تفسیر موضوعیالمیزان

ویرایش 77 کتاب جیبی از معارف قرآن در المیزان

کتاب شانزدهم

کلیات تاریخ ادیان

تألیف: سید مهدی امین

(تجدید نظر: 1394)

بسم الله الرحمن الرحیم

بسيار مى‏شود كه مردم، عملى را كه مى‏كنند و يا مى‏خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى‏كنند، تا به اين وسيله مبارك و پر اثر شود و نيز آبرويى و احترامى به خود بگيرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه ميـان مى‏آيـد، به ياد آن عـزيز نيـز بيـفتنـد.

اين معنا در كلام خداى‏تعالى نيز جريان يافته، خداى‏تعالى كلام خود را به نام خود كه عزيزترين نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كلامش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نيز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بياموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدايى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتيجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده كه هلاك و بطلان در او راه ندارد(1) ... و

« من به نام خدا آغاز مى‏كنم! »

1- الـميزان ج 1، ص 26.

فهرست مطالب

مقدمه مولف: صفحه: 10

بخش اول – نگرشی به تاریخ و پیدایش ادیان

فصل اول : تاریخ در قرآن 12

اعتبار بيان تاريخ در قرآن

طرز بيــان تاريخ در قرآن

فلسفه نقـل تاريخ در قرآن

تأثير تاريــخ پيامبران در پيامبر اسلام

تأثيــر نقــــل تاريــخ در مؤمنيــن

تأثير داستان‏هاى قرآن در غير مؤمنين

روش قــــرآن در نقــــل تـــاريــــخ

تاريــــخ ملت‏هــا و تاريــخ اديـــان

تــــاريــخ ملــــت‏هــا در قــــــرآن

انتخـــاب قـــرآن در نقــــل تاريـــخ

اصلاح قسمت‏هاى تحريف شده تاريـخ

فصل دوم: پيدايش انسان و اديان 22

آغـــاز پيـــــدايــــش انســـــــــان

تــركيـــب دوگــانـــه انســــــان

تجهيــز انسان بـراى تسخيـر جهان

طبـع مـدنــى و اجتماعــى انســان

منشـــاء اختـــلافــات اجتماعـــى

آغــاز تشريــع قوانيــن توحيــدى

لزوم تشريع دين

دين و تقسيمات تاريخى زندگى بشر

تعريـــف ديـــن

وظيفـه اوليــه دين و تكامــل آن

هدف ارسال رسل و كتب آسمانى

ختـــم اديــــان

عصمت پيامبران

نـام‏گــذارى صاحبــان اديــــان

خطاب‏هاى مختلف الهى به صاحبان اديان

تفاوت بين اديان

ترقــى اديان و ختــم رسالت‏هـا

مفهــوم نســخ احكام اديــان گذشته

عمر كوتــاه برخى از احكــام اديـــان

تفـــرقــه و انشعــــاب در اديــــان

علمـــاى ديـــن، عامليـــن تفــرقـــه

زمان و مقام قضاوت در اختلاف اديان

فصل سوم: تأثير انبياء در تكامل بشريت 39

پيـــامبـــران و تمـــــــدن

تأثير انبياء در علوم انسانى

تأثير پيامبران در افكار اجتماعى و اصلاح حكومت‏ها

نقش پيامبــران در بيدارى انسان‏ها

گسترش عدالت، اولين هدف رسالت

ميــزان چيســـت؟

گستــرش مساوات و مبــارزه با اختلافــات طبقاتى

لـزوم نبوت جهانى

جهانى بودن نبوت

فصل چهارم: انساب و اسامى پيامبران 51

اسامى پيامبــران در قــرآن

پيامبــران بــدون اســامى

تعــداد و نــژاد پيـامبــران

اسامى پيامبران از نسل نوح و ابراهيم

توالى رسولان از ذريه نوح

پيــامبــران اولــوالعـــزم

 بخش دوم : کلیات شریعت و کتاب پیامبران

فصل اول: شريعت و كتاب پيامبران 59

دليل اختلاف شريعت‏ها و قوانين اديان

همگــونــى وحــى در پيــــامبــــران

مفهـوم كتــاب و حكــم انبيــاء

پيامبران صاحب حكم و شريعت

تعـــــداد كتـــــب آسمانــــى

مطالب مشترك در قرآن و صحف ابراهيم و موسى

صحـــف بـــه صـــورت الـواح

اهل كتاب و كتاب‏هاى مقدس آنان

كتــــاب مقـــــدس يهــــــــود

كتـــاب مقـــــدس مسيحيــــان

اهـــل كتـــاب بــودن مجـــوس

چگونگى از بين رفتن دين مجوس

التـزام ايمان به كليه كتب آسمانى

محرّمـات و منهيات مشترك اديان

فصل دوم: امتيازات، ابتلائات و درجات پيامبران الهى 71

امتيــازات هفــده پيــامبــر الهـى

آن چه به موسى و هارون داده شد؟

قـــــرآن، ذكــــــر مبـــــــــارك

آن چــه بـه ابـراهيــم داده شـــد ؟

و... ابــراهيــــم چـــه كـــــــرد؟

مهاجرت و نجات ابراهيــم و لـوط

اعطاى فرزند و امامت بـه ابراهيم و فرزندانش

بــه لوط چـــه داده شـــد؟

پذيــــرش دعــــاى نـــوح

حكم و قضاوت اعطاشده به داود و سليمان

تسبيــح كوه و مرغــان همصــدا بـا داود

تعليــم علم صناعــت لباس رزم بــه داود

بــاد در تسخيــر سليمــان

شياطين در تسخير سليمان

كشــف ضــــرّ ايــــــوب

رحمت الهى بر اسماعيل، ادريس و ذَالْكِفل

نجــات يونس از شكـــم ماهـــى

فرزندى كه به زكريـــا داده شـد؟

مريم و عيسى آيتى براى جهانيان

امت واحـده، و راه توحيـد از طريق نبوت

ابتلائــات خاص انبيـاء چهارگانه

ابتلاء اسماعيل

ابتــلاء يونـس

ابتـــلاء لـــوط

ابتــلاء يســـع

درجات برترى پيامبران نسبت به يكديگر

برگزيده شـدگان

دلايـــل بـرگــزيـــده شـــــدن آدم عليه‏السلام

دلايــل برگــزيــده شـــدن نــــوح عليه‏السلام

برگزيـده شــدن آل ابراهيــم و آل عمران

سايـــر بــرگـــــزيـــده شـــدگـــــان

برگزيدگــان از عتـرت پيامبر اسلام

درجات پيامبران، امامان و دانشمندان

فصل سوم: ادب و آداب پيامبران الهى 93

ادب الهــى پيــامبـــران

توحيد در اعمال پيامبران

اعمـال توحيدى پيامبران

انواع ادب و آداب تعليمى به پيامبران

ادب تـــوبــــــــــــــه

ادب انجـــــام تكـــاليـــــف·

ادب استفــاده از روزى حـلال

ادب فـــردى و اجتمــاعــــى

ادب نسبــــت بـــه خـــــدا

ادب نسبـــــت بـــه مـــردم·

ادب پيامبران در مواقع دشوار

ادب در گفتار نوح با قوم خود

ادب توبه در گفتار موسى در حال غضب

ادب در گفتــار يوسف در خلوت زليخا

ادب در گفتـــار يوســف با بـــرادران

ادب در گفتار سليمــان با ملكــه سبـأ

ادب در گفتار رسـول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در غــار

ادب در گفتار رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در خلوت

ادب پيامبران در مقابلــه با قــوم خود

نـوح در بــرابــر قوم

هود در برابر قوم خود

ابراهيــم در بـرابر آزر

شعيـب در برابر قــوم

موسى در برابر فرعون

موسـى و هــارون در بــرابــر فرعــون

مريــم در برابــر مردم

رســـول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در بــرابـر مشركيــن

رســـول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در بــرابـــر ظالميــن

رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در برابر گستاخى پيروان·

نحوه گفتار و بيان پيامبران

ادب پيامبـران در اظهار حق

فصل چهارم: سنت‏هاى الهى در رسالت پيامبران 112

تعريف نبــوت و رسالــت

رسالــت، سنتــى جــارى در عــالــم

هر قومى را هدايت كننــده‏اى هســت!

در هر ملتى پيغمبرى مبعـوث شــده !

هر ملتى را رسولى همزبان خود آمده!

ارســال رســل از جنــس بشــر

لــزوم انسان بــودن پيامبـــران

پيامبران و امامان براى همـه ادوار

ميثـــــــــاق پيــــامبـــــــران

تعهد پيامبران براى معرفى پيامبر بعدى

مبـارزه پيامبران با طاغيان و مستكبران

سنـت مقاومــت رسولان در برابر طاغيــان

سنت يأس رسولان و هلاكت اقوام و جوامع

تكــــرار يـــــأس پيــامبــــر

تكرار اتهام دروغ‏گويى به‏پيامبران

تكـــرار نجــــــات مـــؤمنيـــن

تكــرار عـذاب و هلاكت مجرميــن

تكــرار سنت پيـــروزى رسـولان

غلبـــــه در استــــــــــــــدلال

غلبــه از طريق تأييــد غيبى

غلبه از لحـاظ ماهيت ايمــان

بخش سوم: **انحراف در ادیان و انقراض امت ها**

فصل اول: انقراض جوامع تاريخى و امت‏هاى منقرض شده 133

سرنوشت اقوام منقرض‏شده

سرنــوشــت قــوم نــــوح

محفوظ ماندن كشتى نوح تا عصر پيامبر اسلام

انقـــراض قــــــوم عــــاد

انقــراض قـــــوم ثمـــــود

انقـراض قوم لوط

انقراض آل فرعون·

آيات ربوبيــت الهــى در هلاكــت اقوام گذشته

آيــت بجــا مانــده از هــلاكــت قــوم لـــوط

آيت ربوبيت الهى در غرق‏فرعون و لشكريانش

آيــت ربوبيــت الهى در نابــودى قــوم عــاد

آيت ربوبيـت الهـــى در هلاكـــت قـــوم ثمود

آيت ربوبيــت الهــى در هلاكــت قـــوم نـوح

عوامــل و دلايل انقـراض امت‏هاى پيشين

عــاقبـــت تكـــذيـــــب كننـــــدگـــان

سنت امتحان و سنت استدراج و مكر الهى

فراوانــى نعمـــت قبــل از نــزول بــلاء

لجاجــت توانگـران متــرف در همه ادوار

اقوامــى كه تاريخ آن‏هــا را نمى‏شناسد!

امت‏هاى منقــرض شــده و آثار بجامانده

فصل دوم: بت‏پرستى و اديان باستانى 150

پيدايــش آئيــن‏هـــاى بت‏پرستــى

پرستـش با غريــزه جلـــب منفعت

پرستــش با غريــزه دفــع ضــرر··

شــروع بـــت‏پرستــــى انســــان·

منشأ و چگونگى پيدايش بت‏پرستى

نقش مجسمه‏ســازى در بت پرستى

خدايان مؤنث

بت‏پرستى در اديان باستانى

بت پرستـــى صــابئيــــان

بـــت پرستـــى برهمـــائى

عقـــايـــد بـرهمـــائـــــى

بت‏پرستــــى بـــودائــــى

بت پرستى در عرب جاهليت

مطالعه تطبيقى بين تعاليم قرآن و آئين‏ها و اديان ديگر

اديــان معتقــد به تناســـخ

تفاوت تعاليــم ويدا با تعاليم براهمه

تسرى شرك در عبادت به ساير اديان

شـرك در زرتشتيان

شــــرك در يهـــود

شرك در مسيحيــت

تعاليم عالى اسلام و اصلاح مفاسد شرك در عبادت

تفاوت شفاعت در اسلام با بت‏پرستى

ثبـــوت تــأثيـــــر

 تفاوت شفاعت با شرك در عبادت

فصل سوم: تاريخ ستاره پرستى‏ و اديان صابئی و زرتشتى 169

تــاريــخ و ديــن صــابئيــــان

ستاره پرستـى و بت‏پرستى عصر ابراهيم عليه‏السلام

نفوذ ستاره‏پرستى و بت‏پرستى به پارس قديم·

سفرهـاى يوذاســـف به فــارس

جــم، و شـــروع آتش پرستـــى

زمــــــان ابــــــراهيـــــــــــم

اختلاط ‏بت‏پرستى ‏وستاره‏پرستى

مقـدمـه مـؤلـف

اِنَّــهُ لَقُـرْآنٌ كَـــريــمٌ **« اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم! »**

فـى كِتــابٍ مَكْنُـــــونٍ **« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »**

لا يَمَسُّــهُ اِلاَّ **الْمُطَهَّـــروُنَ « كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »**

 (77 ـ 79/ واقعه)

اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يا فرهنگ معارف قرآن است

كه از «تفسير الميزان» انتخـاب و تلخيـص و بر حسب موضوع، طبقه‏بندى شده است.

 در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كريم در تفسیر المیزان قريب 77 عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع، عنوانی براى تهيه يك كتاب در نظر گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هرفصل نيز به سرفصل‏هايى تقسيم شد. در اين سرفصل‏ها، آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسيـر الميــزان انتخــاب و پس از تلخيص، به روال منطقى طبقه‏بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت‏انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد.

 تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تحقیقاتی است که علامه طباطبائی رضوان الله علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خلاصه از 21 جلد قبلی است.

 در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 22 رسید. در قطع جیبی نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77 جلد رسید.

 کتاب حاضر یکی از 77 جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است.

 ... و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس علامه طباطبائی بزرگوار به امت اسلام در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!

 و نیز... همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت، سال های طولانی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی (حبیبی) امین

بخش اول

نگرشی به تاریخ و پیدایش

 ادیان

فصل اول

تاریخ در قرآن

 الميزان ج 4 ص171 مستند : تحليل علمي و قرآني

بیان تاریخ در قرآن بشر از قديمي ترين عهد زندگي خود در زمين به ضبط حوادث اهميت مي داده است. در هر عصري يك عده بودند كه حوادث را به ذهن مي سپردند و يا يادداشت كرده و تأليف مي نمودند و به صورت كتاب در مي آوردند. انسان درجهات مختلف زندگي اش از تاريخ استفاده مي كرد و اغلب در طرز تشكيل اجتماع از تاريخ الگو بر مي داشت و يا از سرگذشت ديگران عبرت مي گرفت وياگاهي آنرا درمسائل سياسي واقتصادي وغيره به كار مي بست.

لكن فن تاريخ با اينهمه شرافت و منافعي كه دارد ملعبه دو عامل فساد بوده و ازاين به بعد هم خواهد بود كه متاسفانه تاريخ را از صحت طبع و صدق بيان به سوي باطل و دروغ منحرف كرده است. آن دو عامل، اول حكومت هاي خودكامه هستند كه هرچه به نفع خود بود اشاعه مي دادند و هرچه به ضررشان بود از نقل آن ممانعت مي كردند. عامل دوم، نويسندگان تاريخ ها هستندكه ازتعصب قومي يا مذهبي به دور نبوده اند و هرچه نقل كرده اند منافع خود را درنظرگرفته اند و از نقل نظر و تاريخ مخالف احساسات خود خودداري ورزيده اند.

علت عمده بي اعتنائي علماي امروز به تاريخ هم همين عوامل است. حتي باستان شناسي نيز كه در وهله اول به نظر مي رسيد از دستبرد چنيـــن عـواملي مصون باشد ولي متاسفانه دانشمنداني كه اسرار باستان شناسي را افشا مي كنند داراي همان احساسات هستندكه نويسندگان تاريخ بودند لذا به راحتي مي توانند چيزي را كتمان كنند و يا تغيير دهند.

 اما آنچه بايد بدان تكيه كرد كه از هر دستبرد و احساسات شخصي و تعصبات قومي و مذهبي به دور است وحي الهي است كه در كتب آسماني تاريخ گذشتگان را بيان مي كند.

 دراين ميان، قرآن كريم، تنها منبعي است كه مصون از خطا بوده، و دروغ و دست بشر در آن راه نيافته است؛ ولي كتب آسماني ديگر مانند تورات و انجيل، به دليل اينكه از دستبرد عوامل مذكور در بالا مصون نمانده اند، چيزي بيشتراز تاريخ هاي معمولي ندارند و داستان هاي تاريخي مذكور در آنها نيز اغلب ملعبه دست عوامل بالا قرار گرفته است. علاوه براين معلوم نيست سرايندة داستانهاي كتب عهدين مثلاً داستان " صموئيل و شارل" كيست؟

 الميزان ج 4 ص175 مستند : تحليل علمي و قرآني

اعتبار بیان تاریخ در قرآن حال مي پردازيم به نقل تـاريخ در قـرآن مجـيد، واين حقيقـت مسلم را درنظر مي گيريم كه قرآناصلا كتاب تاريخ نيست! و منظورش از نقل داستان هاي خود قصه سرائي مانند كتب تاريخ، و بيان تاريخ و سرگذشت نيست، بلكه كلامي است الهي كه در قالب وحي ريخته شده است؛ و منظورش هدايت خلق به سوي رضوان خدا و راههاي سلامت است.

 به دليل اينكه قرآن كلام الهي است و منظورش هدايت مردم به سوي سعادت و رضوان و رستگاري است لذا مي بينيم هيچ قصه اي را مانند كتاب هاي تاريخ و داستان با تمام جزئياتش نقل نمي كند، بلكه از هرتاريخ وداستان، آن نكات متفرقه كه مايه عبرت وتامل ودقت ويا آموزنده حكمت و موعظت است و يا سود ديگري ازاين قبيل دارد، نقل مي كند.

 براي نمونه داستان " **طالوت وجالوت** " را بررسي مي كنيم كـه ببينيــم

قرآن چگونه اين تاريخ را در سورة بقره آيات 246 تا 253 بازگو مي كند؟

درآغازمي فرمايد:

« مگر داستان آن بزرگان بني اسرائيل را نشنيدي كه بعد ازموسي به پيامبر خود گفتند…،»

آنگاه بقيه جزئيات رارهاكرده و مي فرمايد:

 « پيغمبرشان به آنان گفت خدا طالوت را به پادشاهي شما نصب كرد…،»

باز بقيه مطالب رامسكوت گذاشته و مي فرمايد:

« و نيز به ايشان گفت نشانه پادشاهي وي اين است كه صندوق معروف دوباره به شما برمي گردد…،»

آنگاه مي فرمايد:

« وهمينكه طالوت سپاهيان را بيرون برد،…»

بعدا جزئيات مربوط به داود را رها نموده و مي فرمايد:

« چون با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند… !»

كاملاّ پيداست كه اگر مي خواست اين جمله ها را به يكديگر متصل كند داستاني طولاني مي شد.

اين نكته درتمامي داستانهائي كه درقرآن آمده مشهود است و اختصاصي به يك داستان و دو داستان ندارد بلكه به طوركلي ازهرداستان آن قسمت هاي برجسته اش را كه آموزنده حكمتي يا موعظتي و يا سنتي از سنتهاي الهي است كه در امت هاي گذشته جاري شده است، نقل مي كند.

درداستان **حضرت يوسف** اين معنا را تذكر مي دهد و مي فرمايد:

« درداستان ايشان عبرتي است براي خردمندان !»

درجاي ديگر مي فرمايد:

« خدا مي خوا هد شما را بــه سنت هائي كه در امت هاي قــبل از شما

جريان داشته هدايت كند! » و يا مي فرمايد:

« قبل از شما سنت هائي جريان يافته است، پس درزمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بوده است؟ اين قرآن بياني است براي مردم و هدايت و موعظتي است براي مردم با تقوا ! »

 مستند: آيه120سوره هود " وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنبآءِ الرُّسُلِ ما نُـثَّبِتُ بِهِ فُؤادَكَ وَ...!" الميزان ج21ص 115

فلسفه نقل تاريخ در قرآن قرآن مجيد خود در اين آيه فايده و دليل نقل داستانها و تاريخ پيامبران و ملت ها را بيان مي كند و آنهارا از سه جهت لازم دانسته است:

1. **تأثير تاريخ پيامبران در پيامبر اسلام**
2. **تأثير نقل تاريخ در مؤمنين**
3. **تأثير داستانهاي قرآن در غير مؤمنين**

تأثير تاريخ پيامبران در پيامبر اسلام

درعبارت « ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ ! » فايده اول سرائيدن اين داستانها را در قرآن مجيد بيان مي كند و نشان مي دهد كه اولين جهت اصلي نقل اين داستانها تثبيت و استوارشدن دل پيامبرگرامي اسلام است !

همانطوركه مي دانيم اين آيات پايان بخش سوره هود هستند و سوره هود حق كلام را درباره مبدأ ومعاد وسنت هاي جاري خدا دربندگان خود روشن مي سازد.

 اين سوره براي پيامبرگرامي اسلام "ص"جنبه تعليم حق، وبراي مؤمنين جنبـة موعـظه و تذكر را دارد، همچنانـكه نسبت به كـفـار، كه از ايمان بـه خـدا استنكاف مي ورزند، جنبه اتمام حجت را دارد.

 سرائيدن اين داستانها و بيان تاريخ زندگي و مبارزات انبياء مكرم الهي قـلب مبارك رسول اكرم "ص" را آرامش و سكون مي بخشد وماده قلق و اضطراب را از دل او برمي كند! بدين معني كه مي فرمايد:

« ما داستانهاي انبياء رابرايت مي سرائيم ،

تا به وسيله آن قلبت را آرامش بخشيم ،

و آنرا درراهي كه براي دعوت به سوي حق

 و نهضت عليه ريشه هاي فساد پيش گرفتي، و در تحمل آزار از امتت ،

قوي و استوار سازيم ! »

در آنچه فايده به رسول خدا عايد مي گردد فرمود:

« وَ جآءَكَ في هذِهِ الْحَقُّ **– دراينها حق به سوي تو آمد. »**

اين وسيله آمدن حق را اگرخود سوره هود يا آيات آن يا همان داستانهائي بدانيم كه درآن سوره آمده است ، دراين صورت، حق مورد نظر، همان حقايق و معارف مربوط به مبدا و معاد و سنت جاري الهي درخلق، خواهد بود كه در آن سوره شرح داده و خاطر نشان ساخته است كه چگونه پيغمبران را فرستاده و دعوت توحيد را انتشار داده و مؤمنين را دردنيا به نجات از مهالك و در آخرت به نجات از آتش سعادتمند ساخته و ظالمين را به اخذ در دنيا و عذاب خالد در آخرت بدبخت كرده است.

تأثير نقل تاريخ درمؤمنين

درمورد آنچه كه عايد و مربوط به مؤمنين است، فرمود:

« وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْريا لِلْمؤُمِنينَ – **و موعظه و تذكر است براي مؤمنين** ! »

 توضيحش اين است كه آنـچه از معـارف وحقايـق بيان كرده همـه براي

مؤمنين، تذكراست و موعظه. **تذكر** است، براي اينكه مومنين با شنيدن آنها آنچه را از علوم فطري مربوط به مبداء و معاد و متعلقات آن از ياد برده بودند ، به ياد مي آورند؛ **و موعظه** است، براي اينكه آن معارف و حقايقي كه در لفافة داستانها بيان شده و همچنين خود آن داستانها، جملگي مايه عبرت هستند.

 تأثيرداستانهاي قرآن درغيرمؤمنين

درمورد غير مؤمنين فرمود:

 « و به آنان كه ايمان نمي آورند بگو:

 درهمان وضعي كه قرارداريد (هرچه مي خواهيد) بكنيد،

 كه مانيز كار خود را مي كنيم ،

 منتظر باشيد كه مانيز منتظريم ! »

 اين قسمت ازآيات مربوط به غيرمؤمنين است كه در آن خداي سبحان، پيامبر گرامي خود را دستور مي دهد كه احتجاج و بگومگو را با ايشان خاتمه دهد وآخرين حرف را به ايشان بگويد، و پس از آن همه موعظه و آوردن داستانهاي گذشتگان بفرمايد:

« **حال، اگر ايمان نمي آوريد ؟**

 و از شرك و فساد دست بر نمي داريد ؟

وآنچه كه من به گوشتان خواندم بيدارتان نكرد ؟

واگر داستانهاي عبرت آوري را كه آوردم ،

و سنتي را كه خدا در آنان معمول داشت ، برايتان گفتم ،

 و هيچيك درشما اثرنكرد ؟

پس هرچه مي خواهيد بكنيد !

و درموقعيتي كه داريد هرچه را براي خود خير تشخيص مي دهيد،

 انجام دهيد، ما هم كار خود را مي كنيم ،

و انتظار مي بريم روزي را كه عاقبت عملتان به استقبالتان آيد ،

 و به زودي خواهيد فهميد كه آنچه ما از اخبار الهي مي گفتيم راست بود يا دروغ ! »

اين بيان در حقيقت خاتمه دادن به احتجاج، و نوعي تهديد است، كه در داستانهاي گذشتگان از قبيل داستان نوح و هود و صالح بازگو كرده است، ودر

قصه شعيب از خود آن جناب حكايت كرده كه به قوم خود گفت:

 « - **اي قوم ! شما به جاي خود عمل كنيد كه من نيز عمل مي كنم ،**

 و به زودي خواهيد فهميد كه عذاب خوار كننده كه را خواهد آمد ،

 و دروغگو كيست ؟

 شما منتظر باشيد، كه من نيز با شما منتظرم ! »

در پايان سوره مي فرمايد كه به زودي گردش روزگار عليه دشمنان اسلام دور خواهد زد و كار به نفع پيامبر گرامي اسلام پايان خواهد يافت.

مستند : بحث تحليلي و آية 74 سورة انعام " وَ اِذ قالَ اِبراهيمُ لِاَبيهِ آزَرَ … ! " الميزان ج13ص264

روش قرآن در نقل تاريخ اين كه قرآن مجيد، مواد تاريخ و جزئيات داستان را نقل نمي كند، دليلش روشن است و آن اين است كه قرآن كريم كتاب دعوت و هدايت است و در اين كاري كه دارد يك قدم راه را به طرف چيزهاي ديگر از قبيل تاريخ و يا رشته هاي ديگر، كج نمي كند، زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ و مسلكش مسلك رمان نويسي نيست. هيچ كاري به اين ندارد كه فلاني پسر كيست و نسبش چيست ؟ و يا حوادث تاريخي مربوط به او در چه زمان و مكاني رخ داده است. قرآن متعرض ساير مشخصاتي كه يك تاريخ نويس يا رمان نويس بي نياز از ذكــر آن نيست، نمي شود، چون تعرض به اين گونه خصوصيات در هدف قرآن – **هدايت** – دخالت و تاثير ندارد.

 مردم از نظر هـدايت برايشان يكسان است كه بدانند ابراهيم فـرزند تارخ ابن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن شالج بن ارفكشاذ بن سام بن نوح است، يا ندا نـنـد !

 براي مردم يكسان است كه بدانند كه ابراهيم در " **اوركلدانيها**" و در حدود سنه دو هزارقبل از ميلاد به دنيا آمده است، و ولادتش در عهد فلان پادشاهي بوده كه در فلان زمان بدنيا آمده و فلان مدت سلطنت كرده و فلان روز مرده است، يا ندانـنــد !

 قرآن، در عين حال، درآن مقدار از علم نافع كه بحث درآن واجب بوده، كوتاهي نفرموده است. و بحث و نظر درعالم و اجزاء آسماني و زميني اش را هم تحريم نكرده است، و از خواندن و شنيدن اخبار و تاريخ امم گذشته و سنن و آدابي كه درآن امم معمول بوده و بدان وسيله كسب معرفت مي توان كرد، جلوگيري نكرده است ، و بلكه از آن به بهترين وجهي مدح هم كرده است ، و نيز در آيات بيشماري سفارش به تفكر و تذكر درآن فرموده است .

مستند: آيات 59 تا اخر سوره اعراف " لَقَد اَرسَلنا نوحاً اِلي قَومِهِ فَقالَ يا قَومِ …!" الميزان ج 16 ص 37

تاريخ ملت ها و تاريخ اديان تاريخ ها و يا قصص و داستان هائي كه در قرآن مجيد ذكر گرديده و ما آنها را تاريخ پيامبران مي ناميم، مانند داستان موسي و نوح و يا داستان هود و صالح، درحقيقت اين داستانها تاريخ اقوام و مللي است كه اين بزرگواران در ميان آنها مبعوث شده اند.

 چون در اين داستانها جريان حال آن اقوام و رفتاري كه با پيامبرانشان داشتند، بيان شده، و نيز سرانجام انكارشان، و اينكه عذاب الهي همه شان را از بين برده و منقرضشان ساخته است. مي بينيم تمامي اين داستانها به آياتي ختم شده اند كه كيفيت نزول عذاب و هلاكت آنان را بيان مي كند.

قسمتي از آيات سورة اعراف (از 59 تا 206) كه تاريخ اين پيامبران بزرگوار را نقل مي كند هدف خاصي را دنبـال مي نمايد و آن بيــان حال مردم از حيث قبول عهد الهي و يا رد آن است، تا براي مردم و بخصوص امت اسلام هشدار و انذار و ماية عبرت باشد !

مستند : آيات مندرج در متن الميزان ج7 ص162

تاريخ ملت ها در قرآن قرآن براي " **ملت** " وجود، اجل، كتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و معصيت اعتبار فرموده است. به همين جهت است كه مي بينيم همانطور كه قرآن به داستانهاي اشخاص اهميت داده است، بيشتر از آن به تاريخ " **ملت ها** " اهميت قائل شده است و اين درآن هنگام بوده است كه بشر تاريخي جز ذكر حالات اشخاصي از قبيل پادشاهان و بزرگان نداشته است و تاريخ نويسان تا بعد از نزول قرآن هيچ توجهي به تاريخ ملت ها واجتماعات نداشته اند و اين بعد از نزول قران بوده است كه احياناً برخي از مورخين ازقبيل "**مسعودي**" و **" ابن خلدون** " كم و بيش توجهي به تاريخ ملت ها نموده و به ذكر حوادث آن پرداخته اند و اين جريان همينطور ادامه داشته تا اينكه درهمين اواخر بطوركلي تحولي درتاريـخ نويسي به وجود آمده وتاريخ اشخاص به تاريخ ملتها تبديل شده است.

 قرآن مجيد در آيــــــه زير براي ملت ها **اجــل و مـدت زمان** قائل شده و مي فرمايد:

« براي هر ملت اجل و دوره اي است كه نه لحظه اي به عقب افتند،

 و نه لحظه اي پيشي مي گيرند! » (اعراف 34)

در آيات زير براي امت ها **كتاب و عمل** قائل شده و مي فرمايد:

« و هر امتي به سوي كتاب خود خوانده مي شود! » (جاثيه 28)

« **عمل هر امتي را در نظرش زينت داديم!** » (انعام 108)

همچنين در آيات زير است كه قرآن **شعور و فهم و طاعت و معصيت** براي ملت اعتبار فرموده است:

« دسته اي از آنها ملتي ميانه رو هستند. » (مائده 66)

« ملتي قائم كه آيات خدا را تلاوت مي كنند. » (آل عمران 113)

« **هر ملتي مي كوشيد تا پيغمبر خود را بگيرند و در راه باطل خود با او جدال ورزند تاحق را پايمال سازند**…! » (غافر 5)

« براي هر امتي رسولي است،

وقتي آن رسول آمد حكم به عدل خواهد شد و بركسي ظلم نمي شود! » (يونس 47)

مستند:آيه80سوره مومن " وَلَقَداَرسَلنا رُسُلاً مِن قَبلِكَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَيكَ وَمِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَيكَ!"

 الميزان ج34ص 243

انتخاب قرآن در نـقل تاريخ پيامبران خداي تعالی در آيه فوق مي فرمايد: **« مگر نه اين بود كه قبل از تو رسولاني از جنس خود اين مردم به سوي شان گسيل داشتيم، رسولاني كه داستانهاي بعضي از آنان را برايت سروديم و بعضي ديگر را نسروديم؟ هيچ رســـولي چنين حقي نداشته كه از پيش خود آيتــي بياورد، هرآيتـي مي آوردند به اذن خدا بوده است ...!»**

بعضي از مفسرين به اين آيه شريفه استدلال كرده اند براين كه بعضي از پيغمبران بوده اند كه داستانشان در قرآن نيامده است و لكن اين استدلال درست نيست زيرا آيه شريفه در مكه نازل شده است و بيشتر از اين دلالت ندارد كه تا اين تاريخ سرگذشت بعضي از انبياء را برايت شرح نداده ايم. لكن در سوره نساء كه بعد از سوره مورد بحث و در مدينه نازل شده است چنين مطلبي را بـيـــان مي فرمايد و مي گويد:

« **رسولاني كه قصه شان را قبلا براي تو گفتيم،**

 و رسولاني كه برايت قصه آنها را نگفته ايم ! » (نساء164)

 و اين آيه است كه به نظريه فوق دلالت دارد و نشان مي دهد كه قصه برخي از رسولان درقرآن ذكر شده و داستان برخي ديگر در قرآن نيامده است زيرا سوره نساء آخرين سوره اي است كه درآن داستان پيامبران قيد شده و از آن به بعد در سوره هائي كه بعد از سوره نساء نازل شده، نام هيچ يك از انبيائي كه در قران آمده برده نشده است .

 در مجمع البيان از علي عليه السلام روايت كرده كه فرمود:

« خداي تعالي پيغمبري سياه چهره مبعوث كرد و داستان اورا در قرآن براي ما بيان نفرمود.»

نظير اين معنا را درمنثور از تفسير اوسط طبراني و از ابن مردويه، ازآن جناب روايت كرده است.

در تفسير عياشي از ثمالي از حضرت باقر عليه السلام روايت مي كندكه فرمود:

« **بين آدم و نوح پيغمبراني بطور مخفي و علني بودند، و لذا ذكر آنان كه مخفي بودند در قرآن نيامده است همانطور كه كساني كه عـلني بوده اند اسم آنها برده شده است. اين است كه خداي تعالي درسوره نساء فرموده:** - **وَ رُسُلاً لَم نَـقصُصهُم عَلَيكَ-** **يعني همانطوري كه اسم پيامبران علني را بردم اسم پيامبران مخفي را نبردم.** »

همين روايت رادركافي ازعلي بن ابراهيم از طريق ابوحمزه ازحضرت امام باقـرعليه السلام روايت مي كند.

در نقل كافي اينطور آمده كه :

« **بعضي از انبياء مخفي بودند لذا ذكرشان درقرآن مخفي شده است بطوري كه اسم پيامبران علني در قرآن آمده و اسم آنان نيامده است، اين است كه خدا مي فرمايد: همانطور كه اسم پيامبران علني را بردم اسم پيامبران مخفي را نبردم…. »**

و به هر صورت مراد از روايت اين است كه خدا اصلا نه نامي از آنان كه مخفي بودند برده و نه قصه شان را در قرآن ذكر كرده است همانطور كه قصه بعضي از علني ها را ذكر كرده و از آنان نام برده است.

 (ا لميزان ج 9 ص 225)

مستند : آية 40سورة آل عمران " ذلِكَ مِن اَنبآءِ الْغَيبِ نوُحِيهِ اِلَيكَ ...! " الميزان ج6 ص 5

اصلاح قسمت هاي تحريف شده تاريخ **« اين از اخبار غيب است كه به تو وحي كرديم ! توحاضر نبودي آنجا كه بر سر كفالت مريم كارشان به نزاع و مخاصمه كشيد و بالاخره براي آن قرعه كشيدند. »**

در اين آيه خداوند متعال، داستاني را كه براي پيغمبرش – درباره مريم و زكريا – شرح داد، از خبرهاي غيبي معرفي كرده است**.**

همچنين در سوره يوسف، تاريخ زندگي يوسف را به آن نحو كه بيان داشته، از خبرهاي غيبي شمرده است، آنجا كه مي فرمايد:

« اين حكايت از اخبار غيب بود كه برتو وحي كرديم، تو آنجا نبودي كه برادران يوسف بر مكر و حيله تصميم گرفتند…. »

 ظاهراً دليل اينكه آن را از اخبار غيبـي مي شمارد، اين است كه داستـان مذكور را اهل كتاب تحريف كرده و خصوصيات آن را از بين برده اند.

 به طوري كه در كتب عهدين خصوصيات داستان هاي زكــريا اصـلاً ذكر نشده است. و فرمايش خداوندي هم كه در آخر همين آيه مي فرمايد – **تو آنجا حاضر نبودي كه وقتي قرعه كشيدند –** مطلب بالا را تائيد مي كند.

 در ذكر تاريخ حيات نوح عليه السلام هم در قرآن، خداي متعال باز متذكر مي شود كه:

« اين از اخبار غيب است . پيش از آنكه ما به تو وحي كنيم، تو و قومت از آن آگاه نبوديد! »

درسوره آل عمران آية 62 خداي متعال به آنچه درباره قصه هاي عيسي عليه السلام بيان فرموده اشاره ميكند و آن را "حق" مي شمارد، يعني تــذكر مي دهد كه آنچه ما از قصص و تاريخ عيسي شرح داديم همان حق است، نه آنچه مسيحيان درباره آن ادعا مي كنند:

"– اِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِن اِلهٍ اِلاَّ اَللهُ ... ! "

فصل دوم

پيدايش انسان و اديان

مستند: آيه213سوره بقره " كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ... !" الميزان ج3 ص 159

آغاز پيدايش انسان در اين فصل خلاصه اي از تاريخ پيدايش انسان به نقل قرآن مجيد، و مقتضيات زندگي اجتماعي او كه منجر به ظهور اديان و تشريع قوانين دين شده است، ذكر مي گردد:

آنچه از مجموعة آيات شريفه قرآني درزمينه آفرينش انسان و زندگاني اولية او استفاده مي شود، اين است كه اين نسل انساني يك نوع مستقل است كه از نوع ديگري جدا نشده و از روي قانون تكامل طبيعي به وجود نيامده، بلكه خداوند آنرا مستقيماً از زمين آفريده است.

 يعني زماني بود كه زمين و آسمان وجود داشت و در زمين موجوداتي ديگر بودند ولي انسان نبود، بعد خدا يك جفت از نوع انساني آفريد كه سر سلسله نسل موجود بشر مي باشد.

 قرآن مجيد، در مورد اينكه قبل از اين نسل انساني كه از آدم و حوا به وجود آمده اند، آيا در روي زمين انسان هائي ديگر بوده اند يانه ساكت است و اشاره اي مشخص بدين امر نكرده است.

تركيب دوگانه انسان

از نظرقرآن مجيد، خداي تعالي هنگام آفرينش انسان، آن را مركب از دو جزء و داراي دو جوهر قرار داد: يكي جوهر جسماني كه ماده بدني اوست، و ديگري جوهر مجرد كه روح و روان اوست. اين دو پيوسته در زندگاني دنيوي همراه و ملازم يكديگرند و هنگام مرگ روح زنده از بدن جدا مي شود و سپس انسان به پيشگاه پروردگار باز مي گردد.

تجهيز انسان براي تسخير جهان

ازآيات قرآني معلوم مي شود كه هنگام آفرينش انسان، بعداز تسويه جسمش، يك روح الهي درآن دميده شده است. قرآن مجيد مي فرمايد:

* **خداوند متعال نوع انسان را كه آفريد قواي ادراكي در او به وديعت گذاشت و چشم و گوش و حواس باطني برايش قرارداد، و اورا يك نيروي فكري عطا فرمود تا بتواند با آن برحوادث موجود درگذشته و آينده اطلاع پيدا كند، و از اين نظر يك نحوه احاطه اي بر حوادث عالم پيدا كند. درعين حال، خداي متعال همه چيز را مسخر انسان كرد. يعني نوع انسان را داراي يك سنخ وجودي فرمودكه قابل ارتباط با همه چيز باشد و از همه چيز به طور مستقيم يا به وسيله ابزارهائي كه از طريق كاربرد فكر خود درست مي كند، بهره مند شود.**

 انسان با نيروي فكر خود همه چيز را در استخدام خود درمي آورد و بدين وسيله با استفاده از آنها به هر طريق ممكن به زندگي خود ادامه مي دهد. انسان حتي نوع خودرا نيز به استخدام خود درمي آورد و از آنها كار مي كشد.

طبع مدني و اجتماعي انسان

انسان داراي طبع مـدني و اجتـماعي است. اين سازگاري به لـحاظ ايـن است كه هر فرد انسان مي خواهد فرد ديگر را در استخدام خود قرار دهـد و از آن بهره برداري كند و بدين ترتيب لزوم تمدن و وجود اجتماع تعاوني را با قضاوت خود مي پذيرد.

 لازمه اين مدنيت اين است كه اجتماع به نحوي تشكيل گردد كه روابط افراد با يكديگر عادلانه باشد و هركس به اندازه اي از ديگري بهره مند شود كه آن ديگري از او استفاده مي كند. اين قانون عدل اجتماعي است.

 چون اين قانون زائيدة « **اصل استخدام»** است و انسان به شرط ناچاري بدان تن درداده است، لذا هر موقع كه قدرتمند مي شود رعايت اين قانون را نمي كند !

 جريان تاريخ پيوسته از اعصار توحش و بربريت تا اين زمانها كه عصردرخشان و طلائي و دوران تمدن و آزادي است، نشان داده كه ملت هاي قوي ملتهاي ضعيف را به صورت ظالمانه لگدمال و عملاً موضوع اجتــماع تعـــاوني و عدالت عمومي را تضعيف كرده اند!

 منشاء اختلافات اجتماعي

اختلاف انسانها در خصوصيت آفرينش و منطقه زندگي و اخلاق و عادات مشخص است، يعني نيرومندان از ضعفا بار مي كشند و ضعفا براي رهائي ازدست آنها دست به كار مي شوند و به انتقام گيري متوسل مي شوند و به همين ترتيب طوفان هاي وحشتناك در وضع اجتماع پديد مي آيد.

 وقوع اين اختلاف به دليل اختلاف خلقت آنها امري ضروري و حتمي است ، لذا ايجاب ميكند كه براي رفع آن قوانيني وضع شود. قوانين موضوعه بشري داراي دو جنبه است: يا به زور و نيروي دستگاه حاكمه اجرا مي شود و يا با زور و با تربيت اخلاقي. ولي هردو در شناخت واقعي مسير زندگي انسان و تطبيق قوانين با آن ناتوان بوده اند.

 آغاز تشريع قوانين توحيدي

خداوند متعال قوانين و نظامي بر اساس يگانه پرستي و توحيد در اعتقاد و اخلاق و افعال وضع فرمود، و به عبارت ديگر پايه آئين خود را بر **شناساندن** **حقيقت انسان** از آغاز تا انجام**، و آشنا كردن مردم به اينكه دردنيا بايد طوري زيست كه براي جهان جاويد سودمند باشد،** قرارداد.

بنابراين قانون ديني و آئيــن الهـي تنـها قانـوني است كه بر پـايه عـلم و دانش و معرفت حقايق استوار است.

مستند: آيه213سوره بقره " كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ... !" الميزان ج3 ص 159

تشریع دين اين آيه علت تشريع اصل دين، و تكليف كردن انسان را به آن، و دليل اختلافاتي را كه درآن واقع شده است، شرح مي دهد و نشان مي دهد كه افراد انسان كه بحسب فطرت موجودات مدني و اجتماعي بودند، در آغاز تشكيل اجتماع به صورت گروه واحد و يكنواخت بودند؛ بعداً درميان آنها، به مقتضاي فطرت، اختلافاتي دركسب مزاياي حيـاتي بروزكرده است كه رفع اين اختلافات محتاج به وضع قوانين مناسبي بوده است، ولذا خداي تعالي پيامبراني را برانگيخته و با ايشان احكام و قوانيني در شكل **" دين"** براي بشر فرستاده، و بشارت ها وتهديدهائي را نيزهمراه آن اعلام فرموده؛ و دين را با يك سلسله وظايف عبادي كامل نموده است. **پس سبب تشريع دين، اختلافات فطري بوده كه از جهت دنيوي درميان بشر پيدا شده است.**

مستند : بحث علمي الميزان ج2 ص404

دين و تقسيمات تاريخی زندگی بشر در سير تاريخي انسان آن تقسيمي را كه قرآن كريم صحيح مي داند اين است كه :

* **اوليـن دوره بشر دوران سادگي و بي رنگـي بـشر بوده است، كه درآن دوره همه امت ها يك جور بوده اند.**
* **دومين دوره، دوره ماديت و حس نگري است**.

 برخي از مورخين اروپائي كه از مكاتب ضد دين پيروي مي كنند تقسيمات تاريخي زير را براي سير زندگي بشر تهيه كرده اند:

* **عهد اساطير**
* **عهد مذهب**
* **عهد فلسفه**
* **عهد علم**

كه عهد علم را مربوط به عصر حاضر مي دانند.

 ازلحاظ تاريخي، اين تقسيمي را كه براي سيرزندگي بشر تهيه نموده اند و آنرا چهار دوره فرض كرده اند، تا آنجا كه تاريخ دين و فلسفه نشان مي دهد اشتباه و باطل است.

 تاريخ دين و فلسفه نشان مي دهد كه:

1. **دين ابراهيم "ع" بعد از عهد فلسفه هند و مصر و كلدان بوده است.**
2. **دين عيسي "ع" بعد از فلسفه يونان بوده است.**
3. **دين محمد "ص" نيز بعد از فلسفه يونان و اسكندريه بوده است.**

نكته اصلي اين است كه نهايت درجه اوج فلسفه قبل از اوج گرفتن اديان بوده است، و دين توحيد از تمامي اديان ديگر قديمي تر بوده است، درحالي كه در تقسيم بندي اين افراد پرستش خدا و دين از خرافات عهد دوم از عهدهاي چهارگانه اي شمرده شده كه فرض كرده اند. و خواسته اند چنين القاء نمايند كه دين جزو دوره هاي فراموش شده زندگي بشر بوده است. در فرض اين افراد علم طبيعي و دانش روز معتبر شمرده شده و پيروي از دين تقليد، و پرستش خدا از خرافات دوره هاي گذشته شمرده شده است كه به زعم آنها علم با آن مخالف است!!

 اينگونه مورخين به اين نكته توجه نـكرده اند كه پيـروي از ديـن تقلـيد نيست، زيرا دين عبارت است از مجموعه اي از معارف مربوط به مبـدأ و معــاد، و قوانيني اجتماعي، از عبادات و معاملات كه از طريق وحي و نبوت به بشر رسيده است، نبوتي كه صدق آن با دليل و برهان ثابت شده است. و نيز دين مجموعه اخباري را شامل است كه مخبر صادق از آنها خبر داده است، مخبري كه صادق بودن او نيز با دليل و برهان به اثبات رسيده است. معلوم است كه پيروي از چنين ديني پيروي علم است ، نه خرافت !

مستند:آية213سوره بقره " فَهَدَي اللهُ الَّذينَ آمَنوُا لِماَ اخْتَلَفوُا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذنِهِ !" الميزان3ص187

تعريف دين از بررسي آية فوق تعريف زير براي دين به دست مي آيد:

« **دين ، روش مخصوصي است در زندگي، كه صلاح دنيا را، به طوري كه موافق كمال اخروي و حيات دائمي حقيقي باشد، تامين مي كند.»**

پس در شريعت بايد قانون هائي وجود داشته باشد كه روش زندگاني را به اندازه احتياج روشن سازد.

 وظيفه اوليه دين و تكامل آن

دين در طليعة ظهورش براي رفع اختلاف فطري بود، ولي رفته رفته كامل تر شد و شامل اختلافات غير فطري هم گرديد.

 دين بعد از پيدايش، پيوسته كامل تر شده است تا به حدي كه قوانين آن شامل تمام احتياجات زندگي بشود، و ازآن پس ختم مي شود، و ديگر آئين جديدي نخواهد آمد.

قرآن مجيد درباره **ختم شرايع** مي فرمايد:

« ما كانَ مُحَمَّدٌ اَبآ اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسوُلَ اللهِ وَ خاتَمَ النَّبِيّينَ ! »

« محمد «ص» پدر هيچ يك از مردان شما نيست بلكه فرستاده خـدا و ختم كننده پيامبران است ! » (احزاب 40)

درباره **كمال دين** مي فرمايد:

« وَ نــَزَّلنا عَلَيكَ الْكِتابَ تِبياناً لِكُلِّ شَيءٍ ! »

« و كرديم بر تو اين كتاب را كه بياني است براي همه چيز! » (نحل89)

« واِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيزٌ لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيـْـهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ! »

« همانا، قرآن كتابي است ارجمند، باطل بدان نرسد، نه از پيش رو و نه از پشت سر، فرستادني است از حكيم ستوده ! » (فصلت42)

از آيه فوق اين مطلب نيز استفاده مي شود كه **– هر شريعتي از شريعت سابق كامل تر است!**

هدف ارسال رسل و كتب آسماني

هدف فرستادن پيامبران و نازل كردن كتابهاي آسماني، و به عبارت ديگر دليل دعوت ديني اين است كه انسان طبعاّ به طرف اختلاف مي رود، و از طرف ديگر به سوي مدنيت و اجتماع سير مي كند؛ و چون فطرت انساني خود موجب اختلاف است، نخواهد توانست آنرا رفع نمايد – چگونه ممكن است چيزي را كه جذب مي كند دفع نمايد – لذا خدا براي رفع اختلاف، پيامبران را فرستاد و قوانيني را وضع كرد و بدين طريق بشررا به كمال لايقش راهنمائي فرمود. و اين كمال، يك كمال واقعي و حقيقي و داخل در دايره صنع و ايجاد است، و هرچه مقدمه آن باشد نيز چنين خواهد بود.

 اين اختلاف كه از ناحيه فطرت در جامعه بشري روي داده نمي گذارد انسان به كمال لايقش برسد و در زندگاني اجتماعي به مقصد اصلي نائل شود و بشر خود به خود نمي تواند آنرا مرتفع سازد ، و فسادهائي را كه ازآن توليد شده است، اصلاح نمايد؛ پس ناچار بايد از راه ديگري غيراز طبيعت بشري اصلاح شود و آن جهت الهي است؛ يعني بايد خدا مواد اصلاحي را به وسيله وحي به پيامبران بفهماند و ايشان براي مردم بيان كنند.

 اين است كه قرآن شريف از قيام انبياء براي اصـلاح جامعـه چنين تعبيـر مي كند:

 " **خدا پيامبران را مبعوث كرد** ! "

 و در هيچ آيه اي نهضت پيامبران جز به خدا نسبت داده نشده است، با آنكه آن هم مانند ساير حوادث مربوط به ماده و زمان و مكان است.

 بنابراين، نبوت يك حالت الهي يا به عبارت ديگر يك حالت غيبي است كه به واسطه آن " **انسان نبي** " معارفي را كه رافع اختلافات و تناقضات زندگي است، درك مي كند. نسبت آن به حال عموم مردم در ادراك مانند بيداري است به خواب، و اين ادراك مخصوص، در لسان قرآن **"وحي"** ناميده مي شود و آن حالي كه درك كننده واجد آن است " **نبوت** " خوانده شده است.

 از اين بيان معلوم مي شود مقتضي بودن فطرت براي اختلافات از طرفي، و براي مدنيت و اجتماع از طرف ديگر، به ضميمة عنايت پروردگار به كامل كردن آفرينش هر موجود، " نبوت عامه " را اثبات مي كند.

 ختـم اديـان

ديني كه خاتم اديان است استكمال انساني را محدود مي داند، يعني همين كه به آخرين مرتبه كمال رسيد سير تكاملي اش متوقف مي شود !

 اين معني از حكم قرآن به ختم شدن سلسله پيامبران استفاده مي شود، زيرا لازمه ثابت ماندن يك شريعت و قابل نسخ نبودن احكام آن اين است كه كمال فردي و اجتماعي انسان همان اندازه اي باشد كه در آن دين اعتبار شده و در بيانات و نظام آن منظور گرديده است.

اين مطلب از اخبار غيبي قرآن شريف است كه جريان تاريـخ از چهارده قرن قبل تاكنون آنرا تصديق كرده است !

 در مدت اين چهارده قرن جامعه انساني درامور طبيعي و جهات مادي پيشرفت هاي روشن و ترقيات بهت آوري كرده است ولي در معارف و اخلاقيات كه ملاك كمال نفس است در همان مرتبه اي كه بوده متوقف شده و گامي فراتر ننهاده است بلكه گامهائي به عقب برداشته و سير قهقرائي طي نموده است.

 بنابراين مجموع كمالات انساني كه مشتمل بر كمالات روحي و جسمي است ترقي نكرده است.

عصمت پيامبران

نتيجة ديگري كه ازآيه شريفه فوق گرفته مي شود اين است كه پيامبران معصوم و مصون از خطايند !

 عصمت پيامبران بر سه قسم است:

1. **مصونيت از خطا در مقام گرفتن وحي**
2. **مصونيت از خطا در مقام تبليغ و رساندن پيام هاي الهي**
3. **مصونيت از خطا در مقام انجام وظايف و تكاليف شخصي (عصمت از معصيت).**

 منظور ازعصمت و مصونيت اين است كه درانسان نيروئي وجود داشته باشد كه اورا از اموري كه شايسته نيست نگهداري نمايد.

 از قرآن شريف استفاده مي شود كه انبياء در هرسه مورد بالا معصوم هستند.

مستند : آيه60 سوره بقره " اِنَّ الَّذينَ آمَنوُا وَالَّذينَ هادوُا وَالنَّصاريا وَالصّابِئينَ...!" الميزان ج1ص 360

نام گذاري صاحبان اديان خداي تعالي در قرآن مجيد مي فرمايد**:**

« به درستي كساني كه مؤمـنند، و كساني كـه يهودي ونصراني و صابئي هستند، هركدام به خدا و دنياي ديگرمعتقد باشند، و كارهاي شايسته كنند، پاداش آنها نزد پروردگارشان است، نه بيمي دارند و نه اندوهگين مي شوند! »

در روايـات اسـلامي ذيل اين آيه، درباره اينـكه نام گذاري اديـان به چـه دليل و با انتساب به چه فرد يا شهر و كشوري صورت گرفته، چنين آمده است:

1. در معاني الاخبار، از ابن فضال روايت كرده كه گفت از حضرت امـام **رضا** عليه السلام پرسيدم:

« **چرا نصاري را به اين نام ناميده اند؟** فرمود:

- ايشان از اهل قريه اي بودند بنام ناصره كه يكي از قراء شام است، و مريم و عيسي (ع) بعد از مراجعت از مصر، درآن قريه منزل كردند.»

1. در روايت آمده كه:

« يهود را بدانجهت يهود ناميده اندكه از فرزندان"يهودا" پسريعقوب"ع" هستند.»

1. در تفسير قمي آمده كه امام فرمود:

« **صابئي ها قومي جداگانه اند، نه مجوسند، نه يهود، نه نصاري و نه مسلمان؛ آنها ستارگان و كواكب را مي پرستند**. »

(اين همان " وثنيت" است و چيزي كه هست پرستش " وثن" و بت منحصر در ايشان نيست، و غيرصابئين كساني ديگر نيز بت پرست هستند. تنها چيزي كه صابئين بدان اختصاص دارند اين است كه علاوه بر پرستش بت، آنها كواكب را نيز مي پرستند.)

مستند: آيه 104 سوره بقره " يااَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا …!" الميزان ج2 ص 49

خطاب هاي مختلف الهي به صاحبان اديان در اين آيه اولين بار است كه عبارت " **يا ايهاالذين آمنوا...!**" به كار رفته است و اولين موردي است كه خداي تعالي مؤمنين را با لفظ " **ياايها الذين آمنوا...!**" خطـاب مي كند. بعد ازآن در84 مورد ديگرتا آخر قرآن اين خطاب را تكرار فرموده است.

 در قرآن كريم خطاب " **يا ايهاالذين آمنوا...!**" تنها مختص به مؤمنين امت اسلام است. امت هاي قبل از اسلام با عبارت " **قوم** " خطاب و تعبير شده اند، مانند" **قوم نوح و قوم ثمود**" گاهي نيزبا لفظ " **اصحاب**" خطاب يا بيان شده اند، مانند " **اصحاب مدين**" و " **اصحاب رس**" . درخصوص قوم موسي عليه السلام تعبير به " **بني اسرائيل** " و " **يا بني اسرائيل**" شده است .

 در قرآن كريم، چنانچه دقت شود، مشخص مي شود كه آنچه قـــرآن از عبارت " **الــذين آمنــوا...!**" در نظر دارد غير آن معنائي است كه از كلــمـــه " **مؤمنين**" اراده فرموده است.

 از برخي از آيات فهميده مي شود كه منظور از " **الذين آمنوا**" تمامي اهل ايمان به رسول خدا (ص) نيستند، و چنان نيست كه همه را ولو هرجور كه باشد شامل شود. منظور از عبارت" **الذين آمنوا**" همان " **سابقون ا وّلون** " يعني طبقه اول مسلمانان از مهاجر و انصار هستند كه درعهد رسول خدا(ص) و در روزگار عسرت اسلام به آن جناب ايمان آوردند و "**الذين آمنوا**" عبارت آبرومند و محترمانه اي است كه همه جا منظور ازآن اين طبقه هستند.

مستند:آيه87 سوره انعام " وَ مِن آبائِـهِم وَ ذُرّيّاتِهِم وَ اِخوانِهِم وَ اجتبَيناهُم وَ هَدَيناهُم...!" الميزان ج14ص64

تفاوت بين اديان قرآن مجيد در اين آيه نشان مي دهد كه سلسله انبياء عليهم السلام هدايتشان يك هدايت و صراط مستقيم شان يك صراط است. اختلاف در زمان و احوال و همچنين در پويندگان اين راه و اختلاف در هدف و مقصد، باعث اختلاف در هدايت و صراط نيست.

 سياق آيه چنين مي رساند كه گوئي خداوند سبحان فرموده است:

* **ما سلسله جليـله انبـياء عليـهم الـسلام را كـه در طول تاريخ بشريت متفرق بوده و هريك در زماني مي زيستند، يكجا جمع كرديم و يكجا و به يك عنايت همه را به سوي صراط مستقيم هدايت كرديم!**

همين طور هم هست، چون صراطي كه خداوند انبياء عليهم السلام را بدان هدايت فرموده گرچه به حسب ظاهر شرايع و احكام آن ازجهت توسعه و ضيق باهم اختلاف دارند ولكن درحقيقت راه يكي و شرايع هم يكي اسـت! وايـن اختلاف در حقيقت اختلاف نيست بلكه اجمال و تفصيل است.

امتي كه استعداد تحمل تفاصيل احكام را نداشته شريعتش سطحي و اجمالي، و امتي كه چنين استعدادي را داشته شريعتش وسيع و تفصيلي بوده است، وگرنه تمامي شرايع و اديان در يك حقيقت كه همان توحيد فطري است اتفاق داشته و همه بشر را به عبوديتي كه در خور وسع و طاقت بشري است دعوت مي كرده اند.

* **انّ الدين عندالله الاسلام!**

پس هر دعوت ديني و هدايتي كه بين انبياء فرق گذاشته و مردم را نسبت به بعضي از آنان كافر و نسبت به بعض ديگر مؤمن كند، و يا بين احكام خدا تفرقه بيندازد و مردم را به عمل به بعضي و ترك بعض ديگر دعوت كند، ويا از عهده تأمين سعادت زندگي انسان برنيآيد، و يا انسان را به سوي شقاوت و بدبختي سوق دهد؛ هدايت خدائي و مورد امضاء و رضاي پروردگار نيست و از راه فطرت منحرف است.

مستند: تحليل مربوط به آيات 1 تا 127 سوره اعراف الميزان ج 16 ص 36

ترقي اديان و ختم رسالت ها شريعت هاي الهي همه يكي هستند و تناقض و تنافي بين آنها نيست الا اينكه از نظر اجمال و تفصيل و كمي و زيادي فروع مختلفند. چون سير بشر از نقص به كمال به صورت تدريجي است و استعداد قبول معارف الهي در هر عصري با عصر ديگر متفاوت است، وقتي اين سير به پايان رسيد و بشر از نظر معرفت و علم به عالي ترين موقف خود رسيد آن وقت است كه رسالت نيز ختم شده است و كتاب خاتم الانبياء و شريعتش در ميان بشر براي هميشه مي ماند، و ديگر بشر انتظار آمدن كتاب و شريعت ديگري را نمي كشد.

 و اگر امـروز با اينــكه **خـاتم پيغمبـران** (صلوات الله عليه و آله و سلم) مبعوث گرديده و آخرين كتاب آسماني را آورده است ولي در عين حال بشر به مرحله اي كه مي بايست از كمال برسد نرسيده است براي اين است كه دين اسلام آنطور كه بايد وشايد در مجتمعات بشري گسترش نيافته است وگرنه بشر مي تواند با بسط دائره دين و بررسي حقايق معـارف آن رو به كـمال بگذارد و بـه تدريج مراحل علم و عمل را يكي پس از ديگري طي نمايد.

 قرآن مجيد اين معني را با بيانات مختلف و هرچه رساتر توصيه فرموده است، مخصوصاّ در آيه 127 سوره اعراف كه مي فرمايد:

 « اِنَّ الاَرضَ لِلّهِ يؤرِثُها مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ !»

« زمين متعلق به خداست و آنرا به هركس از بندگان خود كه بخواهد به ارث مي گذارد، و سرانجام نيك از آنِ متقين است !»

مستند : آيه 13 سوره شوري … اَن اَقيموُا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقوُا فيهِ …!" الميزان ج 35 ص 48

مفهوم نسخ احكام اديان گذشته خداي تعالي مي فرمايد:

« آنچه به همه انبياء وصيت و وحي كرده بوديم اين بود كه اين ديني كه براي شما تشريع شده است پيروي كنيد و درآن تفرقه ننمائيد، و وحدت آن را **حفظ كنيد و درآن اختلاف راه نيندازيد! »**

 معناي اقامه دين حفظ آن است، به اينكه پيروي اش كنند و به احكامش عمل نمايند.

 بعد از آنكه تشريع دين براي پيامبران به معناي اين بود كه همه را به پيروي و عمل به دين دعوت كنند، و اينكه درآن اختلاف نكنند، در آيه فوق همين را به اقامة دين تفسير نمود، و اينكه در دين خدا متفرق نشوند، در نتيجه آيه فوق چنين مي رساند كه بر همه مردم واجب است دين خدارا، و همة آنرا، بپا دارند، و در انجام اين وظيفه تبعيض قائل نشوند كه پاره اي از احكام دين را بپا دارند و پاره اي را رها كنند. اقامة كردن دين عبارت است از اينكه به تمامي آنچه خدا نازل كرده و عمل بدان را واجب نموده است، ايمان بياورند.

 بطور كلي شرايعي را كه خدا بر انبياء نازل كرده، يك دين است، كه بايد اقامه شود، و درآن ايجاد تفرقه نكنند؛ چون پاره اي از احكام الهي هستند كه در همه اديان بوده است و معلوم است كه چنين احكامي مادام كه بشرعـاقـل و مكـلفي دردنيا باقي باشد،آن احكام هم باقي است، و وجوب اقامة آن واضح است.

 عمركوتاه برخي از احكام اديان

پاره اي ديگر از احكام هستند كه در شرايع قبلي بوده ولي در شريعت بعدي منسوخ شده است. اينگونه احكام درحقيقت عمر كوتاهي داشته اند، و مخصوص طائفه اي از مردم در زمان خاصي بوده اند. معني نسخ شدن آنها، آشكار شدن آخرين روز عمر آن احكام است، نه اينكه معناي نسخ شدن اين باشد كه احكام نامبرده باطل شده اند. پس حكم نسخ شده هم تا ابد حق است، چيزي كه هست مخصوص طائفة معيني و زمان معيني بوده اند و بايد آن طائفه و اهل آن زمان هم ايمان به آن احكام داشته باشند و هم بدان عمل كرده باشند. **و اما ديگران واجب است تنها به آن ايمان داشته باشند و بس ، و ديگر واجب نيست كه به آن عمل هم بكنند**.

 معناي اقامة اين احكام همين است كه قبولش داشته باشند. مثلا حرمت شكار ماهي در روز شنبه در زمان حضرت موسي (ع) مخصوص بني اسرائيل و مردم آن روزگار بوده است و حالا مي گوئيم نسخ شده است و معناي آن اين نيست كه آن احكام ابدي بوده ولي ناسخ آن را باطل كرده بلكه معناي نسخ اش اين است كه عمر اين احكام تا آن روز بوده و ما نيز به اين حكم در ظرف خودش ايمان داريم ولي عمل به آن مخصوص در همان ظرف خودش مي باشد.

 پس با اين بيان روشن گرديد كه امر اقـامة دين و تفرقه نكردن درآن به اطلاقش باقي است و شامل همه مردم در همه زمانهاست!

 نيز روشن گرديد اينكه جمعي ازمفسرين آيه را مخصوص احكام مشترك بين شرايع كرده اند صحيح نيست زيرا اگر اينطور باشد امر به اقامة دين فقط محدود مي شود به اصول سه گانه دين يعني توحيد و نبوت و معاد، و بقيه احكام را اصلا شامل نمي شود، چون حتي يك حكم فرعي هم سراغ نداريم كه با همة خصوصياتش در تمامي شرايع وجود داشته باشد.

مستند: آيه14سوره شوري " وَ ماتَفَرَّقوُا اِلّا مِن بَعدِ ما جآئَهُمُ الْعِلمُ بَغياً بَينَهُم… !" الميزان ج 35ص51

تفرقه و انشعاب در اديان قرآن شريف متذكر مي شود كه:

« **همين مردمي كه شريعت برايشان تشريع شده بود از شريعت متفرق نشدند و در آن اختلاف نكردند و وحدت كلمه را از دست ندادند مگر در حالي كه اين تفرقه آنها وقتي شروع شد و بالا گرفت كه قبلا علم به آنچه حق است، داشتند ولي ظلم و حسدي كه در بين خود معمول كرده بودند نگذاشت بر طبق علم خود عمل نمايند، و در نتيجه در دين خدا اختلاف راه انداختند. »**

منظور از اختلاف در آية فوق، اختلاف در دين است كه باعث شد انشعاب ها و چند دستگي ها در بين بشر پيدا شود.

 خداي سبحان در مواردي از كلام خود اين امر را مستند به بغي كرده است، و اما اختلافي كه بشر قبل از نازل شدن شريعت داشت و باعث شد كه خدا شريعت را تشريع كند، اختلاف در شئون زندگي و تفرقه در امور معاش بود كه منشأ آن اختلافي بود كه بشر در طبيعت و سليقه و هدف داشت، و وسيله شد براي نزول وحي و تشريع شرع، تا آن اختلافات از ميان برداشته شود.

 آية بعدي نكتة ديگري را مطرح مي سازد وآن اينكه چرا خداوند اين جوامع را نابود نمي كند؟

 مي فرمايد:

« اگر نبود كه خدا از سابق اين قضا را رانده بود كه بني آدم هريك چقدر در زمين بماند و تا چه مدت و به چه مقدار از زندگي در زمين بهره مند شود، هر آينه بين آنان حكم مي كرد ! »

 يعني به دنبال اختلافي كه در دين خدا كردند و از راه خدا منحرف شدند، حكم مي نمود و همه را بمقتضاي اين جرم بزرگ هلاك مي فرمود.

سؤال ديگر اين است كه پس اقوامي كه قرآن از نابودي آنها حكايت كرده چگونه هلاك شدند؟

پاسخ اين است كه هلاكت و قضاهائي كه درباره اقوام گذشتـه درقـــرآن كريم آمده است راجع به هلاكت آنان در زمان پيامبرانشان بوده است، و فلان قوم وقتي دعوت پيغمبر خودرا نپذيرفتند در عصر همان پيامبر مبتلا به عذاب شدند و هلاك گرديدند، مانند قوم نوح و هود وصالح كه همه در زمان پيامبرشان هلاك شدند ولي آية مورد بحث راجع به اختلافي است كه امت ها بعد از درگذشت پيغمبرشان در دين خود راه انداختند.

نسلهاي اول و مؤسسين تفرقه كه با داشتن علم و اطلاع اينگونه اختلاف هارا باب كردند، آنچه را كردند از در بغي كردند و نسل هاي بـعد هم كتـاب را از آنها به ارث بردند در شكي مريب، شكي كه آنهارا به ريب انداخت، قرار گرفتند.

خداوند به رسول گرامي خود مي فرمايد:

* **حال كه نسلهاي اوليه با علم و اطلاع، و از راه حسد، در دين اختلاف انداختند ، و نسلهاي بعد در تحير و شك ماندند، به همين جهت خداي تعالي تمامي آنچه را كه در سابق تشريع كرده بود براي شما تشريع كرد، پس تو اي پيامبر مردم را دعوت كن ! و چون آنها دو دسته شدند يكي مبتلا به حسد و ديگري مبتلا به شك ؛ پس تو استقامت بورز، و به آنچه مأمور شده اي پايداري كن، و هواهاي مردم را پيروي مكن !**
* **در تصديق و ايمان به كتب آسماني مساوات را اعلام كن !**
* **و همة مردم را به طور مساوي دعوت كن تا همگي متوجه شرعي كه نازل شده بشوند.**

مستند: آية 213 سورة بقره " وَماَ اختَلَفَ فيهِ اِلاَّ الَّذينَ اوُتوُهُ بَغياً بَينَهُم…!" الميزان 3 ص 174و185

علماي دين، عامـليـن تـفـرقــه اختلاف و تفرقه اي كه در امر دين بروز كرد به واسطه تجاوزات و بي قانوني هاي افرادي بود كه به ظاهر حاملين دين يعني علماي دين بودند. قرآن صراحت دارد براينكه :

 « بعد از نزول كتاب آسماني در مواد ديني اختلافاتي بين مردم پديدآمد.

اين اختلافات از ناحيه كساني كه حامل و عالم دين بودند و بر كتاب خدا احاطه كامل داشتند، از روي تجاوز و سركشي، بوجود آمد. »

اختلاف در دين مقتضاي فطرت نبود بلكه مستند به بغي و تعدي از حدود و مقررات فطرت بود.

خداي متعال در آية فوق در قرآن منشأ اختلافاتي را كه در دين ها ظاهر شده ، روشن مي سازد و آن را كلاً از ناحيه علماي دين مي داند كه اين حاملين كتاب دانسته و فهميده از روي سركشي و بغي در كتاب خدا و نواميس پروردگار ايجاد اختلاف كردند.

 با توجه به اينكه خداوند متعال درقرآن اصل ديـــن را امـــر فطري مي داند و در فطرت هم اختلاف نمي تواند باشد لذا در آية فوق مشخصاً مي فرمايد كه منشأ اختلاف فطرت نبوده بلكه "**بغي و سركشي و تعدي علما** " بوده است.

 منظور آيه اشاره به " **اصل ظهوراختلاف دركتاب آسماني** " است نه اينكه هركس از راه راست منحرف شود تا متدين به دين الهي نشود انحرافش از روي بغي و سركشي است، زيرا چه بسا اشخاصي كه به دين حق راه نيافته اند امر برايشان مشتبه شده و راه راست را تشخيص نـداده اند و معـذورند، ولي كسي كه از روي تعدي و سركشي از جاده حق و حقيقت منحرف شود هيچگاه معـذور نخواهد بود.

 خداوند متعال در آيه فوق در وهلة اول فرستادن پيغمبران و كتاب را براي رفع اختلاف در شئون زندگي مردم اعلام مي كند و در ادامة آيه هدايت مؤمنين را مربوط به "**حقي**" مي داند كه به لحاظ سركشي و تعدي علماي دين و حاملين كتاب درآن **حق** اختلاف افتاده است، و مي فرمايد:

 « فَهَدَي اللهُ الَّذينَ آمَنوُا لِماَ اخْتَلَفَ فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذنِهِ …!»

* **خدا مؤمنين را به حقي كه مورد اختلاف بود به اذن خود هدايت فرمود…!**

و اين **حق** همان است كه كتاب با آن نازل شده است وراهنمائي پروردگار در اينجا هر دو اختلاف را شامل مي شود – هم اخـتلاف در شئـون حيــاتي وهم اختلاف در معارف الهي - كه عامل اصلي اش بغي حاملين كتاب مي باشد.

مستند: آيه17سوره حج " اِنَّ الَّذينَ آمَنوُا وَالَّذينَ هادوُا وَالصّابِئينَ وَ …!" الميزان ج 28 ص224

زمان و مقام قضاوت در اختلاف اديان خداوند متعال اختلاف اديان و قضاوت در حق و ناحق بودن ادعــاي پيشوايان آنان را در آيه فوق به روز قــيامــت مـوكــول كرده و مي فرمايد:

« كساني كه ايمان آورده اند (مسلمانان) و آنانكه يهودي شدند و صابئيها و نصاري و مجوس، و كساني كه شرك آورده اند؛ خدا در روز رستاخيز ميانشان امتياز مي نهد و از هم جدايشان مي كند! »

در آيات قبلي اين سوره، قرآن مجيد اختلاف مردم و خصومت آنان را درباره خداي سبحان نقل كرده كه يكي تابع پيشوائي گمراه كننده است و ديگري پيشوائي است گمراه كننده كه بدون علـــم درباره خدا جدال مي كند، يكي ديگر مذبذب و سرگرداني است كه خداي را در يك صورت مي پرستد و در ساير صور به شرك قبلي خود برمي گردد ويكي به خداي سبحان ايمان دارد وعمل صالح مي كند.

 اينك دراين آيات مي فرمايد كه خدا عليه ايشان شهادت مي دهد و بزودي در روز قيامت بين آنان داوري مي كند در حالي كه همه خاضع و مقهور اويند.

 در اينجا منظور از " **كساني كه ايمان آورده اند**" همانا مسلماناني هستند كه به حضرت محمد بن عبدالله "ص" و كتاب قرآن ايمان آورده اند، و اين قرآن بدون كوچكترين دست خوردگي مانده است.

 منظور از " **يهودي شدگان**" گروندگان به موسي "ع" و پيامبران قبل از موسي است كه در موسي متوقف شده اند و كتابشان تورات است كه بخت النصر پادشاه بابل وقتي برآنان مستولي شد (در اواسط قرن هفتم قبل از مسيح) آنرا سوزانيد و مدتها بطور كلي نابود شد تا آنكه " **عزراي كاهن** " در اوايل قرن ششم قبل از ميلاد مسيح، در روزگاري كه كوروش پادشاه ايران بابل را فتح نمود و بني اسرائيل را از اسارت نجات داد و بسرزمين مقدس برگردانيد، آنرا به رشته تحرير در آورد.

 مراد به " **صابئين**" پرستندگان كواكب نيست به دليل خود آيه كه ميان صابئين و مشركين مقابله انداخته است بلكه عبارتند از معتقدين به كيشي كه حد وسط ميان يهوديت و مجوسيت است و كتابي دارند كه آنرا به حضرت **يحيي بن زكرياء** پيغمبر نسبت داده اند، و امروز عامه مردم آنها را " **صبئ**" گويند.

 منظور از **" نصاري** " گروندگان به مسيح ، عيسي بن مريم عليه السلام، و پيامبران قبل از او، و كتب مقدسه انجيل هاي چهارگانه **– لوقا، مرقس، متي، و يوحنا** – و كتب عهد قديم است؛ البته آن مقدار از كتب عهد قديم كه كليسا آن را مقدس مي داند، لكن قرآن كريم مي فرمايد كه كتاب مسيحيان تنها آن انجيـلي است كه به عيسي نازل شد.

 مراد به **" مجوس**" قوم معروفي هستند كه به " **زرتشـت**" گرويـده اند و كتاب مقدس آنان " **اوستا**" مي باشد. چيزي كه هست تاريخ حيات زرتشت، و زمان ظهور او بسيار مبهم است، بطوريكه مي توان گفت به كلي منقطع است. اين قوم كتاب مقدس خودرا در داستان استيلاي اسكندر بر ايران به كلي از دست دادند، و حتي يك نسخه از آن نماند، تا آنكه در زمان ملوك ساساني مجدداّ به رشته تحرير درآمد. بهمين جهت ممكن نيست بر واقعيت مذهب ايشان وقوف يافت. آنچه مسلم است، مجوسيت معتقد هستند كه براي تدبير عالم دو مبدأ هست : يكي مبدأ خير و ديگري مبدأ شـّر، اولي نامش يزدان و دومي اهريمن، يا اولي نور و دومي ظلمت است. و نيز مسلم است كه ايشان ملائكه را مقدس مي دانند و بدون اينكه مانند بت پرستان براي آنها بتي درست كنند، به آنها توسل و تقرب مي جويند. و نيز مسلم است كه عناصر بسيط، مخصوصاّ آتش را مقدس مي دارند. در قديم الايام مجوسيان در ايران و چين و هند و غير آنها آتشكده ها داشتند. آنها وجود همه عالم را مستند به "**اهورامزدا**" دانسته و اورا ايجاد كننده همه مي دانند.

 مراد به " **شرك آورندگان** " و مشركين همان " **وثني** " ها هستند كه اصنام را مي پرستيدند. اصول مذهب آنها سه تاست: **يكي مذهب وثنيت صائبه، ديگري وثنيت برهمائيه، و آخري بودائيه.** البته اين سه مذهب اصول مذاهب مشركين است و گرنه اقوام ديگري هستند كه از اصنام هرچه به خواهند و به هرنحوي كه بخواهند مي پرستند بدون اينكه پرستش خودرا بر اصل منظمي استوار سازند، مانند: بت پرستان حجاز و طوائفي در اطراف معموره جهان.

 مقصود از بيـان و شـرح مختصر فوق اشـاره به تاريخـچه ازهم گسسته و نامعتبر شدن تدريجي كتاب و معتقدات آنهاست كه اصول حقيقي آن را خداوند متعال در قرآن مجيد بيان كرده است، ولي صاحبان اين مذاهب در طول قرن ها و سالها درآن اختلاف كرده و آنرا به نسل هاي بعدي منتقل نموده اند.

 در اين آيه خداي سبحان بعداز شمردن اسامي آنها بعنوان نگاه دارندگان اختلافات مذهبي مي فرمايد:

« پروردگار تو روز قيامت بين آنها حكم به حق و فصل قضا خواهد كرد، تا محق آنها از مبطل جدا شود، آنچنان كه هيچ چيز مبهم درميان نماند و هيچ حاجبي جلوآن حكم به حق را نگيرد، و

- اِنَّ اللهَ عَلي كُلِّ شَيءٍ شَهيد! »

فصل سوم

تأثيرانبياء درتكامل بشريت

مستند: تحليل علمي الميزان ج14ص17

پيامبران و تمدن تمدن و اصلاح حال دنيا و همچنين عبادت و اصلاح حال آخرت را وحي الهي به انبياي سلف و امت هاي آنان آموخته است. اين وحي الهي بود كه آنان را به انواع عبادات و وضع قوانين كلي ، كه عقل سليم نيز آنرا درك مي كند، مانند دستورات راجع به همزيستي صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از اين قبيل خيرات و شرور؛ هدايت كرده است.

 ريشه تمامي تجهيزات و وسايل تمدن امروز همين وحي است كه به انبياي سلف مي شد و انبياء عليهم السلام بودند كه مردم را به اجتماع و تشكيل جامعه دعوت نموده اند. انبياء انسانها را به خير و صلاح و اجتناب از شر و فحشاء و فساد واداشته اند. دراين مسئله عادل بودن و يا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشري هيچ تاثيري نداشته است.

مستند: آيه 91سورة انعام " وَ عُلِّمتُم ما لَم تَعلَموُا اَنتُم وَلا آبآؤُكُم …! " الميزان ج14ص102

تاثیر انبیاء در علوم انسانی تمامي احكام و قوانين صالحه كه در ميان مردم جاري بوده و هست، همه به وسيله انبياء عليهم السلام در بين آنان جريان يافته است. البته عواطف و افكار بشر ممكن است اورا به غـذا و مسكن و نـكاح و لباس صالح براي زندگي و به جلب منافع و دفع مضار هدايت كند ولي معارف الهي و اخلاق فاضله و شرايعي كه عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخلاقيات است اموري نيست كه بتوان آن را از رشحات افكار بشر دانست، هرچند بشر نابغه و داراي افكار عالي اجتماعي هم بوده باشد.

 شعور اجتماعي كجا مي تواند بچنين معارف و حقايقي دست يابد؟

فكر اجتماعي بيش از اين نيست كه انسان را وادار به استخدام وسايل ممكنه اي كند كه با آن وسايل، نيازمنديهاي زندگي مادي از خوراك و پوشاك و نكاح و لباس و شئون مربوط به آنها فراهم مي شود. همين فكر است كه درصورت فراهم ديدن زمينة تاخت و تاز دستور مي دهد به اينكه انسان در راه تمتع از ماديات هر قدرتي را كه مانع و جلوگير خود ديد درهم شكسته و ازبين ببرد، و اگر چنين زمينه اي را فراهم نديد آدمي را وادار مي كند به اينكه با سايرقدرت ها رويهم بريزد و آنان را در تمتع از منافع و دفع مضار شريك خود سازد و منافع را عادلانه در ميان خود تقسيم كنند.

 لذا خــداي مــتعال در آيه فوق به دو چيز استدلال مي نمايد و ثابت مي كند كه لازمه مقام الوهيت هدايت انسان به سوي صراط مستقيم و سعادت اوست به وسيله كتاب آسماني و پيامبران؛ و آن دو چيز عبارتند از: 1- **وجود كتاب هاي آسماني 2- تعاليم الهي كه در ميان مردم جريان دارد و اين تعاليم زائيده افكار بشري نيست !**

مستند: آيات مندرج درمتن الميزان ج5ص272

تاثير پيامبران در افكار اجتماعي و اصلاح حكومتها جاي هيچگونه ترديدي نيست كه **"نبوت"** از قديم ترين زمانها كه در ميان بشر ظاهر شده ، مردم را به عدل و دادگستري دعوت، و از ظلم و ستمگري نهي كرده است؛ و از طرفي تمام افراد را به پرستش خداي يگانه خوانده، و از جانب ديگر آنان را از اطاعت و پيروي فراعنه و گردنكشان جمعيت كه بر مردم تسلط پيدا كرده بودند، منزجر ساخته است.

 اين دعوت از طرف صاحبانش هميشه درميان بشر پشت در پشت ادامه داشته است. گرچه اديان به واسطه اختلاف امت ها و زمان ها، از نظر تعليمات توسعه و ضيق داشته اند، ليكن مطلب مسلم آنكه همگي همان دعوت ها را دنبال مي كردند.

 چگونه متصور است كه عاملي بدين عظمت قرون متمادي درميان بشر باشد لكن جماعت را درراه پيشرفت هاي اجتماعي كمك نكند؟

 قرآن شريف از وحي هائي كه در اين باره به پيغمبران قبــلي شده است قسمتهاي زيادي را شـــرح مي دهد:

نوح گفت:

« رَبِّ اِنَّهُمْ عَصوُني وَ اتَّبَعوُا مَنْ لَم يَزِدهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ اِلاّ خَسار اً !**»**(نوح/ 23)

* **پروردگارا اين قوم مرا مخالفت كردند و پيرو كسي شدند كه او خود مال و فرزندش هم جز بر زيانش نيفزود. بر ضد من بزرگترين مكر و حيله را به كار بردند و به يكديگر گفتند خدايان خودرا هرگز رها مكنيد !**

هود گفت:

 « اَتَبنوُنَ بِكُلِّ ريعٍ آيَــةً تَعبَثوُنَ وَ…!» (شعرا/ 130)

* **اي قوم آيا به هر زمين مرتفعي عمارت و كاخي بنا مي كنيد براي اينكه به بازي عالم سرگرم شويد و عمارتهاي محكم به اميد زندگي جاودان مي سازيد؟ و چون به شمشيردست مي بريد كمال خشم و قساوت را به كار مي بنديد؟**

صالح گفت:

 « فَاتَّقوُااللهَ وَ اَطيعوُنِ وَلا تُطيعوُا اَمْرَالْمُسرِفينَ…! »(شعرا/ 152)

- اي قوم از خدا بپرهيزيد و اطاعت مرا پيشه سازيد، و از ستمگراني كه كارشان جز فساد درزمين چيز ديگري نيست پيروي مكنيد !

موسي به دفاع از بني اسرائيل برخاست و به معارضه فرعون، به دليل سيره ظالمانه اش قيام نمود.

ا**براهيم** با نمرود مبارزه كرد.

عيسي و ساير انبياء بني اسرائيل هركدام با ملوك ستمكار عصر خود و تقبيح اخلاق ناشايست آنها طرف شدند و مردم را به دوري از اطاعت آنان وادار ساختند.

دعوتي كه خود **قرآن شريف** عليه اين ستمگري ها نموده و مردم را از اطاعت كردن آن ظالمان بازداشته، و هم عواقب وخيم " ظلم ، فساد، دشمني و طغيان " را شرح داده است؛ جاي هيچگونه ترديد نيست.

 اين قرآن است كه عاقبت ستمكاران را اينگونه شرح مي دهد:

 « اَلَم تَرَ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادِ،

 اِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ،

 اَلَّتي لَم يُخلَقْ مِثلُها في الْبِلادِ،

 وَ …. » (فجر/ 14)

* **آيا نديدي كه پروردگار تو با عاد – قوم هود – چه كرد؟**

 و به اهالي شهر ارم كه صاحب قدرت بودند، چگونه كيفر داد؟

 در صورتيكه مثل آن شهر در اقطار عالم نبود .

 و به قوم ثمود، كه سنگ را شكافته و كاخها براي خود مي ساختند، چه كرد؟

و فرعون را كه صاحب ميخ ها بود، چگونه معذب ساخت ؟

 اينان كساني بودند كه طغيان و سركشي كردند و درزمين فتنه و فساد نمودند،

 پروردگار تو هم تازيانه عذاب را بر سر آنان كوبيد – زيرا پروردگار تو در كمين است !

در سيره رسول اكرم (ص) و اولاد طاهرينش مي بينيم كه تا فرصتي به دست مي آوردنـد عليه ستمگران و جــــــباران يورش مي بردند و بساط فسادشان را درهم مـي ريختند، و در مقابل طغيان و سركشي و استكبارشـان بـه معارضــه بر مي خاستند.

مستند : آية 213 سوره بقره " … فَبَعَثَ اَللهُ النَّبيّينَ مُبَشِّر ينَ وَ مُنذِرينَ …!" الميزان ج 3 ص182

نقش پيامبران در بيداري انسانها نكتة اين كه از فرستادن پيغمبر تعبير به "**بعث**" شده نه "**ارسال**" اين است كه انسان اولي گروه واحد و ساده اي بود و در حال خمود و آرامش مي زيست، پيغمبران كه آمدند نداي توحيد سر دادند و بشر را از اين سكوت خفقان آور برانگيختند و او را متوجه سعادت و كمال خود ساختند و در شاهراه هدايت به راه انداختند.

 اين معني با " **بعث**" كه معنايش " **بيدار كردن از خواب و نظير آن،**" است مناسبتر است و شايد همين نكته موجب شده كه از فرستادگان هم تعبير به **" نبي**" يعني صاحب خبر شده نه رسول .

 بعلاوه، حقيقت بعث و فرستادن كتاب متوجه كردن بشر است به حقيقت وجود و حيات خود، و اينكه آفريدة خداست، همان خداي يكتائي كه جز او خدائي نيست وبشر پيوسته به طرف او سير مي كند و در روز با عظمتي به سوي او بازگشت خواهد كرد، و اكنون در يكي از منازل راه است كه حقيقت آن جز بازي و فريب نيست، پس بايد اين معاني را در زندگي رعايت كرد و هميشه در انديشة اين بود كه از كجا و در كجا و به سوي كجاست؟ اينها مطالبي است كه پيامبران به مردم گوشزد مي كنند، لذا تعبير **" نبي**" كه معنايش" **صاحب خبر**" است مناسبتر مي باشد.

 اما طبقة متوسط مردم كه اكثريت اجتماع را تشكيل مي دهند هدف فعاليتشان اميد نفع و دفع ضرر است، لذا انبياء نيز آنهارا بوسيلة مژدة بهشت و ترس از دوزخ به ايمان و عمل صالح وادار مي كردند. در آيــة شــريفـه عبارت " **مبشرين و منذرين** " به همين جهت آورده شده است ولي بندگان صالح خدا و اولياء الله نظري بـه ثـواب و عقاب و بهشت و دوزخ نــدارند و تنــها توجه شان به پروردگارشان مي باشد.

 فضايلي هم كه درملتهاي زنده و جمعيت هاي متـمدن جهان امروز ديده مي شود از آثار نبوت و دين است كه بحكم وراثت يا در اثر تقليد از امتهاي ديندار به ايشان رسيده است. به دليل اين كه دين هميشه در جامعة انساني طرفداران قابل ملاحظه أي داشته و جمعيت هاي مهمي از آن پيروي ميكرده اند و تنها چيزي كه دعوت به ايمان و تقوا و فضيلت و اخلاق فاضله و صلاح و عدالت مي كرده، دين بوده است.

مستند:آيه25سوره حديد "لَقَداَرسَلنا رُسُلَنابِالْبَيِّناتِ وَاَنزَلنا مَعَهُم الْكِتابَ وَالْميزانَ لِيَقومَ النّاسُ باِلْقِسطِ!" الميزان ج37ص356

گسترش عدالت، اولين هدف رسالت در اين آيات غرض الهي از فرستادن رسولان و نازل كردن كتاب و ميزان به همـراه ايـشان را بيـان كرده و مي فرمايد:

 « **غرض از اين ارسال رسل و انزال كتب اين بود كه انبياء مردم را به عدالت عادت دهند، تا در مجتمعي عادل زندگي كنند، و آهن را نازل كرد تا بندگان خود را در دفاع از مجتمع صالح خود و بسط كلمة حق در زمين بيازمايد، علاوه بر منافع ديگري كه آهن دارد و مردم از آن بهره مند مي شوند.»**

آنگاه فرمود: نوح و ابراهيم عليهماالسلام را فرستاد و نبوت و كتاب را در ذرية آن دو بزرگوار قرار داد و يكي پس از ديگري رسولاني گسيل داشت. و اين سنت همچنان در تمامي امت ها استمرار يافت و نتيجه كار همواره اين بود كه عده اي از مردم راه حق را يافتند، و اكثريتي از ايشان فاسق شدند.

 منـظور از كتاب وحيي است كه صـلاحيت آن را دارد كه نــوشته شود و به صورت كتاب درآيد (نه اينكه كتابي جلد شده از آسمان بفرستد،) بلكه دستوراتي است كه مي شود آن را نوشت، دستوراتي كه مشتمل است بر معارف ديني از قبيل عقايد حقه و اعمال صالح.

اين كتابهاي آسماني كه معنايش معلوم شد، عبارتند از پنج كتاب:

كتاب نوح، كتاب ابراهيم، كتاب موسي(تورات)، كتاب عيسي(انجيل) و كتاب قرآن.

ميزان چيست؟ تفسيري كه احتمالاً براي ميزان مي شود كرد (و خدا داناتر است!) اين است كه: **ميزان همان دين است.**

چون ديـــن عبارت است از چيزي كه عقايد و اعمال اشخاص با آن سنجيده مي شود. و اين سنجش ماية قوام زندگي سعيدة انسان اجتماعي و انفرادي است.

مستند:آية52 تا54 سوره انعام " وَ لاتَطرِدُ الذينَ يَدعونَ رَبَّهِم بِالْغَداوَةِ وَالْعَشيِّ يُريدونَ وَجهَهُ ! " الميزان ج13ص157

گسترش مساوات و مبارزه با اختلاف طبقاتي مشركين معاصر رسول الله از آنجناب توقع داشتند و پيشنهاد مي كردند كه:**« اين يك مشت فقير و بيچاره اي را كه دورخود جمع كرده اي متفرق ساز ! »**

ساير امت ها هم از انبياء خود از اينگونه خواهش هاي بيجا داشتند كه چرا امتيازي براي اغنياء نسبت به فقراء قائل نمي شوند؟ و از روي نخوت و غرور انتظار داشتند پيغبرانشان اغنياء را دورخود جمع كنند و فقرا و بينوايان را بااينكه از صميم دل ايمان آورده اند از دور خود دور سازند!

 در قرآن مجيد از قوم نوح نيز حكايت شده كه چنين خواهش هاي بيجا از پيغمبر خود مي كرده اند. خداي متعال در آيه فوق مي فرمايد:

« … و كساني را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مي خوانند و جز رضاي او منظوري ندارند از خود طرد مكن !

و بدان كه ازحساب ايشان چيزي برتو وازحساب توچيزي برايشان نيست

 كه آنان را از خود براني ، و در نتيجه از زيانكاران بشوي ! »

در اين آيه وصف مؤمنين را كه همان دعاي صبح و شام ويا نماز صبح وشامشان است ذكر فرموده تا بفهماند ارتباط و دوستي آنان نسبت به خداي تعالي در امري است كه جز خدا كسي در آن مداخله ندارد.

در ادامة آيه مي فرمايد:

« اين چنين بعضي از آنان را به دست بعضي ديگر آزموديم تا در قيامت ازخود بپرسند آيا اينان بودند آن گروهي كه خداوند از ميان همه برآنـان نعمت داد …؟ »

معلوم است كه گويندگان اين سخن كساني را كه مسخره كرده اند اشخاصي بودند كه به نظر آنان حقير و فاقد ارزش اجتماعي مي رسيدند زيرا اقويا و زورمندان آن روز براي فقرا و زيردستان قدر و قيمتي قائل نبودند، و خداي سبحان پيامبر خود را چنين خبر مي دهد كه :

« اين تفاوت و فاصله اي كه بين طبقات مردم است امتحاني است الهي، كه اشخاص با آن محك و آزمايش مي شوند و افراد ناسپاس از شكرگزاران متمايز مي شوند. آنان كه اهل كفران نعمت و اهل استكبارند درباره فقراي باايمان مي گويند:

- آيا خداوند از ميان همة مردم براين تهي دستان بينوا نعمت داد؟ ! »

دليل اين امر يك سنت اجتماعي است كه بين مردم مادي معـمول است و معمولاً ميزان ارزش يك عمل يا سخن را به مقدار وزن اجتـــــماعي صاحـــب عمل مي شناسند، مثلاً سخني را كه يك برده و خدمتكار يا اسير بگويد هرچه قدر هم صحيح باشد بي ارزش مي پندارند !

 از همين جهت بود كه وقتي اغنياء و گردنكشان ديدند كه دور و بر رسول الله «ص» را يك مشت مردم فقير وعمله و برده گرفته وبه دين اوگرويده اند و رسول الله «ص» هم چنين كساني را مورد عنايت خود قرار داده و بخود نزديك ساخته است همين معني را دليل قطعي بر بيمقداري دين وي دانستند و به همين معنا استدلال كردند بر اينكه اين دين آنقدر قابل اعتنا نيست كه اشراف واعيان بآن اعتنا و التفاتي بكنند !

 روايتي از " خباب" نقل كرده اند كه گفت: « اقرع ابن حابس تميمي، و عينية بن حصين فزاري شرفياب حضور رسول الله "ص" شدند و ديدند كه آنجناب با بلال و صهيب و عمار و (خباب) و عده اي ديگر از مؤمنين تهي دست نشسته است. وقتي نامبردگان را ديدند تحقير و بي اعتنائي نمودند و از رسول خدا "ص" تقاضاي خلوت كردند.

 در خلوت عرض كردند: " آرزو داريم براي ما سرشناسان عرب مجلس مخصوصي قرار داده و بدين وسيله مارا بر ساير عرب برتري دهي! چه همـه روزه از اطراف و اكناف عربستان جمعيت هائي شرفياب مي شوند و مارا مي بينند كه با اين فقرا و بردگان همنشين شده ايم، اين خود ماية شرمندگي ماست. استدعاي ما اين است كه دستور دهيد هر وقت ما وارد مجلس شديم آنان از مجلس خارج شوند، و وقتي ما فارغ شديم و برگشتيم آنوقت اگر خواستيد با آنان همنشين شويد!

حضرت فرمود: بسيار خوب! عرض كردند:

 حالا كه تقاضاي مارا پذيرفتي مرحمتي كن و همين قرارداد را در سندي برايمان بنويس !

 حضرت دستور داد تا كاغذ آوردند و علي "ع" را براي نوشتن احضار فرمود.

خباب مي گويد در تمام اين گفت و شنودها ما در گوشه اي خزيده بوديم كه ناگاه حالت وحي به آن جناب دست داد و جبرئيل اين آيه را نازل كرد:

" كساني را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مي خوانند و جز رضاي او منظوري ندارند از خود طرد مكن …! (تا آنجا كه مي فرمايد:) - بگو سلام برشما ! پروردگارتان رحمت را بر خود واجب كرده است! "

وقتي آيه نازل شد رسول خدا "ص" كاغذ را ازدست خود انداخت و ما را نزديك خود خواند و درحالي كه مي گفت: **« سَلامٌ عَلَيكُم كَتَبَ رَبُّكُم عَلي نَفسِهِ رَحمَةً !»**

از آن پس هميشه درخدمتش مي نشستيم و ازآن جناب جدا نمي شديم مگر اين كه ايشان برخاسته و تشريف مي بردند.

« وَاصْبِرْ نَفسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ رَبَّهُم بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُريدوُنَ وَجهَهُ …!»

خباب سپس گفت: رسول خدا "ص" از آن پس با ما مي نشست ولكن ما وقتي احساس مي كرديم كه موقع برخاستن آنجناب شده بر مي خاسـتيم و مي رفتيم و آنجناب هم برخاسته و تشريف مي برد. » (نقل از درمنثور)

تحليل روايت : حال بر مي گرديم به تحليل روايت:

 رواياتي كه دلالت مي كنند بر اينكه سوره انعام يــكدفعه به رسول الله «ص» نازل شده بسيار زيــاد و مستفيض اند، و همچنين با تأمل و دقت در سياق آيات ترديدي در اين باقي نمي ماند كه در اين روايت " تطبيق" به كار رفته است.

 توضيح اينكه اصحاب رسول الله«ص» چون بعضي از آيات را قابل انطباق با بعضي از داستانها و وقايع دوران زندگي آن جناب مي ديدند همان حادثه را سبب نزول آيه مي شمردند. البته منظورشان اين نبوده كه بگويند فلان آيه تنها به خاطر فلان حادثه نازل شد و با ذكر آن داستان شبهاتي را كه عارض بر آيه شده است رفع نمايند، بلكه منظورشان اين بوده كه اگر شبهه اي در حدوث فلان حادثه و يا اشباه و نظاير آن هست با ذكر آيه آن شبهه برطرف شود.

 روايات مشابه اين چند روايت است كه يك موضوع را چندگونه نقل مي كند، معلوم مي شود كه اشراف مكه و قريش در چند نوبت ضعفاي مؤمنين را نزد آنجناب ديده و اين درخواستهاي بيجا را كرده اند كه در خود آيه هم به اين درخواستها اشاره شده است. آيه مزبور نظر خاص به آن حوادث ندارد و شأن نزول آيه آن روز و اتفاق بخصوص نيست بلكه آيه با آن تطبيق دارد !

مستند: آيات مندرج درمتن الميزان ج20 ص102

 لزوم نبوت جهاني نبوت به واسطة نياز واقعي كه بدان وجود داشته است و رابطة حقيقي كه بين مردم و پروردگارشان وجود دارد، در اجتماع انساني پديد آمده است، و متكي به يك حقيقت تكويني است نه اعتباري و گزاف.

 يكي از قوانيني كه در نظــام كون حاكم است اين است كه همه " **انــواع**" رو به " **كمال**" مي روند و به سوي " **هدف وجودي**" خود رهنمون مي شوند.

 خداوند متعال در آيات زير آنرا مشخص مي سازد:

 « همانكه خَلقت كرد و بپرداخت، همانكه توان داد و هدايت كرد!»(3/ اعلي)

 « همانكه عطا فرمود به كل شيء خلقت آنرا و سپس هدايتش كرد!»(51/طه)

هر نوع از انواع در عالم هستي از ابتدائي كه به وجود مي آيد به سوي كمال وجود و هدف خلقت خود كه خير و سعادتش درآن است متوجه است. نوع انسان نيز كه يكي از اين انواع است و از آنها مستثني نيست، "**كمال**" و "**سعادتي**" دارد كه افراد آدمي به صورت فردي يا به صورت دسته جمعي به سوي آن متوجهند.

 اين كمالات براي يك انسان به تنهائي فراهم نمي شود، چون نيازهاي زندگي يك فرد فراوان است و اعمالي كه بايد براي رفع احتياجات خود انجام دهد زياد است.

 پس عقل عملي كه آدم را برمي انگيزد تا از هرچيزي كه مي توان ازآن استفاده كرد، استفاده كند، و در راه منافع خود جمادات و اقسام مختلف نباتات و حيوانات رااستخدام نمايد؛ اورا وا مي دارد تا ازكارهاي بني نوع ديگرش نيزبهره مند گردد. ولي چون افراد آدمي همانند هستند و هر فردي مانند افراد ديگر داراي عقل عملي و شعور خاص انساني است، و عقل عملي كه در هر شخصي وجود دارد اورا وادار مي كند كه مثل ديگران درصدد نفع خويش باشد، اين جريان افراد را ناچار مي سازد كه اجتماع تعاوني تشكيل دهند، يعني همه براي همه كار كنند؛ و هر فردي به همان اندازه از كار ديگران بهره مند شود كه ديگران از كار او بهره مند مي گردند، و هركس به همان اندازه كه ديگران راتسخيرمي كند به تسخير آنان درآيد.

 خدای تعالی در قرآن مجيد مي فرمايد:

 « نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُمْ … - ما وسيله زندگي را درحيات دنيا بين آنان تقسيم كرديم و بعضي را به درجات بالاتر از ديگران قرار داديم كه يكديگر را به تسخير هم درآورند! » (32/زخرف)

 اجتماع تعاوني كه بناي زندگي آدميان است يك مسئله ضروري است كه نياز زندگي و زورمندي رقباي ديگر، آدميان را بدان وا مي دارد، پس در حقيقت انسان به طبع ثانوي خود " **مدني**" و " **تعاوني** " است و گرنه طبع اولي او اين است كه از هرچه امكان دارد، حتي از كار بني نوع خود بهره برداري كند. و لذا هرگاه انسان نيرومند شود و از ديگران بي نياز گردد و ديگران را ناتوان ببيند نسبت به آنان تجاوز مي كند و برده شان مي سازد و بلاعوض استثمارشان مي كند.

 خداي تعالي مي فرمايد:

 « اِنَّ الاِنسانَ لَظَلوُمٌ كَفّار ! » (ابراهيم – 34)

« اِنَّ الاِ نسانَ لَيَطغي … - آدمي كه خود را بي نياز بيند طغيان مي كند. راستي كه بازگشت همگان به سوي پروردگار توست! » (علق – 8)

اين مسئله نيزضــروري است كه اجــتماع تعاوني در بين افراد انجام نمي يابد مگر به وسيلة قوانيني كه در بين آنان حكومت كند، و عده اي نيز حافظ و برپا دارندة قانون باشند. اين شيوه مستمر نوع آدمي بوده است زيرا هيچ اجتماعي از مجتمعات انساني اعم از كامل و ناقص، مترقي يا منحط، وجود نداشته و ندارد مگرآنكه يك سلسله رسوم و سنن به طور كلي و يا به طورغالب در بين آنان جريان داشته است. تاريخ و تجربه و مشاهده بهترين شاهد اين حقيقت است.

 اين **رسوم و سنن –** كه مي توانيد آنها را **" قوانين**" بناميد - مواد و قضاياي فكري است كه كارهاي مردم به طوركلي يا اكثراً برآنها منطبق است و به سعادت قطعي يا احتمالي شان منتج مي شود.

 پس" **قوانين"** اموري هستند فاصل بين كمال و نقص آدمي و واسطه اي بين انسان ابتدائي و انساني كه زندگاني اش تكامل يافته و در اجتــماع زيست مي كند. انسان به وسيله قانون به هدف وجودي خويش رهنمون مي شود!

 اين مطلب نيز ثابت شده كه لازمه عنايت الهي اين است كه آدمي را به سعادت حيات و كمال وجودي اش رهبري كند همانگونه كه ساير انواع را نيز به كمال لايق خودشان هدايت مي كند.

 خدا از طريق خلقت و فطرت، آدمي را به موجبات خير و سعادت رهبري مي كند و خير و سعادت آدمي همان است كه نظام كون و تجهيزات خلقت، فطرت انسان را به طرف آن برمي انگيزد و خود آدمي است كه چيزهائي را كه نفعش در آن است مي فهمد و خوبي را از بدي و سعادت را از شقاوت باز مي شناسد.

 خداي سبحان مي فرمايد:

 « وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها . فَالهَمَها فُجوُرَها وَ تَقواها … - قسم به جان، و آنكه درستش كرد، و بدكاري و پرهيزكاري را بدو الهام كرد؛هركس آن را پاك كند رستگار شود، و هركس به نافرماني اش وادارد زيان بيند! »

(7و8/شمس)

 و نيز خــداوند با عنــايت ضروري خود بشر را به يك سلسله اصـول اعتقادي و قوانين عملي هدايت مي كند تا با تطبيق شئون زندگي خود بر اين اصول و قوانين، كمال و سعادت خود را به اتمام رساند، زيرا عنايت الهي براي به كمال رساندن " **انواع**" گوناگون به وسائلي كه با نوع وجودي آنان تناسب دارد، همانگونه كه موجب هدايت تكوين محض است، اين نوع هدايت را (كه هدايت تشريعي است،) نيز ايجاب مي كند.

 در اين نوع هدايت مجهز بودن انسان به عقل (عقل عملي) كافي نيست زيرا به طوري كه ملاحظه فرموديد اين عقل افرادرا به استخدام مي كشد وبه اختلاف فرا مي خواند و محال است كه قواي فعاله دو كار متضاد كنند و دو اثر متناقض داشته باشند. (يعني عقل عملي كه كارش استخدام و دعوت به اختلاف است نمي تواند در عين حال خودش رفع اختلاف كند،) علاوه بر اين اشخاصي كه از قانون تخلف مي كنند و مجرميني كه انواع جرايم را مرتكب مي شوند و جامعه را فاسد مي كنند همگي از عقل بهره مند و بدان مجهزند.

 پس معلوم شد كه در اينجا راه ديگري غير از راه تفكر و تعقل وجود دارد كه به آدمي راه حق و طريقه كمال و سعادت را مي آموزد، و آن " **وحي**" است.

 "وحي" **عبارت است از يك نوع سخن الهي كه به انسان چيزهائي مي آموزد كه با اعتقاد و بكاربستن آنها در زندگي دنيا و آخرت به كاميابي مي رسد!**

با توجه به حقايق بالا در آيه زير تدبر كنيد!

« اِنّا اَوحَينا اِلَيك … - ما به تو وحـي كرديـم همانـگونه كه به نوح و پيغمبران بعد از او وحي كرديم، و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط هاي او، و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان نيز وحي فرستاديم، و به داود زبور داديم؛ و رسولاني كه داستانشان را براي تو نگفتيم، و خدا با موسي سخن گفت .

فرستادگاني نويد دهنده و بيم رسان كه مردم پس از اين رسولان در برابر خدا دليلي نداشته باشند، و خدا با عزت و حكمت است ! » **(نساء – 165)**

مستند:آيات مندرج در متن الميزان ج20 ص107

 جهاني بودن نبوت با توجه به مطالب بالا يكي از لوازم عنايت الهي اين است كه براي اجتماع انساني دين و شريعتي نازل كند كه بدان بگروند و در حيات اجتماعي خود بدان عمل كنند. و اين نبايد اختصاص به قوم خاصي داشته باشد كه ديگران بيهوده و بي توجه، به خود واگذاشته شوند. لازمه ضروري اين مسئله اين است كه اولين شريعت كه براي اجتماع انساني نازل شده است شريعت عمومي باشد. خدا در آيه زير ازاين شريعت چنين خبر داده است:

« كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً … - مردم همگي يك امت بودند، پس خدا پيغمبران را نويد دهنده و بيم رسان مبعوث كرد، و به آنان به حق كتاب فرستاد تا در ميان مردم در مواردي كه باهم اختلاف دارند حكم كند!» (213/بقره)

اين آيه بيان مي كند كه مردم در اولين مراحل پيدايش و افزايش، داراي فطرت ساده اي بودند كه هيچ اثري از اختلافات و منازعات زندگي دربين آنان ظاهر نبود و بعداً ميانشان اختلاف پديد آمد. و آنگاه خداوند پيغمبران را با شريعت و كتاب فرستاد تا در مواردي كه با يكديگر اختلاف دارند ميان آنان حكم كنند و ماده دشمني و نزاع را بركنند.

 خداي سبحان در آيه زير شرايع را مشخص مي سازد:

« شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ما وَصّي بِهِ نوُحاً وَ … - خدا براي شما آنچنان ديني تشريع كرد كه نوح را بدان سفارش كرده بود و آنچه به تو وحي كرديم و آنچه ابراهيم و موسي و عيسي را بدان توصيه كرديم!»

(13/شوری)

آيه فوق كه در مقام امتنان بر حضرت محمـد(ص) است اين مطلب را مي رساند كه:

اولاً – شرايع الهي كه بر بشر نازل شده شريعت هاي جهاني و عمومي نامبرده است ولا غير!

ثانياً – اولـين شريعتي كه ذكـرشده شريعـت نوح است كه در زمان خود

جهاني و عمومي بوده است. در هيچ جاي كلام الهي نيامده كه در زمان نوح پيغمبر صاحب شريعت ديـگري وجود داشته است و نه در زمان ساير پيامبـــران اولواالعزم صاحب كتاب و شريعت !

 در روايات اسلامي از حضرت رضا عليه السلام نقل شده كه فرمود:« **انبياء اولواالعزم پنج تن بودند كه همگي شريعت و كتاب داشتند و نــبـــوت آنان نسبت به غير خودشان اعم از پيغمبر و غير پيغمبر عمومي بوده است !** »

فصل چهارم

انساب و اسامی پیامبران الهی

مستند : آيات و روايات مندرج در متــن ا لميزان ج3 ص 203

اسامي پيامبران در قرآن قرآن شريف تصريح مي كند به اينكه شماره پيغمبران زياد است، و متعرض داستان همة آنان نشده است.

در آية 78 سوره مؤمن (غافر) مي فرمايد:

« وَلَقَد اَرسَلنا رُسُلاً مِن قَبلِكَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَيكَ وَ مِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَيك - و پيش از تو پيغمبراني را فرستاديم، از ايشان كساني هستند كه سرگذشتش را براي تو نقل كرديم و از ايشان كساني هستند كه سرگذشتش را براي تو نقل نكرديم !»

قرآن مجيد ازميان پيامبران نام **بيست وشش** نفرشان را ذكر مي فرمايد:

* **آدم، نوح، ادريس، هود، صالح**،
* **ابراهيم، لوط، اسماعيل، اليسع، ذالكفل،**
* **الياس، يونس، اسحاق، يعقوب، يوسف،**
* **شعيب، موسي، هارون، داود، سليمان،**
* **ايوب، زكريا، يحيي، اسماعيل (صادق الوعد)، عيسي**،
* **و محمد** (صلوات الله و سلامه عليه وآله و عليهم اجمعين !)

پيامبران بدون اسامي

اسامي تعداد ديگري از پيامبران را خداوند در قرآن مجيد به طوركنايه و اشاره ذكر ميكند :

« – مگر ننگري به آن گروه بني اسرائيل كه به پيغمبر خود گفتند: پادشاهي براي ما برانگيز ! » (بقره 246)

« – يا مانند آنكس كه بر آباديي گذشت كه ويران شده وستونها فروخوابيده و ساختمانها خالي بود.» (بقره 259)

« – هنگامي كه دو تن به سويشان فرستاديم كه تكذيبشان كردند پس آن دو را با سومي نيرو بخشيديم.» (يس14)

«- پس موسي و رفيقش، بنده اي از بندگان ما را يافتند كه از نزد خويش دانشي به او داده بوديم.» (كهف 66)

 در چند مورد، قرآن مجيد از " **اسباط**" به طور اجمــال نام مي برد ولي اسامي آنهارا به تفصيل ذكر نمي كند.

 و نيز قرآن مجيد ذكر اشخاصي را به ميان مي آورد كه پيغمبر بودنشان ثابت نشده است: مانند جواني كه رفيق و همراه حضرت موسي بوده و در آية 61 سوره كهف به او اشاره شده است، و يا مانند " **ذي القرنين** " و يا " **عمران پدر مريم .** "

 تعداد و نژاد پيامبران

عدد پيامبران در قرآن شريف تعيين نشده است و روايات متواتري هم در اين باب نرسيده است. تنها روايات آحاد و مختلفي نقل شده كه مشهورترين آنها روايت " **ابوذر غفاري**" از **نبي اكرم** «ص» است، بدين مضمون كه عدد انبياء **يكصد و بيست و چهار هزار نفر** است. از اين تعداد، سيصد و سيزده نفر مرسل بوده اند. متن روايت بشرح زير است:

 « از ابوذر **رحمة الله** روايت شده كه گفت:

به **رسول الله** "ص" عرض كردم: - پيامبران چند نفرند؟

فرمود: - يكصد و بيست و چهار هزار نفر،

گفتم: - چند تن از ايشان مرسلند؟

فرمود: - گروهي انبوه ! سيصد و سيزده نفر،

گفتم: - اولين پيغمبر كيست؟

فرمود: - آدم،

گفتم: - آيا آدم از پيغمبران مرسل است؟

فرمود: - آري ! خدا او را به دست خود آفريد و از روحش در او دميد.

بعد فرمود: - اي ابوذر! چهار نفر از پيامبران سرياني هستند: آدم، شيث، اخنوخ (كه **ادريس** ناميده مي شود و او اول كسي است كه قلم دردست گرفت و به نوشتن پرداخت،) و نوح .

چهار نفر از آنان عرب هستند:

هود، صالح، شعيب، و **محمد پيغمبر تو** ! "ص"

فرمود: - اولين پيامبر بني اسرائيل موسي بود و آخرين آنها عيسي، و ششصد نفر ديگر نيز از بني اسرائيل بودند.

گفتم: - اي رسول خدا ! چند كتاب از آسمان نازل شده ؟

فرمود: - يكصد و چهار كتاب:

- پنجاه صحيفه بر شيث، سي صحيفه بر ادريس، بيست صحيفه بر ابراهيم، تورات، انجيل، زبور و فرقان ! » (نقل از معاني الاخبار و خصال)

در تفسير صافي از مجمع البيان نقل كرده كه علي عليه السلام فرمود:

« خدا پيغمبر سياه پوستي را مبعوث فرمـوده ولي داستـانش را بـراي ما نقل نكرده است.»

مستند: آيه84 تا90 سوره انعام " وَ وَهَبنا لَهُ اِسحاقَ وَ يَعقوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَ نـوحاً هَدَينا مِن قَبلُ وَ ...!" الميزان ج14ص59

 اسامي پيامبران از نسل نوح و ابراهيم قرآن مجيد اسامي پيامبران از نسل نوح و ابراهيم عليهماالسلام را در آيات خود چنين ثبت كرده است:

« و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم،

همه را هدايت كرديم؛

و نوح را از قبل هدايت كرده بوديم،

و از نژاد او داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسي و هارون،

و نيكوكاران را چنين پاداش مي دهيم؛

و زكريا، يحيي، عيسي و الياس را،

همگي از شايستگان بودند؛

 و اسماعيل، يسع، يونس و لوط را،

 همگي بر اهل زمانه برتري داده بوديم؛

 و بعض پدران و نوادگان و برادرانشان را،

 برگزيديمشان و هدايتشان كرديم براه راست؛

 … آنان كساني بودند كه كتاب و حكم و نبوت به ايشان داده بوديم،

… ايشان كساني بودند كه خدا هدايتشان كرده بود،

 پس به هدايت آنان اقتدا كن …! »

سياق اين آيات بيان توحيد فطري است و نيز اين معنا را مي رساند كه عقيدة توحيدي در قرون گذشته در ميان مردم محفوظ بوده است و عنايت خاص الهي و هدايت او نگذاشته است كه اين مطلب در يك جا از سلسلة متصلة بشريت به طوركلي از بين برود.

عنايتي كه پروردگارعالم به دين خود دارد، اين دين را از اين كه يكباره دستخوش هواهاي شيطاني شيطان صفتان گردد و بكلي از بين برود و در نتيجه غرض و هدف خلقت عالم باطل شود، حفظ فرموده است.

 در آيات فوق نخست، اسحاق فرزند ابراهيم و يعقوب فرزند اسحاق را ذكر كرد و فرمود: **" كُلاًّ هَدَينا، "** خواسته است اين نكته را برساند كه هدايت الهي هريك از نامبردگان را مستقلاً شامل شده است نه به طفيل پدرشان ابراهيم !

 آنجا كه فرمود: **" وَ نوُحاً هَدَينا مِن قَبل، "** خواسته برساند كه هدايت در سلسلة آباء و ابناء بشر هيچوقت منقطع نشده است، و اين طور نبود كه از ابراهيم شروع شده باشد و قبل از آن جناب هدايتي در عالم نبوده است .

 آيات فوق داود و سليمان را از ذرية نوح ذكر مي كند و نيز لوط و الياس را كه از ذرية ابراهيم نيستند.

 نكته قابل توجه قرارگرفتن نام عيسي در عبارت **" وَ زَكَرِيّا وَ يَحيي وَعيسي وَ اِلياسَ كُلٌ مِنَ الصّالحين! "** است كه قرآن كريم عيسي را در بين نامبردگان از ذرية نوح مي شمارد، و مي توان بدست آورد كه **قرآن كريم دخترزادگان را هم اولاد و ذرية حقيقي مي داند**، چون اگر غير اين بود عيسي را كه از طرف مادر به نوح متصل مي شود ذرية نوح نمي خواند.

 مراد از" **اسماعيل** " در آيات فوق همان فرزند ابراهيم و برادر اسحاق است.

 " **يسع**" نيز يكي از انبياء بني اسرائيل است.

 قرآن كريم در اين آيات و همچنين در آية 48 سوره "ص" نام **يسع** را همراه نام **اسماعيل** ذكر فرموده است. آنجا كه مي فرمايد: **" وَ اذكُرْ اِسماعيلَ وَ الْيَسَعً وَ ذَالْكِفلَ وَ كُلٌّ مِنَ الاَخيار ! "** ولي اين كه اين پيامــبر در چه زمـاني مي زيسته و خاطرات زندگي اش چه بوده است؟ قرآن مجيد چيزي از آن را بيان نكرده است.

 اين نكته لازم به تذكر است كه در ذكر اسماء انبياء هفده گانه دراين سه آيه رعايت ترتيب نشده است، نه ازجهت زمان، و نه از جهت مقام و منزلت، براي اينكه مي بينيم انبياء بعد از اسماعيل را قبل از وي ذكر كرده و همچنين عده اي از انبياء را بر نوح و موسي و عيسي كه به نص قرآن كريم افضل از آنهايند مقدم داشته است.

 اگر بخواهيم انبياء فوق الذكر را ترتيبي دهيم بايد بگوئيم :

1. شش نفر از آنها، انبيائي هستند كه از جهت داشتن ملك و رياست توأم با رسالت مشتركند.
2. چهار تن از آنها، انبيائي هستند كه در داشتن زهد و اعراض از زخارف دنيا مشتركند.
3. چهارتن ديگر، انبيائي هستند كه خصوصيت مشتركي ندارند ولكن هركدام امتحان بزرگي مخصوص بخود داشته اند.

مستند : آيه 26 تا 28 سوره حديد " وَ لَقَد اَرسَلنا نوحاً و ابراهيمَ . . .!" الميزان ج37ص 360

توالي رسولان از ذريه نوح قرآن مجيد مي فرمايد:

« و با اينكه نوح و ابراهيم را فرستاديم، و نبوت و كتاب را در ذرية آنان قرار داديم، در عين حال بعضي از آنان راه يافتند و بسياري از ايشان فاسق شدند.

بدنبال آن رسولان خود را گسيل داشتيم،

و عيسي بن مريم را فرستاديم،

و به او انجيل داديم ...!»

 وقتي صحبت از رسولاني مي كند كه رسولان ديگر بدنبال آنان آمــدند، اشاره به نوح و ابراهيم عليهماالسلام و سابقين از ذرية آن دو بزرگوار است. به دليل اينكه بعداز نوح هيچ پيامبري مبعوث نشد مگر آنكه از ذرية آن جناب بود، چون نسل بعد از نوح نسل خود آن جناب بود، به شهادت اين كه عيسي بن مريم با اينكه از ذرية ابراهيم عليه السلام است معذالك خداي تعالي درباره نوح «ع» فرموده: " **تنها ذرية او را باقي مانده قرار داديم!**" باز فرموده:" **و از ذرية نوح، داود و سليمان است … و يكي هم عيسي است!"**

 پس معلوم مي شود منظور از جملة**" رسولان ديگر به دنبال آنان آمدند،"** در پي آوردن لاحقين از ذرية آن دو بزرگوار است بعد از آن دو، كه سابقين ذرية آن دو بودند، و در عبارت " **به دنبال آنان،** " اشاره اي است به اين كه طريقه اي كه بشر بايد در پيش بگيرد يك طريقه است كه آيندگان بايد آن را به دنبال گذشتگان پيش بگيرند!

مستند : آيات و روايات مندرج در متــن ا لميزان ج3 ص 203

پيامبران اولواالعزم يك دسته از انبياء كه از حيث رتبه و مقام بر ديگران مقدمند "اولواالعزم" ناميده مي شوند. جهت ناميده شدن آنها به اين عنوان اين است كه آنها بر عهدي كه از ايشان گرفته شده ثبات و استقامت ورزيدند و ابداً فراموش نكردند.

 منظور از اين عهد همان پيماني است كه خداوند مي فرمايد:

« و هنگامي كه از پيغمبران پيمان شان را گرفتيم،

 و از تو،

 و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم نيز،

 و از ايشان پيماني سخت گرفتيم ! »

 در مقابل ايشان ساير پيامبرانند كه در ثبـات و استقامت به پايـة اينــها

نمي رسند. مثلاً درباره حضرت آدم عليه السلام مي فرمايد:

 « و همانا از پيش به آدم سفارش كرديم،

 پس فراموش كرد،

 و عزم و ثباتي در او نيافتيم ! »

تعداد پيامبران اولواالعزم همان پنج نفري هستند كه در آيه اخيرالذكر بيان گرديد:

- نوح ، ابر اهيم ، موسي ، عيسي ، و محمد صلوات الله و سلامه عليه و آله و عليهم اجمعين.

هريك از اين پنج نفر داراي شريعت و كتاب هستند.

 در آية 162 سورة نساء مي فرمايد:

 « و آتينا داود زبورا – و به داود زبور را داديم ! »

مفادش اين است كه بر حضرت داود هم " **زبور**" نازل شده است. رواياتي هست كه ميگويد: - بر آدم و شيث و ادريس هم صحيفه هائي نازل شده است. اما منظور از اين كه تنها پيامبران اولواالعزم صاحب كتاب بوده اند، اين است كه كتابي كه داراي احكام و شرايع باشد منحصر به ايشان بوده است.

در كتاب « عيون اخبار الرضا» از حضرت **امام رضا** عليه السلام روايت شده كه فرمود:

« علت اينكه پيامبران اولواالعزم به اين نام ناميده شده اند اين است كه ايشان صاحب عزيمت و شريعت بودند. اول ايشان نوح "ع" بود و بعد از او تا زمان ابراهيم خليل"ع" پيغمبران ديگر تابع شريعت و آئين و كتاب او بودند. هر پيغمبري كه در زمان ابراهيم يا بعد از آن بود تابع شريعت و آئين و كتاب او بود تا زمان موسي عليه السلام.

هر پيغمبري هم كه در زمان موسي يا بعد از آن بود پيرو شريعت و آئين و كتاب وي بود تا زمان عيسي عليه السلام.

هر پيغمبري كه در زمان عيسي يا بعد از آن بود از شريعت و آئين وكتاب او پيروي مي كرد تا زمان پيغمبر ما**، محمد صل الله عليه و آله و سلم.**

اينان پيغمبران اولواالعزم هستند و از همة انبياء و رسل افضلند.

از اين پس ديگر شريعت محمد "ص" نسخ نخواهد شد، و بعد از او تا روز قيامت پيغمبري نخواهد آمد. پس اگر كسي ادعاي پيغمبري كند يا بعد از قرآن، كتابي بياورد، خونش براي كسي كه ادعايش را بشنود مباح است!»

بخش دوم

کلیات شریعت و کتاب

 پیامبران

فصل اول

شریعت و کتاب پیامبران

مستند : آيه48 سوره مائده "… لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً …!" الميزان ج10 ص223

شريعت، دين و ملت **معناي شريعت راه است. دين و ملت** هم راهي است كه انتخاب شده است. ولي ظاهر قرآن اين است كه **شريعت** را به معنائي اخص و كوتاهتر از **دين** بكار مي برد.

 گويا **" شريعت** " راهي است كه براي هر يك از ملت ها و يا پيامبراني كه بدان مبعـوث شده اند آماده شده است، مانند: شريعت نوح، شريعت ابراهيم، و شرع موسي و شرع عيسي عليهم السلام و شرع محمد صل الله عليه وآله وسلّم!

ولي " دين" يك قانون و راه الهي عمومي براي تمام امت هاست و از اين روي شريعت نسخ مي پذيرد ولي دين به معناي وسيع خود نسخ نمي پذيرد.

 قرآن مجيد در آية زير مي فرمايد:

« **براي شما (مسلمانان) شرعي از دين را قرار داد كه آنرا به نوح سفارش نمود، و آنچه كه به تو وحي كرديم، و آنچه كه ابراهيم و موسي و عيسي"**ع" **را بدان سفارش كرديم. »**

ايـن آيه مي رسانـد كه شريعت محمد " *ص*"كه براي امت آن حضـرت تشريع شده اسـت، مجموعه اي از وصاياي خداوند به نوح و ابراهيم و موسي و عيسي "ع" به اضافـة وحيي اسـت كـه بـه محمد صل الله عليه وآله وسلّم فرستاده است.

 اين كنايه از اين است كه اسلام تمام مزاياي شريعت هاي سابق را داشته و بيشتر هم دارد. و نيز كنايه از اين است كه تمام شريعت ها از نظر ريشه همه يك حقيقت دارند گرچه به حسب اختلاف استعداد امت ها اختلافي دارند.

 نسبت شريعت هاي خاص به دين مانند نسبت احكام جزئي اسلام به اصل دين است، كه اصل دين يكي است ولي در شريعت ها و احكام جزئي ناسخ و منسوخ وجود دارد.

 خداوند بندگان خود را جز به يك دين كه همان اسلام و تسليم در برابر اوست مكلف نساخته است ولي آنان را براي رسيدن به آن هدف به راههاي گوناگون انداخته و طبق استعدادهاي متنوعشان سنت هاي مختلفي برايشان درست كرده است كه همان شريعت هاي نوح و ابراهيم و موسي وعيسي و محمد صل الله عليه وآله وسلّم است.

 چنانكه خداوند چه بسا در يك شريعت روي منقضي شدن مصلحت حكم پيشين و پيدايش مصلحت حكم تازه، پاره اي از احكام را نسخ كند.

 اما "**ملت،** " گويا منظور از ملت روش حياتي معمول ميان مردم است. ملت يك راه است كه از ديگري گرفته شده است. البته ريشة معنايش خيلي روشن نيست ولي به نظر مي رسد مترادف شريعت باشد، بدين معني كه لفظ "**ملت**" هم چون لفظ " **شريعت**" و برخلاف لفظ "**دين**" يك راه خاص را افاده مي كند، گرچه از جهتي هم ميان ملت و شريعت فرق است.

 " شريعت" به اين عنايت گفته مي شود كه راهي است كه خداوند براي رفتن مردم به سوي او آماده نموده است و **" ملت** " به اين ملاحظه گفته مي شود كه با پيروي در عمل از ديگري گرفته شده است .

 شايد به همين دليل است كه گفته مي شود **" دين خدا و شريعت خدا،**" ولي گفته نمي شود " **ملت خدا .**"

 كلمة **" ملت** " به پيامبر اضافه مي شود از اين نــظر كه روش و سنت اوست، و به امـــت هم اضافه مي شود از اين نظر كه آنان به آن راه رفته و آن روش را گرفته اند – مانند " **ملت ابراهيم حنيفاً .**"

 خلاصه اين شدكه " **دين**" در اصطلاح قرآن اعم از شريعت و ملت است.

دليل اختلاف شريعت ها و قوانين اديان

خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد:

«… هرگروه از شما را آئين و روشي مقرر كرده ايم،

 و اگر خدا مي خواست شما را يك امت مي ساخت،

 ولي تا شما را در آنچه به شما عطا كرده و نعمت داده، بيازمايد…!»

 اين آيه بيان علت اختلاف شريعت هاست، و منظور از يك امت قراردادن، يك جعل و قرار تكويني و طبيعي نيست كه همه را يك نوع موجود قرار دهد، مردم خود افراد يك نـــوع هستند و بر يك روش زنـــدگي مي كنند، بلكه منظور اين است كه ايشان را در اعتبار يك امت و بر يك سطح استعدادي و آمادگي حساب كنيم و در نتيجه به جهت نزديكي درجاتي كه برايشان در نظر گرفته شده يك شريعت قرار دهيم.

عطيه هائي كه در آيه فوق ذكر شده به حسب امت ها فرق مي كند. البته اين اختلافها به حساب مسكن ها و رنگ ها و زبان ها نيست، خداوند هرگز دو شرع و يا بيشتر را در يك زمان قرار نداده است بلكه اين اختلافها به حساب گذشت زمان و ترقي بشر در مراتب استعداد و آمادگي مي باشد و تكليف هاي الهي و احكام شرعي هم براي بشر چيزي جز يك آزمايش الهي در مـــواقع گوناگون زندگي نيست. اينـــها بشر را در دو طرف " **سعـــادت**" و "**شقا وت**" از قـوه بـه فعـل مي رسانند و به معني ديگر **حـــزب خــدا** را از حزب شيطان جدا مي سازند.

بهر حال، نظر به اينكه استعدادها و آمــادگي ها كه عطــيه هاي الهي به نوع انسان هستند مختلف مي باشند، و از طرف ديگر شرع و قانون الهي كه آزمايش هاي الهي هستند و بايد براي تكميل سعادت حيات آنها ميان آنها اجرا شود نيز به حسب اختلاف مراتب استعدادشان متفاوت است؛ به دست مي آوريم كه بايد شريعت ها مختلف باشند، و روي همين حساب است كه خداوند آن اختـــلاف شرع و دين را به اين معني علت مي آورد كه : " **خدا خواسته شما را در نعمت هائي كه به شما داده امتحان و آزمايش كند!"**

مستند: آيه48 سوره مائده " اِنَا اَوحَينآ اِلَيكَ كَما اَوحَينآ اِلي نوُحٍ والنَّبيّينَ مِن بَعدِهِ وَ …! " الميزان ج9ص218

همگوني وحي در پيامبران قرآن شريف در مورد نزول وحي به پيامبر اسلام و پيامبران پيشين مي فرمايد:

« ما به " تو" وحي كرديم همانطور كه به " نوح "

 و پيغمبران بعد از او وحي كرديم،

و به " ابراهيم " و " اسماعيل" و " اسحاق " و " يعقوب " و " اسباط" و "عيسي" و " ايوب " و " يونس " و " سليمان " وحي كرديم؛

و به " داود " زبور داديم؛

و رسولاني كه براي تو داستانشان را قبلاً گفتيم؛

و رسولاني كه داستانشان را براي تو نگفتيم؛

و خدا با " موسي " تكلم فرمود؛

پيغمبراني كه بشارت دهنده و انذار كننده بودند؛

براي اينكه بعد از اين پيامبران، مردم را بر خدا حجتي نماند؛

و خدا عزيز و حكيم است! »

قرآن شريف علت ايمان آوردن گروهي از يهوديان بـه پيامـبر اسلام را در آيات سوره نساء مورد بحث قرار داده و از آنها به عنوان **" الراسخون في العلم،"** ياد كرده و فرموده است كه اين عده و همچنين مؤمنين به آنچه برتو نازل شده ايمان مي آورند زيرا ما به تو يك چيز تازه اي كه از نظر ادعا و جهات مختلف با آنچه به انبياء سابق داده ايم فرق داشته باشد، نداديم بلكه جريان بدون هيچ اختلاف بر يك نهج است:

«ما همانطور كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم، به تو هم وحي كرديم !»

و نوح اولين پيغمبري بوده كه كتاب و شريعت آورده است، وحي به تو هم همانند وحي به ابراهيم و آل او است كه بعد از او بوده اند، و اهل كتاب هم اينان را مي شناسند و هم كيــــفيت بعثـــت و دعوتشان را مي دانند. به بعضي كتابي داده شده است مثل داود، كه به او " **زبور**" دادند، و اين وحي نبوي است، و به موسي " **تكليم**" داده شد كه اينهم وحي نبوي است. و غير از اين دو نفر هم مثل اسماعيل و اسحاق و يعقوب بدون آنكه كتابي داشته باشند فرستاده شده بودند، و اين رسالت نيز ناشي از وحي نبوي است.

و جامع همه اين است كه اينان فرستادگاني بودند كه بشارت به ثواب خدا مي دادند و از عذاب خدا انذار مي كردند، و خدا آنها را به منظور اتمام حجت فرستاد تا آنچه در دنيا و آخرت برايشان مفيد و يا مضر است بيان دارند تا بعد از اين رسولان براي مردم دليلي در برابر خدا نماند.

(" **اسباط**" كه اسم آنها در اين سوره آمده است، به طوري كه در آيات سوره آل عمران هم آمده، مراد پيغمبران از ذريه يعقوب يا از سبط هاي بني اسرائيلند.)

مستند : آيه 89 سوره انعام "… اوُلئكَ الَّذينَ آتَيناهُمُ الْكِتابَ وَ الحُكمَ وَ النُّبُوَّةَ …! "

الميزان ج 14 ص 218

مفهوم كتاب و حكم انبياء مقصود از " **كتاب "** در هر جاي قرآن كه به انبياء عليهم السلام نسبت داده شده است، صحفي است كه شرايع ديني در آن نوشته شده است، و انبــياء عليهم السـلام با آن شرايع در بين مردم و در موارد اختلاف آنان حكم مي كرده اند؛ مانند:

  كتابي كه بر نوح نازل شده: « وَ اَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ !» (بقره 213)

 كتابي كه بر ابراهيم و موسي نازل شده: « صُحُفِ اِبراهيمَ وَ موُسي!»(اعلي 19)

 كتاب انجيل: « وَ آتيَناهُ الْاِنجيلَ فيهِ هُديً وَ نوُرٌ!» (مائده 51)

 و كتاب محمد صل الله عليه وآله وسلّم:« تِلكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُرآنٍ مُبينٍ!» (حجر 1)

 مقصود از " **حـكـم** " هركجا از قرآن كه به انبياء عليهم السلام نسبت داده شده است معناي " **قضا**" را كه يكي از مناصب الهي است و خداوند انبياء خودرا به آن منصب تشريف و اكرام كرده است ، افاده مي كند؛ مانند: « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنزَلَ اللهُ - در ميان آنان بدانچه كه خدا نازل كرده حكم كن ! » (مائده 53)

مستند: آيه 35 سوره احقاف " فَاصْـِبر كَما صَبَرَ اوُلواالْعَزمِ مِنَ الرُّسُلِ و لا تَستَعجِل لَهُم...!" الميزان ج 36 ص38

پيامبران صاحب حكم و شريعت **« - پس تو اي پيامبر در برابر تكذيب قومت صبر كن! آنچنان كه پيامبران اولواالعزم صبر كردند… ! »**

دراين آيه شريفه خداي سبحان پيامبرگراميش را دستورمي دهد صبر كند همچنانكه پيامبران اولواالعزم صبركردند. اين اشاره است باين معنا كه پيامبرگرامي اسلام« ص» نيز از اولواالعزم است، پس بايد مانند آنها صبر كند.

 معناي عزم در اينجا يا صبر است همچنانكه بعضي ازمفسرين گفته اند و به آية زير استشهاد كرده اند:

« وَ لَمَن صَبَرَ و غَفَرَ اِنَّ ذلك لَمِن عزمِ الاُمُور !» (شوري 43)

يا به معناي عزم بر وفاي به عهد است، عهدي كه از انبياء گرفته شده، به استشهاد آيه زير:

 « ما به آدم از پيش عهد بستيم ولي عزمي در او نديديم ! » (طه 114)

يا به معناي عزيمت يعني حكم و شريعت است.

بنا به معناي سوم كه (حق هم همان است،) و در روايات ائمة اهل بيت هم به اين معنا تفسير شده است، **صاحبان حكم و شريعت** پنج نفرند:

 نوح ، ابراهيم ، موسي ، عيسي و محمد صل الله عليه وآله وسلّم وعليهم اجمعين

براي اينكه قرآن صاحبان شريعت را همين پنج نفر دانسته و در سوره شوري آية 13 به آن تصريح كرده است.

 پنج نفر بودن انبياء اولواالعزم از جمله مطالبي است كه روايات آن از ائمه اهل بيت بسيار زياد است، كه هم از رسول خدا « *ص*» نقل شده و هم از امام باقر و امام صادق و امام رضا عليهم السلام به طرق بسيار.

 در كافي از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:

«- سادات انبياء و مرسلين پنج نفرند كه اولوا العزم رسولان و محور گردونهء شريعتند :

نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، و محمـــد صل الله عليه وآله و علي جميع الانبياء ! »

همچنين از امام ابي جعفر عليه السلام روايت كرده است كه فرمود:

« - رسول خدا فرموده: اولين كسي كه در روي زمين وصي پيغمبر شد، هبة الله فرزند و وصي آدم بود. هيچ يك از انبياء گذشته بدون وصي نبوده اند.

 عدد انبياء صد و بيست هزار نفر است كه از آنان پنج نفر اولواالعزمند:

نوح، ابراهيم ، موسي ، عيسي ، و محمد صل الله عليه و آله و عليهم! »

مستند: روايات تحت آيه 18 و 19سوره اعلي**" اِنَّ هذا لَفي الصُّحُفِ الاوُلي، صُحُفِ اِبراهيمَ وَ موُسی ! "** الميزان ج40ص198

تعداد كتب آسماني در روايات اسلامي، در مجمع البيان، از ابي ذر روايت شده كه گفت :

 - به رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عرض كردم:

« - يا رسول الله انبياء چند تن بودند؟

فرمود: - صد و بيست و چهار هزار تن.

عرض داشتم: - مرسلين از آنان چند تن بودند؟

فرمود: - سيصد و سيزده تن بودند، و بقية آنان انبياء بودند**.**

پرسيدم: - آدم نبي بود؟

فرمود: - آري ! كلمة الله بود كه خدا اورا به دست قدرت خود بيافريد.

باز فرمود: - اي اباذر ! چهارتن از انبياء عرب بودند :

 هود ، صالح ، شعيب ، و پيامبر خودت .

عرض داشتم: - يا رسول الله ! خداي تعالي چند **كتاب** نازل كرده است؟

فرمود: - صد و چهاركتاب ، كه ده صحيفه از آن بر **آدم**، پنجاه صحيفه بر **شيث**، سي صحيفه بر **اخنوخ (ادريس)** كه او اولين كسي است كه با قلم خط نوشت؛ و ده صحيفه بر **ابراهيم**، و چهار صحيفه باقي - **تورات و انجيل و زبور و فرقان (قرآن) است**.»

مطالب مشترك در قرآن و صحف ابراهيم و موسي

دركتاب خصال از ابي ذر روايت شده كه در ضمن حديثي گفت از رسول خدا "ص" پرسيدم:

 « - يا رسول الله ! از آنچه خداي تعالي درباره دنيا برتو نازل كرده

كدامش در صحف ابراهيم و موسي بوده است؟

فرمود: اي اباذر بخوان !

 " قَد اَفلَحَ مَن تَزَكّي ، وَ ذَكَرَ اِسمَ رَ بِّهِ فَصَلّي

 بَل تُؤثِرونَ الْحَيوةَ الدُّنيا ، وَالآخِرَةُ خَيرٌ وَ اَبقي

 اِنَّ هذا لَفي الصُّحُفِ الأوُلي ، صُحُفِ اِبراهيمَ وَ موُسي!" (اعلي 19-14)

و خلاصة آنچه در صحف ابراهيم و موسي بوده است مضمون همين چهارآيه فوق بوده است، كه مي فرمايد:

 " هركس زكات دهد و نماز بخواند، رستگار شده است !

 ولي شما مردم زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح مي دهيد،

 با اينكه آخرت بهتر و باقي تر است ! "

صحف به صورت الواح

در كتاب بصاير از ابي بصير روايت شده كه گفت امام صادق«ع» فرمود:

" - آن صحفي كه خداي تعالي در آية - صحف ابراهيم و موسي - نام مي برد نزد ماست !

پرسيدم: صحف نامبرده به صورت الواح است؟

فرمود: آري !

ظاهراً مراد از الواح بودن صحف اين باشد كه صحف نامبرده همان تورات است كه قرآن كريم در چند جا از آن تعبير به الواح كرده است ، مانند :

 « براي موسي در الواح از هر چيزي مقداري نوشتيم. » (اعراف 145)

 « و القي الاَلواح ! » (اعراف 150)

 « اخذ الاَلواح !» (اعراف 154)

مستند : بررسي علمي و آيات و روايات مندرج در متن الميزان ج 6 ص 189

اهل كتاب و كتابهاي مقدس آنان قرآن شريف هرجا كه ذكري از "**اهل كتاب**" نموده، مرادش "**يهود و نصاري**" بوده است كه برآنان كتاب آسماني نازل شده است.

روايات اسلامي **" مجوس يا زرتشتي ها**" را از اهل كتاب شمرده اند كه در اين صورت بايد يا خودشان داراي كتاب خاصي باشند و يا به يكي از كتابهاي پيشين مذكوردر قرآن مجيد، مانند **" كتاب نوح ، صحف ابراهيم ، تورات موسي ، انجيل عيسي ، و زبور داود** " منسوب شوند.

 قرآن شريف وضع آنان را روشن نكرده است و كتابي را برايشان تعيين و مشخص ننموده است. از طرف ديگر كتاب " **اوستا** " كه بين آنان شهرت دارد، در قرآن از آن ذكري به ميان نيامده است و نزد آنان نيزكتاب ديگري غير از "اوستا" معروف نيست.

كتاب مقدس يهود

كتب مقدسه اي كه اكنون در ميان يهود شهرت دارد 35 كتاب است به شرح زير:

1. **تورات موسي:**

مشتمل بر پنج سِفر (كتاب):

سِفر تكوين، سِفر خروج، سِفر لاويان، سِفر اعداد، سِفر توراة مثني

1. **كتب مورّخين:**

مشتمل بر 12 كتاب:

كتاب يوشع بن نون، كتاب قضات بني اسرائيل، كتاب روث، كتاب اول شموئيل، كتاب دوم شموئيل، كتاب اول ملوك، كتاب دوم ملوك، كتاب اول تواريخ ايّام، كتاب دوم تواريخ ايّام، كتاب عزرا، كتاب نحمياه، و كتاب استير.

1. **كتاب ايّوب:**

 شامل يك كتاب

1. **زبور داود:**

 شامل يك كتاب

1. **كتابهاي سليمان:**

مشتمل بر 3 كتاب:

كتاب امثال سليمان، كتاب مواعظ سليمان، و كتاب سرودهاي سليمان

1. **كتابهاي نبوت ها:**

مشتمل بر 17 كتاب:

كتاب اشعياه، كتاب يرمياه، كتاب نياحات يرمياه، كتاب حزقيل،كتاب دانيال، كتاب هوشيع، كتاب يوئيل، كتاب عاموص، كتاب عوبدياه، كتاب يوناه، كتاب ميكاه، كتاب ناحوم، كتاب حبقوق، كتاب صفـنياه،كتاب حكي، كتاب زكريا، و كتاب ملاكي.

 قرآن مجيد از اين 35 كتاب مذكور در بالا فقط " **تورات موسي** " و " **زبور داود**" را نام برده است.

 قرآن با اين وصف اشعار دارد كه قسمتي از " تورات حقيقي" در كتب مقدسه فعلي يهود موجود است: **« وَ كَيفَ يُحَكِّموُنَكَ وَ عِنْدَهُمُ الــتَّوْريةَ فيها حُكْمِ اللهِ …! » (مائده 48)**

كتاب مقدس مسيحيان

كتابهاي مقدسي كه بين مسيحيان موجود است به شرح زير است:

1. **انجيل هاي چهارگانه** :

مشتمل بر 4 كتاب بشرح زير:

انجيل متي، انجيل مرقس، انجيل لوقا، و انجيل يوحنّا.

2**- كتاب اعمال حواريون:**

شامل يك كتاب.

3- نامه ها:

مشتمل بر 21 نامه:

14 نامه پـولس، 1 نامه يعقوب، 2 نامه پـطرس، 3 نامه يوحنّا و 1 نامه يهودا

1. **رؤياي يوحنّا:**

شامل يك كتاب.

قرآن شريف هيچ يك از كتابهاي مخصوص مسيحيان را نام نبرده است، و تنها متذكر شده كه كتاب آسماني نازل بر عيسي بن مريم «ع» " **انجيل**" است، و آن هم يك انجيل بيشتر نبوده است.

مسيحيان گرچه انجيل نازل شده بر عيسي «ع» را با خصوصيات نامبرده نمي شناسند و اعتراف به وجودش نمي كنند، لكن در كلمات رؤسايشان جملاتي يافت مي شود كه متضمن اعتراف به اين حقيقت است.

قرآن با اين وصف اشعار دارد كه قسمتي از انجيل حقيقي در كتب مقدس فعلي مسيحيان موجود است: **« وَ مِنَ الَّذينَ قالوُا اِنّا نَصاري اَخَذنا ميثاقَهُمْ فَنَسوُا حَظّاً ممّا ذُكِّروُا بِهِ…!» (مائده 18)**

مستند : روايات اسلامي الميزان ج 18 ص 96

اهل كتاب بودن مجوس در روايات اسلامي از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده است كه شخصي از آن امام پرسيد: « **آيا مجوسيان اهل كتابند**؟ فرمود: آري ! مگر نامة رسول خدا به اهل مكه را نشنيده اي كه به ايشان نوشت: يا اسلام بياوريد، و يا آنكه به جنگ با شما بـر مي خـيزم. مـردم مكه در جواب آن حضرت نوشتند:

- از ما جزيه بگير و مارا به بت پرستي خود واگذار!

رسول خدا « *ص*» نوشت:

1. **من جزيه نمي گيرم مگر از اهل كتاب !**

مردم مكه مجدداً (و به منظور تكذيب آن حضرت نوشتند:) چطور ميگوئي جزيه نمي گيرم مگر از اهل كتاب، و حال آنكه از مجوسيان **هجر** جزيه گرفته اي؟

رسول خدا « *ص*» در پاسخ آنها نوشت:

1. مجوسيان پيغمبري داشتند و او را كشتند، و كتابي داشتند كه آتشش زدند. آري پيغمبر ايشان كتابي براي آنان آورد كه در پوست دوازده هزار گاو نوشته مي شد. » (نقل از كافي)

چگونگي ازبين رفتن دين مجوس

روايت ديگري از حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام نقل شده كه شخصي از آن حضرت پرسيد: « جزيه گرفتن از مجوس چطور است؟ حضرت فرمود:

 - بخدا سوگند امروز در روي زمين احدي نيست كه در اين باره از من داناتر باشد !

مجوسيان اهل كتابي بودند كه در ميان آنان معروف و شناخته شده بود، و علمي داشتند كه آنرا درس مي دادند. لكن روزي امير آنها شراب خورد و مست شد و درحال مستي با خواهر خود درآويخت، و عده اي از متدينين به آن دين اين عمل را از او ديدند. وقتي صبح شد خواهرش به او گفت: تو ديشب با من چنين و چنان كردي و عده اي از معتقدين هم در مجلس بودند و اين عمل تورا ديدند، و آنان به طور مسلم اين مطلب را فاش خواهند كرد!

امير مشتي مردمان طمع كار را كه در نظر داشت احضار نمود و گفت: شمـــا همه مي دانيد كه آدم دخترانش را با پسرانش وصلت داد. گفتند: آري! گفت: پس در اينجا باشيد تا هركس با اين حكم مخالفت كرد اورا بكشيد !

اتفاقاً ناظراني كه روز قبل آن عمل را از وي ديده بودند وارد شدند و از در نكوهش گفتند:

- واي بر دورترين مردم از خدا و از راه راست! حدّ خدائي به گردنت آمده كه بايد درباره ات اجرا شود!

طمع كاراني كه حق و حساب گرفته بودند از جاي جستند و همة آنهارا كشتند...

از آن به بعد امير به جان مجوسيان افتاد و كتاب ديني شان را هرجا كه ديد از بين برد و حتي يك نسخه هم باقي نگذاشت.» **(** نقل از درّ منثور از منصف عبدالرزاق)

مستند: آيه4 سوره بقره وَالَّذينَ يؤُمِنوُنَ بِمااُنزِلَ اِلَيكَ وَما اُنزِلَ مِن قَبلِكَ وَ بِالآخِرَةِ هُم يوُقِنوُنَ...!" الميزان ج1ص81

التزام ايمان به كليه كتب آسماني **« … و آنهائي كه ايمان آورده اند بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده است، و به آخرت ايمان دارند!»**

قسمت عمدة آيات سوره بقره ازيك غرض واحد وچشمگيرخبر مي دهد، و آن عبارت است از بيان اين حقيقت كه - عبادت حقيقي خداي سبحان به اين است كه بندة او به تمامي كتابهائي كه او به منظور هدايت وي به وسيله انبيائش نازل كرده است ايمان داشته باشد، و ميان اين وحي و آن وحي، ميان اين كتاب و آن كتاب، و ميان اين رسول و آن رسول فرقي نگذارد.

مستند: آيه151 تا 157 سوره انعام " قُل تَعالوُا أتلُ ما حَرّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم …! " الميزان ج14 ص 254

محرّمات و منهيات مشترك اديان اديان الهي در مواردي مشتركند، و آن محرمات و منهياتي است كه اختصاص به شريعت معيني از شرايع الهي ندارد، و آن محرمات عبارتند از:

1. **شرك به خدا**
2. **ترك احسان به پدر و مادر**
3. **ارتكاب فواحش**

قتل نفس محترم بدون حق (مانند كشتن فرزندان از ترس روزي)

1. **نزديك شدن به مال يتيم (مگر به طريق نيكوتر)**
2. **كم فروشي**
3. **ظلم در گفتار**
4. **وفا نكردن به عهد خدا**
5. **پيروي كردن از راه غير خدا، واختلاف انداختن در دين خدا از اين طريق .**

اينها محرماتي هستند كه قرآن كريم همانها را از پيـامبران گرامي خـــود نقل مي كند كه در خطاب به امتهاي خود از آنها نهي مي كردند، مانند خطابهائي كه از نوح و هود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب و موسي و عيسي عليهم السلام نقل كرده است.

اگر مسئله را دقيقاً مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد كه اديان الهي هرچه هم از جهت اجمال و تفصيل با يكديگر اختلاف داشته باشند، هيچيك از آنها بدون تحريم اينگونه محرمات معقول نيست تشريع شود و به عبارت ساده تر:

معقول نيست ديني خدائي باشد و در آن اين گونه امور تحريم نشده باشد، حتي آن ديني كه براي ساده ترين و ابتدائي ترين نسل بشر تشريع شده باشد.

خداي تعالي در قرآن مجيد تذكر مي دهد كه پس از آن كه احكام نامبرده را به طور اجمال براي همه انبياء تشريع فرموده است، به حسب اقتضاي مصلحت براي موسي عليه السلام در كتابي كه به سوي او نازل كرده، تفصيل داده است و پس از آن براي رسول گرامي خود **محمد صل الله عليه وآله وسلّم** در كتاب مباركي كه نازل فرموده، مفصلاً بيان نموده است.

فصل دوم

امتیازات، ابتلائات و درجات

پیامبران الهی

مستند : آية 48 تا 92 سوره انبياء " وَ لَقَد آتيَـنـا موسي وَ هارونَ … ! " الميزان ج28 ص138

امتيازات هفده پيامبرالهي در اين سلسله آيات به داستانهاي جمعي از انبياء گرامي كه خداوند به سوي امت ها گسيل داشته و به حكمت و شريعت تأييد فرموده و از شر ستمكاران نجات داده است، اشاره مي فرمايد:

 از جملة اين انبياء **موسي و هارون، ابراهيم، لوط، اسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، ايوب، اسماعيل، ادريس، ذالكفل، ذالنون، زكريا، يحيي و عيسي** عليهم السلام را كه هفده نفرند، نام برده است. اين هفده نفر را در اين آيات نام مي برد و اسامي بقيه را در آيات بعدي مي آورد.

 در اين آيات نخست موسي و هارون را و سپس ابراهيم و اسحاق و يعقوب و لوط را كه قبل از موسي و هارون زندگي مي كرده اند، نام برده است و آنگاه داستان نـــوح را ذكر كرده كه وي از آن چهار نفر هم جلوتر مي زيسته است.

آنچه به موسي و هارون داده شد ؟

« وَلَقَدآتَيناموُسي وَ هاروُنَ الْفُرقانَ وَ ضِياءَ وَ ذِكراً لِلمُتَّقينَ - به موسي و هارون فرقان، ضياء و ذكر براي متقين داديم!»

منظور از **فرقان و ضياء و ذكر** هـمان تـورات است كه خــداوند آن را بـه موسي و برادرش هارون كه شريك در نبوت او بود، بداد.

 اگرتورات را " **فرقان**" خوانده براي اين است كه تورات فرق گذارنده بين حق و باطل است و يا وسيلة فرق ميان حق و باطل در اعمال و اعتقادات است.

 اگر تورات را " **ضياء** " خوانده بدين جهت است كه مسير بني اسرائيل را به سوي سعادت و رستگاري دنيا و آخرت روشن مي كرد.

 و اگرتورات را "**ذكر**" ناميده بدين جهت است كه تورات مشتمل برمطالبي از حكمت ها و موعظه ها و عبرت هاست كه خداي را به ياد آدمي مي اندازد.

 تورات فرقان براي همه است ولي ضياء و ذكر براي خصوص متقين است و غير از متقين كسي از نور و ذكر آن بهره مند نمي شود. قرآن مجيد در جاي ديگر تورات را " **نور**" و "**ذكر**" هم ناميده است.

قـرآن، ذكـر مبـارك

« وَهذا ذِكرٌ مُبارَكٌ اَنزَلناهُ - و اين ذكر مبارك كه نازلش كرديم ... !»

اين آيه اشاره است به " **قرآن**" و اگر آن را " **ذكر مبارك** " خواند بدين جهت بود كه قرآن ذكري است ثابت و دائم و كثيرالبركات، كه مؤمن از آن بهره مند مي شود، و آن آسايش كافر را در جامعة بشري تأمين نموده است، و همة اهل دنيا از آن منتفع مي شوند، چه آن را قبول داشته باشند و چه نداشته باشند، چه بر حقانيت آن اقرار داشته باشند و چه منكر آن باشند.

 دليل بر اين معنا تجزيه و تحليل آثار رشد و صلاحي است كه همين امروز در مجتمع بشري مشاهده مي كنيم، چه اگر به عقب برگرديم و تا به عصر نزول قرآن و ما قبل آن پيش برويم مي فهميم كه در اثر قرآن بشر از كجا به كجا رسيد و چه بود و چه شد، آنوقت مي فهميم كه **" قرآن ذكري است مبارك!"** كه همة افراد بشر بوسيلة آن رشد يافتند. هرچند منكرين حق قرآن را زير پا گذارند و نعمت عظماي آن را كفران كنند و يا با زبان خود به حقانيت آن اقرارنمايند و يا ننمايند قرآن وسيلة رشد جوامع بشري بوده است. متأسفانه برخي از مسلمين نيز در امر قرآن كريم اهمال نمودند.

 قرآن خود فرموده است كه پيامبر خدا در قيامت مي گويد: **« پروردگارا امت من اين قرآن را متروك گذاشتند !** » اين چنين مسلمين هم در انكار منكرين و كفران آنان بي دخالت نبوده اند.

آنچه به ابراهيم داده شد ؟

« وَلَقَد آتَينا اِبراهيمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ - سوگند مي خورم كه ما قبل از موسي و هارون اين رشد را به ابراهيم داده بوديم ! »

 خداوند بدين وسيله نشان مي دهد كه دادن تورات به موسي و هارون امر نوظهوري نيست. اما مقصود از دادن " **رشد**" رسيدن به واقع است و همان معنائي است كه در مقابل گمراهي و غي قرار دارد .

 رشد در ابراهيم **" اهتداءِ فطري "** و تام و تمام او به توحيد و به ساير معارف حقه است. وقتي رشد را به ابراهيم اختصاص داده مي فهماند كه ابراهيم خود لايق چنان رشدي بود و خداوند نيز به خصوصيات حال او و مقدار استعدادش عالم بود.

 مراد به آنچه خداي سبحان به ابراهيم داد، همان دين توحيد و ساير معارف حقه است كه ابراهيم عليه السلام بدون تعلم از معلمي و يا تذكر مذكّري و يا تلقين ملقّني، با صفاي فطرت و نور بصيرت خود درك كرد.

و… ابراهيم چه كرد؟

« وقتي ابراهيم به پدرش و قومش گفت: - اين تماثيل چيست كه به عبادت آنها كمر بسته ايد؟" پرسش آنجناب از حقيقت آنها براي اين بود كه از خاصيت آنها سر دربياورد. چون اين سؤال را در اولين باري كه به داخل اجتماع قدم نهاد، كرده است. او وقتي وارد اجتماع شد اجتماع را اجتماع ديني يافت كه سنگ و چوبهائي را مي پرستيدند.

مردم به وي جواب دادند كه اين عمل از سنت ديرينة آباء و اجداد آنها بوده است.

ابراهيم گفت : - شما و پدرانتان هردو در گمراهي آشكار بوده ايد !

گفتند : - آيا بحق به سوي ما آمده اي يا تو نيز از بازيگراني؟

ابراهيم عليه السلام در جواب، مذهب مشركين را در الوهيت از همه جهاتش رد كرد و اثبات نمود كه هيچ معبودي نيست جز الله تعالي، و اين همان توحيد است!

او چنين گفت:

« - نه ! بلكه پروردگارتان، پروردگار آسمانها و زمين است كه ايجادتان كرده است و من بر اين مطلب گواهي مي دهم ! »

با اين جواب و شهادت، او جواب از پرسش قبلي آنها را هم داد، و آن اين بود كه راستي و جدي منكر بت هاست و شوخي نمي كند بلكه به آن يقين و تدين دارد.

 ابراهيم با خود گفت:

 « **بخدا، وقتي پشت كنيد و برويد دركار بتهايتان تدبيري خواهم كرد! »**

وقتي شهر خالي شد، ابراهيم بت هارا قطعه قطعه كرد، مگر بت بزرگتر از همه را، كه آن را خورد نكرد شايد بدو مراجعه كنند.

مردم شهر گفتند:

« چه كسي با خدايان ما چنين كرده است؟ هركه بوده از ستمكاران بوده است!»

 « **مردم گفتند: - ما شنيديم جواني هست كه به خدايان بد مي گويد و**

نامش ابراهيم است و كسي كه اين كاررا كرده باشد قطعاً اوست، چون كسي غير از او جرأت اين كار را نداشت.

گفتند: - ابراهيم را بايد در محضر عموم مردم احضار كنيد!

* **تو اي ابراهيم ! آیا اين كار را كرده اي ؟**

ابراهيم گفت: - بلكه اين بزرگشان چـنـيـن كرده است، ببينيد اگر مي توانند سخن بگويند از خودشان بپرسيد ! »

ابراهيم در اين جوابش شكستن بت ها را مستند به بت بزرگ كرده تا زمينه را براي ابراز اين جمله مهيا كند و از مردم بپرسد كه اگر اين بت ها حرف مي زنند بپرسيد كه چه كسي اين كار را كرده است؟ و چون مردم اعتراف داشتند كه بت حرف نمي زند آن گاه ابراهيم مطلب را به دست گيرد و آنها را متقاعد كند كه بت ها نمي توانند خدائي كنند!

مردم شرمسار وقتي كلام ابراهيم عليه السلام را شنيدند و منتقل شدند به اينكه اصنام جماداتي بي شعورند كه حرف نمي زنند و حجت برآنان تمام شد، هر يك از حضار در دل خود را خطاكار دانسته و حكم كردند به اين كه آنها ظالمند نه ابراهيم!

« سپس سر بزير انداختند و گفتند:

1. **تو كه مي داني اينان سخن نتوانند گفت !**

گفت: - پس چرا غيرخدا چيزي را كه به هيچ وجه سودتان ندهد و زيان نرساند پرستش مي كنيد؟ قبــاحت بر شما و اين بتان كه غير خـــدا مي پرستيد! چرا دركارخود انديشه نمي كنيد؟ »

ابراهيم عليه السلام به محض اينكه از دهان آنها شنيد اين بتها حرف نمي زنند، به دفاع از خود پرداخت. او از اول قصد نداشت كه از خود دفاع كند بلكه از كلام آنها براي دعوت حقه خود استفاده كرد و با لازمة گفتار آنان عليه خودشان احتجاج كرد و حجت را برآنان تمام ساخت و گفت: پس اين اصنام بي زبان اله و مستحق عبادت نيستند ! گفتند:

« - **اورا بسوزانيد و خدايان تان را ياري دهيد و امر آنهارا بزرگ بداريد ،**

و كسي را كه به آن ها اهانت كرده است، مجازات كنيد! »

 در اينجا بود كه فرمان و خطاب تكويني الهي صادر شد كه:

« گفتيم: - اي آتش خنك و سالم باش بر ابراهيم ! »

(اين جمله حكايت خطابي است تكويني كه خداي تعالي به آتش كرد و با همين خطاب خاصيت آتش را كـه سوزاندن و نابـود ساختن است از آن گرفـت و آن را از راه معجزه براي ابراهيم خنك و سالم گردانيد!)

 خداوند مي فرمايد:

« آنها عليه ابراهيم حيله انديشيدند تا نورش را خاموش كنند،

و حجتش را باطل وخنثي سازند،

پس ما ايشان را زيانكارتر قرارداديم!»

مهاجرت و نجات ابراهيم و لوط

خداوند تعالی مي فرمايد: **« او را و لوط را با مهاجرت به سرزميني كه در آنجا براي همة جهانيان بركت نهاده ايم، نجات داديم. »**

منظور از اين زمين، سرزمين شام است كه ابراهيم عليه السلام بدان مهاجرت كرد و " **لوط**" اولين كسي بود كه به وي ايمان آورد و با وي مهاجرت كرد:

 « **لوط به او ايمان آورد و گفت:**

1. **من نيز به سوي پروردگارم هجرت خواهم كرد! »**

اعطاي فرزند و امامت به ابراهيم و فرزندانش

سپس خداوند اعطاي فرزندان را به ابراهيم ذكر فرموده و مي گويد:

«… و اسحاق و يعقوب را اضافه به او بخشيديم ،

و همه را شايسته گان كرديم ! »

آنگاه عطيه هاي خود به ابراهيم عليه السلام و فرزندانش، و قرار دادن آنها را به عنوان امام متذكر شده و مي فرمايد:

 « و ايشان را اماماني قرار داديم كه به امر ما هدايت مي كنند،

 و به آنها انجام دادن كارهاي نيك، و برپا داشتن نماز را،

 و دادن زكات را، وحي كرديم،

 و آنها پرستندة ما بودند ! »

با اين آيات خداي تعالي امامت ابراهيم و اسحاق و يعقوب را بيان مي فرمايد و اضافه مي كند كه آنها به امر ما هدايت مي كردند.

 اين هدايت كه خدا آن را از شئون امامت قرار داده است هــــدايت به معناي راهنمائي نيست، چون مي دانيم كه خداي تعالي ابراهيم را وقتي " امام" قرار داد كه سالها داراي منصب نبوت بود. معلوم است كه نبوت منفك از منصب هدايت به معناي راهنمائي نيست، پس هدايتي كه منصب امام است معنـائي نمي تواند غير از " رساندن به مقصد" داشته باشد! و اين معنا يك نوع تصرف تكويني در نفوس است كه با آن تصرف راه را براي بردن دلها به سوي كمال و انتقال دادن آنها از موقفي به موقفي بالاتر را هموار مي سازد.

 مي فهماند: هدايت به امر خدا از فيوضاتي است معنوي، و مقاومت باطني، كه مؤمنين بوسيلة عمل صالح به سوي آن هدايت مي شوند و به رحمت پروردگارشان ملبس مي شوند.

و چون امام بوسيلة **" امر** " هدايت مي كند مي فهميم كه خود امام قبل از هركس متلبس به آن هدايت است و از او به ساير مردم منتشر مي شود، و هركس بر حسب اختلافي كه در مقامات دارد و به قدر استعداد خود از آن بهره مند مي شود، و از اينجا مي فهميم كه **امام رابط ميان مردم و پروردگارشان، در اخذ فيوظات ظاهري، يعني شرايع الهي است، كه از راه وحي نازل مي گردد و از ناحية پيغمبر به ساير مردم منتشر مي شود.**

 و نيز مي فهميم كه **امام** دليلي است كه نفوس را به سوي مقاماتش راهنمائي مي كند همچنانكه پيغمبر دليلي است كه مردم را به سوي اعتقادات حقه و اعمال صالح راه مي نمايد.

 البته برخي از اولياء الله تنها پيغمبر هستند، و بعضي تنها امامند، و بعضي داراي هردو مقام هستند، مانند: ابراهيم و دو فرزندش.

 عمل خيرات كه از امامان صادر مي شده به وحيي و دلالتي باطني و الهي بوده كه مقارن آن صورت مي گرفته است. و اين وحي غير وحي مشرعي است كه اولاً فعل را تشريع مي كند و سپس انجام آن را بر طبق آنچه كه تشريع شده برآن مترتب مي سازد.

 امامان قبل از وحي نيز خدا را عبادت مي كردند و وحي ايشان را تأييد نموده است. امامان مؤيد به روح القدس و روح الطهارت، و مؤيد به قوتي ربـــاني هستند كه ايشان را به فعل خيرات و اقامة نماز و دادن زكات (انفاق مالي مخصوص به هر شريعتي،) دعوت مي كند.

به لوط چه داده شد؟

خداوند مي فرمايد:

 « و لوط را حكم و علم داديم،

 و از آن دهكده كه كارهاي پليد همي كردند، نجاتش داديم،

 كه آنان گروهي عصيان پيشه بودند! »

خداوند به لوط " **حكم** " عطا مي كند با "**علم**"، كه منظور از حكــم يـا حكمت است و فرزانگي، يا به معناي فصل خصومت و يكطرفه ساختن دعاوي مردم و قضاوت و حكومت بين آنان است.

 قريه اي را كه قرآن نام مي برد مردمش مرتكب خبائث مي شدند نامش "سدوم" بود كه لوط در مهاجرتش با ابراهيم در آنجا منزل كرد.

پذيرش دعاي نوح

قرآن كريم پذيرش دعاي نوح را به طورخلاصه شرح ميدهد ومي فرمايد:

« ياد آر نوح را كه پروردگار خود را در عصري قبل از ابراهيم و ساير نامبردگان، ما را ندا مي كرد و مي خواند و ما دعايش را مستجاب كرديم، و او را با كسانش از محنت بزرگي نجات داديم، و در قبال قومي كه آيه هاي ما را تكذيب مي كردند، ياري كرديم كه آنان قومي بد بودند و همگيشان را غرق كرديم! »

منظور از اين كه فرمود " **اورا با كسانش از محنت بزرگي نجات داديم**، " خويشاوندان اوست غير از همسرش و پسرش كه غرق شدند.

متن دعاي نوح را قرآن كريم در جاي ديگر حكايت كرده و فرموده :

« – پروردگارا ! من مغلوب گشتم پس ياريم ده ! »

 حكم و قضاوت اعطا شده به داود و سليمان

درباره نعمتهاي بزرگي كه به داود و سليمان بخشيده است، خــــداي متــعال در قرآن چنين شرح مي دهد:

« ياد آر داود و سليمان را آن دم كه در كار زراعتي ،كه گوسفندان قوم شبانه در آن چريدند، داوري مي كردند و ما گواه داوري شان بوديم و حكم حق را به سليمان تفهيم كرديم،

و هردو را حكم و علم داده بوديم …!»

از سياق استفاده مي شود كه آيات فوق درباره يك داستان است و واقعه اي بوده

كه ميان دو نفر رخ داده است و آنها به شكايت و مرافعه نزد داود آمده اند. چون داود در بني اسرائيل سمت پادشاهي داشت و خدايش در زمين خليفه كرده بود.

اگرسليمان هم در اين قضيه مداخله اي داشته حتماً به اذن پدرش، و بخاطر يك علت بود كه ممكن است آن علت اين بوده كه به اجتماع بفهماند فرزندش لياقت جانشيني او را دارد، وگرنه معلوم است كه در يك واقعه معنا ندارد دو تا حاكم حكم كنند و حكم هر يك مستقل از ديگري باشد. آنها دربارة آن پيش آمد مشورت يا مناظره مي كردند و بحث مي نمودند. چون فعل آيه مي رساند كه حكم كردنشان تدريجي بوده است و طوري بوده كه وقتي تمـام مي شد يك حكم صادر مي شد.

 مضمون حكم ظاهراً اين است كه صاحب گوسفند نسبت به مالي كه گوسفندانش از صاحب زرع تلف كرده اند ضامن است.

 (در روايات آمده كه داود حكم كرد به نفع صاحب زراعت، عليه صاحب گوسفندان، به اينكه بايد گوسفندانت را به غرامت به صاحب زرع دهي، و سليمان حكم كرد به اينكه چون گوسفندان منافع زمين را تلف كرده اند، صاحب گوسفند هم بايد منافع آن گوسفندان يعني شير و پشم و متاع آنان را تا آخر سال به صاحب زراعت بدهد.)

بعيد هم نيست كه حكم مسئله اين بوده كه صاحب گوسفند آنچه را كه از زراعت تلف شده ضامن است، و اين ضمان از نظر قيمت با قيمت گوسفندان برابري مي كرده است، لذا داود حكم كرده است كه خود رقبه گوسفندان را به غرامت بدهد، و سليمان حكم آسانتري داد، و آن اين بود كه صاحب زراعت به جاي استيفاي منافع زمينش كه نمي تواند بكند، آن منافع را از گوسفندان طرف استيفاء نمايد. و آن نيز از نظر قيمت تقريباً با حكم داود برابر است، براي اينكه منفعت يكساله يك گوسفند را اگر در نظر بگيريم تقريباً برابر قيمت خود آن گوسفند خواهد بود.

 در آيه فوق منظور از شاهد حكم بودن خدا اين است كه خداوند همـواره مي بيند و مي شنود و ايشان را به سوي صواب مي كشاند.

تسبيح كوه و مرغان همصدا با داود

« و كوه ها را رام داود كرديم

كه با او تسبيح مي گفتند.

و پرندگان را نيز،

آري ما اين چنين كرديم ! "

 معناي تسخيركوهها و مرغان با داود كه با اوتسبيح كنند اين است كه كوهها و مرغان كه خود في نفسه تسبيح دارند، تسبيح آنها هماهنگ با تسبيح داود باشد.

 خداوند سبحان مي فرمايد: اينگونه مواهب و عنايات از سنت هاي ديرينة ما است، و امري نوظهور و بي سابقه نيست !

 تعليم علم صناعت لباس رزم به داود

خداوند متعال از جمله علومي كه به داود عليه السلام تعليم داده بود صنعت تهيه لباس رزم بود، كه زره ساختن را داود عليه السلام از خداي متعال تعليم گرفت :

 « ما صنعت زره سازي را به داود تعليم داديم،

 تا براي شما زره بسازد،

و شما با آن وسيله از شدت فرود آمدن سلاح دشمن بر بدن خود جلوگيري كنيد!»

باد در تسخيـر سليمان

قرآن كريم عطيه اي را كه به سليمان عليه السلام اعطا شده است چنين شرح مي دهد:

« ما باد را هم براي سليمان مسخر كرديم، بادهاي تند را ،

 كه به دستور او،

 به سوي سرزميني كه ما مباركش كرديم، جريان مي يافت،

 و ما به هر چيزي عالميم ! »

 مقصود از سرزميني كه آيه بدان اشاره دارد سر زمين شام است كه سليمان در آنجا زندگي مي كرد.

 ممكن است مقصود از جريان باد به امر سليمان به سوي سرزمين شام از اين باب بوده است كه باد به فرمان آن جناب از هرجاي دنيا كه بوده به شــام مي آمده، تا به هرجا كه مي خواسته ببرد، نه اينكه تنها در شام جريان يابد. به اين معنا كه سليمان را بعد از آن كه به دوش گرفته بوده به شام برگردانده است. و بنابراين آية شريفه هم شامل بيرون شدن از شام مي شود، هم شامل برگشتن به شام.

شياطين در تسخير سليمان

از جمله نعمت ها و امتيازاتي كه خداي سبحان به سليمان نبيّ داده بود فرمانروائي بر شياطين بود:

« از شياطين افرادي را براي وي رام كرديم تا برايش غواصي و كارهاي غير آن بكنند، و ما نگهبان هايشان بوديم !»

 منظور از غواصي كردن شياطين و ديوها براي سليمان عليه السلام بيرون آوردن لؤلؤ و ساير منافع درياست و منظور از اعمالي كه غير از غواصي مي كردند همان اعمالي است كه در قرآن كريم فرموده:

« برايش هرچه مي خواست درست مي كردند: از محراب ها و مجسمه ها و تغارهاي بزرگ و ديگ هاي كوه پيكر… .»

و منظور از اينكه فرمود: ما شيطانها را حفـظ و نگهباني مي كرديـم ايـن

است كه آنها را در خدمت سليمان حفظ مي كرديم، و از فرار كردن آنها، و يا از سربرتافتن از انجام فرمانش، و يا از تباه كردن كارش؛ جلوگيري مي كرديم.

كشف ضرّ ايوب

« ايوب را بياد آر !

آن زمان كه پروردگارش را ندا داد كه:

- به محنت دچارم، و تو از هر رحيمي رحيم تري !

پس ما اجابتش كرديم و محنتي را كه داشت برطرف ساختيم،

و كسانش را به او باز داديم، در حالي كه به اضافة كسانش كسان ديگري نظير آنان با آنان بودند.

و اين رحمتي از ناحية ما، و تذكري براي همة عابدين بود ! »

ايوب عليه السلام مورد هجوم انواع بلاها قرار گرفت و اموالش همه از دست بشد، و اولادش همه مردند، و مرض شديدي بر بدنش مستولي شد و مدتها اورا رنج داد تا آنكه دست به دعا شد و حال خودرا به درگاه احديت شكايت برد و خداي تعالي دعايش را مستجاب كرد و از مرضش نجات داد و اموال و اولادش را با چيزي زيادتر به او برگردانيد.

 اين اضافه شدن به اهل او نشان مي دهد كه وقتي اولادش همه مردند خداوند آنهارا زنده كرد و بعلاوه بيشتر از آن تعداد به او اولاد داد تا هم رحمتي به او كرده باشد و هم بندگان عابد خدا متذكر شوند و بدانند كه خداي تعالي اولياء خود را به منظور آزمايش مبتلا مي كند و آنگاه اجرشان را مي بخشد، و او اجر نيكوكاران را ضايع نمي سازد !

 در اينجا لازم است به نكته اي كه از آية شريفه استفاده مي شود اشاره شود و آن اين است كه از سياق اين آيه برمي آيد كه فرزندان ايوب بعد از آن كه خداوند به اعجاز زنده شان كرد باقي ماندند و بلافاصله بعد از زنده شدن نمردند. و اين بحثي كه مفسرين كرده اندكه بطوركلي هر مرده اي كه به اعــــجاز زنده شود باقي نمي ماند، صحيح نيست و ظهور اين آيه خلاف آن را مي رساند.

رحمت الهي بر اسماعيل، ادريس و ذاَاْلِكفل

قرآن مجيد در سوره انبياء در رديف پيامبراني كه از نعمتهاي الهي برخوردار شده اند اسم سه تن از آنها را بدين ترتيب ذكر مي كند:

 « و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را ياد آر،

 كه همه از صابران بودند،

 كه آنان را مشمول رحمت خود كرديم،

 چون از شايستگان بودند! »

نجات يونس از شكم ماهي

از جملة اين هفده پيامبري كه خـــداوند متـــعال نعمت هاي خود را برآنان مي شمارد و يكايك ياد مي كند، **يونس پيامبر**عليه السلام است كه از او در آيه اي مشهور چنين ياد مي كند:

" وَ ذَالنّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقدِرَ عَلَيهِ فَنادي فيِ الظُّلُماتِ اَنْ لااِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبحانــَكَ اِنـّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَستَجَبنا لَهُ وَ نـَجَّيناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذالِكَ نُنجيِ اَلْمؤمِنينَ ! "

يونس پيامبر فرزند " **متي**" است كه صاحب " **داستان ماهي**" است و از طرف پروردگار مبعوث بر اهل " **نينو**ا" شد و ايشان را دعوت كرد ولي ايمان نياوردند، پس نفرينشان كرد و ازخدا خواست تا عذابشان كند ولي همين كه نشانه هاي عذاب نمودار شد توبه كردند و ايمان آوردند، پس خداوند تعالي عذاب را از ايشان برداشت و يونس از ميانه شان (به حالت قهر،) بيرون شد.

خداوند صحنه اي به وجود آورد كه در نتيجة آن يونس به شكم يك ماهي بزرگ فرورفت و در آنجا زنداني شد تا آنكه دعاي مشهورش را كرد و خدا آن بليه را از او برداشت و دوباره به سوي قومش فرستاد.

آن قسمت از آيه كه مي فرمايد:

 « ذالنون با خشم از قومش بيرون رفت،

وپنداشت كه ما بر او تنگ نمي گيريم! »

 ممكن است درمورد تمثيل وارد شده باشد و معنا اين باشدكه رفتن او و جدائي اش از قوم مانند رفتن كسي بود كه از مولايش قهر كرده باشد و پنداشته باشد كه مولايش بر او دست نمي يابد و او مي تواند با دور شدن از چنگ وي بگريزد و مولايش نتواند اورا سياست كند.

 اين احتمال از اين نظر قوي است كه پيامبري چون يونس شأنش اجل از اين است كه حقيقتاً و واقعاً از مولايش قهر كند و براستي بپندارد كه خدا بر او قادرنيست و او مي تواند با سفر كردن از مولايش بگريزد، چون انبياءِ گرامي خدا ساحتش منزه از اين پندارهاست، و به عصمت خدا معصوم از خطايند، پس آيه شريفه از باب تمثيل است نه حكايت يك واقعيت خارجي !

 يونس با اين عبارت كه **" اَن لا الهَ الاّ انت! سبحانك ! "** از آنچه كه عملش نمايش مي داد بيزاري جست، چون عملش - كه راه خود را گرفته و قوم خودرا به عذاب خدا سپرده و رفته بود بدون اين كه از ناحية خدا دستوري داشته باشد، خودبخود ولو اين كه چنين قصدي نداشت - اين معنا را ممثل مي ساخت كه غير از خدا مرجع ديگري هست كه بتوان به او پناه برد !؟

 و چون عملش چنين معنائي را مي داد از اين معنا بيزازي جست و عرضه داشت كه: **" نه، جز تو معبودي نيست! تو منزهي! "** و نيز چون اين معنا را ممثل مي كرد كه ممكن است به كارهاي او اعتراض نمود و بر اوخشم گرفت، و نيز اين را ممثل مي كرد كه ممكن است كسي از تحت قدرت خدا بيرون شود؛ لذا براي عذر خواهي از آن گفت: **" سُبحانـــَـكَ ! "** و سپس به ظلم خود اعتراف كرد و گفت : **" من از ظالمان بودم**! " چون عملي كه آورده بود ظلم را ممثل مي كرد هرچندكه في نفسه ظلم نبود، و خود او هم قصد ظلم و معصيت نداشت. چيزي كه هست خداي تعالي در اين پيش آمد پيغمبرش را تأديب و تربيت كرد تا با گامي پاك و مبراي از تمثيل ظلم (تاچه رسد بخود ظلم،) شايستة قدم نهادن به بساط قرب گردد.

 يونس عليه السلام هرچند تصريح به خواستة خود نكرد و تنها مسئلة توحيد و تنزيه خدا، و اعتراف به ظلم خود را اظهار نمود ، لكن با اين كلماتش حال دروني خود، و موقفي را كه درآن قرار گرفته بود، بيان داشت كه در معنا درخواست نجات و عافيت را رسانيد و خدا هم درخواست اورا اجابت كرد و از اندوه و كربي كه به وي روي آورده بود، نجاتش داد.

 سپس خداوند وعده به نجات دادن هر مؤمن مبتلا را با عبارت :

" وَكذالِكَ نُنجي المؤُمنين !"

تأكيد كرد، البته مؤمني كه مانند يونس رو به درگاه وي آورد و اورا چون وي ندا كند !

 فرزندي كه به زكريا داده شد؟

« وَ زَكَرِ يّا اِذ نادي رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرني فَرداً وَ اَنتَ خَيرُ الوارِثينَ ! »

« ياد آر زكريا را آنزمان كه پروردگارش را ندا كرد،

و از او درخواست فرزندي نمود و گفت :

- پروردگارا !

مرا تنهـــــا مـگـذار !

كه تو بهترين وارثاني !

پس اجابتش كرديم،

و" يحيي " را به او بخشيديم،

و همسر اورا شايسته كرديم،

چون آنان به كارهاي نيك شتاب مي كردند،

و ما را با اميد و بيم همي خواندند،

و در قبال ما فروتنان بودند ! »

وقتي زكريا دردعايش گفت**:"خدايا مرا تنها مگذار كه تو بهترين وارثاني !"** منظورش اين بود كه فرزندي كه از او ارث ببرد داشته باشد، و چون خداي سبحان وارث حقيقي است كه همة عالم را ارث مي برد، لذا براي اينكه خدا را از داشتن شريك در وراثت تنزيه كرده باشد اضافه كرد كه _ **تو بهترين وارثاني** !

آنجا كه فرمود همسرش را براي او شايسته كرديم مراد اين است كه اورا شايسته براي فرزنددار شدن كرد بعد از آنكه مدتها اين شايستگي را نداشت و زني عقيم و نازا بود.

مريم و عيسي آيتي براي جهانيان

قرآن كريم پس از شمارش نعمتهاي خدا بر هفده تن از پيامبران گرامي خود، آنگاه از زني ياد مي كند كه عفت خويش نگهداشت و خداوند از روح خويش در او دميد و او را با پسرش براي جهانيان آيتي قرار داد:

 « آن زن را به ياد آر كه عفت خويش نگهداشت و...!»

منظور " **مريم دختر عمران**" است و اين آيه مدح او به داشتن عفت و صيانت است و نيز تبرئة او از تهمتي است كه يهود به وي بست .

 " نفـخ روح در مريـم، " كنــايه است از اين كه ولادت عيسي مستند بـه جريان عادي نيست كه مانند ساير فرزندان نطفه اي باشد كه پس از طي دوره اي روح در آن دميده شده باشد، و وقتي نطفه اي نباشد، ديگر جز اين باقي نمي ماند مگر اينكه نفخ روح باشد، و اين نفخ روح همان " **كلمة الله** " است كه فرمود:

" َمثَل عيسي نزد خدا، َمثَل آدم است كه او را از خاك بيافريد و سپس بدو گفت: باش! پس هست شد !"

معنايش اين است كه مَثَل آن دو يكي است و در اين كه از خلق شدن از نطفه بي نيازند مثل همند.

 آن گاه خداوند عيسي و مادرش را يك آيت به حساب آورد و فرمود:

 « اورا با پسرش آيه اي براي جهانيان قرار داديم ! »

منظور از **آيت** در اينجا تولد اينچنيني است و اين آيه قائم به هردو است چون مريم در اقامة اين آيت مقدم بر عيسي است لذا اول نام مريم را برد و سپس نام پسرش را، و همين افتخار براي مريم بس است كه در قرآن نامش در زمره و در رديف انبياء عليهم السلام آمده است و حال آنكه خودش از انبياء نبود.

امت واحده و راه توحيد از طريق نبوت

پس از اتمام آيات مربوط به پيامبران هفده گانه و شرح نعمتها و مراقبتهاي الهي بر آنان مي فرمايد**:**

" اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُم اُمَّةً واحِدةً وَ اَناَ رَبُّكُم فَاعبُدُونِ ! " (92/انبیا)

براي بشر معبودي است واحد، و آن معبود واحد همان كسي است كه آسمانها و زمين را خلق فرموده است، و او را بايد از طريق نبوت، و پذيرفتن دعوت انبياء، پرستيد، و با پرستش او آمادة حساب يوم الحساب شد!

نبوت جز به يك دين دعوت نمي كند، و آن دين توحيد است، همچنان كه موسي، و قبل از او ابراهيم، و قبل از او نوح، و همچنان انبياء قبل از نوح و بعد از موسي، همه به آن دعوت مي كردند، مانند: ايوب و ادريس و بقية پيامبراني كه اسامي شان و پاره اي از انعامي كه خداوند بر ايشان كرده در قرآن كريم آمده است.

 پس بشر امتي است واحده، داراي ربي واحد،

و آن خداي عزّ اِسمهُ است؛

و دين واحد، كه آن دين توحيد است،

كه در آن تنها خدا عبادت مي شود.

دعوت الهيه همين است و بس !

مستند : آيه 86 سوره انعام " وَ اِسماعيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يونـُسَ وَ لوطاً ...! " الميزان ج 14 ص 64

ابتلائات خاص انبياء چهارگانه در آية فوق از چهار تن از پيامبران الهي سخن رفته كه به نحو خاصي مورد ابتلاء قرار گرفته اند و آنها عبارتند از اسماعيل، يسع، يونس و لوط.

ابتلاء اسماعيل

اسماعيل در ابتلاء دست كمي از ايوب و يوسف نداشت. او به مسئله ذبح امتحان شد و به بهترين وجهي صبر نمود، تا آنجا كه خود پروردگار صبر اورا ستوده و امتحان اورا امتحان سختي شمرده است:

 « ابراهيم را به پسري بردبار مژده داديم،

 چون با او به مقام " سعي " رسيد، ابراهيم گفت:

- اي پسرك من !

 من در خواب ديدم كه ترا سر مي برم ،

 پس بنگر تا چه مي بيني ؟

 گفت:- **اي پدر من !**

هرچه ترا فرمايند بكن !

كه اگر خدا بخواهد مرا بر آن شكيبا يابي !

. . .

بي گمان اين همان آزمايش آشكار است،

و به گوسفندي بزرگ اورا فدا داديم،

و نام نيك اورا در ميان آيندگان باقي گذاشتيم ! » (صافات 108)

اين خود افتخاري است كه خداوند تنها به اسماعيل داد و امتحان بزرگي است كه اورا از سايرين ممتاز نمود، و براي زنده داشتن ياد اسماعيل و جانبازي او، قرباني كردن را در حج بر همه واجب فرمود.

 امتياز روشن ديگر آن جناب مسئلة همكاري با پدرش ابراهيم در ساختن خانة كعبه است .

ابتلاء يونس

يونس نبي عليه السلام، او نيز امتحاني مخصوص به خود داشت كه در هيچ يك از انبياء سابقه نداشت، و آن اين بود كه ماهي دريا اورا بلعيد، و او در شكم ماهي در مناجات خود عرض ميكرد:

« - لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَكَ اِنــــّي كُنتُ مِنَ الظّالِمينَ ! »

ابتلاء لوط

امتحان و ابتلاء لوط در راه خدا در قرآن ذكر شده است. در ابتداء امر كه با ابراهيم عليه السلام بود ناملايماتي ديده و به حكم اجبار از وطن مألوف خود به اتفاق ياران و بستگان بيرون شده و به سرزمين " **سدوم**" كه مهد فحشاء و مركز فساد بود مهاجرت كرده بود و عمري ناظر گناهي بود كه در هيچ جاي دنيا سابقه نداشت، تا آنكه عذاب الهي همة آنان را از بين برده و در ديار " سدوم " خانه اي جز خانة لوط نماند، و حتي همسرش هم به آن عذاب در گذشت.

ابتلاء يسع

گرچه در قرآن كريم جزئياتي از شرح حال يسع ذكر نشده است ولكن بطوري كه از بعض روايات استفاده مي شود وي وصي اليــاس بوده و مانند مسيح "ع" مرده را زنده مي كرده و كور مادرزاد و پيسي را شفا مي داده است ولي با اين حال مردم زير بارش نرفته اند و خداوند آنان را به قحطي سختي مبتلاء كرده است.

مستند : آيه 253سوره بقره " تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنا بَعضَهُم عَليا بَعضٍ …! " الميزان ج4 ص 177

درجات برتري پيامبران نسبت به يكديگر خداي سبحان انبياء را در يك درجه قرار نداده بلكه بين آنها برتري نهاده است. بعضي برتر از بعض ديگرند، و بعضي پائين تر از بعض ديگر؛ ولي همة آنها مشمول فضل الهي هستند، زيرا رسالت في نفسه فضيلتي است كه در همه هست!

 پس در بين انبياء اختلاف مقام و تفاضل درجات وجود دارد، در عين اينكه همة آنان در اصل فضل رسالت مشتركند، و در مجمع كمالات كه همان توحيد است سهيمند، برخلاف اختلافاتي كه در ميان امت هاي آنان بعد از آنان پيدا مي شود. چون اين اختلاف امت ها به ايمان و كفر و نفي و اثبات است، و معلوم است كه ميان اين دو جامع نيست.

 به همين جهات است كه خداي تعالي در آيــات مـورد نظر از اين دو جور اختلاف دو جور تعبير آورده است، يعني اختلاف انبياء را تفضيل خوانده و اين تفضيل را به خودش نسبت داده و فرموده است: " **ما بين آنها اختلاف درجه قرار داديم!** " ولي اختلاف امت ها را اختلاف خوانده و آن را به خود امت ها نسبت داده است. در آيات زير مي فرمايد:

 « اين پيامبــران، پاره اي از ايشان را بر پـاره اي برتري داديم. بعضي از آنان كسي بود كه خدا با وي سخن گفت و بعضي از آنان را مرتبه ها بالا برد، و عيسي بن مريم را آيات بيّنات داديم، و او را به روح القدس تأييد و تقويت كرديم. اگر خدا مي خواست كساني كه پس از پيغمبران بودند با وجود حجت ها كه به سويشان آمده بود، با هم جنگ نمي كردند، ولي مختلف شدند.

 از آنان كساني بودندكه ايمان داشتند، وكساني بودندكه كافر شدند و اگر خدا مي خواست با هم كارزار نمي كردند ولي خدا هرچه بخواهد مي كند …!» (بقره/253)

 فضـــيلت هاي انبياء دو قسم اند: يك فضيلت هست كه نام آن به خودي خود دلالت بر فضــيــلت مي كند، مانند: " **آيات بيّنات**" و يا " **تأييد بروح القدس،**" كه درباره عيسي بن مريم ذكر كرد، چون اين خصال و صفات به خودي خود صفاتي برجسته و ارجمندند.

 بعضي ديگر به خودي خود فضيلت نيستند، و وقتي فضيلت مي شوند كه به مقام والائي بستگي و ارتباط پيدا بكنند و از آن مقام كسب فضيلت و ارزش كنند، مانند سخن گفتن كه به خودي خود از فضايل نيست ولي وقتي به خدا منسوب شده آن وقت از فضايل گشته است. يا مانند رفع درجات كه اگر يك آدم ظالم به آدم درجه بدهد فضيلت شمرده نمي شود ولي وقتي خدا درجة آدم را بالا مي برد فضيلت حساب مي شود.

 اگر در ميان همة انبياء نام حضرت عيسي "ع" را ذكر كرده است علتش اين است كه هرچند آنچه از جهات فضيلت در اينجا براي عيسي"ع" ذكر كرده يعني " **دادن بينات و تأييد به روح القدس،**" اموري است كه اختصاص به عيسي بن مريم"ع" ندارد بلكه مشترك ميان همة رسولان است ولكن در خصوص عيسي"ع" به نحوي خاص است، چون تمامي آيات بينات آن جناب از قبيل مرده زنده كردن، با نفخه مرغ آفريدن، بهبود دادن پيسي و كور و خبر دادن از غيب اموري بوده است متكي بر حيات و ترشحي بوده است از روح.

 از همين جهت فوق الذكر بود كه آنرا بخصوص به عيسي"ع" نسبت داد و به نام آن جناب تصريح كرد، چون اگر تصريح نمي كرد معـــلوم نمي شد كــه اين آيات فضيلت خاص اوست.

 علاوه بر اين در اسم عيسي"ع" خصوصيت ديگري هست، و در آن آيتي روشن وجود دارد، و آن اين است كه وي **پسر مريم** عليهاالسلام است، كه بدون پدر از او متولد شده است. نبودن پدر براي عيسي "ع" و نبودن همسر براي مريم را **آيتي براي عالميان** دانسته است.

 پس مجموع پسر و مادر آيت الهي روشن و فضيلت اختصاصي ديگري است!

مستند: آيه33و34 سوره آل عمران " اِنَّ اللهَ اصْطَفيا آدَمَ وَ نــوُحاً وَ آلَ اِبراهيمَ و آلَ عِمرانَ عَليَ العالَمينَ !" الميزان ج5ص298

برگزيده شدگان **« خدا، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را برجهانيان برگزيد. آنان فرزنداني هستند كه برخي با برخي ديگر در صفات پسنديده مشابه مي باشند، آري خدا شنوا و بيناست! »**

" **برگزيدن بر جهانيان،"** يك نوع اختيار نمودن و مقدم داشتن افراد نامبرده در يك امر يا اموري است كه ديگران در آن شركتي نداشته باشند.

دلايل برگزيده شدن آدم "ع"

اصطفاء و اختيار نمودن **آدم** سه جهت دارد:

اول اينكه آن جناب اولين " **خــليفــة الهي**" از ميان نوع انسان است. خداوند در سورة بقره آيه 30 مي فرمايد:

« اِنّي جاعِلٌ في الاَرضِ خَليفَةً - من در زمين جانشين و خليفه اي خواهم گماشت!»

دوم اين كه افتتاح باب توبه از او آغاز گشته است .

خداوند در سوره طه آيه 122 مي فرمايد:

« ثُمَّ اجتَباهُ رَبـُّهُ فَتابَ عَليهِ وَ هَديا - سپس خدا اورا اختيار كرد و توبه اورا پذيرفت، و او هدايت يافت! »

سوم اين كه خداوند براي اولين بار دين را براي او تشريع فرموده است**.** خداوند در سوره طه آية 123 مي فرمايد :

« فَاِمّا يأتِيَنَّكُم مِنّي هُديً - پس چون از جانب من براي شما هدايت آيد، هر كه از آن پيروي كند نه گمراه شود و نه شقي و بدبخت گردد! »

اينها جهاتي هستند كه كسي در آنها با حضرت آدم"ع" شركت ندارد **… و چه بزرگ منقبت هائي است !**

دلايل برگزيده شدن نوح "ع"

اختصاصات حضرت نوح چند چيز است:

اول اين كه او اولين پيغمبر اولواالعزم است كه داراي كتاب و شريعت مي باشد.

 خداوند در سورة بقره آية 213 مي فرمايد:

« كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدةً فبَعَثَ اللهُ النَبيّينَ - مردم يك گروه بودند، پس خدا پيغمبران را نويد دهنده و بيم دهنده برانگيخت و با ايشان كتاب بحق فرستاد تا ميان مردم در آنچه اختلاف كرده اند حكم كند…!»

دوم اينكه حضرت نوح " **پدر ثاني** " نوع انسان محسوب مي شود.

خداوند در سوره صافات آيه 77تا79 مي فرمايد:

« وَ جَعَلنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الباقينَ وَ تَرَكنا عَليهِ في الآخِرينَ - تنها نسل و اولاد او را در روي زمين باقي گذاشتيم، و در ميان آيندگان نام نيكويش نهاديم، سلام و تحيت بر نوح باد ! »

برگزيده شدن آل ابراهيم و آل عمران

خداي متعال بعد از ذكر آدم و نوح و برگزيده شدن آنها، **" آل ابراهيم" و" آل عمران"** را كه ازجمله برگزيده شدگان هستند، يادآوري كرده است. مراد از آل ابراهيم و آل عمران مخصوصين آن دو از اهل و ملحقّين به آنان مي باشند.

 منظور از " **آل ابراهيم**" ذرية طاهرين او از طريق " **اسماعيل**" اند كه در

 آن سيّدشان « **پيغمبر اسلام و آل طاهرينش، »** داخلند.

 منظور از «**آل عمران**» **مريم و عيسي**"ع" يا آن دو با **زوجة عمران** خواهد بود.

ساير برگزيده شدگان

در قرآن كريم موضوع برگزيده شدگان تكراراً ذكرشده است لذا آية مورد بحث در مقام انحصاردادن برگزيده شدن به گروه هاي فوق الذكر نيست.

 بين آيه فوق كه متعرض برگزيده شدن خود ابراهيم و موسي"ع" نشده است و آيات زيادي كه در اثبات برگزيدگي آنان و بيان مناقب و بزرگي مقامشان وارد شده است، منافاتي نيست.

 آيه فوق منافاتي با آيه اي كه مي فرمايد بني اسرائيل را بر عالميان فضيلت داديم، ندارد. فضيلت دادن آنان بر جهانيان منافاتي با فضيلت دادن عدة ديگر بر جهانيان ندارد، و همچنين با فضيلت دادن عده اي ديگر برايشان ندارد، زيرا فضيلت داشتن يك قوم يا اقوام مختلف بر غير آنها، تنها مستلزم آن است كه آن دسته در بعضي از فضايل دنيوي و يا اخروي بر ساير مردم تقدم داشته باشند.

 چنانكه در آية **" وَ كُلاًّ فَضَّلنا عَلي العالَمينَ ! "** در سورة انعام فضيلت پيغمبران را بر جهانيان صراحتاً بيان داشته است و در آية **" وَ لَقَد فَضَّلنا بَعضَ النَّبيّينَ عَلي بَعضٍ ،"** در سوره اسراء بعضي را بر بعض ديگر برتري داده است.

برگزيدگان از عترت پيامبراسلام

قرآن كريم در ادامة آية فوق موضوع اصطفاء و برگزيده شدن را از آدم و نــوح و آل ابــراهيم و آل عمران به ذريه ها و نسلهاي آنـها معطوف ساختـه و مي فرمايد:

 « ذُرِّيَّةً بَعضُها مِن بَعضٍ وَاللهُ سَميعٌ عَليمٌ - آنان ذريه اي هستند كه در صفات فضيلتي كه جهت اصلي اصطفاء آنان مي باشد مشابه يكديگرند و بعضي از بعض ديگر در ناحية صفات و حالات افتراق ندارند. »

از امام محمد باقر عليه السلام (در تفسير عياشي) نقل شده است كه حضرت اين آيه را تلاوت فرمود و بعد گفت:

 " ماهم از آنان هستيم، و ما باقيماندگان از آن عترتيم ! "

" **عترت** " ستون محفوظي را گويند كه در افراد يك فاميل مي باشد. حضرت از آيه شريفة **" ذُرِّيـَّةً بَعضُها مِن بَعض، "** ستون محفوظ از عترت را كه از آدم شروع و به نوح و سپس به آل ابراهيم و بالاخره به آل عمران مي رسد؛ استفاده فرموده و خودشان را هم از بقية آن عترت محسوب داشته است.

از اينجا نكتة اين كه در آية مباركه نام " آدم" و "نوح" را هم ذكر نموده است، معلوم مي شود زيرا آن اشاره به اتصال و پيوند بودن" **سلسلة** **اصـطفاء** " مي باشد.

 از عبارت " **والله سميع عليم!**" اين معني براي آيه استفاد مي شود كه:

- خداوند اين عده را بر جهانيان برگزيد و موهبت اصطفاء و برگزيدن را شامل همه نمود زيرا آنان ذريه اي متشابه الافراد، و در تسليم قلبي نسبت به خداوند و ثبات در قول حق، مانند يكديگرند. و جهت آن كه آن نعمت را خداوند به آنان عطا فرمود، آن است كه به اقوالشان شنوا و به ضمائرشان داناست و آنان را لايق آن دانسته است!

مستند: آيه 44 سوره مائده **"... وَ الرَّبّانيّونَ وَ الاَحْبارُ بِماَاسْتُحفِظوا مِن كِتابِ اللهِ...!."** الميزان ج 10ص 242

درجات پيامبران، امامان و دانشمندان قرآن مجيد در آية فوق مي فرمايد:

 « **تورات را نيز ما نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود و انبياء كه دين اسلام داشتند با آن در بين يهوديان حكم مى‏كردند، و همچنين علماى ربانى و مربى مردم و خبرگان از يهود و نصارا به مقدارى كه از كتاب خدا حفظ بودند و بر آن شهادت مى‏دادند! »**

 ترتيبي كه در آيه به كار رفته و ابتــداء پيامبران را ذكر فرموده است و سپس ربانيون و احــبار را، مي رساند كه اين ها در فضيلت و كمال هم بر يكديگر مترتبند و مقام يكي پس از آن ديگري است. ربانيون پائين تر از انبياء و بالاتر از احبارند؛ و احبار دانشمنداني هستند كه با درس و تعلم علم كتاب را فراگرفته اند.

 خداوند چگونگي دانش ربانيون را اين طور بيان مي كند:

 « اينان حافظ كتاب خدا قرار داده شده اند و بر آن گواهند!»

علم ربانيون، حفظ و نگهباني، و علم احبار علمي است كه به آنان حمل شده است و تفاوت زيادي با علم ربانيون دارد.

 اين حفظ و نگهباني و سپس شهادت و گواهي بر كتاب جز با " **عصمت**" كه در غير امام نيست، امكان ندارد. فقط امام است كه از جانب خدا معصوم و محفوظ شده است. خداوند اجازه اي را كه دربارة حكم كردن بديشان داده است بر پاية حفظ و نگهبانيشان از كتاب قرارداده و بر همين پايه هم شهادت و گواهي شان را معتبر دانسته است. و اين نشدني است كه شهادتشان بر كتاب معتبر باشد و با گواهي شان كــتاب از غير كتاب تميـز داده شود، و با اين حال امـكان

خطا و غلط داشته باشند.

 بهر حال، ميان دو مرتبة پيامبران و دانشمندان يك مرتبة ديگري هم هست كه آن مرتبة " امامان " است، كه قرآن مي فرمايد:

« ما از ايشان اماماني قرار داديم كه با امر ما هدايت مي كنند، چون صبر مي نمودند، و به آيات ما يقين مي كردند!" (24/ سجده)

خلاصه، ربانيون و امامان كه واسطه اي ميان پيامبران و دانشمندان هستند علم درستي به كتاب و گواهي درستي بر آن دارند

اين در امامان بني اسرائيل، ولي آية شريفه مي رساند كه اين خصوصيت آنان براي اين است كه تورات كتابي است كه از جانب خدا نازل شده، و مشتمل بر هدايت و نور، يعني معارف اعتقادي و عملي مورد احتياج امت مي باشد، و وقتي اين معني موجب اين حفظ و شهادتي كه امامان دارند، باشد، لازمه اش اين است كه حال هر كتابي كه از جانب خداوند نازل شده و مشتمل بر معارف الهي و احكام عملي است، چنين باشد، و نتيجه اي كه مي خواستيم (**شرط بودن علم به كتاب در امام،**) بدست مي آيد.

بنا بر اين، به اقتضاي ترتيبي كه در آيه آمده است، رتبة امامان پس از پيامبران است، چنانكه دانشمندان هم پائين تر از امامان هستند.

فصل سوم

ادب و آداب پیامبران الهی

مستند : بحث تحليلي و آيات مندرج در متن الميزان ج 10 ص 223

ادب الهي پيــــــامبران ادب الهي كه خداي سبحان انبياء و فرستادگانش را بدان مؤدب نموده است، همانا هيئت زيباي اعمال ديني است كه از هــدف ديـــن حكايت مي كند. چون هدف نهائي دين عبوديت و بندگي است. اين عبوديت در اديان الهي از جهت زيادي و كمي دستورات و همچنين از جهت مراتب كمال كه در آن اديان هست، فرق مي كند.

 هدف اسلام سر و سامان دادن به جميع جهات زندگي انساني است. هيچ يك از شئون انساني، اعم از كوچك و بزرگ، از قلم نيفتاده است.

 اسلام سراپاي زندگاني را داراي ادب كرده است، و براي هر عملي از اعمال زندگي هيئت زيبائي ترسيم كرده است كه از هدف آن حكايت مي كند.

 از نظر دين " **اسلام**" هيچ " **هدفي** " براي زندگي جز " **توحيد خداي سبحان** " در مرحله " **اعتقاد**" و " **عمل**" نيست!

 اسلام " **كمال انسانيت**" و " **هدف نهائي زندگي**" را اين مي داند كه براي انسان معبودي است كه هر چيز را آفريده است و برگشت هرچيز به سوي اوست و براي او " **اسماء حسنا** " و "**مثال هاي والائي** " است.

 وقتي چنين اعتقادي براي انسان حاصل شد در مجراي زندگي قدم نهاده است و هر عملي را كه انجام مي دهد يك به يك حكايت از عبوديت او مي نمايد.

او همه چيز را بندة خداي سبحان مي داند.

 بدين وسيله **" توحيد** " پروردگار در ظاهر و باطن او سرايت مي كند و " **خلوص** " در بندگي و عبوديت از گفتار و كردار او و ساير جهات وجودش ظاهر مي گردد؛ ظهوري كه هيچ پرده اي نتواند آن را بپوشاند.

ادب الهي و يا ادب نبـــــوت همين عمل است كه بر هيئت توحيـــــدي انجام مي شود !

توحيد در اعمال پيامبران

قرآن مجيد نمونة رفتار توحيدي را از پيامبر گرامي خدا ابراهيم «ع» نقل مي كند كه چگونه با قوم خود و مردم آن زمان احتجاج مي كرد و به عنوان نتيجة این نقل تاريخ، در آيات 83 تا 90 سوره انعام مي فرمايد:

 « **و آن حجت ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش بداديم،**

 ما بالا مي بريم درجات آن كس را كه بخواهيم،

 براستي ، پروردگارت حكيم داناست .

 و بخشيديم به او اسحق و يعقوب را .

 همه را راه نموديم،

 و نوح را از پيش هدايت كرديم،

 و از فرزندان او، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون را،

 و اين چنين نيكو كاران را پاداش مي دهيم .

 و زكريا و يحيي و عيسي و الياس را ،

 كه همه از نيكو كاران بودند

 و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را ،

 و جملگي را بر جهانيان برتري داديم !

 و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان ،

 و آنها را بر گزيديم و به راه راست هدايتشان كرديم !

 اين است هدايت خدا !

 هر كه را از بندگانش بخواهد بدان راه نمايد،

 و اگر شريك مي گرفتند البته تباه مي شد هر آنچه مي كردند !

 آنها كساني هستند كه به آنها كتاب و حكمت و پيامبري داديم ،

 پس اگر اينان انكارش كنند بي گمان قومي بر آنان برگماريم كه آنها را انكار نكنند .

 آنها كساني هستند كه خدايشان هدايت كرد ،

 پس به " هدايت " آنها " اقتداء " كن !

 بگو ! هيچ پاداشي براي آن از شما نمي خواهم ،

 نيست آن مگر پندي براي جهانيان ! »

خداي تعالي در آيات فوق انبياء گرامي خود را يكجا اسم برده و سپس خاطر نشان مي سازد كه ايشان را به هدايت الهي خود اكرام كرده است. مراد به اين هدايت تنها " **توحيد** " است، زيرا مي فرمايد: اگر شرك مي ورزيدند اعمالشان باطل مي شد! پس اگر شرك چنين اثري در عمل داشته باشد مسلماً توحيد نيز اثر در عمل دارد و صورت عمل را طوري مي سازد كه توحيد دروني را مجسم كند. يعني اگر ممكن باشد اعتقاد دروني مجسم شود و به صورت عمل درآيد، اعتقاد به توحيد به صورت اينگونه اعمال در خواهد آمد. و عكس آن نيـز صادق است. اگر ممكن باشد عمل برگردد و اعتقاد دروني شود، اين اعمال صـالح به صورت اعتقاد به توحيد در خواهد آمد!

اعمال توحيدي پيامبران

خداي تعالي به پيامبرگرامي اسلام مي فرمايد كه به "**هدايت**" انبياي گذشته اقتدا كند. معني اين دستور آن است كه به خود آنان اقتدا نكند بلكه به **هدايت** آنها اقتدا بكند! چون اقتدا عبارت است از متابعت در عمل، نه در اعتقاد، كه اعتقاد به تنهائي امري است غير اختياري و تقليد ناپذير، بنابراين معني دستور اين مي شود كه عمل صالح انبياء را كه بر مبناي توحيد و تأديب عملي الهي از آنان صادر شده است، اختيار كند و مورد عمل قرار دهد !

 اين نوع تأديب را در آيه ديگري چنين بيان مي فرمايد:

« وَ جَعَلناهُم اَئِمَّةً يَهدونَ بِاَمرِنا … - و قرار داديم آنان را پيشواياني كه هدايت كنند به دين ما و به آنان وحي كرديم عمل به خيرات، اقامه نماز، دادن زكات را؛ و كار آنان عبادت ما بود ! » (انبياء 73)

خداوند در آيه 60 سوره مريم ادب عامي را كه انبياء عليهم السلام در همة شئون زندگي خود رعايت مي كردند، و خضوعي را كه قلباً و عملاً براي خداي تعالي داشتند چنين ذكر مي فرمايد:

« **ايشان كساني هستند كه خدا به آنان نعمت داد -**

 از پيامبران از فرزند آدم،

و از آنان كه با نوح در كشتي برداشتيم،

و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل،

و از آنان كه هدايت كرديم و برگزيديم،

چون آيات خداي بخشنده برايشان خوانده مي شد،

سجده كنان و گريه كنان به رو در مي افتادند ! »

اين سجده و گريه كنايه است از استيلاي صفت عبوديت بر دلهاي پيامبران الهي، به طوري كه هر وقت به ياد آيه اي از آيات مي افتاده اند اثرش در سيما و ظاهرشان معلوم مي شد. آنان هيچ وقت ادب الهي را كه همان جنبة بنــدگي است، چـه در ميان مردم و چه در خلوت عبادت، از دست نمي دادند!

مستند : آيات مندرج در متن الميزان ج 12 ص 114

انواع ادب و آداب تعليمي به پيامبران خداي متعال پيامبران خود را تعليم ادب مي داد و آنها نيز در مواقع برخورد با مردم يا در زمان دعا و درخواست از خدا آن را بكار مي بستند. از آياتي كه در آنها خداوند تعالی چنين مواردي را قيد مي كند ما متوجه اين واقعيت مي شويم و برخي از آنها را به عنوان نمونه مي آوريم:

ادب توبه

نخستين كسي كه ادب توبه را از خود نشان داد، آدم عليه السلام بود و قرآن درباره اش فرموده:

« آدم نافرماني پروردگار خود كرد و در نتيجه از بهشت محروم شد،

پس پروردگارش او را براي رسالت برگزيد، و از نافرماني اش درگذشت،

 و توبه اش را قبول كرد، و هدايتش نمود! » (طه 122)

ادب انجام تكاليف

درباره ادب جامع ديگري كه خداوند متعــال انبياء خـود را به آن مـؤدب نموده است، فرموده:

« پيغمبر چنان نيست كه در آنچه خدا براي او فريضه قرار داده، حرجي بر او باشد، كما اينكه سنت خدا در ساير انبياء گذشته نيز چنين بوده است، آري، امر خداوند هم مقدر است و هم مقدور،

 انبياء كساني هستند كه رسالتهاي خدا را تبليغ مي كنند،

 و از او مي ترسند، و غير از خدا از احدي نمي ترسند،

 و بس است خداوند براي حساب ! " (احزاب 39)

و آن ادب جامع و سنت جاريه در انبياء اين بود كه :

در آن اندازه از زندگي كه نصيبشان شده، و در هيچ امري از امور، خودرا به زحمت نيندازند؛ زيرا انبياء پايه و اساس زندگيشان بر فطرت است، و فطرت انسان آدمي را جز به كارهائي كه خداوند وسائل رسيدن به آن را فراهم ساخته، هدايت نمي كند، و آدمي را مكلف به كارهائي كه خداوند نيل به آن را دشوار كرده، نمي سازد.

 خداي تعالي همين معنا را از پيغمبر گرامي خود چنين حكايت مي كند:

« وما اَناَ مِنَ المُتَكَلِّفين - من از متكلفين، يعني كساني كه خود را به زحمت مي اندازند نيستم! »

 « لا يُكَلِّفُ الله نفساً الاّ وُسعَها – خداوند هيچ كسي را جز به آنچه كه درخور طاقت اوست تكليف نمي كند! » (بقره - 286)

« لا يُكَلِّفُ اللهُ نفسً الاّ ماآتاها – خداوند هيچ كسي را جز به مقدار قدرتي كه به او داده تكليف نمي كند. » (طلاق- 7)

ادب استفاده از روزي حلال

ادب جامع ديگري كه خداوند انبياء خودرا به آن مؤدب نموده استفاده از طيّبات و رزق حلال است، و در اين باره فرموده:

 « هان اي رسولان !

 استفاده كنيد از طيّبات،

 و عمل صالح كنيد،

 به درستي كه من به هر كاري كه مي كنيد، دانايم !

 و اين دستور، فرمان واحدي است براي عموم شما ،

 و منم پروردگار شما ،

 پس بپرهيزيد از عذاب من ! » (مؤمنون 52)

در اين آيات، انبياء را چنين تأديب فرموده كه اولاً از طيباتي كه مواد حياتند استفاده و درآن تصرف كنند، و ثانياً از خبائث يعني هر چيزي كه طبع سليم از آن نفرت مي كند، اجتناب نمايند. ثالثاً عمل را صالح انجام دهند.

اعمال صالح عبارتند از هر كاري كه فطرت بشر به آن رغبت داشته و سزاوار مي داند كه از آدمي سربزند. خلاصه، كارهائي است كه بر وفق مقتضاي اسبابي باشند كه خداوند در ابقاء حيات بشر مقرر فرموده است. يا عبارتند از كارهائي كه لايق و صالح براي تقديم به پيشگاه ربوبي باشند!

ادب فردي و اجتماعي

در آيه فوق ادب فردي و ادب اجتماعي هر دو ملحوظ است. وقتي ادب فردي و ادب اجتماعي دست به دست هم بدهند مجتمع واحد و بدون سروصدائي در بشر تشكيل مي شود و همه به كلمة واحده پروردگار واحدي را مي پرستند و مبناي فرد فردشان ادب الــهي مي شود، در نتيـجه از كارهاي زشت پرهـيـز مي كنند و سر انجام بر اريكة سعادت قرار مي گيرند.

 اين ادب فردي و اجتماعي را يك آيه از آيات قرآن جمع كرده است و آن آيه اين است:

« خداوند براي شما از دين چيزهائي را تشريع كرده كه نوح را بدان

 توصيه فرموده بود،

 و چيزي كه ما به تو وحي كرديم،

و همچنين آن چيزي كه ابراهيم و موسي و عيسي را بدان توصيه نموديم، همانا اين بود كه :

 دين را بپا داريد ! و در آن متفرق نشويد ! » (شوري 13)

زيرا اين يك آيه هم ادب فردي، يعني ادب نسبت به پروردگار را كه همان اقامة دين است ذكر كرده است و همچنين ادب اجتماعي يعني ادب نسبت به مردم را، و آن متفرق نشدن است.

ادب نسبت به خدا

در آيه زير ادب نسبت به پروردگار يعني توحيد او، و انجام دادن عبادت برمبناي توحيد ذكر شده است:

 « وَما اَرسَلنا مِن قَبلِكَ مِن رَسولٍ اِلاّ نوُحي اِلَيهِ اَنّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَاَ فَاعبُدوُنِ -

و ما نفرستاديم قبل از تو كسي از پيغمبران را مگر اينكه به او وحي مي كرديم كه معبودي جز من نيست، پس مرا عبادت كنيد !» (انبياء 25)

ادب نسبت به مردم

و در آيه زير سيره انبياء و ادب الهي آنها را نسبت به مردم بيان فرموده است و آن عبارت بوده از آميزش آنان با مردم، و ترك تحجّب و اختصاص و امتياز در بين آنان:

 « و گفتند: اين چه پيغمبري كه غـذا مي خورد ؟

 و در بازار ها راه مي رود ؟

 چرا فرشته اي به كمك او نيامد تا در كار انذار ياري اش كند؟

چرا گنجي در برابرش فرو نريخت؟

يا لا اقل باغ ميوه اي كه از ميوه اش استفاده كند، ندارد؟

قبل از تو پيامبراني نفرستاديم مگر اينكه آنان نيز غـذا مي خوردند،

و در بازارها راه مي رفتند! » (فرقان 20)

مستند : آيات مندرج در متن الميزان ج 12 ص 170

ادب پيامبران در مواقع دشوار قرآن مجيد ادب و آدابي را كه پيامبران الهي در مذاكرات و محاورات خود با قوم خود مرعي مي داشتند، در آيات بسياري نقل مي كند كه اين آداب را بايد تبليغ عملي آنها دانست كه دست كمي از تبليغ گفتاري نداشت، بلــكه مؤثرتر بود. قسمتهائي از آن موارد ذيلاً نقــــل مي شود:

ادب در گفتار نوح با قوم خود

قرآن شريف از نوح عليه السلام چنين نقل مي كند:

« گفتند: - اي نوح ! با ما مجادله كردي ، بيش از حد،

 اگر راست مي گوئي بلائي را كه ما را بدان مي ترساني، برسرمان بياور !

گفت: - مطمئن بدانيد اگر خدا بخواهد بر سرتان خواهد آورد،

 و شما نمي توانيد خدا را عاجز كنيد،

و اگر خدا بخواهد شما را گــــمراه كند نصيحت من هم به شما سودي نمي دهد، ولو هرچه نصيحتتان كنم،

 آري اوست پروردگار شما و به سوي او باز خواهيد گشت !» (هود 34)

نكاتي كه از لحاظ ادب در اين محاوره رعايت شده بسيار است، و ازآن جمله :

1. بلا و عذابي را كه آنها خيال مي كردند به دست نوح است از خود نفي و به پروردگار خود نسبت داد.
2. گفتار خود را با عبارت **" اِن شاءَ "** و جملة " **شما نمي توانيد اورا عاجز كنيد! "** ادامه داد و ادب خود را به نهايت رسانيد. اضافه كرد كه اگر خدا نخواهد شما از نصيحت من منتفع نخواهيد شد!

گفتار پيامبران هرچند به صورت بيان شخصي آنهاست و از خدا غايب به نظر مي رسد لكن وقتي دقت شود معلوم مي شود كه آنها خود را در حضور خدا مي ديدند و رعايت مراسم حضور و مراقبت ادب را مي كردند.

در قرآن مجيد محاورات بسياري از هود و صالح و ابراهيم و موسي و شعيب و يوسف و سليمان و عيسي و محمد صل الله عليهم اجمعين نقل شده است. و همچنين قرآن حالات مختلف پيامبران را مانند حال شدت و رخاء، حال جنگ و صلح، حال پنهان و آشكار، حال بشارت و انذار و امثال آن را نقل كرده است .

 ادب توبه در گفتار موسي در حال غضب

 وقتي موسي غضبناك بسوي قومش بر مي گردد، با مردمش چنيــــن صحبت مي كند:

 « پس موسي پر از خشم و اسف به قوم خود بازگشت ، و گفت:

 - اي مردم!

 آيا نبود كه پروردگارتان وعدة نيكويتان داد؟

 آيا مدت مفارقتم از شما طول كشيد؟ يا خواستيد غضبي از پروردگارتان را به جان خود بخريد، كه چنين ناروا عهد مرا شكستيد؟ » (طه 86)

موسي در اين حال سرشار از غضب و غيظ و تأسف است ولي گفتارش پر از ادب نسبت به پروردگار و ذكر جميل او، و تذكر خشم الهي است براي عهدشكنان !

 ادب در گفتار يوسف در خلوت زليخا

 قرآن مجيد حال يوسف"ع" را در قصر زليخا مجسم مي كند و اين صحنه را چنين شرح مي دهد:

« **زني كه يوسف درخانة او بود او را شب و روز دنبـــــــال مي كرد و مي خواست از او كام بگيرد، تا آنكه روزي همة درها را بر او و خودش بست و به يوسف گفت:**

1. **بيا ، كه شيرين ترين آرزوها در انتظار توست !**

يوسف گفت:

 - پناه مي برم به خدا از اين دعوت كه مرا مي كني !

 خدا مالك من است، و در تربيت و اكرام من و ترفيع مقامم احسان ها كرده است،

 بدرستي كه ستمكاران رستگار نمي شوند ! » (يوسف 23)

اين روشن ترين وجه ادب پيامبري است كه در چنين مكان و زمان و حالي يك لحظه پروردگارش را غايب نمي داند و بيانش ذكر جميل او و شناساندن خـــداونــدي است كه مالك او و رب جليل اوست!

 هيچ گفتاري نمي تواند بر اين صحنه و اين بيان قرآن چيزي بيفزايد!

 ادب درگفتار يوسف با برادران

 قرآن مجيد حال و بيان يوسف را در پايان سالهاي هجران پدر و برادران، آنگاه كه برادرانش او را شناختند و از كرده خود شرمسار شدند، چنين توصيف كرده است:

« برادران گفتند: - بخدا سوگند هر آينه خداوند تو را بر ما برتري داد !

 و ما در كاري كه كرديم جز گناه اقدامي ننموديم !

يوسف گفت: - امروز ديگر بر شما جرمي نيست،

 من از خدا برايتان طلب مغفرت مي كنم،

 و خدا شما را مي بخشد،

 و او ارحم الراحمين است ! » (يوسف 92)

 ملاحظه مي شود كه يوسف دربارة خود حرفي نمي زند بلكه فقط ذكر رحمت و مغفرت خدايش را بيان مي كند!

 ادب درگفتار سليمان با ملكه سبأ

 قرآن مجيد حال سليمان "ع" را در موقع احضار تخت ملكة سبأ و اظهار قدرت نمائي او نقل مي كند و ادب بيان و رعايت مراسم حضور پروردگارش را چنين شــــرح مي دهد:

 « . . . چون سليمان تخت (بلقيس) را پيش خود حاضر ديد،

گفت: - اين از فضل پروردگار من است !

 تا مرا بيازمايد كه آيا شكر مي گذارم يا ناسپاسم؟

 و هركس شكر كرد، جز اين نيست كه براي خود شكر كرد،

 و هركس ناسپاسي كند، بي گمان پروردگارمن بي نياز وستوده است!»

(نمل 40)

اين آيات راجع به سليماني است كه ملك عظيمي به او داده شده، و امرش نافذ گشته و صاحب قدرتي شده كه وقتي دستور احضارتخت بلقيس ملكه سبأ را از سبأ به فلسطين صادر مي كند در كوتاه ترين چشم بهم زدني پيش رويش نصب شده مي يابد، ولي در عين حال تكبر و نخوت عارضش نمي شود و پروردگارش را از ياد نمي برد و بدون هيچ مكثي در حضور كرسي نشينان دربارش به بهترين وجهي بر پروردگار خود ثنا مي گويد!

 ادب در گفتار رسول الله "ص" در غار

 قرآن مجيد درباره لحظات سخت زندگي و مهاجرت رسول گرامي اسلام و بيان ادب حضور او در آية زير چنين مي فرمايد:

« **... خداوند ياري اش كرد در آن روزي كه وي در غار يكي از دو نفر بود، زماني كه به رفيق خود گفت:**

 - غم مخور، به درستيكه خدا با ماست ! » (توبه 40)

 در آن روز دشواري امر و شدت هول او را برآن نداشت كه خداي خود را از ياد ببرد و از اين كه خدا با اوست، غفلت كند!

 ادب در گفتار رسول الله "ص" در خلوت

 قرآن مجيد زماني را ياد آور مي شود كه رسول الله «ص» يكي از اسرارخود را به بعضي از زوجات خود سپرد، و پس از آن كه آن زن سرّ آن جناب را فاش نمود و رسول خدا«ص» از بعضي كه رنجيده بودند رفع سؤ تفاهم كرد و عين داستان را برايش گفت، و از بعض ديگر كه سرّش را فاش كرده بودند اعراض فرمود.

 و همين زن پرسيد:

 « - از كجا دانستي كه من سرّت را فاش ساختم؟

فرمود: - داناي خبير خبرم داد ! » (تحريم 3)

 آيه فوق نشان مي دهد كه آن جناب در سپردن سرّ خود به بعضي از زوجات خود در خلوت هم رعايت ادب را نسبت به پروردگار خود بعمل آورد!

مستند : آيات مندرج در متن الميزان ج 12 ص 174

ادب پيامبران در مقابله با قوم خود قرآن مجيد در تاريخ زندگي پيامبران الهي، برخورد آنها را با مردم عصر خود، و ادبي را كه در دعوت و مذاكره و محاوره با قوم و امت خود داشتند، بيان مي كند، و صحنه هائي را تجسم مي بخشد كه مي توان از آنها پي به اخلاق و ادب اين بزرگمردان و رسالت آنان برد.

 وقتي برخـورد آنـها و بيـاناتشان را در مقـابل سركشان و جـُهّال بررسي مي كنيم حتي يك جا پيدا نمي كنيم كه در بيان آنها ناسزا يا اهانتي وجود داشته باشد. در مقابل آن همه مخالفت ها و ناسزاها و استهزاء و تحقير كه از طرف دشمنان و نادانان قوم مي ديدند و مي شنيدند همواره بهترين بيان و خيرخواهانه ترين وعظ را در پاسخ ايراد مي كردند و جز به ســلام از آنان جدا نمي شدند.

 دستور الهي و رفتار آنان، در قرآن كريم در آيه زير كاملاً تبلور يافته است:

 « ... وَ اِذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوُا سَلاماً ! » (63/فرقان)

نوح در برابر قوم

« **گروهي كه از بزرگان قوم نوح كافر شدند، گفتند:**

1. **ما تو را جز بشري عادي و مثل خود نمي بينيم،**

و نمي بينيم كسي از اشراف پيرويت كرده باشد،

و جز اراذل و تهي دستان ما تبعيت تو را نكرده اند،

و ما براي شما فضيلتي در قبال خود نمي بينيم،

بلكه برعكس شماها را دروغگوياني مي پنداريم !

نوح فرمود:

اي قوم ! آيا خيال مي كنيد به فرضي هم كه من از ناحيه پروردگارم داراي حجت و معجزه اي باشم، و خداوند از ناحيه خود مرا نبوتي داده باشد، و اين امر در اثر كم فكري شما برشما پوشيده باشد، آيا مي توانم شما را به معرفت آن وادار كنم، با اينكه شما از آن كراهت داريد؟ »

(هود 28)

هود در برابر قوم خود

هود عليه السلام پيغمبري است كه بر قوم " **عاد** " مبعوث شده است. قرآن كريم محاوره وگفتگوئي را كه اين پيامبرالهي با قوم خود داشته، چنين شـــرح مي دهد:

« قوم او گفتند:

- ما درباره تو جز اين قضاوت نمي كنيم كه بعضي از بت ها و خدايان ما تو را آسيب زده و عقل ترا تباه كرده اند !

هود گفت:

 - من جداً خداي را شاهد مي گيرم، شما نيز شاهد باشيد،

 كه من از چيزي كه شما براي خدا شريك گرفته ايد، بيزارم! »(هود 55)

ابراهيم در برابر آزر

« آزر گفت: - آيا تو اي ابراهيم !

 از خاندان من روي گردان هستي؟

 مطمئن باش كه اگر از اين كار دست برنداري تو را سنگسار خواهم كرد !

برو ! و براي هميشه از نظر من دور شو !

ابراهيم گفت: - سلام برتو !

 بزودي از پروردگار خود براي تو طلب مغفرت مي كنم ،

 زيرا او به من مهربان است ! » (مريم 47)

موسي در برابر فرعون

« فرعون گفت : رب العالمين چيست؟

 موسي گفت:

- رب العالمين پرورش دهندة آسمانها و زمين است،

 و هرچه ميان آن دو است . . . !

فرعون به اطرافيان خود گفت:

 - رسولي كه به سوي شما فرستاده شده ديوانه است !

موسي گفت:

 - رب العالمين همان پرورش دهندة مشرق و مغرب عالم است و آنچه ميان آنهاست ! اگر بخود آئيد و عقل خود را به كار ببنديد ! » (شعرا 28)

موسي و هارون در برابر فرعون

اين تعليم الهي بود كه به موسي و هارون القاء مي كرد تا در برابر فرعون چه كار بكنند:

 «- **به سوي فرعون برويد ! كه او طغيان كرده است.**

 و به زبان نرم دعوتش كنيد، بلكه متذكر شود يا بترسد ! » (طه 44)

مريم در برابر مردم

« گفتند: - اي مريم ! كار زشتي كردي ! اي خواهر هارون !

 نه پدرت مردي بد بود و نه مادرت زناكار ؟

 تو چرا چنين شدي ؟ و بدون شوهر فرزند آوردي؟

 مريم اشاره به عيسي نمود،

 يعني از اين كودك بپرسيد !

گفتند:

- چگونه حرف بزنيم با كسي كه نوزاد است و در گهواره ؟!

عيسي لب به سخن گشود و گفت:

 به درستي كه من بندة خدايم !

 خداوند كتاب به من داده،

 و مرا پيغمبر كرده است ! » (مريم 30)

رسول الله "ص" در برابر مشركين

وقتي كفار و مشركين مكه نسبت ديوانگي و كهانت و شاعري به رسول الله «ص» دادند، خداي متعال با وحي خود در قرآن مجيد او را چنين راهنمائي كرد:

 « هرچه آنان آزارت كنند، تو بيشتر پندشان بده !

 چه به نعمت پروردگارت قسم كه تو نه كاهني و نه ديوانه !

بلكه مي گويند :

 شاعري است كه پس از مرگش حوادث روزگار يادش را از دلها مي برد،

 و ما منتظر مرگ اوئيم !

بـگـو !

- حال كه چنين است، منتظر باشيد !

 من هم با شما از منتظرانم ! » (طور 31)

رسول الله "ص" در برابر ظالمين

« ستمگران گفتند: - پيروي نمي كنيد مگر مردي جادو شده را !

 ببين چگونه برايت مثالها زدند، و در نتيجه گمراه شدند،

و ديگر نمي توانند به راه آيند ! » (فرقان 9)

قرآن مجيد مملوّ است از آياتي كه درآنها پيامبران الهي را انواع زخم زبان ها و تهمت ها زدند و اهانت كردند ولي در هيچ جاي قرآن اشاره اي پيدا نمي كنيد كه انبياء الهي در برابر اين رفتار قوم و آزار و خشونت آنها عكس العمل بد و خشن يا بد زباني نشان دهند، بلكه همواره با ادب الهي و با گفتار صواب و منطق شيوا و خلق خوش با آنها روبرو شدند.

اين بزرگواران كساني بودند كه خدايشان بهترين گفتار و زيباتريــن ادب را تلقين شان مي كرد و از چنين شيوه تعليم و تربيت الهي بهره مند بودند.

رسول الله "ص" در برابر گستاخي پيروان

« اگر كساني كه تو را دستور داديم به اين كه حق شان را بدهي،

نزد تو آمدند و بي حيائي كردند،

و تو خواستي تا چندي كه از خدايت طلب فضل و گشايش نكرده اي ازآنان اعراض كني،

با ايشان به نرمي سخن گو و وعده نيك بده ! » (28/ اسری)

مستند : آيات مندرج در متن الميزان ج 12 ص 177

نحوه گفتار و بيان پيامبران قرآن مجيد با نقل گفتگوهائي كه پيامبران الهي با مردم داشته اند، نشان مي دهد پيامبران همواره خود را جزو مردم و يكي از آنها حساب مي كردند. آنها با هر طبقه از مردم كه صحبت مي كردند به زبان آنان و به قدر فهم آنان صحبت مي كردند. چنانكه رسول گرامي اسلام «ص» فرمود:

« **ما گروه پيامبران، اساس كارمان بر اين است كه با مردم به قدر عقولشان صحبت كنيم.»**

 انبياء عليهم السلام خودشان در دعوت به حق، مجهز به حق و بركنار از باطل بودند، و از هرچيزي كه ماية گمراهي است پرهيز مي كردند، چه موافق ميل مردم باشد و چه نباشد. **پيامبران** در راه امتثال اوامر حق تـعـالي جز او از احـدي نمي ترسيدند، و در راه اظهار حق هيچ چيزي را مانع نمي ديدند. خداوند متعال نيز آنها را ياري مي فرمود :

 « اِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنا - هر آينه ما ياري خواهيم كرد رسولان خود را !» (مؤمن 51)

از زبان نوح «ع» خطاب به قومش در قرآن آمده است كه فرمود:

 « – و لكن من شما را مردمي نادان مي بينم ! » (هود 29)

از زبان هود «ع» مي فرمايد:

 « **– شما جز دروغگويان و مفتريان نيستيد ! »** (هود 50)

« **- اينك واجب شد كه عذاب و غضب پروردگارتان بر شما نازل شود،**

آيا با من درباره بتهائي كه خودتان و پدرانتان تراشيده ايد مجادله

و سرسختي مي كنيد؟

با اينكه خدا هيچ حجتي بر اعتبار آنها نفرستاده است ؟! » (اعراف 71)

از قول لوط«ع» مي فرمايد:

 « - بلكه شما مردمي هستيد كه ظلم را از حد گذرانيده ايد!» (اعراف 81)

از قول ابراهيم «ع» مي فرمايد**:**

« - تفو بر شما اي قوم، و بر آن چه كه غير خدا مي پرستيد ! تا كي تعقل نخواهيد كرد! » (انبياء67)

از موسي «ع» حكايت مي كند كه در پاسخ فرعون گفت:

« - تو خود مي داني كه اين معجزات مرا جز پروردگار آسمانها و زمين كسي نازل نكرده است، اوست كه چنين براهيني براي نبوت من نازل فرموده است، و من اي فرعون، تو را نمي بينم مگر مردي هالك و محروم از ايمان و راندة درگاه خدا ! » (اسراء102)

ادب پيامبران در اظهار حق

هيچ مطلوب و محبوبي عزيز تر از حق براي پيامبران الهي نبوده است !

 گرچه در پاره اي موارد از طرف پيامبران در مواقع اظهار حق، مطالبي نقل مي شود كه ازنظر مردم منافي با ادبي است كه در ميان آنان دايراست، ولكن اين گونه مطالب را نبايد بي ادبي دانست، زيرا مردمي كه شالودة زندگي آنها بر اساس هوي و هوس و مداهنة اهل باطل و تملق در برابر مفسدين و اهل عيش و نوش ريخته شده و زندگي شان از راه باطل تأمين مي شود، نظرشان قابل اعتماد نمي تواند باشد. **" ادب" تنها در گفتار پسنديده و جايز، و در عمل صالح محقق مي شود.**

 تشخيص اينكه چه گفتار و چه عملي پسنديده است در مسلك هاي مختلف زندگي و آراء و عقايد مختلفي كه جوامع مختلف بشري از آنها تشكيل شده است، مختلف مي شود، ولكن در جامعة ديني قهراً حق اظهار مي شود و پيروي مي گردد.

 وقتي مجتمع ديني پيرو حق باشد، ادب هم در آن عبارت از اين خواهد بود كه اگر سلوك طريق حق راههاي متعدد داشته باشد، بهترين آن سلوك شود.

 مثلاً اگر ممكن باشد كه هم به نرمي صحبت شود و هم به خشونت، البته به نرمي صحبت مي شود.

 اگر در كار نيك هم ممكن باشد عجــــله كرد و هم عجله نكرد، البته عجله در كار نيك ترجيح داده مي شود.

 دستورات زير در قرآن مجيد اين معني را روشن مي سازد:

« ما براي موسي در الواح از هر چيزي پندي و براي هر چيزي تفصيلي نوشتيم و گفتيم:

1. **اين دستورات را با قوت قلب بگير !**
2. **و با قوت هم دستور بده !**
3. **تا آن را به بهترين وجهي كه ممكن است به كار بندند!»**(اعراف 145)

خدا به رسول گرامي خود مي فرمايد:

 « - پس بشارت ده بندگانم را ،

 آنان را كه گفتار را مي شنوند،

 و از بهترين و احسن آن پيروي مي كنند،

 آنان كساني هستند كه خداوند هدايتشان كرده،

 و آنان صاحبان خرد هستند ! » (زمر 18)

در امر الهي اين نكته روشن است كه :

 هيچگاه در باطل ، و يا در حق آميخته با باطل ، ادب وجود ندارد !

هر چيزي كه حق محض نباشد ضلالت است !

و خدا وليّ حق است !

و باطل را نمي پسندد !

" و از حق كه بگذري جز ضلالت چيزي نيست ! " (يونس 32)

پيامـــبـران الهي در رفتار و معاشرت با مردم، احترام نسبت به اقويا و ضعفا را بطور يكسان رعايت مي كردند، و فرقي بين توانگر و فقير، كوچك و بزرگ و زن و مرد قائل نبودند. مزاياي اجتماعي كاذبي كه اقويا و زورمندان براي خود قائل بودند در نظر انبياء باطل و بي اعتبار بود.

قرآن مي فرمايد:

" **- هان اي مردم ! ما همة شما را از يك مرد و يك زن آفريديم، و شمارا تيره و تيره و قبيله و قبيله كرديم تا يكديگر را به آساني بشناسيد، نه كه بيكديگر برتري بفروشيد !**

البته گرامي ترين شما نزد خدا پارساترين شماست ! » (حجرات 13)

در اين منطق آن استكباري كه اقوياء به قوت خود و اغنياء به ثروت خود مي كردند، جاي خود را به تواضع و سبقت از يكديگر به سوي مغفرت و رحمت و مسابقه در خيرات و جهاد در راه خدا و طلب مرضات او داد، و در نتيجه همانطور كه اغنياء احترام مي شدند فقرا نيز احترام شدند، بلكه فقرا و ضعفا به احترام بيشتر و رعايت ادب زيادتري اختصاص يافتند:

« - اي پيامبر گرامي ما !

 - وَ اصبِرنَفسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعُونَ رَبهَّمُ بِالْغَداةِ وَالْعَشيِّ يُريدُونَ وَجهَهُ... !»

1. **نفس خودرا چنان تربيت كن كه معاشرت و آميزش با كساني را كه صبح تا شام پروردگارشان را مي خوانند و رضاي اورا مي طلبند، تحمل كند!**

 - به طمع زينت حيات دنيا چشم از ايشان بر مگردان !

 - و به همين منظور اقويائي كه ما دلشان را از ياد خود غـــافــل كرده ايم، و درنتيجه، هواي نفس خود را از حــد بيرون پيــروي مي كنند، اطاعت مكن ! » (كهف 28)

در سورة انعام همين نحوة تأديب الهي را چنين متذكر مي شود:

« - و كساني را كه پروردگار خود را در صبح و شام مي خوانند و رضاي او را مي جويند، از خود طرد مكن !

 و بدان كه از حساب آنان چيزي بر تو نيست،

 و از حساب تو نيز چيزي برآنان نيست،

 تا بدين منظور مؤمنين را از خود براني ،

 و آنان را به خود راه ندهي،

 و در نتيجه از ظالمين باشي ؟!! » (انعام 52)

در سورة حجر مي فرمايد:

« - چشمان خودرا در نعمت هائي كه بدين گروه ناچيز داده ايم مچران! و دراين باره غم مخور!

و با مؤمنين به نرمي و تواضع رفتار كن !

و بگو ! - من نذيري هستم كه مواقف خطرناك را اعلام،

 و رسالت ها را بيان مي كنم! » (حجر89)

نوح عليه السلام به اشراف قوم خود گفت:

« - من آن نيستم كه كساني را كه ايمان آورده اند (هرچند فقير و ناچيزند،) از خود برانم،

 چه آنان به ديدار پروردگار خود خواهند رفت،

و لكن من شما را مردمي جاهل مي بينم كه چنين فقرا و ضعفا را تحقير مي كنيد !

اي مردم ! بمن بگوئيد كه اگر اينان را از خود طرد كنم و اينها نزد خدا با من مخاصمه كنند، چه كسي مرا در دفع عذاب خدا ياري خواهد كرد؟ چرا فكر نمي كنيد ؟

. . . به آنان كه ايمـــان آورده اند و شما به چشم حقــارت مي نگريد نمي گويم كه خدا در ازاي عمل نيكشان پاداش نمي دهد !

خدا بهتر مي داند كه چه خلوصي در دلهاي ايشان هست و چه هدف هائي از خير و سعادت دارند،

چه اگر اينها را بگويم از ظالمين خواهم بود ! » (هود 30)

نظير اين گفتگو در نفي امتيازات طبقاتي، گفتار شعيب است باقوم خود، كه قرآن شريف آن را چنين نقل مي كند:

« - اي قوم !

من نمي خواهم از چيزي كه شما را نهي كرده ام، مخالفت ورزيده و خود مرتكب شوم! من غرضي جز اصلاح امور شما به قدر طاقتم ندارم، اميدوارم كه به امتثال آنچه شما را بدان امر مي كنم، و اجتناب از آنچه شمارا از آن نهي مي كنم، موفق شوم !

و اين توفيق من جز به دست خداي تعالي نيست!

بر او توكل مي كنم ! و به سوي او بازگشت مي نمايم ! » (هود 88)

خداي تعالي در معرفي رسول گرامي خود براي مردم مي فرمايد:

 « - به سوي شما آمد رسولي مهربان،

 از جنس خود شما،

 رسولي است كه ضرر شما بر او گران و ناگوار است،

 و بر هدايت شما حريص، و نسبت به مؤمنين رئوف ورحيم است! »

(توبه 128)

« . . . رسول الله ايمان مي آورد به خدا،

 و پيام هايش را قبول مي كند،

 و ايمان مي آورد به مؤمنين، و گفتارشان را مي پذيرد،

 او رحمتي است براي آنانكه از بين شما به او ايمان آورده اند !» (توبه 61)

 « - اِنّكَ لَعّلي خُلْقٍ عَظيم !

 - تو هر آينه متخلق به خلق عظيم هستي ! » (قلم 4)

 « - وَمآ اَرسَلناكَ اِلاّ رَحمَةً لِلعالَمينَ !

- و من ترا نفرستادم مگر به منظور اينكه براي جهانيان رحمتي باشي !»

 (انبياء 107)

فصل چهارم

سنت های الهی در رسالت پیامبران

مستند : آيات و روايات مندرج در متن الميزان ج 3 ص 201

تعريف نبوت و رسالت در قرآن شريف حقيقت نبوت (يعني ارشاد مردم بـوسيلة وحي،) مكرر در مكرر ذكر شده است، و از مردان آن، دو تعبير مختلف به عمل آمده است يا به عبارتي به دو قسم تقسيم شده اند: **نبيّ و رسول**

در آيه زير مي فرمايد:

 " **وُضِعَ الْكِتابُ و جِاْيءَ بِالنَّبيّينَ وَالشُّهَداءِ ! " (زمر 69)**

و نيز مي فرمايد:

" **يَومَ يَجمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقولُ ماذا اُجِبتُم ! " (مائده 109)**

معناي " **رسول**" پيام بر است، و شرافت وساطت و سفارت ازطرف خدا به سوي مردم را دارد.

 معناي **" نبيّ "** صاحب خبر است، و شرافت اطلاع از خدا و عالم غيب را دارد.

" نبوت " مقام بيان معارف ديني براي مردم است تا دنيا و آخرت و معاش و معادشان بواسطة آنها اصلاح شود، و به مقتضاي عنايت پروردگار به شاهراه سعادت رهنمون گردند.

" رسالت" يك سفارت مخصوصي است كه بواسطة آن حجت بر مردم تمام مي شود، و از آن پس كارشان يكسره مي گردد، يا سعادت دنيا و آخرت، يا عذاب دو جهان.

 يعني " **رسول** " فرستادة مخصوصي است كه براي اصلاح همه جانبة كار مردم مبعوث مي شود بطوري كه اگر او را تكذيب كردند و پيام هايش را نپذيرفتند مورد عقوبت پروردگار واقع مي شوند.

 در آية زير مي فرمايد:

 « **و عذاب كننده نبوديم تا رسولي را برانگيزيم ! »**

در روايات اسلامي در كتاب كافي از حضرت امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود:

« نبي كسي است كه خواب مي بيند و صدا مي شنود، ولي ملـك را مشـــاهده نمي كند، و رسول كسي است كه صدا را مي شنود، خواب مي بيند، و ملك را مشاهده مي كند.»

روايات ديگري نيز به همين مضمون وارد شده است:

منظور اين نيست كه رسول كسي است كه ملك وحي به سوي او فرستاده شده است، بلكه منظور اين است كه نبوت و رسالت دو مقام الهي هستند. علامت نبوت خواب ديدن و علامت رسالت مشاهدة ملك وحي است.

برخي از پيغمبران داراي هردو مقام بوده اند و لذا هر دو علامت در ايشان موجود بوده است. بنابراين، نبي و رسول از حيث مصداق اعم و اخص است، نه از حيث مفهوم.

نبوت از لحاظ افراد اعم از رسالت است، بنابراين كسي كه خاتم الانبـياء شد، چون رسولان هم دسته اي از ايشان هستند خاتم رسولان هم خواهد بود.

و ايشان به رحمن كفر مي ورزند،

بگو ! پروردگار من اوست كه خدائي جز او نيست !

من به او توكل مي كنم،

و رجوع من به سوي اوست ! »

آغاز اين آيه اشاره است به سنت جاري از دعوت امم به دين توحيد، و اينكه گمراه كردن هركه را بخواهد، و هدايت هركه را بخواهد، خود بر طبق نظامي است كه در رجوع به خدا و ايمان به او و اطمينان قلب به ياد او، و عدم رجوع به او، جريان دارد.

 مي فرمايد: تو را در امتي فرستاديم كه قبل از ايشان امتهاي ديگري بودند و گذشتند، و اين ارسال، نظير همان ارسال و بر طبق سنتي است كه همواره در عالم جريان داشته است، و ارسال تو نيز بدين منظور بوده است كه بر امتت تلاوت كني آنچه را كه به سويت وحي مي كنيم، و ايشان را كه به"**رحمن**" كفر مي ورزند به مضامين اين كتاب تبليغ نمائي !

 ذكر اسم "**رحـمـن**" بدان جهت بود كه اشاره كند به اينكه نپذيرفتن وحي اي كه رسول الله «ص» بر ايشان مي خواند كه همان قرآن باشد، و اعتنا نكردنشان به امر آن، و اعتراضشان به اين كه چرا آيتي و معجزه اي از ناحية پروردگارش بر او نازل نشده است، در حقيقت كفران " رحمت عمومي الهي" است، رحمتي كه اگر آن را بپذيرند و بدان عمل كنــند متضمن سعادت دنيـــا و آخرت آنان است.

 در عبارت آخر آيه به رسول گرامي خود صلوات الله عليه وآله و سلم دستور مي دهد به اينكه مسئله توحيد را به صراحت به ايشان گوشزد نمايد و بگويد: او تنها پروردگار من است بدون اينكه شريكي با او باشد، (برخلاف آنچه شما پنداشته ايد!) و تنها او براي من ربوبيت دارد، من نيز تنها او را قائم به جميع امور خود مي دانم، و حوايجم را تنها به درگاه او عرضه مي دارم - او وكيل من است، و من به سوي او باز مي گردم !

مستند : آية 7 سورة رعد " ... وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ …! " الميزان ج22 ص190

هرقومي را هدايت كننده اي هست ! از اين آية شريفه بر مي آيد كه زمين هيچ وقت از يك هادي كه مردم را به سوي حق هدايت كند، خـالي نمي شود، يا بايد پيغمبري باشد و يا هادي ديگري كه به امر خدا هدايت كند.

 " كساني كه كافر شدند گويند:

 چرا از پروردگارش آيتي به او نازل نمي شود؟

تو فقط بيم رساني !

و هر گروهي را هدايت كننده اي هست ! " (7 / رعد)

خداوند به رسول گرامي خود مي فرمايد:

- كافران با اين كه قرآن كه بزرگترين و بهترين معجزات است و در اختيار ايشان است، از تو معجزه اي بر طبق دلخواه خود مي خواهند، تو دربارة معجزه هيچكاره اي، تو تنها هدايت كننده اي هستي كه ايشان را از راه انذار هدايت مي كني !

چون سنت خدا در بندگانش بر اين جريان يافته كه در هر مردمي يك نفر هادي و راهنما مبعوث كند تا ايشان را هدايت نمايد.

در روايات اسلامي، در كافي از ابي بصير روايت كند كه گفت:

« به امام صادق عليه السلام عرض كردم : معناي اين آيه چيست؟

اِنَّما اَنْتَ مُنذِرٌ و لِكُلِّ قَومٍ هادٍ !

فرمود: - رسول خدا در تفسير آن فرموده : من منذرم و علي هادي است!

حال بنظر تو اي ابامحمد! آيا در امروز هادي اي وجود دارد؟

عرض كردم: - فدايت شوم، همواره از شما هادياني يكي پس از ديگري وجود داشته است تا نوبت به شخص شما رسيده است؟

فرمود: - خدا رحمتت كند اي ابا محمد! اگر اين چنين بود كه وقتي آيه اي كه در حق مردي(امامي) نازل شده با مردن آن مرد مي مُرد، قــرآن مي مُرد! ولي قرآن كريم در بازماندگان جاري است، چنانكه در گذشتگان جاري بود ! »

مقصود اين است كه اين آيه كه در حق علي عليه السلام نازل شده است بر باقي ائمه عليهم السلام نيز جريان مي يابد.

مستند : آيه 36 سوره نحل "َولقد بَعَثنا في كُلِّ اُمَّةِ رسولاً اَنِ اعْبُدُاللهَ وَاَجتَنِبواالطّاغوت!»

 الميزان ج 24 ص 96

درهرملتي پيغمبري مبعوث شده ! آية فوق اشاره به اين حقيقت است كه مسئلة بعثت رسول امري است كه اختصاص به امتي ندارد بلكه سنتي است كه در تمامي مردم و همة اقوام جريان مي يابد، و ملاكش هم احتياج است؛ و خدا به حاجت بندگان خويش واقف است.

 و اينكه فرمود: " **براي اينكه خدا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد،**" بيان دليل بعثت رسول است. حقيقت بعثت رسول جز اين نيست كه بندگان خداي را به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت دعوت كند.

 خداوند متعال در ادامة آيات فوق مي فرمايد:

 « **بعضي را خدا هدايت كرد، و بعض ديگر ضلالت بر ايشان مقرر گشت،**

 در زمين بگرديد و بنگريد عاقبت تكذيب كنندگان چسان بوده است !»

تمامي امت ها، مانند اين امت، منقسم به دو طايفه بودند:

- يك طايفه آنهائي كه خدا هدايتشان كرده است و به عبادت او و اجتناب از طاغوت موفق شدند.

- طايفة دوم از امت ها آنهائي هستند كه ضلالت بر آنان ثابت و لازم شده است. اين همان ضلالتي است كه خود انسان به سوء اختيـارش درست مي كند، نه آن ضلالتي كه خدا به عنوان مجازات آدمي را بدان مبتلا مي سازد.

آن گاه خداي سبحان كيفيت وجودي پيامبران را بيان مي كنــــد و مي فرمايد: رسولان افراد عادي هستند كه به آنها وحي مي شود. اين بيان در قبال ادعاي مشركين است كه مي پنداشتند اگر خداوند بشري را فرستادة خود كند نظام طبيعت را نقض مي كند، و اختيار و استطاعت را از بين مي برد.

هيچ يك از فرستادگان خدا و در هيچ يك از كتب نازله از ناحية خدا ادعا نشده كه دعوت ديني ظهور قدرت غيبي است كه هر چيزي را مقـهــــور مي سازد و ارادة تكويني است كه مي تواند نظام عالم را برهم زند، و سنت اختيار را باطل و مردم را مجبور به قبول نمايد!

مستند : آيه 4 سوره ابراهيم " وَما اَرسَلنا مِن رسولٍ الاّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لهم...! "

الميزان ج 23 ص 25

هرملتي را رسولي همزبان خود آمده ! « **ما هيچ رسولي نفرستاديم مگر به زبان مردمش و به لغت و واژه ايشان تا بتواند احكام را براي آنان بيان كند!»**

مقـصود از ارسال رسل به زبان قوم خود، اين است كه رسولاني كه فرستاده ايم هر يك از اهل همان زباني بوده اند كه مأمور به ارشــاد اهل آن شده اند، حال چه اينكه خودش از اهل همان محل، و از نژاد همان مردم باشد، و يا آنكه مانند حضرت لوط از اهالي سرزمين ديگر باشد ولي به زبان قوم لوط با ايشان سخن بگويد. همچنانكه قرآن كريم از يك طرف او را در ميانه قوم لوط غريب خوانده – **من بسوي پروردگارم هجرت مي كنم! -** و از طرف ديگرهمان مردم بيگانه را قوم لوط خوانده و مكرر فرموده است: " **و قوم لوط !** "

 حال آيا پيغمبراني كه به بيش از يك امت مبعوث شده اند يعني پيغمبران اولواالعزمي كه بر همگي اقوام بشري مبعوث مي شدند چه وضعي داشته اند؟ آيا همة آنان زبان همة اهل عالم را مي دانسته اند و با اهل هر ملتي به زبان ايشان سخن مي گفته اند يا نه ؟

 داستانهاي زير دلالت مي كند بر اين كه اينها اقوامي را كه اهل زبان خود نبوده اند دعوت مي كردند:

 مثلاً حضرت ابراهيم خليل «ع» با اين كه خود سرياني بود، عرب حجاز را به عمل حج دعوت نمود. موسي«ع» با اين كه عبري بود، فرعون و قوم او را كه قبطي بودند به ايمان به خدا دعوت فرمود. پيغمبر بزرگوار اسلام«ص» يهود عبري زبان و نصاراي رومي زبان و غير ايشان را دعوت فرمود، و هركه از ايشان كه ايمان مي آورد ايمانش را مي پذيرفت. همچنين دعوت نوح «ع» كه از قرآن كريم عموميت دعوت او و نامبردگان ديگر استفاده مي شود.

اين كه خداوند فرمود كه هر رسولي را به زبان قوم خود فرستاده دليلش اين است كه خداي تعالي مسئلة ارسال رسل و دعوت ديني را بر اساس معجزه و يك امر غير عادي بنا نگذاشته است و چيزي هم از قدرت و اختيارات خود را در اين باره به انبياءِ خود واگذار ننموده است بلكه ايشان را فرستاده تا به زبان عادي كه با همان زبان در ميان خود گفتگو مي كنند و مقاصد خود را به ديگران مي فهمانند، با قوم خود صحبت كنند و مقاصد وحي را نيز به ايشان برسانند. انبياء غير از بيان وظيفة ديگري ندارند، و مسئلة هدايت و ضلالت افراد ربطي به انبياء عليهم السلام و غير ايشان ندارد، و اين كار، كار خود خداي تعالي است.

مستند : آيه 38 سوره رعد " وَ لَقَد اَرسَلنا رُسُلاً مِن قَبلِكَ وَ جَعَلنا لَهُم اَزواجاً وَ ذُرِّيَّةً…!" الميزان ج 22 ص 293

ارسال رسل از جنس بشر در اين آيه خداوند متعال حقيقتي را به رسول خدا «ص» تذكر مي دهد و آن حقيقت اين است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه انبياء عليهم السلام از جنس خود بشر باشند، و اصولاً مسئلة ارسال رسل از طريق متعارف و مألوف صورت گيرد، نه اين كه انبياء مالك غيب عالم و اختياردار چيزي از مختصات آن باشند. مثلاً داراي يك قوة غيبي باشند كه با داشتن آن هرچه بخواهند بكنند و قادر علي الاطلاق باشند و در نتيجه هر آيتي و معجزه اي كه بخواهند و يا از ايشان طلب كنند، بياورند، بلكه ايشان مانند سايرين بشري بيش نيستند و هيچ اختياري از خود ندارند، و همة امور به دست خداست.

 خدا اگر بخواهد آيتي يا معجزه اي مي فرستد، البته وقتي مي فرستد كه حكمت الهيه او اقتضا بكند. و اين طور نيست كه همه اوقات در مصلحت و حكمت برابر باشند و گرنه حكمت باطل مي شود و نظام خلقت مختل مي گردد، بلكه براي هر زماني حكمتي است مناسب آن، و حكمي است مساعد آن، و به همين جهت براي هر وقتي يك آيت مناسب هست.

 ادامة آيه اشاره دارد به اين كه انبياء عليهم السلام قدرت غيبي ندارند و در آنچه كه مي خواهند مستقل نيستند، تنها كاري كه مي توانند بكنند كه اذن خداوند ياورشان باشد. معناي آيه اين است كه:

 « پيش از تو نيز پيغمبراني را فرستاديم كه همسران و فرزندان داشتند،

 و هيچ پيغمبري حق نداشت جز با اجازة خدا معجزه اي بياورد،

 كه هر مدتي را مكتوبي است!»

 پس خداي سبحان است كه هر چه بخواهد نازل مي كند، و به هرچه بخواهد اذن مي دهد، ولكن همو در هر وقت و هر آيتي را نازل نمي كند و بدان اذن نمي دهد، زيرا براي هر وقتي كتابي است، كه او نوشته، و بجز آنچه در آن نوشته واقع نمي شود.

مستند :آيه 9 سوره انعام " وَلَوْ جَعَلناهُ مَلَكاً لَجَعَلناهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسنا عَليهم ما يَلبَسونَ!"

الميزان ج13 ص 29

لزوم انسان بودن پيامبران **« و گفتــند: چرا فرشــته اي بر محـمد نازل نشد؟ اگر فرشته اي نازل مي كرديم كار يكسره مي شد و ديگر مهلت داده نمي شدند، و ما اگر رسول را فرشته اي قرار مي داديم ناگزير او را هم به صورت مردي مي فرستاديم، و هر آينه بر آنها مشتبه مي كرديم چيـــزي را كه برخود و مردم مشتبه مي كنند!»**

غرض كفار از درخواست نزول ملائكه اين بوده كه به جاي يك فرد بشر، ملائكه كار رسالت و دعوت به سوي خدا را انجام دهند، و يا لااقل فرشته اي با اين پيغمبر همكار شده و شاهد صدق او باشد.

زبان حال كفار در اين آيه اين است كه مناسب شان يك نفر رسول از جانب خدا نيست كه با مردم در امور عادى‏شان از قبيل خوردن و براى تحصيل روزى به بازار رفتن شركت كند، بلكه شان چنين كسى اقتضا مى‏كند كه زندگيش آسمانى و ملكوتى باشد و محتاج به كار و كوشش نبوده، در امرار معاش دچار ناملايماتى كه در راه تلاش روزى هست، نشود و يا لا اقل اگر اين بار به دوش بشرى گذاشته شد فرشته‏اى هم همراه او باشد و با او به كار انذار بپردازد تا مردم در حقانيت دعوت و واقعيت رسالت او شك نكنند.

 جوابشان در آية فوق اين طور داده شده كه: « **اگر رسول را فرشته اي قرار مي داديم ناگزير او را هم به صورت مردي مي فرستاديم! »**

خلاصه جواب اين است كه دنيا دار اختيار است و در اين دنيا سعادت حقيقي آدمي جز از راه اختيار بدست نمي آيد. خود انسان بايد موجبات سعادت يا زيان خود را فراهم آورد و هر يك از اين دو راه را كه اختيار كند خدا هم همان را امضا مي كند.

 كوتاه سخن آن كه امر دعوت الهي جز به اين راست نمي گردد كه با اختيار بندگان و بدون اجبار آنان صورت گيرد. بنابراين چاره اي جز اين نيست كه رسول و حامل رسالت پروردگار يكي از همين مردم باشد و با آنان به زبان خودشان حرف بزند تا سعادت را با اطاعت، و يا شقاوت را با مخالفت، اختيار نمايد، نه اينكه با فرستادن آيتي آسماني آنان را مجبور به قبول دعوت خود نمايد.

 اگر خداي تعالي تقاضاي كفار را مي پذيرفت و فرشته اي به عنوان رسالت بر آنان نازل مي فرمود باز هم حكمت اقتضا مي كرد كه همان فرشته را به صورت بشري مثل خودشان نازل فرمايد، تا كساني از اين معامله سود ببرند و زيانكاران خاسر شوند، و حق و باطل را برخود و اتباع خود مشتبه كنند، همچنان كه با رسول همجنس خود مي كردند و خدا هم اين اختيارشان را امضا مي كرد و كار را بر آنان مشتبه مي نمود همان طوري كه خود مي كردند.

 پس فرستادن ملائكه بعنوان رسالت اثر بيشتري از فرستادن رسول بشري ندارد.

مستند: آيه 38 سوره يوسف " وَاَتَّبَعتُ مِلَّةَ آبائي ابراهيمَ وَ اِسحاقَ وَيعقوبَ ...!»

الميزان ج 21 ص277

پيامبران و امامان براي همه ادوار قرآن مجيد از زبان يوسف عليه السلام مي فرمايد:**« خداي سبحان براي ما اهل بيت راهي بسوي شرك نگذاشته، و ما را منع از آن كرده است. اين منع خود از فضل و نعمت خداست بـر ما اهل بيــت، و برهمة مردم، اما بيشتر مردم شكر اين نعمت بجاي نمي آورند ! »**

در اينجا دو نكته جداگانه مطرح است:

1. فضل خدا بر اهل بيت نبوت

اين بدان جهت است كه خداوند ايشان را تأييد نموده و به سلوك راه حق توفيق داده است. و اين خود بالاترين فضل است.

مردم هم مي توانند و در وسع و طاقتشان هست كه به آنان مراجعه كنند و به پيروي ايشان رستگار و به هدايت ايشان مهتدي شوند.

1. فضل خدا بر مردم

همين هدايتي كه در بالا گفته شد فضل بر مردم هم هست، و اما اينكه بيشتر مردم قدر نمي دانند، بخاطر اين است كه اين نــعمت را يعني " **نعمت نبوت و رسالت** " را كفران مي كنند، و در نتيجه اعتنائي بدان نمي كنند، و حــاملين آن را پيروي نمي كنند و يا اصولاً بخاطر اين است كه نعمت توحيد را كفران كرده و از ملائكه و يا جن و انس شريك براي خدا مي گيرند و آنها را بجاي خدا مي پرستند!

 عنايت خدا نسبت به بندگانش ايجاب كرده كه بشر را هم از راه الهام و ارتكاز عقلي مجهز به درك خير و شر و تقوا و فجور نمايد و هم مجهز به درك احكام ديني و قوانين شرعي كند.

 همچنين، عنايت او واجب مي كند كه افرادي از اين نوع بشر را به نفوسي طيب و طاهر و دلهائي سليم و مستقيم مجهز نمايد تا ملازم فطرت اصلي بوده و لحظه اي از راه توحيد به سوي شرك منحرف نگردند و در نتيجه اصل توحيد در تمامي ادوار و اعصار در ميان اين نوع باقي بماند، و قرن به قرن روح سعادت همچنان زنده بماند، و بكلي از بين نرود.

 دليل اين معني همان ادله اي است كه نبوت و وحي را لازم و ضـروري مي كند. چه فرض شرك و نسيان توحيد از افراد عادي انسان ممتنع نيست، و بلكه ممكن و جايز است، و وقتي يك امر نسبت به يك فرد جايز و ممكن شد نسبت به همة افراد هم جايز و ممكن است، و فرض مشرك شدن همة افراد و فراموش كردن توحيد مساوي با فرض فساد اين نوع و بطلان غرضي است كه خداوند از خلقت اين نوع داشته است. و به همين جهت بر او واجب است كه در ميان اين نوع افرادي داشته باشد كه همواره داراي اخلاص در توحيد باشند، و امر توحيد را زنده نگهدارند، و از آن دفاع كنند، و مردم را از خواب غفلت و جهالت بيدار كنند، و براي آنان ادله توحيد را اقامه كنند و شواهد و معجزات آن را ارائه نمایند و اين رابطه كه در حقيقت رابطه تعليم و تعلم است نه سوق (از ناحيه انبياء) و متابعت (از ناحية مردم) همواره بر قرار باشد.

 و اگركسي قانع شدكه حتماً چنين نفوسي بايد در هر عصري ميان مردم باشند درحقيقت مسئله نبوت انبياء و امامت ائمه را قبول كرده است، و پذيرفته است كه وجود انبياء عليهم السلام فضل و نعمتي است از ناحية خداي متعال، هم برخود آن حضرات كه هستي شان داده و به تربيت ربوبي خود توحيد را تعليمشان داده و مبعوثشان كرده است، و هم بر همة مردم كه چنين افرادي را براي آنان منصوب فرموده تا حق را بيادشان بياورند و فطرت خواب آلودشان را بيدار كنند، و در برابر غفلت و ضلالتشان از حق دفاع نمايند.

 اشتــغال مردم به امـــور و اعمال مادي ايشان را به سوي لذات جــلـــب مي كند و به پستي وادار مي سازد، و اگر در هر دوره و عصري مرداني خدا شناس و خدا پرست، و افرادي كه خدا با توجه خالص به قيامت، پاك و خالصشان كرده، نبوده باشند، گمراهي و كوري سراسر زمين را احاطه كرده و واسطه فيض بين زمين و آسمان قطع شده و غايت خلقت باطل گشته و زمين اهل خودرا فرو مي برد.

 از همين جا معلوم مي شود كه در معناي آية شريفه حق اين است كه آيه را بر همين حقيقت حمل نموده و آن را چنين معنا كنيم:

« **خداوند با تأييد خود ما را چنان مؤيد كرده كه ديگر راهي به سوي شرك براي ما باقي نگذاشته است! و اين مصون بودنمان از شرك از فضلي است كه خدا برما كرده است (و از اين بالاتر نعمتي نيست،) زيرا نهايت درجه سعادت آدمي و رستگاري بزرگش به داشتن چنين هدايتي است.**

 و نيز فضلي است كه خداوند بر همه مردم كرده است زيرا با بودن ما انبياء، مردم بعد از نسيان متذكر مي شوند، و پس از غفلت از فطريات خود متنبه مي گردند، و با تعليم ما از خطر جهل رهائي يافته و بعد از اعوجاج ، مستقيم مي شوند؛ ولكن بيشتر مردم شكر اين نعمت بجا نمي آورند، و اين فضـــــل خدا را كفران مي كنند و بدان اعتنائي نمي كنند، و بجاي اينكه با اغوش باز بپذيرند از آن روي مي گردانند! »

مستند : آيه 7 سوره احزاب " وَ اِذ اَخَذنا مِنَ النَّبِيّينَ ميثاقَهُم وَ مِنكَ وَ مِن نوحٍ وَ...! " الميزان ج32 ص127

ميــثاق پيــامبـران ميثاق پيامبران ميثاقي است كه با صفت نبوت آنان ارتباط دارد و ميثاق خاص ايشان است و غير آن ميثاقي است كه از عموم بشر گرفته شد.

در اين زمينه خداي سبحان مي فرمايد:

« چون پروردگارت از بني آدم از پشتشان ذريه شان را بگرفت، و گواه عليه خودشان كرد كه:

 - آيا من پروردگار شما نيستم ؟

 - گفتند: بلي ! »

مسئلة ميثاق گرفتن از انبياء در جاي ديگر قرآن چنين آمده است :

 « و چون خدا ميثاق انبياء از ايشان بگرفت،

 كه وقتي كه كتابي و حكمتي به شما دادم،

 و رسولي ديگر آن را كه نزد شماست تصديق كرد،

 بايد بدان ايمان بياوريد و آنرا ياري كنيد! و آنگاه پرسيد:

- آيا اقرار كرديد و تحمل اين تكليف را پذيرفتيد؟ گفتند:

- آري ! اقرار داريم ! » (آل عمران 81)

آية مورد بحث هرچند بيان نكرده كه آن عهد و ميثاقي كه از انبياء گرفته شده چيست، و تنها اشاره اي دارد به اين كه عهد نامبرده چيزي است كه مربوط به پست و مقام نبوت مي شود، لكن از آيه ممكن است استفاده كرد كه آن ميثاق عبارت است از وحدت كلمه در دين، و اختلاف نكردن در آن !

در آيات مختلف اين مطلب را خداوند چنين تذكر داده است:

« اين است دين شما، كه ديني است واحد، و منم پروردگار شما !

پس مرا بپرستيد ! » (انبياء 92)

« براي شما از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان سفارش فرمود، و آنچه بتو وحي كرديم،

و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم،

 اين است كه :

- دين را بپا داريد !

و در آن اختلاف مكنيد ! " (شوري 13)

در آية مورد بحث **" نبيّين "** را به لفظ عام آورده تا شامل همه شود و آنگاه از بين همه آنها پنج نفر را به اسم ذكر كرده و به عموم انبياء عطف كرده و فرموده : " **از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم ،"** و معناي عطف اين پنج نفر به عموم انبياء اين است كه ايشان را بخاطر خصوصياتي كه دارند از بين انبياء بيرون كند… گويا فرموده: **و چون از شما، و پنج نفر از ساير انبياء ميثاق گرفتيم و چنين و چنان شد.**

 اگر به اين شكل اين پنج نفر را اختصاص به ذكر داد، تنها به منظور تعظيم و احترام از ايشان بود، چون شأني عظيم و مقامي رفيع داشتند، براي اين كه اولواالعزم و صاحب شريعت و داراي كتاب بودند و به همين ملاك بود كه چهار نفر از ايشان را به ترتيب عصرشان ذكر كرد ولي رسول الله «ص» را بر آنان مقدم داشت، با اينكه آنجناب از لحاظ عصر آخرين ايشان بود، براي اينكه آنجناب برتري و شرافت و تقدم بر همه داشت.

 " پيمان " نامبرده بسيار غلظ و محكم بود

 - وَ اَخَذنا مِنهُم ميثاقاً غليظاُ !

 آنگاه خداي متعال مي فرمايد:

« تا از راستگويان بخواهم كه صدق باطني خود را اظهار كنند.

 و خداي براي كافران عذابي دردناك آماده كرده است! »

مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان اين مي شود كه تكليف هاي ديني را طوري متوجه ايشان سازد كه با مقتضاي ميثاق سازگار و منطبق باشد تا در نتيجه آن صدق كه در بطون دلها نهفته است، در گفتار و كردار ظهور و جلوه كند.

البته معلوم است كه جاي اين ظهور **دنياست نه آخرت**، و نيز معــلوم مي شود: **اخذ ميثاق در دنيا نبوده بلكه قبل از دنيا بوده است!** و همچنين آيات " ذر" نيز بر آن دلالت دارد و مي فهماند كه خداي تعالي قبل از آنكه انسانها را به نشئة دنيا بياورد، پيمانهائي از ايشان بگرفت.

دو آية مورد بحث نيز از آياتي است كه از " **عالم ذر**" خبر مي دهند. چيزي كه هست، اخذ ميثاق از انبياء، و ترتب شأن آنان و اعمالشان را بر طبق ميثاق، در ضمن ترتب صدق هر صادقي بر ميثاقي كه از وي گرفته اند، بيــان مي كند، چون در آيه دوم خصوص انبياء عليهم السلام مورد گفتار قرار نگرفته اند بلكه عنواني كلي يعني "**صادقان**" مورد كلام واقع شده اند، لذا سرانجام كفار را هم با اينكه از انبياء نيستند بيان فرمود.

 پس گويا فرموده: ما از انبياء ميثاقي غليظ گرفتيم مبني بر اين كه بر دين واحد متفق الكلمه باشند و همان را تبليغ كنند تا در نتيجه خداي تعالي از صادقان بخواهد كه عمل و گفتارشان نمايانگر آن ميثاق باشد و با تكليف و هدايت خود از ايشان صدق در اعتقاد و عمل را مطالبه كند.

انبياء هم اين كار را كردند، و خداوند پاداشي براي آنان مقرر فرمود، و براي كافران عذابي دردناك آماده كرد.

در روايات اسلامي آمده كه شخصي از رسول الله «ص» پرسيد:

- چه وقت از تو پيمان گرفتند؟ فرمود:

- آن وقت كه آدم بين روح و جسد بود !

مستند: آيه 81 تا 85 سوره آل عمران " وَ اِذ اَخَذَ اللهُ ميثاقَ النَّبيّين …! " الميزان ج 6 ص 223

تعهد پيامبران براي معرفي پيامبر بعدي خداي متعال در قرآن شريف توضيح داده كه اهل كتاب پيوسته در معلومات ديني خود راه ستم را پيمودند و كلمات كتاب آسماني را تحريف كردند. آنها دين حق و واقعي را به مردم اشتباه نشان دادند و بين پيغمبران خدا تفرقه و جدائي انداختند تا بالاخره نبوت پيغمبر آخرالزمان را انكار كردند.

 همچنين قرآن شريف فرموده :

« **هيچ پيغمبري مردم را به پرستش شخص خود دعوت نكرد، و به مردم نگفت كه ملائكه و پيامبران ديگر را ارباب خود قرار دهند!** »

 درحالي كه صريح قول مسيحيان و ظاهر قول يهوديان متأسفانه چنين است ! اينك در اين آيات اهل كتاب را مجدداً مورد انكار قرار داده و مي فرمايد:

* **چگونه ممكن است ميان پيامبران تفرقه و جدائي تصوركرد، با اينكه خداي متعال از آنان پيمان گرفته كه هر يك به ديگري ايمان آورد و او را هم ياري كند. ايمان به يكديگر و ياري كردنشان آن است كه هر يك، پيغمبر سابق را تصديق و به پيغمبر لاحق بشارت دهد - مانند تصديق نمودن عيسي پيغمبري موسي و بشارت دادنش به پيغمبر آخرالزمان – همچنين از آنان پيمان گرفت تا از امت ها و تابعين خود براي همان قسمت عهد و پيمان گرفته و شاهد و گواه بر آنان شوند.**

سپس توضيح مي دهد كه اين همان اسلامي است كه حكمش شامل تمام ساكنين آسمانها و زمين است. در انتها به پيغمبرش دستور مي دهد تا روي همين حساب، ميثاق الهي را گردن بگيرد، يعني به خدا و آنچه بر انبيائش نازل شده، بدون تفرقه، ايمان بياورد، و به خدا تسليم شود، و از جانب خود و امتش اين پيمان را قبول كند. معني " **گرفتن پيمان**" از خودش بلاواسطه، و از امتش به واسطة او همين است !

آيات مباركه چنين ادامه پيدا مي كند:

 « اي رسول ما ! بگو :

 به خداي عالم، و شريعت و كتابي كه به خود ما نازل شده،

 و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش نازل شده،

 و آنچه به موسي و عيسي و پيغمبران ديگر از جانب پروردگار آمد،

 به همه ايمان آورده ايم !

 فرقي ميان هيچ يك از پيغمبران خدا نيست،

 ما تسليم و مطيع فرمان اوئيم !

كسي كه غير " اسلام " دين ديگري بجويد،

هرگز از او پذيرفته نخواهد شد،

و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود ! "

در آخر آيه نقطة مقابل ميثــاق را نفـــي كرده و فرموده است كه كسي كه غيــر" اسلام" دين ديگري جستجو و طلب كند مورد قبول حق واقع نخواهد شد !

 و با نفي كردن نقطة مقابل، پيمودن راه ميثاق و پيمان را تأكيد كرده است.

مستند:آيات مندرج درمتن الميزان ج 6 ص97

مبارزه پيامبران با طاغيان و مستكبران قرآن شريف در آياتي كه سخنان انبياء گذشته - مانند نوح، هود، صالح، ابراهيم، شعيب، موسي و عيسي عليهم السلام - را با امت هاي خود نقل كرده است، مكالمات و مبارزات آنها را نيز با قومشان شرح داده است.

 نوح «ع» عرض كرد:

- پروردگارا ! اين قوم راه عصيان و مخالفت با مرا در پيش گرفتند و پيرو كسي شدند كه او خود، مال و فرزندش، جز به زيانش نيفزود! (نوح 21)

هود«ع» به قوم خود گفت:

- آيا به هر زمين مرتفعي عمارت و كاخي بنا مي كنيد تا به بازي دنيا سرگرم شويد؟ عمارتهاي محكم بنا مي كنيد به اميد اين كه در آنها عمر ابدي پيدا كنيد؟ و چون به ظلم و بيداد خلق دست گشائيد كمال قساوت و خشم بكار مي بنديد؟ ! (شعراء 130)

صالح«ع» به قوم خود گفت :

* **از رفتار رؤساي مسرف و ستمگر پيروي مكنيد** ! (شعراء 151)

ابراهيم«ع» به عم و قومش گفت:

- اين مجسمه هاي بيروح و بت هاي بي اثر چيست كه برآن عمري معتكفيد؟ گفتند:

- ما پدران خود را بر پرستش آنها يافته ايم! ابراهيم گفت:

- شما و پدرانتان همگي سخت در گمراهي بوده و هستيد ! (انبياء 54)

موسي و هارون«ع» چنين از خدا دستور دريافت مي دارند:

- به رسالت به سوي فرعون رويد كه او سخت به راه طغيان رفته است … هر دو به جانب فرعون برويد و بگوئيد: ما دو رسول پروردگار توئيم! اكنون دست از شكنجه و عذاب بني اسرائيل بازدار و آنان را با ما روانه كن ! (طه 47)

عيسي«ع» به قومش گفت:

- من آمده ام تا بعض احكامي كه در آن اختلاف داريد براي شما بيان سازم، پس پرهيزكار شويد و مرا اطاعت كنيد ! (زخرف 63)

از آيات فوق روشن مي شود كه دين فطري ديني است كه از ظلم و فساد جلوگيري كند و از تسلط هاي ناحقي كه بنيان كن اساس سعادت و مخرب پايه حقيقت است ممانعت نمايد!

 چنانكه **رسول خدا** «ص» در **حجة** الوداعفرمود:

* **امروز زمان مانند روزي دور مي زند كه خدا آسمانها و زمين را آفريـــد !**

رسول خدا «ص» به اين معني اشاره فرمود كه به واسطة استقرار پيدا كردن سيرة اسلامي، مردم به حكم فطرت رجوع كرده اند!

مستند:آيه52 تا60 سوره ذاريات " كَذالكَ ما اَتيَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم مِن رَسولٍ اِلاّ قالوا ساحِرٌ اَوْ مَجنونٌ …! " الميزان ج36ص296

سنت مقاومت رسولان در برابر طاغيان **« اين چنين بود كه هيچ رسولي به سراغ كفار، قبل از اين كفار قريش، نيامد مگر اين كه گفتند يا ساحر است يا مجنون ! مثل اين كه كفار در همة قرون به يكديگر سفارش كرده اند كه يك جور عكس العمل نشان دهند،**

- نه، مسئلة سفارش نيست بلكه همة اينان طاغي و سركشند !

- پس تو هم از آنان روي بگردان كه هيچ سرزنشي بر تو نيست،

- و تذكر بده ! كه تذكر به حال مؤمنين سودمند است !

. . .

- بدرستي آنهائي كه در اين امت ستم كردند همان نصيبي را دارند كه هم مسلكان آنان در امت هاي پيشين داشتند، پس خيلي به عجله وادار مكنيد!

- پس واي بر كساني كه كفر ورزيدند از آن روزي كه وعده اش به ايشان داده شده است ! »

 خداوند متعال در اين آيات به رسول خود «ص» چنين سفارش مي كند كه حال كه وضع چنين است و مردم دعوت تو را اجابت نمي كنند مگر به مثل همان اجابتي كه امت هاي گذشته كردند و پيغمبر خود را ساحر و يا مجنون خواندند و اگر دعوت تو بيش از عناد در آنان اثر نگذاشت، روي از آنان برگردان و سربه سرشان مگذار، كه حق را به آنان بقبولاني، كه اگر چنين كني سرزنش نمي شوي، براي اين كه تو معجزه را به ايشان نشان دادي و حجت را بر آنان تمام كردي !

 پس از صدور اين دستور و نهي از تذكر كفار، مجدداً وظيفه تذكر دادن پيامبر را خاطر نشان مي سازد ولي نه به كفار بلكه به مؤمنان، و مي فرمايد**:**

« تو دست از تذكر دادن خود بر ندار، همچنانكه تا كنون ايشان را با مواعظت تذكر مي دادي بده، چون تذكر مفيد به حال مؤمنين است و ربطي به استدلال و جدال با آن طاغيان ندارد. استدلال و جدال در آنان بجز زيادتر شدن طغيان و كفر اثري ديگر ندارد! »

 در روايات اسلامي در مجمع البيان از مجاهد با سند روايت شده كه گفت:

 " روزي علي بن ابيطالب عليه السلام با عمامه بيرون آمد در حالي كه پيراهن را به خود پيچيده بود، فرمود: وقتي آية:« ... **پس تو هم از آنان روي بگردان كه هيچ سرزنشي برتو نيست!»** نازل شد، احدي از ما نماند مگر آنكه يقين كردند كه عذاب خواهد آمد، چون رسول الله «ص» مأمور شده بود از بين امت بيرون شود، ولي همين كه اين آيه بعدي نازل شد كه :« **تذكر بده كه تذكر تو به حال مؤمنين سودمند است!»** دلهايمان آرام گرفت، چون معناي آيه اين است كه با قرآن كساني را كه از بين قومت به تو ايمان آورده اند موعظه كن، كه موعظه به حال مؤمنين سود مي بخشد! "

 (نقل از كلبي)

مستند: آيه110سوره يوسف " حَتي اذاَ اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا اَنَّهُم قَد كُذِبــوا جائَهُم نَصرُنا…!" الميزان ج22 ص153

سنت يأس رسولان و هلاكت اقوام و جوامع فاسد در قرآن مجيد، خداوند از تكرار حوادث و تكرار برخورد مردم با پيامبران، و تكرار سنت الهي در چنين مواردي سخن بسيار فرموده است. آية فوق در پايان سورة يوسف نمونه اي از اين آيات است.

خداوند خطاب به رسول گرامي اسلام«ص» مي فرمايد:

 « اين رسولان كه گفتيم، مرداني بودند مانند تو، از اهل قريه ها،

 و گفتيم كه قريه هاي ايشان است كه بكلي نابود شده است،

 اين رسولان، قوم خود را همچنان دعوت مي كردند،

 و مردم هم همچنان لجاجت مي كردند،

 پيامبران آنهارا به عذاب خدا انذارشان مي كردند، و اينان نمي پذيرفتند،

 تا آنكه رسولان از ايمان آوردن قوم خود مأيوس شدند، و

مردم گمان كردند كه آن كس كه به پيغمبر آنها وحي كرده كه عذابي چنين و چنان دارد، دروغ گفته است!

در اين موقع بود كه ياري ما انبياء را دريافت،

پس هركه را خواستيم نجات داديم،

و آنها همان مؤمنين بودند،

و عذاب سخت ما از قوم مجرمان در نگذشت،

و همه را فرا گرفت ! »

خداوند متعال تكرار موضوع مأيوس شدن پيامبران، و ظن دروغگوئي نسبت به آنان، نيتجة ياري مؤمنين، و عذاب مشركين را در جا به جاي قرآن آورده كه خلاصه اي از آن ذيلاً نقل مي شود:

 تكرار يأس پيامبران

در داستان نوح خداوند مي فرمايد: **« به نوح وحي شد كه از قوم تو ديگر كسي ايمان نمي آورد مگر همان ها كه ايمان آورده اند! » (هود-36)**

از قول نوح عليه السلام چنين نقل مي كند:

« پروردگارا !

بر زمين احدي از كفار را باقي مگذار !

چه اگر باقي شان بگذاري بندگانت را گمراه خواهند كرد،

و جز فاجر و كافر نمي زايند ! » (نوح - 26و27)

و نظير آن در داستان هود و صالح و شعيب و موسي و عيسي عليهماالسلام نيز ديده مي شود.

 تكرار اتهام دروغگوئي به پيامبران

قرآن مجيد اشعار دارد كه امت هاي پيامبران گذشته چنين پنداشتند كه انبياء شان دروغ گفته اند. اولين مورد آن در تـاريــخ نوح «ع» آمده كه قوم نوح

گفتند:

 « بلكه ما شما را دروغگو مي پنداريم ! » (هود – 27)

همچنين در داستان هود و صالح آورده، و در داستان موسي و فرعون فرموده است:

 « فرعون به موسي گفت:

 من اي موسي ! تو را مردي جادو شده مي پندارم ! » (اسرا-101)

تكرار نجات مؤمنين

قرآن مجيد اشعار دارد كه نتيجة ايمان مؤمنين باعث ياري آنان شد.

خداوند مي فرمايد:

 « همواره ياري مؤمنين حقي بوده است بر ما ! » (روم – 47)

همچنين در ضمن داستان هلاكت پاره اي از امت ها اين معنا را آورده است، از آن جمله در داستان قوم هود فرموده:

 « ما هود را با آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم ! » (هود - 66)

در داستان قوم صالح فرموده:

 « ما صالح را با آنان كه با وي ايمان آوردند، نجات داديم ! »(هود-66)

و در داستان قوم شعيب فرمود:

 « شعيب و كساني را كه با وي ايمان آوردند، نجات داديم ! » (هود94)

و همچنين در داستانهاي ديگر…!

تكرار عذاب و هلاكت مجرمين

در آية فوق در قـرآن مجيـد فرموده كه يـأس و عـذاب ما از مجـرمين نمي گذرد. تكرار اين مطلب در آيات بسياري بطور عمومي و خصوصي ذكر شده است، در آية:

 « و براي هر امتي رسولي است،

 پس چون رسولشان بيامد،

 بين آنها به حق و عدالت داوري شد،

 و ايشان ستم نمي شوند.» (یونس-47)

همچنين در آيه زير اين مطلب تكرار شده است:

 « و چون خداوند براي قومي بدي بخواهد،

 كسي را از آن گريز نيست،

 و جز خدا ولـّي نخواهند داشت. » (رعد- 12)

 همچنين در آيات ديگر اين مطلب ذكر شده است.

مستند : آيه 21 سوره مجادله " كَتَبَ اللهُ لَاَغلِبَنَّ اَناَ وَ رُسُلي …!" الميزان ج 38 ص 44

تكرار سنت پيروزي رسولان خداي تعالي چنين تقدير كرده كه:

« من و رسولانم سرانجام پيروز خواهيم شد،

آري، خدا قوي و عزيز است! »

 ظاهر مطلق بودن " غلبه" و بدون قيد وشرط بودن آن، اين است كه خدا از هر جهت غالب است، هم از جهت استدلال و هم از جهت تأييد غيبي، و هم از جهت طبيعت ايمان بخدا و رسول:

غلبه در استدلال

درك حق و خضوع در برابر آن فطري انسان است. اگر حق را براي انسان بيان كنند و مخصوصاً ازراهي كه باآن مأنوس است، روشن سازند، بدون درنگ آنرا مي فهمد، و وقتي فهميد فــطــرتــش بآن اعتراف مي كند، و خميره اش در برابر آن خاضع مي گردد، هرچند كه عملاً خاضع نشود، و پيروي هوي و هوس و يا هر مانع ديگر از خضوع عملي اش جلوگير شود.

 غلبه از طريق تأييد غيبي

غلبه از حيث تأييد غيبي، و به نفع حق و به ضرر باطل قضا راندن، بهترين نمونه اش انواع عذابهائي است كه خداي تعالي بر سر امت هاي گذشته كه دعوت انبياء را تكذيب كردند، آورد. مانند: قوم نوح كه همه را غرق كرد، و قوم هود كه زنده زنده در زير سنگ و خاك مدفونشان كرد، و قوم صالح و لوط و شعيب و آل فرعون و ديگران كه هريك را به عذابي دچار فرمود، و در كلام مجيدش دربارة همين نوع تأييد فرموده است:

 « سپس رسولان خود را يكي پس از ديگري فرستاديم،

 هر رسولي كه به سوي امتي آمد، تكذيبش كردند،

 و ما يكي پس از ديگري هلاكشان ساختيم،

 و براي آيندگان سرگذشت و ماية عبرت كرديم و گفتيم:

- دور باشند مردمي كه ايمان نمي آورند ! » (مومنون - 44)

سنت الهي بهمين روال جريان يافت، و در اين باره فرمود:

 « براي هر امتي رسولي است، همينكه رسولشان بيامد،

 خداي تعالي در بين آنان به عدالت حكم راند و ستمي نديدند! » (یونس-47)

غلبه از لحاظ ماهيت ايمان

و اما " غلبه" از حيث طبيعت و ماهيتي كه ايمان به خدا و رسول دارد، دليلش اين است كه ايمان مؤمن اورا به دفاع از حق و قيام در برابر باطل دعوت مي كند، و بطور مطلق و بدون هيچ قيدي دعوت مي كند.

 چنين كسي معتقد است به اينكه اگر كشته شود رستگار مي گردد، و اگر هم بكشد رستگار مي شود، و ثبات و مقاومت او در دفاع از حق مقيد به هيچ قيدي، و محدود به هيچ حدي نيست، به خلاف كسي كه اگر از حـق دفـــاع مي كند نه بدان جهت است كه حق است، بلكه بدان جهت است كه هدفي از اهداف دنيائي اورا تأمين مي كند ! چنين كسي در حقيقت از خودش دفاع كرده است، و به همين دليل اگر ببيند كه مشرف به هلاكت شده، ويا نزديك است گرفتار خطري شود پا به فرار مي گذارد، پس دفاع او از حق شرط و حدي دارد، و آن " شرط" سلامتي نفس و آن " حد" تأمين منافع خودش است.

 و اين واضح است كه عزيمت بي قيد و شرط بر چنين عزيمتي مقيد و مشروط غالب مي شود.

 يكي از شواهد آن جنگهاي پيامبر اسلام است كه مسلمانان در عين نداشتن عٍـّده و عـُـّده همواره غلبه مي كردند، و جنگها جز به پيشرفت مسلمانان خاتـــــــــمه نمي يافت.

 اين غلبه و فتوحات اسلامي متوقف نشد و جمعيت مسلمين به تفرقه مبدل نگشت مگر وقتي كه نياتشان فاسد و سيرت تقوي و اخلاصشان در گسترش دين حق، به قدرت طلبي و گسترش و توسعه مملكت (و در نتيجه حكمراني بر انسانهائي بيشتر و به دست آوردن اموال زيادتر،) مبدل شد، و در نتيجه آن فتوحات متوقف گرديد…!

 « خداي تعالي هرگز نعمتي را كه به مردمي داده تغيير نمي دهد،

 مگر وقتي كه مردم نياتشان را تغيير دهند ! » (انفال-53)

خداي تعالي در آن روزي كه دين مسلمانان را تكميل نمود و از شر دشمنان ايمن ساخت با آنان شرط كرد كه تنها از او بترسند:

« امروز ديگر كفار از دين شما مأيوس گشتند،

پس از ايشان مترسيد،

و از من بترسيد ! » (مائده-3)

و در مسلم بودن اين پيروزي كافي است كه در سوره آل عمران مؤمنين را خطاب فرموده:

« سست مشويد ! اندوهگين نگرديد ! كه شما بالاترين هستيد مادام كه مؤمن باشيد !» (آل عمران- 139)

در ادامة آيات مي فرمايد:

 « **هيچ قومي نخواهي يافت كه ايمان به خدا و روز جزا داشته باشند و در عين حال با كساني كه دشمني خدا و رسولش را مي كنند، دوستي كنند، هرچند دشمن خدا و رسول پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يا قوم و قبيله شان باشند؛ براي اين كه خداوند در دلهايشان ايمان را نگاشته، و بر وحي از خودش تأييدشان كرده است و در جناتي كه نهرها در زير درختانش جاري است، داخلشان مي كند تا جاودانه در آن باشند؛ خدا از ايشان راضي شد و ايشان از خدا راضي شدند،**

اينان حزب الله اند !

آگاه باش حزب الله تنها رستگارانند ! » (مجادله – 22)

بخش اول

انحراف در ادیان

و انقراض امت ها

فصل اول

انقراض جوامع تاریخی

و

امت های منقرض شده

مستند : آيه 9 تا 42سوره قمر " كَذَّبَت قَبلَهُم قَوْ مُ نوُحٍ ...! " الميزان ج 37 ص132

سرنوشت اقوام منقرض شده در آيات زير به پاره اي از حوادث گذشته كه در آن مزدجر و اندرز هست اشاره شده است و از ميان اين دسته از اخبار سرگذشت قوم نوح و عاد وثمود و قوم لوط و آل فرعون را اختصاص به ذكر داده و مشركين عرب را با ياد آن اقوام تذكر داده است تا بدانند در اثر تكذيبشان به آيات خدا و فرستادگان او چه عذاب الم انگيز و عقاب هائلي در پي دارند.

 به منظور اينكه تقرير داستانها و نتيجه گيري از آنها را تأكيد كرده باشد و شنوندگان بيشتر تحت تأثير قرار گيرند و اين اندرزها بيشتر در دلها جايگير شود، دنبال هر يك از قصه ها اين جمله را تكرار كرده كه –

- فَكَيفَ كانَ عَذابي و نُذُر !

و همين تأكيد را با ذكر غرض از انذار و تخويف دو برابر نموده و فرموده:

- وَ لَقَد يَسَّرناَ الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّر !

سرنوشت قوم نوح

« قبل از ايشان قوم نوح به تكذيب پرداختند،

و بندة ما نوح را تكذيب كردند و گفتند: جن زده و مجنون است !

 تا جائي كه پروردگار خود را خواند ، و عرضه داشت:

- پروردگارا ! من مغلوب و شكست خورده ام ! از تو ياري مي طلبم !

 ما نيز درهاي آسمان را به آبي رگبار و تند گشوديم،

 و زمين را به صورت چشمه هائي جوشان بشكافتيم،

و اين دو آب به منظور اجراي فرماني كه رانده بوديم بهم برخوردند،

و ما نوح را بر مركبي چوبي كه در كشتي به كار رفته بود، سوار كرديم،

و اين كشتي زير نظر ما به حركت در آمد،

و بقيه غرق شدند،

و جزاي يك عمر كيفر خود را بديدند،

ما آن كشتي را حفظ كرديم تا آيتي باشد!

حال، آيا عبرت گيرنده اي هست ؟

عذاب و انذار من چگونه است ؟

با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرديم،

 آيا كسي هست كه متذكر شود ؟

محفوظ ماندن كشتي نوح تا عصر پيامبر اسلام

خداي تعالي در آيات بالا سوگند مي خورد كه كشتي و نوح و مؤمنين همراه نوح را نجات داده است، و كشتي را همچنان نگهداشته وآن را آيتي كرده است ماية عبرت، و سپس مي فرمايد: آيا متذكري هست كه از آن عبرت گيرد و به وحدانيت خداي تعالي پي ببرد، و بفهمد كه دعوت انبياء حق است، و اينكه عذاب او دردناك است؟

 لازمة اين آيات آن است كه كشتي نوح تا ايامي كه اين آيات نازل مي شد محفوظ مانده باشد، تا علامتي باشد كه بر وقوع طوفان دلالت كند و آنرا يادآور شود.

 اتفاقاً بعضي از مفسرين در تفسير اين آيه گفته اند: خداي سبحان كشتي نوح را بر فراز كوه " **جودي**" محفوظ داشته بود، حتي مردم دستة اول اين امت آن را ديده بودند.

 اين جريان را درمنثور از عبدالرزاق، عبدبن حميد، ابن جرير، ابن منذر، از قتاده روايت كرده است.

 و ما در تفسير سوره هود در آخر بحث‏هايى كه پيرامون داستان كشتى نوح داشتيم خبرى را نقل كرديم كه راوى مى‏گفت‏: ما در بعضي از قله هاي كوه آرارات كه نامش " جودي" است قطعاتي از تختـه هاي كشتي نوح را ديديم كه متلاشي شده بود.

انقراض قوم عاد

« عاد هم تكذيب كرد،

 ببين كه عذاب و انذار من دربارة آنان چگونه بود ؟

- ما بادي سخت طوفاني در روزي نحس مستمري بر آنان گسيل داشتيم، بادي كه مردم را مانند نخلي كه از ريشه در آيد، از زمين بركند.

 ببين كه عذاب و انذار من چگونه بود ؟

 و با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده ايم،

 آيا كسي هست كه متذكر شود ؟ »

از اينجا داستاني ديگر از داستانهائي كه در آن ازدجار و انذار هست، آغاز مي شود. چيزي كه در اين آيات القاء مي كند كيفيت عذاب هولناكي است كه بيانش را با " **ما گسيل داشتيم!** " آغاز مي كند.

 با اين كه مردمان عاد آدمهاي بسيار قوي هيكل بودند ولي آيات فوق نشان مي دهد كه اين باد آنهارا مانند تنه هاي درخت خرما از جاي مي كند.

 معناي فرستادن باد در روزي نحس مستمر اين است كه خداي تعالي آن باد را در روزي فرستاد كه نسبت بايشان نحس و شوم، و نحوستش مستمر بود، چون ديگر اميد خير و نجاتي برايشان نبود.

 مراد از" **روز نحس**" قطعه اي از زمان است نه يك روز خاص هفته، كه قرآن در اين زمينه در سوره هاي ديگر بيشتر توضيح داده است. در سوره سجده آيه 16 مي فرمايد: « **ما در روزهائي نحس بادي تند بر آنان روانه كرديم.**» و همين تعريف را در سورة الحاقه آية 7 مشخص تر كرده و فرموده است: « **آن باد را هفت شب و هشت روز پي در پي بر آنان گماشت.**»

 نحوست روز يا مقداري از زمان به اين معني است كه درآن زمان به غير از شر و بدي حادثه اي رخ ندهد، و اعمال آدمي و يا حداقل نوع مخصوصي از اعمال براي صاحب عمل بركت و نتيجة خوبي نداشته باشد، وسعادت روز درست برخلاف اين است.

 از نظر خود زمان فرقي بين اين روز يا آن روز نيست تا يكي را سعد و ديگري را نحس بدانيم، هرچند از سياق داستان قوم عاد استفاده مي شود كه نحوست و شئامت مربوط به خود آن زماني است كه در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم عاد وزيد، و آن زمان هفت شب و هشت روز پشت سرهم بود كه عذاب بطور مستمر برآنان نازل مي شد، اما برنمي آيد كه اين تأثير و دخالت زمان به نحوي بوده كه با گردش هفته ها دوباره آن زمان نحس برگردد.

انقراض قوم ثمود

سومين قومي كه قرآن مجيد از انقراض آن خبر مي دهد قوم ثمود است:

 « ثمود هم پيامبران را تكذيب كردند،

 گفتند: آيا يك بشر را كه از خود ماست، پيروي كنيم؟

در اين صورت خيلي گمراه و ديوانه ايم !

چطور شده كه از ميان ما همه فقط ذكر بر او نازل شده ؟

نه ، بلكه او دروغ پردازي است جاه طلب !

 - فردا بزودي خواهند فهميد كه دروغ پرداز جاه طلب كيست ؟

ما ماده شتري را براي آزمايش آنان خواهيم فرستاد،

صبر كن و منتظر باش !

و به ايشان خبر بده كه آب محل بين آنان و شتر تقسيم شده است،

هر روز صاحب قسمت حاضر شود !

مردم داوطلب كشتن شتر را صدا زدند،

و او متصدي كشتن ناقه شد .

پس ببين كه عذاب و انذار من دربارة آنان چگونه بود ؟

 - ما فقط يك صيحه بر آنان فرستاديم،

همگي چون هيزم خشك كه باغبان جمع مي كند، رويهم انباشته شدند !

با اينكه ما قرآن را براي تذكر آسان كرده ايم،

آيا كسي هست كه متذكر شود ؟ »

از استدلال قوم ثمود درباره پيروي نكردن از يك فرد امثال خود برمي آيد كه قوم نامبرده عادت كرده بودند از كسي پيروي كنند كه مانند ملوك و اعاظم قوم داراي نيرو وجمعيت باشد، و صالح "ع" كه يك نفر بي عدّه و عُدّه بود و ايشان را دعوت مي كرد باين كه او را اطاعت كنند و اطاعت عظما و بزرگان خــودرا رهـــا سازند. اين امر برايشان گران ميآمد.

 خداي سبحان برطريقة اعجاز و به عنوان امتحان ماده شتري راكه درخواست كرده بودند براي آنها فرستاد و به صالح فرمود كه به قوم خبر دهد كه بعد از آنكه ناقه را فرستاد آب محل بايد بين قوم و بين ناقه تقسيم شود و هر يك از دو طرف از سهم خودش بهره گيرد. مردم در هنگام شرب خود بر سر آب حاضر شوند و ناقه هم در هنگام شرب خودش حاضر شود.

در جاي ديگر قرآن (در سورة شعرا آيه 155) در اين زمينه چنين مي فرمايد:

« گفت : اينك ناقه اي است كه براي او شربي، وبراي شما شرب روزي است كه بايد معين شود !»

قوم ثمود فردي را كه در اين آيات بعنوان **" صاحب خودشان "** معرفي مي شود احضار كردند و او دست بكار شد و ناقه را پي كرد و كشت. آنگاه خداوند مي فرمايد:

« و ما فقط يك صيحه بر آنان فرستاديم و همگي مانند چوب خشك رويهم ريختند!»

انقراض قوم لوط

چهارمين گروه ازاقوام منقرض شده قوم لوط است كه قرآن مجيد شرح آن را چنين بيان مي كند:

 « قوم لوط هم انذار را تكذيب كردند،

 و ما بادي سنگبار بر آنان فرستاديم،

و بجزخاندان لوط، كه در سحرگاهان نجاتشان داديم،

 همه را هلاك كرديم! و نجات اين خاندان نعمتي بود از جانب ما ،

تا همه بدانند كه بندگان شكرگزار را اين چنين جزا مي دهيم !

 با اينكه لوط آنهارا از عذاب ما انذار كرده بود،

 ولي همچنان در جدال خود اصرار ورزيدند،

 و نسبت به مهمانان او قصد سوء و منافي عفت كردند،

ما چشم هايشان را كور كرديم ،

و گفتيم : بچشيد عذاب و انذار مرا !

سحرگاهي عذاب پيوسته به ايشان رسيد،

و گفتيم : بچشيد عذاب و انذار مرا !

و ما با اينكه قرآن را براي تذكر آسان كرده ايم،

آيا كسي هست كه متذكر شود ؟ »

انقراض آل فرعون

پنجمين قومي كه خداوند در قــــــرآن مجيد از انقراض و نابودي آنها خبر داده آل فرعون است، كه مي فرمايد:

« ما براي آل فرعون هم بيم رسان فرستاديم،

 اما همه آيات ما را تكذيب كردند،

 پس به اخذ گيرنده اي عزيز و مقتدر آنان را بگرفتيم ! »

مستند: آيه37 تا56 سوره ذاريات " وَتَرَكنا فیها آيـــَةً لِلَّذينَ يَخافونَ الْعَذابَ الاَليمَ ...!" الميزان ج 36 ص 287

آيات ربوبيت الهي در هلاكت اقوام گذشته قرآن مجيد در سورة ذاريات اشاره به تاريخچة مختصري از پيامبران خدا مي كند و آيت و نشا نه اي را كه در هلاكت قوم آنها بجاي گذاشته گوشزد مي نمايد:

آيت بجا مانده ازهلاكت قوم لوط

نخست از قوم لوط شروع مي كند و مي فرمايد:

« و ما در سرزمين ايشان، با زير و رو كردن آن سرزمين،

و نابود كردن مردم،

 يك آيت و نشانه از ربوبيت خود، و از بطلان شركاء ، باقي گذاشتيم،

 يك آيت براي مردمي كه از عذاب اليم بيمناكند،

 آيتي كه ايشان را بر ربوبيت ما رهنمون مي شود ! »

آيت ربوبيت الهي درغرق فرعون و لشكريانش

قرآن مجيد مطلب راچنين ادامه مي دهد:

« و نيز در داستان موسي هم آيتي است،

 كه ما اورا از نظر ظاهر با دست خالي به سراغ فرعون فرستاديم،

 اما با سلطاني آشكار و برهاني قاطع و معجزات خيره كننده !

 فرعون با لشكريانش از موسي روي بگرداندند و دعوتش را نپذيرفتند.

 فرعون يكبار گفت: موسي مجنون است، بارديگر گفت: وي ساحر است ! »

خداي سبحان پايان كار فرعون را چنين بيان مي فرمايد:

« ما اورا و لشكريانش را كه تكيه گاه و ماية اعتماد او بودند، گرفتيم و بدريا ريختيم،

اين بعد از آن بود كه وي از كفر و لجبازي و طغيان به مرحله اي رسيده بود كه مستحق ملامت بود. »

(اگر تنها فرعون را ملامت كرده است با اينكه تمامي لشكريانش شريك با او بودند بدين جهت بود كه فرعون امام و قائد آنان به سوي هلاكت بود.)

در اين آيه اشاره اي هم به عظمت قدرت و هول انگيزي عذاب خدا شده

كه مي فهماند كه چگونه فرعون و لشكريانش را خوار كرد.

آيت ربوبيت الهي درنابودي قوم عاد

آيتي را كه از هلاكت قوم عاد برجاي مانده، قرآن مجيد چنين بيان مي دارد:

 « در داستان قوم عاد هم آيتي است !

 ما بادي عقيم به سوي آنان رها كرديم،

 هيچ چيزي را رها نمي كند مگر آنكه چون استخوان پوسيده آرد سازد »

باد عقيم آن بادي است كه از آوردن فايده اي كه در وزش بادها مطلوب است، مانند حركت دادن ابرها، تلقيح گياهان و درختان، باد دادن خرمنها، پرورش حيوانات، تصفية هوا؛ امتناع دارد و از آن عقيم است و چنين بادي تنها اثرش هلاك كردن مردم است، چنانكه در آيه فرمود**: هيچ چيزي را رها نمي كند مگرآنكه آن را چون استخوان پوسيده آرد سازد !**

آيت ربوبيت الهي در هلاكت قوم ثمود

قرآن مجيد چنين آيتي را در هلاكت قوم ثمود نيز خاطر نشان مي سازد و مي فرمايد:

« **در ثمود هم آيتي است ! آن زمان كه بايشان گفته شد تنها چند روز ديگر مهلت خوشگذراني داريد، و در آن چند روز هم به سوي پروردگار خود برنگشتند و همچنان از امر پروردگارشان سر پيچي و طغيان نمودند، پس صاعقه ايشان را بگرفت، در حالي كه خود نظاره مي كردند ! حتي نتوانستند از آنجا كه نشسته بودند برخيزند، و كسي را هم نيافتند كه به ياري خويش بطلبند ! »**

گوينده اي كه آنهارا تهديد كرد همان پيغمبرشان صالح عليه السلام بود كه گفت: **تا چند روزي خوش باشيد كه اين وعده اي است تكذيب ناشدني** !

اين تهديد را وقتي به ايشان گفت كه ماده شتري را كه به معجزه از شكم كوه بيرون شده بود كشتند و صا لح عليه ا لسلام سه روز مهلتشان داد تا در اين سه روز ازكفر و طغيان خود برگردند، ولي اين مهلت سودشان نبخشيد، و كلمة عذاب بر آنان حتمي شد !

 اينجا عذاب قوم ثمود را صاعقه خوانده و در سورة هود آن را صيحه دانسته است. اين دو البته منافاتي باهم ندارند براي اينكه ممكن است در عذاب آنان هم صاعقه دخيل بود وهم صيحه .

آيت ربوبيت الهي در هلاكت قوم نوح

قرآن مجيد مطلب را به قوم نوح ختم مي كند و مي فرمايد:

 « و در قوم نوح هم كه قبل از همة اقوام مزبور بودند ، آيتي است،

 و آنان مردمي فاسق بودند !»

يعني ما قبل از قوم عاد و ثمود، قوم نوح را هلاك كرديم كه مردمي فاسق و روي گردان از امر خدا بودند.

 معلوم مي شود درزمان نوح هم امر ونهي از ناحية خداي سبحان به مردم شده است و مردم مكلف بودند دستورات خدارا كه پروردگار ايشان و پروردگار هر موجودي است، اطاعت كنند.

 خداوند مردم هر عصري را به زبان پيامبر آن عصر به سوي اين حق دعوت ميكرده است. پس آنچه انبياء گفته ا ند حق و از ناحية خداست، و يكي از گفته هاي آنان مسئلة وعده و وعيد و پاداش و كيفر قيامت، و اصل قيامت است.

مستند : آيه4 تا12 سوره الحاقه " كَذَّ بَت ثَمودُ وَ عادٌ بالْـــقارِعَةِ …! " الميزان ج 39 ص 95

عوامل و دلايل انقراض امتهاي پيشين سورة الحاقه مسئلة "حاقه" يعني قيامت را بياد مي آورد. در اين سوره قيامت را "حاقه" ناميده است و در جاي ديگر آن را " قارعه " و " واقعه " نيز خوانده است.

 در اين آيات سخن را در سه فراز سوق داده كه اولين آنها اجمالي است از سرانجام امتهائي كه منكر قيامت بودند و خداي تعالي آنه را به **اخْذ رابيه** يعني **عقوبت شديد**، بگرفت.

 در اولين گروه از قوم عاد و ثمود نام مي برد كه ظاهراً از نخستين اقوام بشري بودند كه گرفتار شرك و كفر گشتند و به سزاي اعمال خود رسيدند.

 از آية 4 تا 12 هرچند در صدد بيان اجمالي از داستان نوح و عاد وثمود و فرعون و طاغوتهاي قبل از او و مؤتفكات و هلاكت آنان است ولكن در حقيقت ميخواهد به پاره اي از اوصاف (الحاقه – قيامت) اشاره كند و بفرمايد: خداي تعالي امتهاي بسياري را بخاطر تكذيب قيامت هلاك كرد !

« قيامت، همان كوبنده اي است كه ثمود و عاد و فرعون و قبل از او مؤتفكات و قوم نوح تكذيبش كردند، و خدا به اخذي شديد آنان را بگرفت و به عذاب انقراض هلاكشان كرد ! »

1. **كَذَّبَت ثَمودُ وَ عادٌ بالْقارِعَةِ !**
2. **فَاَمّاَ ثَموُدُ فَاُهْلِكوُا بــِالطّاغِيَةِ !**

اين آيه اثر تكذيب ثمود را بطور مفصل بيان مي كند.

در اينكه مراد از طاغيه چيست ؟ و آيا صيحة آسماني يا زلزله و يا صاعقه است؟ آيات قرآن مختلف است:

در سورة هود سبب هلاكت آنهارا "صيحه" دانسته است و در سورة اعراف "زلزله" و در سورة حم سجده "صاعقه". پس طاغيه صفت عذاب آنهاست.

1. **وَ اَ مَّا عادٌ فَأُهـلِكـوُ ا بِر يـــحٍ صَرصَرٍ عاتِيَـــةٍ !**

صرصر كه بمعناي بادي سرد وبسيار تند است بر قوم عاد تسلط پيدا مي كند و خداوند اين باد صرصر را بمدت هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان مسلط كرد، بطوري كه اگر آن مردم را مي ديدي مانند تنه هاي پوسيدة درخت خرما به زمين افتاده بودند.

عذاب طوري همة آنان را فراگرفت كه حتي يك نفر را نمي ديدي كه زنده مانده باشد !

1. **وَجآءَ فِرعَوْنُ وَ مَن قَبلَهُ وَالْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ !**

سپس فرعون زمان موسي عليه السلام و امت هاي قبل ازاورا كه خدارا تكذيب كردند و در طريق عبوديت راه خطا پيمودند، ذكر مي كند و از دهاتي هاي قوم لوط كه خاطئه آوردند و راه خطا پيمودند، سخن به ميان مي آورد. (مؤتفكات دهات قوم لوط و اهالي آن قريه هاست.)

 - فَعَصوْاْ رَسوُلَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخذَ ةً رابــِيَةً !

آنهائي كه عليه رسول زمان خود عصيان ورزيدند و به اخذ رابيه (شديدترين عقوبت) گرفتار شدند.

- اِنّاَ لَمّاَ طَغاَالْمآءُ حَمَلناَكُمْ في الْجاريَةِ !

از اينجا به موضوع طوفــــان نوح وكشتي سواران همراه نــــوح برمي گردد و مي فرمايد:

« اين ما بوديم كه آن زمان كه آب طغيان كرد، شمارا سوار كشتي كرديم و از غرق نجات داديم ! »

در اين آيه خطاب را متوجه افرادي كرده كه در كشتي نوح سوار بودند ولي در حقيقت خطاب به عموم بشر است كه نياكانشان همانها بودند كه بوسيلة كشتي نوح از غرق نجات يافتند، چون اين اخلاف و آن اسلاف يك نوعند و مي توان حال بعضي از آنان را به همه نسبت داد.

- لِنَجعَلَها لَكُم تَذكِرَةً وَ تَعِيَهآ أُذُنٌ واعِيَةٌ !

اين آيه بيان مي كند كه چرا آنهارا در كشتي نجات سوار كرد. و خود اين حمل رفتاري است از خدا با بشر، كه مي فرمايد:

« اگر ما اين رفتار را با شما كرديم براي اين بود كه اين رفتار خود را

 تذكره اي براي شما قرار دهيم تا از آن عبرت بگيريد و اندرز يابيد! »

تا مردم داستان حمل كشتي نوح را در دل خود جاي دهند و از ياد نبرند تا اثر و فايده اش كه همان تذكر و اندرز گرفتن است، مترتب شود.

لِنَجعَلَها لَكُم تَذكِرَةً …!

يكي از سنت هاي الهي اين است كه بشر را از راه ارائة طريق به سوي سعادتش هدايت كند. آية مربوط به " تذكره قرار دادن" به همين معنا اشاره مي كند، چون تذكره به معناي اين است كه راه سعادت كسي را به يادش بياورند. و اين مستلزم آن نيست كه آدمي تذكر هم پيدا بكند و حتماً راه سعادت را پيش بگيرد، زيرا ممكن است تذكر در او اثر بكند يا ممكن است نكند.

يكي ديگر از سنتهاي الهي اين است كه همة موجودات را به سوي كمالشان هدايت كند و به سوي آن نقطه به حركتشان در بياورد و به آن نقطه برساند. عبارت **"وَ تَعِيَهآ أُذُنٌ واعِيَةٌ ! "** به همين معنا اشاره دارد.

در روايات اسلامي در درمنثور از ابن جريح روايت كرده كه اين " تذكره" براي امت محمد "ص" است، و چه بسيار كشتي ها كه در گذشته در دريا غرق شده بود و آثاري كه از بين رفته بود. يعني بعد از قرنها امت محمد "ص" تخته پاره هايش را جستند و مثلاً آثار كشتي نوح را در كوه جودي يافتند.

در درمنثور ازسلسله روات زيادي نقل شده كه چون آيه**" وَ تَعِيَهآ أُذُنٌ واعِيَةٌ!"** نازل شد رسول خدا "ص" فرمود:

- من از پروردگارم خواستم اين **أُذُنٌ واعِيَةٌ** را " علي بن ابيطالب" قرار دهد.

راوي مي گويد بعد از اين دعاي رسول الله "ص" علي بن ابيطالب عليه السلام بارها مي گفت:

- هيچ نشد چيزي از رسول الله "ص" بشنوم و فراموشش كنم.

در روايت ديگري آمده كه رســول خـــدا "ص" به علي عليه السلام مي گفت:

- تو اي علي **أُذُنٌ واعِيَةٌ** و گوش فراگيرندة علم من هستي!

مستند : آيه 12تا 14سوره ق " كَذَّ بَت قَبلَهُم قَوْمُ نوُحٍ وَ …! " الميزان ج 36 ص226

عاقبت تكذيب كنندگان **« قبل از اين كفار (قريش) قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تكذيب كردند، و همچنين عاد و فرعون و مردم لوط، و اصحاب ايكه و قوم تبع، كه همة آنان رسولان را تكذيب كردند، و تهديد خدا درباره شان محقق گشت !»**

اين آيه تهديد و انذاري است براي كفار به خاطر اينكه حق را بعد از اينكه در دسترسشان قرار گرفت و آنرا شناختند، از در عناد و لجاجت انكار كردند.

قبلاً هم سرگذشت اقوامي كه نامبرده شد درجابجاي قرآن كريم درسوره هاي فرقان، حجر، شعرا، ص و دخان نقل شده است.

اينكه فرمود: **« كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعيدِ !»** اشاره اي است به اينكه اصولاً وعيد و تهديد به هلاكت هميشه هست ولي وقتي دربارة قومي منجز و حتمي مي شود كه رسولان را تكذيب كنند، يعني اين سرنوشت، سرنوشتي است عمومي و هر قومي چنين باشد، چنين سرنوشتي دارد:

« در زمين سير كنيد و بنگريد كه

عاقبت تكذيب كنندگان چگونه است ؟!» (نحل 36)

مستند : آيه 94 تا 102سوره اعراف " وَ ما اَرسَلنا في قَريَةٍ مِن نـــَبِــيِّ …! " الميزان ج 16 ص 10

سنت امتحان و سنت استدراج و مكرالهي خداوند در قرآن كريم بعد از نقل تاريخ قوم نوح و اقوام عاد و ثمود و قوم لوط و قوم شعيب، آنها را خلاصه كرده و دربارة همة آنها مي فرمايد:

اين امت ها از اين جهت منقرض شدند كه بيشتر افرادشان فاسق و از زي عبوديت بيرون بودند، و به عهد الهي و آن ميثاقي كه در روز نخست خلقت از آنان گرفته شده بود وفا نكردند و در نتيجه سنت هاي الهي يكي پس از ديگري دربارةآنان جريان يافت و منتهي به انقراضشان گرديد.

خداي سبحان هر پيغمبري را كه به سوي امتي از آن امت ها مي فرستاد به دنبال او آن امت را با ابتلاء به ناملايمات و محنت ها آزمايش مي كرد تا به سويش راه يافته و به درگاهش تضرع كنند، و وقتي معلوم مي شد كه اين مردم به اين وسيله كه خود يكي از سنت هاي نامبرده در بالاست متنبه نمي شوند سنت ديگري را به جاي آن سنت بنام سنت مكر جاري مي ساخت. و آن اين بود كه دلهاي آنان را بوسيلة قساوت و اعراض از حق و علاقمند شدن به شهوات مادي و شيفتگي در برابر زيبائيهاي دنيوي مهر مي نهاد.

بعد از اجراي اين سنت، سنت سومي خود يعني استدراج را جاري مي نمود، و آن اين بود كه انواع گرفتاريها وناراحتيهاي آنان را برطرف مي ساخت و زندگي شان را از هر جهت مرفه مي نمود و بدين وسيله روز به روز بلكه ساعت به ساعت به عذاب خود نزديكترشان مي ساخت، تا وقتي كه همه شان را به طور ناگهاني و بدون اينكه احتمالش را بدهند به ديار نيستي مي فرستاد در حالي كه در مهد امن و سلامت غنوده و به علمي كه داشتند و وسايل دفاعي كه دراختيارشان بود غره گشته و از اين كه پيش آمدي كار آنها را به هلاكت و زوال بكشاند غافل و خاطرجمع بودند. خداي تعالي در اين آيات علاوه برخلاصه گيري ازتاريخ امم گذشته يك حقيقت خالي از هر شائبه را هم خاطر نشان ساخته كه آن حقيقت يگانه چيزي است كه معيار نزول نعمت و نقمت بر آدميان است و آن عبارت است از : ايمان و تقوا !

« اگر مردم قريه ها ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند

 بركت هائي از آسمان و زمين به روي ايشان مي گشوديم،

 ولي تكذيب كردند،

 و ما نيز ايشان را به اعمالي كه مي كردند مؤاخذه كرديم !»

- تِلكَ الْقُري نَقُصُّ عَلَيكَ مِن اَنباءُ ها !

- اين قريه هاست كه ما از اخبار آنها بر تو مي خوانيم !

 پيغمبرانشان با حجت ها سويشان آمدند،

 ولكن آنها ايمان نياوردند و دليل ايمان نياوردنشان اين بود كه قبلا پيامبران خود را تكذيب كرده بودند و ديگر نمي توانستند ايمان بياورند …!

- و اين همان مهر نهادن خدا بر دلهاي آنان است !

مستند : آيه42 سوره انعام "وَ لَقَد اَرسَلنا اِلي اُ مَمٍ مِن قَبلِكَ فَاَخَذناهُمْ بالْباَساءِ وَ الضَّرّاءِ … !"

الميزان ج13ص140

فراواني نعمت قبل از نزول بلاء در اين آيه و آيات بعدي آن خداي سبحان براي پيامبر گرامي اش رفتار خود را با امتهائي كه قبل از وي مي زيسته اند ذكر مي كند و بيان مي فرمايد كه آن امت ها بعد از ديدن معجـــزات چه عكس العملي از خود نشان مي دادند.

 و حاصل مضمون آيه اين است كه خداي تعالي انبيائي در آن امم مبعوث نمود، و هركدام از آنان امت خودرا به توحيد خداي سبحان و تضرع در درگاه او و توبة خالص متذكر مي ساختند، و خدا امت هاي نامبرده را تا آنجا كه پاي جبر دركار نيايد و مجبور به تضرع و التماس و اظهار مسكنت نشوند به انواع شدت ها و محنت ها امتحان مي نمود، و به اقسام بأساء و ضراء مبتلا مي كرد، باشد كه با حسن اختيار به درگاه خدا سر تعظيم فرود آورند و دلهايشان نرم شود، و از خوردن فريب جلوه هاي شيطاني و از اتكاء به اسباب ظاهري اعراض نمايند؛ ولي زحمات انبياء به جائي نرسيد، و امت ها در برابر پروردگار سر فرود نياوردند، بلكه اشتغال به مال دنيا دلهايشان را سنگين نمود، و شيطان هم عمل زشتشان را در نظرشان جلوه داد و ياد خدا را از دلهايشان ببرد.

وقتي كارشان بدينجا رسيد، خداي تعالي هم درهاي همة نعمت هارا برويشان گشود و چنان به انواع نعمتها متنعمشان كرد كه از شدت خوشحالي به آنچه كه از نعمتها در اختيار داشتند غره شدند و خودرا از احتياج به پروردگار متعال بي نياز و مستقل دانستند، و آن وقت بود كه بطور ناگهاني و از جائي كه احتمالش را نمي دادند عذاب را بر آنان نازل كرد تا يكوقت بخود آمدند كه ديگر كار از كار گذشته بود و اميدي به نجات برايشان نمانده بود و به چشم خود ديدند كه چگونه از جميع وسايل زندگي ساقط مي شوند.

اين همان سنت استدراج و مكري است كه خداي تعالي در آيه 182 سورة اعراف خلاصه كرده است:

« وكساني كه آيات ما را تكذيب كردند ازجائي كه خودشان نفهمند استدراجشان مي كنيم

و مهلتشان مي دهيم، بدرستي كه كيد و گرفتن من سخت و محكم است !»

در جميع بلاهائي كه بر سر كفار آمده تا جائي كه مستأصل و منقرضشان ساخته تقصير با خودشان بوده است، چون مردمي ستمگر بوده اند، و هيچ ملامتي بر خداي تعالي نيست، بلكه او سزاوار مدح و ثناست زيرا دربارة آنان جز به مقتضاي حكمت بالغه اش رفتار نكرده و در راهي كه منتهي به هلاكتشان شد جز به سوي چيزي كه خودشان اختياركردند سوقشان نداده است .

مستند: آيه23 سوره زخرف " وَ كَذالِك ما اَرسَلنا مِنْ قَبلِكَ في قَريَــةٍ مِن نَذيرٍ اِلاّ قالَ مُترَفوها...!"

الميزان ج 35 ص150

لجاجت توانگران مترف در همه ادوار قرآن مجيد مي فرمايد كه مشركين هيچ دليلي برحقانيت بت پرستي خود ندارند، نه عقلي و نه نقلي، بلكه مي گفتند ما پدران خود را بر ديني يافتيم و ما با پيروي آثار ايشان هدايت مي يابيم. خلاصه دليلشان تنها تقليد كورانه از پدران است و بس !

 خداوند در آية فوق مي فرمايد:

« تمسك به تقليد اختصاص به مشركين عصر پيامبر ندارد بلكه اين عادت ديرينة امت هاي گذشتة شرك نيز بوده است، و ما قبل از تو به هيچ قريه اي رسول نذيري يعني پيامبري نفرستاديم مگر آنكه توانگران اهل قريه هم به همين تقليد تشبث جستند و گفتند:

- ما اسلاف و نياكان خودرا برديني يافتيم وهمان دين را پيروي مي كنيم واز آثار پــدران دست بر نمي داريم وبا آن مخالفت نمي كنيم ! »

اگر در آية مورد بحث اين كلام را تنها از توانگران متنعم اهل قريه ها نقل كرده براي اين است كه اشاره كرده باشد به اينكه طبع تنعم و نازپروردگي همين است كه وادار مي كند انسان از بار سنگين تحقيق شانه خالي كند و دست به دامن تقليد شود.

اينجا خداونـد قوم رسول خدا "ص" را تهديـد مي كند و مي فرمايد: ازآن لجبازهاي متنعم كه از تقليد كورانة پدران دست نكشيدند و پيامبران را تكذيب كردند، انتقام كشيديم، پس بنگر كه عاقبت پيشينيان اهل قريه ها چه بوده است ؟

مستند : آيه 9 سوره ابراهيم " قَوْمِ نـوُحٍ وَ عادٍ وَ ثَموُدَ وَالَّذينَ مِن بَعدِهِم لا يَعلَمُهُمْ اِلاَّاللهُ ...!"

ا لميزان ج23 ص 37

اقوامي كه تاريخ آنهارا نمي شناسد! قرآن مجيد دربارة اقوامي كه بعد از نوح و عاد و ثمود در دنيا زيسته و بعذاب الهي گرفتار شده اند اما در تاريخ ذكري از آنها نرفته است، در آيه فوق چنين مي فرمايد:

« مگر خبر كساني كه پيش از شما بوده اند: قوم نوح و عاد و ثمود و كساني كه بعد از آنها بوده اند، كه جز خدا كسي آنها را نمي شناسد، بشما رسيده است ؟

وقتي پيغمبرانشان با دليل ها به سويشان آمدند، دستهايشان را از حيرت به دهان بردند و گفتند:

1. **ما آئيني را كه به ابلاغ آن فرستاده شده ايد منكريم و دربارة آن چيزها كه مارا بدان مي خوانيد به سختي به شك اندريم! پيغمبرانشان گفتند:**

« مگر در خداي يكتاي ايجاد كنندة آسمانها و زمين شكي هست…؟ »

عبارت **" لا يعلمهم الا الله! " يعني " جز خدا كسي ايشان را نمي شناسد** و وضع ايشان را نمي داند، " اشاره به اقوامي است پس از قوم نوح و عاد و ثمود كه كسي حقيقت حال ايشان و جزئيات تاريخ زندگي آنهارا نمي داند.

در روايات اسلامي در درمنثور روايتي است كه اشاره به اين موضوع دارد و مي گويد:

مردي خدمت حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام عرض كرد:

1. من داناترين مردم به انساب هستم ! حضرت فرمود:
2. تو نمي تواني همة مردم را به دودماني نسبت دهي ! عرض كرد:
3. چرا نمي توانم؟ فرمود:
4. بگو به بينم در آية **" و عادا و ثمود و قرونا بين ذالك كثيرا،"** مي داني اين قرون بسيار چه كساني هستند؟ عرض كرد:
5. بله من همة آنها را نسبت مي دهم (و مي گويم كدام پسر كدام و نوة كدام بود !) فرمود:
6. مگر آيه **" الم يأتكم نبؤالذين من قبلكم - آيا نشنيده ايد داستــان امت هائي كه پيش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و اقوامي كه بعد از ايشان بودند كه كسي جز خـــــــدا آنـها را نمي شناسد،"** را نخوانده اي ؟

آن مرد ساكت شد، (زيرا آية شريفه صريحاً مي فرمايد كه انسابي هستند كه جز خدا كسي آنها را نمي داند!)

مستند : آيه 100 سوره هود " ذالِكَ مِنْ اَ نباءِ الْقُري نــَقُصُّهُ عَلَيكَ مِنها قائِمٌ وَ حَصيدٌ !" الميزان ج21 ص10

امت هاي منقرض شده و آثار بجا مانده قرآن مجيد تاريخ امتها و جوامع منقرض شده را در سوره هود بيان كرده و در پايان سوره به داستانهاي قبل بازگشت نموده و نظري اجمالي و كلي در آن نموده و سنت خدا را در بندگانش، خلاصه كرده است، و آثار شومي را كه شرك به خدا براي امم گذشته به بار آورده و آنان را به هلاكت در دنيا و عذاب جاودانة آخرت مبتلاء نموده است، برمي شمارد تا عبرت گيران عبرت گيرند.

 اشاره اي كه به داستـــانهاي قبل شده معني آيه فوق را چنين روشن مي كند كه: **اين داستانها كه برايت آورديم، پاره اي از داستان هاي شهرها و دهكده ها يا اهل آنهاست كه ما برايت شرح داديم، (نه همة آنها) !**

داستانهاي امم گذشته را به زراعت تشبيه كرده كه گاهي ايستاده و گاهي درو شده است. برخي از دهكده ها كه داستانش بيان شده دهكده هائي هستند كه بكلي از بين نرفته و هنوز آثارشان باقي است، مانند دهكده قوم لوط كه هنوز – در عصر نزول قرآن - آثارش باقي بوده است و بيننده را به ياد آن قوم مي انداخت:

« و ما از آن قوم اثري باقي گذاشتيم براي مردمي كه عبرت مي گيرند!»

(عنكبوت 35)

« و شما صبحگاهان و شبانگاهان بر آن قوم گذر مي كنيد،

چرا عبرت نمي گيريد؟» (صافات 138)

از اين آيات بر مي آيد كه در عصر نزول قرآن آثاري از قوم لوط برجاي بوده است .

اگر مراد از قراء، اهل قراء باشد معناي آيه چنين ميشود:

1. از اين امم و اقوام بعضي هنوز برجايند و بكلي منقرض نشده اند، مانند امت نوح و صا لح، و برخي ديگر بكلي منقرض شده اند، مانند قوم لوط كه احدي از ايشان بغير از خانواده لوط (كه از ايشان نبودند،) نجات نيافت و همه از بين رفتند.
2. **َو كَذاِلكَ اَخْذُ رَ بِّــكَ …!**

آيات چنين ادامه مي يابد:

« همچنانكه اخذ خداي سبحان، اين اقوام ستمگر يعني قوم نوح و هود و صالح و شعيب و قوم فرعون را اخذي اليم و شديد بود، چنين هر قوم ستمگر ديگر را كه اخذ كند، اخذش اليم و شديد است، پس همه عبرت گيران عبرت گيرند ! همين خود آيتي است براي كسي كه از عذاب حيات آخرت بيمناك است، و علامتي است كه نشان مي دهد خداوند بزودي در آخرت، مجرمين را بجرمشان اخذ خواهد نمود و اخذش اليم و شديد خواهد بود! » (هود-102)

خداوند پس از آنكه داستانهاي امم گذشته و سرانجام شرك و فسق و لجبازي و انكار آيات خدا و استكبارشان را از قبول حق كه انبيائشان بدان دعوت مي كردند، براي پيغمبر گرامي اش تفصيل داده و خاطر نشان ساخت كه چگونه رفتارشان ايشان را در دنيا به هلاكت و عذاب استيصال و در آخرت و روزي كه اولين و آخرين يكجا جمع مي شوند، بعذاب دائمي دوزخ مبتلاء ساخت، و پس از آنكه در آخر سوره، آن تفصيلات را خلاصه كرد، اينك در آيات زير به پيامبرش دستور مي دهد كه او و هركه پيرو اوست از آن داستانها عبرت گيرند و براي خود كسب يقين كنند كه شرك و فساد در زمين آدمي را جز به سوي هلاكت و انقراض رهنمون نمي شود و لاجرم مي بايستي دست ازطريق عبوديت برندارند وخويشتنداري ونمازرا شعارخود سازند و بر ستمكاران ركون و اعتماد نكنند، كه اگر چنين كنند آتش آنان را خواهد گرفت، و ديگر جز خدا ياوري نخواهند داشت و كسي به كمكشان نخواهد شتافت.

 بايد بدانند كه هميشه برد با خداست، و منطق كفار هميشه منكوب و خوار است، هرچند خدا چند صباحي مهلتشان دهد !

 « پس در بارة خداياني كه اينان مي پرستند در ترديد مباش !

 كه پرستش جز به طريقي كه پدرانشان از پيش مي كرده اند، نمي كنند،

 و ما نصيب آنان را تمام و بدون كم و كسر به آنها مي دهيم! »(هود-109)

در آية فوق قرآن مجيد نسل معاصر پيامبر اسلام را در نظر گرفته و به پيامبر گرامي خود مي فرمايد: - **حال كه داستان اولين و گذشتگان را شنيدي و فهميدي كه چگونه خداياني غير از خداي تعالي را مي پرستيدند و چگونه آيات خدارا تكذيب مي كردند، و دستگيرت شد كه سنت خداي تعالي در ميان آنان چه بود ؟ و چگونه خدا در دنيا هلاك و در آخرت به آتش جاودان مبتلا ساخت، پس ديگر در عبادت قوم خويش شك و ترديد نداشته باش، زيرا كه بت پرستي آنان همان رسم ديرينة پدران ايشان است و جز تقليد از آنان هيچ دليلي ندارند، و مطمئن بدان كه ما بزودي بهره اي را كه از كيفر اعمالشان عايدشان مي شود به ايشان مي دهيم، بدون اينكه بوسيلة شفاعت يا عفوي از آن بكاهيم !**

ممكن هم هست كه مقصود از " پدران" پدران بلافصل نباشد بلكه امتهاي گذشته اي باشد كه به كيفر بت پرستي منقرض شده اند. و حتي ممكن است مقصود پدران و نياكان عرب بعد از اسماعيل عليه السلام هم نباشد بلكه مطلق امت هاي گذشته باشد - آبائهم الاولين !

آن امت ها را پدران كفار معاصر رسول خدا "ص" خوانده است و معني آيه با اين امكان مناسب تر است كه مي فرمايد: - **تو دربارة بت پرستي قومت ترديد نداشته باش، چه اينان نمي پرستند مگر همان هائي را كه آن امت هاي منقرض شده كه پدران اينان حساب مي شوند، پرستش مي كردند، و شكي نيست كه ما جزاء و كيفر اينان را بدون كم و كاست به آنها خواهيم داد، همچنانكه دربارة آن امت ها همين رفتار را كرديم !**

فصل دوم

بت پرستي و اديان باستاني

مستند: آيه 14سوره انعام " قُل اَغَيرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيّاً فاطِرِالسَّماواتِ وَالاَرضِ وَ هُوَ يُطعِمُ وَ لاَ يُطعَمُ…!"

الميزان ج13ص 45

پيدايش آئين هاي بت پرستي آنچه كه از تاريخ وثنيت و بت پرستي بر مي آيد اين است كه باعث پيدايش اين مرام يعني خضوع در برابر بت و پرستش آلهه، يكي از دو غريزة زير بوده است:

1. غريزة جلب منفعت،
2. غريزة دفع ضرر

پرستش با غريزه جلب منفعت

انسان هائي دور از معارف ديني به نظر سادة خود احساس مي كرده اند كه در ادامة زندگي محتاج به اسباب و لوازم زيادي از قبيل طعام، لباس، مسكن، همسر، اولاد، خويشاوندان و امثال آن هستند. از اين ميان از همه مهمتر غذاست كه نياز انسان به آن بيش از نياز وي به غير آن است. و معتقد شده يودند كه هر صنفي از اين حوا ئج بستگي به سببي دارد كه آن سبب آن حاجت را براي آنــان فراهم مي كند.

 مثلاً باران سببي است كه آب را از آسمان فرو فرستاده و چمنزارها را سرسبز و خرم مي سازد و در نتيجه آذوقه آنان و علوفة چهارپايانشان را تأمين مي كند. سبب ديگري هست كه بين دو نفر علاقه و محبــت مي افكند. يا سببي ديگر وجود دارد كه ادارة درياها و كشتي هارا عهده دار است.

 چون مي ديدند كه خودشان به تنهائي نيروي تسلط بر همة اين حوائج و حتي بر حوائج ضروري را ندارند از اين رو براي دستيابي بهر حاجتي خودرا ناچار مي ديدند كه در برابر سبب مربوط بآن حاجت خضوع نمايند و اورا پرستش كنند.

پرستش با غريزه دفع ضرر

انسان ها چون مي ديدند از هر سو هدف تير حوادث و ناملايمات و محصور بلاياي عمومي و بيماريها و فقر و سقوط و بي كسي و يا دشمني دشمنان و حسادت حسودان و امثال آن هستند، لذا پيش خود باين خيال مي افتادند كه لابد اسباب قاهره اي در كار است كه اين گرفتاري هاي خردكننده را براي انسان فراهم مي آورد و لابد اين اسباب موجوداتي هستند آسماني نظير ارباب انواع و ارواح كواكب…؟

 از اين جهت از ترس اينكه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسليم در برابرشان فرود آوردند و آنها را معبود خود گرفتند تا از ضررهائي كه از ناحية آنان نازل ميشود مصون مانند.

 اين است آن چيزي كه از تاريخ ها راجع به پيدايش مسلك بت پرستي و منطق بت پرستان و ستاره پرستان استفاده مي شود.

 با در نظر گرفتن اين نكته تاريخي بخوبي معلوم مي شود كه خداي تعالي در آيه بالا و همچنين در آيات بعدي آن از اين راه احتجاج مي كند كه برهان خود آنان را بر پرستـــش اجرام آسماني از آنان گرفته و به خودشان بر مي گرداند. بدين معني كه اصل آن دو حجت را در اينكه حجت صحيح اند قبول مي كند و سپس اضافه مي نمايد كه لازمة اين حجت يگانه پرستي و نفي هرگون شريكي از خداي سبحان است، نه بت پرستي و شرك!

مستند: آيه 258 سوره بقره و بحث تاريخي " اَلَم تَرَ اِليَ الَّذي حآ جَّ اِبراهيمَ في رَ بِّهِ …!" ا لميزان 4 ص256

شروع بت پرستي انسان انسان اوليه يعني انسانهاي سادة عصر حجر، از آنجا كه هر چيزي را با وضع خود مقايسه مي كردند، و از سوي ديگر افعال مختلف خود را مي ديدند كه مستند به قوا و اعضاي مختلفشان است، و نيز مي ديدند كه افعال مختلف اجتماعي هم مستند به اشخاص مختلف اجتماع است، و همچنين حوادث مختلف مستند به علل مختلف نزديك به هر حادثه است، هرچند كه علت العلل و سرنخ همة آن حوادث نزد صانعي است كه مجموع عالم وجود مستند به اوست، لاجرم براي انواع مختلف حوادث اربابي مختلف قائل شدند كه چون خدا خدائي مي كنند.

 در معرفي اين خدايان، يك وقت آنهارا به نام ارباب انواع اثبات و معرفي كردند، از قبيل: رب زمين، رب درياها، رب آتش، رب هوا و باد و امثال آن، و يكبار ديگر به نام كواكب و مخصوصاً ستارگان سيار، اثبات نمودند و طبق اختلافاتي كه در آنها تشخيص دادند آثار مختلفي در عالم عناصر و مواليد براي آنها قائل شدند، همچنانكه از صابئين اين معنا نقل شده است.

 آنگاه براي آن ارباب، صورتها و مجسمه هائي مي ساختند تـا چون دسترسي به خود ارباب ندارند اين مجسمه هارا بعنوان نمايشگر ارباب بپرستند. و اين مجسمه ها شفاعتشان را نزد صاحبان خود بكنند، و صاحب بت هم شفاعتشان را نزد خداي بزرگ بكند و يا بوسيلة او سعادت زندگي و مرگ خودرا تأمين نمايد.

 بهمين جهت است كه مي بينيم بت ها بر حسب اختلاف امت ها و مردم هر قرني مختلف شده است، زيرا آراء آنها در تشخيص انواع مختلف بوده است، و هر قومي شكل بت هارا طوري ساخته كه مطابق شكلي باشد كه در مخيله خود از ارباب آن بت ها داشته است. و اي بسا كه در اين مجسمه سازيها غيراز آن صورتهاي خيالي، هوي و هوس و اميال شخصي هم دخالت داشته است. و اي بسا كه رفته رفته رب النوع و حتي رب الارباب كه همان خــداي سبــحان باشد بكلي فراموش مي شده و يكسره دست به دامن خود بتها مي شدند، و در اثر آرايشگريهائي كه خيــال و حس در بت ها مي شده غير بت را فــرامــوش نموده و همه به ياد بت مي بودند، و اين باعث مي شد كه جانب بت بر جانب خداي سبحان غلبه كند.

 همة اينها از آن اقوام بدين جهت سر مي زد كه خيال مي كردند ارباب اين بت ها يعني آنهائي كه در تدبير زمين و دريا و آتش و امثال آن به ايشان واگذار شده تأثيري در شئون زندگي آنان دارد، بطوري كه ارادة آن ارباب بر ارادة خود آنان غالب است، و تدابير آنها بر تدبير خود ايشان مسلط است.

 چه بسا مي شده كه بعضي از سلاطين خودكامه و ديكتاتور از اين اعتــقادات عــــوام سوء استفاده مي كردند، و اوامر ملوكانة خودرا از اين راه به خورد مردم مي دادند و در شئون مختلف زندگي مردم تصرفاتي مي نمودند، و رفته رفته به طمع بدست آوردن مقام الوهيت مي افتادند. همچنا نكه تاريخ اين معنارا از فرعون و نمرود و غيرآن دو نقل كرده است. در نتيجه با اينكه خودشان مانند مردمشان بت مي پرستيدند، درعين حال خودرا در سلك ارباب جا مي زدند.

 اين جريان هرچند در ابتداء امر چنين سيري داشت، لكن از آنجائي كه مردم اوامر ملوكانه آنان را نافذتر از دخالت ارباب مي ديدند، اگر دخالت ارباب در زندگي شان خيـالي بود، دخـالت اوامر ملوكانه بر ايشان محسوس بود، لذا نفوذ بيشتر و محسوس بودن نفوذ باعث مي شد كه اين خدايان بشري از خدايان خيالي خداتر باشند، و مردم آنان را بيشتر بپرستند.

 قرآن كريم در آية 24 سورة نازعات از قول فرعون حكايت فرموده كه گفت:

- انا ربكم الاعلي، يعني من رب اعلاي شما هستم!

 ملاحظه مي كنيد كه فرعون خود را رب بزرگتر دانسته است بااينكه خود فرعون بت مي پرستيده است، چنانكه قرآن از اشراف قوم او حكايت كرده كه گفتند:

- يذرك و آلهتك! يعني آيا به موسي اجازه مي دهي كه خدائي تو وخدائي خدايانت را هيچ كند؟

و همچنين اين ادعارا از نمرود حكايت كرده، آنجا كه گفته است:

 - من نيز زنده مي كنم و مي ميرانم! و نشان مي دهد كه چنين ادعائي داشته است.

 قوم نمرود نيز همين اعتقاد را داشتند. همة داستانهاي ابــراهيم عليه السلام كه در قرآن آمده نشان مي دهد كه نمرود هم مانند قومش براي خدا الوهيت قائل بود. چيزي كه هست قائل به خداياني ديگر نيز بود لكن با اين حال خودرا هم اله مي دانست و بلكه بالاترين آلهه مي پنداشت.

 خورشيد نيز در نظر نمرود و نمروديان و يا حداقل نزد بعضي از آنها يكي از خدايان است لكن در عين حال خود آنان قبول دارند كه خورشيد و ملحقاتش يعني طلوع و غروبش مستند به خداست كه در نظر آنان رب الارباب است.

 با كمي دقت در سياق آيات قرآني كه داستان نمرود را حكايت مي كند، مي توان حدس زد كه انحطاط فكري مردم آن روز دربارة معارف ديني و معنويات چقدر بوده است ؟ و اين انحطاط در معنويات منافاتي با پيشرفتگي در تمدن ندارد.

 اگر چه آثار باستاني قوم بابل و مصر قديم از تمدن آنان خبر مي دهد، نبايد پنداشت كه در معارف معنوي هم پيشرفته بوده اند. و تقدم و ترقي در ماديات متمدنين عصر حاضر، و انحطاطشان در اخلاق و معارف ديني ، بهترين دليل بر سقوط اين قياس است.

 مستند: بحث تحليلي الميزان ج 20 ص 126

منشأ و چگونگي پيدايش بت پرستي انسان همواره در اين لغزشگاه است كه امور معنوي را تجسم كند و حقايق نامحسوس را در قالب محسوس بريزد. اين كار را بوسيلة ساختن مجسمه و رسم تصوير انجام مي دهد. از طرف ديگر فطرت انسان طوري است كه در برابر هر قدرت برتر و قهرآميز خاضع است و توجه خودرا بدان معطوف مي دارد.

 از مجموع اين دو معجون روح شرك و بت پرستي سربلند مي كند كه در اجتماع انساني بقدري جاري و ساري بوده كه حتي در اجتماعات مترقي امروز و اجتماعاتي كه براساس بيديني ساختمان شده قابل اجتناب نيست. معمولاً آرم و پرچم و مجسمة شخصيت ها بحدي مورد احترام قرار مي گيرد كه بت پرستي عهدهاي اوليه و بشر نخستين را مجسم مي كند. بعلاوه همين امروز بر پشت اين كره خاكي صدها ميليون نفر بت پرست وجود دارد كه در شرق و غرب عالم اقامت گزيده اند.

 از اينجا به لحاظ اعتبار عقلي اين مسئله قوت مي گيرد كه بت پرستي در بين مردم بدين نحو شروع شده كه مجسمه يا تصوير مردان بزرگ را مخصوصاً پس از مرگ و به منظور يادبود آنان سرپا نگه مي داشتند.

 (در روايات اهل بيت عليهم ا لسلام نيز مؤيد اين سخن وارد شده است.)

 از **حضرت صادق عليه السلام** (درتفسير قمي) نقل شده كه فرمود:

 « مردم سابق خداپرست بودند. پس از چندي مردند و بستگان آنان به شيون پرداختند و مصيبت برآنان سخت شد، پس شيطان – كه لعنت خدا براو باد – به نزدشان آمد و بديشان گفت كه من براي شما بصورت مردگان بت مي سازم تا بدانها بنگريد و انس بگيريد و خدارا عبادت كنيد.

 آنگاه براي آنان به صورت مردگان بت ساخت وازآن پس خدارا مي پرستيدند و به بتها نظر مي كردند. چون زمستان شد و باران آمد بت هارا داخل خانه ها بردند. اين نسل به عبادت خدا ادامه مي دادند منقرض شدند و اولادشان رشد كردند و گفتند – پدران ما اينها را مي پرستيدند ! و بجاي خدا شروع به پرستش بتها كردند….»

 مطابق نقل تاريخ در روم و يونان باستان سرپرست خانه را درخانواده پرستش مي كردند و موقعي كه مي مرد بتي بجاي او مي ساختند و اهالي خانه آن را مي پرستيدند.

بسياري از پادشاهان و بزرگان نيز دربين قوم خود پرستش مي شدند. قرآن كريم از اين عده، نمرود پادشاه معاصر ابراهيم"ع" و فرعون معاصر موسي "ع" را ذكر كرده است.

امروز نيز در بتكده ها و آثار عتيقه اي كه از آنان باقي مانده مجسمه هاي بسياري از رجال بزرگ ديني يافت مي شود مانند مجسمة بودا و مجسمه هائي از برهمن ها و امثال آنها.

پرستش مردگان در روزگار قديم شاهد بر آن است كه پيشينيان معتقد بودند مردگان با مرگ از بين نمي روند و ارواحشان بعد از مرگ باقي مي ماند و همان توجه و اثري را كه در حال حيات دارا بوده ، دارد و حتي بعد ازمرگ ازآن رو كه از شائبة ماده خلاص شده و از تأثرات جسماني و انفعالات مادي رهائي يافته، وجودي قوي تر و اراده اي نافذتر و تأثيري شديدتر پيدا ميكنند.

فرعون معاصر موسي "ع" با اينكه در بين قوم خود به عنوان خدائي پرستش مي شد و طبق گفتة قرآن خود اونيز بت پرست بود. **(اعراف 127)**

نقش مجسمه سازي در بت پرستي

ظاهراً ساختن مجسمة انسان مردم را به فكر انداخت كه براي خدايان نيز بت بسازند، ولي سابقه ندارد كه براي خداي واحد – كه از احاطه و دسترس وهم بالاتر است – بتي ساخته باشند. و گويا همين مسئله (كه خدا بالاتر از وهم و حد است) آنان را از تهية صنم براي خداي متعال منصرف كرده است، و بلكه بجاي آنكه بت خدارا درست كنند هر دسته به راهي رفتند و هركس يكي از جنبه هاي تدبير عيني عالم را كه در نظرش مهم مي نمود گرفت و با پرستش خدائي كه به خيال خودش موكل بر تدبير جنبه مورد توجه او بود به پرستش خدا پرداخت.

 بدين سان ساكنين سواحل دريا به پرستش " خداي دريا" پرداختند كه از دريا به آنها منفعت برساند و از طوفان و طغيان دريا سالم بمانند. ساكنين صحرا نيز "خداي صحرا" و جنگجويان " خداي جنگ " را پرستيدند و بهمين ترتيب ….

 ديري نپائيد كه هر دسته از مردم به پرستش خداي خاصي در صورت و شكل خيالي خود و در قالب فلزي يا چوبي يا سنگي و يا قالبهاي ديگري كه براي آن انتخاب كرده بودند پرداختند تا بدانجا كه طبق روايت، طايفة " بني حنيفه" در يمامه خدائي از كشك ساختند و پس از مدتي كه دچار خشكسالي و گرسنگي همه گير شدند برآن هجوم بردند و آنرا خوردند.

 و حتي ممكن بود مردمي درخت يا سنگ خوبي ببينند و بپسندند و مشغول پرستش آن شوند و بعداً وقتي گوسفند يا شتري مي كشتند آن سنگ يا درخت را به خون آن آغشته مي كردند، و وقتي چارپايانشان دردمند مي شدند آنهارا به سوي آن سنگ يا درخت مي آوردند و بآن مي ماليدند. بسياري از درختان را به عنوان ارباب ميگرفتند و بدان تبرك مي جستند و آنرا قطع نمي كردند و نمي شكستند و براي تقرب بدان قرباني ها مي كردند و نذورات و هديه ها مي آوردند.

 اين هرج و مرج، مردم را بدان كشانيد كه دركار بتها به راههاي پراكنده اي روند كه به هيچ وجه تحت ضابطه اي در نمي آمد و قابل احصاء نيست، ولي آنچه بطور اغلب در معتقدات آنان وجود داشت اين بود كه بت ها را به سوي خدا شفيع قرار مي دادند تا خدا خير را به طرف آنان جلب و شر را دفع نمايد، و احياناً پاره اي از بت پرستان عامي، خود بت را به عنوان معبــودي مســـتقل مي پرستيدند نه به عنوان شفاعت، و گاهي نيز آنهارا بعنوان شفيع مي شناختند ولي آنهارا بر خدا مقدم مي داشتند يا ترجيح مي دادند.

 بعضي هم ملائكه را مي پرستيدند و بعض ديگر جن را، و قومي ستارگان ثابت مثل ستارة " شعري"را، و طايفه اي پاره اي از سيارات را – كه به همة اينها در كتاب الهي اشاره شده است - و همة اين پرستشها به طمع خير يا از ترس شر انجام مي گرفت.

 كم اتفاق مي افتاد كه معبودي جز خدا بپرستند و بتي براي آن معبود نگيرند تا در عبادات خود رو به سوي او آورند و بلكه عادت داشتند كه وقتي يك شيء را به عنوان " اله" و"شفيع" مي شناختند براي او بتي از چوب يا سنگ يا فلز مي ساختند و صورتي از حيات تصوري خودرا به وسيلة او مجسم مي كردند و مثلاً به صورت انسان يا حيوان مي ساختند با اينكه شكل صاحب بت غيرازآن بود كه در بت مجسم كرده بودند مثل ثوابت و سيارات و خداي علم و دوستي و رزق و جنگ و امثال آن.

 دليل اينكه بت پرستان براي شركاي خدا بت درست مي كردند اين بود كه مي گفتند: عده اي از خدايان مانند ارباب انواع و ساير خدايان غيرمادي بالاتر از صورت محسوس مادي هستند و گروهي ديگر حالت ظهور ثابتي ندارند مثل ستارگان كه از طلوع به غروب مي روند و مشكل است هر موقع خواستيم به آنها روي آوريم، و بنا براين لازم اسـت كه براي هر خـدائي بتـي بسازيم كـه صـفات و خصوصيات او را مجسم كند و هر وقت خواستيم به وسيلة بت به سوي خدا رويم .

مستند: آيه 74 سوره انعام " اَ تَــتَّخِذُ اَصناماً آلِهَةً …!" الميزان ج13ص 283

خـدايان مؤنـث بت پرستان همان طور كه خدايان مـذكر داشتند و آن را "اله" ميخواندند، خدايان مؤنثي هم اثبات مي كردند كه آنان را " الاهه" يا " ربة " يا "دختر خدا" و يا" همسر خدا" مي ناميدند. مشركين مؤنث بودن را از نواقصي كه تنزيه معبود از آن واجب باشد، نمي دانستند.

 اهل بابل به خداياني مؤنث قائل بودند كه از آن جمله بود:

" الاهة نينو " كه معتقد بودند مادر خدايان است.

" الاهة نين كاراشا" كه ميگفتند دختر خدا " آنو " است.

" الاهة مالكات " كه ميگفتند همسر خدا " شاماش" است.

" الاهة زاربانيت" كه ميگفتند خداي رضاع است.

" الاهة آنوناكي "

طايفه اي از مشركين عـرب هم ملائـــكه را به عنوان دخــتران خـــــدا مي پرستيدند. در تفسير آيه 117 سورة نساء (**اِن يَدعون مِن دونِهِ اِلاّ اِناثاً،**)روايت شده كه بطور كلي عرب بت هاي خود را مادگان مي ناميدند، مثلاً مي گفتند: مادة بني فلان – و مقصودشان بت مورد پرستش آن قبيله بود.

مستند: بحث تاريخي الميزان ج20 ص 130

بت پرستي در اديان باستاني بت پرستي تقريباً به يك ريشه برمي گردد و آن عبارت است از شفيع گرفتن به سوي خدا و پرستش بت ها و تمثال هاي آنها، و احتمالاً اين عقيده چندين بار بر زمين مسلط شده و همة عالم بشري را فراگرفته است، بطوري كه قــرآن كريم از امم معاصر نوح و ابراهيم و موسي عليهم السلام حــكــايت مي كند.

 ولي مع الوصف تشتت وهواپرستي و خرافات دارندگان اين عقيده به اندازه اي گوناگون بوده كه بشمارآوردن مذاهبي كه دربت پرستي پديد آمده اند محال مي نمايد و بيشتر اين عقيده ها بر اصول ثابت و قواعد منظم و همآهنگي استوار نيست.

 آنچه از ميان مذاهب منظم شده اند و موجوديتي پيداكرده اند مذهب صابئين و بت پرستي برهمائي و بودائي است:

 بت پرستي صابئيان

بت پرستي صابئيان بر اساس روابط كون و فساد و ارتباط حوادث ارضي عالم به اجرام علوي مثل خورشيد و ماه و عطارد و زهره و مريخ و مشتري و زحل مبتني است. اين مذهب عقيده دارد كه اين اجرام با عوالم روحاني وابسته بخود، سررشته دار نظام عيني جهانند و هركدام از آنها حوادث مربوط به خود را كه در احكام نجوم توصيف شده تدبير مي كنند و با تكرار گردش اين اجرام، گردش زمان بي توقف و بي نهايت تكرار مي گردد.

 پس اين اجرام وسايطي هستند بين خدا و اين عالم مشهود كه پرستش آنها آدمي را به خدا نزديك مي كند و بايد براي آنها بت و مجسمه ساخت و با عبادت بتها و مجسمه ها به آنان تقرب جست.

مورخين گفته اند كسي كه اين آئين را پي ريزي كرد و اصول و فروع آنرا مهذب ساخت "يذاسف" منجم بود كه در زمان " طهمورث" پادشاه ايران ظهور كرد و مردم را به مذهب صائبه دعوت كرد و خلق كثيري از او پيروي كردند و مذاهب او در اقطار زمين مانند روم و يونان و بابل و ساير كشورها شيوع پيدا كرد و هيكل ها و معابدي مشتمل بر بت هاي ستارگان بنا گرديد.

 اين فرقه داراي احكام و قوانين و ذبيحه ها و قربانيهائي هستند كه به سرپرستي كاهنان خود انجام مي دهند و ذبح انسان را به آنها نسبت مي دهند كه به عنوان تقرب به بت صورت مي گرفت.

 اين فرقه خدارا در جنبة خدائي و نه در مقام عبادت يگانه مي دانند. اينــان خــدارا از نقايص و زشتي ها منزه مي دانند و براي او صفات سلبيه قائلند نه ثبوتيه. مثلاً مي گويند – خدا عاجزنيست، جاهل نيست، نمي ميرد و ظلم و جور نمي كند و اينهارا مجازاً " اسماء حسني" مي نامند و اسم حقيقي براي خدا قائل نيستند!

بت پرستي برهمائي

برهمائي نيز يكي از مذاهب اصيل بت پرستي است و شايد قديمي ترين مذهب بت پرستي در بين مردم باشد زيرا تمدن هند يكي از قديمي ترين تمدنهاي انساني است كه ابتداي تاريخي آن بطور دقيق ضبط نشده است.

 نخستين تاريخ پيدايش بت پرستي هند نيز معلوم نيست جز آنكه بعضي از مورخين مثل مسعودي و ديگران ذكر كرده اند كه " برهمن" نام اولين پادشاه هند است كه شهرهاي اين مملكت را آباد و زيربناي مدنيت را در اين كشور به وجود آورد و عدل و داد را در بين آنان بسط داد.

 احتمالاً كيش برهمائي بعد از او پيدا شده و بنام او ناميده شده است، زيرا بسياري از امتهاي گذشته پادشاهان و بزرگان قوم خودرا مي پرستيدند، چون معتقد بودند كه آنان داراي سلطة غيبي هستند و " لاهوت" به نوعي درآنان ظهور كرده است. و ظاهر " ويدا" كتاب مقدس آنان نيز مؤيد همين مطلب است، زيرا ظاهراً اين كتاب مجموعه اي از رسائل و مقالات پراكنده اي بوده كه هر قسمت آنرا عده اي از رجال ديني در ازمنة مختلف نوشته و براي نسل بعدي به ارث گذاشته اند و بعداً اين نوشته ها گردآوري شده و بصورت كتابي درآمده كه به ديني منظم اشاره دارد و دانشمندان سانسكريت تصريح بدان دارند. لازمة اين سخن اين است كه برهمائي مانند ساير مذاهب بت پرستي از افكار عامي بي ارزش ناشي شده و در مراحل تكامل تطور يافته و به درجه كمال رسيده است.

عقايـد برهمائي

از نظر براهمه " برهم" نخستين و بزرگترين معبود هندي هاست. هنديان عقيده داشتند كه " برهم" اصل همة موجودات است، موجودي است تغيير ناپذير و غيرقابل ادراك، ازلي و مطلق و سابق بر تمامي مخلوقات. همة عالم را تنها با يك اراده و يك دفعه با كلمه " اوم" يعني "باش" آفريده است.

 حكايت "برهم" از هرجهت شبيه حكايت " اي بوذه" است و جز در اسم و صفات باهم فرق ندارند وبسياري خود " برهم" را نام " اقانيم ثلاثه" اي قرار داده اند كه " ثالوث" هندي ها از آنها تركيب شده است و آنها عبارتند از " برهما" ، "ويشنو" و " شيوا" و به پرستندگان " برهم" ميگويند: " برهميون" يا " براهمه"….

 برهمائي ها به چهار طبقه تقسيم مي شوند:

 براهمه يا علماي مذهب، جنگجويان، كشاورزان، و تجار.

ساير مردم غير از اين چهار دسته از قبيل زنان و بردگان مورد اعتنا نيستند.

 (جهت مطالعه بيشتر معتقدات براهمه به صفحات 132 تا 136 جلد 20 تفسير الميزان (40 جلدی) مراجعه شود.)

بت پرستي بودائي

بت پرستي برهمائي به وسيله مذهب بودائي اصلاح شد. اين مذهب منسوب است به بودا (سقياموني) كه بر طبق نقل " تاريخ سيلاني" در سنة 543 قبل از ميلاد درگذشته است. درتاريخ فوت او اختلاف زياد است و برخي تا دوهزارسال گفته اند، و از همين رو بعضي خيال كرده اند كه وي شخص واقعي نبوده و حقيقت نداشته است ولي آثاريكه در حفريات اخير در "عايا" و "بطنه" پيدا شده دلالت بر صحت وجود بودا دارد. از اين حفريات آثار ديگري از حيات و تعاليم بودا كه به شاگردان خود القاء مي كرده، بدست آمده است.

 بودا از يك خانواده سلطنتي و پسر پادشاهي بود بنام " سوذودانا" . وي به دنيا و شهوات دنيا بي اعتنا بود. در جواني از مردم دوري گزيد و چندسال از عمر خودرا در جنگلهاي وحشت انگيز گذرانيد و پيوسته به زهد ورياضت پرداخت تا جان او به معرفت روشن شد و بطوري كه گفته اند در سن 36 سالگي به سوي مردم رفت و آنان را به خلاصي از شقاوت و آلام و رستگاري و آسايش بزرگ وزندگي آسماني ابدي و سرمدي فراخواند، و آنان را مؤعظه كرد و ترغيب نمود كه با دارا شدن اخلاق كريمه و دورانداختن شهوات و اجتناب از رذايل، به شريعت او عمل كنند.

 بودا – به طوريكه نقل مي كنند - بي آنكه دچار تكبر برهمائي شود دربارة خودش مي گفت:

« من دچار فريبم،

و بجز يك قانون براي همه يافت نمي شود،

و آن عقاب شديد مجرمان و ثواب عظيم صالحان است ،

شريعت من شريعت به عزت است براي همه،

اين شريعت همچون آسمان جاي همه مردان و زنان و پسران و دختران و اغنياء و فقراست،

ولي پيمودن اين راه براي ثروتمندان سخت است !»

بودا با اين سخن نظام طبقاتي برهمائي را كه معتقد به تفاوت مردم در تشرف به سعادت ديني بود و عده اي را مثل زنان و بچه ها از سعادت محروم مي كرد، نسخ مي كند.

تعليمات بودا به طوري كه در ميان بودائيان رواج دارد اين است كه :

« - طبيعت تهي، خيالي و فريبكاراست،

و عدم در هر مكان و زمان يافت مي شود و پر از غش و فريب است،

وخود همين عدم همة موانعي كه بين اصناف و نژادها و حالات دنيوي مردم وجود دارد از بين مي برد و كوچكترين كٍرم را برادر بودائيان مي كند. »

بودائيان معتقدند آخرين عبارتي كه " سقياموني" گفته اين است:

« - هر موجود مركبي فاني است.»

هدف نهائي بودائيان نجات نفس از هر درد و غرور و دور تناسخ كه نهايت ندارد، با منع نفس از تولد ثاني پايان مي يابد و قطع مي شود و براي رسيدن به اين مقصد بايد نفس را حتي از رغبت به وجود تطهير كرد.

اينها زير بناهاي اساسي بودائيگري است كه صريحاً در قديمي ترين تعليمات اين آئين كه در " ارياني ستيانس" درج شده، وجود دارد، و مجموعة آنها چهار حقيقت عالي است كه به "سقياموني" نسبت مي دهند. بودا اين چهار حقيقت را در اولين مؤعظة خود كه در جنگلي معروف به " جنگل آهو" در نزديكي " بنارس" ايراد كرد، ذكر نمود.

اين حقايق چهارگانه مربوط است به رنج، ريشة رنج، ازبين بردن رنج.

رنج عبارت است از ولادت و سالخوردگي و بيماري و مرگ و برخورد با حوادث نامطلوب و جدائي از چيزهاي دوست داشتني و ناتواني از انجام مقصود. و علل رنج نيز شهوات نفساني و جسماني و هواهاي نفساني است.

حقيقت سوم متلاشي شدن همة اين اسباب و علل است و راه آن هشت چيز است:

نظر صحيح، حس صحيح، نطق صحيح، فعل صحيح، تمركز صحيح، جديت صحيح، ذكرصحيح، و تأمل صحيح.

 و اين است صورت ايمان نزد بودائيان كه در حفاريهاي فراوان ديده شده و در كتب زيادي تدوين گشته است.

خلاصه آداب بودائيان، اجتناب از چيزهاي ناپسند و انجام دادن همة كارهاي شايسته و تهذيب عقل است.

اينها تعـلـيماتي است كه از بودا مسلم مي دا نـند و چـيزهاي ديگر از قبيل عبادات و قربانيها و غيبگوئيها و فلسفه و اسرار، اموري است كه با گذشت زمان بدان افزوده شده است و مشتمل بر سخناني نادرست و آرائي عجيب در خلقت و نظم عالم و امثال آن است.

گاهي گفته مي شود كه بودا از خدا سخن نگفته و تعليم وي از خدا خالي است ولي اين مطلب از اين راه بوده كه وي تمام مساعي خودرا صرف مي كرد كه مردم را پارسائي ياد دهد و از اين جهان فريبنده بيزار كند نه اينكه از خدا روگردان بوده و اعتقاد نداشته باشد.

بت پرستي در عرب جاهليت

اعراب اولين قومي هستند كه اسلام با آنان به معارضه پرداخته و ايشان را از بت پرستي به توحيد فراخوانده است. قسمت اعظم اعراب در عهد جاهليت صحرانشين بودند و متمدنين آنها مانند يمني ها نيز صحرا نشيني داشتند و يك سلسله آداب و رسوم مختلط و مختلف كه از همسايگان نيرومند خود مثل فارس و روم و مصر و حبشه و هند گرفته بودند و مقداري از آن آداب ديني بود كه دربين آنان حاكم بود.

 اسلام و پيشينيان اعراب يعني اعراب اصلي و از جمله قوم " عاد" در " ارم" و قوم "ثمود" بت پرست بودند. بطوريكه خداوند در كتاب خود از قوم هود و صالح و اصحاب مدين و اهل سبا در قصة سليمان و هدهد حكايت كرده است، تا بالاخره ابراهيم پسر خود اسماعيل و مادر وي هاجر را به سرزمين مكه كه بياباني بي آب و علف بود و قبيلة " جرهم" در آنجا مسكن داشتند آورد و در آنجا ساكن ساخت. كم كم اسماعيل رشد كرد و شهر مكه ساخته شد و ابراهيم عليه السلام كعبه – بيت الحرام – را ساخت و مردم را به دين حنيف خود كه اسلام بود دعوت كرد و دعوتش در حجاز و اطراف آن پذيرفته شد و حج را براي مردم تشريع كرد كه آية زير در ضمن نقل خطاب خدا به ابراهيم بطور مجمل آنرا نقل مي كند:

 « وَ اَذِّن في النّاس بِالْحَجِّ . . . در بين مردم اعلام حج كن كه پياده آيند و بر اسبان لاغر اندامي كه از درّه هاي عميق مي آيند. » (حج 27)

 بعداً عده اي از اعراب بر اثر معاشرتي كه با يهوديان مقيم حجاز داشتند يهودي شدند و نصرانيت به پاره اي از اقطار جزيرة العرب و مجوسيت نيز به نقاط ديگر آن سرايت كرد.

 آنگاه اتفاقاتي بين آل اسماعيل و جرهم در مكه روي داد كه سرانجام به پيروزي آل اسماعيل و بيرون كردن جرهم از مكه و تسلط " عمرو بن لحي " بر مكه و حومة آن منتهي شد.

 پس از چندي عمروبن لحي مريض شد و بدو گفتند كه در " بلقاء" در سرزمين شـام چشمة آب گرمي است كه اگر در آن استحمام كني بهبود خواهي يافت. وي عازم آنجا شد و در آن آب استحمام كرد و بهبود يافت. عمرو در آنجا قومي را ديد كه بت مي پرستيدند و از آنها در اين باره سؤال كرد، به او گفتند كه اينها معبوداني هستند كه ما به شكل هياكل علوي و افراد بشري در آورده ايم و از آنها ياري مي طلبيم و ياريمان مي كنند و نيز طلب بـاران مي كنيم و بــاران مي بارد.

 اين عمرو را به شگفت آورد و يكي از بتهاي آنها را طلبيد و ايشان نيز بت " هبل" را به وي دادند و او در مراجعت به مكه، هبل را روي كعبه نهاد. عمرو دو بت ديگر نيز بنام " اساف" و "نائله" كه به نقل كتاب " الملل و النحل" به شكل دو زوج و به نقل ديگران به شكل دو جوان بودند، به همراه آورد و مردم را به پرستش بت ها دعوت كرد و بت پرستي را بين آنان رواج داد. مردم نيز پس از مسلماني دورة خاندان ابراهيم "ع" به بت پرستي برگشتند. اينان را چون پيرو ملت ابراهيم بودند "حـُنَـفاء " مي ناميدند و اين اسم روي آنها ماند و معناي خودرا از دست داد و "حنفا" اسم اعراب بت پرست گرديد. (و شايد به همين علت قرآن اصرار دارد كه ابراهيم را به حنيف و اسلام را به حنيفه وصف كند.)

 از عواملي كه اعراب را به بت پرستي نزديك مي كرد اين بود كه يهود ونــصاري و مجوس و بــت پرستان همگي (كعبة معظمه) را بزرگ مي شمردند و لذا هركس از مكه كوچ مي كرد با علاقة فراوان مقداري از سنگهاي حرم را براي تبرك با خود مي برد و هركجا اقامت مي گزيد روي زمين قرار مي داد و براي تيمن و تبرك و به لحاظ دوستي كعبه و حرم دور آن طواف مي كرد.

 روي اين علل و اسباب بود كه بت پرستي در بين اعراب اصيل و غير اصيل شايع شد و از اهل توحيد كسي مابين آنان نماند مگر معدودي كه قابل ذكر نبودند.

 بت هاي معروف بين اعراب عبارت بودند از: " هبل"، "اساف"، "نائله" كه عمروبن لحي آورد و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد و " لات ، عزي، منات، ود، سواع، يغوث، يعوق، و نسر".

 نام اين هشت بت در قرآن ذكر شده است و پنج تاي آخري به قوم نوح نسبت داده شده است.

 در روايات اسلامي (در كافي) از حضرت صــادق عليه السلام نقل شده كه - " يغوث" روبروي كعبـــــه گذاشته شده بود و " يعوق" طرف راست و " نسر" طرف چپ.

 در روايتي نيز آمده كه " هبل" بالاي كعبه و " اساف" و " نائله" روي صفا و مروه بودند.

 در بت پرستي اعراب آثاري از بت پرستي صا بئيان از قبيل غسل جنابت و غيره، آثـــاري از برهمائي مانند عقيده به " انواع" و عقيده به " دهر" وجود داشت، بطوري كه در بت پرستي بودائي گذشت.

 در آئين بت پرستي اعراب، اندكي از آداب دين حنيف يعني اسلام ابراهيم "ع" نيز مثل ختنه و حج وجود داشت ولي اعراب اين كارها را با سنن بت پرستي مخلوط كرده بودند. مثلاً به بتهائي كه دور كعبه بودند دست مي ماليدند و برهنه طواف مي كردند و با شيوة خود تلبيه مي گفتند.

 بت پرستان عرب چيزهاي ديـــگري نيز داشتند كه از پيش خود درآورده بودند مثل اعتقاد به " بحيره، سائبه، وصيله و حام" و همچنين عقيده به " صدي، هام، انصاب و ازلام" و امور ديگري كه در تاريخ ذكر شده است.

مستند: بحث تحليلي و تطبيقي ا لميزان ج 20 ص 146

مطا لعه تطبيقي بين تعاليم قرآن و آ ئين ها و اديان ديگر در يك بحث تحليلي كلي بين تعليمات قرآن مجيد با تعليمات كتابهاي ديني ساير اديان و كتابهاي " ويدا" و " اوستا" در موارد زير در تفسير الميزان مطالعه اي تطبيقي بعمل آمده كه براي علاقمندان اين مباحث قابل توجه خواهد بود:

اديان معتقد به تناسخ

يكي از اصول اوليه اي كه آئين برهمائي و بودائي و صابئي برآن استوار است " تناسخ" مي باشد. " تناسخ" عبارت از اين است كه عالم پيوسته محكوم است به كون و فساد يعني " بوجود آمدن و از بين رفتن " . پس اين عالمي كه ما مشاهده مي كنيم و همچنين اجزائي كه در آن است از عالم ديگري مثل همين عالم كه قبلاً وجود داشته بوجود امده است و از اين عالم نيز عالم ديگري بوجود خواهد آمد و به همين ترتيب تا بي نهايت . و اين عا لم از بين خواهد رفت همانگونه كه اجزاء آن به تدريج از بين مي رود و عالم ديگري از آن به وجود مي آيد و همينطور الي غيرالنهايه ! آدمي در هر يك از اين عوالم بر اساس آنچه در عا لم گذشته بدست آورده، زندگي مي كند، وبنابراين اگر كسي كار شايسته اي كند و ملكة نيكي به كف آورد نفس او بعد از مفارقت از بدن به بدن شخص نيكبختي تعلق مي گيرد و با سعادت زندگي مي كند و پاداش او همين است. ولي اگر كسي پايبند اين جهان شود و از هواي نفس خود پيروي كند بعداز مرگ در بدن يك شقي زندگي خواهد كرد. در اين بدن انواع عذابهارا خواهد چشيد مگر كسي كه " برهم" را بشناسد و بااو متحد شود كه چنين اشخاصي از ولادت دوم نجات مي يابند و به صورت يك ذات ازلي و ابدي در خواهند آمد كه عين بهاء و سرور و حيات و قدرت و علم است و فنا و بطلان بدان راه ندارد.

از اين رو يكي از واجبات ديني آدمي اين است كه به " برهم" يعني " خدا، كه اصل هرچيزي است،" ايمان بياورد و با قرباني دادن و عبادت كردن بدو تقرب جويد و به اخلاق كريمه و اعمال صالحه آراسته گردد، پس اگر جان خودرا از دنيا ببرد و متخلق به اخلاق كريمه شود و با كارهاي شايسته زيور يابد و بر " برهم " از طريق شناسائي خود شناسائي پيدا كند " برهمن" مي شود و با " برهم" يكي مي شود و خود او مي شود. و اين است سعادت بزرگ و حيات خالص، در غير اين صورت بايد به " برهم" ايمان آورد و كار شايسته كند تا در حيات آينده اش كه آخرت اوست به سعادت برسد.

ولي از آنرو كه " برهم" ذاتي مطلق و محيط بر همه چيز است و چيزي بر او احاطه ندارد پس بالاتر و اجل از آن است كه انسان اورا بشناسد و يا به وسيلة عبادت و قرباني به او برسد و تنها مي تواند به نوعي، از او نفي نقص كند، وبنابراين بر ما واجب است كه با عبادت، به اولياء و مخلوقات نيرومند او نزديك شويم تا ازما پيش " برهم" شفاعت كنند. اينها خدايان برهمائيان هستند كه با پرستش بتها آنهارا مي پرستيدند.

اين خدايان فراوان يا ملائكه بودند يا جن و يا ارواح برهمنهاي به كمـــال رسيده كه جن ها را از ترس شرشان مي پرستيدند، و ديگران را به طمع رحمت و از ترس غضبشان، و عده اي از اين معبودان نيز همسران و پسران و دختران خدا بودند.

اين بود اجمالي از محتويات آئين برهمائي و تعليمات علماي مذهب براهمه.

تفاوت تعاليم ويدا با تعاليم براهمه

آنچه از " اوپانيشاد" كه بخش چهارم كتاب " ويدا "ي مقدس است، بدست مي آيد، با آنچه درباره كليات عقايد ايشان گذشت سازگار نيست، هرچند علماي مذهب براهمه آن را تأويل مي كنند.

 (" اوپانيشاد " در حكم خاتمه كتاب " ويدا" ي مقدس است و عبارت از رساله هاي مترقي است كه از بزرگان رجال ديني، يعني عرفاي بسيار قديمي آنان رسيده است و محتوي خلاصة معارف الهي است كه آن بزرگان به وسيلة كشف بدست آورده اند و براهـمـه آنرا وحــي آسماني مي دانند.)

 كسي كه دراين باره به بحث و نقد بپردازد ملاحظه مي كند كه " اوپانيشاد" كه معارف الهي را تعليم مي دهد براي عالم الوهي و شئون متعلف به آن اعم از اسماء و صفات يا افعال، يعني آغاز كردن و بانجام بردن و آفريدن و روزي دادن و زنده كردن و ميراندن و امثال آن صفاتي ذكر مي كند از قبيل پذيرش تقسيم و تبعيض و سكون و حركت و انتقال و حلول و اتحاد و بزرگي و كوچكي و ساير احوال جسماني مادي كه صفات امور جسماني است.

 ولي بااين وجود، درجاهاي متعددي در اغلب فصلهاي كتاب " اوپانيشاد" تصريح مي كند كه " برهم" ذاتي است مطلق و بالاتر از آنكه به احاطة حدي درآيد. وي داراي اسماء حسني و صفات علياي از قبيل: حيات، علم، قدرت، ومنزه از اوصاف نقص و اعراض ماده و جسم است، و چيزي مثل او نيست.

 " اوپانيشاد" تصريح مي كند كه خداي متعال " احدي الذات " است، از چيزي زاده نشده و چيزي نزاده است، و همتا و مثل ندارد. (اوپانيشاد شيت استر، ادهياي ششم آيه 8 " سر اكبر".)

 و نيز تصريح مي كند كه حق آن است كه چيزي جز او پرستش نشود و با قرباني دادن به ديگران تقرب نجويند بلكه تنها او شايستة عبادت است و شريك ندارد.

 و تصريحات فراواني به قيامت دارد، و قيامت را پايان زماني مي داند كه خلقت بدان منتهي مي شود و نيز ثواب و عقاب اعمال بعدازمرگ را طوري توصيف مي كند كه بي انطباق به " برزخ" نيست و نمي توان منحصراً حمل بر "تناسخ" كرد.

 دراين بحث هاي الهي كه در " اوپانيشاد" آمده از بت و پرستش و قرباني كردن براي آن خبري نيست.

 مطالبي كه ما از " اوپانيشاد" نقل كرديم – كه نسبت به آنچه نقل نكرديم بسيار اندك است - يك سلسله حقايق بلند پايه و معارف حقه اي است كه فطرت سليم انساني بدان اطمينان مي يابد. به طوريكه ملاحظه مي شود، همة اصول بت پرستي را كه در اول بحث آورديم نفي مي كند.

 يك نظر عميق، مارا بدين حقيقت رهنمون مي گردد كه اين مطالب يك سلسله حقايق عالي بوده كه افرادي از اهل ولايت الهي كشف كرده و دريافتهاي خودرا به پاره اي از شاگردان خود كه از ايشان مطالبي اخذ مي كردند بازگو كرده اند ولي غالباً با رمز سخن گفته و در تعليمات خود امثال بكار برده اند.

 بعداً آنچه از اين افراد اخذ شده به صورت پايه و اساسي درآمده كه سنت حيات يعني دين كه عموم مردم گرد آن آمده اند، روي آن استوار گشته است.

 اينها معارفي است دقيق كه جز افرادي بسيار معدود از اهل معرفت كسي تاب دريافت آن را ندارد زيرا سطح آن از خيال و حس كه يك ادراك عمومي است بالاتر و فهم آن براي عقل هاي ابتدائي كه در معارف حقه تمرين ندارند مشكل است.

اولين محذور اين است كه رسيدن به اين معارف كه يك دين انساني است اختصاص به گروه بسيار كمي از مردم دارد و اكثريت مردم از آن محرومند زيرا دستگاه خلقت، دنياي انساني را با غريزة اجتماع مدني آفريده است و اگر در سنت حيات يعني دين از يكديگر جداشوند سنت فطرت و طريقة خلقت الغاء شده است.

 محذور ديگر اينكه، اين شيوه عقل را ترك گفته است، درحاليكه ما براي رسيدن به حقيقت سه طريق (وحي، كشف و عقل) را داريم. عقل از نظر زندگي دنيوي انسان همه جانبه تر و مهمتر از طريقه هاي ديگر است، زيرا جز انبياء مكرم الهي كه اهل عصمتند كسي به وحي دسترس ندارد و جز افراد معدودي از اهل اخلاص و يقين به كرامت كشف نايل نمي شوند، و مردم حتي اهل وحي و كشف نيز در تمامي شئون حيات دنيوي احتياج مبرمي به بكارگيري دلايل عقلي دارند و به هيچوجه از آن بي نياز نيستند.

 اگر طريقة عقل ناديده گرفته شود، به اجبار تقليد بر كليه شئون زندگي مجتمع اعم از اعتقادات و اخلاق و اعمال مسلط مي شود و انسانيت سقوط مي كند.

 محذور ديگر اينكه با اين شيوه سنت بردگي درجامعه بشري رواج مي يابد. تجارب تاريخي ممتد در احوال امتهائي كه در دين بت پرستي زيسته اند و بر اثر پرستش معبوداني به جز خدا سنت بردگي در بين آنان رواج داشته، شاهد اين حقيقت است.

تسري شرك درعبادت به ساير اديان

اديان جهاني ديگر با وصف اينكه همگي قائل به خداي واحد هستند ولي با اين وجود از شرك در عبادت مصون نمانده اند، و همين مسئله آنان را بدانجا كشيد كه عين گرفتاري بت پرستي برهمائي و محذورات آن را – كه به سه قسمت مهم آن در بالا اشاره كرديم – پيدا كردند. اين مسئله در بين بودائيان و صابئين روشن است و تاريخ بدان شهادت مي دهد.

شرك در زرتشتيان

مجـوس (**زرتشتيان**) اهورامزدا را خـــداي واحد مي دانند و در عين حـال در بــرابر"يزدان" و " اهريمن" و ملائكه موكل بر شئون ربوبي و خورشيد و آتش و چيزهاي ديگري خضوع مي كنند.

 تاريخ نقل مي كند كه سنت برده گيري و اختلافات طبقاتي در بين آنان جريان داشت و تدبر و اعتبار عقلي حكم مي كند كه همة اينها از ناحية تحريف دين اصيل در بين آنان سرايت كرده است.

 دربارة مجوسيان از پيغمبر اكرم "ص" روايت شده كه فرمود:

« آنها پيغمبري داشتند و اورا كشتند و كتاب خودرا سوزانيدند. »

شرك در يهود

دربارة يهوديان قرآن كريم داستانهاي زيادي نقل مي كند كه كتاب خدارا تحريف كردند و علما را به جاي خدا ارباب گرفتند و خدا نيز آنان را به دگرگوني فطرت و پست سليقگي مبتلا ساخت.

شرك در مسيحيت

دربارة انحرافات عقيدتي و عملي مسيحيان مطالب و مباحث اين كتاب را در فصلهاي مربوط مطالعه خواهيد فرمود. و اگر مايل باشيد مي توانيد آيات اول انجيل يوحنا و رساله هاي پولس را با ساير انجيلها تطبيق دهيد و با مراجعه به تاريخ كليسا اين تطبيق را تكميل كنيد – كه سخن در اين زمينه بسيار است.

 نتيجة بحث عميق در همة اين مطالب اين است كه مصايب عمومي كه در اجتماعات ديني در عالم انساني پديد آمده است از مواريث بت پرستي ابتدائي است كه معارف الهي و حقايق عالي را بي پرده و عريان اخـذ كرد و اساس سنت هاي دين قـرار داد و بر فهم هاي عمـومي مردم كه جز به حس و محسوس انس ندارد، تحميل كرد و همان شد كه شد !

(يعني عده اي از اولياء خدا اين حقايق را بدان صورت گرفتند ولي چون در معرض افهام نارس گذاشتند، بت پرستي به وجود آمد.)

تعاليم عالي اسلام و اصلاح مفاسد شرك درعبادت

 اسلام اين مفاسد را اصلاح كرد زيرا اين معارف عالي را درقالب بيان ساده اي ريخت كه براي فهم هاي ساده و عقل هاي عادي مردم قابل هضم باشد و بدين ترتيب فهم وعقل عادي مردم از پشت پرده و به صورت فشرده و دربسته اين حقايق را لمس مي كند و بدان مي رسد، و اين چيزي است كه به صلاح حال عموم است.

 ولي خواص بي پرده و روشن با همـــان زيبائي دلپذير و حسن بديعي كه اين حقايق دارند بدان نايل مي شوند و حالت امن و اطمينان پيدا مي كنند و از كساني بشمار مي روند كه خدا بر آنان نعمت ارزاني داشته است، يعني در زمرة پيامبران و صديقين و شهدا و صالحين كه رفقاي خوبي هستند، قرار مي گيرند:

« به كتاب مبيني سوگند ! ما آنرا قرآن عربي قرار داديم شايد شما به عقل آئيد، و قرآن در كتاب اصلي كه پيش ماست بلند پايه و محكم است! » (زخرف 4)

« اين قرآن كريم است در كتابي نهفته كه جز پاك شدگان بدان نرسند ! » (واقعه 78)

و پيغمبر گرامي اسلام "ص" فرمود:

« ما گروه انبياء مأمور شده ايم كه بامردم به قدر عقل آنها سخن بگوئيم! »

اسلام غائلة شرك و بت پرستي را بدين ترتيب علاج كرد كه استقلال هرچيز را در ذات و صفات نفي نمود و به جز خدا كه تنها او علت قوام " قيّوم " همه چيز است.

اسلام فهم مردم را در شناسائي خدا مابين " تشبيه" و " تنزيه" قرارداده است. يعني خدارا اينطور وصف كرده كه حيات دارد ولي نه مثل حيات ما، علم دارد نه مثل علم ما، قدرت دارد نه مثل قدرت ما، شنوائي دارد نه مثل شنوائي ما، بينائي دارد نه مثل بينائي ما، و خلاصه - هيچ چيز مثل او نيست، و او بزرگتر از آن است كه وصف شود؛ با اين وجود به مردم دستور داده كه در اين زمينه چيزي جز با علم نگويند و به اعتقادي گرايش نيابند جز از راه دليل عقلي كه فهم ها و عقلشان آنرا هضم كند.

اسلام بدين ترتيب موفق شد كه :

- اولاً، دين را به طور يكنواخت بر عوام و خواص عرضه دارد،

- ثانياً، عقل سليم را به كار گيرد و نگذارد اين موهبت الهي بيهوده و بيفايده، به حال خود بماند،

- ثالثاً، بين طبقات مختلف اجتماع انساني تا آخرين حد ممكن نزديكي برقرار كـند نه آنكه به يكي نعمت دهد و ديگري را محروم سازد، يا يكي را مقدم و ديگري را مؤخر دارد.

خدا مي فرمايد:

« اين امت شماست كه يك امت واحده است و من پروردگار شمايم، پس مرا بپرستيد!» (انبيا- 92)

« اي مردم ! ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و به صورت ملت ها و قبيله ها درآورديم تا يكديگر را بشناسيد، و گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست!»

 (حجرات - 13)

تفاوت شفاعت در اسلام با بت پرستي

بعضي پنداشته اند دعاهائي كه در زمينة شفيع قراردادن پيغمبر و آل معصومين او" صلوات الله عليهم" وارد شده، و همچنين درخواست از خدا به حق ايشان و زيارت قبور و بوسيدن آن و تبرك يافتن به تربت آنان و تعظيم آثار اين بزرگان در شمار شرك بوده و نهي شده است، يعني شرك بت پرستانه است !؟

 دليل اينان اين است كه اين توجه به عنوان عبادت، تأ ثير ربوبي دادن به غير خداست، و اين شرك است. و بت پرستان نيز از آن رو مشرك شدند كه دربارة بتهايشان مي گفتند: « **اينان شفيعان ما در نزد خدايند،»** و مي گفتند:

" **ما از آن جهت آنها را عبادت مي كنيم كه مارا به خدا نزديك كنند.** "

 و در پرستش غيرخدا فرقي نيست بين آنكه اين" غير" پيغمبر يا وليّ خدا باشد يا ستمگري از ستمگران يا كسان ديگر… كه همه اينها شرك بشمار مي روند و مورد نهي قرار گرفته است.

 ولي از نظر اينان ناديده مانده است كه:

ثبوت تأثير :

ثبوت تأثير، اعم از مادي و غيرمادي، در مورد غيرخدا ضروري است، و راهي براي انكار آن وجود ندارد و خدا در كلام خود كلية انواع تأثير را به غير خود نسبت داده است، و اساساً نفي مطلق تأثير از غيرخدا مستلزم ابطال قانون عمومي " **علت و معلول**" آن كه ركن همة ادّلة توحيد است، خواهد بود، و بنيان توحيد را منهدم خواهد كرد.

آنچه در زمينة تأثير، از غير خدا نفي شده، استقلال در تأثير است كه هيچ كس دربارة آن حرفي ندارد و اما نفي مطلق تأثير، انكار حكم بديهي عقل و خروج از فطرت انساني است.

خدا دربارة اهل شفاعت در آياتي نظير دو آيه زير مي فرمايد:

« **كساني را كه غير از خدا مي خوانند مالك شفاعت نيستند،**

 مگر كساني كه بدانند و بحق شهادت دهند. » (زخرف 86)

« و شفاعت نمي كنند مگر براي كسي كه خدا بپسندد . » (انبياء 28)

و نيز براي اهل شفاعت در آياتي نظير دو آية زير حقي قرار داده است:

« كلمة ما براي بندگان فرستاده شده ما از پيش صادر شده كه قطعاً ياري مي شوند، و لشكر ما حتماً پيروز است! » (صافات 172)

« ما حتماً رسولان خود وكساني را كه ايمان آورده اند ياري مي كنيم!» (مؤمن51)

 باز خدا مي فرمايد:

 « هركس شعائر خدا را بزرگ شمارد، اين از تقواي دلهاست ! " (حج 32)

حال اگر كسي به اهل شفاعت كه در آية اوليه ذكر شد، شفاعت جويد و خدارا به جاه آنان بخواند و به حقي كه در آيات بعدي براي آنان قرارداده قسم دهد، و يا با تمسك به آية اخير و آية " قُربي" و يا مطالب ديگري كه در كتاب و سنت آمده است، آنان را بدين عنوان كه آيات و شعائر خدايند بزرگ شمارد و قبورشان را زيارت كند و ببوسد و به تربت آنها تبرك جويد …، در همة اين موارد، آنان را وسيلة جستجوي خدا قرار داده است و خدا مي فرمايد كه :

 « يا ايهالذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة … !»

« اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بپرهيزيد و بسوي او وسيله بجوئيد!» (مائده 35)

و بنابراين چنين شخصي با كارهاي خود به جستجوي وسيله پرداخته و آنان را از آن رو كه خدا محبت و بزرگداشت و تعظيم شان را مشروع كرده، وسيله هائي به سوي خدا قرار داده است.

 و اين معني ندارد كه دوستي و تعظيم چيزي را واجب كنند ولي آثار آن را حرام نمايند !؟

 بنابراين مانعي ندارد كسي ايشان را دوست بدارد و امرشان را بزرگ شمارد و آثاري هم از دوستي و بزرگداشت او ظهور كند و با همة اينها بخواهد بخدا تقرب جويد، البته در صورتي كه اين كارها به صورت توسل و شفاعت جستن باشد نه آنكه آنان را مستقل در تأثير شمارد و پرستش كند .

تفاوت شفاعت با شرك در عبادت :

و اين مطلب هم از نظرشان ناپديد مانده كه فرق است بين اينكه كسي غير خدارا بپرستد به اميد آنكه نزد خدا از او شفاعت و يا اورا به خدا نزديك كند يا كسي كه خداي واحد را بپرستد و در ضمن، غيرخدارا پيش خدا شفيع قرار دهــد و به وسيلة او به خدا تقرب جويد …!

در صورت اول به غير خدا استقلال داده و به طوراخص اورا پرستيده است، واين شرك در بندگي و پرستش است، ولي در صورت دوم استقلال محض خدا و عبادت ويژة آن واحد بي شريك است!

و خدا مشركين را از آن جهت مذمت كرده كه مي گفتند:

 « ما نعبدهم ليقربونا الي الله زلفي! » (3/زمر)

كه به خدايان استقلال مي دادند و عبادت را به نيت آنها انجام مي دادند نه خدا، و اگر مي گفتند:« **ما فقط خدارا مي پرستيم، ولي با وجود اين اميدواريم كه ملائكه يا رسولان و اولياي خدا براي ما شفاعت كنند و يا با تعظيم شعائر و دوستي اولياء خود به او متوسل مي شويم،** » كافر نمي شدند، و بلكه شريكان ايشان مثل كعبه بود در اسلام كه عنوان قبله و سمت توجه (وجهه) دارد و نه معبود، و با توجه بدان خدارا مي پرستند.

راستي! معلوم نيست كه اينان دربارة " حجرالاسود" كه اسلام لمس كردن و بوسيدن آن را تشريع كرده و همچنين در مورد كعبه چه مي گويند ؟؟؟

و آيا اينها همه شرك است ؟ ولي از حكم حرمت مستثني است ؟؟

در صورتي كه حكم حرمت شرك، يك حكم ضروري عقلي است و قابل تخصص و استثنا نيست – و يا منحصراً عبادت خداست و حجرالاسود تنها حكم طريقه و جهت را دارد. و اگر چنين است، پس در صورتي كه تعظيم در برابر غيرخدا به عنوان استقلال و اخلاص عبادت براي آنها نباشد، چه فرقي است بين "حجرالاسود" و يا غيرآن ؟!

در حالي كه دلايل مطلق ما راجع به تعظيم شعائر خدا و بزرگداشت و دوستي و مؤدت پيغمبر و خاندان او و غير ذلك به جاي خود باقي است !

فصل سوم

تاريخ ستاره پرستي

و اديان صابئي و زرتشتي

مستند: آيه62 سوره بقره وبحث تاريخي " اِنَّ اَلَّذينَ آمَنوا وَ الَّذينَ هادوُا وَ النَّصاري وَ الصّابِئينَ …."

 الميزان ج1ص 358

تاريخ و دين صابئيان

قرآن كريم درآية فوق نام " صابئين" را جزو مذاهب برده است، كه البته منظور آيه اين است كه اين نامگذاري ها كه داريد، از قبيل مؤمنين، يهوديان، مسيحيان و صابئيان اينها نزد خدا هيچ ارزشي ندارد، نه شمارا مستحق پاداشي ميكند و نه از عذاب او ايمن مي سازد. سعادت و كرامت هركس فقط بستگي به عبوديت او دارد نه نام گذاريها ! بنابراين چگونگي مذهب صابئي از آيه مشخص نمي شود كه جزو اديان الهي باشد، لذا بحث تاريخي در اين زمينه از مورخين و مفسرين به نوشتة ابوريحان بيروني به ترتيب ذيل نقل مي شود:

 (البته در بحث تاريخي زير ملاحظه مي شود كه بعضي از مفسرين " صابئيه" را بمذهبي مركب از مجوسيت، يهوديت و مقداري از حرانيت تفسير كرده اند كه بـنظر ما هم با آيه مورد بحث سازگارتر است، زيرا درآية شريفه، سياق شمردن ملتها و اقوام ديندار است.)

ابوريحان بيروني در كتاب " آثار باقيه " چنين مي نويسد:

1- « اولين كسي كه در تاريخ از مدعيان نبوت نامش آمده " يوذاسف" است، كه يكسال بعداز سلطنت "طهمورث" در سرزمين هند ظهور كرد، و دستور زبان فارسي را بياورد و مردم را به كيش صابئيان دعوت كرد. خُلقي بسيار پيروي اش كردند .

 سلاطين " پيشدادي" و بعضي از " كيانيها" كه در "بلخ" توطن كرده بودند، دو " نير " يعني آفتاب و ماه، و "كليات عناصر" را تعظيم و تقديس مي كردند. اين ببود تا آنكه وقت ظهور "زرتشت" رسيد – يعني سي سال بعداز تاج گذاري " بشتاسب" - در آن ايام بقيه آن صابئي مذهب ها در " حران" بودند، و آنهارا بنام شهرستان شان مي ناميدند، يعني به آنها مي گفتند "حراني ها" .

2- البته بعضي ها هم گفته اند: " حراني " منسوب به " هاران" پسر نوح برادر ابراهيم "ع" است، زيرا او دربين رؤساي " حراني ها" متعصب تر بدين خود بود.

3- عبدالمسيح بن اسحاق كندي حكايت مي كند: " حرانيان" معروفند به قرباني دادن از جنس بشر، ولكن امروز نمي توانند اين عمل را علناّ انجام دهند، ولي ما از اين طايفه جز اين سراغ نداريم كه مردمي " يكتاپرست" هستند، و خداي تعالي را از هر كار زشتي منزه مي دارند، و اورا همواره با " سلب" وصف مي كنند، نه با " ايجاب". بدين معني كه نمي گويند خدا عالم و قادر و حيّ است بلكه مي گويند - خدا محدود نيست، ديده نمي شود، ظلم نمي كند؛ و ا گر اسماء حسنائي براي خدا قائلند، بعنوان مُجاز قائلند نه حقيقت، چون در نظر آنان صفتي حقيقي وجود ندارد.

* و نيز تدبيربعضي نواحي عالم را به فلك و اجرام فلكي نسبت مي دهند،
* دربارة فلك قائل به حيات و نطق و شنوائي و بينائي هستند،
* ازجملة عقايد آنها اين است كه " انوار" را بطور كلي احترام مي گذارند،
* از جملة آثار باستاني صابئين، گنبد بالاي محرابي است كه در مقصورة جامع دمشق قرار دارد . اين قبه نمازخانة صابئين بوده است. يوناني ها و رومي ها به دين ايشان بوده اند.
* بعدها اين قبه و جامع بدست يهوديان افتاد و آنجارا " كنيسه" كردند،
* بعد مسيحيان بر يهوديان غالب شدند و آنجارا كليساي خود كردند،
* تا آنكه اسلام آمد و مردم دمشق مسلمان شدند و آن بنارا مسجد خود كردند.

4- ابو معشر بلخي در كتابش دربارة " معابد روي زمين" مي نويسد:

* صابئي ها، هيكل ها و بت هائي داشتند به نامهاي " آفتاب"، وهريك از آن بتها شكل خاصي داشته اند مانند: " هيكل بعلبك" كه " بت آفتاب" و " هيكل قران" كه " بت ماه" بوده است، و ساختمانش را به شكل" طيلسان" (نوعي از لباس) كرده اند.
* در نزديكش دهي است بنام " سلمسين" كه نام قديمش " صنم مسين" يعني " بت قمر" بوده است،
* و نيز دهي ديگر است بنام " ترع عوز" يعني " دروازة زهره" كه مي گويند: كعبه و بتهاي آنجا نيز از آن صابئي ها بوده است ، و بت پرستان آن ناحيه از صابئين بوده اند،
* "لات" كه يكي از بتهاي كعبه بوده، بنام " زحل" بوده است،
* "عزي" كه بت ديگر بوده است بمعناي " زهره " است.
* صابئين انبياي بسياري داشته اند كه بيشترشان فلاسفه يونان بوده اند، مانند: " هرمس مصري" و " اغاذيمون" و " واليس" و"فيثاغورث" و " باباسوار" (جد مادري افلاطون) و امثال آنها.

بعضي ديگر از طوائف صابئي كساني بوده اند كه ماهي را حرام مي دانسته اند، از ترس اينكه مبادا كف باشد، و نيز جوجه را، چون هميشه حالت بت دارد، ونيز سير را حرام مي دانستند، براي اينكه صداع مي آورد، و خون را مي سوزاند، ويا مني را مي سوزاند با اينكه قوام عالم به مني است. باقلا را هم حرام مي دانستند براي اينكه به ذهن غلظت مي دهد و فاسدش مي كند. ديگر اينكه اولين بار كه باقلا روئيده شد در جمجمة يك انسان مرده بود.

* صابئين 3 تا نماز واجب دارند:

اولش 8 ركعت در هنگام طلوع آفتاب،

دومش 5 ركعت در هنگام عبور آفتاب از وسط آسمان، كه هنگام ظهر است.

در هر ركعت از نمازهايشان سه سجده است. – البته اين نماز واجب است، وگرنه در ساعت دوم از روز هم نماز مستحبي دارند، و همچنين در ساعت 9 از روز.

سومش نمازي است كه در 3 ساعت از شب گذشته مي خوانند.

* صابئي ها نماز را با طهارت و وضوء بجاي مي آورند،
* ازجنابت غسل مي كنند،
* ولي ختنه را واجب نمي دانند، چون معتقدند چنين دستوري نرسيده است.
* بيشتر احكامشان در مسئلة ازدواج و حدود مانند احكام مسلمين است.
* در مسئلة مسّ ميت و امثال آن احكامي نظير احكام تورات دارند.
* صابئيان قربانياني براي ستارگان و بت ها و هيكلهاي آنها دارند.
* ذبيحة آنان را بايد " كاهنان" و " فاتنان" ايشان سرببرند، كه از اين عمل تفألي دارند و مي گويند : كاهن بدين وسيله مي تواند جواب سئوالهاي خودرا بگيرد، و علم به دستورالعملهائي كه ممكن است مقرب خدا باشد دست يابد.

5- بعضي گفته اند: " ادريس" كه تورات اورا " اخنوخ" ناميده است، همان " هرمس" است، و بعضي گفته اند او همان " يوذاسف" است.

6- بعضي گفته اند: " حراني ها" در حقيقت " صابئي" نيستند، بلكه آن طايفه اند كه در كتب بنام " حنفا" و "وثني" ناميده شده اند، براي اينكه صابئي ها همان طايفه اي هستند كه در ميان " اسباط" و با آنان در ايام "كوروش" در بابل قيام كردند و در آن ايام، و در ايام "ارطحشت" به بيت المقدس رفتند و متمايل به كيش مجوس و احكام ديني آنان شدند، و به دين " بختنصر" درآمدند، و مذهبي مركب از مجوسيت و يهوديگري براي خود درست كردند؛ نظير " سامري هاي" شام . و در اين عصر بيشتر آنان در " واسط" و " سواد" عراق در ناحية "جعفر" و " جامده" و دو نهر " صله" زندگي مي كنند، و خود را از دودمان " انوش بن شيث" و مخالف "حراني ها" مي دانند، و مذهب " حراني ها" را عيب گوئي مي كنند و با آنها موافقت ندارند مگر در مختصري از مسائل.

 - حتي اين "حنفاء" در هنگام نماز متوجه قطب شمال مي شوند و حال آنكه " حراني ها" روبه قطب جنوب نماز مي خوانند.

7-بعضي از اهل كتاب پنداشته اند كه " متوشلخ" پسر غيرفرشته اي داشته بنام " صابي" و صابئين را بدين مناسبت " صابئي" ناميدند. و مردم قبل از آنكه اديان و شرايع در بشر پيدا شود، ونيز قبل از خروج " يوذاسف" در طرف شرقي زمين، در محلي بنام " شمنان" زندگي مي كردند وهمه بت پرست بوده اند. هم اكنون بقايائي ازآنان درهند و چين وتغز غز باقي مانده اند كه اهل خراسان آنهارا " شمنان" مي گويند، و آثار باستاني آنها از "بهارات" و " اصنام" و "فرخارات" در مرز خراسان و هند باقي مانده است.

اينها معتقدند به اينكه: دهر قديم است، و هركس بميرد روحش به كالبد شخصي ديگر منتقل مي شود. و نيز معتقدند كه فلك با همة موجوداتي كه در جوف آن است، درحال افتادن در فضائي لايتناهي است. وچون در حال افتادن و سقوط است، حركت دوراني بخود مي گيرد زيرا هرچيزي كه گرد باشد وقتي از بالا سقوط كند حركت دوراني بخود مي گيرد.

و نيز بعضي پنداشته اند كه بعضي از ايشان قائل به حدوث عالمند، و پنداشته اند كه يك ميليون سال از پيدايش عالم مي گذرد….»

 (اين بود عين عبارات ابوريحان بيروني ، آن مقدار كه مورد حاجت ما بود.)

مستند: آيه77سوره انعام و بحث تاريخي " ... قا لَ هذا رَ بــّي ...."

الميزان ج 13 ص 274

ستاره پرستي و بت پرستي عصر ابراهيم"ع"

حضرت ابراهيم "ع" با فرض ربوبيت ستاره و ماه و خورشيد و سپس اعراض از آن فرض، مي خواسته اثبات كند كه براي پروردگار شريكي نيست.

 اين داستان مربوط به سرگذشت دوران كودكي ابراهيم "ع" است، و معلوم است كه در چنين دوراني دل آدمي نسبت به مسئلة توحيد و ساير معارف اعتقادي مانند صفحة سفيد خالي ازنقش و نوشته اي از هر نقش مخالفي خالي وفارغ است. آدمي هركه باشد در اين دوران وقتي شروع مي كند به كسب معارف ناچار چيزهائي را اثبات و چيزهاي ديگر را انكار مي كند تا آنكه سرانجام به عقايد صحيح مي رسد. چنين كسي در نفي و اثباتها و افكار پريشاني كه دارد مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد.

 وقتي ابراهيم اشاره به ستارگان كرد و گفت:

 « اين پروردگار من است ، » و همچنين بعد از ديدن ماه و خورشيد گفت: **« هذا ربي! »** اين عقيدة نهائي او نبوده تا العياذبالله شرك ورزيده باشد، بلكه صرف فرضي است كه بايد در اطرافش بحث شود و در ادّله و مؤيداتش دقت و تأمل شود.

 از سورة مريم آية 47 برمي آيد كه وي حقيقت امر را مي دانسته و ايمان داشته كه مدبر امورش، و آن كسي كه بوي احسان نموده و در اكرامش از حد گذرانيده همانا خداي سبحان است. بنابراين اينكه در برابر ستاره و ماه و خورشيد گفت: **« هذا ربي ! »** در حقيقت از باب تسليم و به زبان خصم حرف زدن است. وي در ظاهر خودرا يكي از آنان شمرده و عقايد خرافي آنان را صحيح فرض كـرده و آنگاه با بياني مستدل فساد آن را ثابت كرده است.

 بت پرستان و ستاره پرستان در مسئلة خلقت شريكي براي خدا قائل نبودند بلكه تنها مي گفتند: خدايان ما كه خود مخلوق و مصنوع و بالاخره محتاج خداي تعالي هستند امتيازشان با ساير موجودات اين است كه خداوند تدبير و ادارة مخلوقات را به آنها محول كرده است. مثلاً زيبائي را به پاره اي از آن خدايان و عدالت را به پاره اي ديگر، و ارزاني و رواج بازار را به خداي ديگر تفويض نموده است.

 به زعم آنها خدا بعضي از آن خدايان را تنها مسئول ادارة يك " نوع" و يا يك دسته از مخلوقات خود قرار داده است مانند: اله انسان و يا اله قبله و يا الهي كه مخصوص يك پادشاه يا يك خان و رئيس قبيله است.

 آثار باستاني كه از بت پرستان و ستاره پرستان قديم به دست آمده و همچنين داستانها و اخباري كه از آنان در كتب ضبط گرديده و نيز اخبار بت پرستان و ستاره پرستاني كه هم اكنون در اطراف دنيا هستند همه و همه شاهــد بر اين مدعاست.

مستند : بحث تاريخي الميزان ج14 ص 52

نفوذ ستاره پرستي و بت پرستي به پارس قديم

همانطور كه در مباحث قبلي از كتاب " آثارالباقية " ابوريحان بيروني نقل كرديم:

 "يوزاسف" پس از گذشتن يكسال از سلطنت طهمورث در سرزمين هند ظهور نمود، و كتابت پارسي را اختراع كرد، و مردم را به كيش صابئيت دعوت نمود، و گروه بسياري هم بدو گرويدند.

 پادشاهان سلسلة پيشداديان و بعضي از كيانيها كه در بلخ بسر مي بردند آفتاب و ماه و ستارگان و همچنين كليات عناصر را مقدس و معظم مي شمردند، تا آنكه پس از گذشت سي سال از سلطنت گشتاسب "زرتشت" ظهور كرد.

(دربارة تاريخ و معتقدات ستاره پرستان و هيـــاكل و بت هاي آنان در مباحث قبـلي بطور مفصل بحث شد، در اينجا بيشتر به موضوع عبور مجدد اين جريان از ستاره پرستي به بت پرستي و سرايت آن به كشورهاي ديگر تحقيق مي كنيم.)

مذهب صابئيت (به اعتقاد مسعودي مورخ مشهور) تكاملي از بت پرستي بوده است، چون مأخذ اين دو كيش يكي است، وچه بسا كه بسياري از بت پرستان نيز مجسمة خورشيد و ماه و ستارگان را مي پرستيدند، و با پرستش آنها به اله هاي هريك از آنها، و بواسطة آن اله ها به اله آلهه تقرب مي جستند.

بسياري از اهل هند و چين و طوايفي ديگر بودند كه خداي عزوجل را جسم مي پنداشتند و معتقد بودند كه ملائكه اجسامي هستند باندازة معين، وخدا و ملائكه در پشت آسمان پنهانند. اين عقايد آنان را برآن داشت كه تمثالها و بت هائي به خيال خود به شكل خداي عزوجل و يا به شكل ملائكه بسازند. دير زماني براين منوال گذشت تا آنكه بعضي از حكماي ايشان آنان را به نتيجة افكار خود بدين شرح آگاه ساختند كه : افلاك وكواكب نزديكترين اجسام ديدني است به خداي تعالي، واين اجسام داراي حيات و نفس ناطقه اند، و ملائكه در بين ستارگان و آسمان آمد وشد دارند، وهر حادثه اي كه در عالم ما پيش مي آيد همه الگوئي از حوادث عالم بالا، و نتيجة حوادثي است كه بامر خدا در كواكب پديد مي آيد.

از آن به بعد بشر بت پرست متوجه ستارگان گشته و قربانيها را تقديم پيشگاه آنها مي داشتند، باشد كه ستارگان حوائج آنان را برآورده سازند. وقتي متوجه شدند كه ستارگان در روز يا در پاره اي از شب در دسترس آنها نيستند لاجرم عقلاي آنروز راه چاره را در اين ديدند كه بتها و پيكرهائي به تعداد ستارگان مشهور بسازند و هر صنفي از آنان ستاره اي خاص را پرستش كنند. چنين مي پنداشتند كه وقتي در زمين بت ستاره اي را پرستش مي كنند آن ستاره در آسمان به جنب و جوش در مي آيد و بر وفق خواسته هايشان سير مي كند.

سفرهاي يوذاسف به فارس

چون مدتي براين منوال گذشت، خود بت هارا به جاي ستارگان پرستيدند و آنهارا واسطة نزديكي به خدا دانستند و پرستش ستارگان را از ياد بردند تا آنكه " يوذاسف" كه مردي از اهل هند بود در سرزمين هند ظهور كرد و از هند به سند رفت و از آنجا به بلاد سيستان و زابلستان كه آنروز تحت تصرف " فيروز بن كبك" بود سفر كرد، و از آنجا مجدداً به سند مراجعت كرد و از آنجا به كرمان آمد. اين مرد ادعاي نبوت داشت و ميگفت: من از جانب خداي تعالي رسول و واسطه بين او و بندگان اويم!

 يوذاسف در اوايل سلطنت طهمورث پادشاه فارس – و بقول بعضي ها در عهد سلطنت جم – به فارس آمد. اين مرد اولين كسي بود كه مذهب ستاره پرستي را در بين مردم ابداع نموده و انتشارداد.

 يوذاسف مردم را به زهد و ترك دنيا و اشتغال به معنويات و توجه به عالم بالا كه مبدأ و منتهاي نفوس بشر است دعوت مي نمود، وبا القاء شبهاتي كه داشت مردم را به پرستش بت ها و سجده در برابر آنها وامي داشت و با حيله و نيرنگ هائي كه مخصوص به خودش بود اين مسلك خرافي را صورت مسلك صحيح و عقلائي داد.

 جم ، و شروع آتش پرستي

اهل خبره و باستان شناسان نوشته اند كه اولين كسي كه آتش را بزرگ شمرد و مردم را به بزرگداشت آن دعوت نمود " جم " بود.

 او آتش را از اين جهت تعظيم مي كرد كه به نور آفتاب و ماه شباهت داشت . او بطور كلي نور را بهتر از ظلمت مي دانست و براي آن مراتبي قائل بود.

 بعد از او پيروان او باهم اختلاف كردند و هر طائفه اي به سليقة خود چيزي را واجب التعظيم شمردند و آنرا براي نزديكي به خدا تعظيم كردند.

 مسعودي مورخ، سپس خانه هاي مقدسي را كه در دنيا هركدام مرجع طائفه مخصوصي است برشمرده و در اين باره هفت خانه را نام مي برد:

1. خانة كعبه يا خانة زحل

 2- خانه اي در اصفهان بالاي كوه مارس

1. خانة مندوسان در بلاد هند

 4- خانة نوبهار بنام ماه در شهر بلخ

5- خانة غمدان در شهر صنعا در يمن بنام زهره

6- خانة كاوسان بنام خورشيد در شهر فرغانه

7- خانة نخستين علت در بلندترين بلاد چين

آنگاه ميگويد:

خانه هاي مقدس ديگري در بلاد يونان و روم قديم و صقلاب بوده كه برخي از آنها به اسم كوكبي ناميده مي شد، مانند: خانة زهره در تونس

ستاره پرستان كه آنان را بخاطر اينكه " حراني ها" همه صائبي بوده اند " حرا نيون" نيز گفته اند.

علاوه بر خانه هاي نامبرده هيكل هائي نيز داشته اند كه هركدام را بنام يكي از جواهر عقليه و ستارگان مي ناميدند، از آن جمله است:

1- هيكل نخستين علت 2- هيكل عقل

3 - هيكل سلسله 4- هيكل صورت 5- هيكل نفس

اين چند هيكل همه به شكل مدور ساخته شده بودند و به خلاف ساير هياكل كه هركدام شكل مخصوصي داشتند، مثلاً : هيكل زحل شش ضلعي يا هيكل عطارد مثلث و شمس مربع و امثال آن..

البته ستاره پرستان غير از آنچه مسعودي مورخ در اين باره نوشته عقايد و اسرار و رموزي هم داشته اند كه از غيرخودي پنهان مي داشتند.

(مطالب بالا چكيده اي از تحقيقات مسعودي در كتاب " مروج الذهب " بود كه نظير مطالب وي را شهرستاني نيز در كتاب " ملل و نحل" خود آورده است.)

از اين بيانات دو نكته بدست مي آيد:

1- زمان ابراهيم

بت پرستان همانطور كه بت هائي به عنوان مجسمه هاي خدايان و ارباب انواع مي پرستيدند، همچنين بت هائي را بعنوان مجسمة ستارگان و آفتاب و ماه مي پرستيدند و باسم هركدام هيكلي ساخته بودند.

 بنابراين ممكن است احتجاجي كه قرآن مجيد در تاريخ زندگي ابراهيم عليه السلام نقل كرده دربارة ستاره و خورشيد وماه، با بت پرستاني بوده كه در عين بت پرستي ستارگان را هم مي پرستيده اند نه با خصوص صابئين (و ستاره پرستان.) همچنانكه ممكن است بگوئيم: بنابرپاره اي از روايات احتجاج ابراهيم "ع" با صابئين و ستاره پرستاني بوده كه در آن روزها در شهر " بابل" ويا " اور" ويا " كوثاريا" مي زيستند، نه با اهالي "حران" كه مركز صابئيت بوده است.

(اين مطلب در رد نظرية خاورشناسان مي باشد كه در مطلبي تحت همين عنوان آمده است.)

 علاوه براينكه از ظاهر آيات كريمة قرآن راجع به ابراهيم عليه السلام استفاده مي شود كه ابراهيم "ع" پس از احتجاج با پدر و قومش و پس ازآنكه از هدايت آنها مأيوس شد ازسرزمين آنان مستقيماً بسوي " ارض مقدس" مهاجرت نمود، نه اينكه ابتدا بسوي حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت كرده باشد.

و اينكه كتب تواريخ نوشته اند: در آغاز به سوي حران و سپس به سوي ارض مقدس هجرت كرده مأخذ صحيحي جز همان گفتار تورات و يا اخبار ديگري كه اسرائيليات در آن دست برده است، ندارد.

از اينها گذشته " قاموس كتاب مقدس" در مادّه "حران" نوشته كه غيراز حراني كه مركز صابئي ها بوده، حران ديگري نيز در نزديكي هاي " بابل" بوده است. مراد تورات از " حران" همين شهر بوده است كه در نزديكيهاي بابل مابين فرات و خابور قرار داشته است ، نه در حران دمشق.

آري، مسعودي گويدكه: « آنچه از هيكل هاي مقدس صابئين تاكنون (سال 332 هجري و زمان مسعودي) باقي مانده است خانه اي است در شهر حران در دروازة " رقه" معروف به "مغليتيا" كه آنرا " هيكل آزر" پدر ابراهيم مي دانند و دربارة آزر و ابراهيم پسرش سخنان بسياري دارند ولي گفتة آنان هيچگونه ارزشي ندارد. »

2- اختلاط بت پرستي و ستاره پرستي

همانطور كه بت پرستان گاهي آفتاب و ماه و ستاره را مي پرستيدند همچنين ستاره پرستان هم هيكلهائي براي پرستش غير كواكب و ماه و آفتاب داشته اند، مانند: هيكل علت نخستين و هيكل عقل و نفس و غيرآن؛ و مانند بت پرستان باين اشياء (عقل و نفس و…) تقرب مي جسته اند.

 مؤيد اين معنا گفتة هرودت (500 قبل از ميلاد) است، چه وي آنجا كه معبد بابل را وصف مي كند و مي گويد: اين معبد مشتمل بر يك برج هشت طبقه اي بوده و آخرين آنها مشتمل بر گنبدي بزرگ و فراخ بوده است و در آن گنبد فقط تختي بزرگ و در مقابل آن تخت ميزي از طلا قرار داشته است، وغير از اين دو چيز درآن گنبد هيچ چيز نه مجسمه و نه تمثال و نه چيز ديگر نبوده است، و احدي جز يك زن كه معتقد بودند خداوند اورا براي ملازمت و حفاظت هيكل استخدام كرده است و كسي درآن گنبد نمي خوابيد.

 اين بود گفتار هرودت. و بعيد نيست اين همان هيكل علت نخستين بوده كه به عقيدة آنان از هر شكل و هيئتي منزه است، گواينكه خود صاحبان اين عقايد، بگفتة مسعودي، علت اولي را هم به اشكال مختلفي به پندار خود تصوير مي كردند. و به ثبوت پيوسته كه فلاسفة اين طايفه خداي را از هيئت و شكل جسماني و وضع مادي منزه دانسته و اورا به صفاتي كه لايق ذات اوست توصيف نموده اند، ولي جرأت اظهار عقيده خود را دربين عامة مردم نداشته و از آنان تقيه مي كردند. يا براي اينكه مردم ظرفيت درك آنرا نداشته اند و يا اغراض سياسي آنهارا وادار به كتمان حق نموده است.