللّه»مصـدر میمی و هو هنـا بمعنی اسم الفاعل فیكون معنی الجمله:لا رادّ له من اللّه.و الضـمیر فی«له»یعـود إلی«یـوم»و یكـون المفهوم العـام للجمله.لاـ یسـتطیع أی كـان أن یعیـد ذلـك الیوم من اللّه، أی یقف بوجه القضاء و المحاكمه بتأخیر ذلك الیوم و«تعطیله». و الخلاصه:إنّه لا یخلف اللّه وعـده لیعیـد ذلك الیوم،و لیس لأحد سواه القدره علی ذلك؛فوقوع ذلك الیوم لا بدّ منه و هو یوم محتوم»(فلاحظوا بدقه).

و التعبير ب«يصدعون»من ماده«صدع»معناه فى الأصل:كسر الإناء،ثمّ انتقل بالتدريج إلى أى نوع من أنواع التفرق و التشتت.و هنا إشاره إلى انفصال صفوف أهل الجنان عن صفوف أهل النيران،و كل من هذه الصفوف يتفرق إلى عده صفوف،و ذلك لسلسله المراتب فى الجنان،و دركات النيران«و العياذ باللّه».

و الآيه التاليه-بيان لهذا الانفصال فى يوم القيامه،إذ تقول: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ .

كلمه«يمهدون»مشتقّه من«المهد»على زنه«عهد»و كما يقول الراغب فى مفرداته فإنّ معناه السرير المعدّ للطفل،ثمّ توسعوا فى المعنى فصار المهد و المهاد لكل مكان مهيأ و معد«و فيه منتهى الدعه و الراحه»و قد انتخب هذا التعبير لأهل الجنّه و المؤمنين الصالحين،من هذه الجهه.

و الخلاصه:لا تحسبوا أن إيمانكم و كفركم و أعمالكم الصالحه و الطالحه لها أثر على اللّه،بل أنتم الذين تفرحون بها أو تساءون يَوْمَ تَرَوْنَهٰا .

و من الطريف أنّ القرآن اكتفى فى شأن الكفار بالتعبير ب مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ و لكن بالنسبه للمؤمنين تضيف الآيه التاليه:أن المؤمنين لا يرون أعمالهم فحسب،بل يوليهم اللّه من مواهبه و فضله فيقول: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ مِنْ فَضْلِهِ .

و من المسلّم به أن هذا الفضل لا يشمل الكفار إذ إِنَّهُ لاٰ يُحِبُّ الْكٰافِرِينَ ...

و لا شكّ أنّ اللّه يعاملهم وفق عدالته،و يجزيهم ما يستحقون،لا أكثر، لكن لا ينالهم منه فضل و موهبه أيضا.

بحوث

اشاره

۱-العلاقه بين الذنب و الفساد

ممّا لاـ شكّ فيه أن كل ذنب يترك أثره فى المجتمع،كما يترك أثره فى الأفراد عن طريق المجتمع أيضا...و يسبب نوعا من الفساد فى التنظيم الاجتماعى، فالذنب و العمل القبيح،و تجاوز القانون،مثلها كمثل الغذاء السيء و المسموم،إذ يترك أثره غير المطلوب و السيء فى البدن شئنا أم أبينا،و يقع الإنسان فريسه للآثار الوضعيه لذلك الغذاء المسموم.

«الكذب»يسلب الاعتماد.

و«خيانه الأمانه»تحطّم الروابط الاجتماعيه.

و«الظلم»يسبب إيذاء الآخرين و ظلمهم.

و الإفراط فى الحريه يجرّ إلى الديكتاتوريه،و الديكتاتوريه تجر إلى الإنفجار.

و«ترك حقوق المحرومين»يورث العداوه و الحقد و البغضاء،و«تراكم الأحقاد و العداوات»يزلزل أساس المجتمع!.

و الخلاصه،أن كلّ عمل غير صحيح له أثره السيّء سواء كان ذلك فى دائره محدوده أم واسعه،و أحد تفاسير الآيه ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِى النّٰاسِ هو هذا(و هذا يبيّن العلاقه الطبيعيه بين الذنب و الفساد-«هنا»).

إلاّ أنّه يستفاد من الروايات الإسلاميه أنّ كثيرا من الذنوب-إضافه لما ذكرنا -تجلب معها سلسله من الآثار السيئه،و علاقتها و ارتباطها مع تلك الآثار-من الناحيه الطبيعيه على الأقل-غير معروفه.

فمثلاـ ورد فى الرّوايات الإسلاميه أن قطع الرحم يقصر العمر،و أن أكل المال الحرام يورث ظلمه القلب،و أن كثره الزنا يورث فناء الناس و يقلل الرزق (۱) .

۱- ۱) - فى حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «للزنا عقوبات ثلاث منها فى الدنيا و ثلاث فى الآخره،فأمّا العقوبات فى

حتی أنّنا لنقرأ

حدیثا عن الإمام الصادق علیه السّلام یقول فیه: «من یموت بالذنوب أکثر ممن یموت بالآجال» (۱) و

قد ورد فی القرآن نظیر هذا المعنی فی تعبیر آخر،حیث یقول القرآن: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (۲) .

إذن فالفساد-فی الآیه محل البحث-هو الفساد الأعمّ«الذی یشمل المفاسد الاجتماعیه،و البلایا،و سلب النعم و البرکات».

و ممّا یستلفت الانتباه أن الآیه المتقدمه یستفاد منها ضمنا أن واحدا من حکم الآفات و البلایا تأثیرها التربوی علی الناس،إذ علیهم أن یروا رد الفعل الناتج من أعمالهم..لیفیقوا من نومهم و غفلتهم،و یعودوا إلی الطهاره و التقوی! و لا نقول:إنّ جمیع الشرور و الآفات هی من هذا القبیل،و لکننا نقول:إن قسما منها-علی الأقل-فیه هذه الحکمه و الغایه و بالطبع فإنّ له حکمه أخری بحثناها فی محلها.

۲-فلسفه السیر فی الأرض

لقد وردت مسأله«السیر فی الأرض»ست مرات فی القرآن المجید،(فی سوره آل عمران و الأنعام و النحل و النمل و العنکبوت و الروم)حیث وردت مرّه بقصد التفکر فی أسرار الخلق(سوره العنکبوت الآیه ۲۰)و خمس مرات بقصد العبره من العواقب الوخیمه التی نالها الظالمون و الجبابره و الطغاه الآثمون!

۱)

- الدنیا فإنه یسلب النور من الإنسان،و یبتله بموت الفجأه،و یقطع الرزق.و أمّا التی فی الآخره فهو علی سوء الحساب و غضب اللّه و الخلود فی نار جهنم»(سفینه البحار-ماده زنی).

۱- ۱) -سفینه البحار(ماده ذنب).

۲- ۲) -الأعراف،الآیه ۹۶.

و القرآن يهتمّ بالمسائل العينيه و الحسيه-التى يمكن لمس آثارها فى الأمور التربويه-اهتماما خاصا،و لا سيما أنّه يأمر المسلمين أن ينطلقوا من محيطهم المحدود إلى المدى الأرحب،و يسيروا و يسيحوا فى هذا العالم، و ليفكروا فى أعمال الآخرين و سجاياهم و عواقب أمورهم،و أن يستوحوا من هذه«الحياه»العابره«و يدخروا ذخيره قيمه»من العبره و الاطلاع! إنّ القوى الشيطانيه فى العصر الحاضر-من أجل سعه استثمارها فى العالم كافه-مشطت و فحصت جميع الدول و البلدان و الأمم و طريقه حياتهم و ثقافتهم و نقاط القوّه و الضعف فيهم بصوره جيده.

إنّ القرآن يقول:بدلا من هؤلاء المستكبرين سيروا أنتم فى أرجاء الأرض و بدلا من خططهم و مؤامراتهم الشيطانيه تعلموا دروسا رحمانيه.

العبره و الإعتبار من حياه الآخرين أهم من التجارب الشخصيه و أكثر قيمه، لأنّ الإنسان ينبغى أن يتحمل خلال تجاربه أضرارا ليتعلم مسائل جديده إلّا أن الإنسان عند استلهام العبره من الآخرين يربح معارف جمه و ثمينه دون أن يتحمل ضررا.

و أمر القرآن بالسير فى الأرض ينطبق على أكمل الأساليب و الطرق التى حصل عليها البشر فى العصر الحاضر،و ذلك بأن يأخذوا بأيدى التلاميذ-بعد استيعاب المسائل فى الكتب-و يسيروا فى الأرض،و يطالعوا الشواهد العينيه التى قرءوها فى الكتب! و بالطبع فهناك اليوم نوع آخر من السير فى الأرض بعنوان«السياحه»فى العالم،و ذلك من قبل«الحضاره الشيطانيه»لجلب الأموال و الثروه«الحرام»التى راجت سوقها،و غالبا ما تكون فيها أهداف منحرفه و تضليليه،كنقل الثقافه السقيمه و إشاعه الهوى و السفاهه و الحماقه و اللهو هذه هى«السياحه المخربه»!

و لكن الإسلام يؤيد السياحه التى تكون وسيله لنقل الثقافات الصحيحه و التجارب المتراكمه،و استكناه أسرار الخلق فى عالم البشر و عالم الطبيعه، و استلهام دروس العبره من عواقب المفسدين و الظالمين الوخيمه.

و لا بأس بالإشاره إلى أنّ هناك سياحه منعها الإسلام و نقرأ

حديثا يقول:

«لا سياحه فى الإسلام» (۱) .

و المراد من هذا الحديث هو فى جميع سنوات حياتهم-أو بعضها-منفصلين عن الحياه الاجتماعيه تماما،و دون أن يكون لهم نشاط ملحوظ،فهم يسيحون فى الأرض و يعيشون كالرهبان!فيكونون عاله على الآخرين.

و بتعبير آخر:إنّ عمل هؤلاء بمثابه«الرهبانيه السياره»مقابل الرهبان الثابتين المنزوين فى الدير و المنعزلين عن المجتمع،و حيث أن الإسلام يخالف هذا الاتجاه و الانزواء الاجتماعى،فهو يعد هذه«السياحه»غير مشروعه أيضا.

۳-الدين القيّم

كان الخطاب فى الآيات المتقدمه للنّبى صلّى اللّه عليه و آله أن يجعل تمام توجهه نحو الدين المستقيم و الثابت،الذى ليس فيه اعوجاج و لا انحراف و لا تزلزل فى قواعده أبدا.

و من الطريف أن تعبيرات أخرى فى آيات القرآن المتعدده جاءت بصدد هذا الدين،ففى الآيه(۱۰۵)من سوره يونس جاء التعبير عنه بالحنيف فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً .

و فى الآيه(۳)من سوره الزمر وصف بالخالص أَلا لِلّهِ الدِّينُ الْخالِصُ .

۱- ۱) -مجمع البحرين ماده«سيح»،و فى حديث آخر عن النّبى العظيم صلّى اللّه عليه و آله فى هذا الكتاب نفسه نقرأ قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «سياحه أمتى الغزو و الجهاد».

و فی الآیه(۵۲)من سوره النحل،وصف بأنّه واصب،أی لا یتغیر وَ لَهُ الدِّینُ وٰاصِباً .

و فی الآیه(۷۸)من سوره الحج وصف بأنه خال من الحرج و الشده وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ! و نظائر هذه الآیات کثیره فی القرآن! و کل واحد من هذه الأمور یمثل بعدا من أبعاد الدین الإسلامی،و هو فی الوقت ذاته من باب اللازم و الملزوم.

أجل ینبغی أن ینتخب مثل هذا الدین،و أن یسعی فی معرفته،و أن یحفظ حتی آخر رمق!

۴-لا عوده فی یوم القیامه!

قرأنا فی الآیات المتقدمه عن یوم القیامه قوله تعالی: یَوْمٌ لاٰ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ و لا طریق للعوده إلی الدنیا! و یلاحظ فی آیات القرآن الأخر ما یشبه هذا التعبیر،و من ذلک الآیه (۴۴) من سوره الشوری-حین یری الظالمون العذاب یقولون: هَلْ إِلیٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ .

کما وصف یوم القیامه فی الآیه(۴۷)من سوره الشوری-أیضا-بقوله تعالی: یَوْمٌ لاٰ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ .

و الحقیقه أن عالم الوجود له مراحل لا عوده فیها إلی مرحله سابقه،و هذه سنه اللّه التی لا تتبدل و لا تتحول! تری،هل یرجع الطفل-سواء ولد کاملا أو ناقصا-جنینا مرّه أخری إلی رحم أمه؟!

و هل ترجع الثمره المقطوفه من الشجره-ناضجه كانت أم لا-إلى أغصانها؟! فانتقال الإنسان من هذا العالم إلى العالم الآخر على هذه الشاكله،أى لا طريق للعوده أبدا...و هذه حقيقه تخيف الإنسان و تهزّه و تنذره ليكون يقظا!.

ص :۵۵۵

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۴۶ الى ۵۰]

اشاره

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ اَلرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ اَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۴۶) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلىٰ قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (۴۷) اَللّٰهُ اَلَّذِي يُرْسِلُ اَلرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي اَلسَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاٰلِهِ فَإِذا أَصٰابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبٰادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (۴۸) وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (۴۹) فَانْظُرْ إِلىٰ آثارِ رَحْمَتِ اَللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ اَلْمَوْتىٰ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۵۰)

التّفسير

اشاره

انظر إلى آثار رحمه اللّه:

قلنا:إن فى هذه السوره قسما مهمّا«يستلفت النظر»من دلائل التوحيد

و آیات اللّه،مبینا فی سبع آیات تبدأ کل منها بقوله: وَ مِنْ آیاتِهِ قرأنا ست آیات منها بصوره متتابعه،و الآیه الأولی من الآیات أعلاه هی سابع الآیات التی مرت.

و آخرها.

و حیث کان الکلام فی الآیات السابقه عن الإیمان و العمل الصالح،فبیان دلائل التوحید-أیضا-تأکیدا علی ذلک! تقول هذه الآیه: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیاحَ مُبَشِّراتٍ فهی تمضی سابقه للغیث فی حرکتها،فتجمع القطع المتفرقه من الغیوم و تربط بینها و تؤلفها و تحملها إلی الأرض الیابسه العطشی،و تغطی صفحه السماء،و مع تغیر درجه حراره الجو تهیء المطر للنزول من هذه الغیوم.

و لعلّ أهمیه قدوم الریاح المبشرات-لأهل المدن المتنعمه-لیست جلیّه واضحه..إلّا أن أهل الصحاری الیابسه الظمأی إلی المطر،ما إن تتحرک الریاح مصحوبه بالسحاب التی هطلت فی نقطه أخری-و النسیم یحمل رائحه الطلّ و الرطوبه منها،حتی یلمع و میض الأمل فی قلوبهم.

و بالرغم من أنّ آیات القرآن تستند إلی البشاره فی نزول الغیث أکثر من غیرها،إلّا أنّه لا یمکن تحدید کلمه«مبشرات»فی هذا المضمون فحسب،لأنّ الریاح تصحب بشائر أخر أیضا.

فالریاح تبدل حراره الجو و برودته الشدیده إلی«الاعتدال».

و الریاح تستهلک العفونه فی الفضاء الکبیر و تصفی الهواء.

و الریاح تخفف من وطء حراره الشمس علی الأوراق و النباتات،و تمنع من احتراقها بحراره الشمس.

کما أنّ الریاح تنقل غاز الأوکسجین المتولد من النباتات و أوراق الشجر- إلی الإنسان،و تهب غاز ثانی أوکسید الکاربون الخارج مع زفیر الإنسان و تنفسه إلی النباتات أیضا.

و هی کذلک تؤدی وظیفه أخری،فقد أرسلها اللّه لواقح تنقل معها لقاح الأزهار الذکور للإناث.

و الریاح تحرک الطواحین الهوائیه و تصفی البیادر.

و الریاح تنقل البذور من المناطق التی قد تجمعت فیها و تنثرها و تبسطها علی الصحراء،کأنّها فلاح مشفق،فتغدو خضراء ممرعه بعد أن کانت یبابا.

و الریاح تنقل السفن مع مسافریها و أثقالهم إلی نقاط مختلفه.

و حتی فی هذا العصر الذی حلت الوسائل الحدیثه«الماکنات»مکان الریاح،فما تزال الریاح ذات أثر بالنسبه للسفن فی اتجاهاتها المخالفه لها أو الموافقه لها...سرعه و بطأ! أجل،أنّ الریاح مبشرات من جهات شتی.

و لذلک فنحن نقرأ فی تعقیب الآیه قوله تعالی: وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

أجل،إنّ الریاح هی وسیله لتکاثر النعم العدیده فی مجال الزراعه و التدجین،و هی وسیله للحمل و النقل أیضا،و أخیرا فهی سبب للازدهار التجاری.

و قد أشیر إلی الموضوع الأوّل بجمله وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ و إلی الثّانی بجمله وَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ و للثالث بجمله وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ! و الطریف هنا أن جمیع هذه البرکات منشؤها الحرکه،الحرکه فی ذرات الهواء فی الفضاء الجوی لکن لا یعرف قدر أیه نعمه حتی تسلب عن الإنسان!فیعرفها حینذاک. فما لم تتوقف هذه الریاح و النسائم،فلا یعرف الإنسان ما ذا یحلّ به من بلاء؟! فتوقف الهواء یجعل الحیاه فی أفضل الحقول کالحیاه فی أشد المطامیر و السجون ظلمه!و علی العکس فلو أن نسیما علیلا هب فی خلایا السجون

الانفراديه لجعلها كالفضاء الرحب«المفتوح»،و عاده فإنّ واحدا من أساليب التعذيب فى السجون هو سدّ منافذ الهواء!.

حتى أنّ الهواء لو توقف فى المحيطات و هدأت الأمواج،لأصبحت حياه الحيوانات البحريه مهدده بالخطر على أثر قلّه الأوكسجين،و يتحول البحر حينذاك إلى مستنقع متعفن موحش! يقول«الفخر الرازى»إن جمله وَ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ مع ملاحظه أن الإذاقه تستعمل فى الشىء القليل،فهى إشاره أن جميع الدنيا و نعمها لا تتجاور الرحمه القليله،أمّا الرحمه الواسعه(من قبل اللّه)فهى خاصه بالحياه الأخرى!.

و فى الآيه التاليه يقع الكلام عن إرسال الأنبياء إلى قومهم،فى حين أن الآيه التى بعدها تتحدث عن هبوب الرياح مرّه أخرى،و لعل وجود هذه الآيه بين آيتين تتحدثان عن نعمه هبوب الرياح له جانب اعتراضى،كما يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين.

و لعل ذكر النبوّه إلى جانب هذه المسائل،إنّما هو لإكمال البحث المتعلق بالمبدأ و المعاد،إذ ورد البحث عنهما مرارا فى هذه السوره كما قاله بعض المفسّرين.

و يمكن أن يكون وجود هذه الآيه إنذارا لأولئك الذين يتمتعون بجميع هذه النعم الكثيره و يكفرون بها.

و على كل حال،فإنّ الآيه تقول: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ أى المعجزات و الدلائل الواضحه و البراهين العقليه،فاستجاب جماعه منهم لهذه الدلائل،و لم يستجب آخرون لها برغم النصائح فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا و نصرنا المؤمنين وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ .

و التعبير ب«كان»التى تدل على أن هذه السنه لها جدر عميق،و التعبير ب«حقّا»و بعده التعبير ب«علينا»هو بنفسه مبين للحق و مشعر به،جميع هذه

الألفاظ تأكيدات متتابعه فى هذا المجال و تقديم«حقا علينا»على«نصر المؤمنين»الذى يدل على الحصر،هو تأكيد آخر.و بالمجموع تعطى الآيه هذا المعنى«إن نصر المؤمنين من المسلّم به هو فى عهدتنا و هذا الوعد سنجعله عمليا دون الحاجه إلى نصر من الآخرين».

و هذه الجمله-ضمنا-فيها تسليه و طمأنه لقلوب المسلمين،الذين كانوا حينئذ فى مكّه تحت ضغوط الأعداء و اضطهادهم و كان الأعداء أكثر عددا و عددا.

و أساسا فإنّ أعداء اللّه طالما كانوا غرقى فى الآثام و الذنوب،فإنّ ذلك بنفسه أحد عوامل انتصار المؤمنين،لأنّ الذنب سيدمرهم آخر الأمر و يهيء وسائل هلاكهم بأيديهم،و يرسل عليهم نقمه اللّه.

أمّا الآيه الأخرى فتعود ثانيه لذكر نعمه هبوب الرياح فتقول: اَللّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيٰاحَ فَتُثِيرُ سَحٰاباً فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمٰاءِ كَيْفَ يَشٰاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفاً (۱) أى القطع الصغيره المتراكمه ثمّ تخرج قطرات المطر منها على شكل حبات صغيره فَتَرَى الْوَدْقَ (۲) يَخْرُجُ مِنْ خِلاٰلِهِ .

أجل،إن واحدا من الآثار المهمه عند نزول الغيث،يقع على عاتق الرياح،إذ تحمل قطعات السحاب من البحر إلى الأرض العطشى و اليابسه،و الرياح هى المأموره ببسط السحاب و الغيوم فى السماء جعلها متراكمه بعضها فوق بعض، و بعد أن تلطف الجو و تصيره رطبا تهيء الغيث للنزول.

إن مثل الرياح كمثل راعى الغنم المحنّك،الذى يجمع قطيع الغنم عند الاقتضاء من أطراف الصحراء،و يسير بها فى مسير معيّن ليقوم بالتالى على حلب

۱- ۱) -«الكسف»جمع«كسفه»على وزن«حجله»و معناها القطعه،و هى هنا-كما يبدو-إشاره إلى القطعات من الغيوم المتراكمه بعضها فوق بعض فتجعلها غليظه و شديده،و ذلك حين تكون الغيوم مهيأه لنزول المطر.

۲- ۲) -«الودق»على وزن(الحلق)و تطلق على ذرات الماء الصغيره كمثل الغبار أحيانا،إذ تتناثر عند نزول الغيث فى السماء،كما تطلق على قطرات«المطر»المتفرقه أحيانا...

لبنها!.

و جمله فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ لعلها إشاره إلى أن غلظه الغيوم و شده هبوب الرياح،ليستا فى تلك الدرجه التى تمنع خروج قطرات الغيث الصغيره من الغيم و نزولها على الأرض،بل إن هذه الذرات الصغيره-على الرغم من الغيوم المغطاه بها صفحه السماء-تجد طريقها من خلال الغيوم إلى الأرض، و تتناثر ناعمه على الأراضى العطشى حتى ترويها بصوره جيده و فى الوقت ذاته لا تدمر الثمر.

إن الرياح الشديده و الأعاصير التى تقلع الشجره من أصلها أحيانا-على عظمتها و تحرك الصخور،تأذن للقطره الناعمه أن تمرّ من خلالها و تستقر على الأرض! و ينبغى الالتفات الى أن كون السحاب قطعات متراكمه«كسفا»-و إن لم يكن لنا جليا بهذه الصوره-فى اليوم الغائم،حيث تغطى هذه القطع صفحه السماء،فلا نحس بأنّها على شكل قطع،بل نراه سحابا مبسوطا..لكن حين تقلّنا الطائره و تحلق بنا فوق السحاب أو من خلاله،نلمس هذه الظاهره بوضوح! و يضيف القرآن فى نهايه الآيه قائلا: فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ .

ثمّ تأتى الآيه الأخرى بعدها فتقول: وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (۱) .

و إنّما يدرك هذا اليأس أو تلك البشاره أمثال العرب الذين يعيشون فى رحلاتهم و تنقّلهم فى الصحراء،و لحياتهم علاقه و صله قريبه مع هذه القطرات، فأولئك يتفق أحيانا أن يلقى اليأس ظلاله السوداء على أنفسهم الظمأى،كما أن أراضيهم و مزارعهم تبدو عليها آثار العطش،و فجأه تهب الرياح المبشره بنزول

۱- ۱) -«مبلس»مأخوذه من ماده الإبلاس،و معناها اليأس و عدم الرجاء.

المطر،الرياح التى يشمّ من خلالها رائحه«الغيث»!و تمرّ لحظات،فتتسع الغيوم فى السماء ثمّ تغلظ و تكون أكثر كثافه،ثمّ ينزل«القطر»و الغيث،و تمتلئ الحفر بالماء الزلازل،و تفيض الروافد و السواقى الصغيره و الكبيره من هذه المائده السماويه،و تعود الحياه النضره إلى الأرض اليابسه،كما تتبر عم الآمال فى قلوب الرحّل فى الصحراء و يشرق الأمل فى قلوبهم،و تنجلى عنها غيوم الظلمه و اليأس و القنوط! و يبدو أن تكرار كلمه«من قبل»فى الآيه للتأكيد،إذ تبيّن الآيه أن الوجوه كانت عابسه متجهمه من قبل المطر بلحظات،أجل...لحظات قبل المطر،و هم قلقون و لكن حين ينزل عليهم الغيث...تشرق فجأه الوجوه و تبتسم الشفاه،فكم هو موجود ضعيف هذا الإنسان!و كم هو رحيم هذا الربّ.

و مثل هذا التعبير وارد فى كلماتنا العرفيه حيث نقول مثلا:إن فلانا كان بالأمس،نعم بالأمس صديقا لنا،و اليوم هو من أعدائنا...و الهدف من هذا التكرار هو التأكيد على تغيير حالات الإنسان.

و فى آخر آيه-من الآيات محل البحث-يتوجه الخطاب إلى النّبى صلّى اللّه عليه و آله قائلا:

فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها

.

و الاهتمام أو الاعتماد على كلمه«انظر»هو إشاره إلى أن آثار رحمه اللّه فى إحياء الأرض بالمطر،هى من الوضوح بمكان بحيث تكفى نظره واحده لمشاهده هذه الآثار،دون حاجه للبحث و التدقيق.

و التعبير ب رَحْمَهِ اللّهِ فى شأن المطر هو إشاره الآثار المباركه فيه من جهات مختلفه!.

فالمطر يسقى الأرض و يرعى بذور النباتات... و يهب الأشجار الحياه الجديده! و هو ينقىّ الجو و المحيط من الغبار المتراكم أو المتناثر فى الفضاء.

و هو يغسل النباتات و يمنحها النضره و الطراوه!.

و هو يمضى إلى أعماق التربه و الأرض،و بعد فتره يعود على شكل عيون و قنوات إلى سطح الأرض.

و المطر يدفع الأنهار و السيول و بعد تجمعها خلف السدود يتولد منها «الكهرباء»أو الطاقه و النور و الحركه!.

و أخيرا فإنّ قطر السماء يحسّن الجوّ إذ يخفف من شدّه الحر،و يهدئ من شدّه البروده.

و التعبير ب«الرحمه»عن المطر مذكور فى عده آيات من القرآن كما فى الآيه (۴۸)من سوره الفرقان،و الآيه(۶۳)من سوره النمل،و نقرأ كذلك فى سوره الشورى الآيه(۲۸)قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ .

و مع الالتفات إلى العلاقه بين المبدأ و المعاد فى المسائل المختلفه فإن «القرآن»يضيف قائلا فى نهايه الآيه: إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتىٰ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ .

و التعبير ب«محيى»بصيغه اسم الفاعل مكان الفعل المضارع،و خاصّه مع كونه مسبوقا بلام التوكيد،دليل على منتهى التأكيد.

و لقد رأينا مرارا فى آيات القرآن الكريم،أن هذا الكتاب السماوى-من أجل إثبات مسأله المعاد-ينتخب نزول الغيث و إحياء الأرض بعد موتها شاهدا على ذلك!.

ففى سوره(ق)الآيه(۱۱)يعقب القرآن بعد التعبير بحياه الأرض بعد موتها قائلا: كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ ! و يشبه هذا التعبير فى الآيه(۹)من سوره فاطر إذ يقول القرآن: كَذٰلِكَ النُّشُورُ .

و الواقع أن قانون الحياه و الموت فی کل مکان متشابه..فالذی یحی الأرض المیته بقطرات السماء،و یهبها الحرکه و البهجه،و یتکرر هذا العمل علی طول السنه،و أحیانا فی کل یوم،فإن له هذه القدره علی إحیاء الناس بعد الموت، فالموت بیده فی کل مکان،کما أن الحیاه بأمره أیضا.

صحیح أن الأرض المیته لا تحیی ظاهرا،بل تنمو البذور التی فی قلب الأرض،و لکننا نعلم أن هذه البذور الصغیره تجذب مقدارا عظیما من أجزاء الأرض إلی نفسها،و تحوّل الموجودات المیته إلی موجودات حیه!و حتی بقایا هذه النباتات المتلاشیه-أیضا- تمنح القدره و القوه للأرض لکی تحیی من جدید.

و فی الحقیقه لم یکن لمنکری المعاد أی دلیل علی مدعاهم سوی الاستبعاد، و القرآن المجید إنّما یستشهد بهذه الأمثال لإحباط هذا الاستبعاد منهم أیضا.

ص :۵۶۴

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۵۱ الى ۵۴]

اشاره

وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (۵۱) فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (۵۲) وَ ما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (۵۳) اَللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (۵۴)

التّفسير

اشاره

الموتى و الصّمّ لا يسمعون كلامك:

حيث أنّ الكلام كان-في الآيات السابقه-عن الرياح المباركه التى كانت مبشرات بالغيث و الرحمه،ففى أوّل آيه من الآيات أعلاه إشاره إلى الرياح المدمّره و التى تجلب الضرر،إذ يقول القرآن فى هذا الصدد: وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ .

أولئك هم الضعفاء الحمقى فهم قبل نزول الغيث مبلسون آيسون،و بعد نزوله مستبشرون،و إذا هبت ريح صفراء فى بعض الأيّام و ابتلوا مؤقتا تراهم يتصارخون و بالكفر يجأرون و يتجرءون!

على العكس من المؤمنين الصادقين الذين هم بنعمه اللّه مستبشرون و عليها يشكرون،و عند نزول المصائب و المشاكل تراهم صابرون،و لا- يؤثر التغيير المعاشى و الحياتى المادى فى إيمانهم أبدا،و ليسوا كعمى القلوب ضعيفى الإيمان،الذين يظهرون إيمانهم بمجرّد هبوب الريح،و يكفرون مرّه أخرى إذا هبت الريح بشكل آخر! و كلمه«مصفرا»مشتقّه من«الصفره»على زنه«سفره»و هى لون معروف، و يعتقد أكثر المفسّرين أن الضمير فى«رأوه»يعود على الشجر و النباتات التى تصفر و ذبل على أثر هبوب الرياح المخربه.

و احتمل بعضهم أنّ الضمير يعود على السحاب،و السحاب المصفّر طبعا سحاب خفيف،و هو عاده لا يحمل قطرا،على العكس من الغيوم السود الكثيره، فإنّها تولد الغيث و القطر.

كما يعتقد بعضهم أنّ الضمير فى«رأوه»يعود على الريح،لأنّ الرياح الطبيعيه عاده لا لون فيها(فهى عديمه اللون)إلّا أن الرياح التى تهب و هى مصفره،فهى ريح سموم و هجير،و فى كثير من الأحيان تحمل معها الغبار.

و هناك احتمال رابع،و هو أنّ«المصفّر»معناه الخالى،لأنّه كما يقول الراغب فى مفرداته،يطلق على الإناء الخالى،و البطن الخاليه من الطعام،و الأورده من الدم أنّها(صفر)على وزن(سفر)،فعلى هذا يكون هذا التعبير آنف الذكر فى شأن الرياح الخاليه من القطر و الغيث.

و فى هذه الصوره يعود الضمير فى«رأوه»على الريح(فلاحظوا بدقه).

إلّا أنّ التّفسير الأوّل أشهر من الجميع! و ما يستلفت النظر،هو أنّ الرياح النافعه ذات الغيث جاءت هنا بصيغه الجمع،و لكن على العكس منها الريح التى تجلب الضرر فقد جاءت بصيغه المفرد،و هى إشاره إلى أنّ معظم الرياح نافعه و مفيده،غير أن ريح السموم هى من

الحالات الاستثنائيه التى تهب أحيانا فى السنه مرّه أو فى الشهر مرّه..لكن الرياح المفيده تهب دائما(ليل نهار).

أو أنّها إشاره إلى أنّ الرياح النافعه إنّما تكون كذلك و يكون لها أثرها المفيد، إذا تتابعت،غير أن الريح السيئه تترك أثرها عند هبوبها فى المرّه الأولى.

و آخر ما ينبغى الإشاره إليه من اللطائف الضروريه فى ذيل هذه الآيه،هو التفاوت ما بين يَسْتَبْشِرُونَ فى شأن الرياح النافعه التى ذكرتها الآيه المتقدمه، و جمله لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ الوارده فى الآيه محل البحث.

و هذا الاختلاف أو التفاوت يدل على أنّهم يرون هذه النعم العظيمه المتتابعه التى أنعمها اللّه عليهم فيفرحون و يستبشرون،غير أنّهم لو أصيبوا مرّه واحده أو يوما واحدا بمصيبه،فإنّهم يضجون و يكفرون حتى كأنّهم غير تاركين للكفر،حل بهم!.

و هذا تماما يشابه حال أولئك الذين يعيشون عمرا بسلامه و لا يشكرون اللّه، لكنّهم إذا مرضوا ليله واحده بالحمى«و اشتعلوا بحرارتها»فإنّهم يظهرون الكفر و هذه هى حال الجهله من ضعفاء الإيمان.

و كان لنا فى هذا الصدد فى الآيه(۳۵)من هذه السوره،و الآيتين(۹)و(۱۰) من سوره هود،و الآيه(۱۱)من سوره الحج بحوث أخر أيضا.

و فى الآيتين التاليتين-بمناسبه البحث الوارد فى الآيه السابقه-فإن الناس يقسمون إلى أربعه طوائف:

۱-طائفه«الموتى»الذين لا يدركون أيه حقيقه،و إن كانوا أحياء فى الظاهر! ۲-و طائفه«الصم»الذين هم غير مستعدين للاستماع إلى الكلام الحق.

۳-و طائفه«العمى»الذى حرموا من رؤيه وجه الحق! ۴-و أخيرا طائفه المؤمنين الصادقين الذين لهم قلوب يفقهون بها،و لهم

أعين يبصرون بها،و لهم آذان يسمعون بها.

فتقول الآيه الأولى: فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى و لذلك لا تؤثر مواعظك فى أصحاب القلوب الميته.

و كذلك وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ .

و تأتى الآيه الثّانيه لبيان بقيه الطوائف فتقول: وَ ما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .

و كما قلنا من قبل،فإنّ القرآن لديه ما هو أفضل من«الحياه و الموت الماديين و الجسمانيين»و أفضل من السمع و البصر الظاهريين فلديه نوع اسمى من هذه الحياه و الموت و السمع و البصر،و تكمن فيها سعاده الإنسان أو شقاؤه! فالقرآن لديه معيار لتقييم هذه الأمور،لا بالقيمه الماديه و الفيزيائيه،بل القيمه المعنويه و الإنسانيه.

و الشرط الأوّل لإدراك الحقيقه أن يكون للإنسان قلب مهيأ و مستعد،و عين باصره و أذن سميعه،و إلّا فلو اجتمع جميع الأنبياء و الأولياء و تلوا جميع الآيات الإلهيه على من لا يدرك الحقيقه لما اقترفه من الذنوب و اللجاجه و العناد،فإنها لن تؤثر فيه!.

و إنّما أشار القرآن إلى هاتين الحاستين الظاهرتين،بالإضافه إلى الإدراك الباطنى فحسب،فلأجل أن أكثر معلومات الإنسان،إمّا أن يكون عن طريق هاتين الحاستين العين و الأذن،أو عن طريق الوجدان و التحليل العقلى! و الطريف هنا أنّ المراحل الثلاث- الوارده فى الآيات الآنفه الذكر-هى ثلاث مراحل مختلفه من الانحراف و عدم درك الحقيقه،و هى تبدأ من شديدها و تنتهى بالخفيف منها! فالمرحله الأولى:هى موت القلوب المعبر عنها ب«الموتى» و هذه المرحله ليس للحقيقه أى طريق للنفوذ فيها.

و المرحله الثّانيه:مرحله«الصـمم»و عدم السـمع،و لا سيما عند أولئك الذين يديرون ظهورهم و هم فى حاله الفرار،فقد يؤثر فيهم الصراخ الشديد لو كانوا قريبين،لكن فى مثل هذه الحال و هم يفرون،فلا! و بالطبع فإنّ هذه الطائفه ليست كالموتى،فمن الممكن أحيانـا أن يتمّ تفهيمهم بالإشـاره أو العلامـه،إلاّ أنّنا نعرف أن كثيرا من الحقائق لا يمكن بيانها و إيصالها إلى الـذهن بالإشاره!و خاصه حين يدير الطرف الآخر ظهره و يكون بعيدا.

المرحله الثّالثه:(العمى)،و بالطبع فإن الحياه مع العمى أسـهل بمراتب من الحياه مع«الصم»أو الحياه مع«الموتى»،فعلى الأقل لـديهم آذان سميعه،و يمكن إيصال كثير من المفاهيم إليهم...لكن اين السمع فى إدراك الحقائق من البصر؟! ثمّ بعد هذا كلّه،فإنّ تبيين المسائل غير كاف وحده،فلنفرض أن يقال للأعمى سر باتجاه اليمين أو اليسار،فإنّ تطبيق هذا الأمر ليس سهلا،و ربّما بأقل خطأ- أحيانـا-فى تحديـد المقـدار،يؤدى بالأعمى إلى السـقوط! و فى بحثنـا المفصل فى ذيل الآيتين(٨٠)و(٨١)من سوره النمـل،بيّنا- ضمن التحليـل لحقيقه الحيـاه و الموت-الإشـكال الواهى الـذى أثاره جماعه من الوهابيين،إذ يسـتعينون بمثل هـذه الآيات-محل البحث و غيرها-لإثبات عدم جواز التوسل بالنّبى و الأئمّه الطاهرين،و يقولون:إنّ الموتى(حتى النّبى) لا يفهمون شيئا.

غير أنّنا أثبتنا هناك أن الإنسان-خاصّه من هو بمسـتوى الأئمه الكرام و الشـهداء العظام-له نوع من الحياه البرزخيه بعد الموت،و هناك وثائق كثيره و أدله متعدده من القرآن و الأحاديث تشـهد بذلك و تؤيده،و فى هذه الحياه البرزخيه إدراك و بصـر أوسع من الحياه الدنيويه(لمزيد الإيضاح يراجع التّفسير الأمثل،ذيل الآيات المشار إليها آنفا).

و هنا ينبغى أن نضيف هذه الجمله،و هى أن جميع المسلمين فى صلاتهم- دائما-يخاطبون النّبى صلّى اللّه عليه و آله و يسلمون عليه بهذه الجمله«السّلام عليك أيّها النّبى و رحمه اللّه و بركاته»و نعرف أنّ المخاطبه الحقيقه لا- المجازيه يجب أن تكون- حتما-مع إنسان يسمع و يدرك! فعلى هذا الأساس لازم السلام على النّبى بهيئه المخاطبه من بعيد أو قريب، أن روحه المقدسه تسمع جميع هذه التحيات،و لا دليل يقودنا إلى أن نحمل هذه التحيات على المجاز!.

و فى آخر آيه-من الآيات محل البحث-يشير القرآن إلى دليل آخر من أدله التوحيد،و هو دليل الفقر و الغنى،و يكمل البحوث التى تدور حول التوحيد فى هذه السوره،فيقول: اَللّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّهً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّهٍ ضَعْفاً وَ شَيْبَهً .

كنتم فى البدايه ضعافا إلى درجه أنّكم لم تكن لكم القدره على طرد الذباب عنكم،أو أن تحافظوا على لعاب أفواهكم أن يسيل،هذا من الناحيه الجسميه، أمّا من الناحيه الفكريه فمصداقه قوله تعالى: لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً بحيث لم تعرفوا حتى أبويكم المشفقين عليكم.

لكن-قليلا- قليلا-صرتم ذوى رشد و قوّه،و صار لكم جسم قوى،و فكر جيد،و عقل مقتدر إدراك واسع! و مع هذه الحال لم تستطيعوا أن تحافظوا على هذه القوّه،فمثلكم كمن يصعد من طرف الجبل إلى قمته،ثمّ يبدأ بالانحدار من القمه إلى قعر الوادى،الذى يمثل «مرحله ضعف الجسم و الروح».

هذا التغير و الصعود و النّزول خير دليل لهذه الحقيقه،و هى أنّه لم تكن القوّه من عندكم و لا الضعف،فكل منهما كان من جهه أخرى،و هذا بنفسه دليل على أن وراءكم من يدبّر أموركم و يسيّر حياتكم و ما عندكم فهو أمر عارض!

و هذا هو ما

أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فى كلامه النيّر إذ قال: «عرفت اللّه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم» (۱) .

لقد عرفت من هذا الاختلاف و التغير أن القوه الأصليه ليست بأيدينا،فهى بيد اللّه،و ليس لدينا بنحو مستقل أى شىء سوى ما وهبنا إيّاه! و من الطريف أنّ القرآن يضيف-عند بيان الضعف الثّانى للإنسان-كلمه وَ شَيْبَةً غير أنّه لم يذكر«الطفوله»فى الضعف الأول...

و هذا التعبير ربّما كان إشاره إلى أن ضعف الشيخوخه و الشيب أشدّ ألما،لأنّه على العكس من ضعف الطفوله،إذ يتجه نحو الفناء و الموت...هذا أوّلا.

و ثانيا فإن ما يتوقع من الشيبه و المسنين مع ما لهم تجارب ليس كما يتوقع من الأطفال،على حين أن ضعف كل منهما مشابه للآخر،و هذا الموضوع يدعوا إلى الإعتبار كثيرا.

فهذه المرحله هى التى تدفع الأقوياء و الطغاه إلى الانحناء،و تجرهم إلى الضعف و الذله! أمّا آخر جمله فى الآيه فهى إشاره إلى علم اللّه الواسع و قدرته المطلقه:

يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

و هى بشاره و إنذار فى الوقت ذاته،أى إن اللّه مطلع على جميع نيّاتكم،و هو قدير على مجازاتكم و ثوابكم!

۱- ۱) -نهج البلاغه،الكلمات القصار،الجمله ۲۵۰.

الآيات [سوره الروم (۳۰): الآيات ۵۵ الى ۶۰]

اشاره

وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسّٰاعَهُ يُقْسِمُ اَلْمُجْرِمُونَ مٰا لَبِثُوا غَيْرَ سٰاعَهٍ كَذٰلِكَ كٰانُوا يُؤْفَكُونَ (۵۵) وَ قٰالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ اَلْإِيمٰانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ إِلىٰ يَوْمِ اَلْبَعْثِ فَهٰذٰا يَوْمُ اَلْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (۵۶) فَيَوْمَئِذٍ لاٰ يَنْفَعُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لاٰ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (۵۷) وَ لَقَدْ ضَرَبْنٰا لِلنّٰاسِ فِي هٰذَا اَلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَهٍ لَيَقُولَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ مُبْطِلُونَ (۵۸) كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اَللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِ اَلَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ (۵۹) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ لاٰ يَسْتَخِفَّنَّكَ اَلَّذِينَ لاٰ يُوقِنُونَ (۶۰)

التّفسير

اشاره

يوم لا ينفع الاعتذار:

قلنا إن فى هذه السوره أبحاثا منسجمه و متناغمه تتعلق بالمبدأ و المعاد..

و فى الآيـات-محـل البحث-يعقب القرآن على البحوث التى كانت حول المبـدأ و المعاد أيضا،فيعود إلى بيان مشـهد من مشاهد يوم القيامه الأليمه،و ذلك بتجسيمه حاله المجرمين فى ذلك اليوم،إذ يقول: وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسّٰاعَهُ يُقْسِمُ

الْمُجْرِمُونَ مٰا لَبِثُوا غَيْرَ سٰاعَةٍ

فی عالم البرزخ أجل كَذٰلِكَ كٰانُوا يُؤْفَكُونَ فإنّهم فيما سبق كانوا محرومين من إدراك الحقائق و مصروفين عنها.

و التعبير ب«الساعه»عن يوم القيامه-كما أشرنا إليه سابقا-هو إمّا لأنّ يوم القيامه يقع فی لحظه مفاجئه،أو لأنّه من جهه أن أعمال العباد تحاسب بسرعه هناك، لأنّ اللّه سريع الحساب،و نعرف أنّ«الساعه»فی لغه العرب تعنی جزءا أو لحظه من الزمن (۱) .

و بالرغم من أنّ الآيه المتقدمه لم تشر إلی مكان(اللبث)حتی احتمل بعضهم أنّ المراد منه هو لبثهم فی الدنيا،الذی هو فی الواقع بمثابه لحظه عابره لا- أكثر، إلاّ- أنّ الآيه التی بعدها دليل واضح علی أن المراد منه هو اللبث فی عالم البرزخ..و عالم ما بعد الموت..و ما قبل القيامه،لأنّ جمله لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی كِتٰابِ اللّٰهِ إِلیٰ يَوْمِ الْبَعْثِ تنهی هذا اللبث إلی يوم القيامه،و لا يصح هذا إلاّ فی شأن البرزخ (فلاحظوا بدقه).

و نعرف-هنا أيضا-أن«البرزخ»ليس للجميع علی شاكله واحده،فقسم له فی البرزخ حياه واعيه،و قسم مثلهم كمن يغط فی نوم عميق-فی عالم البرزخ- و يستيقظون فی يوم القيامه،و يتصورون آلاف السنين ساعه واحده (۲) .

مسألتان

الأوّل:كيف يقسم المجرمون مثل هذا القسم الكاذب؟ و الجواب واضح،فهم يتصورون-واقعا-مثل هذا التصور،و يظنون أن فتره

۱- ۱) -كان لنا فی هذا الصدد بحث مفصّل ذيل الآيه(۱۴)من هذه السوره.

۲ - ۲) -بيّنا هذا البحث«المتعلق بموضوع البرزخ»فی ذيل الآيه ۱۰۰،من سوره المؤمنون،كما نوّهنا عن هذه اللطيفه و المسأله الدقيقه هناك.

البرزخ كانت قصيره جدّا،لأنّهم كانوا فى حاله تشبه النوم،أ لا ترى أن أصحاب الكهف الذين كانوا صالحين مؤمنين،حين أفاقوا بعد نوم طويل،تصوروا أنّهم لبثوا يوما أو بعض يوم فى منامهم.

أو أن أحد الأنبياء الوارده قصته فى سوره البقره(الآيه ۲۵۹)بعد أن أماته اللّه مائه عامه ثمّ بعثه للحياه ثانيه،لم يظهر فى تصوره غير أنّه لبث يوما أو بعض يوم.

فما يمنع أن يتصور المجرمون-مع ملاحظه حالتهم الخاصه فى عالم البرزخ و عدم اطلاعهم-مثل هذا التصور!؟ لذا يقول المؤمنون الذين أوتوا العلم-كما تذكره الآيه التى تأتى بعد هذه الآيه-:إنّكم غير مصيبين فى قولكم،إذ لبثتم فى عالم البرزخ إلى يوم القيامه، و هذا هو يوم القيامه!.

و من هنا تتّضح المسأله الثّانيه.أى تفسير جمله كَذٰلِكَ كٰانُوا يُؤْفَكُونَ لأنّ «الإفك»فى الأصل معناه تبدل الوجه الحقيقى و الانصراف عن الحق،و هذه الجماعه ابتعدت عن الواقع لحالتها الخاصه فى عالم البرزخ،فلم تستطع أن تحدد لبثها فى عالم البرزخ.

و مع ملاحظه أنّه لا حاجه لنا إلى الأبحاث الطويله التى بحثها جمع من المفسّرين،و فى أنّه لم يكذب المجرمون عمدا فى يوم القيامه،لأنّه ليس فى الآيه دليل على كذبهم العمد فى هذه المرحله!.

و بالطبع فإنّنا نرى فى آيات القرآن الأخر أمثله من أكاذيب المجرمين يوم القيامه،و قد بيّنا الإجابه المفصله على كل ذلك فى ذيل الآيه(۲۳)من سوره الأنعام،لكن ذلك البحث لا علاقه له بموضوع هذه الآيات! أمّا الآيه التاليه فتتحدث عن جواب المؤمنين المطلعين على كلام المجرمين الغافلين عن حاله البرزخ و القيامه فتقول: وَ قٰالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمٰانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتٰابِ اللّٰهِ إِلىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذٰا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاٰ

تَعْلَمُونَ

.

و تقديم العلم على الإيمان هو لأنّ العلم أساس الإيمان.

و التعبير فِي كِتابِ اللّهِ لعله إشاره إلى الكتاب التكوينى،أو إلى الكتاب السماوى،أو إشاره إليهما معا،أى كان-بأمر اللّه التكوينى و التشريعى-مقدّرا أن تلبثوا مثل هذه المدّه فى البرزخ،ثمّ تحشرون فى يوم القيامه (۱) .

و فى أن المقصود ب اَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ من هم؟! قال بعض المفسّرين:هى إشاره إلى ملائكه اللّه الذين لهم علم و هم مؤمنون أيضا.

و قال بعضهم:المقصود هم المؤمنين العالمون،و المعنى الثّانى أظهر طبعا.

و ما ورد فى بعض الرّوايات من تفسير هذه الآيه بالأئمّه الطاهرين،فهو من قبيل المصداق الواضح لها،و لا يحدد معناها الوسيع.

و هذه اللطيفه جديره بالالتفات،و هى أن بعض المفسّرين قالوا:إنّ ما قاله المجرمون مقسمين بأنّهم ما لبثوا غير ساعه،و ما ردّه عليهم الذين أوتوا العلم و الإيمان بأنّهم لبثوا إلى يوم البعث،هذه المحاوره و الكلام منشؤهما أنّ الطائفه الأولى-لأنّهم كانوا يتوقعون العذاب-كانوا يرغبون فى تأخيره،و كانت الفاصله و إن طالت بالنسبه لهم قصيره جدّا عندهم.

أمّا الطائفه الثّانيه فلأنّهم كانوا ينتظرون الجنّه و نعمها الخالده و راغبين فى تقديمها، فكانوا يرون الفاصله طويله جدّا (۲) .

و على كل حال،فحين يواجه المجرمون واقعهم المرير المؤلم يظهرون

---

۱ - ۱) -فى كون الآيه،هل فيها تقديم و تأخير،أم لا؟هناك كلام و نقاش بين المفسّرين و العلماء،فقال بعضهم«فى كتاب اللّه»متعلق بجمله«أوتوا العلم و الإيمان»فيكون معنى الآيه هكذا:الذين أوتوا العلم فى كتاب اللّه و يؤمنون به قالوا مثل هذا الكلام،و قال بعضهم«فى كتاب اللّه»متعلق بجمله«لبثتم»و نحن اخترنا هذا الرأى أيضا فى شرحنا للآيه،لأنّ الحكم بالتقديم و التأخير يحتاج إلى قرينه واضحه و لا نجد هنا قرينه على ذلك!.

۲- ۲) -تفسير الفخر الرازى ذيل الآيات محل البحث.

ندمهم و يتوبون و يعتذرون ممّا صنعوا،لكن القرآن يقول فى هذا الصدد: فَيَوْمَئِذٍ لاٰ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ لاٰ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (۱) و تجدر الإشاره إلى هذه المسأله،و هى أن فى بعض آيات القرآن تصريحا بعدم الإذن للمجرمين أن يعتذروا وَ لاٰ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (۲) غير أنّ الآيه محل البحث تقول:لا ينفعهم الاعتذار هناك،و ظاهرها أنّهم يعتذرون،إلاّ أنّه لا أثر لاعتذارهم.

و بالطبع فإنّه لا تضاد بين هذه الآيات،لأنّ يوم القيامه فيه مراحل مختلفه، و فى بعض المراحل لا يؤذن للمجرمين بالاعتذار أبدا و يختم على أفواههم...

و إنّما تتحدث الجوارح بما أساءت فحسب...و فى بعض المراحل تنطلق ألسنتهم بالاعتذار،إلاّ أنّه...لا ينفعهم الاعتذار أبدا...؟! و واحد من أعذارهم أنّهم يلقون تبعات ذنوبهم على أشياخهم فى الكفر و النفاق،فيقولون لهم: لَوْ لاٰ أَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ (۳) ،إلاّ أن أولئك يردون عليهم بالقول: أَ نَحْنُ صَدَدْنٰاكُمْ عَنِ الْهُدىٰ بَعْدَ إِذْ جٰاءَكُمْ (۴) و أحيانا يلقون اللوم على الشيطان فى تضليلهم و انحرافهم و أنّه وسوس لهم، إلاّ- أن الشيطان يجيبهم فَلاٰ- تَلُومُونِى وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ (۵) ،أى لم أكرهكم على الكفر،إلاّ- أنّكم استجبتم لى برغبتكم.

و فى الآيه التاليه إشاره لجميع المواضيع الوارد بيانها فى هذه السوره...إذ تقول: وَ لَقَدْ ضَرَبْنٰا لِلنّاسِ فِى هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لقد ذكرنا فيه الوعد

۱- ۱) -كلمه«يستعتبون»مشتقه من«عتب»على وزن«حتم»و معناها فى الأصل الاضطراب النفسى«الداخلى» و حين يصاغ هذا الفعل من باب الإفعال فيكون معناه ازاله هذا الأثر و الاضطراب،كما جاء فى لسان العرب أن الاستفعال يؤدى معنى الإفعال هنا،لذلك يقال فى شأن الاسترضاء معناه طلب الرضا و التوبه،و معنى الكلمه هنا فى الآيه هو بمثل ما ذكرناه،و معنى ذلك أنّ المجرمين فى يوم القيامه ليس لهم القدره على التوبه.

۲- ۲) -المرسلات،الآيه ۳۶.

۳- ۳) -سبأ،الآيه ۳۱.

۴- ۴) -سبأ،الآيه ۳۲.

۵- ۵) -إبراهيم،الآيه ۲۲.

و الوعيـد،الأمر و النهى،البشاره و الإنـذار،الآيات الآفاقيه و الأنفسيه،دلائل المبـدأ و المعاد و الأخبار الغيبيه و الخلاصه ذكرنا فيه كل شيء يمكن أن يؤثر فى نفوس الناس.

و فى الحقيقه،إنّ فى القرآن-بشكل عام-و سوره الروم-بشكل خاص- حيث نحن الآن فى مراحلها النهائيه،مجموعه من المسائل و الدروس الموقظه لكل فئه،و لكل طبقه،و لكل جماعه،و لكل فكر و أسلوب...مجموعه من العبر، و المسائل الأخلاقيه،و الخطط و المناهـج العمليه،و الأمور الاعتقاديه،بحيث استفيد من جميع الطرق و الأساليب المختلفه للنفوذ فى أفكار الناس و دعوتهم إلى طريق السعاده! و مع هـذه الحال،فهناك طائفه لا يؤثر فى قلوبهم المظلمه السوداء أى من هـذه الأمور،لـذلك يقول القرآن فى شأنهم: وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَهٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ مُبْطِلُونَ .

و التعبير ب«مبطلون»تعبير جامع يحمل كل معانى الدجل و الافتراء و النسب الكاذبه و الفاسده من قبل المشركين،كنسبه الكذب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و السحر و الجنون و الأساطير الخرافيه،إذ أن كل واحد من هذه الأمور يمثل وجها من وجوه الباطل،و قد جمعت كل هذه الأمور تحت كلمه«مبطلون».

أجل،إنّهم كانوا يتهمون الأنبياء دائما بواحد من هـذه الأمور الباطله، ليشغلوا عنهم الناس الطيبين الطاهرين و لو لعدّه أيّام-بما ينسبونه للأنبياء ممّا أشرنا إليه.

و المخاطب فى كلمه«أنتم»يمكن أن يكون النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين الحقيقيين، و يمكن أن يكون جميع أصحاب الحق من الأنبياء و الائمّه المعصومين عليهم السّلام و أتباعهم،لأنّ هذه المجموعه من الكفار تخالف جميع اتباع الحق.

و الآيه التى بعدها تبيّن السبب فى مخالفه هـذه الطائفه،فتقول:إن لجاجه هؤلاء التى لا حدّ لها و عداءهم للحق،إنّما هو لفقدانهم الإحساس و الإدراك

بسبب كثره ذنوبهم،و لأنّهم لا يعلمون شيئا...إذ تقول: كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ .

و كلمه«يطبع»مأخوذه من الطبع،و معناها ختم الشيء،و هى إشاره إلى ما كان يجرى فى السابق،و هو جار أيضا اليوم إذ يختم على الشيء كيلا يتصرف به و يغلق بإحكام،و قد يضعون عليه القفل و يضربون عليه ماده لزجه مختومه بإشاره معينه كما بيّنا بحيث لا يمكن فتح ذلك الشيء إلّا بكسره،فيفتضح أمره بسرعه.

و كان القرآن استعمل هذا التعبير كنايه عن القلوب التى لا ينفذ إليها النصح، و الذين فقدوا الوجدان و العقل و العلم،و لا أمل فى هدايتهم.

و ممّا يسترعى الانتباه أنّ فى الآيات السابقه ذكر العلم أساسا للإيمان،و فى هذه الآيه ذكر الجهل أساسا للكفر و عدم التسليم للحق.

أمّا آخر آيه-من الآيات محل البحث-التى تقع فى آخر سوره الروم،فهى تأمر النّبى صلّى اللّه عليه و آله أمرين مهمين،و تبشره بشاره كبرى،لتحثه على مواصله الوقوف و التصدى للمشركين و الجاهلين و السفهاء بالاستقامه و الصبر.

تقول أوّلا:إذا كان الأمر كذلك،فعليك بالصبر و الاستقامه امام الحوادث المختلفه،و فى مقابل انواع الأذى و البهتان و المصاعب فَاصْبِرْ .

لأنّ الصبر و الاستقامه هما مفتاح النصر الأصيل.

و ليكون النّبى صلّى اللّه عليه و آله أكثر اطمئنانا،فإنّ الآيه تضيف إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فقد وعدك و المؤمنين بالنصر،و الاستخلاف فى الأرض،و غلبه الإسلام على الكفر، و النور على الظلمه،و العلم على الجهل.و سوف يلبس هذا الوعد ثوب العمل!.

و كلمه«الوعد»هنا إشاره إلى الوعود المكرره التى وعدها القرآن فى انتصار المؤمنين،و من ضمنها الآيه(۴۷)من هذه السوره وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ .

و الآيه(۵۱)من سوره غافر إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِى الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا

وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ! .

و تقول الآیه(۵۶)من سوره المائده أیضا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ .

و تأمر ثانیا بضبط الأعصاب و الهدوء و عدم الانحراف فی المواجهه الشدیده و المتتابعه،حیث تقول الآیه: وَ لا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ .

إنّ مسئولیتک أن تتحمل کل شیء،و أن یتسع صدرک و خلقک لجمیع الناس فهذا هو الجدیر بقائد و زعیم لأمثال هؤلاء.

کلمه لا یَسْتَخِفَّنَّکَ مشتقّه من«الخفه»و هی خلاف الثقل،أی کن رزینا قائما علی قدمیک لئلا یهزک مثل هؤلاء الأفراد و یحرکوک من مکانک،و کن ثابتا و مواصلا للمسیره باطمئنان،إذ أنّهم فاقدو الیقین،و أنت مرکز الیقین و الإیمان!.

هذه السوره بدأت بوعد انتصار المؤمنین علی الأعداء،و انتهت أیضا بهذا الوعد،إلّا أن شرطها الأساس هو الصبر و الاستقامه!.

ربّنا،هب لنا صبرا و استقامه حتی لا یهزنا طوفان الحوادث و المشاکل من مکاننا أبدا.

إلهنا،نلتجئ إلی ذاتک المقدسه،ألّا نکون من زمره الذین لا تؤثر فی قلوبهم الموعظه و النصح و الإرشاد و العبر و النذر!.

إلهنا،إن أعداءنا متحدون،و هم مسلّحون بأنواع الأسلحه الشیطانیه،فانصرنا -ربّنا-علی أعدائنا فی الخارج،و شیطاننا فی الداخل.

آمین یا رب العالمین انتهاء سوره الروم و نهایه المجلد الثانی عشر

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

ص :

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ۱۴۲۶ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدقّ في المسائل الدينية

تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات

من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ((sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١.JAVA

٢.ANDROID

٣.EPUB

٤.CHM

٥.PDF

٦.HTML

٧.CHM

٨.GHB

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١.ANDROID

٢.IOS

٣.WINDOWS PHONE

٤.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقـدم بكلمـة الشـكر والتقـدير إلى مكاتب مراجع التقليـد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسـسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فی تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزی

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلی، الرقم ۱۲۹، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونی : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزی ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

هاتف المكتب فی طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ـ ۰۲۱

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شؤون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹.

مرکز القائمیة للبحوث والتخریبات الکمبیوتریة
اصبهان
www
للحصول على المکتبات الخاصه الاخری
ارجعوا الی عنوان المرکز من فضلکم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للایصاء من فضلکم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹