تفسیر موضوعیالمیزان

ویرایش 77 کتاب جیبی از معارف قرآن در المیزان

کتاب دوم

تدبیر و تقدیر

و

مقدرات

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: 8

بخش اول : تدبير و تقدير

فصـل اول : تـدبـير 10

مـفهـوم تــدبـيـر

مفهوم تدبير و ترتيب سلسله حوادث

انحصــــار تــــدبيــــر عـــالــــم

مقــــام نـــزول و عـــروج تــدبيـر

ظـــــرف زمـــانـى تـــدبـيـــــــر

فصـل دوم: عــرش يـا مقــام تـدبيــر 14

تـدبيــر الهــى و رابطــه آن بــا عـــرش

عرش‏كجاست؟ و چه نقشى در تدبيردارد؟

چه امورى در عرش انجام‏مى‏گيرد؟ و چه نيروهايى‏آن‏جارامى‏گردانند؟

عـــرش، مــقــام تــدبـيـر عــام عــالـم

وجـود واقعى عرش

حامـلان عرش الـهى

تعداد حاملان عـرش

 استــواء بــر عـــرش و علـم الهـى بــه جـزئيــات مـــوجـــودات

رابطــه عـــرش با آسمـــان‏ها و زميـــن

آسمــان‏هاى حــايل بين مــردم و عــرش و ظهــور عـرش به مردم

زمان تجمـع مـلائـك و روح پيــرامـون عــرش

فـصل سـوم: دخــالـت مـلائـكه درتـدبـيـر 21

تـدبير امــر و وظـيفـه مـلائـكــه در تـدبـيـــر

نـظـام تـدبيــر مـلكـوتى

چگونگى دخالت و واسطه بودن ملائكه در تدبير

فصل چهارم: شمول تدبير

آمـيختگى خـلقت با تدبير 25

تـدبير نظام خاص اشيـاء و نـظام عـام آفرينش

تماميت تدبير

تغييــر تدبير

يـــك دوره كـامــل تــدبـير حـيـات انـسـان‏ها

انشاء گوش و چشم و دل

تدبير زندگى مادى و سكونت در زمين

تــدبـيـر بـازگــشت و لازمـــه آن

تدبير مرور زمان و طى دوره حيات

 تـدبيـــــر اعمـــــال انســــان

تـدبـير تـركـيب و خـلق انـسان

تدبير مراحل خلقت و رشد انسان

تدبير حيات و وسايل معاش و غايت حركت انسان

تــدبـير رزق انـسان

تدبير امر ارزاق مردم

تـــدبـيـر آيـات آسـمــانى و اجـــــرام فــلكـــى

تـدبـيــر تـوالـى شـب و روز در خـدمــت انسـان

 تــدبيــر آفتــاب و مــــاه در خـــدمـت انســـان

 مـفهــوم مـتّصــل و واحــد بـــــودن تــدبيــــر

فـصل پـنجم: تقـديـر 41

مفهوم قـدر و تقـديــر

تفاوت خلق و تقـديــر

قـدر، فـعل عـام الهــى

تحليلى از مفهوم قدر و تقدير و قضا و مراحل آن

دو مـرحـلـه تـقــديـر

تفاوت تقـديـر و قضا

فصل ششم: چگـونـگــى تقـديــر اشـيــاء 46

چگــونگـى تقـديـر مــوجــود و افـاضـه وجود

حـدّ و مـقـــدار وجـود اشـيــاء نـــزد خـــــدا

آيـات قـدر در قـــرآن

وضـعيـت اشـيـاء قـبـل از قـــدر و ظـهــور اشـياء بـه وسـيله قــدر

حركت به سوى هدف مقـدَّر

تـقديـر سـالانه در شب قدر

تقدير و شرايط تحقّق آن و تفاوت زمان تقدير با زمان تحقـق حــادثـه

فصل هفتم: خزاين اشياء و تقدير و نزول آن‏ها 52

مفهوم خزاين اشياء نزد خدا و نزول و خلق آن‏ها

قـدر، تـمايز اندازه‏هـاى معلـوم و محـدود اشيـاء در زمان نزول و خلق

قـدر، خـصوصيّت وجـودى و كـيفيّت خلقت غيرقابل تفكيك هر موجود

معين بودن قدر موجود قبل از وجود و ظهور قدر آن حين خلقت و نزول

تعــدّد و حــدود خزاين اشيـاء نـزد خداى‏تعالى

نـــزول تـدريــجى و مـرحـلـــه‏اى اشـيـــــاء

خزاين الهى در كجا قرار دارند؟

خـزايـن غـيب و عـلـم غـيـب

چگـونگـى دستـرسى علــم انســـانى به غيـب

نسبـــى بــــــودن غيــــب

بـازگشـت آسمـان‏هـا و زميـن به خـزاين غيـب

فصل هشتم: كتــاب مبيـن و خـزايـن غيـب 59

خـــزايـن غيــب و محتـويـات كـتــاب مـبيــن

كتاب مبيـن، برنامه‏هاى اوليّه نظام جهان هستى

تـعريف كـتاب مـبين و تفاوت آن با خزاين غيب

قـرار گرفتن موجودات در خزاين غيب و ضبط آن در كتاب مبين

كـتـاب مـبين، مـرتبه واقـعيـه اشـياء و تـحـقـق خـارجى آنـها

ام‏الكتاب و كتاب‏هاى قابل تغيير

لوح محفوظ يا امام مبين، محل ثبت قضاهاى حتمى الهى

مـقـدّرات و حوادث ثبت در كتاب

ام‏الكتـاب و تـغييرات در حـكم و قـضاء و مـحو اثـبات

شـمـــول لــــوح مـحـفــــوظ

كتـاب حفيـظ و لــوح محفــوظ

عـلـم الـهــى و كـتــاب مـبيــن

نـامـه اعـمـال و لـوح محفــوظ

امـــت هـا و كـتـــاب امـت هــا

قـــرآن و لــــوح مـحـفــــوظ

قرآن و ام‏الكتـاب يا كتاب مكنون

قـرآن از وجـود چـه كتاب‏هايى خبر داده؟

بخش دوم : مقدّرات

فصــل اول: اراده و مشيّـــت الهــــى 75

تـعــريــــف اراده و مـشيّــت الـهـــــى

اراده و قضـــاى الهـــى در آفـــريـــنش

تـقـــــدّم اراده الـهـــى بــــر امـــــر او

مشيّت الهى و جريان آن در شؤون زندگى

مـشيّـت الـهــى در ايـجـاد خـيـر و شــر

دخالت مشيت الهى در تغييـر استعدادهـاى نفسانى انسان

اجـراى مـشيّت الهـى خلاف جريان طبيعى اسباب و عوامل

مـشيّت الـهـى در عـدم جـلـوگـيـرى از جـنـگ و اخـتلاف

فصل دوم: مقدرات و شمول تقديرالهى 83

مـقدّرات و نـصيب حـيات و معاش مقدر

تـقدير الـهى در تأثيـر متقابل موجودات

تقدير الهى و ميزان تأثير سببيت اسباب

تقدير مقدار و حدود ثابت اشياء نزد خدا

تقدير عوامـل حفظ انسان

تقدير عوامل دگرگون ساز

شمول عوامل دگرگونساز

واسطه‏هاى تكوينى و تشريعى و شمول تغيير و دگرگونى

تقــديـر الهـى و دخـــالـت واسطــه‏هـا

مـقـدّرات و تـأثير اسـباب ظـاهرى و درخواست‏ها و دعاها

امـدادهـاى غـيبـى و اعـجـاز و نـقش اسباب ظـاهرى

فـصل سـوم: تـقـــديــر حــــوادث 97

حــــوادث نيــــك و بــد و منشـــأ آن

ميزان سنجش حوادث نيك و بد در ديدگاه‏هاى متفاوت

انتســاب حــوادث خوب و بـد به خــدا

انتســاب حــوادث و جــوامع انسـانى

نقـش انسان در ايـجاد حوادث نيك و بد

تبعيت حوادث از اعمال فردى و اجتماعى

زيـبـايـى حـوادث از نـظر انـسان الـهى

رفتار و تـصورات انـسان ضـعيف از حـوادث و آينده

آگـاهـى انسـان از حادثه و مــوضــوع عــدم پيشگيــرى

ارتـبــاط حـادثـه با ريـشــه‏هـاى حــادثـه و اهــداف آن

ارتبـاط زنجيـرى حـوادث عـالم در حـركت به سوى معـاد

قـوانين حاكـم بر اتـصـال حـوادث و ارتـبـاط مـوجـودات

رابطه حادثه با علل‏واسباب مقتضى‏خود، قبل و بعدازوقوع

ارتباط حوادث با زمان و مفهوم ايام‏الله

تكـرار حوادث با زمان و مفهوم شب قدر

تـحــول حـــوادث و تـقلـــب احـــوال

علــم الهـى به مــوجــودات و حــوادث

دخـالـت ملائكــه در صـــدور حــوادث

فصل چهارم: تقدير بلاها و مصايب 115

مفهوم مصيبت و فقدان در مكتب الهى و رابطه آن با مالكيت الهى

مبانى اخلاق اسلامى و اعتقاد به تـقدير و نحوه تلقى از مصايب

نـامـلايمـات مـلازم خـلقت انسـان

بــازگـشت فـطـرى انـسان بـه خــدا در مـصـايــب

تلقى مصيبت و حسنه به عنوان رضا و خواست الهى

علم و اذن الهى در وقوع مصيبت‏ها

تـقدير مـقدار مـعين و كيفيـت نـزول بلاهاى آسمانى

بــلاء و مـصايـب فـردى و عمومى

جــــنــگ و بـــلاى عـــمـــومـى

مـقاومت در برابر بلا، مقدمه تـرقى

ابــــزار مـقـاومـت در مـقـابـل بـــــلا

مـصــايـب و مـعنـاى واقـعــى صبـر

ابـتلائات، راه رسـيدن دوسـتان الـهى به مـقام مـقدر

وظيفـه صبـر و رضـا به قضـاى الهـى

رابطه مستقيم مصايب عمومى با اعمال گروهى مردم

مـصيبت‏هاى حـاصـل مـحاسبـه اعـمـال اجـتمـاعى

تأثير گناهان در بروز مصايب اجتماعى

شمول بلاهاى اجتماعى بر مؤمن و كافر

اثر بازگشت از فساد در رفع مصايب و اصلاح جوامع

مـصالح عـاليه مكنون در تحولات اجتماعى و جنگ‏ها

فصل پنجم: تقــديـر و سـرنـوشـت 135

سـرنـوشت و نـيروهـايى كه انسـان را احاطه كرده‏اند

رابطه سرنوشت موجودات با كيفيت آغاز وجودى آن‏ها

محـدوديت شـناخت انـسان از آيـنـده

عـدم آگـاهى انسـان از سـرنــوشـت و آينـــده خـــود

حكمـت الهــى در پنهــان بـودن سـرنـوشت انســان‏ها

قبول ولايت الهى و سرنوشت محتـوم

سـرنـوشـت و آينــده انسـان و ارتبــاط آن با اعمــال

پـيـش‏بـيـنى آيـنــــده انـســـــــان

فصل ششم: تـقدير مــرگ 142   تقـديـر مـرگ و محـدوده زمـــانى حيــــات انســان

چرا خدا مرگ را تقدير كرد؟

نظام حاكم بر زمان مرگ انسان، اجل مبهم و اجل معين

ثـبت اجـل‏هـا در ام‏الـكتـاب و در لـوح مـحو و اثـبـات

اجـل فرد، اجتمـاع و جهان

بـــــرزخ و مــراحـــل زنـــدگــى بـعــد از مــــرگ

فصل هفتم: تـقـديـر رزق 148

مـفـهـوم رزق در قــــرآن

رزق‏هـاى حـلال و حــرام

رابطه رزق، خيـر و خلـق

 رزق عـــــام و رزق خــــاص

محـــدود و معيـن بــودن رزق

تقــــديـر رزق و وسـايل استفـــاده از آن

دقيــق و لطيــف بـودن رزق‏رسـانى خـدا

تقدير مقدار انزال رزق و احكام حرام و حلال

نـحوه اعـطاى رزق مـوجودات

نعمت و رزق تـحت مشيت الهى

ميزان دخالت كاردانى انسان در كسب معاش

فصل هشتم: منــــابـــع رزق 160

آسمان، محــــل نـــــزول رزق

كفايت رزق براى روزى خواران

تـلاش معاش و كمك عوامل طبيعى

رزق انسان‏ها و جريان عوامل جوى

درخـــواســت رزق و تــأمـيـن آن

عـطا و مـنع رزق و خـزايـن رحمت

فصل نهم: توزيع رزق 166

خـزايــن الـهــى و حـكمــت او در تــــوزيــع رزق

فلسفه تقدير و توزيع عادلانه رزق و معارف الهى

تـوزيـع ثـروت و درجـــات اجتمــاعى و علـــل آن

بـرتــرى از نـظــــر كـيفيـــت زنــــدگــى و رزق

تـنـگى و فـراخـى مـعيّشت و تـأثـير تـلاش انـسان

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

تدبیر و تقدیر

فصل اول

تـدبـیـر

مفهوم تدبیر

« يُدَبِّرُ الاَمْـرَ يُفَصِّـلُ الاْياتِ ... .» (2 / رعـد)

تدبير به معناى اين است كه چيزى را دنبال چيزى بياورى و مقصود از آن اين است كه اشياء متعدد و مختلفى را طورى تنظيم كنى و ترتيب دهى كه هر كدام در جاى خاص خود قرار بگيرد، به طورى كه به محض تنظيم آن غرضى كه از هر كدام از آن‏ها دارى و فايده‏اى كه هر كدام دارد حاصل گردد و به خاطر متلاشى شدن اصل آن‏ها و فساد اجـزاء آن و تـزاحم آن‏ها با يكديگر غرض مختل نشود.

وقـتى مى‏گـوينــد «تـدبيـر منـزل» معنـايش ايـن است كـه امـور خانه را و تصرفاتى كه مربوط به آن است منظم نمود، به طورى كه وضع آن رو به صلاح گذاشت و اهـل آن از فـوايـد مطلـوب آن بـرخـوردار شدند.

تدبير امر عالم هم به اين معناست كه اجزاء آن را به بهترين و محكم‏ترين نظم منظم سازد، به طورى كه هر چيزى به سوى غايت مقصود از آن متوجه گشته سير كند. همين آخرين كمالى است كه مخصوص به اوست و منتهى درجه و اجل مسمايى است كه به سوى آن گسيل شده، هم چنين روبرهم آن را با نظمى عام و عالمى منظم سازد، به طورى كه سراپاى عالم هم متوجه غايت كلى خود كه همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و در نتيجه بعد از دنيا آخرت هويدا گردد.(1)

1- الميـــــــــزان ج 22، ص 168.

مفهوم تدبير و ترتيب سلسله حوادث

« خَلَقَ اللّهُ السَّمـواتِ وَ الاَرْضَ بِـالْحَقِّ ! » (44 / عنكبوت)

خلقت آسمانها و زمين بر اساس نظامى ثابت و تغييرناپذير است و سنت الهى نه اختلاف مى‏پذيرد و نه تخلف، تدبير هم خود از خلقت است و اين دو با يكديگر اختلاف ندارند و هيچ كدام از ديگرى تخلف نمى‏كند. تدبير حوادث جارى در عالم، معنايش اين است كه يك حادث را دنبال حادثى ديگر به وجود بياورد، حادثى باشد كه وقتى دنبال حادث اول پديد آورد، نظامى اَتم به وجود آيد و آن چنان حوادث را ترتيب دهد كه به غايت‏ها و نتايجى منتهى شود كه حق و حقيقت باشد، پس در حقيقت: «تدبير عبارت است از خلقت بعد از خلقت،» اما خلقت هر چيزى با رعايت خلقت‏هاى قبل و بعد آن، كه چون تك تك هر ايجادى در نظر گرفته شود خلقت است و چون رابطه و اتصال بين همه خلقها در نظر گرفته شود تدبير، پس تدبير، چيزى سواى خلقت نيست.

و چون خلقت و صنع همه به خداى‏تعالى منتهى مى‏شود و اين منتهى شدنش ضرورى و غير قابل انكار است، لاجرم تدبير هم منتهى به اوست و به هيچ وجه نمى‏شود به غير اويش دانست و غير خداى‏تعالى هر چه هست مخلوق خدا و قائم به خدا و مملوك اوست، خودش مالك هيچ نفعى و ضررى نيست و محال است كه قائم بغيــر او بــاشـد و آن غيــر، مستقــل در تـدابيـر او و مستغنـى از خـدا بـاشـد و اين همـان معنـاى حـق بـودن و بـازيچــه نبــودن و جــدّ بــودن و شوخى نبودن خلقت است.(1)

1- الميـــزان ج 31، ص 211.

انحصـار تـدبيـر عـالم

« اِنَّ رَبَّكُـمُ اللّـهُ الَّـذى خَلَـقَ السَّمـواتِ وَ الاَرْضَ فـى سِتَّةِ اَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الاَمْـرَ...!»

« اى گروه مردمان! پروردگار شما خدايى است كه اين عالم مشهود را ـ آسمان و زمينش را ـ در ظرف شش روز آفريده و آن گاه بر عرش قدرت خود استوار شده و در مقام تدبير و سررشته‏دارى امور، كه همه تدبيرها و اداره‏ها به او منتهى مى‏شود، شروع به تدبير عالم كرده است! » (3 / يونس)

اگر حقيقت اين است كه همه تدبيرها بى هيچ كمكى از ناحيه ديگران تنها به خدا منتهى مى‏شود، بنا بر اين هيچ چيز در تدبير و سررشته‏دارى هيچ يك از كارهاى الهى نمى‏تواند وساطت يعنى شفاعت كند مگر آن كه خدا اجازه دهد زيرا سبب اصلى منحصراً اوست و بجز او هيچ چيز ديگر بالاصاله سبب نيست و همه اسباب مادون او سبب‏هايى هستند كه به واسطه او «سبب» شده‏اند و شفيعان و واسطه‏هايى هستند كـه بـا اذن او واسـطـه و شفيـع شـده‏انـد حالا كه حقيقت اين است پس فقط خدا پروردگار شماست و تنها او كارهاى شما را تـدبير مى‏كند. (1)

1- الميـــزان ج 19، ص 17.

مقام نزول و عروج تدبير

« يُدَبِّرُ الاَمْرَ مِنَ السَّماءِ اِلَى الاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُـدُّونَ!» (5 / سجده)

گفتيم تدبير اين است كه چيزى را عقب سر چيزى قرار دهى و يا دستورى را عقب سر دستورى ديگر قرار دهى و در آيه فوق برگشت مى‏كند به اين كه خداى‏تعالى وجود حوادث را مانند سلسله زنجيرى كه پشت سر هم و متصل مابين آسمان و زمين باشد قرار دهد. « هيچ چيزى نيست مگر آن كه خزينه‏هايش نزد ماست و ما جز به اندازه معلوم نازل نمى‏كنيم.» (21 / حجر) « ما هر چيزى را با اندازه‏گيرى خلق كرده‏ايم.» (49 / قمر)

«ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ» به معناى اين است كه او تدبير امر مى‏كند، در حالى كه نازل كننده است و يا او نازل كننده است در حالى كه مدبر است، از آسمان تا زمين را و بعيد نيست منظــور از ايـن امر همان امرى باشد كه در آيه: « و در هر آسمانى امرش را وحى كرد!» (12 / فصلت) آمده است.

جمله «ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ» اشعار است به اين كه مراد به سماء مقام قربى است كه زمام همه امور بدان جا منتهى مى‏شود، نه آسمان كه به معناى جهت بالا و يا ناحيه‏اى از نواحى عالم جسمانى است، براى اين كه قبلاً فرمود: « تدبير امر مى‏كند از آسمان تا زمين!»(5 / سجده) و آنگاه فرمود: « سپس به سوى او عروج مى‏كند!» (5 / سجده) پس معلوم مى‏شود عروج به سوى او از همان طريقى است كه از آن نازل شده و در آيه، غير از علوى كه به تعبير آسمان آمده و پايينى كه از آن به ارض تعبير كرده و نزول و عروج چيز ديگرى نيامده است. پس قهرا نزول از سماء و عروج به سوى خدا مى‏فهماند كه مـراد بــه سمــاء مقــام حضــور اســت، كـه تـدبيـر امـر از آن مقام صادر مى‏شود.

و يــا مــراد ايــن اســت كه مــوطــن و محــل تــدبيــر امــور زمينى آسمان است و خدا كه محيط به هر چيز است تدبير زميـن را از آن مـوطــن نــازل مى‏كنــد.(1)

1- الميـــزان ج 32، ص 79.

ظـرف زمــانى تــدبيــر

« ... فـــى يَــوْمٍ كــانَ مِقْــدارُهُ اَلْــفَ سَنَــةٍ مِمّــا تَعُـــدُّونَ ! » (5 / سجـــــده)

خـداى‏تعـالـى تـدبيـر نـامبـرده را در ظـرفـى انجـام مى‏دهـد كه اگر با مقدار حركت حـوادث زمينـى تطبيـق شـود با هزار سال از سالهايى كه شما ساكنان زمين مى‏شماريد برابر مى‏گردد، چون مسلم است كه روز و شب و ماه و سالى كه ما مى‏شماريم بيشتر از عمر خود زمين نيست. چون مراد به سماء عالم قرب و حضور است و اين عالم از حيطه زمان بيرون است، لاجرم مراد به آن ظرفى خواهد بود كه اگر مقدار حركت حوادث زمينـى با آن تطبيـق شـود هـزار سـال از سال‏هـايى كه ما مى‏شمــاريـم خـواهـد شـد.

و امــا اين كه اين مقــدار آيــا مقــدار نــزول و مكــث و عروج است يا مقدار نزول و عروج روى هم است، بدون مكث و يا مقدار هر يك از اين دو است و يــا تنها مقدار خود عروج است، احتمالاتى است كه آيــه: « ملائكه و روح به سوى او بالا مى‏روند در روزى كه مقــدارش پنجــاه هــزار سال است!» (4 / معارج) مؤيد احتمال اخير است، چون مدت نــامبــرده را تنهــا مــدت عــروج معــرفى مى‏كنـــــد.

آنگاه بنا به فرضى كه ظرف هزار سال قيد عروج باشد، آيا منظور از عروج مطلق عروج حوادث به سوى خداست، يا تنها عروج آن‏ها در روز قيامت است و مقدار هزار سال هم طول مدت قيامت است و اگر در آيه سوره معارج مقدار آن را پنجاه هزار سال خوانده، چون مربوط به كفار است، تا به خاطر كفرشان مشقت بيشترى بكشند، ممكن هم هست بگوييم مقدار هزار سال مربوط به يكى از مواقف روز قيامت است و مقدار پـنجاه هـزار سال مـقدار و طول مدت پنجاه موقف است.

از اين هم كه بگذريم احتمالات ديگرى در خصوص هزار سال است، كه آيا تحديدى است حقيقى و يا مراد صرف زياد جلوه دادن مدت است.

به طورى كه ملاحظه فرموديد آيه شريفه احتمالهاى زيادى را تحمل مى‏كند و با همه آن‏ها مى‏سازد، ولكن از همه آن‏ها نزديك‏تر به ذهن اين است كه كلمه «فى يَوْمٍ» قيد باشد براى « ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ! » مراد به روزى كه امر يكى از پنجاه موقف را عروج مى‏كنند، روز قيامت باشد. (و خدا داناتر است!)(1)

1- الميـــزان ج 32، ص 80.

فصل دوم

عرش يا مقام تدبير

تدبير الهى و رابطه آن با عرش

« ... ثُـمَّ اسْتَـوى عَلَـى الْعَـرْشِ... ! » (54 / اعـراف)

در عالم كون با همه اختلافى كه در مراحل آن هست مرحله‏اى وجود دارد كه زمام جميع حوادث و اسبابى كه علت وجود آن حوادث‏اند و ترتيب و رديف كردن سلسله علل و اسباب منتهى به آن جا مى‏باشد و نام آن مرحله و مقام عرش است. صور امور كونيه‏اى‏ كه‏ به ‏تدبير خداى‏تعالى ‏اداره ‏مى‏شود هرچه‏ هست ‏در عرش خداى‏تعالى موجود است و در اين‏باره است كه مى‏فرمايد: « وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ!»(59/انعام) اين كه فرمود: «...ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ...!» كنايه است از استيلا و تسلطش بر ملك خود و قيامش به تدبير امور آن، به‏طورى كه هيچ موجود كوچك و بزرگى از قلم تدبيرش ساقط نمى‏شود و در تحت نظامى دقيق هر موجودى را به كمال واقعى‏اش رسانيده حاجت هر صـاحـب حـاجتـى را مى‏دهــد.

اغلب آياتى كه در قرآن كريم عرش خداى را ذكر مى‏كند مانند همين آيه چيزى را هم كـه دلالـت بـر تـدبيـر خـداى‏تعـالى كـند ذكـر مى‏نـمايد.(1)

1- الميـــزان ج 15، ص 207.

عرش كجاست؟ و چه نقشى در تدبير دارد؟

« ... ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ... ! » (54 / اعراف)

عرش در اصل به معناى چيزى است كه سقف داشته باشد. نشيمنگاه سلطان را هم كه عرش مى‏نامند به اعتبار بلندى اوست. عرش خدا چيزى است كه بشر از درك حقيقت آن عاجز است و تنها اسمى از آن مى‏داند. اين حرف‏هايى كه عوام از روى اوهام خود درباره آن زده‏اند صحيح نيست، زيرا اگر وهم بتواند آن را درك كند پس حامل آن هم تواند بود و خدا از آن بزرگتر است كه اوهام ما حامل عرش او باشد. كلمه عرش و تخت معناى سلطان و مقام او را مى‏فهماند، تا مردم از شنيدن آن متوجه نقطه‏اى شوند كه مركز تدبير امور مملكت و اداره شؤون آن است.

جوامع مترقى دنيا اعمال جزئى را تقسيم نموده و زمام هر قسمتى را به يك كرسى و يا يك اداره مى‏سپارند، آن گاه آن كرسى‏ها و آن دواير را نيز به شعبه‏هايى تقسيم بندى نموده باز زمام شعبه هر قسمتى را به يك كرسى مافوق مى‏دهند و اين روش را از پايين به بالا ادامه داده تا زمام و سر نخ تمامى شؤون كشور را در يك جا متمركز ساخته آن را به دست شخص واحدى كه در بحث ما صاحب عرش ناميده مى‏شود بسپارند. وقتى كه يك امرى از ناحيه صاحب عرش صادر مى‏شود در كمترين وقتى به جميع كرسى‏هاى مملكتى رسيده و در هر اداره‏اى به شكل مناسب با آن اداره متشكل شده كرسى‏نشين آن اداره از آن امريه درس و دستور مخصوص مناسب با كــار خــود را مــى‏گيـرد.

اين مثال را زديم تا خواننده از اين نظام كه نظامى است اعتبارى و قراردادى پى به نظام تكوين ببرد، چه اگر در نظام تكوين دقيق شويم خواهيم ديد كه آن نيز همينطور است، يعنى حوادث جزئى عالم منتهى به علل و اسباب جزئى است و آن اسباب منتهى و مستند به اسباب كلى ديگرى است، همچنين تا همه منتهى به ذات خداى‏سبحان شود، با اين تفاوت كه صاحب عرش در مثالى كه زديم خودش در كرسى‏هاى پايين و بالا سر صاحبان كرسى و حاضر در نزد يك‏يك افراد نيست، به خلاف خداى‏سبحان كه با همه و محيط بر همه است، چون مالكيت خداى‏سبحان حقيقى و مالكيت صاحب عرش در مثال بــالا اعــتبــــارى اســت.(1)

1- الميـــزان ج 15، ص 204.

چه امورى در عرش انجام مى‏گيرد؟

چه نيروهايى عرش را مى‏گردانند؟

« ... ثُمَّ اسْتَـوى عَلَـى الْعَرْشِ يُغْشِـى اللَّيْلَ النَّهارَ...!» (54 / اعراف)

عرش مقامى است كه تمامى تدابير عمومى عالم از آنجا منشاء گرفته و اوامر تكوينى خدا از آنجا صادر مى‏شود. در سوره بروج مى‏فرمايد: « ذوُالْعَرْشِ الْمَجيدُ فَعّالٌ لِمايُريدُ - صاحب عرش‏مجيد و انجام دهنده هر كارى است كه اراده كند! » (15 و 16 / بروج) آيه زير نيز اشاره به اين معنا دارد: « وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ! »(75 / زمر) چون محل كار ملائكه را كه واسطه‏ها و حاملين اوامر او اجــراكنندگان تـدابيـر اوينــد، اطراف عرش دانسته است. و همچنين آيه: « اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ...،» (7 / غافر) است كه علاوه بر اين كه مانند آيه قبلى احتفاف و حلقه‏زدن ملائكه را به عرش ذكر مى‏كند نكته ديگرى را نيز افاده مى‏نمايد و آن اين است كه كسانى هم هستند كه عرش پروردگار را حمل مى‏كنند و معلوم است كه اين اشخاص كسانى بايد باشند كه چنين مقام رفيع و موجود عظيمــى كه مركز جميــع تـدابيــر الهى و مصدر آن است قائم به وجود آنان باشد. آيه « وَ يَحْمِـلُ عَـرْشَ رَبِّـكَ فَــوْقَهُـمْ يَــوْمَئِـذٍ ثَمـانِيَـةٌ ! » (17 / حاقه) مؤيد اين معناست.(1)

1- الميــــــزان ج 15، ص 218.

عـرش، مقام تدبير عام عالم

«...ثُـمَّ اسْتَوى عَلَـى الْعَرْشِ... ! » (54 / اعراف)

هم چنان كه آيه: « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِى‏الاَْرْضِ وَ مـايَخْرُجُ مِنْها...،» (4 / حديد) تأييد مى‏نمايد، صورت جميع حوادث و وقايع به نحو اجمال نزد خدا حاضر و برايش معلوم است و روى اين حساب عبارت « يَعْلَمُ ما يَلِجُ ! » به منزله تفسيرى است براى استوى بر عرش، پس عرش همان طورى كه مقام تدبير عام عالم است و جميع موجودات را در جوف خود جاى داده و همچنين مقام علم نيز مى‏باشد. و چون چنين است قبل از وجود اين عالم و در حين وجود آن و پس از رجوع مخلوقات به سوى پروردگار نيز محفوظ هست، هم چنان كه آيه: « حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ...،» (75 / زمر) محفوظ بودن آن را حتى در قيامت و آيات مربوط به خلقت آسمان‏ها و زمين، موجود بــودن آن را مقــارن بــا وجــود عــالــم و آيــه: « وَ هُــوَ الَّــذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمآءِ...،» (7 / هود) موجود بودنش را قبل از خلقـت اين عـالم مى‏رساند.(1)

1- الميـــزان ج 15، ص 219.

وجود واقعى عرش

« ... ثُـمَّ اسْتَـوى عَـلَـى الْعَرْشِ... !» (54 / اعراف)

جمله « ... ثُـمَّ اسْتَوى عَلَـى الْعَرْشِ...،» در عين اين كه مثالى است كه احاطه تدبير خداى را در ملكش مجسم مى‏سازد، دلالت بر اين هم دارد كه در اين ميان حقيقتى هم در كار است و آن عبارت است از همان مقامى كه گفتيم زمام جميع امور در آن جا متراكم و مجتمع مى‏شود، آيه: « ... وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ - او پروردگار عرش بزرگ است!» (129/توبه) و آيه: «اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ - كسانى كه عرش را به دوش مى‏كشند و كسانى كه در اطراف آنند...!» (7 / غافر) و آيه: « وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ - و در چنان روزى عرش پروردگار تو را هشت نفر بالاى شانه خود حمل مى‏كنند!» (17 / حاقه) و آيه: « وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - و فرشتگان را مى‏بينى كه عرش را احاطه كرده‏اند!» (75 / زمر) نيز دلالت بر اين معنا دارند، چه از ظاهر اين آيات بر مى‏آيد عرش حقيقتى است از حقايق خارجى. معنايى را كه ما براى كلمه عرش كرديم و گفتيم اين كلمه به معناى مقامى است موجود كه جميع سرنخ‏هاى حوادث و امور در آن متراكم و جمع است از آيه « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الاَْمْرَ ما مِنْ شَفيعٍ اِلاّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ،» (3 / يونس) به خوبى استفاده مى‏شود، چه اين آيه استواى بر عرش را به تدبير امور تفسير كرده و از وجود چنين صفتى براى خـداى‏تعـالى خبـر مى‏دهد.(1)

1- الميـــــزان ج 15، ص 215.

حاملان عرش الهى

« اَلَّــذينَ يَحْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَ مَنْ حَـوْلَـهُ... !» (7 / مؤمن)

خداى‏سبحان در اين آيه و در هيچ جا از كلام عزيزش معرفى نفرموده كه اين حاملان عرش چه كسانى هستند، آيا از ملائكه‏اند؟ يا كسانى ديگر؟ ولى عطف كردن جمله « وَ مَنْ حَوْلَهُ، » بر حاملان عرش، اشعار دارد بر اين كه حاملان عرش هم از ملائكه‏اند، چون در آيه: « وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - و ملائكه را مى‏بينى كه پيرامون عرش در طـوافند ! » (75 / زمر) تصـريح دارد كه طـواف‏كنندگان پـيرامون عرش از ملائكه‏اند، پس نتيجه مى‏گيريم كه حاملين عرش نيز از اين طـايفه‏اند.   معناى جمله « اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ ...، » چنين است كه « آن ملائكه‏اى كه حامل عرشند، عرشى كه تمامى اوامر و همه احكام الهى از آنجا صادر مى‏شود، اوامر و احكامى كه تدبير امور عالم مى‏كنند و نيز آن ملائكه‏اى كه پيرامون عرشند، يعنى مقربين از ملائكه مى‏باشنـد، چنيـن و چنـان مى‏كنند.»(1)

1- الميــــــــــزان ج 34، ص 170.

تعـــداد حــامــلان عـــرش

« وَ يَحْمِــلُ عَـــرْشَ رَبِّـــكَ فَـوْقَهُــمْ يَــوْمَئِـذٍ ثَمــانِيَـةٌ ! » (17 / الحــاقــه)

از ظاهر كلام خداى‏تعالى بر مى‏آيد كه عرش در آن روز (قيامت) حاملينى از ملائكه دارد، هم چنان كه از ظاهر آيه زير نيز اين معنا استفاده مى‏شود مى‏فرمايد: «اَلَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ ... - كسانى كه عرش را حمل مى‏كنند و كسانى كه پيرامون عرش هستند، پروردگار خود را به حمد تسبيح مى‏گويند و به او ايمان مى‏آورند و براى همه كسانى كه ايمان آورده‏اند استغفار مى‏كنند! »(7 / غافر)

در روايات آمده كه اين حاملان عرش چهار فرشته‏اند و از ظاهر آيه مورد بحث بر مى‏آيد حاملان عرش در آن روز هشت نفرند و اما اين كه اين چهار نفر و يا هشت نفر از جنس ملائكه بودند و يا غير ايشان، آيه شريفه ســاكــت اســت، هــرچنــد كــه سياق آن خالى از اين اشعار نيست به اين كه از جنس ملـــــك مــى‏بـــاشنــد.

ممكن هم هست، غرض از ذكر انشقاق آسمان و بودن ملائكه در اطراف آن و اين كه حاملان عرش در آن روز هشت نفرند، اين باشد كه بفرمايد در آن روز ملائكه و آسمان و عرش براى انسان‏ها ظاهر مى‏شوند، هم چنان كه قرآن در اين‏باره فرموده: « ملائكه را مى‏بينــى كــه پيرامون عرش را حلقه‏وار گرفته‏اند و پروردگار خود را به حمد تسبيح مى‏گـوينـد!» (75 / زمر)(1)

1- الميـــزان ج 39، ص 108.

اسـتواء بر عرش، و علم الهى به جزئيات موجودات

« ... ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ...!» (4 / حديد)

استواء بر عرش كنايه است از شروع در تدبير ملك وجود و چون ما در عرف بشرى خود تخت سلطنتى را عبارت از مكانى مى‏دانيم كه همه اوامر مربوط به اداره كشور از آن جــا صــادر و همــه لوايح و نامه‏ها در آن جا به توشيح مى‏رسد، قرآن نيز به حكم (چون كه با كودك سر و كــارت فتاد...،) به زبان بشرى سخن گفته و مقام تدبير خــداى‏تعــالى و مصدريت اوامرش را عرش خوانده، نه اين كه خواسته باشد العياذ بالله براى او تختى پايه‏دار اثبات كند و به همين جهت است كه دنبال استوا بر عرش مسأله علم به جزئيات احـوال مـوجـودات آسمـانى و زمينـى را ذكـر كرده زيـرا علـم از لـوازم تـدبيــر است.

در ادامه آيه مى‏فرمايد: « يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِى‏الاَْرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فيها ! » (4 / حديد) معناى آيه اين است كه: خداى‏تعالى از آنچه در زمين فرو مى‏رود و نفوذ مى‏كند از قبيل آب باران و تخم گياهان و غير اين‏ها آگاه است و نيز از آن‏چه كه از زمين سر بر مى‏آورد چون نباتات و حيوانات و آب خبر دارد و از آن‏چه كه به زمين نازل مى‏شود چون باران‏ها و اشعه اجرام نورانى و ملائكه و غيره با اطلاع است و از آنچه كه از زمين به طرف آسمان بالا مى‏رود مانند دودها و بخارها و ملائكه و اعمال بندگان باخبراست.(1)

1- الميــــــــــــزان ج 37، ص 302.

رابطه عرش با آسمان‏ها و زمين

« سُبْحانَ رَبِّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ رَبِّ الْـعَرْشِ عَمّـا يَصِفُونَ!» (82 / زخرف)

عبارت « رَبِّ الْعَرْشِ » عطف بيان است براى جمله « رَبِّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ» چون مراد به سماوات و ارض روبرهم عالم مشهود است، كه همان عرش سلطنت و ملك خداست، كه مستولى بر آن است و بر آن حكم مى‏راند و امور آن را تدبير مى‏كند.

وقتى خلقت و آفريدن از شؤون عرش ملك خدا باشد و چون تدبير هم عبارت است از نظم خلقت و اين كه فلان موجود را قبل از آن موجود ديگر و آن ديگرى را بعد از آن خلق كند، پس تدبير هم مختص به خدا و از شؤون عرش او خواهد بود، پس ربوبيت او بـراى عـرش عبارت است از ربـوبيتش براى تمامى آسمان‏ها و زمين.(1)

1- الميــــــــزان ج 35، ص 205.

آسمان‏هاى حايل بين مردم و عرش و ظهور عـرش به مردم

« رَفـيـعُ الـدَّرَجاتِ ذُوالْـعَرْشِ...! » (15 / مـؤمن)

خــداى‏تعــالى داراى عرشى است كه زمام و سر نخ‏هاى تمامى امور مخلوقات در آن جا جمــع مى‏شود و اوامــر راجــع به خلق از آن جــا نــازل مى‏شــود، البته آن مقام هم، برحسب مراتبى كه در خلق خدا هست، داراى مراتبى و درجاتى است متعالى و شايد آن مراتب عبارت باشد از آسمان‏ها كه در كلام مجيدش به عنوان مسكن ملائكه معــرفــى شده، كه امر خدا از عرش به سوى ايشان نازل مى‏شود و همين آسمان‏هايند كــه بــيــن مــردم و عــرش خــــدا حــايــل شـــده‏انــد. روزى - كه همان روز تلاقى و ديدار باشد - فرا خواهد رسيد كه در آن روز ديگر حجابى بين خدا و مردم نمى‏ماند، روزى است كه از جلو چشم و بصيرت مردم كشف غطاء مى‏شود و پرده‏ها كنار زده مى‏شود و در همان روز است كه به دست خدا آسمان‏ها درهم پيچيده مى‏گردد و عرش خدا براى مردم هويدا مى‏شود، آن روز براى همه روشن مى‏شود كه تنها مالك بر هر چيز او بوده و ملكى جز ملك او نيست، در چنين روزى او در بين مردم حكم مى‏كند.

بنابراين مراد به درجات بيان درجاتى است كه از آن جا به سوى عرش خدا بالا مى‏روند و آن وقت جمله « رَفيعُ الدَّرَجاتِ ذُوالْعَرْشِ!» كنايه استعارى است از بلندى عرش ملك خدا، از افق خلق و غايب بودن آن قبل از قيامت از خلق، آن هم غايب بودن به درجـــاتى بــس رفيــع و مســافتـى بـــــس دور.(1)

1- الميـــزان ج 34، ص 186.

زمان تجمع ملائك و روح پيرامون عرش

« تَعْرُجُ‏الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ اِلَيْهِ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ ! » (4/معارج)

منظور از روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است، به طورى كه از سياق آيات بعدى بر مى‏آيد، روز قيامت است و مراد به اين مقدار به طورى كه گفته‏اند اين است كه اگر آن روز با روزهاى دنيا و زمان جارى در آن تطبيق شود، معادل پنجاه هزار سال دنيا مى‏شود، (نه اين كه در آن جا هم از گردش خورشيد و ماه سال‏هايى شمسى و قمرى پديد مى‏آيد!) و مراد به عروج ملائكه و روح در آن روز به سوى خدا اين است كه آن روز ملائكه به خداى‏تعالى بر مى‏گردند، چون در آن روز تمامى عالم به او بر مى‏گردد، آرى روز قيامت روز ظهور هيچ و پوچ بودن اسباب و از كار افتادن آن‏ها و بطلان روابطى است كه در دنيا بين اسباب و مسببات برقرار بود، آن روز تمام موجودات به سوى خداى عزوجل بر مى‏گردند و هر موجودى در معرج خود به سوى او رجوع مى‏كند و همه ملائكه پيرامون عرش پروردگارشان را فرا مى‏گردند و صف مى‏كشند، هم چنان كه فرمود:« وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حافّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - ملائكه را مى‏بينى كه پيرامون عرش را فرا گرفته‏اند!» (75 / زمر) و نيز فرموده: « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّا - روزى كه ملائكه و روح به صف مى‏ايستند! » (38 / نبأ) و از ظاهر كلام چنيــن بــر مى‏آيــد كه مــراد بــه روح آن روحى است كه در آيه شريفه « قُلِ الرُّوحُ مِــنْ اَمْرِ رَبّى! » (85 / اسراء) از امر خودش خـوانده و اين روح غيــر مــلائكه است.(1)

1- الميــــــزان ج 39، ص 130.

فصل سوم

دخالت ملائكه در تدبير

تـدبيـر امـر و وظـيفه مـلائكه در تـدبيـر

« فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا ! » (5 / نـازعات)

آنچــه در آيــات اول سوره نازعات بــدان سـوگنـد يـاد شـده، با صفاتى كه ملائكه در امتثالشان به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تـدبيـر امور عالم ماده به ايشان دارنــد و سپـس قيـامشــان به تـدبيــر امـور بـه اذن خـداى‏تعـالى، قابل انطباق است.

آيات نامبرده از نظر سياق شديدا شبيه به آيات آغاز سوره صافات و مرسلات است كه ملائكه را در امتثال اوامر الهى توصيف مى‏كند، چيزى كه هست آن آيات تنها ملائكه وحى را توصيف مى‏كرد و آيات ابتداء اين سوره مطلق ملائكه را در تدبير امور عالم توصيف مى‏نمايد.

از اين كه بگذريم در بين اين آيات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با ملائكه روشنتر از ديگران است صفت « فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا ! » است، كه در آن مسأله تدبير بدون قيد و به طور مطلق آمده است، پس مراد به آن تدبير همه عالم است. از سوى ديگر مطلق تـدبير هـم كار مـطلق ملائكه است، پس قـهرا مراد به مـدبرات مطلـق ملائكه خواهد بود.

از ترتيب آيات اول سوره مى‏فهميم: تدبير فرع بر سبق، و سبق فرع بر سبح است و اين به ما مى‏فهماند سنخيتى در معانى منظور نظر آيات سه گانه است، پس مدلول اين سه آيه اين است كه ملائكه تدبير امر مى‏كنند، اما بعد از آن كه به سوى آن سبقت جسته باشند و به سوى آن سبقت مى‏جويند، اما بعد از آن كه هنگام نزول به سوى آن سرعت مى‏گيرند، پس نتيجه مى‏گيريم مراد به سابحات و سابقات و مدبرات همان ملائكه است به اعتبار نزولشان به سوى تدبيرى كه مأمور بدان شده‏اند.

پس آيات سه گانه همان معنايى را مى‏رساند كه آيه زير در مقام افاده آن مى‏فرمايد: « لَهُ مُعَقِّبتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ مِنْ خَلْفِه، يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ - براى انسان دنبالگيرانى از جلو و از پشت سر است، كه او را مى‏پايند و از امر خدا حفظ مى‏كنند!» (11 / رعد) پس ملائكه با تمام اشياء سر و كار دارند، با اين كه هر چيزى در احاطه اسباب است و اسباب درباره وجود او و عدمش و بقايش و زوالش و در مختلف احوالش با يكديگر نزاع دارند، پس آنچه خداى‏تعالى درباره آن موجود حكم كرده و آن قضايى كه او درباره آن موجود رانده و حتمى كرده، همان قضايى است كه فرشته مأمور به تدبير آن موجود به سوى آن مى‏شتابد و به مسؤوليتى كه به عهده‏اش واگذار شده مى‏پردازد و در پرداختن به آن از ديگران سبقت مى‏گيرد و سببيت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است تمـام نمـوده و در نتيجـه آنچــه خــدا اراده فــرمــوده واقــع مى‏شــود. (دقـت فرماييد!)(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 15.

نـظام تـدبير مـلكوتى

« فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا ! » (5 / نازعات)

وقتى منظور از آيات سه گانه فوق اشاره به سرعت گرفتن ملائكه بود در نازل شدن براى انجام آنچه بدان مأمور شده‏اند و سبقت گرفتن به آن و تدبير امر آن، به ناچار بايد دو جمله ديگر يعنى « وَ النّازِعاتِ غَرْقا وَ النّاشِطاتِ...!» (1 و 2 / نازعات) را هم حمل كنيم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام مأموريت، پس نزع ملائكه به طور غرق عبارت است از اين كه شروع به نزول به طرف هدف كنند، آن هم نزول به شدت و جديت. و نشط ملائكه عبارت است از خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف، هم چنان كه سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گـرفته و امـر آن مـوجود را به اذن خـدا تـدبير مى‏كـنند.

آيــات پنج‏گــانه سوگند به پُستى است كه ملائكه دارند و وضعى كه در هنگام انجام مــأمـوريت به خود مى‏گيرند از آن لحظه‏اى كه شروع به نزول نموده تا آخرين وضعى كه در تدبير امرى از امور عــالــم مــاده به خود مى‏گيرند ... و در اين آيات اشاره است به نظــامى كه تـدبيـر ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 17.

چگونگى دخالت و واسطه بودن مـلائكه در تدبير

« فَــالْمُـدَبِّـراتِ اَمْـرا ! » (5 / نـازعات)

به طورى كه از آيات قرآن كريم استفاده مى‏شود ملائكه در صدور موجودات از ناحيه خداى‏تعالى و برگشتن آن‏ها به سوى او، واسطه هستند بين خدا و خلق، به اين معنا كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث، اسبابى مافوق اسباب مادى و جارى در عالم ماده، كه البته كاربردشان تا وقتى است كه مرگ نرسيده و موجود به نشئه ديگر منتقـل نشـده اسـت، چـون بعـد از مـرگ و انتقـال ديگـر اسبـاب مادى سببيتى ندارند.

اما وساطت ملائكه در مسأله عود، يعنى حال ظهور نشانه‏هاى مرگ و قبض روح و اجراى سؤال و ثواب و عذاب قبر و سپس ميراندن تمام انسان‏ها در نفخه صور و زنده كردن آن‏ها در نفخه دوم و محشور كردن آنان و دادن نامه اعمال و وضع ميزان‏ها و رسيدگى به حساب و سوق به سوى بهشت و دوزخ، كه بسيار واضح است و آيات دال بر اين وساطت بسيار زياد است.

همچنين وساطت ملائكه در مرحله تشريع دين يعنى نازل شدن و آوردن وحى و دفع شيطان‏ها از مداخله در آن و تسديد و يارى دادن به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و نيز تأييد مؤمنين و پاك كردن آنان از راه استغفار و طلب مغفرت كردن از خدا براى آنـان، جاى ترديد و بحث نيست.

و امـا وســاطــت آنــان در تــدبيـر امور اين عالم، با اين كه هر امرى براى خود سببى مادى دارد، دليلش همين آيات اول ســوره مــورد بحــث است، كه به طور مطلق ملائكه را نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات خـوانـده كه بيانش گذشت. و همچنين دليلش آيه زيراست‏كه مى‏فرمايد: « جاعِلِ الْمَلئِكَةِ رُسُلاً اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ! » (1 / فاطر) كه از آن به خاطر مطلق بودنش فهميده مى‏شود كه ملائكه خلق شده‏اند براى همين كه واسطه باشند ميان خدا و خلق و براى انفاذ امر او فرستاده شوند. همان امرى كه در آيه « بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ ! » (26و27/انبياء) و آيه: « يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ‏فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مايُؤْمَرُونَ ! » (50/ نحل) از آن سخـن گفتـه و همچنيـن بـال قـرار دادن بـراى ملائكه اشـاره بـه هميـن وساطت است.

پس ملائكه جز وساطت بين خداى‏تعالى و خلق او و انفاذ دستورات او در بين خلق، پُستى و كارى ندارند و اين بر سبيل تصادف و اتفاقى نيست كه مثلاً خداى‏تعالى گاهى اوامر خود را به دست ايشان جارى سازد و گاهى مثل همان امر را بدون وساطت ملائكه خودش انجام دهد، خير چنين نيست، چون در سنت خـداى‏تعالـى نـه اخـتلافى هـست و نـه تـخلفى.

از جمله وساطت‏هاى آن‏ها يكى اين است كه بعضى از ملائكه مقام بلندترى دارند و امر خداى‏تعالى را گرفته به پايين‏تر خود مى‏رسانند و در تدبير بعضى امور پايين‏تر خود را مأمور مى‏كنند و اين در حقيقت توسطى است كه دارنده مقام بلندترين بين خدا و بين پايين‏ترين آن دارد، مثل توسطى كه ملك‏الموت در مسأله قبض ارواح دارد و پايين‏تر خــود را مــأمــور به آن مى‏كنــد. خداى تعالى از خود آنان حكــايت كرده كه گفته‏اند: « وَ ما مِنّااِلاّ لَهُ مَقامٌ‏مَعْلُوم ! » (164/صافات) و نيزفرموده: « مُطاعٍ ثَمَّ اَمينٍ ! » (21 / تكوير)

و اين كه خــداى‏تعــالى مــلائكــه را واسطه بين خدا و حوادث دانسته و يا بگو ملائكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است، منافات با اين معنا ندارد كه حوادث مستند به اسبــاب قــريبــه و مــادى نيز باشد، براى اين كه اين دو استناد و اين دو جور سببيت در طــول همنــد، نه در عرض هم، به اين معنا كه سبب قريب علت پيــدايــش حـادثــه اســت و سبــب بـعيد علــــت پـيدايــش سـبــب قـريــب اســت.

هم چنان كه منافات ندارد كه در عين اين كه حوادث را به آنان مستند كنيم به خداى‏تعالى هم مستند بسازيم و بگوييم تنها سبب در عالم خداى‏تعالى است چون تنها رب عالم اوست، براى اين كه سببيت طولى است نه عرضى و استناد حوادث به ملائكه چيزى زايد بر استناد آن‏ها به اسباب طبيعى و قريبش ندارد و خداى‏تعالى استناد حوادث به اسباب طبيعى و ظاهرى‏اش را تصديق كرده، همان طور كه استناد آن به مـلائكـه را قبــول دارد.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 18.

فصل چهارم

شـمول تـدبير

آميختگى خلقت با تدبير

« خَلَـقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الاْرْضَ بِالْحَقِّ ! » (5 / زمر)

در اين آيه بين خلقت و تدبير جمع شده و اين بدان جهت است كه اثبات وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشركين نيست، چون مشركين هم خالق را واحد و خلقت و ايجاد را منحصر در خداى‏تعالى مى‏دانند و به همين جهت خداى‏سبحان در كلام عزيزش هر جا در صدد اثبات توحيد در ربوبيت و الوهيت و يا بگو ابطال مسلك شرك بر مى‏آيد، بين خلقت و تدبير جمع مى‏كند و به اين نكته اشاره مى‏كند: كه تدبير خارج از خلقت نيست، بلكه به يك معنا همان خلقت است، هم چنان كه خلقت به يك معنا همان تدبير است و با اين بيان است كه احتجاج عليه شرك تمام مى‏شود و به مشركين كه معتقــدنــد تدبير عالم واگذار به ارباب شده، مى‏فهماند كه تدبير نيز مانند خلقت منحصر در خــداى‏تـعالى اسـت.

جمله « خَلَـقَ اللّهُ السَّمواتِ وَ الاْرْضَ بِالْحَقِّ!» اشاره است به مسأله خلقت و عبارت « بِالْحَقِّ » اشاره است به‏مسأله بعث و قيامت، چون خلقت وقتى به حق و غير باطل است كه غرض و غايتى در آن باشد و خلقت به سوى آن غرض سوق داده شود و اين همان بعــث است، كــه خــداى‏تعالى درباره‏اش فرموده: « وَ مــا خَلَقْنَــا السَّمــواتِ وَ الاْرْضَ وَ مــا بَيْنَهُما باطِلاً ! » (27 / ص)(1)

1- الميــــــــــــزان ج 34، ص 57.

تدبير نظام خاص اشياء و نظام عام آفرينش

« قالَ رَبُّنَا الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى!» (5 / طه)

نظــام فعــل و انفعــالــى كــه در همــه مــوجــودات است و بــه عبــارت ديگر، نظــام جــزئــى كه مخصــوص به هــر مــوجــودى است و نظــام عــامــى كه جامع همه نظام‏هاى جزئى است، از حيث ارتباطى كه اجزاء آن به يكديگر دارند و موجودات از يك جزء آن به سوى جزئى ديگر منتقل مى‏شوند، خود مصداق هدايت خــداى‏تعــالى اســت كــه بــه عنـايتـى ديگــر مصــداق تــدبيــر او نيــز اســت.

و معلوم است كه تدبير به خلق منتهى مى‏شود، به اين معنا كه آن كسى كه تدبير موجودات و هدايت آن‏ها منسوب و منتهى به اوست، همان كسى است كه موجودات را ايجاد كرده، پس هر موجودى و هر صفت وجود منتهى به او و قائم به وجود اوست. پس معلوم شد كه كلام مورد بحث يعنى جمله « الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى!» مشتمل بر برهانى است كه ربوبيت منحصره را براى خداى‏تعالى اثبات مى‏كند، چون خلقت موجودات و ايجاد آن‏ها فرع اين است كه مالك وجود آن‏ها باشد - چون مـوجـودات بـه وجـود قـائمنـد - و نيز مالك تدبير آن‏ها بوده باشد.(1)

1- الميـــزان ج 27، ص 258.

تماميت تــدبيــر

« وَ لا يُحيطُونَ بِشَىْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِماشاءَ ! » (255 / بقره)

جمله فوق معناى تماميت تدبير خدا و كمال آن را مى‏رساند، زيرا يكى از نشانى‏هاى كمال تدبير اين است كه موجود تدبير شده خودش نفهمد كه تدبير كننده‏اش چه منظورى از او و از تدبير او دارد و چه آينده‏اى برايش زير سر گذاشته تا براى خلاصى از آن آينده اگر ناگوار است دست و پا نكند و نقشه مدبر را خنثى نسازد و تدبير شدگان مانند قافله چشم و گوش بسته‏اى باشند كه برخلاف ميل به طرفى سوقشان ميدهند و آن قــافلــه هــم مــى‏رود، صــاحــب قافله كمال جديت را به خرج مى‏دهد از هيچ ناحيه‏اى به افراد قافله آگهى نرسد و افراد ندانند به كجا مى‏روند و كجا منزل مى‏كنند و مقصد نهايى‏شان كجاست.

خداى‏سبحان با اين جمله اين معنا را بيان مى‏كند كه تدبير عالم خاص اوست، براى اين كه تنها اوست كه به روابط بين موجودات آگاه است، چون او موجودات و روابط آن‏ها را آفريده و اما بقيه اسباب و علل و مخصوصا علل و اسبابى كه از صاحبان عقلند هرچند كه دخل و تصرف و علمى دارند، لكن هرچه دارند و آن را مورد استفاده قرار مى‏دهند خود مرتبه‏اى است از شؤون علم الهى و هرچه تصرف دارند خود شأنى است از شؤون تصرفات الهى و نحوه‏اى است از انحاء تدابير او، پس ديگر كسى نمى‏تواند به خود اجازه دهد برخلاف اراده خداى‏سبحان و تدبير جارى در مملكتش قدمى بردارد و اگر برداشت همان از تدبير خداست.(1)

1- الميــــــزان ج 4، ص 229.

تغيير تدبير

« ثُمَّ اسْتَوى عَلَى‏الْعَرْشِ يُدَبِّرُالاْمْرَ مامِنْ شَفيعٍ اِلاّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ! » (3 / يونس)

اين آيه استواى بر عرش را به تدبير امور تفسير نموده و از وجود چنين صفتى براى خداى‏تعالى خبر مى‏دهد و چون آيه در مقام توصيف ربوبيت و تدبير تكوينى خداى‏تعالى است لاجرم مراد از شفاعتى هم كه در آخر آن است شفاعت در امر تكوينى خواهد بود و مفاد جمله: « ما مِنْ شَفيعٍ اِلاّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ! » اين مى‏شود كه هيچ سببى از اسباب تكوينى كه واسطه‏هايى بين خدا و بين حوادث عالمند از قبيل سببيت آتش براى حرارت و حرارت براى ذوب كردن اجسام و امثال آن، سببيتشان از خودشان نيست و به اذن خداست، كه هر يك از آن‏ها در ايجاد حادثه‏اى از حوادث تأثير مى‏كنند و اين جمله توحيد ربوبيتى را مى‏رساند كه در صدر آيه بود.

جمله مزبور به حقيقت ديگرى نيز اشاره دارد و آن اين است كه عوض شدن تدبيرى به تدبيرى ديگر نيز به اذن خود اوست، چه شفاعت عبارت است از اين كه شفيعى بين خداى پذيراى شفاعت و بين امر مورد شفاعت واسطه شود تا مجراى حكمى از احكام او تغيير يافته و حكم ديگرى بر خلاف آن جارى شود، مثلاً آفتاب بين خدا و زمين واسطه مى‏شود تا ظلمتى را كه برحسب اقتضاى نظام عام بايد زمين را فرا گيرد از بين برده در عوض زمين را به نور خود روشن سازد، سقف و يا سايبان نيز واسطه مى‏شود تا نورى را كه بر حسب تابش جهانى آفتاب بايد بر فلان قسمت از زمين بتابد از بين برده و آن جا را سايه بيندازد و همچنين وقتى اين شفاعت هم به اذن خود او بوده باشد پس جميع تدابير جارى در عالم از خود او خواهد بود، حتى هر وسيله‏اى كه براى ابطال تدبير و تغيير مجراى حكمى از احكام او اتخاذ شود چه وسايل تكوينى و چه وسايلى كه انســان آن را بــه منظــور فــرار از حكــم اسباب الهى به كار مى‏اندازد همه از تدابير خود او مى‏باشد.

بنابراين اگر مى‏بينيم از موجودات پست از جهت قصورى كه در استعداد آنهاست عصيان ورزيده و پذيراى صور زيبا و مواهب عالى نيستند بايد بدانيم كه همين عصيان آن‏ها عين اطاعت و اين رد از آن‏ها عين قبول است و اين امتناعى كه از تربيت دارند عين تربيت است، مثلاً اگر مى‏بينيم انسان به خاطر جهلى كه دارد در برابر پروردگار خود طغيان و سركشى مى‏كند همين استنكافش از خضوع در برابر خدا نيز انقياد و تسليم شدن در برابر حكم اوست و اگر انسان به خيال خود، با خداى خود مكر كرده همين مكرش عين گرفتار مكر خدا شدن است، هم‏چنان‏كه فرموده: « وَ ما يَمْكُرُونَ اِلاّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَـشْعُرُونَ ! » (123 / انعام)

پس اين كه فرمود: « ما مِنْ شَفيعٍ اِلاّ باِذْنِهِ ! » دلالت دارد بر اين كه شفاعت شفعا و همچنين هر سبب مخالفى كه حايل شود بين تدبير الهى و بين مقتضيات آن از جهت ديگــرى كــه عبــارت بـاشـد از اذن، باز تــدبيـر الهى به شمار مى‏رود. (دقت فرماييد!)

در حقيقت اسباب متخالف و متزاحم مانند دو كفه ميزانند كه يا اين آن را بلند مى‏كند و آن اين را پايين مى‏آورد و يا بعكس و اختلافى كه در آن دو مشاهده مى‏شود عين اتـفـــاق و دسـت بــه دسـت هـــم دادن بـراى كـمك به تشـخيـص تـرازودار است.(1)

1- الميــــــــــزان ج 15، ص 216.

يك دوره كامل تدبير حيات انسان‏ها

« وَ هُوَ الَّذى اَنْشَاَ لَكُـمُ السَّمْعَ وَ الاَبْصارَ وَ الاَفْئِدَةَ...!» (78 تا 80 / مؤمنون)

در سه آيه فوق به يك دوره كامل از تدبير انسان‏ها، از روزى كه خلق مى‏شوند، تا به سوى پروردگار خود باز مى‏گردند اشاره دارد و نتيجه‏اش اثبات اين معنا است كه پس خداى‏سبحان مالك و مدبر امر انسان است و چون اين تدبير، تدبير تكوينى است كه از خلقت و ايجاد جدا نيست و اين تدبير عبارت است از فعل و انفعالى كه به خاطر روابطى مختلف كه در ميــانه آن‏هــا تكــويــن شده، جــريـان دارد، پس خــداى سبحــان تنها رب و مدبر انسان‏ها در امـور ايشــان است و بــازگشـت ايشــان به ســوى اوســت.

مضامين آيات سه گانه همه به هم مترتب است و هر يك مترتب بر ماقبل خويش است، چه انشاء سمع و بصر و فؤاد، همان حس و عقل انسانى كه جز با حيات و زندگى مــادى و سكــونت در زميــن تا مــدتــى معيــن صورت نمى‏گيرد و آنگاه بازگشت بــه ســوى خــدا كه آن هم متــرتــب بر زنــدگى و مــرگ است، لازمــه‏اش عمرى اســت كــه با انقضاء زمــان منقضــى شــود و نيز رزقــى كه با آن ارتــزاق كنــد.

انشاء گوش و چشم و دل

« وَ هُــوَ الَّــذى اَنْشَــاَ لَكُــمُ السَّمْـعَ وَ الاَبْصارَ وَ الاَفْئِدَةَ...! » (78 / مؤمنون)

در آيه اول خداى‏سبحان در شمردن نعمت‏هايى كه بر كفار انعام نموده از نعمت ايجاد سمع و بصر شروع كرده است، چون اين دو نعمت از نعمت‏هايى است كه در ميان همه موجودات تنها حيوانات از آن بهره‏مند شده‏اند و اين دو نعمت در حيوانات به طور انشاء و ابداع خلق شده‏اند، يعنى خداى‏تعالى در ايجاد آن‏ها از جاى ديگر نقشه و الگو نگرفت چون هيچ موجودى از موجودات ساده كه قبل از حيوان در عالم بودند يعنى نبات و جماد و عناصر اين چنين چيزى نداشتند.

دارندگان اين دو حس، در يك موقف جديد و خاصى قرار گرفتند و داراى مجال و ميدان فعاليت وسيعترى شدند، وسعتى كه هيچ حد و مرزى نمى‏شناسد و با هيچ تقديرى نتوان اندازه‏گيرى اش كرد، آرى دارنده اين حس، خير و نافع خود را از شر و مضرش درك كرد و با اين دو حس است كه حركات و سكنات دارنده آن ارادى است، آنچه را مى‏خواهد از آنچه كه نمى‏خواهد جدا مى‏كند و در عالم جديدى قرار مى‏گيرد، كه در آن لــذت و عــزت و غلبــه و محبت و امثال آن جلوه مى‏كند، جلوه‏اى كه در عوالم قبـل از حيـوان هيـچ اثـرى از آن ديـده نمى‏شود.

آن‏گاه فؤاد را ذكر كرد، كه مراد به آن، آن مبدئى است كه آدمى به وسيله آن تعقل مى‏كند و به عبارت ديگر آن مبدئى است از انسان كه تعقل مى‏كند و اين نعمت در ميان همه حيوانات تنها مخصوص انسان است و مرحله به دست آمدن فؤاد يك مرحله وجودى جديدى است، كه باز از مرحله حيوانيت كه همان عالم حس است، وسيعتر و مقامى شامختر است، چه به خاطر داشتن همين قوه عاقله است كه همان حواس كه در ساير حيوانات بود در انسان آنقدر وسيعتر مى‏شود كه به هيچ مقياس و تقديرى ممكن نيست اندازه‏گيرى شود زيرا به وسيله آن آدمى چيزهايى را درك مى‏كند كه در محضرش و در برابرش نيست، بلكه در گذشته بوده، يا بعدها خواهد آمد و نيز آثار و اوصـاف آن را، يـا بـا واسطه و يا بى‏واسطه درك مى‏كند.

انسان كه داراى اين قوه عاقله است، با اين قوه پا به فراز ماوراى محسوسات و جزئيات نهاده، كليات را درك مى‏كند و به قوانين كلى پى مى‏برد و در نتيجه در علوم نظرى و معارف حقيقى غور مى‏كند و با قدرت تدبرش در اقطار آسمان‏ها و زمين نفوذ مى‏كند. در اينها همه از عجايب تدبير الهى، با ايجاد سمع و بصر و افئده نعمت‏هايى است كه به هيــچ وجــه آدمـى نمى‏تواند شكـر آن به جاى آرد.

تدبير زندگى مادى و سكونت در زمين

« هُــوَ الَّــذى ذَرَاَكُــمْ فِــى الاَْرْضِ وَ اِلَيْــهِ تُحْشَـــروُنَ ! » (79 / مـؤمنـون)

خداى‏تعالى به اين منظور شما را داراى حس و عقل كرده و هستى شما را در زمين اظهار نموده و يا بگو هستى شما را بسته و متعلق به زمين كرد، تا دوباره شما را جمع نمــوده و بـه لقـاء خـود بـازگشت دهد.

تــدبـيـر بـازگــشت و لازمـــه آن

« وَ هُـوَ الَّـذى يُحْيـى وَ يُميـتُ وَ لَـهُ اخْتِـلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهار ِ! » (80 / مؤمنون)

وقتــى خــدا شمــا را داراى چشــم و قلب و بالاخره داراى علم خلق كرد و هستى شما را در زمين پديد آورد تا به سوى او محشور شويد، پس لازمه آن اين مى‏شود كه زنــده كـردن و ميــرانــدن سنتــى هميشگــى باشد، چون علم متوقف بر زنده كردن و حشــــر متــوقــف بر ميـرانــدن است.

تدبير مرور زمان و طى دوره حيات

« وَ لَــهُ اخْتِــلافُ اللَّيْــلِ وَ النَّهــارِ ! » (80 / مــؤمنــون)

زندگى و سپس مردن صورت نمى‏گيرد، مگر با مرور زمان و آمدن شب پس از روز و روز پس از شــب، تــا عمــر تمــام شــود و اجــل فــرا رســد. اين در صورتى است كه مقصود از اختلاف ليل و نهار، آمدن يك شب بعد از يك روز باشد، خــلاصــه يك شب و روز مورد نظر باشد و اما اگر مراد به آن كوتاهى و بلندى شب‏ها و روزها باشد، در آن صورت مقصود اشاره به فصول چهارگانه سال خواهد بود، كه زاييده كوتاهى و بلندى شب‏ها و روزهـاسـت و بـا پديد آمدن چهار فصل امر روزى دادن حيــوانــات و تـدبيـر معـاش آن‏هـا تمام مى‏شود. (1)

1- الميـــــزان ج 29، ص 79.

تدبير اعمال انسان

« اَفَمَــنْ هُـــوَ قــائِــمٌ عَلـــى كُـــلِّ نَفْـــسٍ بِمـــا كَسَبَــتْ ؟» (33 / رعــد)

« قائِمٌ عَلى شَىْ‏ءٍ ، » به معناى مسلط بر آن است و « قائِمٌ بشَىْ‏ءٍ ، » به معناى كسى است كه به نوعى مدبر آن باشد و خداى‏سبحان، هم قائم بر هر نفس است و هم قائم به آنچه مى‏كند، اما قيامش بر هر نفس، براى اين كه او محيط به ذات آن و قاهر بر آن و شاهد و ناظر ذات آن است و اما قيامش به آنچه مى‏كند، براى اين است كه او مدبر امر اعمال آن است و آن را از مرتبه حركت و سكون به مرحله عملش تحول مى‏دهد و اعمالش را در صحيفه‏هاى اعمال ضبط نموده، سپس آن‏ها را به صورت مثوبات و عقوبات دنيا و آخرت و قرب و بعد و هدايت و ضلالت و نعمت و نقمت و جنت و نار، متحول مى‏سازد.

اين آيه متفرع است بر آيات قبل، بدين بيان كه وقتى خداى‏سبحان هدايت مى‏كند هر كه را بخواهد و پاداش مى‏دهد به بهترين ثواب‏ها و گمراه مى‏كند هر كه را بخواهد و كيفــر مى‏دهــد به شــديــدترين عقاب و وقتى همه امور به دست اوست، پس او قائم بر هر نفس و قــائــم به كــرده‏هــاى هر نفـس و مسلــط بــر آن و مــدبــر نظــام اعمال آن اســت. با اين وصـف آيـا كسـى معــادل او هست تا در الوهيت شريك او باشد؟ (1)

1- الميـــزان ج 22، ص 277.

تدبير تركيب و خلق انسان

« وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ اِذا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِروُنَ ! » (20 / روم)

در آيه فوق منظور از اين كه فرموده شما را از خاك خلق كرده، اين است كه خلقت شما افراد بشر بالاخره منتهى به زمين مى‏شود، چون مراتب تكون و پيدايش انسان چه مرتبه نطفه و چه علقه و چه مضغه و چه مراتب بعد از آن بالاخره از مواد غذايى زمين است، كه پدر يك انسان و سپس مادر او مى‏خورد و فرزند در صلب پدر و سـپس در رحـــم مــادر رشـد مى‏كنــد، پـس انـسان پيـدايشـش از عنــاصــر زميــــن اســت.

در جمله « ثُمَّ اِذا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِروُنَ ! » كلمه «اِذا» معناى ناگهان را مى‏رساند و معناى جمله اين مى‏شود: خداوند شما را از زمين خلق كرد، ناگهان انسانى تمام عيار شديد و به روى زمين منتشر گشتيد، با اين كه از زمين مرده انتظار مى‏رود مرده‏اى ديگر پديد آيد، نه موجودى جاندار، لكن ناگهانى و يك دفعه موجودى زنده و با شعور و عقــل گشتـه، بـراى تـدبيـر امـر زنـدگـى خود در روى زمين به جنب و جوش در آمديد.

پس خلقت انسان يعنى جمع كردن اجزاء و موادزمينى و آن‏ها را به هم تركيب كردن و روبرهم آن را انسانى داراى حيات و شعور عقلى ساختن، آيتى و يا آياتى ديگر است، كه بر وجود صانعى زنده و عليم دلالت مى‏كند، صانعى كه امور را تدبير مى‏كند و اين نظام عجيب و غريب را به وجود مى‏آورد.(1)

1- الميــــزان ج 31، ص 266.

تـدبيـر مـراحـل خلقـت و رشـد انسان

« اَللّهُ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً... ! » (54 / روم)

خدا خلقت شما را از ضعف ابتدا كرد، يعنى شما در ابتداى خلقت ضعيف بوديد. مراد به قوت بعد از ضعف رسيدن طفل است به حد بلوغ و مراد به ضعف بعد از قوت، دوران پيرى است. « يَخْلُقُ ما يَشاءُ، » يعنى هرچه مى‏خواهد خلق مى‏كند، هم چنان كه ضعف را خواست و خلق كرد و سپس قوت را خواست و خلق كرد و در آخر ضعف را خواست و خلق كرد و در اين بيان صريحترين اشاره است به اين كه پشت سر هم قرار داشتن اين سه حالت، از مقوله خلقت است و چون اين حالى به حالى كردن انسان‏ها در عين اين كه تدبير است، خلق نيز است، لاجرم پس اين نيز از خداى خالق اشياء است، پس ديگر كسى از مشركين نگويد: كه اين حالى به حالى كردن انسان‏ها از آن جايى كه از مـقوله تـدبيـر اسـت، بـه الـه انسـان مـربوط مى‏شود، نه خدا.(1)

1- الميـــزان ج 32، ص 15.

تدبير حيات و وسايل معاش و غايت حركت انسان

« وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُردى كَما خَلَقْنكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ! » (94/انعام)

آيه شريفه خبر مى‏دهد از حقيقت زندگى انسانى در نشئه آخرت و آن روزى كه با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقيقت امر را دريافته مى‏فهمد كه او فقط مدبر به تدبير الهى بوده و خواهد بود و جز خداى‏تعالى چيزى زندگى او را اداره نمى‏كرده و نمى‏كند و هرچه را كه خيال مى‏كرده كه در تدبير امر او مؤثر است، چه اموالى كه وسيله زندگى خويش مى‏پنداشته و چه اولادى كه يار و مددكارش خيال مى‏كرده و چه همسران و خويشاوندان كه پشت و پناه خود مى‏دانسته، هيچ كدام در تدبير زندگى او اثر نداشته و پندار وى خرافه‏اى بيش نبوده و همچنين شفاعت‏خواهى از اربابى به جز خـدا كـه به شـريـك قــرار دادن بــراى خــدا منجــر مى‏شــد سراسر پندار بوده است.

آرى انسان جزئى از اجزاى عالم است كه مانند همه آن اجزاء در تحت تدبير الهى متوجه به سوى غايتى است كه خداى‏سبحان برايش معين و مقدر كرده و هيچ موجودى از موجودات عالم دخالت و حكومت در تدبير امور او ندارد و اسبابى هم كه بر حسب ظاهر مؤثر به نظر مى‏رسند آثارشان همه از خداى‏تعالى است و هيچ يك از آن اسباب و علل مستقل در تأثير نيست، اما چه بايد كرد كه انسان وقتى در برابر زينت‏هاى ظاهرى و مادى زندگى و اين علل و اسباب صورى قرار مى‏گيرد يكباره دل به آن لذايذ داده و همه به آن علل و اسباب تمسك مى‏جويند و قهرا در برابر آن‏ها خاضع گشته و همين خضوع او را از توجه به مسبب‏الاسباب و خالق و به وجود آورنده علل باز مى‏دارد و رفته رفته آن اسباب را مستقل در تأثير مى‏پندارند، به طورى كه ديگر هيچ همى برايش نمى‏گذارد جز اين كه با خضوع در برابر آن‏ها لذايذ مادى خود را تأمين كند و همه عمر خود را به سرگرمى با اين اوهام سپرى ساخته و به كلى از حق و حقيقت غافل بماند، هم چنان كه فرمود: « وَ ما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ! » (64 / عنكبوت)

آرى اين آن حقيقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و به عبارت مختلفى آن را گوشزد بشر كرده و از آن جمله در آيه « نَسُوا اللّهَ فَاَنْسيهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولئِكَ هُمُ‏الْفاسِقُونَ - خداى را فراموش كردند، خداوند هم در عوض خود آنان را از ياد خودشان برد، ايشان همانا فاسقانند!» (19 / حشر) فرموده كه وقتى انسان از زى بندگى بيرون رفت قهرا پروردگار خود را فراموش مى‏كند و همين فراموش كردن خدا باعث مى‏شود كه خــودش را هـم فـرامـوش كـند و از حقيقـت خـود و سعـادت واقعـى‏اش غـافـل بمـاند.

و لكن همين انسان وقتى با فرا رسيدن مرگ جانش از كالبدش جدا شد ارتباطش با تمامى علل و اسباب مادى قطع مى‏شود، چون همه ارتباط آن‏ها با بدن انسان بود، وقتى بدنى نمــانــد قهـرا آن ارتباط‏ها نيز از بين خواهد رفت و آن وقت است كه به عيان مى‏بيند آن استقــلالى كه در دنيـا بـراى علـل و اسبـاب مــادى قـايـل بـود خيــالــى بــاطــل بوده و با بصيرت تمام مى‏فهمد كه تدبير امر او در آغاز و فرجام به دست پروردگار او بوده و جز او رب ديگرى نداشته و مؤثر ديگرى در امورش نبوده است.(1)

1- الميـــزان ج 14، ص 125.

تـدبير رزق انسـان

«... هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ؟» (3 / فاطر)

اين آيه بر توحيد خدا در ربوبيت استدلال مى‏كند كه: اله و معبود تنها بدين جهت معبــود است كه داراى ربوبيت است و معناى ربوبيت اين است كه مالك تدبير امور مردم و همه مــوجـودات باشد و آن كسى كه مالك تدبير امور خلق است و اين نعمت‏ها كه مردم در آن غوطه‏ورند و از آن ارتزاق مى‏كنند در اختيارشان قــرار مى‏دهــد، خــداى‏تعالى است.

چون پديدآورنده آن نعمت‏ها و نعمت‏خوران، خداست و خلقت و پديدآرندگى منفك از تدبير نيست، پس هرگز ممكن نيست كه خدا از تدبير منفك باشد، پس تنها خداى‏سبحان، اله شماست و هيچ اله ديگر به جز او نيست. چون او پروردگار شماست و با اين نعمت‏ها كه در آن غوطه‏وريد امر شما را تدبير مى‏كند و دليل اين كه به خاطر اين نعمت‏ها رب و مدبر شماست، اين است كه پديدآرنده و خالق نعمت‏ها اوست و نيز خـالق آن نظـامى كه در اين نعمـت‏ها جـريـان دارد همـوسـت.(1)

1- الميزان ج 33، ص 25.

تدبير امر ارزاق مردم

« وَ ايَةٌ ‏لَهُمُ‏الاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْناها وَاَخْرَجْنا مِنْها حَبّا فَمِنْهُ‏ يَأْكُلُونَ ! »(33/يس)

خداى‏سبحان در اين آيه و دو آيه بعدى‏اش يكى از آيات و ادله ربوبيت خدا را يادآور مى‏شود و آن آيت عبارت است از تدبير امر ارزاق مردم و غذارسانى به آنان، به وسـيله حـبوبات و مـيوه‏ها، از قـبيل خرما و انگور و غيره.

مى‏خواهد اشاره كند به اين كه اين غذاهاى نباتى (كه شما در اختيار داريد) از آثار زنده كردن زمين مرده است، كه خدا روحى در آن مى‏دمد و آن را كه زمينى مرده بود مبدل به حبوبات و ميوه‏ها مى‏كند، تا شما از آن بخوريد. بنابراين به يك نظر آيت خود زمين نيست، بلكه زمين مرده است، از اين جهت كه مبدأ ظهور اين خـواص اسـت و تـدبير ارزاق مردم بـه وسيلـه آن تمـام مى‏شود.(1)

1- الميــــــــــــزان ج 33، ص 137.

تدبير آيات آسمانى و اجرام فلكى

« وَ ايَةٌ لَهُـمُ اللَّيْلُ نَسْلَـخُ مِنْهُ النَّهـارَ ! » (37 تا 42 / يس)

ايــن آيــه شــريفــه آيتــى ديگر از آيات دال بر ربوبيت خدا را ذكر مى‏كند، آيت‏هايى كه دلالــت دارند بر وجــود تــدبيــرى عــام و آسمــانى بــراى پديد آمدن عــالــم انسانى و اين آيت را در خلال چهار آيه بيــان فــرمــوده است.

در اين معنا هيچ شكى نيست كه آيه شريفه مى‏خواهد به پديد آمدن ناگهانى شب به دنبال روز اشاره كند. و گويا ظلمت شب بر مردم احاطه كرده و به روى آنان افتاده، ناگهان روز اين روپوش را پاره مى‏كند و داخل ظلمت شده، نورش به تدريج همه مردم را فرا مى‏گيرد و در هنگام غروب به ناگه بار ديگر شب چون روپوشى روى مردم مى‏افتد و ظلمتش همـه آن جاهايى را كه نـور روز گـرفته بود، مى‏گيرد.

« وَ الشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِالْعَليمِ ! » (38/يس)

جريان شمس همان حركت آن است. خورشيد به طرف قرار گرفتن خود حركت مى‏كند - و يا تا آن جا كه قرار گيرد حركت مى‏كند، يعنى تا سرآمدن اجلش و يا تا زمان استقرار و يا محل استقرارش حركت ميكند، به هر حال معناى آيه شريفه اين است كه آفتاب لايزال در جريان است، مادام كه نظام دنيوى بر حال خود باقى است، تا روزى كه قــرار گيــرد و از حركت بيفتد و در نتيجه دنيا خـراب گشتـه، ايـن نظـام بـاطـل گردد.

« ذلِـكَ تَقْـديـرُ الْعَـزيـزِ الْعَليـمِ ! » جـريـان نـامبـرده خـورشيـد تقـديـر و تـدبيـرى اسـت از خدايى كه عزيز است، يعنى هيچ غالبى بر اراده او غلبه نمى‏كند و عليم است، يعنى به هـيچ يـك از جـهات صـلاح در كـارهـايـش جــاعـل نيسـت.

« وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ ! » (39 / يس)

اين آيه شريفه به اختلاف منظــره‏هاى ماه براى اهــل زمين اشــاره مى‏كند، چون در طول سى روز به شكل و قيافه‏هاى مختلفى ديده مى‏شود. و به خاطر همين اختلاف كه در صورت ماه پيدا مى‏شود، آثــارى در دريــا و خشكــى و در زنــدگى انسان‏ها پديد مى‏آيد، كه در علوم مربوط به خودش بيان شده است. آيه شريفه از آيت قمــر تنها احــوالى را كــه نسبــت به مــردم زمين به خود مى‏گيرد بيان كرده، نه احوال خــود قـمر را و نـه احـوال آن را نسبــت بــه خــورشيــد بــه تنهــايــى.

« لاَ الشَّمْــسُ يَنْبَغــى لَهــا اَنْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَ لاَ اللَّيْــلُ سـابِـقُ النَّهــارِ وَ كُــلٌّ فـى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ! » (40/يس)

« ترجيح ندارد اين كه خورشيد به ماه برسد!» به معناى اين است كه چنين چيزى از خورشيد سر نزده و منظور از اين تعبير اين است كه بفهماند تدبير الهى چيزى نيست كه روزى جـارى شـود و روزى از روزهـا متـوقـف گـردد، بلكـه تـدبيـرى است دايمى و خلـل‏ناپذير، مــدت معينـى نــدارد تــا بعــد از تمـام شـدن آن مـدت به وسيلــه تدبيرى نقيض آن نقـض گـردد.

پس معناى آيه اين است كه شمس و قمر همواره ملازم آن مسيرى هستند كه برايشان ترسيم شده، نه خورشيد به ماه مى‏رسد، تا بدين وسيله تدبيرى كه خدا به وسيله آن دو جارى ســاختــه مختــل گــردد و نــه شــب از روز جلــو مى‏زند، بلكه اين دو مخلوق خدا در تدبير پشت سر هم قرار دارند و ممكن نيست از يكديگر جلو بيفتنـد و در نتيجـه دو تـا شـب به هم متصـل شـود، يـا دو تـا روز بـه هــم بچسبــد.

« وَ كُلٌّ فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ! » يعنى هر يك از خورشيد و ماه و نجوم و كواكب ديگر در مسير خاص به خود حركت مى‏كند و در فضا شناور است، همان طور كه ماهى در آب شنا مى‏كند، پس كلمه فلك عبارت است از همان مدار فضايى كه اجرام آسمانى هر يك در يكى از آن مـدارها سيـر مى‏كنند.(1)

1- الميـــزان ج 33، ص 142.

تدبير توالى شب و روز در خدمت انسان

« هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِرا ! » (67 / يونس)

ربوبيت عبارت از مالكيت و تدبير است. در اين آيه با يادآورى يكى از تدابير عمومى الهى كه سراسر زندگى مردم با آن به صلاح مى‏گرايد و زندگى‏شان ادامه مى‏يابد، معنى ربوبيت تكميل مى‏گردد. و براى اشاره به همين تدبير بوده كه با يادآورى «شب» مسأله آرامش گرفتن مردم را در شب ذكر كرده و با «روز» چشم باز كردنشان را در روز كه باعث آن مى‏گردد مردم براى كسب مواد حيات و اصلاح شؤون معاش انواع حركات و نقل و انتقال را انجام دهند. امر حيات آدمى با حركت تنها يا آرامش تنها به انجام مى‏رسد و بنابراين خدا در اين زمينه كار را با ظلمت شب و روشنايى روز تـرتيـب داده اسـت.(1)

1- الميـــزان ج 19، ص 156.

تـدبـيـر آفـتـاب و مـاه در خـدمت انـسان

« وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاْرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ فَاَنّى يُؤْفَكُونَ ؟! » (61 / عنكبوت)

در اين آيه به دو مسأله خلقت و تدبير پرداخته و هر دو را به خدا نسبت داده است. خلقت آسمان‏ها و زمين راجع به خلقت است و تسخير آفتاب و ماه كه به خاطر ما حالات گوناگون به خود مى‏گيرند، طلوع و غروب كرده و دور و نزديك مى‏شوند، مربوط به تدبير او، چون پيدايش ارزاق انسان‏ها و ساير حيوانات، همه ناشى از تدبير آفتاب و ماه است و اين خلقت و تدبير از يكديگر جدا شدنى و قابل انفكاك نيستند، پس كسى كه اعتراف دارد كه خلقت آسمان‏ها و زمين مستند به خداست ناگزير بايد اعتراف كند كه تدبير نيز از اوست.

و وقتى خداى‏تعالى به تنهايى خالق باشد و تدبير آسمان‏ها و به دنبال آن تدبير زمين و به دنبال آن پديد آوردن ارزاق، به دست تنها او باشد، لازم است تنها و كسى باشد كه به منظور رساندن رزق و ساير تدابير پرستش شود و اين حوايج را تنها از او بخواهند، پس اين عجب است كه انسان‏هايى خدا را گذاشته و از غير خـدا رزق بخـواهنــد، از كسـى و چيـزى كه مـالـك هيـچ چيز نيست. (1)

1- الميـــــــــزان ج 31، ص 239.

مفهوم متصل و واحد بودن تدبير

« وَ هُوَ الَّذى مَدَّ الاْرْضَ وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ وَ اَنْهارا... ! » (3 / رعد)

غرض در آيات فوق بيان تدبير خدا در امور سكنه زمين از انسان و حيوان است، كه چه تدابيرى در حركت آن‏ها براى طلب رزق و در سكونشان جهت آسايش به كار برده و به همين منظور زمين را گسترده كرد، كه اگر گسترده نمى‏كرد انسان و حيوان نمى‏توانست در آن ادامه زندگى دهد و اگر هم يكسره گسترده مى‏شد و در آن پستى و بلندى وجود نداشت باز هم صالح براى زندگى نبود و آب‏هايى كه در آن ذخيره شده بر سطح آن جريان نمى‏يافت و زراعت و بستانى به وجود نمى‏آمد و لذا خداى‏تعالى كوه‏هاى بلند و پاى برجا در آن ميخكوب كرده و آنچه از آب كه از آسمان مى‏فرستد در آن كوه‏ها ذخيره نموده و نهرها از اطراف آن جارى و چشمه‏ها بر دامنه‏ها روان مى‏سازد و كشتزارها و باغات را سيراب مى‏كند و ميوه‏هاى مختلف تلخ و شيرين و تابستانى و زمستانى و اهلى و جنگلى به بار مى‏آورد و شب و روز را كه دو عالم قوى در رشته ميوه‏ها و حاصل است بر زمين مسلط مى‏سازد، آرى شب و روز باعث سرما و گرمامى‏شوند، كه‏خود در نضج و نمو و انبساط و انقباض موجودات زمينى تأثير دارند.

و نيز روشنى و تاريكى را كه تنظيم كننده حركات حيوانات و انسان است و سعى و كوشش آن‏ها را در طلب رزق و سكونت و استراحتشان منظم مى‏كند به بار مى‏آورند.

پس گستردن زمين راه را براى ايجاد كوه‏هاى ريشه‏دار و كوه‏ها راه را براى شق انهار و شق انهار راه را براى پيدايش ميوه‏هاى نر و ماده و الوان مختلف آن هموار ساخته، با ايجاد شب و روز اغراض نام برده به نحو كامل حاصل مى‏گردد و در همه اينها تدبيرى است متصل و متحد كه از وجود مدبرى حكيم و واحد و بى‏شريك در ربـوبيـت كشـف مى‏كنـد و در همـه ايـن‏هـا آيـاتـى است براى مـردمـى كه تفكـر كنند.

« اِنَّ فى ذلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ! » (3 / رعد)

چون تفكر در نظامى كه بر اين عالم جريان دارد و حاكم بر آن است و هم حكم مى‏كند بر اين كه ابعاض اين عالم مربوط به هم و ملايم و سازگار باهمند و همه را روبرهم و هر جزئى از اجزاء آن را متوجه غايت‏هاى خاص به خود مى‏كند خود كاشف از اين است كه اين نظام بستگى به تدبيرى دارد واحد و عقلى و در نهايت اتقان و محكمى و اين خود دلالت مى‏كند بر اين كه رب واحدى دارد كه در ربوبيتش شريك نداشته، عالمى است كه دچار جهل نمى‏گردد، قادرى است كه در قدرتش مقهور كسى نمى‏شود و نسبت به تمامى موجودات و مخصوصا انسان عنايت و توجه دارد و او را به سوى سعــادت جــاودانــه‏اش سـوق مى‏دهد.

نظام جارى در عالم قائم است به تدبير مدبرى كه خود جزء عالم نيست و همه اشياء بالطبع در برابرش خاضعند و بر وفق مشيت او و آن طور كه او بخواهد سير مى‏كنند، اين است كه در زمين قطعه‏هايى هست نزديك به هم و همسايه هم، كه خاكش از نظر طبع شبيه به هم است و در آن‏ها باغات انگور مى‏رويد، كه خود از ميوه‏هايى است كه از نظر شكل و رنگ و طعم و درشتى و ريزى و لطافت و خوبى بسيار مختلف باهمند و هم‏چنين حــاصــل‏هـا مى‏رويـد كـه جنس و صنـف آن‏ها مختلف است، مثلاً گندم و جو يك محل با گندم و جو محل ديگر متفاوت است. و نيز خرما كه مى‏رويد بعضى‏ها مثل همند و از يك ريشه جوانه مى‏زنند و بعضى مثل هم نيستند با اين كه زمين يكى است و همـه از يـك آب مشــروب مى‏شــونـد و ما بعضى را بر بعضى به خاطر مزيت مطلوبى كه در صفــــات آن اســت بـــرتـــرى داديـم.

حال اگر كسى بگويد: اين اختلاف مربوط به طبيعتى است كه هر كدام براى خود دارند و يا به خاطر عوامل خارجى است كه در آن‏ها مؤثرند و به هر يك شكل و رنگ مخصوص و صفاتى جداگانه مى‏دهد، چه علومى كه متعرض شناسايى اشجار و گياهان است و طبيعت خواص آن‏ها را به طور مشروح بيان مى‏كند هر يك از آن‏ها را معلـول عـواملـى مى‏داند كه در كيفيت تكون آن‏ها و آثار و خواص آن‏ها دخالت دارند.

در جواب مى‏گوييم: صحيح و لكن ما نيز مى‏پرسيم كه جهت اين اختلافى كه در عوامل داخلى و خارجى هست چيست؟ و چه باعث شده كه اين علت‏ها مختلف شوند و در نتيجه آثارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت اين اختلاف را هم سراغ دهى باز از علت اختلاف آن علت مى‏پرسيم تا منتهى شوى به ماده‏اى كه مشترك ميان تمامى موجودات جسمانى بوده و اجزاء يك يك آن ماده با هم شبيه‏اند و معلوم است كه چنين ماده‏اى كه در تمامى موجودات يكى است، نمى‏تواند علت اين اختلافات كه مى‏بينيم بوده باشد، پس جوابى جز اين ندارد كه مافوق تمامى سبب‏ها سببى است كه هم ماده عالم را ايجاد كرده و هم در آن صورت‏ها و آثار گوناگون و بى‏شمارى به كار برده و به عبارت ديگر در اين ميان سبب واحدى است داراى شعور و اراده، كه اين اختلافات مستند به اراده‏هاى مختلف اوست كه اگر اختلاف اراده‏هاى او نمى‏بود هيچ چيزى از هيچ چيز ديگرى متمايز نمى‏شد.

و بر هر دانشمند متدبرى لازم است كه توجه داشته باشد و از اين نكته غفلت نورزد كه اين آيات كه اختلاف خلقت را مستند به اختلاف اراده خداوند مى‏داند، در عين حال قانون عليت و معلول را هم، كما اين كه بعضى‏ها خيال كرده‏اند انكار نمى‏كند، چه اراده خداى‏سبحان مانند اراده ما صفتى نيست كه عارض بر ذات باشد و در نتيجه ذات با تغيير اراده‏ها تغيير يابد، بلكه اين اراده‏هاى گوناگون صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشياء انتزاع مى‏شود (در نظر شيعه اراده صفت فعل است نه صفت ذات) و اختـلاف آن باعث اختلاف در ذات نمى‏شود.

اختلاف اثرى كه در موجودات است با اين كه ماده اصلى همه آن‏ها يكى است، از اين حقيقت پرده بر مى‏دارد كه همه مستند به سببى هستند وراى اين اصل مشترك كه انتظام آن از مشيت و تدبير اوست، پس مدبر عالم خداى‏سبحان است و هــمو رب آن است و رب غـيـر آن نـدارد.

درآيات فوق فرق ميان دوحجت و دليل يعنى‏حجت: « وَ هُوَالَّذى مَدَّ الاَْرْضَ...،» (3/رعد) و حجت: « وَ فِى الاَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجوِراتٌ...،» (4 / رعد) اين است كه اولى توحيد ربوبيت را از وحدتى كه در كثرت مشاهده مى‏شود و ارتباط و اتصالى كه در تدبير همه موجودات عالم با همه كثرتش ديده مى‏شود اثبات مى‏نمايد و مى‏رساند كه مدبر آن يكى است. ولى دومى بعكس اولى اين مدعا را از طريق كثرت خواص و آثار در موجوداتى كه در شرايط واحدى قرار دارند اثبات مى‏كند، اولى از طريق وحدت در كثرت، دومى از راه كثرت در وحدت و مى‏رساند كه اختلاف آثار و خواص موجودات با اين كه اصل همه يكى است خود كاشف از وجود مبدئى است كه اين آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه مى‏كند و خود امرى است ماوراى طبايع اين موجودات و سببى است فــوق اين اسبــاب كه گفتيــم اصلشــان واحــد است و او رب همه است و ربى غير او نيست.

و اما آن حجتى كه قبل از اين دو حجت اقامه شده بود يعنى جمله: « اَللّهُ الَّذى رَفَعَ السَّمواتِ...،» (2 / رعد) دليلى بود كه مدعا را از طريق هر دو جنبه اثبات مى‏كرد، زيرا هم در جمله« يُدَبِّرُ الاَْمْرَ !» (2 / رعد) مسأله تدبير را تذكر مى‏دهد، كه عبارت است از وحدت كثير و جمع متفرقات و هم در جمله: « يُفَصِّلُ الاْياتِ ،» (2 / رعد) تفصيل را يادآورى مى‏كند كه خود تكثير واحد و تفريق مجتمعات است و حاصلش اين است كه امر عالم با همه تشتت و تفرقى كه دارد تحت تدبير واحدى اداره مى‏شود، پس به همين دليل رب آن نيز واحد است و آن خداى‏سبحان است و خداى‏تعالى كه آيات را تفصيل مى‏دهد و هر يك را از ديگرى جدا و متمايز مى‏سازد و در نتيجه سعيد از شقى و حق از باطل جدا مى‏گردد و اين همان معاد است، پس خداوند متعال از اين برهان خود دو نتيجه مى‏گيرد يكى مبدأ و يكى هم معاد و درباره معاد مى‏فرمايد: « لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُــوقِنُــونَ ! » (2 / رعد) (1)

1- الميـــزان ج 22، ص 170.

فصل پنجم

تقــديــر

مفهوم قدر و تقدير

« اِنّا كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر! » (49 / قمر)

معناى جمله اين است كه ما هر چيزى را با مصاحبت قدر (توأم با اندازه‏گيرى) خـــــلـق كــرديم.

قدر هر چيز عبارت است از مقدار واحد و هندسه‏اى كه از آن تجاوز نمى‏كند، نه از جهت زيادى و نه از جهت كمى و نه از هيچ جهت ديگر. خداى تعالى در اين‏باره مى‏فرمايد: « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ - و هيچ چيز نيست مگر آن كه خزينه هايش نزد ماست و ما هيچ چيز را جز به قدر و به اندازه نازل نمى‏كنيم!» (21/ حجر) پس براى هر چيزى در خلقتش حدى است محدود كه از آن تجاوز نمى‏كند و در هستى‏اش صراطى است كشيده شده كه از آن تخطى نمى‏كند و تنها در آن راه سلــــوك مى‏نمـاينــد.(1)

1- الميـزان ج 37، ص 170.

تفـاوت خلق و تقـديـر

« ذلِكُـــمُ اللّـــهُ رَبُّكُــمْ لاآ اِلــهَ اِلاّ هُــوَ خلِــقُ كُــلِّ شَــىْ‏ءٍ ! » (102 / انعــام)

خداوند متعال در اين كلام مجيدش خلقت خود را تعميم داده و هر موجود كوچك و بزرگى را كه كلمه «شى‏ء يا چيز» بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته و از آن جـمله فـرمـوده است: « قُـلِ اللّـهُ خلِـقُ كُـلِّ شَىْ‏ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ ! » (16 / رعد)

« الَّـذى لَهُ مُلْكُ الـسَّمــواتِ وَ الاَْرْض... وَ خَلَـقَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا ! » (2 / فرقان)

« رَبُّنَـا الَّـذى اَعْطـى كُـلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَـهُ ثُـمَّ هَدى ! » (50 / طه)

« اَلَّـذى خَـلَقَ فَـسَوّى! وَ الَّـذى قَـدَّرَ فَهَـدى ! » (2 و 3 / اعلى)

در اين آيات و آيات ديگر نظير اينها يك نوع بيان ديگرى به كار رفته و آن اين است كه موجودات را مستند به خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و حركات و سكنات آن‏ها را مستند به تقدير و هدايت الهيه دانسته است. مثلاً گام برداشتن انسان براى انتقال از اين جا به آن جا و شناورى ماهى و پرواز مرغ و ساير كارها و آثــار مستنــد بــه تقــديــر الهــى و خـود آن نامبردگان مستنـد به خلقــت اوســت.

از اين قبيل آيات بسيار است كه خصوصيات اعمال موجودات و حدود آن‏ها و همچنين غاياتى را كه موجودات به هدايت تكوينى خدا هر يك به سوى آن سير مى‏كنند منتهــى بـه خـدا دانستــه و همــه را مستنــد بـه تقـديـر خـداى عزيز و عليـم مى‏داند.

پس جوهره ذات مستند به خلقت الهى و حدود وجودى آن‏ها و تحولات و غاياتى كه در مسير وجودى خود دارند همه منتهى به تقدير خدا و مربوط به كيفيت و خصـوصيتـى است كه در خلقت هـر يـك از آن‏هـاست.(1)

1- الميـــزان ج 14، ص 138.

قـدر، فـعل عـام الـهى

« اِنّـا كُـلَّ شَـىْ‏ءٍ خَـلَقْنـاهُ بِقَدَرٍ ! » (49 / قمر)

قرآن مجيد در آيه مورد بحث، ضلالت دنيايى مجرمين و آتش دوزخشان را تعليل مى‏كند به يك مسأله عمومى و آن اين است كه به طور كلى هر چيزى را با اندازه‏گيرى آفـريـده و مى‏فرمايد: « اِنَّ الْمُجْــرِميـنَ فى ضَلالٍ وَ سُعُرٍ... اِنّا كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ! » (47 و 49 / قمر) چــون قــدر كــه در هـر چيــز عبــارت از ايــن اســت كــه محــدود به حدى باشد كه در مسيــر هستــى‏اش از آن تجــاوز نكند، فعل عمومى خداى‏تعالى است، هيــچ يك از مــوجــودات خــالى از اين فعــل و از اين نظــام نيســت، پس تعليل عذاب به قدر تعليل فعـل خـاص خـداست به فعـل عـام او و در حقيقـت بيــان‏كننــده اين معنا است كه اين فعل خاص من مصداقى از مصاديق فعل عام ما يعنى قدر است. آرى همان طورى كه تمامى موجودات را با قدر خود آفريده، درباره انسان نيز چنين تقديرى كــرده، كه اگــر دعــوت نبــوت را رد كند روز قيامت معذب گشته داخل آتش شود.(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 174.

تـحليلى از مفهـوم قـدر و تقدير و قضا و مراحل آن

« اِنّا كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر ٍ! » (49 / قمر)

قدر كه عبارت است از هندسه و حد وجودى هر چيز از كلماتى است كه ذكرش در كلام خداى‏تعالى مكرر آمده و غالبا در آياتى آمده كه سخن از خلقت دارد، از آن جمله آيه شريفه: « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ! » (21 / حجر) است كه از ظاهر آن بر مى‏آيد كه قدر امرى است كه جز با انزال از خزاين موجود نزد خداى‏تعالى صورت نمى‏گيرد و اما خود خزاين كه لابد از ابداع خداى‏تعالى است محكوم به قدر نيست، چون تقدير ملازم با انزال است (هر چيزى كه از خزينه غيب خدا نازل و درخور عالم ماده مى‏گردد بعد از تقدير و اندازه‏گيرى نازل مى‏شود،) و نازل شدن عبارت است از همان درخور گشتن براى عالم ماده و مشهود، به شهادت اين كه تعبير به انزال همواره درباره موجودات طبيعى و مادى به كار مى‏رود، مثلاً مى‏فرمايد: « وَ اَنْـزَلْنَـا الْحَـديـدَ!» (25 / حـديـد) و « وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَْنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ!» (6 / زمر)

مؤيد اين معنا رواياتى است كه كلمه قدر را به طول و عرض و ساير حدود و خصوصيات طبيعى و جسمانى تفسير كرده است. مانند روايتى كه صاحب محاسن از پدرش از يونس از ابى‏الحسن رضا عليه‏السلام آورده، كه فرموده: « هيچ حادثه‏اى رخ نمى‏دهد مگر آنچه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد و تقدير نموده و قضايش را رانده باشد، عرض داشتم: پس معناى (خواست) چيست؟ فرمود: ابتداءِ فعل است، عرض داشتم: پس معناى (اراده كرد) چيست؟ فرمود: پايدارى بر همان مشيت و ادامه فعل است، پرسيدم: پس معناى (تقدير كرد) كدام است؟ فرمود: يعنى طول و عرض آن را معين و اندازه‏گيرى كرد، پرسيدم معناى قضا چيست؟ فرمود: وقتى خدا قضايى براند آن را امضاء كرده و اين آن مرحله‏اى است كه ديگر برگشت ندارد ! »

و از اين جاست كه معلوم مى‏شود مراد به جمله «كُلَّ شَىْ‏ءٍ» در آيات: « وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا،» (2 / فرقان) و « اِنّا كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ،» (49 / قمر) و « كُلُّ شَىْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ،» (8 / رعد) و « الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى!» (50 / طه) تنها مــوجــودات عــالـم مشهــود اســت، مــوجــودات طبيعى‏اى كه تحت خلقت و تركيب قرار مى‏گيرند، (و امــا مـوجـودات بسيــط كه از ابعــاضى مركب شـده‏انـد مشـمول اين‏گونه آيـات نيستنــد.)(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 181.

دو مــرحـله تـقـديـر

« اِنّـا كُـلَّ شَـىْ‏ءٍ خَـلَقْنــاهُ بِـقَــدَرٍ! » (49 / قـمر)

ممكن هم هست بگوييم تقدير دو مرحله دارد: يك مرحله از آن تمامى موجودات عالم طبيعت و ماوراء طبيعت و خلاصه ما سوى اللّه را شامل مى‏شود و اين تقدير در اين مرحله عبارت است از تحديد اصل وجود به حد امكان و حاجت و معلوم است كه اين تقدير شامل تمامى ممكنات مى‏شود. و تنها موجودى كه حد امكان و حاجت ندارد خداى‏سبحان است، كه واجب الوجود و غنى بالذات است و هستى‏اش از چارچوب حد بيرون است، هم چنان كه خودش فرمود: « كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‏ءٍ مُحيطاً ! » (126 / نساء)

يك مرحله ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ماست، كه تقدير در اين مرحله عبارت است از تحديد وجود اشياء موجود در آن، هم از حيث وجودش و هم از حيث آثار وجودش و هم از حيث خصوصيات هستى‏اش، بدان جهت كه هستى و آثار هستى‏اش با امور خاص از ذاتش يعنى علل و شرايط ارتباط دارد و به خاطر اختلاف همين علل و شرايط هستى و احوال او نيز مختلف مى‏شود، پس هر موجود كه در اين عالم فرض كنيم و در نظر بگيريم و به وسيله قالب‏هايى از داخل و خارج قالب‏گيرى و تحديد شده، عرض و طول و شكل و قيافه و ساير احوال و افعالش مطابق و مناسب آن علل و شرايط و آن قالب‏هاى خارج مى‏باشد.

پس تقدير الهى موجودات عالم ما را كه عالم مشهود است به سوى آنچه در مسير وجودش برايش تقدير و قالب‏گيرى كرده هدايت مى‏كند، هم چنان كه فرمود: «اَلَّذى خَلَقَ فَسَوّى وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدى - تسبيح كن پروردگارت را كه هر چه آفريد بدون نقص آفريد و هرچه را خلق كرد نخست قالب‏گيرى و سپس هدايت نمود!» (2 و 3 / اعلى) يعنى آنچه را خلق كرد به سوى آنچه برايش مقدر نموده هدايت فرمود و سپس همين تقدير و هدايت را باامضاء قضا تمام‏وتكميل‏كرد و در معناى همين تقدير و هدايت آيه شريفه زير است كه‏مى‏فرمايد: « مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَ‏السَّبيلَ يَسَّرَهُ - او را از نطفه آفريد پس اندازه‏گيرى‏اش نمودو سپس‏راه را برايش‏همواركرد!» (19و20/عبس) كه‏باجمله « ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّـرَهُ ! » اشــاره مى‏كنــد بـه اين كه تقدير منافاتى با اختياريت افعال اختيارى ندارد.(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 182.

تـفاوت تـقديـر و قـضا

« اِنّـا كُـلَّ شَـىْ‏ءٍ خَلَقْنـاهُ بِقَـدَرٍ!» (69 / قمر)

و اين نوع از قدر كه در بالا گفته شد، فى‏نفسه غير قضايى است كه عبارت است از حكم قطعى خداى‏تعالى به وجود يافتن چيزى، همـان حكمـى كه در آيـه « وَ اللّـهُ يَحْكُـمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه ! » (41 / رعد) آن را خاطرنشان مى‏سازد. چون بسيار مى‏شود كه خدا چيزى را تقدير مى‏كند ولى دنبال تقدير قضايش را نمى‏راند، مانند قدرى كه بعضى از علل و شرايط خارج آن را اقتضا داشته، ولى به خاطر مزاحمت مانعى آن اقتضا باطل مى‏شود و يا سببى ديگر و يا اقتضايى ديگر جاى سبب قبلى را مى‏گيرد، چون خود خداى‏تعالى فرموده: « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ - خدا هرچه را بخواهد محو مى‏كند و هرچه را بخواهد اثبات مى‏كند!» (39 / رعد) و نيز فرموده: « هيچ آيتى را نسخ نمى‏كنيم مگر آن كه بهتر از آن و يا مثل آن را مى‏آوريم!» (106 / بقره) و چه بسا چيزى مقدر بشود و قضاء آن نيز رانده شده باشد، مثل اين كه از جميع جهات يعنى هم از جهت وجود علل و شرايط و هم از جهت نبودن موانع تقدير شده باشد كه در اين صورت آن چيز محقق مى‏شود.

و به همين نكته اشاره مى‏كند اين جمله كه در روايت محاسن آمده است، كه امام فرمود: « و چون قضايى براند آن را امضاء مى‏كند و چنين قضايى است كه برگشت ندارد!» و نزديك به اين عبارت عبارتى است كه در عده‏اى از اخبار قضا و قدر آمده كه قدر ممكن است تخلف كند، اما قضا برگشتى برايش نيست. و از على عليه‏السلام به طرق مختلف و از آن جمله در كتاب توحيد به سند صدوق از ابن نباته روايت آمده كه روزى اميرالمؤمنين از كنار ديوارى مشرف به خراب به كنار ديوارى ديگر رفت، شخصى از آن جناب پرسيد: يا اميرالمؤمنين آيا از قضاء خدا مى‏گريزى؟ فرمود: آرى، از قضاء خدا مى‏گريزم ولى به سوى قـدر خـداى‏تعـالى.

پس حاصل كلام اين شد كه نوع دوم از قدر فى نفسه غير قضا و حكم قطعى است. و اما نوع اول از قدر كه عبارت بود از قدر حاكم بر تمامى موجودات چه موجودات عالم مشهود ما و چه غير آن كه هستى آن‏ها را محدود به امكان و حاجت مى‏كند و بس، قدر در آن‏ها با قضا يكى است، چون قدر آن‏ها ممكن نيست از تحقق جدا باشد، براى اين كه گفتيم قدر به معناى اول عبارت است از حد امكان و حاجت هر چيز و چون هر چيزى غير خدا اين محدوديت را دارد، پس قضاى اين محدوديت نيز رانده شده، پس قضــا و قــدر در آن‏هـا همواره با همند.(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 183.

فصل ششم

چگونگى تقدير اشياء

چگونگى تقدير موجود و افاضه وجود

« فَـاَمَّـا الـزَّبَـدُ فَيَـذْهَـبُ جُفـآءً وَ اَمّـا مـا يَنْفَـعُ النّـاسَ فَيَمْكُـثُ فِـى‏الاَرْضِ!» (17/رعد)

« و امّا كـف كنـار افتـاده نـابـود مى‏شود، ولى چيزى كه به مردم سود مى‏دهد در زمين مى‏ماند!»

از ايــن مثلــى كــه در آيــه شــريفــه زده شــده چنــد مطلــب از كليــات معــارف الهيـــه روشــن مى‏گــردد:

1 ـ اين كه وجودى كه از ناحيه خداى‏تعالى به موجودات افاضه مى‏شود و در حقيقت مانند بارانى كه از آسمان به زمين نازل مى‏شود رحمتى است كه از ناحيه خداوند به موجودات افاضه مى‏گردد، در اصل از هر صورت و محدوديت و اندازه خالى مى‏باشد و از ناحيه خود موجودات است كه محدود به حدود و داراى اندازه مى‏شوند، مانند آب باران كه اگر داراى قدر معين و شكلى معين مى‏شود به خاطر آبگيرهاى مختلف است، كه هر كدام قالب يك اندازه معين و شكلى معين است، موجودات عالم هر كدام به مقدار ظرفيت و قابليت و استعداد خود وجود را كه عطيه‏اى است الهى مى‏گيرند. و اين خود اصلى است اساسى و بس عظيم كه آيات بسيارى از كلام الهى بدان دلالت و يا لااقل اشاره مى‏كند، مانند آيه: «وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!»(21 / حجر) و «اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَْنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ ! » (6 / زمر) و از جمله آيات دال بر آن تمامى آياتى است كه بر قدر دلالت دارند.

و اين امور كه مقدرات و يا اقدار ناميده مى‏شوند گو اين كه خارج از افاضه آسمانى و تقدير كننده آنند و لكن در عين حال خارج از ملك خدا نيستند و بدون اذن او صورت نمى‏گيرند، هم چنان كه فرمود: « اِلَيْهِ يُرْجَعُ الاَْمْرُ كُلُّهُ ! » (123 / هود) و « بَلْ لِلّهِ الاَْمْرُ جَميعا ! » (31 / رعد) و با انضمام اين آيات به آيات مورد بحث اصل ديگرى استفاده مى‏شود كه هم دقيقتر و هم داراى مصاديق بيشتر است.

2 ـ اين كه متفرق شدن اين رحمت آسمانى در مسيل‏هاى عالم و به قالب درآمدنش در آن قالب‏هاى مختلف، برون كثافات صورت نخواهد گرفت و خواه و ناخواه فضولاتى بر بالاى آن‏ها خواهد نشست، چيزى كه هست آن فضولات باطل و از بين رفتنى است، به خلاف خود رحمت نازله، كه حق است، يعنى بقاء و ثبوت دارد، اين جاست كه تمامى موجودات به دو قسم تقسيم مى‏شوند، يكى حق ثابت و باقى و ديگرى باطل و زايل و بى‏دوام. آنچه حق است از ناحيه خداست، ولى آنچه باطل است مستند به او نيست، هرچند كه به اذن او موجود مى‏شود، هم چنان كه فرمود: « اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ!» (147 / بقره) و درباره باطل فرمود: « وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً !» (27 / ص) پس آنچه موجود در عالم هست چه حق و چه باطل، همه آن‏ها مشتمل بر يك جـزء حق است، كه ثابت و غير زايل است و حق پس از بطلان جزء باطلى كه در آن است به سوى خدا عودت مى‏كند.(1)

1- الميــــــزان ج 22، ص 236.

حـد و مـقـدار وجــود اشـياء نـزد خـدا

« وَ كُلُّ شَىْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ ! » (8/رعد)

مقدار به معنى حد هر چيزى است كه با آن تحديد و متعين شده، از غير خود ممتاز مى‏گردد، زيرا هيچ چيزى نيست كه لباس وجود به خود گرفته باشد كه فى نفسه و از غير خود متعين و ممتاز نباشد، چه اگر متعين نمى‏بود وجود نمى‏يافت و اين معنى يعنى اين كه هر موجودى حدى داشته باشد كه از آن حد تجاوز نكند يك حقيقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و مكرر خاطرنشان ساخته است، مانند: « قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُــلِّ شَــىْ‏ءٍ قَــدْرا ! » (3 / طلاق) و « اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ مــا نُنَــزِّلُــهُ اِلاّ بِقَـدَرٍ مَعْلُومٍ ! » (21 / حجر)

وقتى بنا شد هر چيزى محدود به حدى باشد كه از آن تجاوز نكند و در نزد خدا و به امر او محكوم به آن حد باشد و به هيچ‏وجه از نزد خدا و احاطه او بيرون نرود و هيچ چيز از علم او غايب نباشد، هم چنان كه خودش فرموده: « اِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‏ءٍ شَهيد!» (17/حج) و « اَلا اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ‏ءٍ مُحيطٌ ! » (54/فصلت) و « لايَعْزُبُ ‏عَنْهُ ‏مِثْقالُ ‏ذَرَّةٍ ! » (3/ سبأ) پس محــال است كه خداى‏تعالى نداند كه هر ماده‏اى چه بارى دارد و رحم‏ها چه مقدار كــم و زيــــاد مى‏كننــد.(1)

1- الميـــــزان ج 22، ص 191.

آيـات قدر در قرآن

(آيـاتـى از قـرآن مجيـد كه جزو آيات قدر هستند با معانى آنها ذيلاً ذكر مى‏شود:)

« ... كُــــــلَّ شَــــــىْ‏ءٍ فَــقَــــدَّرَهُ تَــقْــــديــرا - **هر چيــزى را خلــق كــرد پس به نــوعـى تقـديـر و انـدازه‏گيـرى نمـود ! » (2 / فرقان)**

« اَلَّــذى خَلَــقَ فَسَـوّى! وَ الَّــذى قَــدَّرَ فَهَــدى - **آن كس كــه اجــزا را جمــع‏آورى نمــوده مــوجــودات را درست كرد و آن كسى كه انـدازه‏گيرى كرد پس هـدايت نمـود ! » (2و3 / اعلى)**

« وَ كُـــــــلُّ شَـــــىْ‏ءٍ عِنْــــدَهُ بِـمِقْـــــــدارٍ - **و هر چيزى نزد او بـه مقـدار است!» (8 / رعد)**

« اِلاَّ امْــرَاَتَــهُ قَـدَّرْنـا اِنَّـهـا لَـمِنَ الْـغـابِـريـنَ - **مـگــر هـمسـرش كـه تـقديــر كـرديـم او را جــزو هـــلاك شـونـدگـان ! » (57 / نمل)**

« مِنْ اَىِّ شَىْ‏ءٍ خَـلَـقَهُ مِـنْ نُـطْـفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّرَهُ - **از چـه خـلقش كــرد، از نطفــه خلقـش كــرد پس تـقـديرش نـمود ! » (14 / عسس)**

« اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَـةِ الْقَــــــدْرِ- **مـا آن را در شـب قـدر نازل كـرديم ! » (1 / قدر)**

« وَ اِنْ مِـنْ شَـىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْـدَنـا خَـزائِنُـهُ وَ مـا نُنَــزِّلُــهُ اِلاّ بِقَـدَرٍ مَعْلُـومٍ ! » (21 / حجر)

(تفسيـر آيــه آخر در زير مى‏آيد.)(1)

1- الميــــــــــزان ج 23، ص 210.

وضعيت اشياء قبل از قدر و ظهور اشياء به وسيله قدر

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ مـا نُنَــزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ! » (21 / حجر)

آنچه كه از دقت و تدبر در آيه فوق و نظاير آن دست مى‏دهد اين است كه **اين آيه از درخشنده ‏ترين آياتى است كه حقيقتى را بيان مى‏كند و آن عبارت است از ظهور اشياء به وسيله قدر و اصلى كه قبل از شمول و احاطه قدر داشته‏اند.** ظاهر جمله « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ ! » شامل تمامى موجودات كه اطلاق شى‏ء بر آن صحيح باشد مى‏شود، بدون اين كه حتى يك فرد از آن استثناء باشد، مگر آن كه سياق آيه فردى را استثناء كند و آن فرد عبــارت از مــوجــودى است كه مشمــول كلمــه «نا» و كلمــه «عند» و كلمه «خزائن» بوده باشد و از آن گــذشتــه تمــامى ديدنى‏ها و نديدنى‏ها مشمــول اين عــام هستند.

براى اين كه موضوع حكم در آيه شريفه كلمه «شَىْ‏ء» است و كلمه نامبرده از عمومى‏ترين الفاظ است كه هيچ فردى از موجودات از دايره شمول آن بيرون نمى‏ماند، مثلاً شخص زيد، يك فرد انسانى آن است و نوع انسان هم كه وجودش در خارج به وجود افرادش است، فرد ديگرى از آن است و آيه شريفه براى اين فرد خزينه‏هايى نزد خداى‏سبحان اثبات مى‏كند.(1)

1- الميــــــزان ج 23، ص 210.

حركت به سوى هدف مقـدَّر

« اَلَّـذى خَلَـقَ فَسَـوّى وَ الَّـذى قَـدَّرَ فَهَـدى ! » (2 و 3 / اعلى)

خلقت هر چيزى به معناى گردآورى اجزاء آن است و تسويه‏اش به معناى روى هم نهادن آن اجزاء به نحوى است كه هر جزئى در جايى قرار گيرد، كه جايى بهتر از آن برايش تصور نشود و علاوه بر آن جايى قرار گيرد كه اثر مطلوب را از هر جاى ديگرى بهتر بدهد، مثلاً در مورد انسان چشم را در جايى و گوش را در جايى و هر عضو ديگر را در جـايى قـرار دهـد كـه بـهتر از آن تـصور نـشود و حـقش ادا شـود.

و اين دو كلمه يعنى خلقت و تسويه هر چند در آيه شريفه مطلق آمده، لكن تنها شامل مخلـوقـاتى مى‏شـود كه يا در آن تـركيـب بـاشـد و يا شايبه‏اى از تركيب داشته باشد.

« وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدى ! » يعنى خداوند آنچه را خلق كرده با اندازه مخصوص و حدود معين خلق كرده، هم در ذاتش و هم در صفاتش و هم در كارش و نيز آن را با جهازى مجهز كرده كه با آن اندازه متناسب باشد و به وسيله همان جهاز او را به سوى آنچه تقدير كرده هدايت فرموده، پس هر موجودى به سوى آنچه برايش مقدر شده و با هدايت ربانى و تكوينى در حركت است، مانند طفل كه از همان اولين روز تولد راه پستان مادر را مى‏شناسد و جوجه كبوتر مى‏داند كه بايد منقار در دهان مادر و پدرش كند و هر حيــوان نـرى بـه ســوى مــاده‏اش هــدايت و هر ذى‏نفعى به سوى نفع خود هدايت شده است و بر همين قياس هر موجودى به سوى كمال وجودى اش هدايت شده است.

خــداى‏تــعالى در ايــن مـعانى فــرمـوده اسـت:

« و هيچ چيز نيست مگر آن كه خزينه‏هايش نزد ماست و ما نازلش نمى‏كنيم مگر به اندازه‏اى معلوم ! » (21 / حجر) و « ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ - سپس راه را برايش آسان و فراهم كرد!» (20 / عبس) و « لِكُــلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُـوَلّيها - براى هر يك هدفى است كه بدان سو روان اسـت ! » (148 / بقـره) (1)

1- الميـــــزان ج 40، ص 184.

تقـدير سالانه در شب قـدر

« اِنّـا اَنْــزَلْنــاهُ فــى لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ...!» (1 تـا 5 / قدر)

اين سوره نزول قرآن در شب قدر را بيان مى‏كند و آن شب را تعظيم نموده از هزار ماه بالاتر مى‏داند چون در آن شب ملائكه و روح نازل مى‏شوند. در اين سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده شب قدر ناميده و ظاهرا مراد به قدر تقدير و اندازه‏گيرى است، پس شب قدر شب اندازه‏گيرى است. خداى‏تعالى در آن شب حوادث يك سال را يعنى از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير مى‏كند، زندگى و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چيزهايى ديگر از اين قبيل را مقدر مى‏سازد، آيه سوره دخان هم كه در وصف شب قدر است بر اين معنا دلالت دارد: **« فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيـمٍ! اَمْرا مِنْ عِنْدِنا اِنّا كُنّا مُرْسِلينَ! رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ - در آن شب هر حادثه‏اى كه بايد واقع شود خصوصياتش مشخص و محدود مى‏گردد! اين امرى است تخلف‏ناپذير، امرى است از ناحيه ما كه اين ماييم فرستنده! رحمتى از ناحيه پروردگارت!»** (4 تا 6 / دخان) چون فرق به معناى جداسازى و مشخص كردن دو چيز از يكديگر است و فرق هر امر حكيم جز اين معنا ندارد كه آن امر و آن واقعه‏اى كه بــايــد رخ دهــد را با تقــديـر و انــدازه‏گيــرى مشخص سازند.

و از اين آيه استفاده مى‏شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نيست، بلكه با تكرار سنوات آن شب هم مكرر مى‏شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سـال آيـنده تا شب قـدر سـال بعد انـدازه‏گيرى و مقدر مى‏شود.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 322.

تقـدير و شرايط تحقق آن

و تفاوت زمان تقدير با زمان تحقق حادثه

« اِنّــا اَنْـزَلْـنـاهُ فــى لَــيْـلَةِ الْـقَـدْرِ...!» (1 تـا 5 / قـدر)

شب قدر بعينه يكى از شب‏هاى ماه مبارك رمضان از هر سال است و در هر سال در آن شب همه امور احكام مى‏شود، البته منظورمان احكام از جهت اندازه‏گيرى است، خواهيد گفت پس هيچ امرى از آن صورت كه در شب قدر تقدير شده باشد در جاى خودش با هيچ عاملى دگرگون نمى‏شود، در پاسخ مى‏گوييم: نه، هيچ منافاتى ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش طورى ديگر محقق شود، چون كيفيت موجود شدن مقدر امرى است و دگرگونى در تقدير امرى ديگر است، هم چنان كه هيچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معين شده باشد، ولى مشيت الهى آن را تغيير دهد، هم چنان كه در قرآن كريم آمده: **«يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ ـ خدا هر چه را كــه از مقدرات بخواهد محو و هرچه را بخواهد اثبات مى‏كند و كتاب تغييرناپذير نـزد اوست!» (39 / رعد)**

عــلاوه بــر ايــن كــه استحكــام امــور به حســب تحققــش مــراتبى دارد، بعضى از امور شرايط تحققش مــوجــود است و بعضــى‏ها نــاقـص اســت و احتمــال دارد كه در شب قدر بعضى از مراتب احكام تقدير بشود و بعضى ديگرش به وقــت ديگــر موكول گردد. (البته برخى از روايات با اين وجه آخرى سازگار نيست.)(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 325.

فصل هفتم

خزاين اشياء و تقدير و نزول آن‏ها

مفهوم خزاين اشياء نزد خدا و نزول و خلق آن‏ها

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْـدَنـا خَـزائِنُـهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حجر)

معناى خزينه‏ها از يك فرد چيست؟ و چگونه از يك فرد آدمى نزد خدا خزينه‏هايى وجود دارد؟ چيزى كه مسأله را آسان مى‏سازد اين است كه خداى تعالى «شَىْ‏ء» را كه در آيه فوق موضوع حكم است از ناحيه خود مى‏داند و نزول معنايى است كه مستلزم يك بالايى و پايينى و بلندى و پستى مانند آسمان و زمين باشد و چون به وجدان مى‏بينيم كه فرد انسانى مثلاً از جاى بلندى به جاى پستى نيفتاده، مى‏فهميم كه منظور از انزال، انزال معمولى كه مستلزم فرض پستى و بلندى است نمى‏باشد و مقصود از آن همان خلقت فرد است، اما خلقتى كه توأم با صفتى است كه به خاطر آن كلمه نزول بر وى صـادق بـاشد، مـاننــد: « وَ اَنْـزَلَ لَكُــمْ مِــنَ الاَْنْعــامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ...! » (6 / زمر) و «اَنْزَلْنَا الْحَديدَ! » (25 / حديد)(1)

1- الميــــــــزان ج 23، ص 211.

قدر، تمايز اندازه‏هاى معلوم و محدود اشياء در زمان نزول و خلق

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَــزائِنُــهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حجر)

بعد از آن كه معناى نزول را تا حدى فهميديم، به سر وقت اين نكته مى‏رويم كه در جمله « وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ! » نزول را كه بنا شد به معناى خلقت باشد توأم با قدركرده، اما توأمى لازم، كه به هيچ‏وجه انفكاكش ممكن نيست، براى اين كه آن را با تعبير حصر « جز به قدر معلوم نازل نكرديم!» افاده فرموده و بايى كه بر سر قدر است مى‏رساند كه كينونت و ظهور فرد به وجود توأم با همان حدود و اندازه‏هاى معلومى است كه دارد، پس وجود فرد وجودى است محدود و چطور محدود نباشد با آن كه خداى‏تعالى فرموده: « اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْ‏ءٍ مُحيطٌ ! » (54 / فصلت) و اگر وجود زيد محدود نبــاشـد محــاط خــدا واقع نمى‏گردد، چه چيزى كه حد و نهايت ندارد محال است محاط واقع شود.

و اين قدر چيزى است كه به وسيله آن هر موجود متعين و متمايز از غير خود مى‏شود، مثلاً در زيد، كه خود يك شى‏ء است و از عمرو و ديگران متمايز است، حقيقتى هست كه آن را از ديگر افراد انسان جدا مى‏سازد و نيز از اسب و گاو و زمين و آسمان متمايز مى‏كند، به طورى كه مى‏توانيم بگوييم زيد عمرو نيست و هيچ فرد ديگر انسان نيست و نيز اسب و گاو نيست و زمين و آسمان نيست و اگر اين حد و اين قـدر نـبود ايـن تـعيين و تـمايـز از ميان مى‏رفـت و هـر چيــزى همــه چيــز مى‏شــد.

و اين سخن درباره وجود زيد بود، همچنين وجود قوا و آثار و اعمال زيد نيز محدود و مقــدر است، ديــدنش مطلــق و در هــر حــال و در هــر زمان و در هر مكان نيست و هر چيزى را نمى‏بيند و با هر عضــوش صــورت نمى‏گيــرد، بلكــه در حالى و مكانى و زمانى معين و چيزهايى مخصوص و با عضوى خاص و در شرايطى معين صورت مى‏گيرد و اگر ديدن زيد على الاطلاق بود، بايد به تمامى ديدنى‏هاى خاص نيز احاطه پيدا كند و ديدن ديگران كه ديدن خاص است ديدن او هم باشد، نظير اين بيان در تمــامــى خصـــايــص وجـــود و تـــوابــع او نيــز جــريــان دارد. (دقــت بفـرمـــاييــد !)(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 211.

قدر، خصوصيت وجودى و كيفيت خلقت غيرقابل تفكيك هر موجود

« وَ اِنْ مِـنْ شَــىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْـدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حجر)

از بيان فوق روشن مى‏گردد كه قدر عبارت از خصوصيت وجودى و كيفيت خلقت هر موجوداست، هم‏چنان‏كه از آيه « اَلَّذى خَلَقَ فَسَوّى! وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدى!» (2 و 3 / اعلى) و « الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى!» (50 / طه) نيز استفاده مى‏شود، چه آيه اولى هدايت را كه عبارت است از راهنمايى به مقاصد وجود، مترتب بر خلقت و تسويه و تقدير هر چيز نموده و در آيه دومى مترتب بر اعطاى خلقت مخصوص هر چيزى كرده و لازمه آن به طورى كه از سياق دو آيه بر مى‏آيد - اين است كه قدر هر چيزى به معناى خصوصيت خلقتـى هر چيـز بــاشـد، كه از آن چيز انفكاك ندارد.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 212.

معين بودن قدر موجود قبل از وجود

و ظهور قدر آن حين خلقت و نزول

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَـزائِنُهُ وَ مـا نُـنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حِجْر)

 حال كه معناى نزول و معناى قدر معلوم شد مى‏پردازيم به بقيه ديگر كلام. و آن اين است كه خداى‏تعالى قدر را به وصف معلوم توصيف نموده و فرموده: « وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» و اين قيد با كمك سياق كلام اين معنا را افاده مى‏كند كه: قدر هر موجودى براى خداى‏تعالى در آن حينى كه نازل مى‏شود و نزولش تمام و وجودش ظاهر مى‏گردد، معلوم است، پس هر موجودى قبل از وجودش معلوم‏القدر و معين‏القدر است و برگشت آيه شريفه « وَ كُلُّ شَىْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ!» (8 / رعد) هم بر همين معناست، چه ظاهر آن اين است كه هر چيزى با مقدار و اندازه‏اى كه دارد حاضر نزد خدا و معلوم براى اوست، پس عبارت « عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ، » در اين آيه در معناى عبارت « بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ،» در آيه مورد بحث است و نظير آن در جاى ديگر مى‏فرمايد: « قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدْرا ! » (3/طلاق) يعنى خدا بر هر چيزى قدرى قرار داده كه از آن تجاوز نمى‏كند و با آن قدر معين و معلوم مى‏شود و از ابهام و مجهول بودن در مى‏آيد و سخن كوتاه، قدر هر چيزى از نظر علم و مشيت مقدم بر خود آن چـيز است، هـر چـند كـه به حسب وجود مقـــارن بــا آن و غيـر منفـك از آن اسـت.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 212.

تعدد و حدود خزاين اشياء نزد خداى‏تعالى

« وَ اِنْ مِـنْ شَـىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْـدَنـا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حِجْر)

خداى‏تعالى در جمله « عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ، » اين معنا را اثبات نموده كه هر چيزى قبل از نزولش به اين نشئه و استقرارش در آن، خزينه‏هايى نزد او دارد و قدر را بعد از آن خزينه‏ها و همدوش نزول دانسته، نتيجه اين بيان اين مى‏شود كه هر چيزى قبل از نزول مقدر به قدر و محدود به حدى نيست و در عين حال باز همان شى‏ء است. خداى‏تعالى در تعريف اين خزاين جمع كرده است ميان اين كه قدر فوق قدرى است كه توأم با هر چيزى مى‏شود و ميان اين كه خزاين فوق يكى دو تا نيست و اين به ظاهر تناقض است، چون عدد از خواص هر چيزى است كه محدود باشد و فرض اين جاست كه خزاين مافوق قدر و حد است، پس نبايد متعدد باشد، با اين كه آن را جمع آورده و فرموده: «خَزائِنُهُ،» پس خود خزينه‏ها هم محدود و متمايزند، زيرا اگر متمايز و محدود نبودند يكى بيش نبود.

اين جاست كه به اين نكته متوجه مى‏شويم كه خزينه‏هاى نامبرده درست است كه متعددند ولى بعضى مافوق بعضى ديگر است، پس صحيح است بگوييم متعددند و در عين حال محدود نيستند و تناقض هم در بين نيست، زيرا اين كه مى‏گوييم محدود نيستند. مقصود اين است كه محدود به حدود خزينه پايين‏تر نيستند، پس تمامى خزاين الهى به اين اعتبار نامحدودند به حدودى كه شى‏ء مفروض در اين نشئـه بـه خـود مى‏گيرد.(1)

1- الميــــــــزان ج 23، ص 213.

نزول تدريجى و مرحله‏اى اشياء

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْـدَنا خَـزائِنُـهُ وَ ما نُنَـزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حجر)

بعيد نيست تعبير به «تَنْزيلُ» در جمله « وَ ما نُنَزِّلُهُ،» كه بر نوعى از تدريج دلالت دارد اشاره به همين باشد، كه شى‏ء مفروض نزولش مرحله به مرحله است و هر مرحله‏اى كه نازل شده قدر و حد تازه‏اى به خود گرفته است، كه قبلاً آن حد را نداشته تا آن كه به مرحله آخر، كه همين نشئه دنياست رسيده و از هر طرف به حدود و اقدار محدود شده، هم چنان كه به مقتضاى آيه « هَلْ اَتى عَلَى الاِْنْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئا مَذْكُورا ـ آيــا بــر انســان گــذشــت وقتــى از روزگــار كــه چيزى نامدار نبــود!» (1 / انسان) انســان در عــالمــى انســان بــوده ولى چيــزى كــه مــذكــور شود نبوده است.(1)

1- الميـــــــــــزان ج 23، ص 213.

خزايـن الهى در كجا قرار دارند؟

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِـنْدَنا خَـزائِـنُهُ وَ مـا نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ!» (21 / حجر)

نكته ديگر اين كه اين خزاين تمامى اش مافوق عالم مشهود ماست، چون خداى‏تعالى آن‏ها را به وصف «عِنْدَه» وصف نموده يعنى « در نزد خدا » و اين وصف در جاى ديگر توضيح داده شده و آن آيه « ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ ـ آنچه نزد شماست فانى مى‏شود و آنچه نزد خداست باقى است!» (96 / نحل) است، كه مى‏فرمايد هرچه كه نزد خداست ثابت و لايزال و لايتغير است، پس خزاين خدا هرچه باشند امور ثابتى هستند كه دستخوش زوال و تغيير نمى‏شوند و چون مى‏دانيم كه اشياء در اين نشئه مادى محسوس متغير و فانى هستند و ثبات و بقايى ندارند، مى‏فهميم كه خزاين الهى مافوق اين عـالـم مــشهـودنـد.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 214.

خزاين غيب و علم غيب

« وَ عِنْــــدَهُ مَفـــاتِـــحُ الْغَيْــــبِ لا يَعْلَمُهــــآ اِلاّ هُـــــوَ ... !» (59 / انعــــام)

مَفاتِح به معناى خزينه‏هاست، احتمال هم دارد به معناى كليد باشد، البته مآل هر دو معنا يكى است وليكن از اين كه در ساير آيات مربوط به اين مقام اسمى از مفاتيح برده نشده بعيد نيست كه مراد از مفاتح غيب همان خزينه‏هاى غيب باشد از آن جمله آيــات زيــر اسـت:

« اَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ؟» (37 / طور) و

« لاّ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدى خَزآئِنُ اللّهِ!» (50 / انعام) و

« وَ اِنْ مِــنْ شَــىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْــدَنــا خَــزائِنُــهُ!» (21 / حجر) و

« وَ لِلّــهِ خَــزائِـنُ السَّمــواتِ وَ الاَرْضِ!» (7 / منــافقــون) و

« اَمْ عِنْــدَهُــمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ!» (9 / ص)

به هر حال جمله « وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهآ اِلاّ هُوَ ! » علم غيب را منحصر در خداى‏تعالى مى‏كند، از اين جهت كه كسى را جز خدا به خزينه‏هاى غيب آگهى نيست، يا براى اين كه جز او كسى آگهى به كليدهاى غيب ندارد، پس آيه به هر معنا باشد اين جهت را افاده مى‏كند كه: كسى جز خدا به آن خزينه‏ها و يا به گشودن درهاى آن و تصرف در آن دسترسى ندارد.

صدر آيه گرچه از انحصار علم غيب به خداى‏تعالى خبر مى‏دهد، الا اين كه ذيل آن منحصر در بيان علم غيب نيست، بلكه از شمول علم او به هر چيز چه غيب و چه شهود خبر مى‏دهد، براى اين كه مى‏فرمايد: خداوند به هر تر و خشكى آگهى دارد، علاوه بر اين صدر آيه همه غيب‏ها را هم متعرض نشده، بلكه تنها متعرض غيب‏هايى است كه در خزينه‏هاى در بسته و در پس پرده‏هاى ابهام قرار دارد، هم چنان كه آيه « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ! » (21 / حجر) هم متعرض اين چنين غيب‏هاست، براى اين كه خزينه‏هاى غيب را عبارت دانسته از امورى كه مقياس‏هاى محسوسى كه هر چيزى را مى‏سنجد احاطه به آن نداشته، اندازه‏هاى معهود نمى‏تواند آن را تحديد كند و بدون شك اين چنين غيب‏ها از اين جهت مكتومند كه بى‏پايان و از اندازه و حد بيرونند و مادامى كه از آن عالم به عالم شهود و منزلى كه در آن هر چيزى محدود و مقدر است نازل نشده‏اند و خلاصه مادامى كه به وجود مقدر و محدودش موجود نگشته به شهادت اين آيه در نزد خدا داراى نوعى ثبوتند در عين حال علم ما كه تنهــا امــور محــدود و مقــدر را درك مـى‏كنــد از درك آن‏هـــا عــاجــز اســت.(1)

1- الميزان ج 13، ص 196.

چگونگى دسترسى علم انسانى به غيب

« وَ عِـنْــــدَهُ مَـفــاتِــــحُ الْـغَيْــبِ لا يَـعْلَمُهـــآ اِلاّ هُــــوَ ! » (59 / انـعـــام)

امورى كه در اين عالم و در چهارديوارى زمان قرار دارند قبل از اين كه موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزينه‏هاى غيب او داراى نوعى ثبوت مبهم و غير مقدر بوده‏اند، اگرچه ما نتوانيم به كيفيت ثبوت آن‏ها احاطه پيدا كنيم. ممكن هم هست چيزهاى ديگرى نيز در آن عالم ذخيره و نهفته باشد كه از جنس موجودات زمانى نبوده باشند، بنابراين بايد گفت خزينه‏هاى غيب خدا مشتمل است بر دو نوع از غيب: يكى غيب‏هايى كه پا به عرصه شهود هم گذاشته‏اند و ديگرى غيب‏هايى كه از مرحله شهادت خارجند و ما آن‏ها را غيب مطلق مى‏ناميم، البته آن غيب‏هايى هم كه پا به عرصه وجود و شهود و عالم حد و قدر نهاده‏اند در حقيقت و صرف نظر از حد و اندازه‏اى كه به خود گرفته‏اند باز به غيب مطلق بر مى‏گردند و باز همان غيب مطلقند و اگر به آن‏ها شهود مى‏گوييم با حفظ حد و قدرى است كه دارند و مى‏توانند متعلق علم ما قرار گيرند، پــس ايــن مــوجــودات هــم وقتــى شهــودند كه متعلق علم ما قرار گيرند، وگرنه غيــب خـواهنــد بــــود.(1)

1- الميـــزان ج 13، ص 198.

نسبــى بــودن غيــب

« وَ عِنْـــــدَهُ مَفــاتِـــــحُ الْغَيْـــــبِ لا يَعْلَمُهـــآ اِلاّ هُــــوَ!» (59 / انعــام)

 البته جا دارد كه موجودت عالم را در موقعى كه متعلق علم ما قرار نگرفته‏اند غيب نسبى بناميم. براى اين كه اينطور غيب بودن وصفى است نسبى، كه برحسب اختلاف نسبت‏ها، مختلف مى‏شود، مثلاً موجودى كه در خانه و محسوس براى ماست نسبت به كسى كه بيرون خانه است غيب است و لكن براى ما غيب نيست و همچنين نور و رنگ‏ها براى حاسه بينايى شهودو براى حاسه شنوايى غيب است و شنيدنى‏ها براى حاسه شنوايى شهود و براى حاسه بينايى غيب است و محسوسات اين دو حاسه نسبت به انسانى كه داراى آن دو حاسه است شهود و نسبت به انسان كر و كور غيب است. روى اين حساب غيب‏هايى را كه خداى‏تعالى در آيه مورد بحث ذكر فرموده و گفته « وَ يَعْلَمُ مــا فِــى الْبَــرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فى ظُلُمتِ الاَْرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ...!» (59 / انعام) از هميــن نــوع غيــب‏هــاى نسبــى اســت، براى ايــن كــه همــه آنچــه كــه در آيــه ذكــر شــده امــور محــدود و مقدرى است كه تعلق علم به آن محال نيست.(1)

1- الميـــــــزان ج 13، ص 198.

بازگشت آسمان‏ها و زمين به خزاين غيب

« يَـــــوْمَ نَطْــوِى السَّمــاءَ كَطَــىِّ السِّجِــلِّ لِلْكُتُــبِ ! » (104 / انبيـــــــاء)

مراد اين ‏است‏ كه (سِجل) كه همان‏ صحيفه نوشته ‏شده ‏است، كه‏ وقتى پيچيده مى‏شود نوشته هم پيچيده‏ مى‏شود، يعنى ‏الفاظ يا معانى كه خود نوعى تحقق و ثبوت دارد و به صورت ‏خط و نقش در سجل نوشته شده، پيچيده‏ مى‏شود و با پيچيده شدنش ديگر چيزى از آن‏ها ظاهر نمى‏ماند، همچنين آسمان با قدرت‏الهى روزى پيچيده مى‏شود، هم چنان كه فرمود: « وَ السَّمواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ!» (67/زمر) درنتيجه غايب گشته چيزى از آن ظاهر نمى‏ماند، نه عينى و نه اثرى، چيزى كه هست ‏ازداناى ‏به ‏غيب پنهان‏ نمى‏شود، هرچند كه از ديگران پنهان ‏مى‏گردد، هم‏چنان‏كه نوشته از سجل پنهان نيست، هرچند كه از ديگران پنهان است. پس طى و پيچيدن آسمان بر اين حساب به معناى برگشت آن به خزاين غيب است، بعد از آن كه از آن خزاين نازل و اندازه‏گيرى شده بود.(1)

1- الميــــــــــــــــــــزان ج 28، ص 183.

فصل هشتم

كتاب مبين و خزاين غيب

خــزايـن غيــب و محتــويـات كتــاب مبيــن

« وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ ! » (59 / انعام)

« و هيـچ تــرى و خشكــى نيســت مگــر در كتــاب مبيـن است !»

اين آيه دلالت دارد بر اين كه اين امور در كتاب مبين قرار دارند، بنابراين جاى اين سؤال هست كه آيا اين امور هم از جهت غيب و هم از جهت شهودش در كتاب مبين‏اند. و يا آن كه تنها از جهت غيب بودن؟ و به عبارت ديگر آيا كتاب مبين عبارت است از همين عالم كون كه اجرام امور نامبرده را در خود جاى داده يا آن كه كتاب مبين چيز ديگرى است كه تمامى موجودات به نحو مخصوصى در آن نوشته شده و به قسم خاصى در آن گنجانده شده است؟ به طورى كه از درك درك‏كنندگان اين عالم غايب و از حيطه علم هر صاحب علمى بيرون است؟ و معلوم است كه اگر معناى كتاب مبين اين باشد محتويات آن همان غيب مطلق خواهد بود.

باز هم به عبارتى ديگر: آيا موجوداتى كه در ظرف اين عالم قرار دارند و آيه مورد بحث به طور عموم از آن‏ها اسم برده مانند خطوطى هستند كه در كتاب قرار مى‏گيرد يا آن كه مانند مطالب خارجى است كه يك واقعه‏نگار معناى آن را در قالب الفاظى در كتاب خود درج نموده و آن معانى به تبع آن الفاظ با خارج منطبق مى‏گردد؟ آيا وقوع اشياء در كتــاب مبين به اين معناست و يا به آن معنا؟ از آيه شريفه **« ما اَصـابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى‏الاَْرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتـابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها ! » (22 / حديد)** چنين بر مى‏آيد كه نسبت كتاب مبين به حوادث خارجى نسبت خطوط برنامه عمل است به خود عمل، از آيــه **« لا يَعْـزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِــى السَّمــواتِ وَ لا فِــى الاَْرْضِ وَ لا اَصْغَرُ مِــنْ ذلِــكَ وَ لا اَكْبَرُ اِلاّ فى كِتابٍ مُبينٍ ! » (3 / سبأ)** و **« قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الاُْولى قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبّى فى كِتابٍ لايَضِلُّ رَبّى وَ لا يَنْسى!»** (51 و 52 / طه) و از آيـاتى ديگر نيز اين معنا استفــــــاده مى‏شــــود.(1)

1- الميـــــزان ج 13، ص 199.

كتـاب مبيـن، برنامه‏هاى اوليه نظام جهـان هستـى

« وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ!» (59 / انعام)

كتاب مبين هر چه باشد يك نحوه مغايرتى با اين موجودات خارجى دارد، كتابى است كه نسبت به موجودات خارجى تقدم داشته و بعد از فناى آن‏ها هم باقى مى‏ماند، عينا مانند خطوط برنامه كه مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل وجود داشته و بعد از آن هم باقى مى‏ماند. شاهد ديگر بر اين كه مراد از كتاب مبين معناى اول است اين است كه ما به چشم خود مى‏بينيم كه موجودات و حوادث جهان تحت قوانين عمومى حركت در حال تغيير و دگرگونى‏اند و حال آن كه آياتى از قرآن دلالت دارند بر اين كه آنچه كه در كتاب مبين است قابل تغيير و دگرگونى نيست، مانند، آيه « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ - خداوند آنچه را كه بخواهد محو نموده آن‏چه را كه بخواهد اثبات مى‏كند و در نزد اوست سرچشمه و اصل كتاب!» (39 / رعد) و آيه « فى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ...!» (22 / بروج) و « وَ عِـنْدَنـا كِتابٌ حَفيظٌ ! » (4 / ق)

چه اين آيات به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد دلالت دارند بر اين كه اين كتاب در عين اين كه مشتمل است بر جميع مشخصات حوادث و خصوصيات اشخاص و تغييراتى كه دارنــد در عيــن حــال خــودش تغييــر و دگـرگـونى نــدارد.(1)

1- الميـــزان ج 13، ص 200.

تعـريـف كتـاب مبيـن

و تفـاوت آن بـا خزاين غيب

« وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ ! » (59/انعام)

از آنچه در بالا گفته شد معلوم مى‏شود كتاب مبين از يك جهت با مفاتح غيب و خزينه‏هاى اشيايى كه نزد خداست تفاوت و مغايرت دارد، براى اين كه خداى‏تعالى آن مفاتح و خزينه‏ها را اينطور وصف فرموده كه داراى اندازه و قابل تحديد نيست، وقتى محدود مى‏شود كه از آن خزينه‏ها بيرون شده و به اين عالم كه عالم شهود است نازل شود و كتاب مبين را اينطور وصف فرموده كه مشتمل است بر دقيق‏ترين حدود موجودات و حوادث. پس كتاب مبين از اين جهت با خزينه‏هاى غيب فرق دارد، كتاب مبين چيزى است كه خداى‏تعالى آن را به وجود آورده تا ساير موجودات را ضبط نموده و آن‏ها را بعد از بيرون شدن از خزاين و قبل از رسيدن به عالم وجود و همچنين بعد از آن و بعد از طى شدن دورانشان در اين عالم حفظ نمايد، شاهد اين معنا اين است كه خداى‏تعالى در قرآن در مواردى از اين كتاب اسم برده كه خواسته است احاطه علمى پروردگار را به اعيان موجودات و حوادث جارى جهان برساند، چه آن موجودات و حوادثى كه مشهود براى ماست و چه آن‏هايى كه از ما غايب است و اما غيب مطلق را كه احدى را بدان راهى نيست اينطور وصف كرده كه اين غيب در خزينه‏ها و در مفاتحى قرار دارد كه نزد خداست و كسى را جز خود او بر آن آگهى نيست، بلكه بعضى آيات دلالت و يا لااقل اشعار دارد بر اين كه ممكن است ديگران هم بر كتاب نامبرده اطلاع پيدا كنند و لكن احاطه بر خزينه‏هاى غيب مخصوص خداست، مانند آيه «...فى كِتابٍ مَكْنُـونٍ لا يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّروُنَ - ... در كتابى كه از خلق نهان است و جز پاكان به آن دسترسى ندارند ! » (78 و 79 / واقعه)(1)

1- الميـــــزان ج 13، ص 200.

قـرار گرفتن موجودات در خـزاين غيب

و ضبط آن در كتاب مبين

« وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ!» (59 / انعام)

 خزاين غيــب و كتــاب مبيـن در ايــن كه هر دو شامل تمامى موجوداتند تفاوت نــدارنــد و همــان طــورى كه هيچ موجودى نيست مگر اين كه براى آن نزد خدا خــزينــه‏اى اســت كه از آنجا مــدد مى‏گيــرد، همچنين هيچ موجودى نيست مگر اين كه كتاب مبين آن را قبــل از هستــى‏اش و در هنگــام پيــدايش و بعد از آن ضبط نموده و برمى‏شمــارد، جــز ايــن كــه كتــاب مبيــن از خــزينــه‏هاى غيــب درجــه‏اش نــازل‏تــر اســت، ايــن جــاست كــه بــراى هـر دانشمند متفكرى اين معنــا روشــن مى‏شــود كه كتاب مبين در عين اين كه صــرفــا كتــابى است و بس، در عين حال از قبيل كــاغــذ و لوح هم نيست، چه اوراق مــادى هــر قــدر هم بزرگ باشد و هر طورى هم كه فرض شود گنجــايش آن را ندارد كه حتى تــاريـخ ازلــى خودش در آن نــوشتــه شــود تــا چــه رســد به ايــن كه تــاريــخ ازلــى و ابــدى موجودى ديگر در آن درج گــردد، تــا چــه رســد بــه ايــن كـه تـاريخ ازلـى و ابـدى تمامى موجودات در آن ضبــط شـــود.(1)

1- الميزان ج 13، ص 201.

كتــاب مبيـن ، مرتبه واقعيه اشيـاء و تحقق خارجى آنها

« وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ ! » (59 / انعام)

از بيانات گذشته دو نكته روشن شد:

اول اين كه مراد از مفاتح غيب همان خزينه‏هاى الهى است كه مشتمل بر غيب تمامى موجودات چه آنها كه به اين عرصه پا نهاده‏اند و چه آنها كه ننهاده‏اند، و خلاصه مفاد آيه مورد بحث همان مفاد آيه « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَــدَرٍ مَعْلُــومٍ ! » (21 / حجر) اسـت.

دوم اين كه مراد از كتاب مبين امرى است كه نسبتش به موجودات نسبت برنامه عمل است به خود عمل و هر موجودى در اين كتاب يك نوع اندازه و تقدير دارد، الا اين كه خود اين كتاب موجودى است كه قبل از هر موجودى و در حين وجود يافتن و بعد از فناى آن وجود داشته و خواهد داشت، موجودى است كه مشتمــل بــر علم خداى‏تعالى بــه اشيــاء، همــان علمــى كه فــرامــوشى و گــم كـردن حســاب در آن راه نــدارد.

از اين جهت مى‏توان حدس زد كه مراد از كتاب مبين مرتبه واقعيه اشياء و تحقق خارجى آنها باشد كه قابل پذيرفتن هيچ گونه تغييرى نيست، آرى موجودات وقتى قابل تغيير نيستند كه در عرصه اين عالم قرار گفته باشند، وگرنه قبل از وقوع در اين عالم عروض تغيير بر آنها ممتنع نيست و لذا گفته‏اند: « هيچ چيزى از آن حالتى كه بر آن وقوع يافته تغيير نمى‏كند.»

و كوتاه سخن اين كه اين كتاب كتابى است كه جميع موجوداتى را كه در عالم صنع و ايجاد واقع شده‏اند برشمرده و آنچه را كه بوده و هست و خواهد بود احصاء كرده است، بـدون ايـن كه كـوچـك‏ترين موجودى را از قلـم انـداختـه بـاشـد.(1)

1- الميــــــــــزان ج 13، ص 202.

ام‏الكتاب و كتاب‏هاى قابل تغيير

« وَ لا رَطْـبٍ وَ لا يـابِسٍ اِلاّ فـى كِتبٍ مُـبينٍ ! » (59 / انعام)

البته غير اين كتاب، الواح و كتب ديگرى هم هست كه قابل تغيير و تبديل بوده و محو و اثبــات را مى‏پــذيــرد، آيه « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ! » (39 / رعد) از وجــود چنيــن كتبــى حكــايــت مى‏كند، براى اين كه محو و اثبات را در مقابل (ام‏الكتاب) قرار داده است و اين به خوبى دلالت دارد بر اين كه اين محو و اثبات هم در كتــابــى صــورت مى‏گيـــرد.(1)

1- الميـزان ج 13، ص 202.

لـوح محفـوظ يا امـام مبيـن، محل ثبت قضاهاى حتمى

« اِنّا نَحْــنُ نُحْيــىِ الْمَـوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ اثارَهُمْ وَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ اَحْصَيْناهُ فى اِمامٍ مُبينٍ!» (12 / يس)

قرآن كريم از وجود كتابى سراغ مى‏دهد كه تمامى موجودات و آثار آن‏ها در آن نوشته شده كه اين همان لوح محفوظ است. و كتابى ديگر سراغ مى‏دهد كه خاص امت‏هاست و اعمال آن امت در آن ضبط مى‏شود و كتابى ديگر سراغ مى‏دهد كه خاص فرد بشر است و اعمال آنان را احصاء مى‏كند، هم چنان كه درباره كتاب اولى فرمود:

« وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ اِلاّ فى كِتبٍ مُبينٍ!»(59 / انعام) و درباره دومى فرمود:

« كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعى اِلى كِتابِهَا !» (28 / جاثيه) و درباره سومى فرمود:

« وَ كُلَّ اِنْسانٍ اَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فى عُنُقِه وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْـقِيمَـةِ كِـتابا يَـلْقيهُ مَـنْشُـوراً!» (13/اسراء)

ظاهر آيه هم خودش به نوعى حكم مى‏كند به اين كه كتاب‏ها يكى نيست و كتاب اعمال غير امام مبين است، چون بين آن دو فرق گذاشته و يكى را خاص اشخاص دانسته و ديگرى را براى عموم موجودات «كُلَّ شَىْ‏ءٍ» خوانده است و نيز تعبير در يكى را به كتابت آورده و در ديگرى به احصاء.

منظور از امام مبين لوح محفوظ است، لوحى كه از دگرگونگى محفوظ است و مشتمل است بر تمامى جزئياتى كه خداى‏سبحان قضايش را در خلق رانده و در نتيجه آمار همه چيز در آن هست و اين كتاب در كلام خداى‏تعالى با اسامى مختلفى ناميده شده، يكى (لوح محفوظ) و يكى (ام الكتاب) و يكى (كتاب مبين) و چهارم (امام مبين)، كه در هر يك از اين اسماء چهارگانه عنايتى مخصوص است. و اى بسا عنايت در تسميه آن به امام مبين، به خاطر اين باشد كه بر قضاهاى حتمى خدا مشتمل است، قضاهايى كه خلق تابع و مقتدا به آن‏ها هستند و نامه اعمال هم به طورى كه در تفسير سوره جاثيه آمده است، از آن كتاب استنساخ مى‏شود، چون در آن سوره فرموده: « هذا كِتابُنا يَنْطِـقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - اين است كتاب ما كه عليه شما به حق گــويـايى دارد، به درستـى مـا آنچـه شمـا مى‏كرديد، استنساخ مى‏كرديم!» (29 / جاثيه)(1)

1- الميزان ج 33، ص 106.

مقـدرات و حـوادث ثبـت در كتاب

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتـابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْـرَاَهـا ! »

 (22 / حديد)

كلمه «مُصيبَت» به معناى واقعه و حادثه‏اى است كه به انسان يا هر چيز اصابت كند، هم شامل اصابه خير مى‏شود و هم اصابه شر و لكن استعمال آن در شر غلبه دارد، در نتيجه هر وقت كلمه مصيبت اطلاق شود بلا و گرفتارى به ذهن تبادر مى‏كند. و در آيه مورد بحث هم به همين معناست. و مراد به مصيبتى كه در زمين و از ناحيه آن به انسان‏ها مى‏رسد قحطى و آفت ميوه‏ها و زلزله‏هاى ويرانگر و امثال آن است و مراد به مصيبتى كه به جان آدمى روى مى‏آورد بيمارى و جراحت و شكستن استخوان و مردن و كشته شدن و امثال آن است.

مراد به كتاب، لوحى است كه در آن همه آنچه بوده و هست و تا قيامت خواهد بــود نــوشتـــه شــده اسـت.

« لِكَيْـــلا تَـأْسَــوْ اعَلــى مـافـاتَكُـمْ وَ لا تَفْــرَحُــوا بِمــا اتيكُــم ! » (23 / حــديــد)

اين جمله بيانگر علت مطلبى است كه در آيه قبل بود، البته اشتباه نشود كه در آيه قبل دو چيز بود يكى خبرى كه خدا مى‏داد از نوشتن حوادث قبل از وقوع آن و يكى هم خود حوادث، ولى اين آيه بيانگر خبر دادن خداست، نه خود حوادث و معنايش اين است كه ما به شما خبر مى‏دهيم كه حوادث را قبل از اين كه حادث شود نوشته‏ايم، براى اين خبر مى‏دهيم‏كه از اين‏ به ‏بعد ديگر به‏ خاطر نعمتى كه از دستتان‏ مى‏رود اندوه مخوريد و بخاطرنعمتى‏كه خدا به‏شما مى‏دهد خوشحالى‏مكنيد، براى‏اين‏كه انسان اگر يقين كند كه آنچه فوت‏شده بايدمى‏شد و ممكن‏نبودكه فوت‏نشود و آنچه عايدش گشت بايد مى‏شد و ممكن نبود كه نشود، وديعه‏اى است كه خدا به او سپرده چنين كسى نه در هنگام فوت نعمت خيلــى غصــه مى‏خـورد و نه در هنگـام فرج و آمدن نعمت زيادشان مى‏شود.(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 348.

ام‏الكتاب و تغييرات در حكم و قضاء و محو و اثبات

« يَـمْحُــو الـلّهُ مــا يَـشــاءُ وَ يُـثْبِـتُ وَ عِـنْــدَهُ اُمُّ الْـكِتــبِ ! » (39 / رعـــد)

جمله « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ ! » از يك طرف در سوره فوق متصل شده به جمله «لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ ! » و از طرف ديگر متصل است به جمله « وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ ! » و قهرا ظهور در اين يافته كه مراد به آن محو كتاب و اثبات آن، در زمانهاى معين است، پس كتابى كه خداوند در يك زمانى اثبات كرده، اگر بخواهد در زمانهاى بعد آن را محو مى‏كند و كتاب ديگــرى اثبــات مى‏نمــايــد، پس خداى سبحان لايــزال كتابى را اثبات و كتاب ديگرى را محو مى‏سازد.

بنابراين اگر ما نوشته‏هاى كتاب را عبارت بدانيم از آيت و معجزه و نشان دهنده اسماء و صفات خداوندى و در نظر بگيريم كه وجود هرچيزى آيت خداست، در اين صورت صحيح است بگوييم خداوند متعال لايزال و همواره و در هرآن مشغول محو آيتى و اثبات آيتى ديگر است. پس اين كه فرمود: « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ ! » معنايش اين مى‏شود كه براى هروقتى كتاب مخصوصى است، پس كتابها به اختلاف اوقات مختلف مى‏شوند و چون خداى‏سبحان در كتابى كه بخواهد تصرف نموده، آن را محو مى‏كند، كتاب ديگرى به جايش اثبات مى‏نمايد، پس اختلاف كتابها به اختلاف اوقات ناشى از اختلاف تصــرفــات الهـى است، نـه ايـن كه از نـاحيــه خــود آن‏ها باشد، كه هروقتى كتــاب داشتــه بــاشــد، كه به هيچ وجه قابل تغيير نباشد، بلكه خداى‏سبحان است كه آن را تغييــر داده، كتــاب ديگــرى به جايش اثبات مى‏نمايد و اين كه فرمود: « وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» معنايش اين است كه نــزد خــدا اصــل كتــاب و ريشــه آن وجود دارد، چــون كلمــه «اُمّ» به معنــاى اصــل هــرچيــز اســت كه از آن ناشى گشته و بدان بازمى‏گردد.

و خلاصه مضمون آيه اين مى‏شود كه خداى‏سبحان در هروقتى و مدتى كتاب و حكم و قضايى دارد و از اين نوشته‏ها هركدام را بخواهد محو و هركدام را بخواهد اثبات مى‏كند، يعنى قضايى كه براى مدتى رانده تغيير مى‏دهد و در وقت ديگر به جاى آن، قضاء ديگرى مى‏راند ولكن در عين حال براى هميشه قضايى لايتغير و غيرقابل محو و اثبات هم دارد و اين قضاء لايتغير اصلى است كه همه قضاهاى ديگر از آن منشــا مى‏گـيـرند و محــو و اثبــات آن‏ها نيز برحســب اقتضــاء آن قضاء است. بنابراين از آيه شريفه چند نكته روشن مى‏گردد:

اول ـ اين كه حكم محو و اثبات حكمى است عمومى، كه تمامى حوادثى كه به حدود زمان و اجل محدود مى‏شود و به عبارت ديگر تمامى موجوداتى كه در آسمان‏ها و زمين و مابين آن دو است دستخوش آن مى‏گردند.

دوم ـ ايــن كــه خــداى سبحــان در هر چيــزى قضــاء و قــدرى ثابت دارد، كه قــابــل تغييـــر نيســت.

سوم ـ ايــن كــه قضــا دو قســم است، يكى قــابـل تغيير و يكى غيرقابل تغيير.(1)

1- الميـــزان ج 22، ص 294.

شمول لوح محفوظ

« وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلاّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوها عَذابا شَديدا كانَ ذلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورا ! » (58 / اسراء)

معناى آيه اين است كه اهلاك قرى و تعذيب آن‏ها به عذاب شديد قبلاً در كتاب نوشته شده است، يعنى قضايى است حتمى و رانده شده و از اين جا معلوم مى‏شود مراد به كتـاب لـوح محفـوظ است كه قـرآن تمـامى حـوادث را نوشته شده در آن دانسته است.

برخى خيال كرده‏اند كتاب نامبرده از جنس همين كاغذ و قلمهاى جسمانى و مادى است و خلاصه كتابى است مانند ساير كتابها كه آن را در يك گوشه عالم گذاشته‏اند و در آن اسامى و اوصاف و احوال تمامى موجودات و اين كه هريك چه حوادثى مخصوص بـه خـود دارنـد و در نظـام عمـومـى و جـارى چه برسرشان مى‏آيد نوشته شده است.

غافل از اين كه اگر لوح محفوظ چنين كتابى مى‏بود، تنها گنجايش آن را نداشت كه اسامى يك يك اجزاى خودش را كه از آن‏ها تركيب شده و بيان صفات و احوال آن اجزاء را در خود بگنجاند تا چه رسد به موجودات ديگر كه جز خداى‏سبحان هيچ كس نمى‏تواند به تفاصل صفات و احوال آن‏ها و حوادث مربوط به آن‏ها و ربط و نسبتهايى كه با يكديگر دارند برشمرده و به آن‏ها احاطه يابد.

بعضى‏ها گفته‏اند كه اين كتاب از قبيل حروف 28 گانه الفباء است كه تمامى عالم و كتاب‏ها از آن‏ها تشكيل شده و در حقيقت ملتزم شده‏اند به اين كه لوح محفوظ كتابى است كه تنها صور حوادث آن هم بالقوه و يا اجمال آن را دارد و حال آن كه آياتى كه اين كتاب را تعريف و توصيف مى‏كند صريح و يا نزديك به صريح است. در اين كه كتاب نامبرده مشتمل بر خود اشياء و خود حوادث گذشته و حال و آينده است، آن هم بالفعل نه بالقوه، آن هم بطور تفصيل نه اجمال، آن هم به عنوان قضاء حتمى و وجوبى نه امكان و اگر لوح محفوظ از مقوله الفبا بود يك صفحه كاغذ هم كه 28 حروف در آن نوشته شده باشد لوح محفوظ مى‏بود، چون اسامى هرچه هست و بوده و خواهد بود در اين حروف وجود دارد.

پــس حــق مطلــب ايــن اسـت كــه كتــاب مبيــن همــان متــن اعيــان و موجودات با حوادثى است كه به خــود مى‏گيــرنــد و اين به خود گــرفتــن از اين نظــر حتمى و واجب است كه هر يك مترتب بر علت خويش است و پيدايش معلول بعد از وجود علت واجب و غيرقابل تخلف است، نه از نظر اين كه موجودى است مادى، آرى ماده و قوه آن از نظر ذاتشان ممكن الوجودند و اگر اين معنا يعنى مسأله عليت و معلوليت را كتاب مبين و لوح محفوظ ناميده به اين منظور بوده كه حقيقت معنا را با كمــك مثــال بفهمـــاند.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 227.

كتاب حفيظ و لوح محفوظ

« قَــدْ عَلِمْنــا مــا تَنْقُـصُ الاَرْضُ مِنْهُـمْ وَ عِنْـدَنـا كِتـابٌ حَفيـظٌ ! » (36 / ق)

« و نزد ما كتابى است كه حافظ هرچيز است، بلكه آثار و احوال هرچيزى را هم ضبط مى‏كند!»

معناى ديگر جمله اين است كه نزد ما كتابى است كه خود آن كتاب محفــوظ است و حــوادث آن را دچــار دگــرگــونى و تحــريف نمى‏كنــد و آن كتاب عبارت است از لوح محفوظ، كه تمامى آنچه بوده و هست و آنچه تا قيامت خــواهــد بود در آن كتاب محفوظ است.

اين كه بعضى گفته‏اند كه مراد به آن كتاب نامه‏هاى اعمال است سخن درستى نيست، از اين جهت كه خدا اين كتاب را حافظ آنچه زمين از مردم كم مى‏كند معرفى كرده و آنچه زمين از مردم كم مى‏كند ربطى به اعمال كه كتاب اعمال حافظ آن است ندارد. در اين آيه جوابى كه خداى‏تعالى به كفار و منكرين معاد مى‏دهد اين است كه كفار خيال كرده‏اند مردن و خاك شدن و متلاشى شدن ذرات وجودشان، به طورى كه ديگر اجزاء آن تمايزى از هم نداشته باشند، آنان را براى ما هم مجهول الاجزاء مى‏كند و ديگر نمى‏توانيم آن اجزاء را جمع‏آورى نموده، دوباره برگردانيم، ولكن اين خيال خيالى است باطل، براى اين كه ما مى‏دانيم چه كسى از ايشان مرده و اجزاى بدنش كه قبلاً به صورت گوشت يا خون يا استخوان بود فعلاً به چه صورتى در آمده و كجا رفته؟ همه را مى‏دانيــم و نــزد مــا كتابى حفيــظ اســت، كه هرچيزى در آن ثبت است و آن عبارت است از لوح محفوظ.(1)

1- الميـزان ج 36، ص 222.

علم الهى و كتاب مبين

« عــالِمِ الْغَيْــبِ لا يَعْـزُبُ عَنْــهُ مِثْقــالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمواتِ وَ لا فِــى الاَرْضِ وَ لا اَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا اَكْبَرُ اِلاّ فى كِتابٍ مُبينٍ ! » (3 / سباء)

اين آيه متعاقب آيه‏اى است كه فرمود: خدا علم دارد به آنچه در زمين فرو مى‏رود و از زمين بيرون مى‏شود و آنچه از آسمان فرو مى‏آيد و به آسمان بالا مى‏رود و اين گويا كنايه باشد از علم خدا به حركت هرصاحب حركتى و آنچه انجام مى‏دهد چون علت عمده انكار منكرين اين بوده كه فكر كرده‏اند بدنهاى مردگان همه با هم مخلوط گشته و صورت‏ها تغيير و تبديل يافته، خاكى كه ديروز يك انسان بود، امروز خاك و فردا خشت و چند صباح ديگر چيز ديگر مى‏شود، با اين حال چگونه ممكن است بار ديگر همان انسان به همان خصوصيات موجود شود؟ لذا براى رفع اين توهم، در جمله فوق‏الذكر فرمود كه هيچ محلى براى استبعاد نيست، براى اين كه خداى‏تعالى عالم به غيب است و كوچكترين موجود از علم او دور نيست، حتــى سنگينــى يك ذره معلق در فضـــا در همــه آسمــان‏ها و زميــن از علــم او پنهــان نيســت و بــا ايــن حــال بــراى او چــه اشكــالى دارد كـه ذرات وجـودى فردى را با فرد ديگرى اشتباه نكنــد؟

جمله فوق علم خدا را به تمامى موجودات تعميم مى‏دهد، تا كسى نپندارد تنها موجودات نظير ذره را مى‏داند، كوچكتر از آن و بزرگتر را نمى‏داند، نكته‏اى كه در اين آيه بدان اشاره كرده، اين است كه اشياء هرچه باشد در كتاب مبين خدا ثبوتى دارند، كه دستخوش تغيير و تبديل نمى‏شود و انسان و هرموجود ديگر هرچند اجزاء دنيويش از هم متلاشى گردد و به كلى آثارش از صفحه روزگار محو و نابود شود، باز هم اعاده‏اش براى خدا كارى ندارد، چون همين نابود در كتاب مبين بودى و ثبوتى دارد.(1)

1- الميـــزان ج 32، ص 250.

نامه اعمال و لوح محفوظ

« هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ! » (29 / جـاثـيه)

نسخ كتاب عبارت از آن است كه صورت آن كتاب را به كتابى ديگر منتقل سازند به طورى كه مستلزم از بين رفتن صورت اول نباشد، بلكه صورتى مثل آن در ماده‏اى ديگر پديد آورند، مانند نقش كردن خطوط يك مهر در مومهاى متعدد لازمه اين معنا در آيه مورد بحث كه مى‏فرمايد: « اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ! » اين است كه اعمال ما نسخه اصلى باشد و از آن‏ها نسخه بردارند و يا بگو اعمال در اصل كتابى باشد و از آن كتاب نقل شود. و لازمه اين كه گفتيم بايد اعمال خود كتابى باشد، تا از آن استنساخ كنند، اين است كه مراد به جمله «آنچه مى‏كنيد!» اعمال خارجى انسانها باشد، اما از طريق لوح محفوظ (چون هر حادثه كه اعمال انسان‏ها هم يكى از آن حوادث است قبل از وقوعش در لوح محفوظ نوشته شده،) در نتيجه استنساخ اعمال عبارت مى‏شود از نسخه‏بردارى آن و مقدمات و حوادث و عواملى كه در آن اعمال دخيل بوده، از كتاب لوح محفوظ و بنابراين نامه اعمال در عين اين كه نامه اعمال است، جزئى از لوح محفوظ نيز مى‏باشد، چون از آن جا نسخه‏بردارى شده، آن وقت معناى اين كه مى‏گوييم: ملائكه اعمال ما را مى‏نويسند اين مى‏شود كه ملائكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود دارند بـا اعمـال بنـدگـان مقابله و تطبيق مى‏كنند.(1)

1- الميزان ج 35، ص 291.

امت‏ها و كتـاب امت‏ها

« وَ ما اَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاّ وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ما تَسْبِقُ مِـنْ اُمَّـةٍ اَجَلَها وَ ما يَـسْتَأْخِروُن!َ»

 (4 و 5 / حجر)

آيات فوق بطورى كه از سياق برمى‏آيد جمله قبل از خود را كه فرمود: « فَسَوْفَ يَعْلَمُـونَ!» تثبيت و تــأكيــد مى‏كنـد و معنايش اين است كه رهايشان كن كه ايشان در اين زندگى دنيا اسلام‏آور نيستند، تنها وقتى خواهان آن مى‏شوند كه اجلشان رسيده باشد و آن هم به اختيار كسى نيست بلكه - براى هر امتى كتاب معلومى نزد خداست، كه در آن اجل‏هايشان نــوشتــه شده، نه مى‏توانند آن را حتى يك ســاعــت جلو بينـدازنــد و نـه عقــب.

اين دو آيه دلالت دارند براين كه همان طور كه فرد فرد بشر داراى كتابى و اجلى و سرنوشتى است، امتهاى مختلف بشرى نيز داراى كتابى هستند: اين دو آيه كتاب امتها را خاطرنشان مى‏سازد.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 144.

قـرآن و لـوح محـفوظ

« حم! وَ الْكِتابِ الْمُبينِ! اِنّا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ اِنّا كُنّا مُنْذِرينَ ! فيها يُفْــرَقُ كُـلُّ اَمْــرٍ حَكيــمٍ!»

 (1 تا 4 / زخرف)

قرآن قبل از آن كه به زبان عربى درآيد، در مرحله‏اى از كينونت وجود داشته، كه در آن مرحله عقول بشر دسترسى بدان نداشته، بااين‏كه كار عقل اين است كه هر امر فكرى و مسـأله ذهنـى را درك كنـد، هرچنـد كه آن مسأله در نهايت درجه دقت و لطافت باشد.

در نتيجه از اين آيه فهميده مى‏شود: كه كتاب برحسب موطن نفس الامرى و واقعيتش مافوق فكر و اجنبى از عقول بشرى است و خداى‏تعالى آن را از آن موطن پايين آورده و در خور فهم بشرش كرده و به لباس واژه عربى در آورده، به اين اميد كـه عقـول بشـر بــا آن انس بگيــرد و حقـايقــش را بفهمد.

« وَ اِنَّهُ فى اُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِىٌّ حَكيمٌ ! » (4 / زخرف)

اين جمله آنچه را كه آيه قبل بيان مى‏كرد تأكيد نموده و روشن مى‏سازد و آن اين بود كه قرآن كريم در موطن اصلى‏اش مافوق تعقل عقول است و مراد به «اُمِّ الْكِتابِ» لوح محفوظ است، هم چنان كه آيه « بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيدٌ فى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ - بلكه آن قرآن مجيد است كه در لوح محفوظ بود!» (21 و 22 / بروج) به آن ناطق است و اگر لوح محفوظ را ام‏الكتاب ناميده، بدين جهت بوده كه لوح محفوظ ريشه تمامى كتب آسمانى است و هركتابى آسمانى‏ازآن استنساخ مى‏شود. و معناى‏آيه اين‏است‏كه قرآن‏كريم درحالى كه در ام الكتاب و نزد ما - بوده و همواره هست - هرآيه بلندمرتبه و سرشار حكمت است.

قرآن در آن حال كه در ام الكتاب بود قدر و منزلتى رفيع‏تر از آن داشت كه عقول بتوانند آن را درك كنند و مراد به اين كه فرمود: (حكيم) اين است كه قرآن در ام الكتاب يك پارچه است و چون قرآن نازل مفصل و جزء جزء و سوره سوره و آيه آيه و جمله جمله و كلمه كلمه نيست، اين معنا را از آيه شريفه **« كِتبٌ اُحْكِمَتْ ءَايتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ ! » (1 / هود**) نيز استفاده مى‏كنيم.

و همچنين دو صفت يعنى صفت على و حكيم باعث شده كه ام‏الكتاب، فوق عقول بشرى باشد، چون عقل بشر در فكر كردنش تنها مى‏تواند چيزهايى را بفهمد كه در آغاز از قبيل مفاهيم و الفاظ بوده باشد و از مقدماتى تصديقى تركيب شده باشد كه هريك مترتب بر ديگرى است، مانند آيات و جملات قرآنى و اما چيزى كه ماوراى مفاهيم و الفاظ است و قابل تجزى به اجزاء و فصول نيست، عقل راهى به درك آن ندارد. پس حاصل معناى آيه اين شد كه كتاب نزد ما در لوح محفوظ مقامى رفيع دارد و داراى احكام و اتقانى است كه به خاطر همان مقام رفيع و آن احكام و اتقان عقول دسترسى بدان ندارد و ما آن را نازل و در خور درك عقول كرديم يعنى آن را خواندنى و عربى كـرديم تـا مـردم آن را بفهمنــد.(1)

1- الميــــــــــزان ج 35، ص 134.

قرآن و ام‏الكتاب يا كتاب مكنون

« هُوَالَّذى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ اياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتابِ ! » (7/آل‏عمران)

استنــاد داشتــن آيــات قــرآنــى به حقــايــق خارجى فوق خود - بطور كامل منطبــق بــر آيــه شــريفــه « ... وَ الْكِتــابِ الْمُبينِ! اِنّا جَعَلْنـاهُ قُـرْآنـا عَـرَبِيّـا لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ! وَ اِنَّـهُ فى اُمِّ الْكِتـابِ لَـدَيْنـا لَـعَلِـىٌّ حَـكيـمٌ ! » (2 تـا 4 / زخـرف) مى‏بـاشــد.

قرآن نازل شده پيش از آن كه به صورت فعلى يعنى به صورت آيه آيه بودن درآيد، نزد خداوند متعال امرى بلندپايه و استوار و محكم بوده است، به طورى كه عقول بشرى از درك آن عاجز مانده و قصور داشته‏اند، ولى خداوند متعال روى عنايت به بندگان آن امر بلند پايه را به صورت كتابى مقرر فرموده در لباس عربيت درآورد تا شايد آن را درك كرده و تعقل نمايند، زيرا تا موقعى كه در «اُمِّ الْكِتابِ» محفوظ باشد مردم براى تعقل آن راهى ندارند و ام‏الكتاب مذكور در اين آيه همان است كه در آيه « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» (39 / رعد) و آيه « بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجيدٌ فى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ!» (21 و 22 / بروج) بدان اشاره شده و آن را امر ثابت و لوح محفوظ معرفى فرموده است.

و همچنين خداوند متعال مضمون آيه شريفه را بطور اجمال در آيه: « كِتابٌ اُحْكِمَتْ ءَايتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ!» (1 / هود) بيان فرموده، براى آن كه احكام و استوار بودن آيات عبارت از جدا نبودن و تفرق نداشتن آن‏ها مى‏باشد، چنانكه تفصيل موضوعى است كه بر او عارض شده او را فصل فصل و آيه آيه نموده سپس بر پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نازل گشته است. همچنين آيه شريفه: « وَ قُرْانا فَرَقْناهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلاً ! » (106 / اسراء) ناظر به مرتبه دومى آن كه استناد به مرتبه فوق خود دارد بوده مى‏خواهد مرتبه دومى آن را تذكر دهد، يعنى مى‏گويد كه قرآن شريف ابتداءا آياتش از هم جدا نبوده بعدا به صورت تفصيل در آمده و بطور جداى از هـم به رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وحـى شده است.

اين مطلب هم ناگفته نماند كه منظور از اتصال و غيرمفروق بودن ابتدايى و همچنين انفصال ثانوى‏اش، اين نيست كه در ابتداء تمام آياتش مرتب و از لحاظ ترتيب سور و آيات مانند يك كتاب منظم بوده است و بعدا آن را جداى از هم و به صورت قطعات كـوچك بر پـيغمبرش وحـى كرده باشد.

مقصــود از «قــرآن» در جملــه شــريفــه « وَ قُــرْانــا فَــرَقْنــاهُ، » غيــر قــرآن به معنــى آيــات مــؤلفه و مرتبه است، بلكه منظور معناى ديگر يعنى مرتبه اوليه و مستنـد اصلـى اين قرآن مؤلف مى‏باشد.

خلاصه كلام، از آيات مذكور چنين استفاده مى‏شود: در وراى اين آيات يعنى قرآنى كه فعلاً مورد قرائت و تعقل ماست، امر ديگرى وجود دارد كه نسبتش به اين آيات نسبت روح به جسد و يا حقيقت متمثله به مثال خود مى‏باشد و آن حقيقت همان است كه در زبان قرآن شريف به «كتاب حكيم» نام برده شده و همان حقيقت بلندپايه تكيه‏گاه و معتمد معارف قرآن و ساير مضامين آن مى‏باشد: آن حقيقت عاليه نه از سلسله الفاظ بوده نه از سنخ معانى و مفاهيم مدلول عليه الفاظ مى‏باشد بلكه آن حقيقت بعينه همان تأويلى است كه در آيات شريفه به آن اشاره فرموده زيرا اوصاف و مشخصه‏هايى كه در آن آيات براى **«تأويل»** يادآورى شد، تماما براين حقيقت عاليه صادق و تطبيق مى‏كند، روى اين اساس حقيقت معناى **«تأويل»** روشن شد و نيز معلوم گرديد كه علت نرسيدن افهام عامه مردم به آن و قدرت نداشتن مس و درك آن روى چه سبب و ميزان اســت و روشــن مى‏شــود كــه سر اين كه نفوس غيــرپــاك و مطهر نمى‏توانند به آن نايل آيند چيست؟

روى مقدمات گذشته سخن كه به اين جا رسيد اينك مى‏گويم: خداى متعال در آيه شريفه « اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريمٌ ! فى كِتابٍ مَكْنُونٍ! لا يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّروُنَ ! » (78 و 79 / واقعه) بطور واضح و روشنى كه هيچگونه ترديد برنمى‏دارد خبر داده، كه مطهرين و پاك‏شدگان از بندگانش قرآن شريفى را كه در **«كتاب مكنون و مستور»** است ادراك مى‏كنند، آن قرآن كريمى كه در **«كتاب مكنون و محفوظ از تغيير»** ضبط شده و تا زمانى كه در آن جاست هيچگونه تغييرى نمى‏پذيرد، حتى از تصرفات اذهان يعنى از ورود و صدور اذهان مردم در حفظ بوده، آن را هم قبول نمى‏كند، زيرا اين تصرفات خود تغييرى است كه در ظرف كتاب مكنون بر آن وارد نمى‏شود، اين هم واضح است كه مقصود از **« مس كردن مطهرين! »** همانا رسيدن به فهم و علم آن مى‏باشد و باز روشن است كه **« كتاب مكنون »** مذكور در آيه مزبور همان **« ام الكتابى»** است كه آيه شريفه: « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ ! » (39 / رعد) بدان دلالت دارد و در كلام شريف « ... وَ الْكِتابِ الْمُبينِ! اِنّا جَعَلْناهُ قُرْآنا عَرَبِيّا لَـعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ ! وَ اِنَّـهُ فى اُمِّ الْـكِتابِ لَـدَيْنا لَعَلِىٌّ حَكيمٌ ! » (1 تا 4 / زخرف) مذكور است.(1)

1- الميـــزان ج 5، ص 99.

قـرآن از وجـود چـه كتـاب هـايـى خبــر داده؟

« اُولآئِــكَ الَّــــذيــنَ ءَاتَيْنهُــمُ الْكِتــبَ وَ الْحُكْــمَ وَ النُّبُــوَّةَ...! » (89 / انعــام)

در قرآن كريم به وحى انبياء و مخصوصا آن وحيى كه متضمن شريعت است اطلاق **«كتاب»** شده و همچنين در مورد آن حقيقت آسمانى كه حوادث و وقايع جاريه را ضبط مى‏كند استعمال شده ‏است. از آن جمله فرموده ‏است: **« كِتابٌ ‏اَنْزَلْناهُ ‏اِلَيْكَ ‏مُبارَكٌ!» (29/ص) و « ما اَصـابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتـابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها! » (22 / حديد) و « وَ كُلَّ اِنْسانٍ اَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فى عُنُقِه ! » (13 / اسراء)** اين سه آيه نمونه‏اى از سـه قسـم اطــلاقى اســت كــه در قـــرآن كـريـم در لـفــظ كـتـاب كـــرده اســت:

1 - كتابهايى است كــه مشتمــل بر شــرايــع دين بــوده و بــر انبيــا عليهم‏السلام نازل مى‏شده است.

2 - كتبى است كه اعمال بندگان را از نيكى و بدى ضبط مى‏كند، اين قسم آيات به چند نوع تقسيم شده است: بعضــى از آيــات، كتــابى كــه در آن ذكر شده، كتابى است كه مختــص به فــرد فــرد نفــوس بشــر است. بعضــى ديگــر آيــاتى است كه مراد از كتــاب در آن‏هــا كتــابى است كه اعمال امت‏ها را ضبط مى‏كند. بعضى ديگر آيات راجع به كتبى است كه جميــع مردم در آن‏ها مشتركند. اين قسم از كتابهاى نامبرده در قرآن به اعتبــار انقســام مــردم به دو دسته نيكوكاران و زشتكاران طور ديگر نيز تقسيــم شــده و آن تقسيــم اين‏گــونــه كتــاب‏هاست به كتاب فجــار و كتـاب ابرار.

3 - كتبى است كه جزئيات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط مى‏كند، از بعضى آيات برمى‏آيد كه اين كتاب‏ها نيز چند جورند، يكى آن كتابى كه مطالب نوشته شــده در آن بــه هيــچ وجــه تغييــر نمـى‏پـذيـرد. البتــه ايــن نــوع كتــاب نيز احتمــال دارد خود دو قسم بوده باشد: يكى كتاب عامى كه حافظ جميع موجودات و حــوادث جــاريــه است و ديگــر كتــاب خــاصــى كه مخصوص به يك يك موجودات و مشتمل بر حوادث هرموجود مى‏باشد. يكى ديگر كتبى كه قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد. ايــن فهــرسـت معــانى بـود كـه از آيات قرآنى راجع به كتاب استفاده مى‏شود.(1)

1- الميـــــــزان ج 14، ص 74.

* بخش دوم

 مقدرات

فصل اول

اراده و مشيّـت الهـى

تعريف اراده و مشيّت الهى

« ... اِنْ كـانَ اللّـهُ يُـريدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ ! » (34 / هود)

« اراده » و **« مشيّت »** تقريبا مترادف يكديگرند. اراده و مشيت خدا عبارت از آن است كه خدا اسبابى به وجود آورد كه آن اسباب به طور ضرورى علت به وجود آمدن يك موجود باشد پس مقصود از اين كه فلان شى‏ء مورد اراده خداست اين است كه خدا اسباب موجود شدن آن چيز را كامل و تمام كرده و آن شى‏ء به طور قطع به وجود خواهد آمد. و آنچه به طور مستقيم مورد اراده خداست خود عليت و سببيت است يعنى نظام عليت و سببيتى كه دست اندر كار است فى نفسه مورد اراده خداست و لذا گفته‏اند (خـدا اشيــاء را بــه وسيـله مشيـت آفـريد و مشيــت را به خودى خود.)(1)

1- الميـــــــــزان ج 20، ص 40.

اراده و قضاى الهى در آفرينش

« اِنَّمـا اَمْـرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ! » (82 / يس)

خداى‏تعالى در ايجاد هر چيزى كه اراده ايجاد آن كند به غير از ذات متعالى خود به هيچ سببى ديگر نيازمند نيست، نه در اين كه آن سبب مستقلاً آن چيز را ايجاد كند و نه در اين كه خدا را در ايجاد آن كمك نمايد و يا مانعى را از سر راه خدا بردارد. قرآن كريم تعبيراتش از اين حقيقت مختلف است: در آيه فوق فرموده: « اِنَّما اَمْرُهُ، » در سوره نحل فرموده: «اِنَّما قَوْلُنا،» و در سوره بقره تعبير به قضا كرده و فرموده: « وَ اِذا قَضى اَمْرا،» مى‏خواهد بفرمايد شأن خداى‏تعالى در هنگام اراده خلقت به موجودى از موجودات چنين است.

حكم و قضا و اراده در خداى‏تعالى يك چيز است، براى اين كه اراده از صفات فعل و خارج از ذات خداى‏تعالى است و از مقام فعل او انتزاع مى‏شود و معنايش اين است كه هر چيز موجود را كه فرض كنيم، در مقايسه با خداى‏سبحان طورى است كه هيچ چاره‏اى جز هست شدن ندارد، پس معناى جمله « اِذا اَرَدْناهُ، » اين است كه وقتى چيزى در موقف تعلق اراده خدا قرار گيرد، شأن خدا اين است كه به آن چيز بگويد باش! و آن هم موجود مى‏شود! (البته در اين ميان لفظى كه خدا به آن تلفظ كند در كار نيست و يا مخاطبى هم كه داراى گوش باشد، چون اگر وجود داشت ديگر احتياج به ايجاد نداشت!) پس كلام در آيه مورد بحث كلامى است تمثيلى و مى‏خواهد بفرمايد: افاضه وجود از ناحيه خدا به هر چيــزى كــه مــوجــود مى‏شــود بجــز ذات متعــالى خــدا به هيــچ چيــز ديگر احتيــاج نــدارد و چـون ذات خــداونــدى اراده كـند هستى آن را، بـدون تـخلف و درنــگ موجود مى‏شود.(1)

1- الميــزان ج 33، ص 183.

تقدّم اراده الهى بر امر او

« اِنَّمــا قَـوْلُنـا لِشَـىْ‏ءٍ اِذا اَرَدْنــاهُ اَنْ نَقُــولَ لَــهُ كُـنْ فَيَكُـونُ!» (40 / نحل)

ايجاد خداى‏تعالى يعنى آنچه كه از وجود بر اشياء افاضه مى‏كند - كه به وجهى همان وجود اشياء موجود است - همان امر او و قول او و كلمه اوست كه قرآن در هر جا به يك جور تعبيرش فرموده، لكن از ظاهر تعابير قرآن برمى‏آيد كه كلمه خدا همان قول اوست به اعتبار خصوصيت آن و تعينش.

و از اين معنا روشن مى‏گردد كه اراده و قضاى خدا نيز يكى است و بر حسب اعتبار از قول و امر مقدّم است، پس خداى‏سبحان نخست چيزى را اراده مى‏كند و قضايش را مى‏رانــد سپــس بــه آن امــر مى‏كنــد و مى‏گــويـد بــاش و مـوجــود مى‏شـــود.(1)

1- الميزان ج 24، ص 107.

مشيّت الهى و جريان آن در شؤون زندگى

« وَ لا تَقُولَنَّ لِشَىْ‏ءٍ اِنّى فـاعِـلٌ ذلِكَ غَدا اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ ! » (23 و 24 / كهف)

قرآن كريم در تعليم الهى خود تمامى آنچه كه در عالم هستى است چه ذوات و چه آثار و افعال ذوات را مملوك خدا به تنهايى مى‏داند، كه مى‏تواند در مملوك خود هر قسم تصرفى نموده و هر حكمى را انفاذ بدارد و كسى نيست كه حكم او را تعقيب كند و غير خدا هيچ كس هيچ چيزى را مالك نيست، مگر آنچه را كه خدا تمليكش كرده و او را بر آن توانا نموده، تازه بعد از تمليك هم باز خود او مالك و قادر بر آن است.

پس تمامى ذواتى كه در عالم است، داراى افعال و آثارى هستند و ما آنها را سبب و فاعل و علت آن افعال و آثار مى‏ناميم هيچ يك مستقل در سبب خود نيستند و هيچ كدام در فعل و اثر خود بى‏نياز از خدا نيست و هيچ عملى و اثرى از خود سر نمى‏دهد مگر آن كه خدا بخواهد، چه او است كه آن را قادر بر آن فعل كرده و در عين حال سلب قـدرت از خـود نـنموده، تا آن فـاعل بر خـلاف اراده خـدا اراده‏اى كـند.

و به عبارت ديگر هر سببى از اسباب عالم هستى سبب از پيش خود نيست و سببيتش به اقتضاء ذاتش نمى‏باشد، بلكه خداى‏تعالى او را قادر بر فعل و اثرش كرده و هر جا كه فعلى و اثرى از خود نشان دهد مى‏فهميم كه خدا خلاف آن را اراده نكرده است.

به عبارت ديگر مى‏توان گفت خداى‏تعالى راه رسيدن به اثر را برايش آسان و هموار كرده و باز مى‏توان گفت اثر خود را به اذن خدا بروز مى‏دهد، زيرا برگشت همه اين تعبيرات به يكى است. اذن خدا همان اقدار خداست، اذن خدا همان رفع موانع نمودن خداست و آيات دال بر اين كه هر عملى از هر عاملى موقوف بر اذن خداى‏تعالى است بسيار زياد است و از آن جمله مى‏فرمايد:

« هيچ درخت خرمايى را قطع نمى‏كنيد و يا به حال خود نمى‏گذاريد مگر به اذن خدا ! » (5 / حشر) و

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ ! » (11 / تغابن) و

« وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِاِذْنِ اللّهِ ! » (58 / اعراف) و

« هيچ كسى نمى‏تواند ايمان بياورد مگر به اذن خدا ! » (100 / يونس) و

« هيچ رسولى نفرستاديم مگر براى اين كه به اذن خدا اطاعت شود ! » (64 / نساء)

پس انسان عارف به مقام پروردگار خود و كسى كه خود را تسليم پروردگار خويش ساخته مى‏بايستى هيچ وقت خود را سبب مستقلى در امرى و در كارى نداند و خود را در آن كار مستغنى از خدا نپندارد و بداند كه اگر مالك آن عمل و قادر بر آن است خداى‏تعالى تمليكش فرموده و او را قادر بر آنش ساخته و ايمان داشته باشد به اين كه: **« اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَميعا - نيروها همه از خداست!»** (165 / بقره) لاجرم هر وقت تصميم مى‏گيرد عملى را انجام دهد بايد عزمش توأم با توكل بر خدا باشد، هم چنان كه خودش فرموده: **« فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ!»** (159 / آل‏عمران) و هر وقت به كسى وعده‏اى مى‏دهد و يا از عملى كه در آينده انجام دهد خبر مى‏دهد، بايد مقيدش كند به اذن خدا و يا به عدم مشيت خدا خلاف آن را و بگويد اين كار را مى‏كنم اگر خدا غير آن را نخواسته باشد و همين معنا يعنى نهى از مستقل پنداشتن خود معنايى است كه از آيه شريفه به ذهن مى‏رسد.

از همه اينها استفاده مى‏شود كه منظور از جمله فوق اين نيست كه شما كارهاى خودتان را به خود نسبت ندهيد و اين كارها مال شما نيست، قطعا منظور اين نيست براى اين كه ما مى‏بينيم بسيارى موارد خدا كارهاى پيغمبرش و غير پيغمبرش را به خود آنان نسبت داده و اصلاً امر مى‏كند بگوييد ما كار خود مى‏كنيم و شما هم كار خود كنيد: « لَنا اَعْمالُنا وَ لَكُمْ اَعْمالُكُمْ ! » (15 / شورى) پس قرآن كريم اصل نسبت دادن افعال را به فاعل انكار ندارد و آن چيزى را كه انكار كرده اين است كه كسى براى خود و يا براى كسى و يا چيزى دعوى استقلال در عمل و بى‏نيازى از مشيت خدا و اذن او كند، اين است آن نكته‏اى كه جمله استثنايى « اِلاّ اَنْ يَشآءَ اللّهُ ! » در مقام افاده آن است. معنى «اِنْشاءَ اللّهُ ! » مقيد ساختن عمل خويش است به مشيت خدا. « وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذا نَسيتَ !» (24/كهف) يعنى هر وقت در اثر غفلت از مقام پروردگارت فراموش كردى كه به كلام خود استثناء نامبرده را بزنى به محضى كه يادت آمد مجددا به ياد پروردگارت بيفت ولو هر وقت كه باشد، آنگاه ملك و قدرت خود را تسليم او بدار و از او بدان و افعال خويش را مقيد به اذن و مشيت او كن!

منظور ذكر خداى‏تعالى است به شأن مخصوص به او، حال چه اين كه به لفظ باشد و چه به ياد قلبى و لفظ هم چه انشاء اللّه باشد و يا استغفار و چه اين كه ابتدا آن را بگويد و يا اگر يادش رفت هنوز كلامش تمام نشده آن را بگويد و يا به منظور گفتن آن كلام را دوباره تكرار كند و يا آن كه اگر اصلاً يادش نيامد تا كلام تمام شد همان كلام را در دل بگذراند و انشاء اللّه را بگويد، چه اين كه فاصله زياد شده باشد و يا كم.(1)

1- الميــــــــزان ج 33، ص 183.

مشيت الهى در ايجاد خير و شر

« وَ اِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ اِلاّ هُوَ وَ اِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رآدَّ لِفَضْلِهِ يُصيــبُ بِـــهِ مَنْ يَشــــآءُ مِــنْ عِبــادِهِ!» (107 / يــونس)

ـ تو به جاى خدا چيزهايى كه نه به سود تواند و نه به ضرر تو مخوان، در حالى كه ضرر و ناراحتى كه خدا به تو برساند هيچ كس غير از او آن را نگشايد و اگر قصد خيرى بـه تـو داشته بـاشد هيـچ كس غيـر از او آن را برنگرداند.

پس فقط خداست كه قاهر است و بندگان خود را با مشيت و اراده خود به خير مى‏رساند و مع ذلك خدا آمرزنده و مهربان است: گناهان بندگانش را مى‏آمرزد و به آنان رحم مى‏كند و همين كه خدا متصف به اين صفات است و ديگران دستشان از اين صفت خالى است مقتضى آن است كه عبـادت و دعــوت را به خــدا اختصــاص دهنـد.

« قُــلْ فَمَـنْ يَمْلِكُ لَكُـمْ مِنَ‏اللّهِ شَيْئا اِنْ اَرادَ بِكُمْ ضَرّا اَوْ اَرادَبِكُمْ نَفْعا؟» (11 / فتح)

خداى‏سبحان خالق و آمر و مالك و مدبر هر چيز است، غير او كه ربى نيست، پس هيچ نفع و ضررى نيست جز با اراده و مشيت او، احدى از طرف خدا مالك هيچ چيز نيست، تا قاهر بر آن باشد و از ضرر آن اگر بخواهد ضرر برساند جلوگيرى كند و يا نفع آن را جلب كند، اگــر خــدا ضــررش را خــواستــه بـاشد و يا از خيرش جلوگيرى‏كند اگر اين قاهر خير آن را نخواهد.

تمسك به اسباب و عدم لغويت آن‏ها هر چند كارى است مشروع و حتى خدا به آن امر فرموده كه بايد تمسك به اسباب ظاهرى جست، ولى اين در صورتى است كه معارض با امرى مهم نباشد و چنانچه امر مهمتر از تدبير امور زندگى پيش آيد، مثلاً دفاع از دين و كشور پيش آيد، بايد از آن اسباب چشم پوشيد و به دفاع پرداخت، هر چند كه در اين كار ناملايماتى هم محتمل باشد، مگر اين كه در اين ميان خطرى قطعى و يقينـى در كار باشـد، كه بـا وجـود آن خطـر ديگـر دفـاع و كـوشـش مـؤثـر نباشد، در آن صـورت مـى‏شود دفـاع را تـعطيل كرد.(1)

1- الميــــــزان ج 19، ص 215 و ج 36، ص 127.

دخالت مشيت الهى در تغيير استعدادهاى نفسانى انسـان

« اِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاّ ما رَحِمَ رَبّـى ! » (53 / يوسف)

« زيرا نفس بسيار وادارنده به سوء و زشتى است!» و بالطبع انسانى را به سوى مشتهياتش كه همان سيئات و گناهان بسيار و گوناگون است دعوت مى‏كند، پس اين خود از نادانى است كه انسان نفس را از ميل به شهوات و بدى‏ها تبرئه كند و اگر انســانى از دستــورات و دعــوت نفــس به سوى زشتى‏ها و شرور سرپيچى كند رحمت خدايى دستگيرش شده و او را از پليدى‏ها منصرف و به سوى عمل صالح موفق نموده است.

و از همين جا معلوم مى‏شود جمله « اِلاّ ما رَحِمَ رَبّى ! » دو تا فايده در بر دارد: يكى اين كه اطلاق جمله **« اِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ ! »** را مقيد مى‏كند و مى‏فهماند كه انجام كارهاى نيك هم كه گفتيم به توفيقى از ناحيه خداى‏سبحان است از كارهاى نفس است و چنيــن نيســت كــه آدمـى آن‏هــا را به طـور اجبار از ناحيه خداوند انجام دهد.

دوم اين كه اشاره مى‏كند كه اجتنابش از خيانت، رحمتى از ناحيه پروردگارش بود. آنگاه رحمت خداى را هم تعليل نموده به اين كه « اِنَّ رَبّى غَفُورٌ رَحيمٌ ! » و غفاريت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرد، براى اين كه مغفرت نواقص و معايب را كه لازمه طبع بشرى است مستور مى‏كند و رحمت نيكى‏ها و صفات جميله را نمايان مى‏سازد.

آرى مغفرت خداى‏تعالى هم چنان كه گناهان و آثار آن را محو مى‏كند همچنين نقايص و آثار نقايص را هم از بين مى‏برد، هم چنان كه قرآن كريم فرموده: **« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْــرَ بــاغٍ وَ لا عــادٍ فَــلا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ! » (173 / بقره)(1)**

1- الميـــزان ج 22، ص 29.

اجراى مشيت الهى خلاف جريان طبيعى اسباب و عوامل

« وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ ! » (56 / يوسف)

كلمه «كَذلِكَ» اشاره است به داستانى كه تا رسيدن يوسف به مقام عزيزى مصر سراييد و آن عبارت بود از زندانى شدنش، كه با وجود اين كه غرض همسر عزيز از آن تحقير و ذليل كردن يوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسيله عزتش قرار داد و ساير امور زندگى‏اش نيز به همين منوال جريان داشت، پدرش او را احترام كرد و برادران بر وى حسد برده و در چاهش انداختند و به مكاريانش فروختند تا بدين وسيله آن احترام مبدل به ذلت كنند، خداى سبحان هم همين مكر و حيله آنان را وسيله عزت او در خانه عزيز مصر قرار داد، زنان مصر مخصوصا همسر عزيز با وى خدعه كردند و بناى مراوده را گذاشتند تا او را به منجلاب فسق و فجور بكشانند، خداوند همين توطئه را وسيله بروز و ظهور عصمت و پاكى او قرار داد و در آخر هم زنـدان را كه وسـيلـه خــوارى او بــود بـاعـث عـزتش كـرد.

و به همين داستان زندانى شدنش و محروميتش از اختلاط و آميزش آزادانه با مردم اشاره نموده و فرموده: « وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَْرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ ! » يعنى ما اين چنين زحمت زندان را كه از او سلب آزادى اراده كرده بود برداشتيم و در نتيجه صاحب مشيتى مطلق و اراده نافذ گرديد، كه مى‏توانست در هر بقعه و قطعه‏اى از زمين كه بخواهد منزل بگزيند. پس اين جمله به وجهى محاذى جمله « وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَْرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْويلِ الاَْحاديثِ وَ اللّهُ غالِبٌ عَلى اَمْرِه ! » (21 / يوسف) كــه قبــلاً دربــاره وارد شــدن يـوسـف به خـانه عزيز فرموده بود قرار گرفته است.

و با اين مقايسه اين معنا روشن مى‏گردد كه جمله « نُصيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ !» در اين جا به معناى جمله « وَ اللّهُ غالِبٌ عَلى اَمْرِه ! » (21 / يوسف) در آن جا است و معلوم مى‏شود كه مراد اين است كه خداى‏سبحان وقتى بخواهد رحمت خود را به احدى برساند كسى در خواستن او معارضه ندارد، هيچ مانعى فرض ندارد كه بتواند او را از به كار بردن اراده و خواستش جلوگير شود.

و اگر كسى را مى‏رسيد كه مشيت او را باطل سازد هر آينه درباره يوسف اين كار را مى‏كرد، چه در خصوص او تمامى اسباب آن هم سبب‏هايى كه هر كدام جداگانه در ذليل كردن وى قاطعيت داشت دست به د ست هم دادند و مع ذلك نتوانستند او را ذليل كنند، بلكــه بــرخــلاف جــريــان اسبــاب، خــداونــد او را بلند و عزيز كرد، آرى «حكم تنهــا از آن خـداست!» (40و67 / اعــراف)

و اين كه فرموده: « وَ لا نُضيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنينَ! » اشاره است به اين كه اين تمكين اجرى بــوده كه خداوند به يوسف داد و وعده جميلى است كه به هر نيكوكارى مى‏دهد، تــا بــداننــد او اجرشان را ضايع نمى‏كند.(1)

1- الميـــزان ج 22، ص 35.

مشيت الهى در عدم جلوگيرى از جنگ و اختلاف

« وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُريدُ !» (253 / بقره)

اگــر خــدا مى‏خــواســت از تأثير اختلاف مردم در پديد آمدن جنگ جلوگيرى مى‏كرد و لكن او هرچه خــودش بخواهد مى‏كند و چنين خواسته كه در دار دنيا كه دار اسباب است جلو اسباب را از تــأثيــر نگيرد و اختلاف سبب مى‏شود مردم به سوى جنگ رانده شوند، اگر نمى‏خواهند خــون يكديگر را بريزند بايد خودشان با ترك اختــلاف از پــديــد آمدن سبب جلوگيرى كنند.

همه رسولان الهى با آياتى روشن به سوى مردم آمدند و حق صريح را با آن آيات اظهار كردند، به طورى كه ديگر هيچ ابهامى باقى نماند و طريق هدايت را با كامل‏ترين بيان روشن نمودند و لازمه اين صراحت و بى‏پرده شدن حق و روشن شدن راه هدايت اين بود كه ديگر از آن به بعد مردم راه وحدت و الفت و محبت در دين خدا را پيش گيرند و ديگر اختلافى و جنگى پيش نياورند، اما چه بايد كرد كه در اين ميان عامل ديگرى نيز دست در كار بوده و آن عامل سببيت ارسال رسولان در پديد آمدن وحدت و الفت را عقيم و خنثى كرد و آن وجود حس انحصارطلبى در مردم بود، كه آنان را به اختلاف واداشت و به دنبال اختلاف به ظلم و ستم كشانيد و در آخر به دو دسته مؤمن و كافر منشعب‏شان كرد و به دنبال آن هم تفرقه‏هايى ديگر در ساير شؤون حيات و سعادت زندگى‏شان پديد آورد. و اگر خدا مى‏خواست مى‏توانست از تأثير اختلاف جلوگيرى كند، به طورى كه هرچند اختلاف در آنان وجود داشته باشد كارشان به جنگ و قتال نينجامد و پنجه به روى هم نكشند و لكن چنين چيزى را نخواست و اين سبب را مانند ساير اسباب و علل به حال خود گذاشت، تا طبق سنت جاريه‏اش در همه اسباب رفتار كرده باشد، همان سنتى كه خود او در عالم صنع و ايجاد جارى كرده و خدا هـرچـه بخواهد مى‏كند.(1) 1- الميـــزان ج 4، ص 205.

فصل دوم

مقدرات و شمول تقدير الهى

مقدرات و نصيب حيات و معاش مقدر

« اُولآئِـكَ يَنـالُهُمْ نَصيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتّى اِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا...! » (27 / اعراف)

مــراد به كتــاب قضــايى اســت كه خــداونــد گذرانيده و مقدراتى است كه در خصوص عمر انسان و غنا و صحت و مال و اولاد و ســايــر بهره‏هاى حياتى او حتمى نموده، به دليل اين كه آن را مقيد و محدود به آمدن رســل فــرمــوده كه مراد از آن همان فرا رسيدن اجل و مرگ است و معلوم است كه با فرا رسيدن مرگ زندگى دنيا با همــه شــؤونش خاتمه پيدا مى‏كند.

و مراد به نصيب از كتاب سهمى است كه خصوص هر فردى از مقدرات دارد و اين كه فرموده: «بهره هر يك از آنان از كتاب به ايشان مى‏رسد،» و حال آن كه به حسب ظاهر انسان به آن بهره‏ها مى‏رسد نه آن بهره‏ها به انسان؟ براى اين بود كه دلالت كند بر اين كه نصيب هر كس به طور مسلم به او خواهد رسيد و چيزى كه براى او مقدر نشــده مسلمـا برايش دست نخواهد داد.(1)

1- الميزان ج 15، ص 156.

تـقدير الهى در تأثير متقابل موجودات

« وَ لا يَمْلِكُونَ لاَنْفُسِهِــمْ ضَــرّا وَ لا نَفْعــا وَ لايَمْلِكُــونَ مَــوْتــا وَ لا حَيــوةً وَ لا نُشُــورا !»(3 / فـرقـان)

آيه فوق و آيات ديگرى دلالت دارند بر اين كه خداى‏سبحان مالك هر چيز است و مالكى جز او نيست و هر چيزى مملوك اوست و جز مملوكيت شأن ديگرى ندارد. بنابراين هر موجودى هم چنان كه در اول تكون و حدوثش وجودش را از خداى‏تعالى مى‏گيرد همچنين در بقاء خود هر لحظه وجودش را از خداى‏تعالى اخذ مى‏كند و تا وقتى باقى است كه از ناحيه او به وى افاضه وجود بشود، همين كه اين فيض قطع شد معدوم گشته و اسم و رسمش از لوح وجود محو مى‏گردد.

تمامى اجزاء و اطراف عالم به يكديگر متصل و مربوط است به طورى كه سير يك موجود در مسير وجودى‏اش موجود ديگرى را هم به كمال و نتيجه‏اى كه از خلقتش منظور بوده مى‏رساند و سلسله موجودات به منزله زنجيرى است كه وقتى اولين حلقه آن به طرف نتيجه و هدف به حركت در آيد آخرين حلقه سلسله نيز به سوى سعادت و هدفش به راه مى‏افتد، مثلاً انسان از نظامى كه در حيوانات و نباتات جريان دارد استفاده مى‏كند و نباتات از نظامى كه در اراضى و جو محيط جريان دارد منتفع مى‏شود و موجودات زمينى از نظام جارى در آسمان‏ها و آسمانى‏ها از نظام جارى در موجودات زمين استمداد مى‏جويند، پس تمامى موجودات داراى نظام متصلى هستند كه هر نوعى از انواع را به سوى سعادت خاصش سوق مى‏دهد، اين جاست كه فطرت سليم و شعور زنده و آزاد ناگزير مى‏شود از اين كه بگويد: نظامى به اين وسعت و دقت جز به تقدير خدايى عزيز و عليم و تدبير پروردگارى حكيم و خبير صورت نمى‏بندد.

و نيز ناچار است بگويد: اين تقدير و تدبير جز به اين فرض نمى‏شود كه هويت و اعيان و خلاصه ذات هر موجود را در قالبى ريخته باشد كه فلان فعل و اثر مخصوص از او سر بزند و در هر منزل از منازلى كه در طول مسيرش برايش تعيين شده همان نقشى را كه از او خواسته‏اند بازى كند و در منزلى كه به عنوان آخرين منزل و منتها اليه سيرش تعيين گرديده متوقف شود و همه اين مراحل را در ميان سلسله علــل و اسبـاب در پيــش روى قـائـد قضـــاء و به دنبـال سـائـق قــدر طى نمايد.(1)

1- الميـــزان ج 14، ص 146.

تقدير الهى و ميزان تأثير سببيت اسباب

« وَ مــا اُغْنى عَنْكُمْ مِنَ اللّــهِ مِــنْ شَــىْ‏ءٍ اِنِ الْحُكْــمُ اِلاّ لِلّهِ ! » (67 / يوسف)

در آن موقع كه فرزندان يعقوب عليه‏السلام مجهز و آماده سفر شدند و براى خداحافظى در برابرش صف كشيدند، او به طور الهام درك كرد كه اين پيوستگى آن هم با اين وضع و هيأت جالبى كه دارند به زودى از بين مى‏رود و از عدد ايشان كم مى‏شود و چون چنين معنايى را احساس كرد لاجرم سفارش كرد كه هرگز تظاهر به اجتماع نكنند و زنهارشان داد كه از يك دروازه وارد نشوند و دستور داد تا از دروازه‏هاى متفرق وارد شوند تا شايد بلاى تفرقه و كم شدن عدد از ايشان دفع شود.

سپس به اطلاق كلام خود رجوع نموده، از آن جايى كه ظهور در اين داشت كه وارد شدن از درهاى متعدد سبب اصيل و مستقلى است براى دفع بلا، لذا آن را به قيدى كه اصلاحش كند تقييد نموده چنين خطاب كرد: « وَ ما اُغْنى عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَىْ‏ءٍ - من با اين سفارش به هيچ‏وجه نمى‏توانم شما را از دستگيرى خدا بى نياز كنم!» آنگاه همين معنا را هم تعليل نموده به اين كه « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ !» يعنى من با اين سفارشم حاجتى را كه شما به خداوند سبحان داريد بر نمى‏آورم و نمى‏گويم كه اين سفارش سبب مستقلى است كه شما را از نزول بلا نگهداشته و توسل به آن موجب سلامت و عافيت شما مى‏شود، چه اينگونه اسباب كسى را از خدا بى‏نياز نمى‏سازد و بدون حكم و اراده خدا اثر و حكمى ندارد، پس به طور مطلق حكم جز براى خداى‏سبحان نيست و اين اسباب، اسباب ظـاهرى هستنـد كـه اگر خـدا اراده كند صاحب اثر مى‏شوند.

يعقوب عليه‏السلام به همين جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه « عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ! » (67 / يوسف) يعنى در عين اين كه دستورتان دادم كه به منظور دفع بلايى كه از آن بر شما مى‏ترسم متوسل به آن شويد، در عين حال توكلم به خداست، چـه در ايـن سبب و چـه در سـاير اسبـابى كه مـن در امــورم اتخــاذ مى‏كنم.

و اين مسيرى است كه هر عاقل رشيدى بايد سيره خود قرار دهد، چه اگر انسان دچار غوايت و گمراهى نباشد مى‏بيند و احساس مى‏كند كه نه خودش مستقلاً مى‏تواند امور خود را اداره كند و نه اسباب عادى كه در اختيار اوست مى‏توانند مستقلاً او را به مقصدش برسانند، بلكه بايد در همه امورش به وكيلى ملتجى شود كه اصلاح امورش به دست اوست و اوست كه به بهترين وجهى امورش را تدبير مى‏كند و آن وكيل همان خداى قاهرى است كه هيچ چيز بر او قاهر نيست و خداى غالبى است كه هيچ چيز بر او غـالـب نيسـت، هـر چـه بخـواهـد مى‏كنـد و هـر حكمـى كه اراده كنـد انفـاذ مى‏نمــايد.

پس اين آيه چند نكته را روشن ساخت:

اول - اين كه معناى توكل بر غير عبارت است از اين كه آدمى غير خود را بر امرى از امور تسلط دهد كه آن امـر هـم با شخص متوكل ارتباط و نـسبت دارد و هـم با موكل.

دوم - اين كه اسباب عادى به خاطر اين كه در تأثير خود مستقل نبوده و در ذات خود بى‏نياز و بى‏احتياج به غير خود نيستند لاجرم مى‏بايد كسى كه در مقاصد و اغراض زندگى‏اش متوسل به آن‏ها مى‏شود در عين توسلش به آن‏ها متوكل بر غير آن‏ها و اسبابى كه فوق آنهاست بشود، تا آن اسباب سببيت اين اسباب عادى را سبب شوند و در نتيجه سببيت اينها تمام گردد، كه اگر چنين توكلى بكند بر طبق روش صحيح و طريق رشد و صواب سلوك كرده، نه اين كه اسباب عادى را كه خداوند نظام كون را بر اساس آن نهاده مهمل دانسته هدف‏هاى زندگى خود را بدون طريق طلب كـند، كه چنين طـلبى ضـلالت و جهل است.

سوم - اين كه آن سببى كه مى‏بايد بدان توكل جست (و خلاصه آن سببى كه تمامى اسباب در سببيت خود نيازمند به آنند،) همانا خداى‏سبحان و يگانه‏اى است كه شريكى ندارد، آرى او خداوندى است كه معبودى جز او نبوده و او رب و پرورش‏دهنده هر چيز است و اين نكته از حصرى استفاده مى‏شود كه جمله: « وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ! » بر آن دلالت دارد.

اگر خداوند نقشه يعقوب را بى‏اثر و قضاى خود را ممضى ساخت براى اين بود كه مى‏خواست حاجتى را كه يعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد و سببى را كه به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام هيچ كارى برايش صورت نداد، بلكه مايه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ايشان شد، همان سبب را وسيله رسيدن يعقــوب به يوسف قرار داد.(1)

1- الميــــــــزان ج 22، ص 62.

تقـديـر مقـدار و حدود ثابت اشياء نـزد خـدا

« لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ! » (11 / رعد)

براى تمامى اشياء در نزد خدا حدودى است ثابت و غير متغير و غير متخلف و به همين جهت هيچگاه از علم او دور و مستور نمى‏شوند، آيه مورد بحث اين اجمال را در خصوص انسان تفصيل مى‏دهد كه انسان‏ها هر كدام معقباتى از پيش رو و از پشت سر دارند، كه موكل بر ايشانند، تا ايشان را و تمامى متعلقات ايشان را از خطر هلاكت و دگـرگـونى حفـظ نمـاينـد و دچـار هـلاكـت و دگـرگـونى نشوند مگر به امر ديگر خدا.

هيچ چيز انسان از جانش و جسمش و اوصاف و احوالش و اعمال و آثارش نيست مگر آن كه ملكى از طرف خداوند موكل بر آن است تا حفظش كند و در مسيرش به سوى خداى لايزال، همواره وضعش چنين است تا آن كه خودش وضع خود را تغيير دهد، در آن صورت خدا هم وضع خود را درباره او تغيير مى‏دهد**، پس اين كه خدا حافظ است و او مــلائكــه‏اى دارد كــه متصــدى حفــظ بنـدگـاننـد، خود يـك حقيقتـى است قرآنى.**

غير از حقيقت نامبرده كه گفتيم امر خداست، امر ديگرى در اين بين در كمين مردم است، تا چه وقت وضع خود را تغيير دهند و خداوند درباره آن امر فرمود: وقتى اثر خود را مى‏كند كه مردم وضع خود را تغيير دهند، در اين هنگام است كه خداوند هم به وسيله اين امر نعمت‏هايش را تغيير مى‏دهد.

امر خداوند بر متون اشياء و حواشى آن‏ها و در هر حال مهيمن و مسلط است و هر چيزى چه در حال ثباتش و چه در عين تغييرش مطيع امر او و خاضع در برابر عظمت اوست و اين كه هر چند امر الهى ابعاضى داشته و آن ابعاضش با هم مختلفند، يك امر معقب و حافظ است، امر ديگرى است كه تغييردهنده نعمت است و لكن در عين حال نـظام واحدى دارند كه تغيير و تبديل ندارد.

از قضاياى محتوم و سنت جارى الهى يكى اين است كه همواره ميان احسان و تقوى و شكر خدا و ميان توارد نعمت‏ها و تضاعف بركات ظاهرى و باطنى و نزول و ريزش آن از ناحيه خدا ملازمه بوده و هر قومى كه احسان و تقوى و شكر داشته‏اند خداوند نعمت را بر ايشان باقى داشته و تا مردم وضع خود را تغيير نداده‏اند روز به روز بيشتر كرده است، « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَالاَْرْضِ!» (96 / اعراف) و « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزيدَنَّكُمْ !» (7 / ابراهيم) و « هَلْ جَزاءُ الاِْحْسانِ اِلاَّ الاِْحْسانُ ! » (60 / رحمن) (1)

1- الميــــــزان ج 22، ص 200.

تقـديـر عوامل حفظ انسان

« لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ! » (11 / رعد)

بايد آدمى را چنين تصور كرد كه در راهى مى‏رود و دنبالش معقبات دورش مى‏چرخند و اتفاقا خداوند از اين راه هم خبر داده و فرموده: « يا اَيُّهَا الاِْنْسـانُ اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا فَمُلاقيهِ ! » (6 / انشقاق) و نيز در معناى اين آيه آيات ديگرى است كه دلالت مى‏كند بر رجوع آدمى به پروردگارش، مانند: « وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ! » (56 / يونس) و « اِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ! » (21 / عنكبوت) بنابراين براى آدمى كه برحسب اين ادله به سوى پروردگارش بر مى‏گردد تعقيب‏كنندگانى هستند كه از پيش رو و از پشت مراقب اويند.

اين هم از مشرب قرآن معلوم و پيداست كه آدمى تنها اين هيكل جسمانى و اين بدن مادى محسوس نيست، بلكه موجودى است مركب از بدن و نفس و شؤون و امتيازات عمده او همه مربوط به نفس اوست، نفس اوست كه اراده و شعور دارد و به خاطر داشتن آن مورد امر و نهى قرار مى‏گيرد و پاى ثواب و عقاب و راحت و الم و سعادت و شقاوت به ميان مى‏آيد و كارهاى زشت و زيبا از او سر مى‏زند و ايمان و كفر را به او نسبت مى‏دهند، هرچند نفس بدون بدن كارى نمى‏كند و لكن بدن جنبه آلت و ابزارى را دارد كه نفس براى رسيدن به مقاصد و هدف‏هاى خود آن را به كار مى‏گيرد. بنابراين معناى جمله «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَ مِنْ خَلْفِه،» توسعه مى‏يابد، هم امور مادى و جسمانى را شامل مى‏شود و هم امور روحى را، پس همه اجسام و جسمانياتى كه در طول حيات انسان به جسم او احاطه دارد، بعضى از آن‏ها در پيش روى او قرار گرفته و بعضى در پشت سر او واقع شده‏اند و همچنين جميع مراحل نفسانى كه آدمى در مسيرش به سوى پروردگارش مى‏پيمايد و جميع احوال روحى كه به خود مى‏گيرد و قرب و بعدها و سعادت و شقاوت‏ها و اعمال صالح و ثواب و عقاب‏هايى كه براى خود ذخيره مى‏كند، همه آن‏ها يا در پشت سر انسان قرار دارند و يا در پيش رويش.

اين معقباتى كه خداوند از آن‏ها خبر داده در اينگونه امور از نظر ارتباطش به انسان‏ها دخل و تصرف‏هايى دارند و اين انسان كه خداوند او را توصيف كرده به اين كه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچ يك از خود و آثار خود را چه آن‏ها كه حاضرند و چه آن‏ها كه غايبند ندارد و اين خداى‏سبحان است كه او و آثار حاضر و غايب او را حفظ مى‏كند و در عين حال كه فرموده: « اللّهُ حَفيظٌ عَلَيْهِمْ - خداوند برايشان حافظ است!» (6 / شورى) « وَ رَبُّكَ عَلى كُلِّ شَى‏ءٍ حَفيظٌ - و پروردگارت بر هر چيزى نگهبان است!» (21 / سبأ) در عين حال وسايطى را هم در اين حفظ كردن اثبات نموده و مى‏فرمايد: « وَ اِنَّ عَلَيْـكُمْ لَحـافِظينَ - به درستى كه بر شما نگهبانانى هست !» (10 / انفطار)

پس اگر خداى‏تعالى آثار حاضر و غايب انسانى را به وسيله اين وسايط كه گاهى آن‏ها را «حافِظين» ناميده و گاهى «مُعَقَّبات» خوانده، حفظ نمى‏فرمود هر آينه فنا و نابودى از هر جهت آن‏ها را احاطه نموده، هلاكت از پيش رو و پشت سر به سويش مى‏شتافت، چيزى كه هست همان طور كه حفظ آن‏ها به امرى از ناحيه خداست، همچنين فناى آن و فساد و هلاكتش به امر خداست، چه ملك هستى از آن اوست و جز او كسى مدبر و متصرف در آن نيست. اين آن حقيقتى است كه تعليم قرآنى بدان هدايت مى‏كند و آيــات در ايــن معـانى بسيار است.(1)

1- الميــــــــــــــزان ج 22، ص 195.

تقــديـر عـوامـل دگـرگـون سـاز

« لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ! » (11 / رعد)

خداى‏تعالى اين معقبات را قرار داده و بر افراد بشر موكل كرده تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمايند و از اين كه هلاك شود و يا از وضعى كه دارد دگرگون گردد نگه دارند، چون سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومى را دگرگون نسازد مگر آن كه خودشان حالات روحى خود را دگرگون سازند، مثلاً اگر شكرگزار بودند به كفران مبدل نمايند و يا اگر مطيع بودند عصيان بورزند و يا اگر ايمان داشتند، به شرك بگرايند در اين هنگام است كه خدا هم نعمت خود را به نقمت و هدايتش را به ضلال و سعادت را به شقاوت مبدل مى‏سازد و همچنين.

جمله « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ ! » چكيده‏اش اين است كه خداوند چنين قضا رانده و قضايش را حتم كرده كه نعمت‏ها و موهبت‏هايى كه به انسان مى‏دهد مربوط به حالات نفسانى خود انسان باشد، كه اگر آن حالات موافق با فطرتش جريان يافت آن نعمت‏ها و موهبت‏ها هم جريان داشته باشد، مثلاً اگر مردمى به خاطر استقامت فطرتشان به خدا ايمان آورده و عمل صالح كردند، دنبال ايمان و اعمالشان نعمت‏هاى دنيا و آخرت به سويشان سرازير شود، هم چنان كه فرمود: « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَ الاَْرْضِ!» (96 / اعراف) و مادام كه آن حالت در دل‏هاى ايشان دوام داشته باشد اين وضع هم از ناحيه خدا دوام يابد و هر وقت كه ايشان حال خودرا تغييردادند خداوند هم وضع‏رفتارخودرا عوض‏كند ونعمت‏رابه‏نقمت‏مبدل‏سازد.

ممكن هم هست كه از آيه عموميت هم استفاده بشود، يعنى نقمت را هم شامل شده چنين افاده كند، كه ميان تمامى حالات انسان و اوضاع خارجى يك نوع تلازم است، چه در جانب خير و چه در جانب شر، پس اگر مردمى داراى ايمان و اطاعت و شكر باشند خداوند نعمت‏هاى ظاهرى و باطنى‏اش را به ايشان ارزانى بدارد و همين كه ايشان وضع خود را تغيير دادند و كفر و فسق ورزيدند خدا هم نعمت خود را به نقمت مبدل كند و همچنين اگر دچار نقمت باشند تا باز خود را تغيير دهند، همين كه تغيير دادند و به اطــاعــت و شكــر بازگشتنــد باز هم نقمتشــان به نعمت مبــدل شود و همچنين.

و لكن ظاهر سياق با اين عموميت مسـاعـد نيسـت و خصوصا دنباله آن كه دارد: « وَ اِذا اَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلا مَرَدَّ لَهُ ! » (11 / رعد) چه اين دنباله بهترين شاهد است بر اين كه مقصود از « ما بِقَوْمٍ » نعمت قبلى ايشان است، نه اعم از نعمت و نقمت، چون جمله نامبرده تغيير را وصف مى‏كند و از اين كه در توصيف معناى آن مى‏فرمايد وضعشان را بــه عــذاب و بــدبختــى تغييــر مى‏دهيــم، فهميــده مى‏شــود كــه مقصود از وضــع قبلــى‏شــان نعمــــت و خــوشــى ايشــــان اســت. (دقــــت فــرمــاييـــد!)

علاوه بر اين كه خداى‏سبحان خود مى‏فرمايد: **« وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ ! »** (30 / شورى) و مى‏رساند كه از بسيارى از سيئات عفو مى‏كند و آثار آن‏ها را محو مى‏سازد و اين خود دليل است بر اين كه در جانب شر ملازمه‏اى ميان اعمال انسان و آثار سوء خارجى نيست، به خلاف جانب خير، كه ميان آن‏وآثارحسنه‏اش ملازمه‏هست، هم‏چنان‏كه درنظيرآيه: « و اين بدان‏ جهت ‏است‏ كه خدا تغيير دهنده نعمتى‏ كه ‏بر قومى ‏داده نيست‏ تا آن‏ كه ايشان‏ خود را تغيير دهند!» (11/رعد) فــرمــوده: خــداونــد آثــار نيــــك كــارهــاى نيــك را از بيـــن نمــى‏بــــــرد.(1)

1- الميـــزان ج 22، ص 197.

شمـول عوامل دگرگونساز

« اِنَّ اللّـهَ لا يُغَيِّــرُ مــا بِقَــوْمٍ حَتّــى يُغَيِّــرُوا مـا بِـأَنْفُسِهِــمْ !» (11 / رعد)

درباره ملازمه ميان شيوع صلاح در قومى و دوام نعمت بر ايشان قبلاً توضيح داده شد و اما اين كه اگر فساد در قومى شايع شود و يا از بعضى از ايشان سر بزند، نقمت و عذاب هم بر ايشان نازل مى‏شود، آيه شريفه از تلازم ميان آن ساكت است، نهايت چيزى كه از آن استفاده مى‏شود اين است كه خداوند متعال وقتى روش خود را تغيير مى‏دهد و عذاب مى‏فرستد، كه مردم رفتار خود را عوض كرده باشند و اگر مردم رفتار خود را عوض كردند به طور حتم و وجوب خدا هم روش خود را تغيير مى‏دهد و بدون درنگ عذاب مى‏فرستد، از آيه استفاده نمى‏شود و به همين جهت سياق را تغيير داده مى‏فرمايد: « وَ اِذا اَرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلا مَرَدَّ لَهُ ! » (11 / رعد) با اين كه اگر مى‏خواست سياق را تغيير ندهد بايد مى‏فرمود: « تا آن كه مردم رفتار خود را عوض كنند كه در اين صورت خداوند بدى را براى ايشان خواسته است به طورى كه احدى نتواند آن را جلوگير شود!» مؤيد اين معنا آيه **« وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ!» (30 / شورى)** است كه صريحا دلالت مى‏كند بر اين كه پاره‏اى از تغييرات خدا در هنگــام پــاره‏اى از تغييــرات مــردم اجرا نمى‏گردد و خدا مردم را در آن تغييرات عفــو مى‏فــرمــايــد.

اما اين كه آيا فرد هم عينا مانند قوم و جمعيت است؟ و صلاح و فساد عمل او در وضع آخرت و دنياى او و امور مادى و معنوى او اثر مى‏گذارند يا نه؟ آنچه كه از كلام الهــى بر مى‏آيــد اين اســت كه ميــان اعمــال صــالــح يك فرد و ميان صلاح آخرت و نعمت‏هاى معنويش رابطه هست و در صورت تغيير آن، نعمــت‏هــاى نامبرده هم تغييــر مى‏كنــد و لكــن نسبت بــه نعمت‏هاى مــادى و جسمــانى‏اش آيــات دلالتى بر رابطــه آن دو نـدارد.

و حكمت همه اين‏ها هم روشن است، چه تلازم نامبرده مقتضاى حكم توافق و سنخيتى است كه در اجزاى عالم برقرار است و هر نوعى را به سوى غايت و نهايت سيرش سوق مى‏دهد، آرى خداوند براى انواع، غاياتى قرار داده و آن‏ها را مجهز به وسايل رسيدن بدان غايات آفريده و در ميان اجزاى اين نظام تلائم و توافقى نهاده، كه همه را شى‏ء واحدى كرده، كه ميان اجزايش معانده و تضاد نيست و مقتضاى آن‏ها اين است كه هر نوعى در عافيت و نعمت و كرامت تا به غايت خود برسد و ميان انواع موجودات غير از نوع آدمى گويا هيچ نوع ديگرى از مقتضاى فطرت اصلى خود منحرف نمى‏شود. و نوع انسان هم اگر مانند ساير انواع از مقتضاى فطرت اصلى‏اش منحرف نگردد، عالم بر طبق سعادت و نعمت او دور مى‏زند و جريان مى‏يابد و اما اگر منحرف شد و فساد در ميان آن رايج گرديد، تعادل ميان اجزاء كون برهم خورده و همين خود باعث مى‏شود كه نعمت از او رم نموده و نظام زندگى‏اش مختل گردد و در نتيجه فساد در دريا و خشكى عالم به خاطر اعمال نارواى آدمى ظاهر مى‏گردد و خدا كيفر بعضى از آنچــه كه كرده‏اند به ايشان مى‏چشاند، تا شايد برگردند.

و اين معنا پوشيده نيست كه مربوط به نوع است، نه شخص و به همين جهت گفتيم تــلازم ميــان صــلاح نوع و نعمت‏هاى عمومى آنان هست و اما ميان افراد نيست، زيرا چه بسا افرادى كه در نوع به هدف نرسند و لكن خود نوع به هدف برسد و بايد برسد. آرى اگر به خـاطر انحــراف يك فرد و دو فرد، نوع از سعادت خود محروم مانده و به غــايــت و هدف نرسد مستلزم لعب در خلقت مى‏شود و خدا فرموده: « وَ ما خَلَقْنَا السَّمــاءَ وَ الاَْرْضَ وَ مـا بَـيْنَـهُمــا لاعِبيـنَ ! » (16 / انبياء) (1)

1- الميـــزان ج 22، ص 202.

واسطه‏هاى تكوينى و تشريعى

و شمول تغيير و دگرگونى

«... وَ لا يُـقْبَـــلُ مِـنْهــا شَـفــاعَـةٌ... !» (48 / بقـره)

خداى‏سبحان در سببيت از يكى از دو جهت مورد نظر قرار مى‏گيرد، اول از نظر تكوين و دوم از نظر تشريع. از نظر اول خداى‏سبحان مُبدء نخستين هر سبب و هر تأثير است و سبب هر سببى بالاخره به او منتهى مى‏شود، پس مالك على‏الاطلاق خلق و ايجاد، اوست. و همه علل و اسباب امورى هستند كه واسطه ميان او و غير او و وسيله انتشار رحمت اويند، آن رحمتى كه پايان ندارد و نعمتى كه بى‏شمار به خلق و صنع خود دارد، پــس از نظــر تكــويـن سببيت خــدا جــاى هيـچ حرف نيست.

و اما از نظر دوم يعنى تشريع، خداى‏تعالى به ما تفضل كرده، در عين بلندى مرتبه‏اش خود را به ما نزديك ساخته و براى ما تشريع دين نموده و در آن دين احكامى از اوامر و نواهى و غيره وضع كرده و تبعات و عقوبت‏هايى در آخرت براى نافرمانان معين كرده و رسولانى براى ما گسيل داشت، ما را بشارت‏ها دادند و انذارها كردند و ديــن خــدا را به بهتــريـن وجهــى تبليـغ نمـودند و حجت بدين وسيله بر ما تمام شد: **« وَ تَمَّتْ كَلِمَـتُ رَبِّـكَ صِـدْقـا وَ عَدْلاً لا مُبَـدِّلَ لِكَلِماتِه - كلمه پروردگارت در راستى و عـــدالت تـمام شـد و كـسى نـيست كه كـلمات او را مبــدل ســازد!» (115 / انعــــام)**

حال ببينيم معناى شفاعت با كدام يك از اين دو جهت منطبق است؟ اما انطباق آن بر جهت اول يعنى جهت تكوين و اين كه اسباب و علل وجودى كار شفاعت را بكنند، كه بيسار واضح است، براى اين كه هر سببى واسطه است ميان سبب فوق و مسبب خودش و روبرهم آن‏ها از صفات علياى خدا، يعنى رحمت و خلق و احياء و رزق و امثال آن را استفاده نموده و انواع نعمت‏ها و فضل‏ها را گرفته و به مـحتاجان مى‏رسانند:

« لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ...!» (255 / بقره) و « اِنَّ رَبَّكُــمُ اللّهُ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُـدَبِّـرُ الاَمْرَ ما مِنْ شَفيعٍ اِلاّ مِنْ‏بَعْدِ اِذْنِهِ ! » (3 / يونس)

در دو آيه فوق كه راجع به خلقت آسمان‏ها و زمين است قهرا شفاعت هم در آن‏ها در مورد تكوين خواهد بود و شفاعت در مورد تكوين جز اين نمى‏تواند باشد، كه علل و اسبابى ميان خدا و مسبب‏ها واسطه شده و امور آن‏ها را تدبير و وجود و بـقـاء آن‏ها را تـنظـيـم كـنند و ايـن هـمان شـفاعـت تـكوينى اسـت.

و اما از جهــت دوم، يعنــى از جهــت تشــريـع، مفهــوم شفــاعــت در ايــن مــورد هم صادق است و هيــچ محذورى در آن نيست و آيه: **« يَوْمَئِذٍ لاتَنْفَعُ الشَّفاعَةُ اِلاّ مَنْ اَذِنَ لَــهُ الــرَّحْمــنُ وَ رَضِــىَ لَــهُ قَــوْلاً ! » (109 / طه)** و آيات بسيار ديگر با اين شفــاعت يعنــى شفـاعت در مرحلـه تشريع منطبقند.

براى اين كه اين آيات، شفاعت (شافع بودن) را براى عده‏اى از بندگان خدا از قبيل ملائكه و بعضى از مردم، اثبات مى‏كند، البته به شرط اذن و به قيد ارتضاء و اين خودش تمليك شفاعت است، يعنى با همين كلامش دارد شفاعت را به بعضى از بندگانش تمليك مى‏كند و مى‏تواند بكند، چون « لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الاَْمْرَ ! »

پس اين بندگان كه خدا مقام شفاعت را به آنان داده، مى‏توانند به رحمت و عفو و مغفرت و ساير صفات علياى او تمسك نموده، بنده‏اى از بندگان خدا را كه گناه گرفتارش كرده، مشمول آن صفات خدا قرار دهند و در نتيجه بلاى عقوبت را كه شامل او شده از او برگردانند و در اين صورت ديگر از مورد حكم عقوبت بيرون گشته، ديگر مصداق آن حكم نيست، زيرا تأثير شفاعت از باب حكومت است، نه از باب تضاد و تعارض و اين مطلب با گفتار خود خداى‏تعالى كه مى‏فرمايد: « فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ - خدا گناهان ايشان را مبدل به حسنه مى‏كند!» (70 / فرقان) كاملاً روشن و بى اشكال مى‏شود. چون به حكم اين آيه خدا مى‏تواند عملى را با عملى ديگر معاوضه كند، هم چنان كه مى‏تواند يك عمل موجود را معدوم سازد: « وَ قَدِمْنا اِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا ! » (23 / فرقان) و « فَاَحْبَطَ اَعْمالَهُمْ - پس اعمالشان را بى‏اثر كرد!» و « اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبآئِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ - اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد گناهان صغيره شما را محو مى‏كنيم ! » (31 / نساء) و « اِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مادُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشآءُ - خدا اين گناه را نمى‏آمرزد كه به وى شرك بورزند و گناهان پايين‏تر از آن را از هر كس بخواهد مى‏آمرزد ! » (48 / نساء) و اين آيه به طور مسلم در غير مورد ايمان و توبه است، براى اين كه ايمان و توبه شرك قبلى را هم جبران نموده و آن را مانند ساير گناهان مشمول آمرزش خدا مى‏كند.

و نيز همان طور كه مى‏تواند عملى را مبدل به عملى ديگر كند، مى‏تواند عملى اندك را بسيار كند « اُولئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ - اينان اجرشان دو برابر داده مى‏شود!» (54/قصص) **و « مَنْ جآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها - هر كس كار نيكى كند ده برابر مثل آن را خواهد داشت!»** (160 / انعام) و نيز همان طور كه مى‏تواند عملى را با عملى ديگر مبدل نموده و نيز عملى اندك را بسيار كند و همچنين مى‏تواند عملى را كه معدوم بوده، موجود سازد: « كسانى كه ايمان آوردند و ذريه‏شان نيز از ايشان پيروى نموده ايمان آوردند ما ذريه‏شان را به ايشان ملحق مى‏كنيم و ايشان را از هيچ يك از اعمالى كه كردند محروم و بى‏بهره نمى‏سازيم، كه هر مردى در گـرو عملى است كه انجام داده است!» (21 / طور) (1)

1- الميـــــــــــزان ج 1، ص 296.

تقدير الهى و دخالت واسطـه‏ها

« لَـهُ مـا فِـى السَّمـواتِ وَ مـا فِـى الاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ ! »(255 / بـقره)

سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداى‏سبحان و هيچ تصرفى از كسى و در چيزى ديده نمى‏شود، مگر آن كه تصرف هم مال خدا و از خداست، در نتيجه اين شبهه به ذهن مى‏افتد كه اگر مطلب از اين قرار باشد پس ديگر، اين اسباب و عللى كه ما در عالم مى‏بينيم چه كاره‏اند؟ و چه طور ممكن است در عين حال آن‏ها را مؤثر بدانيم و در آن‏ها تصور اثر كنيم، با اين كه هيچ تأثيرى نيست جز براى خداى‏سبحان؟

از اين توهم چنين جواب داده شده كه تصرف اين علل و اسباب در اين موجودات و معلول‏ها خود وساطتى است در تصرف خدا، نه اين كه تصرف خود آن‏ها باشد، به عبارتى ديگر علل و اسباب در مورد مسببات شفيعانى هستند كه به اذن خدا شفاعت مى‏كنند و شفاعت - كه عبارت است از توسط در رساندن خير و يا دفع شر و اين خود نوعى تصرف است از شفيع در امر مستشفع - وقتى با سلطنت الهى اطلاق و تصرف الهى منافات دارد كه منتهى به اذن خدا نگردد و بر مشيت خداى‏تعالى اعتماد نداشته باشد، بلكه خودش مستقل و بريده از خدا باشد و حال آن كه چنين نيست براى اين كه هيچ سببى از اسباب و هيچ علتى از علل نيست مگر آن كه تأثيرش به وسيله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خداست، پس در حقيقت تأثير و تصرف خود خداست، پس باز هم درست است بگوييم در عالم به جز سلطان خدا و قيوميت مطلق او هيچ سلطنتى و قيـوميتى نيسـت، (عـز سلطانه !)

و بنابر بيانى كه ما كرديم شفاعت عبارت شد از توسط در عالم اسباب و وسايط، چه اين كه اين توسط به تكوين باشد، مثل همين وساطتى كه اسباب دارند و يا تــوســط به زبــان بـاشــد.(1)

1- الميـزان ج 4، ص 225.

مـقدرات و تـأثير اسبـاب ظـاهرى

و درخواست‏ها و دعاها

« وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادى عَنّى فَاِنّى قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ‏ اِذا دَعانِ فَلْيَسْتَـجيبُوا لى وَ لْيُؤْمِنُـوا بى لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ!» (186 / بقره)

همان طورى كه كار كردن انسان با اسباب و ابزار موجب سلب قدرت و اختيار از او نمى‏شود همچنين پروردگار هم كه امور را از مجراى اسباب انجام مى‏دهد لازمه‏اش محدود شدن قدرت و اختيار بى‏پايان او نيست. زيرا در حقيقت بازگشت اين تحديدات به فعل است نه به فاعل، زيرا بديهى است كه انسان توانايى ديدن و شنيدن را دارد ولى اصولاً ديدن و شنيدن جز با چشم و گوش نيست، همچنين قدرت پروردگار حد و اندازه‏اى ندارد ولى چيزهايى كه مورد تعلق قدرت قرار مى‏گيرد محدود به حدود معين و متوقف بر اسباب مخصوصى است، مثلاً يك نفر انسان مشخص را كه در نظر بگيريم مى‏بينيم از جهات مختلفى محدود و ممتاز است يعنى از پدر و مادر معينى در زمان و مكان مخصوصى متولد شده و وجودش وابسته به اسباب و شرايط خاصى است كه اگر يكى از آن‏ها تخلف كند آن شخص معين نخواهد بود، پس ايجاد اين شخص با اين خصوصيات متوقف بر همه آن اسباب و شرايط است بنابراين خود فعل داراى حدود و قيود است نـه ايـن كه فـاعـل و قـدرت او مقيـد و محـدود بـاشـد. (دقت فـرمـاييد!)

تمام حوادث و جريانات از طرف پروردگار مقدر شده و اسباب و وسايل تأثير استقلالى و حقيقى در آن‏ها ندارند و تنها خداوند متعال است كه ملك و سلطنتش دايمى بوده و اراده و مشيتش پيوسته نفوذ دارد و سر رشته امور را همواره به دست داشته و بــه هــر نحــوى كه بخواهد مى‏گرداند بنابراين بايد تنها از او درخواست كرد و از او يارى جست.

مقدر شدن يك امرى باعث نمى‏شود كه بدون اسباب و وسايل وجود پيدا كند (مثلاً چيزى كه سوختن آن مقدر شده لازمه‏اش اين نيست كه بدون جهت و با نبودن هيچ امر سوزاننده‏اى بسوزد بلكه معنايش اين است كه آتش يا وسيله سوختن ديگرى فراهم شده و آن را مى‏سوزاند،) و دعا خود يكى از اسباب است پس موقعى كه شخص دعا مى‏كند اسباب آن فراهم مى‏شود و لذا تحقق مى‏پذيرد (بنابراين مقدر بودن يك امرى با تأثير دعا منافات ندارد زيرا معناى مقدر بودنش اين است كه به واسطه دعا كردن و مستجاب شدن وجود بيابد چنان كه تقدير سوختن معنايش اين است كه به وسيله وجود آتش در شرايط مخصوصى بسوزد.) اين مطلب پاسخ اشكالى است كه بر موضوع دعا كرده‏اند و گفته‏اند مطلبى كه درباره آن دعا مى‏شود اگر مقدر شده باشد به طور قطع واقع مى‏شود و اگر مقدر نشده باشد حتما صورت نمى‏گيرد پس در هر حال دعا بى‏تأثير است. و اين نظريه با توجه به مطالب بالا رد مى‏شود.(1)

1- الميـــزان ج 3، ص 55.

امدادهاى غيبى و اعجــاز

و نقش اسباب های ظاهـرى

« وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمـى ! » (17 / انـفـال)

دقت در اين آيه شكى باقى نمى‏گذارد در اين كه آيه شريفه اشاره به جنگ بدر مى‏كند و جمله: « ما رَمَيْتَ،» هم اشاره است به آن مشت ريگى كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به طرف مشـركـين پـرتاب كرد.

از همه اين شواهد به دست مى‏آيد كه مــراد به جملـه « فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمى!» اين است كه عادى بودن داستان بدر را نفى نموده و انكار فرمايد و بفرمايد كه خيال نكنيد استيصال كفار و غلبه شما بر ايشان امرى عادى و طبيعى بود، چگونه ممكن است چنين باشد و حال آن كه عادتا و طبعا مردمى اندك و انگشت‏شمار و فاقد تجهيزات جنگى با يك يا دو رأس اسب و عدد مختصرى زره و شمشير نمى‏توانند لشكرى مجهز به اسبان و اسلحه و مردان جنگى و آذوقه را تار و مار سازند چون عدد ايشان چند برابر است و نيروى ايشان قابل مقايسه با نيروى اين عده نيست، وسايل غلبه و پيروزى همه با آنهاست، پس قهرا آنان بايد پيروز شوند. پس اين خداى‏سبحان بود كه به وسيله ملائكه‏اى كه نازل فرمود مؤمنين را استوار و كفار را مرعوب كرد و با آن سنگريزه‏ها كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به سمتشان پاشيد فراريشان داد و مؤمنين را بر كشتن و اسير گرفتن آنان تمكن داده و بدين وسيله كيد ايشان راخنثى و سر و صدايشان را خفه كرد.

پس جا دارد اين كشتن و بستن و اين سنگريزه پاشيدن و فرارى دادن همه به خداى‏سبحان نسبت داده شود نه به مؤمنين. پس اين كه در آيه همه اينها را از مؤمنين نفى نموده از باب ادعاى به عنايت است با اسناد دادن اطراف داستان به سبب الهى و غيرعادى و اين با استنادش به اسباب ظاهرى و عوامل طبيعى معهود و اين كه مؤمنين كشتــه و رســول خــدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سنگــريــزه‏هــا را پــاشيـده باشد هيچ منافاتى ندارد.(1)

1- الميــــــــزان ج 17، ص 61.

فصل سوم

تقدير حوادث

حوادث نيك و بد و منشأ آن

« وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِ اللّهِ...!» (78 / نسـاء)

« اگــر به آنــان خيــرى رســد مى‏گــوينــد اين از جانب خداست و اگر شرى رسد مى‏گويند اين از شر توست...!»

اين فراز از آيه، دو جمله ديگر از ياوه‏سرايى‏هاى مردم است كه خدا از آن‏ها نقل مى‏كند و به پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله امر مى‏فرمايد كه جواب اين دو جمله را بگويد و حـقيقــت امـر را در خـوبى‏ها و بـدى‏هــايى كــه بـه انسـان مى‏رســد بيـــان كنــــد.

و اين «حَسَنات» و «سَيِّئات» يا نيكى‏ها و بدى‏ها عبارت از حوادثى بود كه بعد از آن كه پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و مشغول بالا بردن مبانى دين شد و دعوت و آوازه وى با جهاد منتشر گشت، داشت به مردم رو مى‏آورد: «حسنات» از قبيل فتح و ظفر و غنيمت در جنگ‏ها و غزواتى كه با غلبه همراه بود و «سيئات» از قبيل كشته شدن و مجروح شدن و رنج و مشقت‏هايى كه در جنگ‏هاى ديگر مى‏بردند. مردم سيئات را به پيغمبر نسبت مى‏دادند يعنى يا فال بد به او مى‏زدند و يا به حضرتش نسبت ضعف رأى و سوء تدبير مى‏دادند. خداوند به پيغمبر دستور مى‏دهد كه در جواب آنان چنين بگويد: «قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ! » (78 / نساء) يعنى بگو همه از جانب خداست زيرا اينها، حوادثى است كه ناظم دستگاه آفرينش يعنى خداى لا شريك له آن‏ها را منظم كرده است زيرا بر طبق تعليم قــرآن مجيــد همــه اشيــاء در وجــود و بقــاء و همه حوادثى كه در پيش دارند، منقاد اويند لاغير.

« مآ اَصابَكَ مِنْ حَسَنَــةٍ فَمِــنَ اللّــهِ وَ مآ اَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ!» (79 / نساء) خــداونــد در آيــه پيــش تــذكــر داد كــه مــردم نمـى‏خــواهنــد حقيقــت را بفهمند و در ايــن آيــه مى‏خــواهــد حقيقــت امــر را بيـان كنـد.

بايد توجه داشت كه اين حقيقت يكى از احكام وجودى است و بين همه موجودات و لااقل بين همه افراد مؤمن و كافر، صالح و ناصالح و پيغمبران و مادون آنان، داير است و پيغمبر در اين‏باره خصوصيتى ندارد. روى اين نظر، حسنات يعنى چيزهايى كه انسان طبعا آن‏ها را خوب مى‏شمارد مانند عافيت، نعمت، امن، رفاه و امثال آن، اينها همه از طرف خداست، ولى سيئات يعنى امورى كه انسان را ناراحت مى‏كند مانند بيمارى، خوارى، نادارى، آشوب و فتنه، اينها به خود آدمى برگشت دارد نه به خداوند. پس اين آيه با آيه زير قريب‏المضمون است كه مى‏فرمايد:

« ذلِــكَ بِاَنَّ اللّهَ لَــمْ يَــكُ مُغَيِّــرا نِعْمَــةً اَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ!»

(53 / انفال)

اين مطلب كه (حسنات راجع به خدا و سيئات راجع به بنده است) منافات با آن ندارد كه با يك نظر كلى ديگر حسنات و سيئات همه راجع به خداوند باشد و بيان اين مطلـب متعاقبـا خواهد آمد.(1)

1- الميـــــــــزان ج 9، ص 7.

ميـزان سنجش حوادث نيك و بد در ديدگاه‏هاى متفاوت

« وَ اِنْ تُصِبْهُـــمْ حَسَنَـــةٌ يَقُــولُـوا هـذِه مِـــنْ عِنْــدِ اللّــهِ...!» (78 / نساء)

انسان معنى خوبى و بدى را به ساير حوادث خارجى كه در طول زندگى اعم از حـــوادث فــــردى و اجتمــاعى بــه انســان روى‏آور مى‏شــود، تعميــم داده اســت.

ايـن حـوادث بـرحسب عـوامل مـختلف پديد مى‏آيد:

يك سلسله از اين حوادث است كه با آرزوهاى انسان موافق و با سعادت او در زندگى فردى يا اجتماعى سازگار است، مانند: عافيت، صحت، گشايش زندگى و نظاير آن كه اينها را «حسنات» يا «خوبى‏ها» مى‏نامند. ولى دسته ديگرى از حوادث وجود دارد كه با آمال و همچنين سعادت انسان، ملائم و موافق نيست، مانند: بلاها، محنت‏ها، فقر، مرض، خوارى، اسيرى و نظاير آن. اين دسته را «سيئات يا بدى‏ها» مى‏گويند. از آنچه گفتيم معلوم شد كه امور و افعال خارجى با ملاحظه نسبتى كه با كمال نوع يا سعادت فرد يا امثال آن دارند، متصف به «خوبى» و «بدى» مى‏شوند. بنابراين حسن و قبح دو صفت «اضافى» است ولى اين اضافه در پاره‏اى از موارد ثابت و لازم و در موارد ديگرى تغييرپذير است، مثل بذل مال كه بالنسبه به مستحق خوب و نسبت بغير مستحق بد است... . «حسن» هميشه يك امر «وجودى» و «قبح و بدى» يك معناى عدمى. قبح يا مسأه يا بدى عبارت از آن است كه يك چيزى صفت «موافقت» و «سازگارى» را كه نام برديم فاقد باشد والا متن يك «شى‏ء» و يا يك «فعل» با قطع نظر از موافقت و عدم موافقت نام برده، يكى است و هيچ تفاوت ندارد. مثلاً زلزله و سيل بنيان‏كن، اگر به مرز و بوم ملتى رو آورد، براى دشمنان آن ملت دو نعمت خيلى خوب به شمار مى‏آيد در حالى كه نسبت به خود اين ملت خيلى بد است.

مثــال ديگــر: آميــزش زن و مــرد اگــر بر اســاس ازدواج قانونى بــاشــد خــوب و مبـــاح اســت ولــى اگر سفــاح و نابكارى باشد و ازدواج قانونى نباشد «سيئــه» و «حــــرام» اســت زيــرا بــا تكليــف الهــى مــوافــق نيســت. از اين مثال‏ها واضح شد كه حسنات يا خــوبــى‏هــا عنــوان‏هاى وجــودى امــور و افعــالنــد ولى سيئات عنوان‏هاى عدمى، ولى در هر صورت، متن آن چيزى كه متصف به خــوبـى و بــدى مى‏شود يكى است.(1)

1- الميـــزان ج 9، ص 13.

انتســاب حــوادث خــوب و بــد بــه خــدا

« وَ اِنْ تُصِبْهُــمْ حَسَنَــةٌ يَقُــولُــوا هــذِه مِــنْ عِنْــدِ اللّـهِ...!» (78 / نســاء)

رأى قرآن شريف اين است كه هر چيزى غير از خدا كه اسم «شى‏ء» و «چيز» بر آن اطلاق مى‏شود، مخلوق خداست. خدا مى‏فرمايد: « اَللّهُ خالِقُ كُلِّ شَىْ‏ءٍ ! » (62 / زمر) و « وَخَلَقَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا ! » (2 / فرقان) اين دو آيه ثابت مى‏كنند كه هر «چيزى» مخلوق است. باز خداوند مى‏فرمايد: « اَلَّذى اَحْسَنَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقَهُ ! » (7 / سجده) اين آيه ثابت مى‏كند كه هر مخلوقى خوب است. اين حسن و خوبى لازم لاينفك خلقت است و هركجا كه «خلقت» باشد «خوبى» نيز وجــود دارد.

هر چيزى به همان اندازه كه از خلقت و وجود بهره دارد، از حسن و خوبى هم بهره‏مند است، تأمل در معناى حسن اين مطلب را واضحتر مى‏كند، چون گفتيم كه حسن عبارت از آن است كه يكى «شى‏ء» با غرض و هدفى كه از او مطلوب و مقصود است، موافق و سازگار باشد و اجزا و ابعاض اين نظام كونى، كاملاً با يكديگر سازگارى و موافقت دارند.

هر نعمت خوب و يا هر پيشامد بدى در «وجود» خود منسوب به خدا است و بايد توجه داشت كه ذات بدى‏ها يعنى بر حسب اصل نسبتى كه بين همه موجوداتى كه مخلوق خدايند داير است، منسوب به خدا است هر چند بر حسب نسبتى ديگر، سيئه است. اين آيه همين مطلب را مى‏رساند: **« وَ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِه مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ!»** (78 / نساء) و اما جهت سيئه و بدى را كه در انسان وجود دارد قرآن كريم به خود انسان نسبت مى‏دهد و در اين‏باره مى‏فرمايد: **« مآ اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَ مآ اَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ!» (79 / نساء) و « مـا اَصابَكُـمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُــمْ وَ يَعْفُــوا عَــنْ كَثيــرٍ!» (30 / شورى) و « لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ !» (14 / رعد) و « ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرا نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ ! » (53 / انفال)** توضيح مطلب آن كه آيات سابق - به طورى كه معلوم شد - پيشامدهاى سوء را عينا مثل خوبى‏ها و حسنات در اصل خلقت خوبى و حسنه مى‏داند.

معنى **« مآ اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ،»** يعنى هر خــوبــى كه به تو مى‏رسد - كه هر چه مى‏رسد خوبى است - همه از طرف خداست، ولى هر چه بد و سيئــه بــاشــد تنها بالنسبــه به تو بد اســت گــر چــه خــود بــه خــود خــوب و حسنــه اســـت زيــرا با قصد و خواسته تو سازگار نيست و اين بدى را نفس تو به اختيار سوء خود بــه طرف تــو مى‏كشــانــد و با اختيــار ســوء از خدا خــواستــه است! خــدا اجــل از آن اســت كــه ابتــداءً بــه تــو شــــر و ضــــرر بـرسـاند.(1)

1- الميـــزان ج 9، ص 14.

انتساب حوادث و جوامع انسانى

« وَ اِنْ تُصِبْهُـمْ حَسَنَـةٌ يَقُولُوا هذِه مِـنْ عِنْـدِ اللّـهِ وَ اِنْ تُصِبْهُـمْ سَيِّئَــةٌ... !» (78 / نساء)

آيه موردبحث در بالا مثل دو آيه ديگر يعنى **« ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرا...!»(53 / انفال) و « وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ...!» (30 / نساء)** همان طور كه متكفل خطاب فردى است، خطاب اجتماعى را نيز متكفل است، زيرا اجتماع انسانى يك نحوه وجود و كينونيت انسانى و اراده و اخـتيـارى دارد هـمان طـور كـه فـرد انـسانى، ايـن چـيزهـا را دارد.

اجتماع داراى يك نوع وجود و هستى است كه افراد گذشته و آيندگان در آن مستهلكند. متأخرين را به واسطه بدى‏هاى متقدمين و همچنين اموات و مردگان را به واسطــه كــارهــاى بــد زنــده‏ها و همچنيــن فردى را كه اقدام به گناه نكرده، در برابر گناهكاران مؤاخذه مى‏كنند!

اين جور چيزها در افراد با توجه به حكمى كه فرد ذاتا دارد ابدا صحيح نيست. اين رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است كه در غزوه احد رخساره و دندان‏هايش آسيب ديد و مسلمين هم در آن غزوه مصيبت‏ها ديدند، در حالى كه نبى اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيغمبر و معصوم بود. اگر مصيبت‏هايى كه به پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيده به جامعه او نسبت دهيم كه با امر خدا و رسول مخالفت كردند مصيبت بدى خواهد بود كه به واسطــه كارهايى كه اجتماع اطراف پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه شخص او، در بين آنان بود انجام دادند به او رسيده است. اگر هم نسبت به شخص شريف او سنجيده شود، يك محنت الهى است كه در راه خدا و در راه دعوت پاك او كه با بصيرت به طرف خدا دعوت مى‏كرد، به او رسيد و نعمتى است كه درجـات او را بـالا مى‏برد.

همچنين هر بدى به ملتــى بــرســد، بــرحســب نظر قرآن - كه جز حق، رأى ديگــرى نــدارد - مستنــد به اعمال خودشان است ولى هرچه خوبى به ايشان برسد، از طــرف خــداونــد سبحـــان اسـت.(1)

1- الميــــــــــــــــــــزان ج 9، ص 19.

نقش انسان در ايجاد حوادث نيك و بـد

« وَ اِنْ تُصِبْهُــمْ حَسَنَــةٌ يَقُولُوا هــذِه مِـنْ عِنْـدِ اللّهِ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ... !»(78 / نـساء)

يك سلسله آيات ديگر داريم كه حسنات را هم به خود انسان منسوب مى‏داند، اما نه به تمام معنى. مثل آيه **« وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـرَكـاتٍ مِـنَ الـسَّمـآءِ ! » (96 / اعراف)**

چيزى كه هست خداوند در كلام خود اين مطلب را متذكر شده است كه جز به نيرو و هدايت او، هيچ مخلوقى قادر به رسيدن به غرض و راه يافتن به خير و خوبى خويش نيست، خدا مى‏فرمايد: « الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى!» (50 / طه) و **« وَ لَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدا ! »(21 / نور)** از اين دو آيه و آيات بسيار ديگر معنى ديگرى براى اين حقيقت كه: حسنات راجع به خداوند است، واضح مى‏شود، اين معنى عبارت است از اين كه: انسان مالك هيچ خوبى و حسنه‏اى نمى‏شود مگر آن كه خدا تمليكش كند و به او برساند، بنابراين همه خوبى‏ها از آن خدا و همه بدى‏ها و سيئات از مردم است، معناى اين آيه: **« مآ اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَ مآ اَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ! » (79 / نساء)** نيز به خوبى واضح شد. پس همه حسنات از آن خداست، از اين نظر كه هر چيز خوبى مخلوق خداست و خلقت و «حسن» از يكديگر جدا نمى‏شوند و از اين نظر كه حسنات، خيرات مى‏باشند و تمام خير و خوبى به دست خداست و جز به تمليك خدا، كس ديگرى مالك آن‏ها نمى‏شود. ولى هيچ بدى را نمى‏توان به ذات پاك او نسبت داد، زيرا بدى و سيئه، از آن جهت كه بدى و سيئه است (نه از نظر جنبه وجودى و خيرش) اصلاً مخلوق خدا نيست، شأن خدا خلق و آفريدن است، سيئه عبارت از اين است كه آدمى به واسطه كارى كه به دســت خــود انجام داده، رحمت خدا را فاقد باشد و رحمت الهى به او نرسد، خلاصه به واسطــه كــار بــد او، از رحمـت جلوگيرى شود. (پس، سيئه، نبود رحمت است و نبـود، چيــزى نيست كــه منســوب به خــدا باشد.)(1)

1- الميـــزان ج 9، ص 20.

تبعيـت حـوادث از اعمال فـردى و اجتمـاعـى

« ... وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاُولئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى‏الـدُّنْيـا وَ الاْخِــرَةِ!» (217 / بقره)

بين اعمال و بين حوادث خارجى ارتباطى برقرار است و منظور از عمل، عنوان حسنه و سيئه است كه بر حركات خارجى منطبق مى‏شود نه خود حركات و سكناتى كه از آثار طبيعى اجسام است. خداوند متعال مى‏فرمايد: **« وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ !»(30 / شورى) و « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ اِذا اَرادَ اللّه بِقَوْمٍ سُوءً فَلا مَرَدَّ لَهُ !» (11 / رعد) و « ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرا نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ !»(**53 / انفال) و اين آيات دلالت دارد بر اين كه بين حوادثى كه واقع مى‏شود و بين اعمال چه خوب و چه بد يك نحو ارتبــاطى بــرقرار است و اين مطلب در دو آيه از قرآن شريف خلاصه شده، يكى آيه: « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَ الاَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا...!»(96 / اعراف) و ديگرى آيه: « ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْـضَ الَّذى عَمِلُوا...!» (41 / روم) مى‏باشد.

بنابراين حوادثى كه در عالم اتفاق مى‏افتد تا اندازه‏اى تابع اعمال آدميان است، يعنى اگر بشر اطاعت خدا كند و راهى را كه او مى‏پسندد بپيمايد، ابواب خير و بركت به رويش گشوده مى‏شود و برعكس اگر از راه بندگى منحرف شده و در وادى گمراهى و ضلالت قدم گذارد و انديشه‏اش فاسد و كردارش زشت و ناهنجار گردد در جامعه فساد پديد آيد و دامنه‏اش خشكى و دريا را فرا گيرد و ملت‏ها را به واسطه ظلم و ستم و جنگ و ناامنى و ساير شرور به هلاكت سوق دهد و همچنين مصايب و بلاياى خانمان‏سوزى از ناحيه جريانات طبيعى و حوادث تكوينى مانند سيل و زلزله و صاعقه و امثال آن‏ها متوجه ايشان شود و قرآن شريف سيل عرم و طوفان نوح و صاعقه ثمود و صرصر عاد را از اين قبيل حوادث مى‏شمارد.

پس جمعيت فاسدى كه دست از فضيلت و تقوى شسته و در گرداب رذايل و مفاسد غوطه‏ور شده‏اند محكوم به هلاكت و نابودى بوده و خدا وبال كارشان را به ايشان خواهد چشانيد. چنان كه مى‏فرمايد: **« اَوَ لَمْ يَسيروُا فِى الاَرْضِ فَيَنْظُروُا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اثاراً فِى الاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ ! »** (21 / غافر) و « و هرگاه خواستيم شهرى را نابود كنيم اعيانش را فرموديم در آنجا نافرمانى كردند پس گفتار بر ايشان محقق شد و نابودش كرديم نابود كردنى - **وَ اِذا اَرَدْنا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْميرا !»** (16 / اسراء) و « **ثُمَّ اَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ اُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ‏فَاَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا وَ جَعَلْناهُمْ اَحاديثَ فَبُعْدا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ !»**(44 / مؤمنون) اين حال جامعه فاسد است و امر جامعه صالح عكس آن است. فرد هم حكم جمعيت را دارد يعنى اثر كارهاى نيك و مكافات كارهاى بدش را خواهد ديد ولى گاهى از نعمت‏هاى پيشينيان نيــز بهـره‏منـد مى‏شــود و زمـانى هم بـه مظـالم پـدران و نيـاكـان مبتلا مى‏گردد.(1)

1- الميـــزان ج 3، ص 261.

زيبايى حوادث از نظر انسان الهى

« فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُداىَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْـــزَنُـــونَ!»

 (38 / بقــره)

« فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ فَلا يَضِــلُّ وَ لا يَشْقــى وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا !» (123 و 124 / طه)

اگر آدمى را در زندگى دنيا، با اختلاف جهات و تشتت اطراف و انحاء آن و اين كه اين زندگى را تنها به نيكان اختصاص نداده‏اند بلكه مؤمن و كافر در آن مشتركند، در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه اين زندگى به حسب حقيقت و باطن و از نظر علم به خداى‏تعالى و جهل به او، مختلف است. آن كس كه عارف به مقام پروردگار خويش است، وقتى خود را با زندگى دنيا كه همه رقم كدورت‏ها و انواع نا ملايمات و گرفتارى‏ها دارد مقايسه كند و در نظر بگيرد كه اين زندگى آميخته‏اى از مرگ و حيات و سلامتى و بيمارى و فقر و توانگرى و راحت و تعب و وجدان و فقدان است. و نيز در نظر بگيرد كه همه اين دنيا چه آن مقدارش كه در خود انسان است و چه آن‏ها كه در خارج از ذات آدمى است، مملوك پروردگار اوست و هيچ موجودى از اين دنيا استقلال در خودش و در هيچ چيز ندارد، بلكه همه از آن كسى است كه نزد وى بغير از حسن و بهاء و جمال و خير كه لايق عزت و جلال او باشد وجود ندارد و از ناحيه او جز جميل و خير صادر نمى‏شود، آن وقت مى‏فهمد كه هيچ چيز در عالم مكروه نيست، تا از آن بدش آيد و هيچ مخوفى نيست تا از آن بترسد و هيچ مهيبى نيست تا از آن به دلهره بيفتد و هيچ محذورى نيست تا از آن برحذر شود.

بلكه با چنين نظر و ديدى، مى‏بيند كه آنچه هست همه حسن و زيبايى و محبوب است، مگر آن چيزهايى كه پروردگارش به او دستور داده باشد كه مكروه و دشمن بدارد، تازه همان چيزها را هم باز به خاطر امر خدا مكروه و دشمن مى‏دارد و يا محبوب خود قرار مى‏دهد و از آن لذت و به امر آن ابتهاج به خرج مى‏دهد و خلاصه چنين كسى غير از پروردگارش ديگر هيچ هم و غمى ندارد و به هيچ چيز ديگر نمى‏پردازد. همه اين‏ها براى اين است كه چنين كسى همه عالم را ملك طلق پروردگار خود مى‏بيند و براى احدى غير خدا بهره و نصيبى از هيچ ناحيه عالم قائل نيست، چنين كسى چه كار دارد به اين كه مالك امر، چه تصرفاتى در ملك خود مى‏كند؟ چرا زنده مى‏كند؟ و يا مى‏ميراند؟ و چرا نفع مى‏رساند؟ و يا ضرر؟ و همچنين در هيچ حـادثـه‏اى كـه او بـه وجـود مـى‏آورد، چـون و چرا نمى‏كند.

اين است آن زندگى طيب و پاكى كه هيچ شقاوتى در آن نيست، نورى است كه آميخته با ظلمت نيست، سرورى است كه غم با آن نيست، وجدانى است كه فقدى با آن جمع نمى‏شود، غنايى است كه با هيچ قسم فقرى آميخته نمى‏گردد. همه اين‏ها موهبت‏هايى است كه با ايمان به خداى‏سبحان دست مى‏دهد.

در مقابل اين زندگى، يك قسم زندگى ديگر هست و آن زندگى كسى است كه به مقام پروردگار خود جاهل است، چون اين بينوا با انقطاع از پروردگار خود چشمش به هيچ چيز از خودش و از خارج خودش نمى‏افتد، مگر آن كه آن را مستقل بالذات و مضر و يا نافع، خير و يا شر بالذات مى‏بيند و در نتيجه در سرتاسر زندگى ميان ترس از آنچه مى‏رسد و حذر از آنچه از آن پرهيز مى‏كند و اندوه از آنچه از دست مى‏دهد و حسرت از آن چه كه از او گم مى‏شود، از مال و جاه و فرزندان و ياران و ساير از آنچه محبوب وى است و بــدان تكيـه و اعتماد دارد و در زندگى خود مؤثر مى‏داند غوطه‏ور است.

او مانند دوزخيان، كه هر وقت پوست بدنشان بسوزد پوستى ديگر بر تن آنان مى‏كنند، هرگاه با يك ناملايمى خو بگيرد و با تلخى آن عادت كند، با ناملايم تازه‏ترى و سوزنده‏ترى روبرو مى‏شود، تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد و دلش همواره دچار اضطراب و پريشانى باشد و جانش همواره چون شمع بسوزد و آب بشود و سينه‏اش همواره تنگ و بى‏حوصله باشد، گويى مى‏خواهد به آسمان بالا رود، آرى خداوند اين چنين پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند مسلط مى‏كند: «كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَــى الَّــذيـنَ لا يُـؤْمِنُـــونَ !» (125 / انعـــام)(1)

1- الميــــــزان ج 1، ص 244.

رفتار و تصورات انسان ضعيف از حوادث و آينده

« لا يَسْــأَمُ الاِنْســانُ مِـنْ دُعــاءِ الْخَيْــرِ وَ اِنْ مَسَّــهُ الشَّـرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ !» (49/سجده)

انسان به خودش مغرور است، وقتى شرى به او مى‏رسد كه از دفعش عاجز مى‏ماند، از هر خيرى مأيوس گشته، متوسل به دعا و درخواست و توجه به پروردگارش مى‏شود و اگر خيرى به او برسد به آن خير مشغول و سرگرم مى‏شود و دچار خودبينى و خودپسندى شده و همان خير، هر حق و حقيقتى را از ياد او مى‏برد. و معناى آيه اين است كه انسان از طلب خير خسته نمى‏شود، هرچه را كه براى زندگى‏اش نافع ببيند در طلبش بر مى‏خيزد و اگر شرى به او برسد بيش از اندازه دچار نوميدى و يأس مى‏گردد، چون اسبابى را كه به آن‏ها تكيه داشت مى‏بيند كه همه از كار افتاده است. و اين نوميدى‏اش منافات ندارد با اين كه در همين حال به خدا اميد ببندد.

« وَ لَئِنْ اَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لى...!» (50 / فصلت) جمله فوق مى‏فهماند خيرى كه چشيده رحمتى از ناحيه خدا بود و خدا آن خير را به كامش ريخته، و گرنه او خودش نمى‏توانست آن خير را به سوى خود جلب كند، چون مالك آن نيست، اگر مالكش بود هيچ وقت از او جدا نمى‏شد و گرفتار «ضراء» نمى‏گشت. و چون زبان حال انسان در چنين حالى اين بود لذا دنبالش اضافه كرد: **« وَ ما اَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً -** و من اصلاً ايمانى به قيام قيامت كه روز حسابكشى است ندارم! » (36 / كهف) و « **وَ لَئِنْ رُجِعْتُ اِلى رَبّى اِنَّ لى عِنْدَهُ لَلْحُسْنى** ـ يعنى و به فرض هم كه بازگشتى به سوى خدا داشته باشم، تازه نزد او مثوبتى حسنى و سرانجامى نيك خواهم داشت!» (50 / فصلت) و اين زبان حال هم ناشى از عقيده‏اى است كه انسان خودپسند درباره خود دارد، يعنى خود را داراى كرامت مى‏داند و مستحق خير مى‏پندارد، گويا مى‏گويد: آنچه از خير كه به دستم آمده (اگر از ناحيه خودم بوده كه كسى حق حسابكشى از مرا ندارد!) و اگر از ناحيه خدا بوده پس معلوم مى‏شود كه من نزد خدا كرامتى و احترامى دارم و همين خود دليل بر اين است كه اگر قيامتى هم باشد و به سوى پروردگارم برگردم نزد او نيز سرانجامى نيــك خــواهــم داشـت.(1)

1- الميـــزان ج 34، ص 325.

آگـاهى انسـان از حـادثه

و مـوضوع عدم پـيشگيرى

« وَ ما اَدْرى ما يُفْعَلُ بى وَلابِكُمْ ! » (9 / احقاف)

تمامى حوادث خارجى كه يكى از آن‏ها افعال اختيارى ماست، وقتى در خارج حادث مى‏شود كه حــدوثش به خــاطــر تمــاميت علت واجب شده باشد و اين منافات ندارد كه در عين حال صدور افعال ما نسبت به خــود ما به تنهــايى ممكـن باشد، نه واجب.

حال كه معلوم شد هر حادثى از حوادث و از آن ميان هر فعلى از افعال اختيارى ما در عين اختيارى بودن، معلولى است كه علت تامه‏اى دارد و اگر نمى‏داشت محال بود كه حادث شود، هم چنان كه با فرض نبودن آن علت محال بود حادث گردد. پس تمامى حوادث عالم سلسله نظام يافته‏اى است كه همه و روبرهمش متصف به وجوب است، يعنى محال است يكى از آن حوادث كه به منزله يك حلقه از اين زنجير است، از جاى خودش حذف شود و جاى خود را به چيز ديگر و حادثه‏اى ديگر بدهد. و نيز معلوم شد كه پس اين سلسله و زنجير از همان روز اول واجب بوده، چه گذشته‏هايش و چه حوادث آينده‏اش، حال اگر فرض كنيم كه شخصى به اين سلسله يعنى به سراپاى حوادث عالم آن طور كه هست و خواهد بود علم داشته باشد، اين علم نسبت هيچ يك از آن حوادث را هرچند اختيارى هم باشد تغيير نمى‏دهد و تأثيرى در نسبت آن نمى‏كند، يعنى با اين كه فرض كرديم نسبت وجوب دارد، ممكنش نمى‏سازد، بلكه هم چنان واجب است.

 (توضيح بيشتر اين كه فرض كنيم حضرت على عليه‏السلام مى‏دانست كه در روزى معين و ساعتى معين و به دست شخصى معين، ترور مى‏شود، با فرض اين كه گفتيم روبرهم حوادث عالم واجب و ضرورى‏الوجود است و ممكن نيست يكى از آن‏ها از سلسله به هم پيوسته حذف شود، علم امام عليه‏السلام حادثه ترور خود را ممكن‏الوجود نمى‏كند، چه علم داشته باشد و چه نداشته باشد، اين حادثه، حادث‏شدنى بود و حالا كه علم دارد اين علم تكليفى براى آن جناب ايجاد نمى‏كند و او را محكوم به اين حكم نمى‏سازد كه امروز به خاطر احساس خطر از رفتن به مسجد خوددارى كند و يا ابن ملجم را بيدار نکند و يا براى خود نگهبانى معين كند. چون اين علم، علم به غيب ـ يعنى شدنى‏ها ـ است نه علم عــادى كه تا تكليـف‏آور باشد.)(1)

1- الميــــــــزان ج 35، ص 315.

ارتـباط حـادثه با ريـشه هاى حـادثه و اهـداف آن

«... وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْويلِ الاَْحاديثِ ! » (6 / يوسف)

از ظاهر داستان يوسف عليه‏السلام بر مى‏آيد كه مقصود از احاديثى كه خداوند تأويل آن را به يوسف عليه‏السلام تعليم داده بود اعم از احاديث رؤيا است و بلكه مقصود از آن مطلق احاديث يعنى مطلق حوادث و وقايعى است كه به تصور انسان در مى‏آيد، چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آن‏هايى كه در بيدارى.

آرى بين حوادث و ريشه‏هاى آن‏ها كه از آن ريشه‏ها منشأ مى‏گيرند و همچنين غايتى كه حوادث به آن غايات و نتيجه‏ها منتهى مى‏شوند اتصالى است كه نمى‏توان آن را انكار كرد و يا ناديده گرفت. و با همين اتصال است كه بعضى با بعضى ديگر مرتبط مى‏شود، بنابراين ممكن است بنده‏اى به اذن خدا به اين روابط راه پيدا كرده باشد، به‏طورى كه از هر حادثه‏اى حوادث بعدى و نتيجه‏اى را كه بدان منتهى مى‏شود بخواند.

مؤيد اين معنا در خصوص حوادث عالم رؤيا آن حكايتى است كه خداى‏تعالى از قول يعقوب عليه‏السلام در تأويل خواب يوسف كرده و نيز آن تأويلى است كه يوسف عليه‏السلام از خواب خود و از خواب رفقاى زندانى‏اش و از خواب عزيز مصر كرد و در خصوص حوادث عالم بيدارى حكايتى است كه از يوسف در روزهاى زندانى‏اش كرده و فرموده: **« قالَ لا يَأْتيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهآ اِلاّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْويلِه قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمّا عَلَّمَنى رَبّى ! » (37 / يوسف) و « فَلَمّا ذَهَبُوا بِه وَ اَجْمَعُوآا اَنْ يَجْعَلُوهُ فى غَيبَتِ الْجُبِّ وَ اَوْحَيْنآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ ! » (15 / يوسف)(1)**

1- الميـــزان ج 21، ص 131.

ارتبـاط زنجيـرى حـوادث عالم در حركت به سوى معاد

« زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الَْناطيرِ ! » (14 / آل‏عمران)

حوادث جارى عالم تماما - چون حلقه‏هاى زنجيرى كه دست در گردن يكديگر كرده و با يكديگر مربوطند - با هم بستگى كامل دارند، به طورى كه كوچكترين وضعى كه در يكى از آن‏ها پيش آيد در تمام اوضاع و احوال مصاحب‏ها و پيشى‏ها و بعدى‏هاى آن مؤثر بوده و مانند رشته يك زنجير كه با كشيدن يك دانه آن تمام دانه‏ها كشيده مى‏شوند، گرچه حس و ادراك ظاهرى ما به آن‏ها نرسد و يا از علم و ادراك ما مخفى بماند. همچنين حالت جديدى كه براى يكى از آن‏ها پيش آيد، در ديگران هم عكس‏العمل خواهد داشت. اينها مطالبى است كه در بحث‏هاى علمى از دوره‏هاى گذشته پنبه‏اش زده شده و امروز هم با كاوش‏هايى كه در علوم طبيعى و رياضى شده كاملاً حقيقتش ثابت و هويدا گشته است. خوشبختانه قرآن شريف همين مطلب را - پيش از آن كه ما به بحث‏هاى فلسفى و رياضى و طبيعى آن‏ها پى برده و در ابتدا از كتب ديگران آن بحث‏ها را ترجمه و بعد خود استقلالاً در آن‏ها كنجكاوى نماييم - با بيانى نيكو و طرزى ممتاز اظهار داشته است: آن بيان بلندپايه همان اتصال در تدبيرى است كه در آيات زيادى توضيح داده شده: كه موجودات آسمانى و زمينى به هم مربوطند و به يكديگر پيوستگى دارند، پاره‏اى در پاره ديگر ذى‏نفع بوده همگى در بر پا داشتن غــرض اصلــى خلقــت و آفـرينش كــه عبــارت از سلــوك و پيمودن راه معاد است شـركـت دارنـد: « وَ اَنَّ اِلـى رَبِّـكَ الْـمُنْتَهى ! » (42 / نجم)

اين بيانى بود كه درباره ارتباط اشياء عالم و پيوستگى حوادث و قضاياى آفرينش نسبت به يكديگر گفتيم، عين همين جــريــان و ارتبــاط در اوصاف افعال و عناوين اعمال وجود دارد و نحوه ارتباط آن‏ها به يكديگر نحــوه ارتبــاطى است كه امور متقابل و متضاد نسبت به هم دارند، چنان كه همين قسمت را بالعيان در موجودات آفرينش مى‏بينيم كه: پيــدايش يك چيــز مختصــر احتيــاج به نابودى چيز ديگر و پيش افتــادن چيــزى مــلازم با تــأخـر چيز ديگـر است. (1)

1- الميـــزان ج 5، ص 192.

قوانـين حاكـم بر اتصـال حوادث و ارتباط موجودات

« قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدْراً ! » (3 / طلاق)

خدا براى هر چيزى كه تصور كنى، حدى و اندازه‏اى و مسيرى معين كرده، پس هر سببى كه فرض شود، (چه از قبيل سرد شدن آتش بر ابراهيم و زنده شدن عصاى موسى و امثال آن‏ها باشد، كه اسباب عادى اجازه آن‏ها را نمى‏دهد،) و يا سوختن هيزم باشد، كه خود مسبب از يكى از اسباب عادى است، در هر دو مسبب خداى‏تعالى براى آن مسيرى و اندازه‏اى و مرزى معين كرده و آن مسبب را با ساير مسببات و موجودات مربوط و متصل ساخته و در مورد خوارق عادات آن موجودات و آن اتصالات و ارتباطات را طورى به كار مى‏زند، كه باعث پيدايش مسبب مورد اراده‏اش (نسوختن ابراهيم و اژدها شدن عصا و امثال آن،) شود، هرچند كه اسباب عادى هيچ ارتباطى با آن‏ها نداشته باشد، براى اين كه اتصالات و ارتباط‏هاى نامبرده ملك موجودات نيست تا هر جا آن‏ها اجازه دادند منقاد و رام شوند و هر جا اجازه ندادند ياغى گردند، بلكه مانند خود موجودات ملك خداى‏تعالى و مطيع و منقاد اويند.

بنابراين آيه شريفه دلالت دارد بر اين كه خداى‏تعالى بين تمامى موجودات اتصال‏ها و ارتباط‏هايى برقرار كرده، هر كارى بخواهد مى‏تواند انجام دهد و اين نفى عليت و سببيت ميان اشياء نيست و نمى‏خواهد بفرمايد اصلاً علت و معلولى در بين نيست، بلكه مى‏خواهد آن را اثبات كند و بگويد: زمام اين علل همه به دست خداست و به هر جا و به هر نحو كه بخواهد به حركشت در مى‏آورد، پس ميان موجودات عليت حقيقى و واقعى هست و هر موجودى با موجوداتى قبل از خود مرتبط است و نظامى در ميان آن‏ها برقرار است، اما نه به آن نحوى كه از ظاهر موجودات و به حسب عادت در مى‏يابيم (كه مثلاً همه جا سركه صفرا بر است،) بلكه به نحوى ديگر است كه تنها خدا بدان آگاه است، (دليل روشن اين معنا اين است كه مى‏بينيم فرضيات علمى مــوجـــود قـاصـــر از آنـنــد كـه تـمــامــى حـــوادث وجـــود را تـعليـل كـننــد.)

ايــن همــان حقيقتــى است كــه آيــات قــدر نيـز بـر آن دلالــت دارد، مـانند آيه:

« وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ - هيچ چيز نيست مگر آن كه نزد ما خزينه‏هاى آن است و ما نازل و درخور اين جهانش نمى‏كنيم مگر به انــدازه‏اى مـعلوم !» (21/ حجر)

« اِنّـا كُـلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ-ما هر چيزى را به قدر و اندازه خلق كرده‏ايم!»(49 / قمر)

« وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ فَقَــدَّرَهُ تَقْــديــرا - و هر چيزى را آفريد و آن را به نوعى اندازه‏گيرى كــرد!» (2 / فـرقان)

« اَلَّذى خَلَقَ فَسَــوّى وَ الَّــذى قَــدَّرَ فَهَــدى - آن كســى كــه خلــق كــرد و خلقــت هــر چيــزى را تكميــل و تمــــــام نمــود و آن كسى كه هر چــــــــه را آفـــــريــــــد اندازه‏گيرى و هـــــدايــــتش فرمود ! » (2و3/اعلى)

« ما اَصـابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها - هيچ مصيبتى در زمين و نه در خود شما پديد نمى‏آيد مگر آن كه قبل از پديد آوردنش در كتــابى ضبـط بوده !» (22 / حديد)

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَىْ‏ءٍ عَليمٌ - هيــچ مصيبتــى نمـى‏رسـد مگــر به اذن خدا و كســى كــه بــه خــدا ايمــان آورد خــدا قلبــش را هــــدايــت مـى‏كنــــد و خــدا به هــر چيــزى دانــا است.» (11 / تغـــــابن)

آيه اولى و نيز بقيه آيات همه دلالت دارند بر اين كه هر چيزى از ساحت اطلاق به ساحت و مرحله تعيين و تشخص نازل مى‏شود و اين خداست كه با تقدير و اندازه‏گيرى خود آن‏ها را نازل مى‏سازد و تقديرى را كه هم قبل از هر موجود هست و هم با آن و چون معنا ندارد كه موجودى در هستى‏اش محدود و مقدر باشد، مگر آن كه با همه روابطى كه با ساير موجودات دارد محدود باشد و نيز از آن جايى‏كه يك موجود مادى با مجموعه‏اى از موجودات مادى ارتباط دارد و آن مجموعه براى وى نظير قالبند، كه هستى او را تحديد و تعيين مى‏كند، لاجرم بايد گفت: هيچ موجود مادى نيست، مگر آن كه به وسيله تمامى موجودات مادى كه جلوتر از او و با او هستند قالب‏گيرى شـده و ايـن مـوجـود، مـعلـول مـوجـود ديـگرى است مثل خـود.(1)

1- الميـــزان ج 1، ص 147.

رابـطه حادثه با علل و اسباب مقتضى خود، قبل و بعد از وقوع

« وَ كُلَّ اِنْسـانٍ اَلْزَمْنـاهُ طائِرَهُ فـى عُنُقِه !» (13 / اسراء)

هيچ حادثى از حوادث نيست مگر آن كه وقتى با علل و اسباب مقتضى خود مقايسه كنيم مى‏بينيم كه يكى از دو حالت را دارد، حالتى قبل از تماميت علل و شرايط مقتضى آن و همچنين قبل از ارتفاع موانعش و حالتى بعد از آن. اما حالت قبل از آن اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى است و نه عدم آن، بلكه نسبتش به وجود و عدم يكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن است هم چنان در عدم بماند. و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع آن اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده، بلكه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است و در صورت فقدان يكى از آن دو شرط عدم بــرايش متعين مى‏شــود و تعيــن وجــود از خود وجود جدايى بـردار نـيسـت.

اين حساب عينا در افعال خارجى خود ما نيز جريان دارد و مادام كه اقدام به كارى نكرده‏ايم آن كار هم چنان در حال امكان و تردد بين وقوع و لاوقوع باقى است، ولى وقتى اسباب و شرايط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقــى نمــانــد قهــرا يكى از دو طرف امكان و تردد واقع گشته يعنى آن عمل را انجام مى‏دهيم.

و همچنين حساب نامبرده در حوادث خارجى و افعال خارجى ما عينا در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد، مثلاً وقتى مالى مورد نزاع دو طرف واقع مى‏شود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را كردند مملوكيت آن مال براى يكى از آن دو طرف امرى است ممكن و مردد، ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك حَكَم تن در دهند و آن حكم حُكم كرد به اين كه مال مزبور از آن فلانى است و آن ديگرى در آن حقى ندارد قهرا آن حالت امكان و تردد از ميان رفته و يكى از آن دو طرف متعين گشته و رابطه‏اش با آن طرف ديگر قطع مى‏شود. بنابراين مى‏توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اينگونه موارد يك قسم توسع و مجاز به كار رفته، زيرا تعيين قولى (كه به همان حكم حاكم و داورى اوست،) مانند تعيين عملى فصل خصومت خارجى شمرده شده است و اين همان است كه ما آن را قضاء و داورى مى‏ناميم.

و از آن جايى كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداى‏سبحان ودر حقيقت فعل اوست لذا اين دو اعتبار يعنى امكان و تعيين عينا در آن‏ها نيز جريان مى‏يابد، به اين معنا كه هر مـوجـودى و حــادثى را كه خداى عزوجل نخواهد تحقق و وجود بدهد و علـل و شـرايطـش مـوجـود نشــده باشد به همان حالت امكان و تردد ميان وقوع و لاوقــوع و وجود و عدم باقى مى‏ماند و به محضى كه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شــرايطـش را فـراهـم ســازد به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برايش نماند مــوجــود مى‏شــود و اين مشيــت حق و فراهم كردن علل و شــرايــط همــان تعييــن يكـى از دو طـرف است كه قضاى الهى ناميــده مى‏شــود.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 127.

ارتباط حوادث با زمان،

و مفهوم ايـام‏الـله

« وَ ذَكِّــرْهُــمْ بِاَيّـامِ اللّــهِ اِنَّ فـى ذلِكَ لاَياتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ !» (5 / ابراهيم)

هيچ شكى نيست در اين كه مراد به ايام، ايام مخصوصى است و نسبت دادن ايام مخصوصى را به خدا، با اين كه همه ايام و همه موجودات از خداست، حتما به خاطر حوادثى است كه در آن ايام مخصوص پيشامد كرده و امر خداى‏تعالى را ظاهر ساخته است، كه در ايام ديگر چنين ظهورى رخ نداده است، پس به طور مسلم مقصود از ايام خدا آن ظروف و ازمنه است كه امر خدا و آيات وحدانيت و سلطنت او ظاهر شده و يا ظاهر مى‏شود، مانند روز مرگ، كه در آن روز سلطنت آخرتى خدا هويدا مى‏گردد و اسباب دنيوى از سببيت و تأثير مى‏افتد و نيز مانند روز قيامت كه هيچ كس براى هيچ كس ديگرى مالك چيزى نيست و براى كسى كارى نمى‏تواند بكند و همه امور تنها به دست خداست و نيز مانند ايامى كه قوم نوح و عاد و ثمود در آن به هلاكت رسيدند، چه اينگونه ايام، ايام مخصوص است كه قهر و غلبه الهى ظاهر گشته و عزت خدايى خـودنـمايى كرده است.

ممكن است ايام ظهور رحمت و نعمت الهى نيز جزو اين ايام بوده باشد، البته آن ايامى كه نعمت‏هاى الهى آن چنان ظهورى يافته كه در ديگر ايام به آن روشنى نبوده است. مانند روزى كه حضرت نوح و يارانش از كشتى بيرون آمدند و مشمول سلام و بركات خدا شدند و روزى كه ابراهيم عليه‏السلام از آتش نجات يافت و امثال آن‏ها، چه اينگونه ايــام مانند ايــام نــامبــرده ديگــر، در حقيقــت نسبتــى به غير خدا ندارند، بلكه ايام خدا و منسوب به اوينــد، هم چنان كه ايــام امــت‏ها و اقــوام را به آن‏هــا نسبت داده، روز ذى‏قـار و روز فجــار و روز بعــاث و امثــال آن را «ايــام عــرب» مى‏گويند.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 28.

تكــرار حــوادث بـا زمـان

و مفهـوم شـب قـدر

« اِنّـا اَنْزَلْناهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ...!» (1 / قدر)

شب قدر، شب اندازه‏گيرى است. خداى‏تعالى در آن شب حوادث يك سال را يعنى از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير مى‏كند. زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چيزهايى ديگر از اين قبيل را مقدر مى‏سازد: « فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيـمٍ ... - در آن شب هر حادثه‏اى كه بايد واقع شود خصوصياتش مشخص و محدود مى‏گردد، اين امرى است تخلف‏ناپذير، امرى است از ناحيه ما كه اين ماييم فرستنده رحمتى از ناحيه پروردگارت !» (4 تا 6 / دخان) فرق هر امر حكيم جز اين معنا ندارد كه آن امر و آن واقعــه‏اى كــه بــايــد رخ دهـــد را بـا تقــديــر و انــدازه‏گيــرى مشخــص ســـازد.

شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نيست، بلكه با تكرر سنوات آن شب هم مكرر مى‏شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آينده تا شب قدر سال بعد اندازه‏گيرى و مقدر مى‏شود. در هر سال در آن شب همه امور احكام مى‏شود. البته منظور از احكام از جهت اندازه‏گيرى است. و اين طور نيست كه امرى در شب قدر تقدير شده باشد در جاى خودش با هيچ عاملى دگرگون نشود. هيچ منافاتى ندارد كه امرى در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحقق طورى ديگر محقق شود، چون كيفيت موجود شدن مقدر امرى است و دگرگونى در تقدير امرى ديگر است. هم چنان كه هيچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معين شده باشد، ولى مشيت الهى آن را تغيير دهد. « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ - خدا هرچه را كه از مقدرات بخواهد محو و هـر چــه را بخـواهـد اثبـات مى‏كنـد و كتـاب تغييـرنـاپـذيـر نزد اوست ! »(39 / رعد)(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 324.

تحول حوادث و تقلب احوال

« فَــاِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرا !» (5 / انشــراح)

در آيه قبل، خداى‏تعالى به رسول گرامى خود در سوره انشراح فرمود: ما اين دشوارى‏ها را از دوش تو برداشيتم. معلوم است كه اين عمل خداى‏تعالى مانند همه اعمالش بر طبق سنتى بوده كه در عالم به جريان انداخته و آن اين است كه هميشه بعد از هر دشوارى سهولتى پديد مى‏آورد و به همين جهت مطلب دو آيه قبل را تعليل كرده به اين كه اگر از تو وضع وزر كرديم و اگر نامت را بلند ساختيم براى اين بود كه سنت ما بر اين جارى شده كه بعد از عسر يسر بفرستيم. مى‏خواهد بفرمايد جنس عسر اين طور است كه به دنبالش يسر مى‏آيد، نه تمامى فرد فرد عسرها و بعيد هم نيست كه يسر يا عسر از مصاديق سنتى ديگر باشد و آن سنت تحول حوادث و تقلب احـوال و بــى‏دوامـى هـمه شــؤون زنــدگى دنيا است.(1)

1- الميــــــــــزان ج 40، ص 290.

علم الهى به موجودات و حوادث

« اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَــوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الاَيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا...!» (140/آل عمران)

علم الهى به موجودات و حوادث، عين وجود و تحقق خارجى آن‏ها است يعنى معلوم بودن اشياء نزد خداى‏تعالى عين نيل الهى است به وجود خارجى آن‏ها نه به صور مأخوذ از آن‏ها، چه آن كه علم الهى از قبيل علوم ما نيست و ما هنگامى، علم به يك موجود پيدا مى‏كنيم كه صورتى از آن موجود در ذهن ما مرتسم گردد، بنابراين علم ما عين وجود خارجى اشياء نبوده و ما هرگز نمى‏توانيم به اشياء خارجى با حفظ وجود خارجى آن‏ها نيل پيدا كنيم ولى علم الهى به اشياء عين وجود خارجى آنهاست و اشياء بــا حفــظ وجــود خــارجى خــود نــزد خــدا مكشــوف مى‏باشنــد و لازمــه اين سخن اين است كه هــرگــاه ذات الهى اراده علم به چيزى را بنمايد در حقيقت اراده به وجود خارجى آن چيز مى‏باشد، چه آن كه طبق بيان گذشته علم خدا به اشياء عين وجود خارجى آن‏هاست پس اراده خــدا بــر علــم به يــك شــى‏ء اراده اوست به وجود خارجى و تحقق و ظهور آن شى‏ء، بنابراين مراد از كلمــه «لِيَعْلَمَ» نيز در آيه شريفه همين معنى است و چون در آيه شريفه اصل وجــود آن‏هـا را خداوند محقق دانسته ناچار مراد ظهور و بروز مظاهر ايمان آنهاست و در نتيجه معناى آيه اين است: « براى اين كه ايمان بعد از نهان بودن آشكار شود!» و چون ظهور اين ايمان بايد طبق قانون علل و اسبـــاب انجــام گيــرد نــاچــار بــايــد يك سلسله امورى كه منجر به ظهور ايمان آن‏هـا شــود بــه وقـوع پيوندد.(1)

1- الميـــــــــــــزان ج 7، ص 47.

دخالت ملائكه در صدور حوادث

« جاعِلِ الْـمَـلئِـكَـةِ رُسُـلاً اُولـى اَجْنِـحَـةٍ...!» (1 / فـاطـر)

ملائكه موجوداتى هستند شريف و مكرم كه بين خداى‏تعالى و اين عالم محسوس واسطه‏هايى هستند، به طورى كه هيچ حادثه‏اى از حوادث و هيچ واقعه‏اى مهم و يا غير مهم نيست، مگر آن كه ملائكه در آن دخالتى دارند و يك يا چند فرشته موكل و مأمور آننــد، اگــر آن حــادثــه فقط يك جنبه داشته باشد، يك فرشته و اگر چند جنبه داشته بـاشـد چنـد ملـك موكل برآنند.

ملائکه دخالتى كه دارند تنها و تنها اين است كه امر الهى را در مجرايش به جريان اندازند و آن را در مسيــرش قــرار دهنـد، هـم چنـان كـه قــــرآن در ايــن‏بــاره فــرمــوده: « لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُــونَ - در سخــن از او پيشــى نمى‏گيــرنــد و به امر او عمـل مى‏كننــد!» (27/ انبياء)(1)

1- الميــــــــــــزان ج 33، ص 19.

فصل چهارم

تقدير بلاها و مصايب

مفهوم مصيبت و فقدان در مكتب الهى

و رابطه آن با مالكيت الهى

« وَ بَشِّــرِ الصّابِــريــنَ اَلَّــذيــنَ اِذا اَصــابَتْهُــمْ مُصيبَــةٌ قالُوا اِنّــا لِلّــهِ وَ اِنّــا اِلَيْــهِ راجِعُـــونَ !»

 (155 و 156 / بقــــــــره)

«مصيبت» عبارت است از هر واقعه‏اى كه آدمى با آن روبرو شود، چه خير و چه شر و لكن جز در وقايع مكروه و ناراحت كننده استعمال نمى‏شود. و معلوم است كه مراد به گفتن « اِنّا لِلّهِ!» صرف تلفظ به اين الفاظ و بدون توجه به معناى آن نيست و حتى با گفتن و صرف توجه به معنا هم نيست، بلكه بايد به حقيقت معنايش ايمان داشت به اين كه آدمى مملوك خداست و مالكيت خدا به حقيقت ملك است. اين كه دوباره بازگشتش به سوى مالكش مى‏باشد اين جاست كه بهترين صبر تحقق پيدا مى‏كند، آن صبرى كه ريشه و منشأ هر جزع و تأسفى را در دل مى‏سوزاند و قطع مى‏كند و چرك غفلت را از صفحه دل مى‏شويد.

ملك دو جور است، يكى ملك حقيقى كه دارنده آن تنها و تنها خداى‏سبحان است و احدى با او در اين مالكيت شريك نيست، نه هيچ انسانى و نه هيچ موجودى ديگر و يكى ديگر ملك اعتبارى و ظاهرى و صورى است، مثل مالكيت انسان نسبت به خودش، فرزندش و مالش و امثال اينها، كه در اين چيزها مالك اصلى و حقيقى خداست و مـالكيـت انسان بـه تمليـك خـداى تعــالى است، آن هم تمليــك ظــاهـرى و مجــازى.

پس اگر آدمى متوجه حقيقت ملك خداى‏تعالى بشود و آن مالكيت را نسبت به خود حساب كند، مى‏بيند كه خودش ملك طلق پروردگار است و نيز متوجه مى‏شود كه اين ملك ظاهرى و اعتبارى كه ميان انسان‏ها دست به دست مى‏شود و از آن جمله ملك انسان نسبت به خودش، مالش، فرزندانش و هر چيز ديگر به زودى باطل خواهد شد و به سوى پروردگارش رجوع خواهد كرد و بالاخره متوجه مى‏شود كه خود او اصلاً مالك هيچ چيز نيست، نه ملك حقيقى و نه مجازى.

و معلوم است كه اگر كسى اين معنا را باور داشته باشد، ديگر معنا ندارد كه از مصائبى كه براى ديگران تأثرآور است، متأثر شود، چون كسى متأثر مى‏شود كه چيزى از مايملك خود را از دست داده باشد، چنين كسى هر وقت گمشده‏اش پيدا شود و يا سودى به چنگش آيد خوشحال مى‏شود و چون چيزى از دست او برود غمناك مى‏گردد. اما كسى كه معتقد است به اين كه مالك هيچ چيز نيست، ديگر نه از ورود مصيبت متأثر مى‏شود و نه از فقد مايملكش اندوهناك (و نه از رسيدن سودى مسرور) مى‏گردد. چگونه از رسيدن مصيبت متأثر مى‏شود كسى كه ايمان دارد به اين كه مالك تنها و تنها خداست؟ و او حق دارد و مى‏تواند در ملك خودش هرجور تصرفى بكند.(1)

1- الميـــزان ج 2، ص 261.

مبانى اخلاق اسلامى و اعتقاد به تقدير

و نحوه تلقى از مصايب

« وَ بَشِّرِ الصّابِرينَ اَلَّذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّــا اِلَيْــهِ راجِعُــونَ !»

 (155 و 156 / بقـــره)

يكى از طريقه‏هاى تهذيب اخلاق، اين است كه انسان فوايد آخرتى آن را در نظر بگيرد و اين طريقه، طريقه قرآن است، كه ذكرش در قرآن مكرر آمده، مانند آيه:

« اِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - خدا از مؤمنين جان‏ها و مال‏هايشان را خريد در مقابل اين كه بهشت داشته باشند!»(111 / توبه) و

« اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ - صابران اجر خود را به تمام و كمال و بدون حساب خواهند گرفت!» (10 / زمر) و

« اِنَّ الظّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ - ستمكاران عذابى دردناك دارند!» (22 / ابراهيم) و

« اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ...- خداست سرپرست كسانى كه ايمان دارند و همواره از ظلمتها به سوى نورشان بيرون مى‏آورد و كسانى كه كافر شدند سر پرستانشان طاغوت‏هايند، كه همواره از نور به سوى ظلمتشان بيرون مى‏آورند!» (257/بقره)

 امثال اين آيات با فنون مختلف بسيار است.

آيات ديگرى هست كه ملحق به اين آياتند، مانند:

« ما اَصـابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتـابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها - هيچ مصيبتى در زمين و نه در جان‏هاى شما نمى‏رسد مگر آن كه قبل از آن كه آن را برسانيم در كتابى نوشته بوديم و اين براى خدا آسان است !» (22 / حديد)

چون اين آيه مردم را دعوت مى‏كند به اين كه از تأسف و خوشحالى دورى كنند، براى اين كه آنچه به ايشان مى‏رسد از پيش قضايش رانده شده و ممكن نبوده كه نرسد و آنچه هم كه به ايشان نمى‏رسد، بنا بوده نرسد و تمامى حوادث مستند به قضا و قدرى رانده شده است. و با اين حال نه تأسف از نرسيدن چيزى معنا دارد و نه خوشحالى از رسيدنش و اين كار بيهوده از كسى كه به خدا ايمان دارد و زمام همه امور را به دست خدا مى‏داند شايسته نيست، هم چنان كه در آيه زير مى‏فرمايد:

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ - آنچه مصيبت مى‏رسد باذن خدا مى‏رسد و هر كس به خدا ايمان داشته باشد، خدا قلبش را هدايت مى‏كند!» (11 / تغابن)

پس اين قسم از آيات نيز نظير قسم سابق است، چيزى كه هست آن آيات اخلاق را از راه غايات اخروى اصلاح و تهذيب مى‏كرد، كه يك يك آن‏ها كمالات حقيقى قطعى هستند، نه كمالات ظنى و حياتى و اين آيات از راه مبادى اين كمالات، كه آن مبادى نيز امورى حقيقــى و واقعــى هستنــد. مانند اعتقــاد به قضــا و قــدر و تخلق به اخلاق خدا و تذكر به اسماء حسنايش و صفات عليايش. (چون آدمى خليفه اوست و بايد با اخلاق خود صفات او را نمايش دهد !)(1)

1- الميــــــــــزان ج 2، ص 266.

ناملايمـات ملازم خلقت انسان

« لَقَـــدْ خَلَقْنَــا الاْنْســانَ فــى كَبَــدٍ!» (4 / بلــد)

كلمه «كَبَدْ» به معناى رنج و خستگى است. و اين تعبير كه خلقت انسان در كبد است به‏ما مى‏فهماند كه رنج و مشقت از هر سو در تمامى شؤون حيات بر انسان احاطه دارد.

و اين معنا بر هيچ خردمندى پوشيده نيست، كه انسان در پى به دست آوردن هيچ نعمتى بر نمى‏آيد، مگرآن كه خالص آن را مى‏خواهد، خالص از هر نقمت و دردسر و خالص در خوبى و پاكيزگى، ولى هيچ نعمتى را به دست نمى‏آورد مگر آميخته با ناملايماتى كه عيش او را منقص مى‏دارد و نعمتى مقرون به جرعه‏هاى اندوه و رنج، علاوه بر مصايب دهر كه حوادث ناگوار چون شرنگى كشنده كام جانش را تلخ مى‏كند.

« اَيَحْسَـبُ اَنْ لَنْ يَقْـدِرَ عَلَيْـهِ اَحَـدٌ ؟»(5 / بلد) بعد از آن كه گفتيم خلقت انسان بر پايه رنج است و ظرف وجودى‏اش تعب و تعب مظروف او است، هيچ چيزى به دست نمى‏آورد مگر كمتر و ناقص‏تر و ناخالص‏تر از آنچه توقعش را دارد و نتيجه گرفتيم كه پس انسان در اصل خلقتش طورى آفريده شده كه خواستش همواره مغلوب و شكست خورده و همه امورش مقهور مقدرات است و آن كس كه اراده او را شكست مى‏دهد و از هر سو و در هر جهت از جهات و شؤون زندگى‏اش دخل و تصرف مى‏كند يعنى خداى‏سبحان، از هر جهت بر او قادر است، پس او حق دارد كه در انسان به هر جور كه بخواهد تصرف كند و هر وقت خواست او را به عذاب خود بگيرد.

پس انسان نمى‏تواند اين پندار را به خود راه دهد كه احدى بر او قادر نيست و اين پندار او را وادار كند به اين كه بر خدا استكبار بورزد و از عبادت او عارش آيد و يا در بعضى از دستوراتش اطاعتش بكند، مثلاً در راه ارضاى او انفاق بكند، ولى انفاق خود را زياد پنداشته، بر خداى‏تعالى منت بگذارد و يا عملى را كه در باطن به عنوان ريا و خودنمايى انجام داده، به خيال خود خدا را فريب دهد و وانمود كند كه به خاطر رضاى خدا انجام داده، آنگاه بگويد: «اَهْلَكْتُ مالاً لُبَدا ! »(6 / بلد)(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 239.

بازگشت فطرى انسان به خدا در مصايب

« قُلْ مَنْ يُنَجّيكُمْ مِنْ ظُلُمتِ ‏الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ ‏تَضَرُّعا وَ خُفْيَةً ؟» (63/انعام)

انسان وقتى مصيبتى به او مى‏رسد نخست در خفا و به طور مناجات نجات خود را از خداوند مى‏طلبد، آنگاه اگر دعاى نهانى اثر نكرد و مصيبت هم رو به شدت گذاشت و آثار نوميدى و انقطاع از اسباب هم خرده خرده نمايان شد آن وقت است كه ديگر ملاحظه اطرافيان خود را نكرده و از اين كه مردم به ذلت و درماندگى‏اش پى مى‏برند پــروا ننمــوده علنــا گـريه و زارى را سر مى‏دهد. كلمه «تضرع و خفيه» مطلب را از جهتى ديگر تعميم مى‏دهد و آن همانا كوچكى و بزرگى مصيبت است. روى اين حساب معناى آيه اين است كه: خداى‏تعالى نجات‏دهنده از هر مصيبت و گرفتارى است، چه زمينــى و چــه دريــايــى، چــه كــوچــك و چــه بــزرگ. « لَئِنْ اَنْجنا مِنْ هذِه لَنَكُـونَــنَّ مِـنَ الشّكِــريـنَ!» (63/انعام)

جمله فوق اشاره است به اين كه انسان در چنين حالتى كه دارد خداى را براى رفع گرفتارى‏هاى خود مى‏خواند، اين وعده را هم مى‏دهد كه اگر نجاتش داد او را شكرگزارى نموده و ديگر پيرامون كفران نعمتش نگردد.

اين وعده يك ريشه اساسى در نهاد آدمى دارد، چه به طور كلى عادت جارى افراد انسان حتى در بين خودشان هم همين است كه وقتى دربدرى‏ها و مصايب او را احاطه كرد و ناملايمت پشت او را خم نمود، يا فقر و فلاكت او را به تنگ آورد و يا دشمنى از پايش درآورد و ناچار دست به دامن صاحب قدرتى زد كه مى‏تواند او را نجات دهد، آن صاحب قدرت را به وعده‏اى كه باعث خشنودى اش شود دلخوش مى‏سازد و به همين وسيله تصميم او را محكمتر و حس فتوت او را بيدارتر مى‏كند، يا وعده مى‏دهد كه از اين به بعد ثنا خوانى‏اش كند، يا اميدوارش مى‏كند به اين كه مالى در عوض به او بدهد، يا اطاعتش را گردن نهد، يا به نحوى ديگر وفادارى كند، به هر حال چنين ارتكازى در نهاد آدمى هست و اين ارتكاز و عادت از اين جا پيدا شده كه به طور كلى عمليات اجتماعى كه در بين افراد جامعه داير است همه و همه معاملاتى است كه قائم به دو طرف است، آدمى در اين معاملات چيزى مى‏دهد و چيزى مى‏ستاند و اين انحصار به آدميان ندارد بلكه هر موجودى از موجودات از كثرت حوايج مجبور است چنين باشد، زيرا نيازها اينقدر زياد است كه اجازه نمى‏دهد يك موجود كارى بكند كه هيچ نفعى از آن عايد ديگران نشود و تنها نيازمندى‏هاى خودش برطرف گردد. انسان اين عادت را در مورد توسل به خداى‏تعالى هم به كار مى‏بندد، با اين كه خداى‏سبحان ساحتش منزه از احتياج است و كارهايش همه به منظور نفع رساندن به غير است و اين كه فطرت انسان او را وامى‏دارد كه در مواقع درماندگى و بيچارگى و نداشتن راه خلاص متوسل به خداى‏تعالى شود و به او وعده شكر و اطاعت دهد خود يكى از ادله توحيد است. زيرا به فطرت خود احساس مى‏كند كه تنها وسيله‏اى كه قادر به رفع گرفتارى و اندوه است همانا خداى‏سبحان است

و اوست كه تمامى امور وى را از همان روزى كه به وجود آمده تدبير و اراده كرده و تدبير هر سبب و وسيله ديگرى هم به دست اوست، لاجرم احساس مى‏كند كه تاكنون در مقابل چنين پروردگارى كوتاهى نموده و با آن همه نافرمانى كه كرده و آن گناهانى كه تاكنون مرتكب شده ديگر استحقاق اين كه خداوند نجاتش دهد ندارد، لذا براى اين كه استحقاقى به دست آورد و در نتيجه دعايش مستجاب شود با خداى خود عهد مى‏بندد كه از اين به بعد شكرش را به جا آورد و سر در حيز اطاعتش در آورد، گو اين كه بعد از آن كه نجات يافت باز هم فطرت خود را فراموش كرده و عهد خود را مى‏شكند: « ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُونَ !»(64 / انعام)(1)

1- الميــــــــــزان ج 13، ص 211.

تلقـى مصيبـت و حسنـه به عنوان رضا و خـواست الهى

« قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنآ اِلاّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ؟!» (52/توبه)

مقصود از «حُسْنَيَيْن» حسنه و مصيبت است. خواهى گفت چطور قرآن كريم مصيبــت را هم حسنــه خــوانده و آن را با حسنه، «حُسْنَيَيْن» ناميده؟ در جواب مى‏گوييم: از نظر دينى حسنه و مصيبت هر دو حسنه‏اند، براى اين كه اگر حسنه حسنه است براى اين است كه پيروزى و غنيمت در دنيا و اجر عظيم در آخرت است و اگر مصيبت حسنه است آن هم براى اين است كه شكست خوردن و كشته شدن و هر رنج و محنت ديگرى كه به انسان برسد مورد رضاى خدا و باعث اجرى ابدى و سرمدى است، پس هر دو حسنه‏اند.

و معناى آيه اين است كه ما و شما (خطاب به منافقين است) هر يك منتظر عذاب و گرفتارى طرف مقابل خود هستيم، با اين تفاوت كه آن عذاب و گرفتارى كه شما براى ما آرزويش مى‏كنيد در حقيقت خير ماست، زيرا شما درباره ما انتظار يكى از دو احتمال را مى‏كشيد، يا غلبه بر دشمن و مراجعت با غنيمت و يا كشته شدن در راه خدا. ولى ما براى شما انتظار عذاب خدا را مى‏كشيم و آرزو داريم كه يا با عذاب‏هاى سماوى و يا به دست خود ما شما را نابود كند، مثلاً به ما دستور دهد زمين را از لوث وجود شما پاك سازيم، پس ما در هر حال رستگار و شما در هر حال هالكيد، پس انتظار بكشيد كه ما هم با شما در انتظاريم.

(منافقين از اين كه به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خيرى برسد ناراحت مى‏شدند و از اين كه به آن جناب شر و مصيبت برسد خوشحال مى‏گرديدند و مى‏گفتند خوب شد ما قبلاً حواسمان را جمع كرده بوديم و خود را دچار اين ناملايمت نساختيم، چه از اين كلام بر مى‏آيد كه منافقين در حال انتظار بودند ببينند بر سر مسلمانان چه مى‏آيد، آيا شكست مى‏خورند و يا پيروز مى‏شوند، پس معلوم مى‏شود «اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ» در آيه يكى از ان دو پيشامد است كه منافقان در انتظارش بودند.)(1)

1- الميـــزان ج 18، ص 187.

علــم و اذن الهــى در وقــوع مصيبــت‏ها

«ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ !» (11 / تغابن)

كلمه «مُصيبَتْ» به معناى صفت و حالتى است در انسان كه در اثر برخورد به هر حادثه به او دست مى‏دهد، چيزى كه هست بيشتر در مورد حوادث ناگوار استعمال مى‏شود، حوادثى كه با خود ضرر مى‏آورد. و كلمه «اِذْن» به معناى اعلام رخصت وعــدم مــانـع است و همــواره مــلازم با آگهـى اذن دهنده نسبت به عملى است كه اجازه آن را صــادر مى‏كنــد. پــس از آنچــه گفته شد چنــد نكتــه روشــن گــرديــد:

اول - اين كه اذن در آيه اذن لفظى نيست، بلكه اذن تكوينى است، كه عبارت است از به كار انداختن اسباب و يا بگو برداشتن موانعى كه سر راه سببى از اسباب است، چون اگر آن مانع را بر ندارد سبب نمى‏تواند اقتضاء خود را در مسبب به كار گيرد، مثلاً آتش، اقتضاء حرارت و سوزاندن را دارد و مى‏تواند مثلاً پنبه را بسوزاند، ولى به شرطى كه رطوبت بين آن و بين پنبه فاصله نباشد، پس برطرف كردن رطوبت از بين پنبه و آتش با علم به اين كه رطوبت مانع است و برطرف كردنش باعث سوختن پنبه است، اذنى است در عمل كردن آتش در پنبه و به كرسى نشــانـدن اقتضــايى كه در ذات خود دارد، يعنى سوزاندن.

نكته دوم - اين كه مصايب عبارت است از حوادثى كه آدمى با آن مواجه بشود و در آدمى آثار سوء و ناخوش‏آيندى به جاى گذارد و اين كه اينگونه حوادث مانند حوادث خوب به اذن خدا مى‏رسد، براى اين كه اذن خداى‏تعالى تمامى مؤثرها را فرا گرفته و هر اثـرى بـه اذن او از مؤثرش صادر مى‏شود.

نكته سوم - اين كه اين اذن، اذن تشريعى و لفظى يعنى حكم به جواز نيست، بلكه اذنى است تكوينى، پس اصابه مصيبت همواره با اذن خدا واقع مى‏شود، هرچند كه اين مصيبت ظلمى باشد كه از ظالمى به مظلومى برسد و هرچند كه ظلم از نظر تشريع ممنوع است و تشريع به آن اذن نداده است.

و به هميــن جهــت است كه بعضــى از مصــايــب را نبايد تحمل كرد و صبر در برابر آن‏ها جايز نيست، بلكه واجب است آدمى در برابرش تا بتواند مقاومت كند، مثل ظلــم‏هــايى كه بــه عــرض و نـامـوس آدمـى و يـا جـان آدمـى متــوجــه مى‏شـود.

و از اينجا روشن مى‏شود كه آن مصايب كه قرآن مردم را به صبر در برابرش خوانده، مصايبى نيست كه دستور مقاومت در برابرش را داده، از تحمل آن نهى فرمود، بلكه مصايبى است كه خود انسان در آن اختيارى ندارد، نظير مصايب عمومى عالمى، از قبيل مرگ و ميرها، بيمارى‏ها و اما مصايبى كه اختيار انسان‏ها در آن مدخليت دارد، از قبيل ظلم‏هايى كه به نحوى با اختيار سر و كار دارد، در صورتى كه متوجه به عرض و ناموس و جان آدمى متوجه شود، بايد به مقدار توانايى در دفع آن كوشيد.

« وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ! » از ظاهر سياق بر مى‏آيد جمله **« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ ! »** مى‏خواهد بفرمايد: خداى‏تعالى به حوادثى كه براى انسان ناخوش‏آيند و مكروه است، هم علم دارد و هم مشيت، پس هيچيك از اين حوادث به آدمى نمى‏رسد، مگر بعد از علم خدا و مشيت او، پس هيچ سببى از اسباب طبيعى عالم مستقل در تأثير نيست، چون هر سببى كه فرض كنيد جزء نظام خلقت است، كه بغير خالقش ربى ندارد و هيچ حادثه‏اى و هيچ واقعه‏اى رخ نمى‏دهد مگر به علم و مشيت ربش، آنچه او بخواهد برسد ممكن نيست نرسد و آنچه او نخواهد برسد ممكن نيست برسد.

و اين حقيقتى است كه قرآن كريم آن را به لسانى ديگر بيان نموده و فرموده: **«ما اَصـابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتـابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ** - هيچ مصيبتى در زمين و در خود شما نمى‏رسد، مگر آن كه قبل از آن كه حتمى‏اش كنيم در كتابى بوده و اين بر خدا آسان است!» (22 / حديد) پس خداى‏سبحان كه رب‏العالمين است لازمه ربوبيت عامه‏اش اين است كه او به تنهايى مالك هر چيز باشد و مالك حقيقى ديگرى غير او نباشد و نظام جارى در عالم هستى مجموعى از انحاء تصرفات او در خلقش مى‏باشد، پس هيچ متحركى و هيچ چيز بدون اذن او حركت و سكون ندارد و هيچ صاحب فعلى و هيچ قابل فعلى جز با سابقه علم و مشيت او فاعليت و قــابليت نــدارد و علــم و مشيــت او خطــاء نمى‏كنــد و قضــايش ردخــور نــدارد.

پس اعتقاد به اين كه خداى‏تعالى، الله يگانه است، اعتقادات نامبرده را به دنبال دارد و انسان را به آن حقايق رهنمون شده، قلب را آرامش مى‏بخشد، به طورى كه ديگر دچار قلق و اضطراب نمى‏شود، چون مى‏داند اسباب ظاهرى مستقل در پديد آوردن آن حوادث نيستند، زمام همه آن‏ها به دست خداى حكيم است، كه بدون مصلحت هيچ حادثه ناگوارى پديد نمى‏آورد و همين است معناى جمله « وَ مَنْ يُـؤْمِـنْ بِـاللّهِ يَهْدِ قَلْبَــهُ !» (11 / تغـابــن) (1)

1- الميـــزان ج 38، ص 254.

تقدير مقدار معين و كيفيت نزول بلاهاى آسمانى

« وَ فَـجَّــرْنَـا الاَْرْضَ عُـيُـونــا فَالْـتَقَى الْـماءُ عَـلى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ !» (37 / قمر)

ما زمين را چشمه‏هاى شكافته شده كرديم، كه از تمامى شكاف‏هاى آن آب جوشيدن گرفت در نتيجه آب آسمان و آب زمين به هم متصل شدند و در به كرسى نشاندن امرى كه تقدير شده بود دست به دست هم دادند، يعنى به همان مقدارى كه خدا خــواستــه بــود بـدون كـم و زياد و بدون تندى و كندى اين معاضدات را انجام دادند.

مراد به امــرى كــه مقــدر شــده بــود آن صفتــى اســت كـه خــدا براى طوفان (نــوح) مقــدر كـرده بــود.(1)

1- الميـــــــزان ج 37، ص 136.

بلاء و مصايب فردى و عمومى

« يــا اَيُّهَــا الَّذينَ امَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ اِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابِرينَ... وَ لَنَبْلُــوَنَّكُــمْ بِشَــىْ‏ءٍ مِـنَ الْخَـوْفِ وَ الْجُـوعِ وَ... !» (153 تا 157 / بقره)

سياق نشان مى‏دهد كه اين آيات قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشريع آن، نازل شده‏اند، چون در اين آيات از بلايى پيشگويى شده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مى‏شوند و مصايبى را بزودى مى‏بينند، البته نه هر بلا و مصيبت، بـلكه بـلاى عـمومى كه چـون سايـر بلـيات معمـولى و هـميشگى نيست.

نوع انسان مانند ساير انواع موجودات در اين نشئه كه نشئه طبيعت است، هرگز در افرادش خالى از حوادث جزيى نيست، حوادثى كه تنها نظام فرد را در زندگى شخصى‏اش مختل مى‏سازد و يا مى‏ميرد و يا مريض مى‏شود، يا ترس و گرسنگى و اندوه و محروميت چرخ زندگى‏اش را از كار مى‏اندازد، اين سنتى است از خدا، كه همواره در مخلوقات و بندگانش جارى ساخته، چون طبيعت دار تزاحم و نشئه، نشئه تبديل و تحــول اســت: **« فَلَــنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْديلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْويلاً !» (43 / فاطر)**

و لكن اين بلاى فردى هر چند دشوار و بر شخص مبتلاى بدان سنگين است، ولى مانند بلاها و محنت‏هاى عمومى مهيب و هول‏انگيز نيست، براى اين كه بلاى فردى وقتى به فردى روى مى‏آورد، صاحب بلا هم در نيروى تعقلش و هم در استوارى عزمش و هم در ثبات نفسش، از قواى ديگر افراد كمك مى‏گيرد و اما بلاهاى عمومى كه دامنه‏اش همه جا گسترده مى‏شود، شعور عمومى را سلب مى‏كند ور أى و احتياط و تدبير و چاره را از هيأت اجتماع مى‏گيرد و در نتيجه نظام حيات از همه مردم مختل مى‏شود وخوف چندين برابر و وحشت متراكم مى‏گردد، آن چنان كه عقل و شعور از كار مى‏افتد و عزم و ثبات تباه مى‏گردد، پس بلاى عمومى و محنت همگانى دشوارتر و تلختر است. و اين حقيقتى اســت كــه آيــات مـورد بحث بــدان اشاره دارد.(1)

1- الميــــــزان ج 2، ص 239.

جـنـگ و بـلاى عـمومى

« ... وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ‏الاْمْوالِ وَ الاْنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ...!»

 (153 تا 157 / بقره)

بلايى كه در آيات فوق از آن سخن رفته، هر بلاى عمومى نيست، وبا و قحطى نيست، بلكه بلايى است عام، كه خود مسلمانان خود را بدان نزديك كرده‏اند، بلايى است كه به جرم پيروى از دين توحيد و اجابت دعوت حق بدان مبتلا شدند. و جمعيت اندكى كه همه دنيا و مخصوصا قوم و قبيله خود آنان مخالفشان بودند و جز خاموش كردن نور خدا و استيصال كلمه عدالت و ابطال دعوت حق، هدفى و همى نداشتند. و براى رسيدن به اين منظور شيطانى خود، هيچ راهى جز قتال نداشتند. براى اين كه ساير راه‏هايى را كه ممكن بود مؤثر بيفتد، پيموده بودند. القاى وسوسه و شبهه در ميان افراد كردند، فتنه و آشوب به راه انداختند، ولى مؤثر واقع نشد و نتيجه نداد، براى اين كه حجت قاطع و برهان روشن در طرف رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مسلمين بود. وسوسه و فتنه و دسيسه كجا مى‏تــوانــد در مقابل حجت قاطع دوام يابد؟ و دشمن كجا مى‏تواند به اثر آن‏ها اطمينان پيدا كند؟

پس براى سد راه حق و اطفاء نور روشن و درخشان دين به غير از قتال و استمداد از جنگ و خونريزى راه ديگرى برايشان نماند، اين وضعى بود كه مخالفين دين داشتند، از طرف دين هم وضع همينطور بلكه از اين هم روشنتر بود كه چاره‏اى جز جنگ نيست، براى اين كه از آن روزى كه انسان در اين كره خاكى قدم نهاده، اين تجربه را به دست آورده كه حق وقتى اثر خود را مى‏كند كه باطل از محيط دور شود.(1)

1- الميــــــــــــزان ج 2، ص 240.

مقاومت در برابر بلا، مقدمه ترقى

« وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فى سَبيلِ اللّهِ اَمْواتٌ ... وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ... !»

(153 تا 157 / بـقره)

آيات مورد بحث به طور اشاره خبر مى‏دهد كه چنين محنتى و بلايى رو به آمدن است، چون در آيات سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده و چيزى كه هست اين بلا را به وصفى معرفى كرده، كه ديگر چون ساير بلاها مكروه و ناگوار نيست، و صفت سويى در آن باقى نمانده و آن اين است كه اين قتال مرگ و نابودى نيست، بـلكه حـيات است و چـه حـياتى!

پس اين آيات مؤمنين را تحريك مى‏كند كه خود را براى قتال آماده كنند و به ايشان خبر مى‏دهد: كه بلايى و محنتى در پيش دارند، بلايى كه هرگز به مدارج تعالى و رحمت پروردگارى و به اهتدا به هدايتش نمى‏رسند مگر آن كه در برابر آن صبر كنند و مشقت هايش را تحمل نمايند و به ايشان اين حقيقت را تعليم مى‏دهد: كه براى رسيدن به هدف از قتال استمداد بگيرند و مى‏فرمايد: از صبر و نماز استعانت بجوييد، از صبر كه عبارت است از خوددارى از جزع و ناشكيبى و از دست ندادن امر تدبير و از نماز كه عبارت است از توجه به سوى پروردگار و انقاطع به سوى كسى كه همه امور به دست اوست**، « اَنَّ الْقُــوَّةَ لِلّهِ جَميعــا !» (165 / بقــره)** (1)

1- الميزان ج 2، ص 241.

ابــزار مقــاومــت در مقــابــل بـــلا

«يـا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ اِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابِرينَ...!» (153 / بـقره)

صبر از بزرگترين ملكات و احوالى است كه قرآن آن را ستوده و مكرر امر بدان نموده است، تا به جايى كه قريب به هفتاد مورد شده، حتى درباره‏اش فرموده: « اِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ!» (43 / شورى) و « وَ ما يُلَقّيها اِلاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقّيها اِلاّ ذُوحَظٍّ عَظيمٍ - اين اندرز را نمى‏پذيرد مگر كسانى كه صبر كنند و نمى‏پذيرد مگر صاحب بهره‏اى عظيم!» (35 / فصلت) و « اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ - تنها صابرانند كه بدون حساب اجرشان به تمام داده مى‏شود !»(10 / زمر) و « **وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ وَ اِنَّها لَكَبيرَةٌ اِلاّ عَلَى الْخاشِعينَ !**» (45 / بقره)

و اما «**صلاة**»، درباره آن همين قدر مى‏گوييم: كه نماز از بزرگترين عبادت‏هايى است كه قرآن بر آن تأكيد بسيار دارد، حتى درباره‏اش فرموده: « **اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشـاءِ وَ الْمُنْكَرِ** - نماز از فحشاء و منكر باز مى‏دارد !»(45 / عنكبوت) و در قرآن كريم دربــاره هــر امــرى سفـارش مى‏كند، در صدر آن و در اولش نماز را به ياد مى‏آورد.

خداى‏سبحان صبر را چنين توصيف كرده: كه خدا با صابران است، كه داراى اين صفتند و اگر در آيه مورد بحث تنها صبر را توصيف كرد و از نماز چيزى نفرمود، با اين كه در آيه « **وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ وَ اِنَّها لَكَبيرَةٌ...!**» نماز را توصيف كرده، بدين جهت بود كه مقام آيات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول‏انگيز و هماوردى با شجاعان است و در اين مقــام اهتمــام ورزيـدن به صبر مناسبتر است.(1)

1- الميـــــــزان ج 2، ص 242.

مصايب، و معناى واقعى صبر

« فَصَبْرٌ جَميلٌ وَ اللّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ !» (18 / يوسف)

معنــاى صبــر اين نيست كه انسان خود را آماده هر مصيبتى نموده و صورت خود را بگيــرد تا هــر كــس خــواست سيلـى‏اش بـزنـد، نه، معناى صبر كه يكى از فضايل است اين نيست كه آدمـى چون زمين مرده زير دســت و پـاى ديگران بيفتد و مــردم او را لگــدكــوب كننـد و مـاننـد سنگ دم پــا بازيچه‏اش قرار دهند.

زيرا خداى‏سبحان آدمى را طورى خلق كرده كه به حكم فطرتش خود را موظف مى‏داند هر مكروهى را از خود دفــع نمــايــد و خــدا هم او را به وســايل و ابــزار دفاع مسلح نموده، تا به قدر توانايى‏اش از آن‏ها استفاده كند و چيزى را كه اين غريزه را باطل و عاطل سازد نمى‏توان فضيلت نام نهاد، پس نتيجه مى‏گيريم كه صبر كه خود يكى از فضايل است معنايش اين نيست، بلكه صبر عبارت است از اين كه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد كه بتــوانــد كنتــرل نظام نفس خود را كه استقامت امر حيات انسانى و جلوگيرى از اختــلال آن بستگــى به آن نظــام دارد، در دست گرفته و دل خــود را از تفــرقــه و تـلاشــى و نسيــان و خبــط فكـر و فســاد رأى محافظت كند.

پس صابران آنهايند كه در مصايب استقامت به خرج داده و از پا در نمى‏آيند و هجوم مكاره پايشان را نمى‏لغزاند، به خلاف غير صابران كه در اولين برخورد با ناملايمات از ميــدان در مى‏رونــد و آن چنــان فــرار مى‏كنند كه پشت سر خود هم نگــاه نمى‏كنند.

از همين جا معلوم مى‏شود كه صبر چه فضيلت بزرگى است و چه راه خوبى براى مقاومت در برابر مصايب و شكستن سورت و شدت آن، ولى با اين حال به تنهايى كافى نيست كه عافيت و سلامت را كه در مخاطره بوده برگرداند، در حقيقت صبر مانند دژى است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود، ولى اين دژ نعمت امنيت و سلامتى و حريت حيات را به انسان عودت نمى‏دهد و چه بسا محتاج به سبب ديگرى شود كه آن سبب رستگارى و پيروزى را تأمين نمايد.

اين سبب در آيين توحيد عبارت است از خداى « عز سلطانه !» يك نفر موحد وقتى ناملايمى مى‏بيند و مصيبتى به او روى مى‏آورد نخست خود را در پناه دژ محكم صبر قرار داده، بدين وسيله نظام عبوديت را در داخل خود در دست گرفته و از اختلال آن و تلاشى لشكر قوا و مشاعرش جلوگيرى مى‏كند و سپس بر پروردگار خود كه فوق همه سبب‏ها است توكل جسته اميد مى‏دارد كه او وى را از شرى كه روى آورده حفظ كند و همه اسباب را به سوى صلاح حال او متوجه سازد، كه در اين صورت كار او كار خود خداى‏تعالى شده و خدا هم كه بر كار خود مسلط است، اسباب را هرچند سبب بيچارگى او بــاشــد بــه ســوى سعـادت و پيــروزى او جــريـان مى‏دهـد.(1)

1- الميـــزان ج 21، ص 168.

ابتـلائـات، راه رسيدن دوستان الهــى بـه مقام مقدر

« وَ جآءَتْ سَيّارَةٌ فَاَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يبُشْرى هذا غُلامٌ وَ اَسَرُّوهُ بِضعَةً وَ اللّهُ عَليمٌ بِما يَعْمَلُونَ !» (19 / يوسف)

معناى آيه اين است كه: جماعتى رهگذر از كنار آن چاه مى‏گذشتند، كسى را فرستادند تا آبى تهيه كند، آن شخص دلو خود را در چاه سرازير كرد و وقتى بيرون آورد ناگهان فريادش بلند شد: «بشارت! اين يك پسر بچه است!» آرى او پسر بچه‏اى را ديد كه خود را به طناب آويزان كرده، از چاه بيرون آمد و اهل قافله او را پنهان كردند تا كس ‏و كارش خبردار نشوند و در نتيجه سرمايه‏اى برايشان باشد و از فروشش پولى به دست بياورند و حال آن كه خداى‏سبحان به آنچه مى‏كردند دانا بود و بر آن مـؤاخــذه‏شــان مى‏كند - و يا - و حال آن كه همه اينها به علم خدا بود، او بود كه يوسف را در مسيــرى قــرار داد تــا در مصــر بــر اريكــه سلطنــت و نبــوتــش بنشــانـد.

اين واقعه به علم خدا اتفاق افتاده و خدا خواسته تا يوسف را به آن قدر و منزلتى كه برايش مقدر كرده برساند، چه اگر از چاه بيرون نمى‏آمد و به عنوان يك بازيافته‏اى پنهانى به مصر آورده نمى‏شد، قطعا از خانه عزيز مصر سر در نمى‏آورد و در نتيجه بـه آن سـلطنت و عزت نمى‏رسيد.

« وَ كَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْويلِ الاَحاديثِ وَ اللّهُ غالِبٌ عَلى اَمْرِه وَ لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ!»(21 / يوسف)

كلمه مكان به معناى قرارگاه هر چيز است از زمين و معناى امكان و تمكين قرار دادن در محل است. شايد مراد به اين كه فرمود: ما يوسف را در زمين تمكين داديم اين باشد كه ما او را طورى در زمين جاى داديم كـه بتــوانــد در زميــن از مــزايــاى حيات با وسعت هرچه بيشتــر تمتــع ببــرد، بــرخــلاف آنچــه برادرانش مى‏خواستند كه او از ماندن در روى زمين محروم باشد و به همين جهت در ته چاهش انداخته و بعدا هم به ثمن ناچيزى به فروشش رساندند، تا از قرارگاه پدرش دور شده، از سـرزمينـى بـه سـرزمينـى ديگـر انـتقال يـابد.

« وَ اللّــــــهُ غــــالِــــبٌ عَلــــــى اَمْـــــرِه ! »

خداى‏سبحان بر همه اين اسباب فعال عالم غالب است، به اذن او فعاليت مى‏كنند و او هرچه را بخواهد بدان‏ها تحميل مى‏كند و آن‏ها جز سمع و طاعت چاره‏اى ندارند، اما (چه بايد كرد،) كه بيشتر مردم نمى‏دانند، چون گمان مى‏كنند كه اسباب ظاهرى جهان خود در تأثيرشان مستقلند و به همين جهت مى‏پندارند كه وقتى سببى و يا اسبابى دست به دست هم داد تا كسى را مثلاً ذليل كند خدا نمى‏تواند آن اسباب را از وجهه‏اى كه دارند بگــردانـد، ولـى مـردم اشتبـاه مى‏كننـد.(1)

1- الميــزان ج 21، ص 171.

وظيفـه صبـر و رضــا بــه قضــاى الهى

« فَـاصْبِـرْ عَلـى مـا يَقُـولُـونَ وَ سَبِّـحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ قَبْـلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها!» (130/ طـه)

خداى‏تعالى در اين آيه رسول گرامى خود را دستور مى‏دهد تا در برابر گفته‏هاى كفار صبر كند، گويا فرموده است: وقتى يكى از قضاهاى رانده شده خدايى باشد كه عذاب كفار را تأخير بيندازد و آنان را در برابر سخنان كفرآميزى كه مى‏گويند انتقام نكند، ديگر جز صبر راهى براى تو نمى‏ماند، بايد به قضاى خدا رضا دهى و او را از آنچه درباره‏اش از كلمات شرك مى‏گويند منزه بدارى، در برابر عكس‏العمل‏هاى بدى كه نشان مى‏دهند صبر كنى و در ازاء آثار قضاء او حمد خدا گويى. چون آثار قضاء او جز اثر جميل نخواهد بود، پس بر آنچه مى‏گويند صبر كن و به حمد پروردگارت تسبيح گوى، باشد كه خشنود گردى!

« وَ سَـبِّـحْ بِـحَـمْـدِ رَبِّـكَ ! »

يعنى او را در حالى منزه بدار، كه مشغول به حمد و نيايش باشى، چون اين حوادث كه تحملش مشكل و صبر بر آن دشوار است، نسبتى با عوامل خود دارد، كه البته از اين نظر حوادثى است بد و زشت، كه بايد خدا را از آن منزه بدارى و نسبت ديگرى به خداى‏تعالى دارد كه همان اذن خداست، كه به اين نسبت همه حوادثى است جميل و جز مصالحى عمومى كه باعث اصلاح نظام كونى است بر آن مترتب نمى‏شود و از اين نظر بايد خداى را حمــد و ثنـا گويى.

« لَعَلَّكَ تَرْضى ! » (130 / طه)

سياق سابق كه اعراض كفار از ياد خدا و نسيان ايشان آيات او و اسرافشان در امر او و ايمان نياوردنشان را ذكر مى‏كرد و نيز تأخير انتقام از ايشان و دستور صبر و تسبيح و تحميد بر رسول خدا را ذكر مى‏نمود اقتضاء دارد كه مراد به رضا رضاى به قضاى خدا و قدر او باشد كه در اين صورت معنا اين طور مى‏شود: صبر كن و پروردگارت را حمد و تسبيح گوى آنقدر كه حالت رضا برايت حاصل شود، رضاى به قضاء خدا و بنابراين جمله مزبور نظير آيه: « وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ ! » (45/بقره) مى‏شود. و امّا اين كه چطور تسبيح و تحميد خدا رضا مى‏آورد؟ وجهش اين است كه تنزيه فعل خدا از نقص و عيب و او را به ثناء جميل ياد كردن و مداومت در اين كار باعث مى‏شود انسان انس قلبى به خدا پيدا كند و علاقمند به بيشتر كردن آن شود، وقتى انس به زيبايى و جمال فعل خدا و نزاهت او زياد شد رفته رفته اين انس در قلب رسوخ پيدا مى‏كند و آنگاه آثارش در نظر نفس هويدا گشته خطورهايى كه مايه تشويش در درك و فكر است از نفس زايل گردد و چون جبلى نفس اين است كه به آنچه دوست دارد راضى و خشنود باشد و آنچه غير جميل و داراى نقص و عيب است دوست ندارد لـذا ادامـه يـاد خـدا بـا تسبيـح و تحميـد باعث مى‏شود كه به قضاء خدا راضى گردد.(1)

1- الميـــزان ج 28، ص 48.

رابطه مستقيم مصايب عمومى با اعمال گروهى مردم

«ظَهَـرَ الْفَسـادُ فِـى الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ بِمـا كَسَبَـتْ اَيْـدِى النّـاسِ!» (41 / روم)

مراد به فساد در زمين، مصايب و بلاهاى عمومى است، كه يكى از منطقه‏ها را گرفته، مردم را نابود مى‏كند، چون زلزله و نيامدن باران و قحطى و مرض‏هاى مسرى، جنگ‏ها، غارت‏ها و سلب امنيت. سخن كوتاه، هر بلايى كه نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بـرهـم مى‏زنـد و چـه ايـن كه مستنـد به اختيـار بعضـى از مـردم باشد و يا نباشد، چون همه آن‏ها فسادى است كه در ترى و خشكى عالم پديد مى‏آيد و خوشى و طيب عيش انسان‏ها را از بين مى‏بـرد.

«بِـما كَـسَبَتْ اَيْـدِى النّاسِ!» يعنى اين فساد ظاهر در زمين، سبب اعمال مردم است، به خاطر شركى است كه مى‏ورزند و گناهانى كه مى‏كنند. بين اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقيم است كه هر يك در صلاح و فسادش اثر مستقيم در ديگرى دارد.

« لِيُـــذيقَهُـــمْ بَعْـضَ الَّــذى عَمِلُــوا !» (41 / روم)

آنچه در زمين ظاهر شد به خاطر اين بود كه خدا وبال پاره‏اى از آنچه مى‏كردند به ايشان بچشاند، چيزى كه هست اعمال آن‏ها وقتى به سويشان بر مى‏گشت به صورت وبال برمى‏گشت. و اما اين چرا فرمود: «بعضى اعمالشان را»، براى اين است كه خدا از بيشتر اعمال آنان صرفنظر كرد، هم چنان كه فرمود: « **وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ** - آنچه از مصايب به شما مى‏رسد به خاطر كارهايى است كه خودتان كرديد و خدا از بسيارى كارهايتان عفو مى‏كند!»(30 / شورى) اين آيه شريفه ناظر است به وبال دنيوى گناهان و چشاندن وبال بعضى از آن‏ها، نه همه آن‏ها و اما عذاب و وبال اخـروى گـناهـان، آيـه از آن ساكت است.(1)

1- الميـــزان ج 31، ص 312.

مصيبـت‏هاى حـاصـل محاسبه اعمال اجتماعى

« وَ كَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِسابا شَديدا وَ عَذَّبْنـاهـا عَذابـا نُكْرا!» (8 / طلاق)

شدت حساب در جمله « فَحاسَبْناها حِسابا شَديداً،» عبارت است از سختگيرى در حساب و به اصطلاح مته به خشخاش گذاشتن، به منظور پاداش يا كيفر تمام و دقيق دادن، كيفر و پاداشى كه مو به مو با وضع صاحب عمل تطبيق كند. و مراد به اين حساب، حساب دنياست، نه حساب آخرت، به دليل اين كه در جاى ديگر مى‏فرمايد: « **وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ...** - آنچه مصيبت به شما مى‏رسد به خاطر اعمالى است كه خودتان كرديد !»(30 / شورى) و « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِـنَ الـسَّمـآءِ وَ الاَْرْضِ... - و اگر اهل قريه‏ها ايمان آورده و تقوى داشته باشند بركاتى از آسمان و زمين به رويـشان مـى‏گـشاييم...!» (96 / اعراف)

پس آنچه مصيبت به انسان مى‏رسد - البته آنچه كه در نظر دين مصيبت است - معدل و نتيجه محاسبه اعمال آدمى است و خداى‏تعالى از بسيارى از اعمال عفو نموده، مسامحه و سهل‏انگارى مى‏كند و مته به خشخاش نمى‏گذارد، بلكه از اين سختگيرى در مورد مستكبرين صرفنظر ننموده، آن‏هايى كه عارشان مى‏آيد امر خدا و رسولان خدا را اطاعت كنند، حسابشان را سخت مى‏گيرد و هيچ يك از گناهان را از قلم نمى‏اندازد، در نتيجه عذابى مى‏كند كه بى‏سابقه و ناشناخته باشد.

و معناى آيه اين است كه چه بسيار قريه‏ها كه اهلش از امر پروردگارشان گــردنكشـى نمــوده، از اطــاعــت پيــامبـر خود استكبار ورزيدند و در نتيجه ما حساب شديدى از آن‏ها كشيديم و در محاسبه اعمــالشــان به سختى مناقشه كرديم و در آخر به عذابى سخت مبتلاشان نموديم، عذابى كه معهود نبود و سابقه نداشت و آن عبـــارت بـــود از انـقــراض نـسلشان در دنـيا.(1)

1- الميـــزان ج 38، ص 296.

تأثير گناهان در بروز مصايب اجتماعى

« وَ ما اَصابَكُمْ مِـنْ مُصيبَةٍ فَبِمـا كَسَبَتْ اَيْـديكُـمْ وَ يَعْفُـوا عَـنْ كَثيـرٍ!» (30 / شورى)

كلمه «مُصيبَتْ» به معناى هر ناملايمى است كه به انسان برسد، گويى از راه دور به قصد آدمى حركت كرده، تا به او رسيده است و مراد از جمله « ما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ - آنچه دست‏هــاى شمــا كســب كــرده، » گنــاهــان و زشتى‏هـاست و معناى جلمه «وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ،» اين است كه خـداونـد از بسيارى از همان گنـاهـان و زشتى‏هايتان مى‏بخشايد.

خطاب دراين آيه اجتماعى و متوجه به‏جامعه است و مانند خطاب‏هاى ديگر منحصر به خطاهاى جزئى و به فرد فرد اجتماع نيست و لازمه‏اش اين است كه مراد به مصيبت هم مصايب عمومى و همگانى، از قبيل قحطى و گرانى و وبا و زلزله و امثال آن باشد. پس مراد از آيه اين شد كه مصايب و ناملايماتى كه متوجه جامعه شما مى‏شود، همه به خاطر گناهانى است كه مرتكب مى‏شويد و خدا از بسيارى از آن گناهان در مى‏گذرد و شما را به جرم آن نمى‏گيرد.

آيه شريفه در معناى آيات زير است: « ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْـضَ الَّذى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - اگر فساد در خشكى و دريا پيدا شود به خاطر گناهانى است كه مردم مى‏كنند و پيدا شدن آن براى اين است كه خـداوند نمونه‏اى از آثار شوم اعمالشان را به ايشان بچشاند، شايد برگردند ! » (41 / روم) و « وَ لَــوْ اَنَّ اَهْــلَ الْقُــرى امَنُــوا وَ اتَّقَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِمْ بَــرَكــاتٍ مِــنَ السَّمــآءِ وَ الاَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا - و اگر مردم شهرها ايمان مى‏آوردند و تقوى پيشه خود مى‏كردند، ما بــركــت‏هايى از آسمــان و زميــن بــه رويشــان مى‏گشــوديــم، امــا به جــاى ايمــان و تقوى تكذيب كردند ! » (96 / اعراف) و « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ - خــدا نعمت‏هــاى هيــچ قــومى را دگــرگــون نمى‏ســازد، تا آن كه خــودشــان وضع خود را دگرگون كنند و رفتار خود را تغيير دهند!» (11 / رعد) و آيات ديگرى كه همـه دلالـت دارد بـر ايـن كـه بيـن اعـمال آدمى و نظام عالم ارتباطى خاص برقرار است.

اگر جوامع بشرى عقايد و اعمال خود را بر طبق آنچه كه فطرت اقتضاء دارد وفق دهد، خيرات به سويش سرازير و درهاى بركات به رويش باز مى‏شود و اگر در ايــن دو مــرحلــه به ســوى فســاد بگــراينـد، زميــن و آسمــان هم تباه مى‏شود و زنــدگــى‏شــان را تبــاه مى‏كنــــد.(1)

1- الميــــــــزان ج 35، ص 96.

شمول یکسان بلاهاى اجتماعى بر مؤمن و كافر

« وَ مـا اَصــابَكُــمْ مِـنْ مُصيبَــةٍ فَبِمــا كَسَبَــتْ اَيْـديكُـمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ!»(30 / شورى)

از سياق آيه فوق بر مى‏آيد كه: اولاً - مؤمن و كافر را يكسان شامل مى‏شود و مؤيد اين معنا آيه بعدى است كه به طور مسلم متوجه مؤمن و كافر است. و ثانيا - مراد به جمله «ما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ،» (41 / روم) تنها گناهان و زشتى‏هاست، نه تمامى اعمال چه خوب و چه بد و ثالثا - مراد به مصايبى كه به انسان‏ها مى‏رسد آثار سوء دنيائى اعمال است، آثارى كه بين آن‏ها و آن اعمال ارتباط و تداعى خاصى است، نه جزاى آخرتى اعمال.

آيه شريفه در مقام اثبات ارتباط بين مصايب و گناهان است و تنها مى‏خواهد بفرمايد: گناهان آثار سويى هم در دنيا دارند چيزى كه هست بعضى از آن آثار به صاحبش اصابت مى‏كند و بعضى بخشوده مى‏شوند و به خاطر عواملى از قبيل صله‏رحم، صدقه، دعاى مؤمنين، توبه و امثال آن كه در اخبار آمده آثار آن‏ها از صاحبش رد مى‏شود و اما درباره آثار سوء آخرتى گناهان، آيه ساكت است و در مقام اثـبات يـا نفى آن نيست.(1)

1- الميـــــــزان ج 35، ص 98.

اثر بازگشت از فساد در رفع مصايب و اصلاح جوامع

« فَقُلْتُ اسْتَغْفِروُا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كانَ غَفّارا يُرْسِلِ السَّمآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا وَ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ يَجْعَـلْ لَكُـمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَـلْ لَكُـمْ اَنْهارا !» (10 تا 12 / نوح)

اين آيات نعمت‏هاى دنيايى را مى‏شمارد، از نوح عليه‏السلام حكايت مى‏كند كه به قوم خود وعده فراوانى نعمت‏ها و تواتر آن را مى‏دهد، به شرطى كه از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنند. معلوم مى‏شود استغفار از گناهان اثر فورى در رفع مصايب و گرفتارى‏ها و گشوده شدن درب نعمت‏هاى آسمانى و زمينى دارد و مى‏فهماند بين صلاح جامعه انسانى و فساد آن و بين اوضاع عمومى جهان ارتباطى برقرار است، و اگر جوامع بشرى خود را اصلاح كنند، به زندگى پاكيزه و گوارايى مى‏رسند و اگـر بـعكس كـنند عـكس آن را خـواهـنـد داشــت.(1)

1- الميـــزان ج 39، ص 174.

مصالح عاليه مكنون در تحولات اجتماعى و جنگ‏ها

« وَ تِـلْـــــكَ الاَْيّـــــامُ نُــــداوِلُـهـــا بَـيْــنَ النّــاسِ...!» (140 / آل عمران)

«يَوْم» مقدار قابل ملاحظه‏اى از زمان است كه براى حدوث حوادث لازم مى‏باشد، بنابراين به اختلاف حوادث، مختلف و متفاوت خواهد بود. معنى آيه شريفه اين است كه سنت و نواميس الهى طبق مصالح عاليه‏اى كه افهام مردم از درك جميع جهات آن عاجز است به همراهى گردش ايام در بين مردم گردش مى‏نمايد، بدون اين كه در يك جا متوقف شده و در نتيجه قوم ديگرى را محروم نمايد. « وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدآءَ !» (140 / آل‏عمران) گردش نواميس الهى به همراهى دور زمان به جهت مصالح عاليه‏اى است كه افهام و عقول مردم از درك آن عاجز است و براى اشاره به همين ناتوانى عقول مردم است كه خداوند آن مصالح را در آيه شريفه ذكر نفرموده و آن را محذوف قرار داده است. بيان آن از نظر ناتوانى عقول مردم مورد لزوم نبوده و تنها چيزى كه دانستن آن براى مردم نافع است همين جمله: « وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدآءَ !» و جمله « وَ لِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ !» (141/آل‏عمران) است كه در آيه شريفه ذكر شده است. مراد از جمله « وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا،» آشكار شدن ايمان مؤمنين بعد از نهان بودن آن مى‏باشد. معناى آيه اين است: «براى اين كه ايمان بعد از نهان بودن آشكار شود.» و چون اين ظهور ايمان بايد طبق قانون علل و اسباب انجام گيرد ناچار بايد يك سلسله امور كه منجر به ظهور ايمان آن‏ها شود به وقوع پيوندد. تمحيص كه در آيه شريفه ذكر شده از مصالح و حكمت‏هاى گردش ايام است كه در سابق ذكر شد و جمله « لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا،» نيز گرچه از مصالح و حكمت‏هاى آن مى‏باشد ولى در عين حال اين دو مصلحت با يكديگر فرق دارند، چه آن كه تميز مؤمن از غير مؤمن كه يكى از مصالح گردش ايام و مفاد جمله «وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ،» مى‏باشد، خود موضوعى است مستقل و پاك شدن ايمان آن‏ها بعد از اين جدا شدن از آلودگى‏هاى كفر و نفاق و فسق موضوعى ديگر و لذا خداوند اين پاك شدن را در مقابل جمله «وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ،» قرار داده، بنابراين خداوند، آلودگى‏هاى كفر و امثال آن را ذره ذره از دل مؤمنين برطرف مى‏نمايد تا اين كه جز ايمان در دل آن‏ها باقى نماند و خالص از براى خدا گردند و همچنين اجزاء كفر و شرك و كيد را كم كم از دل كافر محو مى‏نمايد تا اين كه سرانجام هيچ باقى نماند.

و اين بود پاره‏اى از مصالح و حكمت‏هاى گردش ايام در بين مردم و عدم استمرار آن دريك جمعيت خاص و تمام امور در دست خداست و هرچه بخواهد انجام مى‏دهد و بديهى‏است‏كه جز برطبق مصالح عاليه‏وآنچه‏كه نفع‏آن بيشتراست عملى‏انجام نمى‏دهد.

از مطالبى كه تاكنون ذكر كرديم، يعنى گردش ايام در بين مردم كه به منظور امتحان و تميز داده شدن مؤمن از كافر و پاك شدن مؤمنين از كافرين و پاك شدن مؤمنين از آلودگى‏ها و نابود شدن كفر است و همچنين از نبودن زمام امور در دست پيغمبر چنين استفاده مى‏شود كه مؤمنين در آن روز داراى اين فكر بودند و چنين مى‏پنداشتند كه بودن بر دين حق تمام عامل غلبه و پيروزى آن‏ها در جنگ‏هاست و آنچه كه بيشتر اين فكر را در آن‏ها راسخ كرده بود جريان جنگ بدر و غلبه عجيب آن‏ها بر دشمن به واسطه نزول ملائكه بود و بديهى است كه اين فكر فكر فاسدى است كه به موجب آن نظام امتحان باطل مى‏شود و هرگز مؤمن از كافر بازشناخته نشده پاك و خالص نيز نمى‏گردد و نيز در صورتى كه تنها، بودن بر دين حق سبب هر غلبه و پيروزى باشد ديگر مصلحتى در امر و نهى و ثواب و عقاب باقى نمى‏ماند و اين فكر سرانجام اساس دين را منهدم و ويران خواهد نمود و دين اسلام كه دين فطرت است امور را مبتنى بر خرق عادت و اعجاز نمى‏داند تا اين كه صرف بودن بر دين حق روى مبناى خرق عادت و اعجاز باعث پيروزى شود بلكه دين فطرى اسلامى هرگونه غلبه و پيروزى را مبتنى بر علل و اسباب عادى مى‏داند تا اين كه مؤمنين بر طبق اوامر و نواهى‏اى كه در امور جنگى وارد شده عمل نمايند و با اميد به پاداش و ترس از عقاب الهــى از خــود ضعــف و سستــى نشـان نـدهنـد تا اين كـه در جنگ‏ها پيروز شوند.

و براى تخطئه كردن همين فكر فاسد است كه خداوند بعد از بيان گردش ايام و امتحان و ابتلاء كه از مصالح آن مى‏باشد شروع به ملامت و سرزنش كسانى كه داراى اين فكــر غلــط بــوده‏انــد كــرده، حقيقــت حـال را بــراى آن‏هــا شــرح مى‏دهــد و مى‏فــرمـايـد: **« اَمْ حَسِبْتُـمْ اَنْ تَـدْخُلُـوا الْجَنَّـةَ وَ لَمّـا يَعْلَـمِ اللّهُ...!»(142 / آل‏عمران)(1)**

1- الميـــزان ج 7، ص 47.

فصل پنجم

تقدير و سرنوشت

سـرنـوشـت،

و نيـروهايى كه انسـان را احاطه كرده‏اند!

« تِلْكَ الاَيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ...!» (140 / آل عمران)

همان طور كه هدايت عام الهى هميشه از ابتداى وجود موجودات تا پايان زمانى كه در راه سير الى اللّه مى‏باشند با آن‏ها همراه بوده و هيچگاه منفك و جداى از موجودات نمى‏گردد، تقديرات الهى هم كه حامل آن علل و اسباب وجودى اشياء بوده و در حقيقت تعيين سرنوشت اشياء با آن‏هاست و آن‏ها هستند كه موجودى را از حالى به حالى وارد مى‏نمايند نيز هميشه از وراى موجودات مشغول انجام وظيفه بوده و او را به طرف سرنوشتى كه از پيش برايش معين كرده است جلو مى‏برند، كما اين كه جمله « وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدى - و آن كه اندازه گرفت سپس راهنمايى كرد!» (3/اعلى) ظـهـــور در هـميـن مـعنـا دارد و آن را تــأييــد مـى‏كنـــد.

همان طور كه عوامل تعيين كننده سرنوشت، موجودات را به طرف سرنوشت معين خود سوق مى‏دهد، آخرين نقطه هستى آنان نيز كه در زبان قرآن به « اَجَلِ مُسَمّى» ياد شده آن‏ها را از جلو به سوى خود مى‏كشاند. خدا مى‏فرمايد: « ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى - ما آسمان‏ها و زمين و آنچه را كه بين آن دو است جز بر پايه حق و براى مدتى معين نيافريديم!» (8 / روم)

به طورى كه ملاحظه مى‏شود آيه شريفه موجودات را با آخرين نقطه هستى آن‏ها كه اجل مسمى است مرتبط دانسته و بديهى است كه هرگاه يكى از دو شى‏ء مرتبط بر ديگــرى تفــوق و بـرتـرى داشتـه و روى آن اثــر بگــذارد، ايــن حــالـت را جذب نامند و اجل‏هاى مسمى، امور ثابت و غير متغيرى هستند كه هميشه اشياء و موجودات را از جلو به ســوى خـود جــذب نمــوده و به اجل مسماى خود نزديكشان مى‏سازند.

بنابراين تمامى موجودات به نيروهاى الهى احاطه شده: يك نيرو او را به جلو مى‏راند. و قوه‏اى ديگر او را از جلو به سوى خود جذب مى‏كند. و نيروى سومى هم هميشه مصاحب و همراه او بوده و عهده‏دار تربيت او در صحنه حيات مى‏باشد و اينها هستند قواى اصلى‏اى كه قرآن آن‏ها را اثبات مى‏نمايد.

و اينها غير قواى ديگرى هستند كه حافظ و نگهبان و قرين موجودات در صحنه حيـات مى‏باشنـد، مـاننـد ملائكه و شيطـان و غير آن.(1)

1- الميـــزان ج 7، ص 57.

رابطه سرنوشت موجودات با كيفيت آغاز وجودى آن‏ها

« وَ اِنْ مِــنْ شَــىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْـدَنـا خَـزائِنُـهُ وَ مــا نُنَــزِّلُـهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُـومٍ!» (21 / حجر)

« هيچ چيز نيست مگر آن كه نزد ما از آن خزينه‏ها هست و ما نازل نمى‏كنيم مگر بــه انـــــدازه‏اى معلـــــوم!»

اين آيه مى‏رساند كه تمامى اشياء عالم نزد خدا موجودند و به وجودى نامحدود و غير مقدر با هيچ تقدير، موجودند و تنها در هنگام نزول، تقدير و اندازه‏گيرى مى‏شوند.

و نيز آيه فوق اين معنا را هم افاده مى‏كند: كه اشياء - در فاصله ميان پيدايش و بازگشت ـ بر طبق مقتضايى سير مى‏كنند كه كيفيت آغازشان آن را اقتضاء كرده و بر آن سرنوشتى از سعادت و شقاوت و خير و شر جريان مى‏يابند كه ابتداى وجودشان اقتضاى آن را دارد و اين معنا از آيات زير نيز استفاده مى‏شود:

«كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه - هر كسى بر طينت خود مى‏تند!» (84 / اسراء) و

« **وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها** - هر كسى براى خــود هـدفـى معيـن دارد كه خـواه و نـاخـواه به همـان سـو روى مى‏كنـد!» (148 / بقره)(1)

1- الميـــــــــــــــزان ج 2، ص 141.

محـدوديت شناخت انسان از آينده

« وَ اللّـهُ غـالِبٌ عَلـى اَمْـرِه وَ لكِـنَّ اَكْثَـرَ النّاسِ لا يَعْلَمُـونَ!» (21 / يـوسـف)

انسان فكرش محدود بوده و تنها نظرش معطوف به چيزهايى است كه جلو چشمش حاضر است. حال را مى‏بيند و از آينده غفلت دارد. دولت يك روزه را دولت مى‏شمارد و موفقيت يك ساعته را غلبه و پيروزى مى‏پندارد و عمر كوته و كالاى اندك خود را مقياس همه چيز قرار مى‏دهد، ولى خداى متعال چون محيط به زمان و مكان و حاكم بر دنيا و آخرت و قيوم همه چيز است لذا حكمش قاطع و قضاوتش حق محض است و اين جهان و آن جهان نزد او برابر است و از فوت شدن چيزى نمى‏ترسد و در انجام كارى شتاب نمى‏كند، از اين رو ممكن است (بلكه واقع اين است،) كه فساد يك روزه را مقدمه اصلاح عمرى قرار دهد و محروميت يك فرد را وسيله موفقيت جامعه‏اى سازد و شخص نادان همين كه فساد و محروميتى مى‏بيند گمان مى‏كند كه (العياذ باللّه،) خدا مغلوب شده و در قبال امرى عاجز مانده است ولى خدا بر تمام سلسله زمان مانند يك قطعه آن احاطه دارد و بر همه عالميان مانند يك فردشان حكومت مى‏كند و چيزى او را مشغول نساخته و از چيزى باز نمى‏دارد و او از نگهدارى آسمان و زمين خسته نمى‏شود، از بس بلند مرتبه با عظمت است.(1)

1- الميـزان ج 3، ص 270.

عـدم آگـاهى انسان از سرنوشت و آينـده خود

« وَ لا يُحيطُونَ بِشَىْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِماشاءَ !» (255 / بقره)

يكى از نشانى‏هاى كمال تدبير الهى اين است كه موجود تدبير شده خودش نفهمد كه تدبير كننده‏اش چه منظورى از او و از تدبير او دارد و چه آينده‏اى برايش زير سر گذاشته تا براى خلاصى از آن آينده اگر ناگوار است دست و پا نكند و نقشه مدبر را خنثى نسازد و تدبيرشدگان مانند قافله چشم و گوش بسته‏اى باشند كه برخلاف ميل به طرفى سوقشان مى‏دهند و آن قافله هم مى‏رود و صاحب قافله كمال جديت را به خرج مى‏دهد كه از هيچ ناحيه‏اى به افراد قافله آگهى نرسد و افراد ندانند به كجا مى‏روند و كجـا منـزل مى‏كنند و مقصـد نهايى‏شـان كجاست.(1)

1- الميـــزان ج 4، ص 229.

حـكمت الـهى در پنهان بـودن سرنوشت انسان‏ها

« ياَيُّهَا الَّـذينَ ءَامَـنُواْ لا تَسْئَلُواْ عَنْ اَشْيآءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ !» (101 / مائده)

اين آيه مؤمنين را نهى مى‏كند از اين كه كه از چيزهايى سراغ بگيرند و مطالبى را بپرسند كه اگر برايشان آشكار شد ناراحت مى‏شوند.

سوال از هر چيزى كه خداى‏تعالى دريچه اطلاع از آن «با اسباب عادى» را به روى بشر بسته است ممنوع شده است، زيرا خطرى كه در سؤال از اينگونه امور است منحصر در سؤالات اصحاب رسول اللّه نيست. پرسش از روز مرگ خود مثلاً و يا روز مرگ دوستان و عزيزان يا پرسش از زوال ملك و عزت هميشه مظنه هلاكت و بدبختى است و چه بسا همان جستجو و به دست آوردن مطلب خود باعث هلاكت و بدبختى شود، آرى نظامى كه خداى‏تعالى زندگى بشر بلكه جميع عالم كون را به آن نظام منتظم ساخته، نظامى است حكيمانه و از روى حكمت است كه امورى را براى آدميان آشكار و امور ديگرى را نهان داشته است و دست و پا كردن براى اخفاء آنچه ظاهر و اظهار آنچه مخفى است باعث اختلال نظامى است كه گسترده شده است، مثلاً حيات انسانى كه يكى از موجودات عالم است پديده نظامى است كه آن نظام از تركيب قوا و اعضاء و اركانى به وجود آمده، كه اگر يكى از آن اعضا و اركان كم و زياد مى‏شد آن نظام موجود نمى‏شد و در نتيجه آن حيات به طور كامل تحقق نيافته و اجزاى زيادى را فاقد مى‏شد و همچنين اگر اجزاى ديگر آن كم و زياد شود همان اثر را دارد تا آن جا كه يكباره باعث بطلان حقيقت يا كمال حيات بشـود.(1)

1- الميــــــــزان ج 11، ص 256.

قبول ولايت الهى و سرنوشت محتوم

« قُلْ لَنْ يُصيبَنآ اِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلينا وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ !» (51 / توبه)

ولايت و اختيار امور ما تنها و تنها به دست خداست. اختيار ما نه به دست خود ماست و نه به دست هيچ يك از اين اسباب ظاهرى بلكه حقيقت ولايت تنها از آن خداست و خداى‏تعالى سرنوشتى حتمى از خير و شر براى همه تعيين نموده و با اين كه مى‏دانيم قبــل از ما سرنوشتمان معلوم و معين شده، چرا اوامر او را امتثال ننموده و در احياء امر او و جهاد در راه او سعى نكنيم، حال خداى‏تعالى هم مشيت خود را اجرا مى‏كند و ما را پيروز و يا شكســت مى‏دهــد بــه عـالـم ما مـربـوط نيسـت، زيرا وظيفه بنــده، بنـدگــى و تـــرك تـدبيـــر و امتثـال امـر اسـت، كـه خـلاصـه همـه تـوكــل اســـت.

ولايت و اختيار امر ما با خداست و ما به او ايمان داريم و لازمه اين ايمان اين است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنيم، بدون اين كه در دل، حسنه و موفقيت در جنگ را از مصيبت و شكست خوردن ترجيح داده و آن را اختيار كنيم. بنابراين اگر خداوند حسنه را روزى ما كرد منتى بر ما نهاده و اگر مصيبت را اختيار كرد مشيت و اختيارش بدان تعلق گرفته و ملامت و سرزنشى بر ما نيست و خود ما هيچ ناراحت و اندوهگين نمى‏شويم.

و چگونه غير اين باشيم؟ و حال آن كه خودش فرموده:

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى‏الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَها اِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيرٌ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مافاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما اتيكُمْ - هيچ مصيبتى به زمين يا به نفوس شما نرسد مگر پيش از آن كه خلقش كنيم در نامه‏اى بوده، كه اين براى خدا آسان است تا براى آنچه از دستتان رفته غم مخوريد و از آنچه به دستتان آمده غره نشويد، كه خدا خودپرستان فخرفروش را دوست ندارد!» (22 و23 / حديد)

و **« مااَصابَ مِنْ‏مُصيبَةٍ اِلاّبِأِذْنِ‏اللّهِ...** - هيچ مصيبتى نمى‏رسد مگر به اذن خدا و كسى كه به خدا ايمان آورد خدا دلش را هدايت مى‏كند!»(11 / تغابن) و

« ذلِكَ بِاَنَّ اللّهَ مَوْلَى الَّذينَ امَنُوا- و اين بدان جهت است كه خدا صاحب اختيار كسانى است كه ايمان آورده‏اند!» (11 / محمد) و

« وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنينَ - و خداست صاحب اختيار مـؤمنـان!» (68 / آل‏عمران) و « فَاللّهُ هُـوَ الْوَلِىُّ - پس خدا تنها اوست صاحب اختيار ! » (9/شورى)

و اين آيات به طورى كه ملاحظه مى‏كنيد همه متضمن اصول اين حقيقتند، اين حقيقت، حقيقت ولايت خداى‏سبحان است و اين كه احدى غير خدا هيچگونه ولايت و اختيارى ندارد. آرى، اگر انسان به راستى به اين حقيقت ايمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا بر پروردگار خود توكل مى‏جويد و حقيقت مشيت و اختيار را به او واگذار مى‏كند و ديگر در رسيدن به حسنه خوشحال و در برابر مصيبت اندوهناك نمى‏گردد. و همچنين نسبت به آنچه كه به دشمن انسان مى‏رسد، نبايد خوشحال و بدحال گردد و اين از نادانى و جهل به مقام پروردگار است كه وقتى دشمن انسان موفقيتى به دست آورد ناراحت شود و وقتى او مبتلا و گرفتار مى‏گردد وى خـوشحـال شـود، زيرا دشـمن او هــم از خـود اختيـارى ندارد.(1)

1- الميـــزان ج 18، ص 185.

سـرنـوشـت و آينــده انســان

و ارتبــاط آن بــا اعمــال

« وَ كُلَّ اِنْسانٍ اَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فى عُنُقِه ... ! » (13 / اسراء)

مراد به كلمه طائر هر چيزى است كه با آن بر ميمنت و نحوست تفأل شود و حسن عاقبت و يا سوء آن استكشاف گردد، چــه بــراى هر انسانى چيزى كه مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسيله آن به كيفيت عــاقبتــش از خير و شر پى برد وجود دارد. و اين كه فرمود: ما طائر هر كسى را در گردنش الزام كرده‏ايم معنايش اين است كه آن را لازم لاينفك او قــرار داده‏ايــم كه به هيچ‏وجه از او جدا نگردد و اگر فرمود طائر او را در گردنش، براى اين بود كه تنهــا عضوى كه از آدمى جدا نمى‏شود و انســان از آن جــدا نمى‏گــردد گــردن است. و گردن عضوى است كه هرچه بر آن آويخته باشد، چه زيور و چــه غــل، اوليــن چيزى خواهد بود كه در مواجهه به چشم بيننده مى‏خورد.

و بنابراين مقصود از جمله « وَ كُلَّ اِنْسانٍ اَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فى عُنُقِه...!» اين خواهد بود كه قضاء خدا چنين رانده شده كه آن چيزى كه سعادت و شقاوت را به دنبال خود براى آدمى خواهد آورد همواره در گردن او باشد و اين خداست كه سرنوشت آدمى را چنين لازم لاينفك او كرده است و اين سرنوشت همان عمل آدمى است، چون خداى‏تعالى مى‏فرمايد: « وَ اَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعى وَ اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ثُمَّ يُجْزيهُ الْجَزاءَ الاَْوْفى - و اين كه آدمى آينده‏اى جز كرده‏هاى خويش ندارد و اين كه به زودى كرده‏هاى خود را مى‏بيند، سپس پاداش و كيفـر آن را به سنگ تمامترى مى‏چشد!»(39 و 40 / نجم)

پس آن طائر و آينده‏اى‏كه خداوند لازم لاينفك آدمى‏كرده همان عمل‏اوست و معناى الزام كردن آن اين است كه خداوند چنين قضا رانده كه هر عملى قائم به عاملش بوده و خيـر و شـر آن بـه خـود او بـرگـردد، نه آن كه او را رها كرده و به غير او عايد شود.(1)

1- الميـزان ج 25، ص 96.

پيش‏بينى آينده انسان

« وَ كُــلَّ اِنْســـانٍ اَلْـــزَمْنـــاهُ طــائِـــرَهُ فـــى عُنُقِـــه...!» (13 / اســـــراء)

از آيه « وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعينَ... اِنَّ الْمُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ!» (43و45/حجر) استفاده مى‏شود كه قضاء خدا بر اين رفته كه عاقبت خير سرانجام ايمان و تقوى باشد و عاقبت بد سرانجام كفر و معصيت باشد. و لازمه اين قضا اين است كه در عمــل هــر انســانى شواهدى باشد كه به طور قطع و بدون خطا و اشتباه وضع او را در عــاقبــت تعيين كند، چون گفتيم قضا چنين رانده شده كه هر عملى به صاحبش بر گردد و هر كسى جـز عملش ســرمـايـه ديگــرى نــداشتــه و سـرانجـام كار اطـاعـت به بهشت و كار گناه به آتـش بينجـامد.

در اين بيان روشن مى‏شود كه آيه شريفه سعادت و شقاوت را اگر به طور لزوم و حتم براى انسان اثبات مى‏كند از راه اعمال نيك و بدش كه خود به اختيار خويش كسب كرده اثبات مى‏كند، نه اين كه بخواهد بگويد: لزوم يكى از اين دو جبرى است و عمل افراد هيچگونه اثرى در سعادت و شقاوت آنان ندارد.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 98.

فصل ششم

تقدير مرگ

تقـديـر مـرگ،

و محــدوده زمـانـى حيات انسان

« نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ ! » (60 / واقعه)

« ما مـرگ را در بين شما مقدر كرده‏ايم و هيچ چيــز مــرا مغلــوب نمى‏كنـد!»

تدبير امور خلق به جميع شؤون و خصوصياتش از لوازم خلقت و افاضه وجود است، وقتى خداى‏تعالى به انسان هستى مى‏دهد، هستى محدود مى‏دهد، از همان اولين لحظه تكوينش تا آخرين لحظه زندگى دنيايى‏اش و تمامى خصوصياتى را كه در طول اين مدت به خود مى‏گيرد و رها مى‏كند، همه از لوازم آن محدوديت است و جزء آن حد است و به تقدير و اندازه‏گيرى و تحديد خالق عزوجلش است، كه يكى از آن خصوصيات هم مرگ اوست، پس مرگ انسان مانند حياتش به تقديرى از خداست، نه اين كه خدا نتوانسته انسان را براى هميشه آفريده باشد و چون او از چنين خلقتى عاجز بوده و قدرتش همين قدر بوده كه آفريده‏اش مثلاً هفتاد سال دوام داشته باشد، قهرا بعد از هفتاد سال دستخوش مـرگ شـود، **(الـعياذ بـالـلّه !)**

و نه اين كه خدا او را براى هميشه زنده ماندن خلق كرده باشد و لكن اسباب و عوامل مخرب و ويرانگر بر اراده خداى عزوجل غلبه كرده و مخلوق او را بميراند، چون لازمه اين دو فرض اين است كه قدرت خداى‏تعالى محدود و ناقص باشد، در فرض اول نتوانسته باشد دوام بيشترى به مخلوق زنده‏اش بدهد و در فرض دوم نتوانسته باشد از هجوم عوامل ويــرانگر جلوگيرى كند و اين در مورد خداى‏تعالى محال است، براى اين كه قدرت او مـطلقه و اراده‏اش شكست‏ناپذير است.

از اين بيان روشن شد كه منظور از جمله « نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ،» اين است كه بفهماند اولاً مرگ حق است و در ثانى مقدر از ناحيه اوست، نه اين كه مقتضاى نحوه وجود يك موجود زنده است، بلكه خداى‏تعالى آن را براى اين موجود مقدر كرده، يعنى او را آفـريده تـا فـلان مـدت زنده باشد و در رأس آن مدت بميـرد.

و نيز روشن گرديد كه مراد به جمله « وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ!» - با در نظر گرفتن اين كه كلمه سبق به معناى غلبه و مسبوق به معناى مغلوب است - اين است كه ما در عروض مرگ بر يك مخلوق زنده از عوامل ويرانگر شكست نمى‏خوريم و چنان نيست كه حياتى دايمى به شما افاضه كنيم، ولى آن اسباب بر اراده ما غلبه كنند و حياتى را كه ما خواسته‏ايم هميشه باشد باطل سازند.(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 271.

چرا خدا مرگ را تقدير كرد؟

« عَلـى اَنْ نُبَـدِّلَ اَمْثـالَكُـمْ وَ نُنْشِئَكُــمْ فــى مـا لا تَعْلَمُــونَ!» (61 / واقعه)

معناى آيات فوق اين است كه ما مرگ را بين شما مقدر كرديم، در حالى كه آن مرگ بر اين اساس تقدير شد كه جا براى امثال شما باز شود و ديگران جاى شما را بگيرند و شما را در خلقتى ديگر كه نمى‏دانيد در آوريم. و مراد به جمله « اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثالَكُمْ ! » اين است كه شما را با امثالى از بشر تبديل كنيم و يا امثال شما را به جاى شما تبديل كنيم و به هر حال معناى آن اين است كه جماعتى از بشر را با جماعتى ديگر و نسلى را با نسلى ديگر عوض و تبديل كنيم و اخلاف بيايند و جاى اسلاف را بگيرند. « وَ نُنْشِئَكُمْ فى ما لا تَعْلَمُونَ،» يعنى ما مرگ را بر اين اساس مقدر كرديم كه نسلى ديگر مثل شما را جايگزين شما كنيم و بر اين اساس كه به شما خلقتى ديگر دهيم كه نمى‏دانيد چگونه است و آن خلقـت ديگـر عبـارت است از هستـى آخـرتى كه از جنس هستـى ناپـايـدار دنيـا نيست.

و حاصل معناى دو آيه اين است كه مرگ در بين شما به تقديرى از ما مقدر شده، نه اين كه ناشى از نقصى در قدرت ما باشد، به اين معنا كه ما نتوانيم وسيله ادامه حيات را براى شما فراهم كنيم و نه اين كه اسباب ويرانگر و مرگ و ميرآور بر اراده ما غالب شده و ما را در حفظ حيات شما عاجز كرده باشد. نه، بلكه خود ما شما را بر اين اساس آفريديم كه پس از اجلى معين بميريد، چون خلقت ما بر اساس تبديل امثال است، بر اين است كه طبقه‏اى بميرند و جا براى طبقه‏اى ديگر باز كنند، اسلاف را بميرانيم و اخلاف را به جاى آنان بگذاريم و نيز بر اين اساس است كه بعد از مردن شما خلقتى ديگر وراى خلقت ناپايدار دنيوى به شما بدهيم، پس مرگ عبارت است از انتقال از خانه‏اى به خـانـه‏اى ديگـر و از خلقتـى به خلقتـى بهتـر، نه اين كه عبارت باشد از انعدام و فنا.(1)

1- الميـــزان ج 37، ص 272.

نظـام حـاكـم بر زمان مرگ انسان، اجل مبهم و اجل معين

« هُوَ الَّذى خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضى اَجَلاً !» (2 / انعام)

آن كسى كه انسان را آفريده و امورش را تدبير نموده، براى بقاى ظاهرى و دنيوى‏اش مدتى مقرر فرموده و در نتيجه انسان وجودش محدود است از يك طرف به گِل كه بَدوْ خلقت نوع او از آن است اگرچه بقاء نسلش به وسيله ازدواج و تناسل بوده باشد:

« بَدَاَ خَلْقَ الاَنْسانِ مِنْ طينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهينٍ - آغاز كرد خلقت آدمـى را از گــل، آن گــاه قرارداد نســل او را از چكيــده آبـى بـى‏ارزش!» (7 و 8 / سجده)

و از طرفى ديگر به اجل مقررى كه با رسيدن مرگ سر مى‏آيد و اين همان معنايى است كه آيه « **كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ** - هر كسى مرگ را خواهد چشيد آنگاه همه به سوى ما بازگشت مى‏كنند!»(57 / عنكبوت) متعرض آن است. ممكن هم هست مقصود از اين اجل روز بعث باشد كه روز بازگشت به خداى‏سبحان است، چون قرآن‏كريم گويا مى‏خواهد زندگى بين مرگ و بعث و خلاصه عالم برزخ را جزء زندگى دنيا بشمارد هم چنان كه از ظاهر آيه « ... قالُوا لَبِثْنا يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ـ مى‏گويند يك روز و يا كمتر در قبرخود مانديم!» (19 / كهف) و « **يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ... لَقَدْ لَبِثْتُمْ فى كِتابِ اللّهِ اِلى يَوْمِ الْبَعْثِ** - روزى كه قيامت به پا مى‏شوند سوگند مى‏خورند كه ما بيش از ساعتى در دنيا و برزخ نمانديم ... آنان كه خداوند علم و ايمانشان ارزانى داشت در جوابشان مى‏گويند به موجب كتاب خدا، شما تا روز قيامت در قبرها مانده‏ايد... ! » (55 و 56 / روم) نيز همين معنا استفاده مى‏شود.

نكتـه ديگـرى كـه در آيـه مـورد بحث هسـت اين است كـه اجـل را نكره آورد تا ابهـام را بـرسـانـد يعنـى دلالـت كند بر اين كه اين اجل براى بشـر مجهـول است و بشـر از راه معـارف و عـلوم مـتداوله راهى به سوى تعيين آن ندارد.

« وَ اَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ، » تسميه اجل به معنى تعيين آن است، چون خود مردم نيز عادتشان بر اين است كه در معاهدات و قرض‏ها و ساير معاملات اجل را كه همان مدت مقرر در معامله و يا سررسيد آن است ذكر مى‏كنند. اجل به معناى آخر مدت است و همچنين است در آيه شريفه « مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّهِ لاَتٍ - هر كه اميدوار ديدار خداست پس مطمئنا بداند كه اجل خدا خواهد آمد ! » (5 / عنكبوت)

ظاهر كلام خداى‏تعالى در آيه مورد بحث اين است كه هم در اجل مبهم و هم در اجل مسمى مقصود آخر مدت زندگى است نه تمامى آن. بنابراين از اين بيان اين معنا نيز معلوم شد كه اجل دو جور است: يكى اجل مبهم و يكى اجل مسمى، يعنى معين در نزد خداى‏تعالى و اين همان اجل محتومى است كه تغيير نمى‏پذيرد. و به همين جهت آن را مقيد كرده به «عنده - نزد خدا،» و معلوم است چيزى كه نزد خداست دستخوش تغيير نمى‏شود. و اين همان اجل محتومى است كه تغيير و تبديل بر نمى‏دارد. خداى‏تعالى مى‏فرمايد: **« اِذا جآءَ اَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ** - وقتى اجلشان برسد نمى‏توانند حتى يك لحظه آن را پس و پيش كنند.» (49 / يونس) پس نسبت اجل مسمى به اجل غير مسمى نسبت مطلق و منجز است به مشروط و معلق، به اين معنا كه ممكن است اجل غير مسمى به خاطر تحقق نيافتن شرطى كه اجل معلق بر آن شرط شده تخلف كند و در موعد مقرر فرا نرسد و لكن اجل حتمى و مطلق راهى براى عدم تحقق آن نيســــت و به هيچ‏وجه نـمى‏تـوان از رسيـدن آن جـلوگـيــرى نـمــود.(1)

1- الميـــزان ج 13، ص 9.

ثبـت اجـل‏ها در ام الكتـاب و در لوح محو و اثبات

« ... ثُمَّ قَضى اَجَلاً وَ اَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ...!» (2 / انعام)

« لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ، يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ - براى هر اجلى نوشته‏اى است و خداوند محو مى‏كند نوشته‏اى را كه بخواهد و تثبيت مى‏كند آن را كه بخواهد و نزد اوست ام‏الكتاب ! »(38 و 39 / رعد) اگر اين آيات با آيات بالا مورد دقت قرار گيرند به دست مى‏آيد كه اجل مسمى همان اجل محتومى است كه در ام‏الكتاب ثبت شده و اجل غير مسمى آن اجلى است كه در لوح محو و اثبات نوشته شده است. ام‏الكتاب قابل انطباق است بر حوادثى كه در خارج ثابت است، يعنى حوادثى كه مستندند به اسباب عامه‏اى كه تخلف از تأثير ندارد و لوح محو و اثبات قابل انطباق بر همان حوادث است لكن نه از جهت استناد به اسباب عامه بلكه از نظر استناد به اسباب ناقصى كه در خيلى از موارد از آن‏ها به مقتضى تعبير مى‏كنيم، كه ممكن است برخورد با موانعى بكند و از تأثير باز بماند و ممكن است باز نماند.

مثالى كه با در نظر گرفتن آن اين دو قسم سبب يعنى سبب تام و سبب ناقص روشن مى‏شود نور خورشيد است. زيرا ما در شب اطمينان داريم كه بعد از گذشتن چند ساعت آفتاب طلوع خواهد كرد و روى زمين را روشن خواهد نمود، لكن ممكن است مقارن طلوع آفتاب كره ماه و يا ابر و يا چيز ديگرى بين آن و كره زمين حايل شده و از روشن كردن روى زمين جلوگيرى كند، هم چنان كه ممكن هم هست كه چنين مانعى پيش نيايد كه دراين صورت قطعا روى زمين روشن خواهد بود.

پس طلوع آفتاب به تنهايى نسبت به روشن كردن زمين سبب ناقص و به منزله لوح محو و اثبات در بحث ماست و همين طلوع به ضميمه نبود مانعى از موانع نسبت به روشـن كـردن زميـن علت تـامـه و به منـزلـه ام‏الكتـاب و لوح محفوظ در بحث ماست.

همچنين است اجل آدمى زيرا تركيب خاصى كه ساختمان بدن آدمى را تشكيل مى‏دهد با همه اقتضاءات محدودى كه در اركان آن هست اقتضا مى‏كند كه اين ساختمان عمر طبيعى خود را كه چه بسا به صد و بيست سال تحديدش كرده‏اند بكند. اين است آن اجلى كه مى‏توان گفت در لوح محو اثبات ثبت شده، لكن اين نيز هست كه تمامى اجزاء كون با اين ساختمان ارتباط و در آن تأثير دارند و چه بسا اسباب و موانعى كه در اين اجزاء كون از حيطه شماره بيرون است با يكديگر برخورد نموده و همين اصطكاك و برخورد باعث شود كه اجل انسان قبل از رسيدن به حد طبيعى خود منقضى گردد و اين هـمـان مـرگ نـاگـهانـى اسـت.

با اين بيان تصور و فرض اين كه نظام كون محتاج به هر دو قسم اجل يعنى مسمى و غير مسمى باشد آسان مى‏شود و نيز روشن مى‏شود كه منافاتى بين ابهام در اجل غير مسمى و تعيين آن در مسمى نيست و چه بسا اين دو اجل در موردى در يك زمان توافق كنند و چه بسا نكنند و البته در صورت تخالف آن اجل مسمى تحقق مى‏پذيرد نه غيـر مسمى.

اين آن معنايى است كه گفتيم دقت در آيه « ثُمَّ قَضى اَجَلاً وَ اَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ...!» (2/انعـام) آن را افـاده مـى‏كند.(1)

1- الميــــــــــزان ج 13، ص 11.

اجــل فــرد، اجـتمـاع و جـهــان

« وَ لكِـنْ يُـؤَخِّـرُهُـمْ اِلـى اَجَـلٍ مُسَمّـىً فَـاِذا جاءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ!» (61 / نحل)

اجل مسمى نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست و نسبت به امت‏ها انقراض ايشان و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قيامت است و اين سه معنى در قرآن كريم براى اجل مسمى آمده است. يك جا فرموده: « وَ مِنْكُـمْ مَـنْ يُتَـوَفّـى مِـنْ قَبْـلُ وَ لِتَبْلُغُوا اَجَلاً مُسَمًّى - بعضى از شما قبل از اوان پيرى مى‏ميريد تا اين كه برسيد به اجل مسمى!» (67 / غافر) و يك جا فرموده: « **وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذا جآءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ** - براى هر امتى اجلى است وقتى اجلشان رسيد نمى‏توانند عقب اندازند و نه جلو ! » (34 / اعراف) و در معناى سوم فرموده: « **وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ** - اگر نبود كه كلمه‏اى از پروردگارت گذشت كه تا مدتى مقرر خلــــق را نگــــاه دارد هـــر آينـــه قيــامتشــان را بــه پــا مى‏كــرد!» (14 / شورى)(1)

1- الميـــزان ج 24، ص 163.

بـرزخ و مـراحل زنـدگى بعد از مـرگ

« كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَ كُنْتُمْ اَمْواتا فَاَحْياكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُـرْجَـعُــونَ؟»

(28 / بقـره)

در اين آيات حقيقت انسان را و آنچه را كه خدا در نهاد او به وديعه سپرده، بيان مى‏كند، ذخاير كمال و وسعت دايره وجود او و آن منازلى كه اين موجود در مسير وجود خود طى مى‏كند، يعنى زندگى دنيا و سپس مرگ و بعد از آن زندگى برزخ و سپس مرگ و بعد زندگى آخرت و سپس بازگشت به خدا و اين كه اين منزل آخرين منـــزل در سير آدمى است، خاطرنشان مى‏سازد.

اين آيه از نظر سياق نزديك به آيه: « قالُوا رَبَّنا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ اِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيلٍ - پروردگارا دو نوبت ما را ميراندى و دو بار زنده كردى، پس اينك به گناهان خود اعتراف مى‏كنيم، پس آيا هيچ راهى به سوى برون شدن هست؟» (11 / غافر) مى‏باشد و اين از همان آياتى است كه با آن‏ها بر وجود عالمى ميان عالم دنيا و عالم قيامت، به نام برزخ، استدلال مى‏شود، براى اين كه در اين آيات، دو بار مرگ براى انسان‏ها بيان شده و اگر يكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنيا بيرون مى‏كند، چاره‏اى جز اين نيست كه يك اماته ديگر را بعد از اين مرگ تصور كنيم و آن وقتى است كه ، ميان دو مرگ يعنى مردن در دنيا براى بيرون شدن از آن و مردن براى ورود به آخرت، يك زندگى ديگر فرض كنيم و آن همان زنـدگـى بـرزخـى است.(1)

1- الميـــزان ج 1، ص 210.

فصل هفتم

تقدير رزق

مفهوم رزق در قرآن

« وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ! » (27 / آل عمران)

رزق معنايى معروف دارد و آنچه از موارد استعمال آن به دست مى‏آيد، معنى عطاء و بخشش هم در آن موجود است. رزق در نظر ابتدايى تنها به خوردنى‏ها اطلاق مى‏شده و غير آن از پوشيدنى‏ها و امثال آن را شامل نبوده است. سپس در معناى آن توسعه داده شده و شامل تمام چيزهايى كه به آدمى مى‏رسد و انسان از آن‏ها منتفع مى‏گــردد، چون: مــال، جــاه، فــاميــل، علــم و امثــال آن گشتـــه است.

آنچه از آيه شريفه: **« اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتينُ - بدرستى يگانه رزاق و داراى قوت و متانت خداست‏!»** (58/ذاریات)كه در مقام حصر وارد شده دستگير مى‏شود چند چيز است:

اولاً: فهميده مى‏شود كه «رزق» گرچه در ظاهر ممكن است به غير خداوند عالم نسبتى پيدا كند، چنان كه از امثال « وَ اللّهُ خَيْرُ الرّازِقينَ !» (11/جمعه) كه وجود ارزاق‏هاى ديگر را تصديق كرده، خداوند را بهتر آن‏ها معرفى كرده است و همچنين از آيه: « وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ...!» (5/نساء) استفاده مى‏شود، لكن در واقع و نفس امر جز به خداوند متعال منسوب نيست، عينا رزق هم مانند «عزت و ملك» است، كه در حقيقت مخصوص خدا مى‏باشد و ديگران به واسطه اعطا و بخشش خداوندى از آن نصيبى گرفته‏اند.

ثانيا: روشن مى‏شود كه آنچه مخلوقات به آن منتفع شده از خير آن بهره‏مند مى‏شوند، همه رزق آنان بوده و خداوند هم رازق آن مى‏باشد. اين مطلب گذشته از آياتى كه درباره «رزق» وارد شده، از آيات ديگرى هم كه « خلق و امر و حكم و ملك و مشيت و تدبير و خيـر» را مخصـوص خـداونـد دانستـه فهميده مى‏شود.(1)

1- الميـــزان ج 5، ص 257.

رزق‏هـاى حلال و حرام

« وَ تَـرْزُقُ مَـنْ تَـشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ!» (27 / آل عمران)

(ادامه مطلب بالا)

ثالثا: معلوم مى‏گردد كه آنچه آدمى مورد استفاده قرار مى‏دهد، ولى از راه حرام است، از نظر معصيت به خداوند متعال منسوب نيست، زيرا خداوند نسبت معصيت را از نظر تشريع از خود نفى كرده است. چنان كه آيه « قُلْ اِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشآءِ !» (28/اعراف) بدان دلالت مى‏كند. ولى از نظر تكوين ممكن است نفع محرمى رزق كسى باشد اما از نظر تشريع صحيح نخواهد بود. جهت امكان آن از نظر تكوين روشن است، زيرا در جنبه تكوين تكليفى نيست تا قبحى را در دنبال داشته باشد. اين هم ناگفته نماند: آنچه قرآن كريم به نحو عموم رزق فرموده، روى حساب تكوين و آفرينش است و ما نمى‏توانيم بيانات الهى را به افهام ساده و عمومى مردم كه افق فكرشان بسيار پايين است محدود نماييم و به آن واسطه پرده‏اى بر روى معارف حقه قرآنى كشيده از آن‏ها صرف نظر كنيم.

ما مى‏بينيم آيات قرآنى ملكى را كه به امثال «نمرود و فرعون» داده شده، يا اموال و زخارفى را كه به دست «قارون»ها رسيده، همه و همه را از عطا و بخشش الهى مى‏داند.

روشن است كه تمام آن‏ها به اذن و اجازه خداوندى است و براى امتحان و اتمام حجت و خذلان و استدراج به آنان داده شده و همه اينها نسبت‏هاى تشريعيه‏اى است كه در نسبت دادن آن‏ها به خداوند، قبحى در كار نيست، وقتى نسبت تشريعى آن محذورى نداشته باشد، نسبت تكوينى به طريق اولى بى‏مانع خواهد بود، زيرا در جنبه تكوين حسن و قبح عقلايى وجود ندارد.

خداوند متعال در كلام شريف خود بيان داشته كه هرچه تصور شود اولاً مخلوق خداوندى بوده است و ثانيا از نزد او و خزينه‏هاى رحمتش نازل شده: « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ! » (21 / حجر) و از طرفى هم بيان داشته كه آنچه در نزد اوست همانا «خير» مى‏باشد: « وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ ! » (198 / آل‏عمران) معلوم مى‏گردد كه دايره وجودى هر شى‏ء در عالم، به آنچه متلبس شده، همه از خداوند متعال بوده عموما براى آن شى‏ء خير مى‏باشد، خيرى كه از آن منتفع و به آن متنعم مى‏گردد: « اَلَّذى اَحْسَنَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلَقَهُ ! » (7 / سجده)

اما اين كه بعضى از مواهب الهى « شر » بوده و از آن‏ها ضررى عايد بعضى مى‏گردد، بايد گفت: شر بودن آن‏ها نسبى است، يعنى نسبت به شى‏ء كه هدفش واقع شده و به او رسيده است «شر» و اما نسبت به ديگران و همچنين نسبت به علل و اسبابى كه در نظام آفرينش حكمفرماست «خير» مى‏باشند. بالجمله: تمام خيرهايى كه خداوند متعال به مخلوقات خود افاضه فرموده، همه از نظر انطباق معنوى «رزق» آنان محسوب است، زيرا «رزق» جز عطايى كه مورد استفاده «مرزوق» واقع شود چيز ديگرى نيست: «وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ ! »(131 / طه)(1)

1- الميـــزان ج 5، ص 259.

رابطه رزق، خير و خلق

« وَ تَـرْزُقُ مَـنْ تَشــاءُ بِغَيْــرِ حِســابٍ!» (27 / آل عمــران)

تا اين جا نتيجه گرفته مى‏شود كه «رزق، خير و خلق» هر سه به حسب مصداق روى بيان الهى امور متساوى هستند، يعنى هر رزقى خير بوده و مخلوق هم هست وهر مخلوقى هم، رزق و خير مى‏باشد. تنها فرق آن‏ها اين است كه «رزق» احتياج به مرزوقى دارد كه به آن منتفع شود، خير هم نيازمند فرض كردن محتاجى است كه از اشياء بيرون از خود آنچه را مطلوبش باشد اختيار نمايد، بنابراين غذا نسبت به قوه «غاذيه» و قوه غاذيه نسبت به «انسان» و وجود انسان نسبت به «خودش»، روى همان فرض گذشته همه «خير» مى‏باشند. اما خلق و ايجاد از نظر تحقق معنا نيازى به شى‏ء ثابت و يا مفروض ندارد، مثلاً غذا و قوه غاذيه و انسان «همه در حد ذات» مخلوق و «موجود» اند و در اطلاق آن اسامى نيازى به شى‏ء ثابت يا مفروضى نيست. موضوع شايان توجه اين كه: چون هر رزق و خيرى تنها و تنها مخصوص خداوند است، روشن مى‏شود كه تمام عطايا و خيرها و رزق‏هايى كه به مخلوقات داده مى‏شود، بدون عوض از خدا صادر مى‏گردد، يعنى در مقابل آن‏ها چيزى از كسى نمى‏گيرد زيرا هر چه فرض شود باز از عطاياى او خواهد بود و هيچ كس حق مسلمى از خدا نداشته و مستحق چيزى نيست، مگر حقوقى كه از راه رأفت و مهربانى، او خود بر عهده خود نهاده و اتفاقا رزق از آن موارد محسوب است. چنان كه در اين دو آيه شريفه تصريح فرموده: « وَ ما مِنْ دآبَّةٍ فِى الاَْرْضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها...!» (6 / هود) و « فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الاَْرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مــا اَنَّكُــمْ تَنْطِقُــونَ !» (23 / ذاريــات) پس رزق بــا ايــن كه حــق مسلمــى اســت كه خــداونــد بر عهــده خود نهاده، با اين وصف در واقع بخشش و عطايى است كه بدون استحقاق «مرزوق» از خــداونــد عطــا شــده و بــه شخــص مــرزوق رسيــده است.

از اين جا روشن مى‏شود كه: انسانى كه از راه محرمات روزى خود را به چنگ مى‏آورد، برايش يك روزى حلال و مباحى از نظر تشريع مقدر شده، زيرا ساحت پروردگار منزه‏تر از آن است كه براى بنده‏اى حقى بر عهده خود نهد، سپس از راه حــرام او را روزى داده و در عيـــن حــال او را از تصــرف كــــردن در آن نهـــى و در صورت مخالفت عقاب فرمايد!(1)

1- الميــــــــــــزان ج 5، ص 261.

رزق عـــام و رزق خـــاص

« وَ تَــــرْزُقُ مَــــنْ تَـشـــــاءُ بِـغَيْــــرِ حِســــابٍ!» (27 / آل عمـــــران)

رزق چون عطيه الهى است كه از روى خير صادر شده، پس همانا عبارت از رحمت خـداونـد بر مخلـوقات خود خواهد بود و چنان كه رحمت الهى دو قسم است: اول «رحمت عام» يعنى رحمتى كه شامل همه خلق از مؤمن و كافر، متقى و فاجر و انسان و غير انسان مى‏شود. دوم «رحمت خاص» يعنى رحمتى‏كه در طريق سعادت (چون ايمان و تقوى و بهشت) قرار گرفته است. هم چنان رزق او هم دو قسم مى‏باشد: «رزق عام» يعنى عطيه‏اى كه وسيله بقاء هر موجود مى‏شود و «رزق خـاص» يعنى عطيـه‏اى كه در مجـراى حليت واقع شده است.

هم چنان كه «رحمت عام و رزق عام» هر دو مكتوب و مقدرند: « وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديرا ! »(2 / فرقان) «رحمت خاص و رزق خاص» هم هر دو مكتوب و مقدرند. و همان طور كه «هدايت» يعنى رحمت خاص الهى به نحو تقدير تشريعى مكتوب شده و براى هر انسانى اعم از مؤمن و كافر مى‏باشد و به جهت رسانيدن آن خدا رسولانى فرستاده و كتاب‏هايى هم نازل فرموده است، همچنين «رزق خاص» يعنى رزقى كه از مجراى حلال باشد آن هم به نحو تقدير مكتوب شده است. به طور قطع مؤمن و كافر، كسانى كه از راه حلال ارتزاق مى‏كنند و آنان كه از راه حرام روزى مى‏خورند هيچ كس از خوان احسان الهى محروم نخواهد بود.

اين مطلب هم ناگفته نماند كه چنانكه از معناى «رزق» به دست آمد، رزق بودن يك چيز بستگى به اندازه انتفاع از آن چيز دارد، پس كسى كه به او مال فراوانى عطا شده لكن جز مقدار كمى از آن را نمى‏خورد و مورد استفاده قرار نمى‏دهد، تمام آن مال رزق او محسوب نيست - مگر آن كه از نظر بخشش و عطايى كه به او شده، ملاحظه كنيم و كارى به خوردنش نداشته باشيم - خلاصه اين كه سعه و ضيق رزق غير از كثرت مال و قلت آن است. و اين كه رزق را به «غير حساب» بودن توصيف فرموده براى آن است كه رزق از خداى متعال بدون عوض داده شده است و كسى حقى بر خداوند ندارد، تنها و تنها عطيه الهى روى استدعا يا طلب مرزوقين به آن‏ها مى‏رسد و در عين حال تمام مملوك خداوندى مى‏باشد، پس در عوض عطيه او چيزى نبوده و بـرايش حســابى نيسـت.(1)

1- الميـــزان ج 5، ص 262.

محدود و معين بودن رزق

« وَ تَـــــرْزُقُ مَـــنْ تَشـــــاءُ بِغَيْـــــرِ حِســـــــابٍ!» (27 / آل عمــران)

اين كه «نفى حساب» راجع به تقدير رزق باشد، يعنى بخواهد رزق را غير محدود قلمداد نمايد مطلبى است كه با آيــات قــدر چـون آيــه « اِنّا كُــلَّ شَــىْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ!» (49 / قمـــر) و « قَــدْ جَعَــلَ اللّــهُ لِكُــلِّ شَــىْ‏ءٍ قَــدْرا ! »(3 / طــلاق) ســازگــارى نــدارد و تنهــا مى‏رســانـد كه رزق بخششــى است كه بـلاعـوض صـادر شــده، لكـن به هـر حـال مقدر و محدود است.

از آنچه قبلاً گذشت روشن شد كه:

1 - «مِـلك» و «مُـلك» بـه طـور كـلى مـخصوص خـداست.

2 - «خير» به طور كلى در دست حق تعالى و از جانب اوست.

3 - «رزق» عطيه‏اى است كه از طرف خداوند بدون عوض و استحقاق عطا شده.

4 - «مُلــك و عــزت» و هــر چيــز اعتبــارى از خيــرات اجتمــاع مــاننـد «مــال و جــاه و قـوه» و امثال آن همه از مصاديق «رزق» مى‏باشند.(1)

1- الميـــزان ج 5، ص 264.

تقدير رزق و وسايل استفاده از آن

« قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمآءِ وَ الاْرْضِ...؟» (31 / يونس)

«رزق» يعنى عطاى مداوم. رزق آسمانى خدا كه به عالم انسانى مى‏دهد عبارت از فرستادن باران و برف و امثال آن است و روزى زمينى عبارت از روياندن نباتات و پرورش حيوان كه آدمى از اينها ارتزاق مى‏كند و به بركت هـمين نـعمت‏هــاى الـهى اســت كـه نوع انـسانى بـاقى مـى‏مـانـد.

مراد از مالك بودن گوش و چشم آن است كه خدا در حواس انسانى تصرف دارد. حواس آدميان وسيله بهره‏گيرى‏هاى گوناگونى است كه ايشان از روزى‏هاى مختلف خدا مى‏كنند، روزى‏هايى كه خدا به مردم اجازه داده از آن بهره‏مند شوند. آدمى از راه به كار بستن شنوايى، بينايى، بساوايى، چشايى و بويايى آنچه را مى‏خواهد از آنچه نمى‏خــواهـد تميــز مى‏دهــد و در نتيجــه به طــرف خــواست خــود بـه حــركت در مى‏آيــد و از چيــزهــايى كه بــدش مى‏آيــد فــرار مى‏كنــد و يا به طرف آن نمى‏رود. پــس به واسطــه اين حــواس است كه فــايــده روزى‏هــاى خــدا به تحقــق مى‏رسـد.

و اما دليل اين كه خدا از ميان همه حواس تنها از قوه بينايى و شنوايى نام برده اين است كه آثار اين دو حس در كارهاى حياتى بيش از ساير حواس است و خدا مالك آنهاست و با منع و عطا و كم و زياد كردن روزى در آن‏ها تصرف مى‏كند.(1)

1- الميــــــــــــــزان ج 19، ص 86.

دقيق و لطيف بودن رزق‏رسانى خدا

« اَللّــهُ لَطيـفٌ بِعِبـادِه يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزيزُ !» (19 / شورى)

در معناى كلمه «لطف» بويى از مدارا و آسانى عمل و نيز بويى از دقت و باريكى آن چيزى كه عمل بر آن واقع مى‏شود خوابيده و فاعل چنين فعلى را كه عمل به مدارا و دقت و سهولت مى‏كند و سر و كارش با وسايل دقيق و باريك و ريز است لطيف مى‏خوانيم.

مثلاً مى‏گوييم هوا لطيف است، چون آن قدر سبك و رقيق است كه به آسانى در منافذ همه اجسام نفوذ مى‏كند و به آسانى مى‏تواند با اجزاى درونى آن اجسام تماس پيدا كند. اگر بخواهيم اين معنا را در مورد خداى‏سبحان استعمال كنيم به حكم اجبار بايد خصوصيات مادى را از معناى آن حذف كنيم و آن وقت معناى اين كه خدا لطيف است اين مى‏شــود: كه خــدا بــا احــاطــه و علمــش به دقايق امور هم دست دارد و در آن امـور دقيـق با رفق و مدارا هرچه بخــواهــد مى‏كنــد.

در اين آيه شريفه رازق بودن خدا را نتيجه لطيف و قوى و عزيز بودن او قرار داده و فرموده (چون خدا لطيف به بندگان خويش و قوى و عزيز است، ايشان را رزق مى‏دهد،) و اين خود دلالت دارد بر اين كه مى‏خواهد بفرمايد: خدا به خاطر اين كه لطيف است، احدى از مخلوقاتش كه محتاج رزق اوست از او غايب نيست و از پذيرفتن رزقش سر باز نمى‏زند و به خاطر اين كه قوى است احدى او را از دادن رزق عاجز نمى‏كند و به خاطر اين كه عزيز است كسى او را از اين كار مانع نمى‏شود.

منظور از رزق تنها ماديات نيست، بلكه اعم از آن و از موهبت‏هاى معنوى و دينى است، كه بعضــى از بنــدگــان خــود را كه مى‏خـواهـد از آن موهبت روزى مى‏كند.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 66.

تقدير مقدار انزال رزق

و احكام حرام و حلال

« قُـلْ اَرَأَيْتُـمْ مآ اَنْــزَلَ اللّـهُ لَكُـمْ مِـنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُــمْ مِنْـهُ حَـرامـا وَ حَـلالاً ؟» (59 / يونس)

رزق عبارت از چيزهاى زمينى است كه آدمى را در ادامه زندگى كمك مى‏كند، اعم از خوردنى، آشاميدنى و پوشيدنى و غيره. خدا رزق را نسبت داده به انزال يعنى فروفرستادن. اين نسبت براساس حقيقتى‏است‏كه قرآن به مردم يادداده و به آنان خاطر نشان ساخته كه همه اشياء عالم منبع و مخزن‏هايى پيش خدا دارند كه بر حسب تقدير و اندازه‏گيرى خدا از آنجا فرود مى‏آيند: « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ !» (21 / حجر) و « وَ فِى السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ مـا تُــوعَـدُونَ !» (22 / ذاريــات) و « **وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَنْعامِ ثَمانِيَةَ اَزْواجٍ !**» (6 / زمر) و « اَنْزَلْنَا الْحَديدَ !» (25 / حديد)

نكته اين كه خدا در جمله « فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراما وَ حَلالاً ! » مسأله حرام كردن را مقدم بر حلال كردن ذكر كرده است. يعنى خدا اين روزى‏ها را براى شما حلال كرده بود، چون براى شما فرو فرستاده بود تا شما در زندگى و ادامه حيات خود از آن بهره‏مند گرديد ولى شما از پيش خودتان اين روزى‏ها را دو قسمت كرديد: يك قسمت را حرام كرده و قسمت ديگر را حلال نموديد. پس معنى آيه اين است: يا محمد! بگو به چه علت شما روزى حلالى را كه خــدا بــرايتــان فــرستــاده بود به دو قسمت كرده و پاره‏اى را حــلال و پــاره‏اى را حرام كرديد؟ واضح است كه اين، دروغى است كه شما بر خدا بستــه‏ايــد و از اذن خـــدا نـاشـى نـبوده اسـت.

ترديد بين اذن خدا و افتراء بر خدا مشعر بر آن است كه حكم تنها حق خداست و بنابراين حكم به اين كه پاره‏اى از روزى‏ها حلال و پاره‏اى ديگر حرام است كه بين مردمان رواج داشت يا بايد از طرف خدا باشد يا آن كه به دروغ به خدا بسته باشند. ولى اين ترديد نيز ممكن است كه در نظر ابتدايى مورد منع قرار گيرد زيرا بسيارى از مراسم و سننى كه بين مردم است تنها پديده طبيعت اجتماع يا عادت ملى و قومى و امثال آن است. ولى تدبر و بحث عميق و كلام الهى اين نظر را رد مى‏كند. زيرا قرآن معتقد است كه حكم منحصرا حق خداست و احدى از خلق حق تشريع حكم و قانونگذارى در اجتماع انسانى را ندارد. « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ !» (40 / يوسف)

معنى اين كه «حكم» منحصر به خداست اين است كه تكيه بر فطرت و خلقت دارد و منطبق بر فطرت است و با آنچه كه دستگاه آفرينش و خلقت گوياى آن است مخالف نيست. زيرا خدا خلق را به عبث نيافريده است: « اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثا ؟» (115/مؤمنون) و بلكه خلقت مردم براى اغراض الهى و اهداف كمالى است كه مردم برحسب ساختمان وجودى خود بدان متوجه بوده، برحسب فطرت خود و به وسيله اسباب و ادواتى كه مجهز به آنند و با راه هموارى كه خدا در برابرشان قرار داده، به طــرف آن رهسپارند:

 « اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى!»(50 / طه)

 « ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ !» (20 / عبس)

پس وجود اشياء از همان بدو خلقت با مرحله كمالى كه آماده رسيدن به آنند، مناسب و سازگار است و همه اشياء با قوا و ابزارى مجهزند كه به وسيله آن بتوان به هدف رسيد. هيچ يك از اشياء عالم جز از راه صفات اكتسابى و اعمال خود، به طرف كمالى كه برايشان مهيا شده، سير نمى‏كنند. با توجه به اين حقيقت لازم است دين يعنى قوانينى كه در مورد صفات و اعمال اكتسابى به مرحله اجرا در مى‏آيد منطبق بر خلقت و فطرت باشد زيرا فطرت هدف خود را فراموش و از آن تخطى نمى‏كند. فطرت، آدمى را به كارى تحريك نمى‏كند و يا از كارى باز نمى‏دارد مگر وقتى عوامل فطرى كه فطرت با آن مجهز است چنين بخواهند و اين عوامل و جهازات فطرى خواستى جز همان هدفى كه براى رسيدن به آن آماده شده‏اند ندارند.

انسان كه مجهز به جهاز تغذيه و آميزش زناشويى است، حكم واقعى‏اش در دين فطرت، غذا خوردن و نكاح است نه جوكى گرى و رهبانيت! و چون طبيعت انسان با اجتماع و تعاون آميخته شده حكم واقعى‏اش اين است كه در اجتماع ساير مردمان شركت جويد و كارهاى اجتماعى كند و به همين ترتيب... پس تنها احكام و قوانينى براى انسان قطعيت دارد كه عالم آفرينش، آدمى را به سوى آن فرا مى‏خواند. چه آن كه انسان جزئى كوچك از اين عالم است و دستگاه خلقت وجود او را مجهز به وسايلى كرده كه به مرحله كمال سوقش دهد. پس اين آفرينش گسترده و فراگير كه اجزاء آن به هم پيوسته و مركب اراده خداى‏تعالى است حامل قانون فطرى انسانى و دعوت كننده وى به دين حنيف خداست.

دين حق عبارت است از حكم خدا، كه حكم، تنها حق اوست و حكم خدا منطبق است بر خلقت او و همه احكام ديگرى كه ماوراى حكم خداست، باطل است و انسان را جز به هلاكت و بدبختى نمى‏كشاند و جز به عذاب دوزخ به جاى ديگرى رهبريش نمى‏كند. از اين جا دو گره گذشته گشوده مى‏شود، زيرا حكم چون تنها حق خداست، هر حكمى كه در بين مردم رواج دارد يا حقيقة حكم خداست و به وسيله وحى و رسالت از ناحيه او اخذ شده است و يا حكمى است كه به دروغ بر خدا بسته‏اند و شق سومى وجود ندارد. بــه عــلاوه، مشــركيـن امثال اين احكــام را كــه اختراع مى‏كردند و در بين خودشان به صـــورت راه و رسـم در مى‏آوردنــد بـه خــدا نسبت مى‏دادند.(1)

1- الميـــــــزان ج 19، ص 138.

نحوه اعطاى رزق موجودات

« وَ ما مِنْ دآبَّةٍ فِى الاَرْضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها ...!» (6 / هود)

خدا در اين آيه يادآور مى‏شود كه چون علم او وسعت دارد و حالات هر جنبنده‏اى را در همــه احــوال مى‏دانــد بنــابـرايـن بر او واجب است كه به همه جنبندگان روزى دهد. « ... وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها...!» (6 / هود) هر جنبنده‏اى از جنبنده‏هاى زمين را خــدا بــايــد روزى دهــد و هــرگــز بدون روزى نمانند، زيرا خدا علم به وجود او دارد و هر جا باشد از حالش خبر دارد. اگر جنبنــده در جايى قرار و آرام گرفته و از آن جا بيرون نمى‏آيد مثل ماهى كه در درياست و يا صدف كه در يك جاى معين زمين قرار و آرام دارد رزقش همان جا است. اگر هم از قــرارگــاه خود بيــرون رود و در جاى مــوقتــى باشــد و آن جــا را بــه مقصــد قــرارگــاه هميشگــى خود تــرك كند مثل مــرغ كــه در هوا پرواز مى‏كند يا مسافر كه از وطن خود خارج مى‏شود و يا جنينى كه در رحم است، با رزقش همان جا است. اجمالاً حالات همه جنبنده‏هاى روى زمين را مى‏داند و چگــونــه ممكــن است نــدانــد در حالى كه بر خدا لازم است به آن‏ها روزى رساند و روزى به كسى كه روزى‏اش داده‏اند نمى‏رســد مگر آن كه روزى‏دهنده نسبت به آن كه روزى‏اش مى‏دهد علم و اطلاع داشته باشد و باخبر باشد كه كجاست، آيا جايش دايمى است يا به زودى آن جا را ترك مى‏كند؟ هميشه يك جا قرار دارد و يا در جاهاى موقتى زندگى مى‏كند؟

«... عَلَى اللّهِ رِزْقُها !» دلالت بر آن دارد كه روزى دادن بر خدا واجب است و در قرآن مكرر آمده كه روزى دادن از كارهاى ويژه خدا و حقى است كه خلق بر خدا دارند: « اَمَّنْ هذَا الَّذى يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ - اين كيست كه اگر خدا از روزى دادن خوددارى كند، شما را روزى دهد؟»(21 / ملك) « **اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتينُ** - خدا همان روزى‏دهنــده و داراى نيــروى شــديــد اســت !» (58 / ذاريــات) « وَ فِى السَّمـاءِ رِزْقُكُــمْ وَ ما تُوعَدُونَ ... ـ روزى شمــا و وعده‏هايى كه به شما مى‏دهند در آسمان است، قسم به پــروردگـار زميـن و آسمـان كه اين مثل سـخن گـفتن شما حـق است!» (22 / ذاريات)(1)

1- الميــــــــــزان ج 19، ص 238.

نعمـت و رزق تـحت مشيـت الهى

« اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّ فى ذلِكَ لاَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ! »

(37 / روم)

اين آيه خطاى مردم را در مبادرت به خشنودى و نوميدى بيان مى‏كند و مى‏فرمايد كه نبايد در هنگام رسيدن به نعمت بى‏درنگ خوشحالى كرد و نه در مورد ديگر بى‏درنگ نوميد شد، براى اين كه رزق در كمى و زيادى‏اش تابع مشيت خداست و بر انسان لازم است كه بداند آن رحمتى كه به وى رسيده و همچنين آن ناملايمى كه به او رسيده هر دو با مشيت خدا قابل زوالند، پس نبايد به چزى كه ايمن از فقدانش نيستيد خـوشحـال شويد و نه به چيـزى كه اميـد زوالش هسـت نـاراحـت و نـوميـد گـرديـد.

و اما اين كه فرمود: « مگر نمى‏بينيد كه خدا روزى را به هر كس بخواهد گسترش مى‏دهد؟» (37 / روم) و مسأله روزى دادن را امرى ديدنى معرفى كرد و براى اين بود كــه بفهمــانــد ايــن رزقــى كه به انســان مى‏رســد و يا خــود آدمـى كســب مى‏كنــد، مولود دست به دست دادن هزاران هزار اسباب و شرايطى است كه آدمى - كه آن را از هنــرمنــدى خود مى‏داند - يكى از آن هزاران هزار است و همچنين آن اسبابى كه انسان‏ها دل خــود را بــه آن خــوش مى‏كنند، كه من فلان كار يا پُست را دارم نيز يكــى از آن اسبــاب است و تمــامى اسبــاب هم سبب بودنشان از خودشان نيست، همــه مستند به خداى‏سبحان است. پس اين خداى‏سبحان است كه يا مى‏دهد و يا نمى‏دهــد و همــوست كه يا زيــاد مى‏دهد و يا كــم مى‏دهــد و بر يكى وسعت داده و بر ديگــرى تنگ مى‏گيرد.(1)

1- الميـــزان ج 31، ص 295.

ميزان دخالت كــاردانـى انسان در كسب معاش

« قالَ اِنَّما اُوتيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى ! » (78 / قصص)

اين جمله پاسخى بوده كه قارون به گفتار مؤمنينى از قومش و نصيحت‏هاى آنان داده و چون اساس گفتار آنان بر اين معنا بود كه آنچه وى از مال و ثروت داشته خدا به او داده و احسان و فضلى از خدا بوده و خود او استحقاق آن را نداشته، پس واجب است كه او هم با اين فضل خدا خانه آخرت را طلب كند و آن را در راه احسان به مردم انفاق نمــايــد و در زميــن فســاد نيـانگيـزد و به مـلاك ثروت تكبر و استعلا و طغيان نكند.

لذا قارون در پاسخ آنان اين اساس را تخطئه كرده و گفته است كه آنچه من دارم احسان خدا نيست و بدون استحقاق به دستم نيامده و ادعا كرده كه همه اينها در اثر علم و كاردانى خودم جمع شده، پس من از ميان همه مردم استحقاق آن را داشته‏ام، چون راه جمع‏آورى مال را بلد بودم و ديگران بلد نبودند و وقتى آنچه به دستم آمده به استحقاق خودم بوده، پس خود من مستقل در مالكيت و تصرف در آن هستم و هرچه بخواهم مى‏توانم بكنم، مى‏توانم آن را مانند ريگ در انواع لذت‏ها و گسترش نفوذ و سلطنت و به دست آوردن مقام و رسيدن به هر آرزوى ديگرم صرف كنم و كسى را هم نمى‏رسد كه در كارم مداخله كند.

و اين پندار غلطى كه در مغز قارون جاى گرفته بود و كار او را به هلاكت كشانيد، كار تنها او نبوده و نيست، بلكه همه ابناء دنيا كه ماديات در مغزشان رسوخ كرده، به اين پندار غلط مبتلا هستند، هيچ يك از آنان آنچه را كه دست تقدير برايشان نوشته و اسباب ظاهرى هم با آن مساعدت كرده، از اين فكر غلط به دور نيستند كه همه را از لياقت و كاردانى خود بدانند و خيال كنند مال فراوانشان و عزت زودگذر و نيروى عاريتى‏شان همه از هنرمندى و كاردانى و لياقت خود آنان است، اين خودشانند كه كار مى‏كننــد و كــارشــان نتيجه مى‏دهد و اين علم و آگاهى‏شان است كه ثروت و مقام را به ســويشــان ســوق مى‏دهــد و اين كاردانى خودشان است كه مال و جاه را برايشان نگه مى‏دارد.

« فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الاَرْضَ، فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُروُنَهُ مِنْ دوُنِ اللّهِ وَ ما كانَ مِنَ الْمُنْتَصِرينَ! » (81 / قصص) حاصل معنا اين است كه قارون هيچ جماعتى نداشت كه او را از عذاب و عذاب را از او منع كنند و خودش هم از منع‏كنندگان نبود، كه زير بار عذاب نرود و اين درست برخلاف پندارى بود كه يك عمر در سر مى‏پرورانيد و خيال مى‏كرد كه آن عامل كه ثروت و خير را به سويش جلب نموده، شر را از او دفع مى‏دارد، حول و قوت خودش و جمعيت و خدم و حشمش بود، كه آن‏ها را هم به علم خود كسب كرده بود ولى نه آن جمعش نگه‏اش داشت و نه آن قوت و نيرويش از عذاب خدا نجاتش بخشيد و معلوم شد كه آنچه داشته خدا به او داده بود. و چنين معنا مى‏دهد كه ما او و خــانــه‏اش را در زميــن فــرو بـرديــم، پس بــرايش روشن شد بطلان آنچه ادعا مى‏كرد و مى‏گفت من خودم مستحق اين ثروت هستم و حــاجتــى بــه خــدا نــدارم، ايــن نبــوغ علمــى و نيــروى خــودم است كه جلــب خيــر و رفع ضرر از من مى‏كند.

« وَ اَصْبَحَ الَّذينَ تَمَنَّوْا مَكــانَهُ بِالاَْمْسِ يَقُولُونَ وَ يْكَاَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْــدِرُ...! » (82 / قصــص) در ايــن جمله همان‏هايى كه ديروز آرزو مى‏كردند اى كاش به جــاى قــارون بــودنــد، بعــد از خســف قــارون اعتــراف كــردنــد به اين كه آنچه قارون ادعا مى‏كــرد و ايشــان تصــديــق مى‏كــردنــد، بــاطــل بــوده و وسعــت و تنگى رزق به مشيتى از خـــداســت، نـه به قــوت و جمعيــت و داشتــن نبــــوغ فكــرى در اداره زنــدگــى.(1)

1- الميــــــــــــــزان ج 31، ص 122.

فصل هشتم

منابع رزق

آسمان، محل نزول رزق

« وَ فِى الـسَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ ! » (22 / الذاريات)

منظور از آسمان در اين آيه معناى لغوى كلمه كه جهت علو باشد نيست بلكه منظور از آن عالم غيب است. چون همه اشياء از عالم غيب به عالم شهود مى‏آيند، كه يكى از آن‏ها رزق است، كه از ناحيه خداى‏سبحان نازل مى‏شود. مؤيد اين معنا آيات زيـر است كـه هـمه مـوجـودات را نازل شده از ناحيه خدا مى‏داند:

« از چارپايان هشت جفت برايتان نازل كرد!» (6 / زمر) و « ما آهن را كه در آن قوتى شديد است نازل كرديم !» (25 / حديد) و آيه: « وَ اِنْ مِنْ شَىْ‏ءٍ اِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ اِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ !» (21 / حجر) كه به طور كلى همه موجودات را نازل شده از ناحيه خدا مى‏داند و مى‏فرمايد: هيچ موجودى نيست مگر آن كه خزينه‏هايش نزد ماست. آنچه تنها از موجودات مى‏بينيد اندازه‏گيرى شده و به اصطلاح درخور شده عالم شماست و مراد به رزق هم تمامى موجوداتى است كه انسان در بقايش بدان‏ها محتاج و از آن‏هــا بهـره‏منـد است، چه خوردنى‏ها و چه نوشيدنى‏ها و چه پوشيدنى‏ها و چه مصالح ساختمانى و چــه همسران و فرزندان و چه علم و چه قوت و چه ساير اينها از فضايل نفسانى.

« وَ ما تُوعَدُونَ ! » يعنى آنچه وعده داده شده‏ايد نيز در آسمان است، حال ببينيم منظــور از آن چيســت؟ ظــاهــرا مــراد بــه آن بهشتــى است كه به انسان‏ها وعــــــده داده شــــده اســت.(1)

1- الميـــــــــزان ج 36، ص 279.

كفايت رزق براى روزى خواران

« وَ فِــى السَّمـــــاءِ رِزْقُكُــــمْ وَ مــــا تُـــوعَـــدُونَ !» (22 / الــذاريــات)

كلمه «رزق» عبارت است از هر چيزى كه موجودى ديگر را در بقاء حياتش كمك نمايد و در صورتى كه آن رزق ضميمه آن موجود و يا به هر صورتى ملحق به آن شود، بقايش امتداد يابد، مانند غذايى كه حيات بشر و بقايش به وسيله آن امتداد پيدا مى‏كند، غذا داخل بدن آدمى و جزء بدن او مى‏گردد و نيز مانند همسر كه در ارضاء غريزه جنسى آدمى او را كمك نموده، علاوه مايه بقاء نسل او مى‏گردد و به همين قياس هر چيـزى كــه دخـالتى در بقـاء موجودى داشته باشد رزق آن موجود شمرده مى‏شود.

و اين معنا واضح است كه موجودات مادى بعضى با بعض ديگر ارتزاق مى‏كنند، مثلاً انسان با گوشت و شير حيوانات و نيز با گياهان ارتزاق مى‏كند و نيز حيوانات با گياهان و گياهان با آب و هوا، پس آنچه از رزق كه منتقل به مرزوق و ضميمه آن مى‏شود و آن مقدارى كه در بقاء آن دخالت دارد و به صورت احوال و اطوار گوناگون آن موجود در مى‏آيد و همان طور كه اطوارى است از عالم كون كه ملحق به مرزوق شده و فعلاً به او نسبت مى‏دهيم، همچنين خود آن مرزوق نيز اطوارى از عالم كون است كه لاحق به رزق و منسوب به آن مى‏شود، هرچند كه چه بسا اسماء تغيير كند، پس همان طور كه انسان از راه خوردن غذا داراى اجزايى جديد در بدن خود مى‏شود، هم‏چنين آن غــذا هم جــزء جـديـدى از بـدن او مى‏شـود كه نامش مثلاً فلان چيز است.

اين نيز روشن است كه قضايى كه خداى‏تعالى در جهان رانده، محيط به عالم است و تمــامى ذرات را فــرا گــرفتــه و آنچــه در هــر مــوجــودى جريان دارد، چه در خودش و چه در اطوار وجودش همه از آن قضاء است و به عبارتى ديگــر، سلسله حوادث عالم با نظام جارى در آن تأليف شده از علت‏هاى تــامــه و معلــول‏هايى است كه از علــل خــود تخلــف نمى‏كنـد.

از اين جا روشن مى‏شود كه رزق و مرزوق دو امر متلازم است، كه به هيچ‏وجه از هم جدا شدنى نيستند، پس معنا ندارد موجودى با انضمامش به وجود چيزى ديگر، و يا با لحوقش به آن در شكل طورى جديد به خود بگيرد و آن چيز مـنضـم و لاحـق در اين شكل با او شركت نداشته باشد.

پس نه اين فرضيه معنا دارد كه مرزوقى باشد كه در بقاء خود از رزقى استمداد جويد، ولى رزقى با آن مرزوق نباشد و نه اين فرض ممكن است كه رزق مرزوقى از آنچه مورد حاجت اوست زيادتر باشد و نه اين فرض ممكن است كه مرزوقى بدون رزق بماند، پس رزق داخل در قضاء الهى است و دخولش هم اولى و اصلى است، نه بالعرض و تبعـى و ايــن معنــاى هميــن عبــارت اســت كــه مى‏گــوييــم رزق حــق اسـت.(1)

1- الميــــــــــــزان ج 36، ص 282.

تلاش معاش و كمك عوامل طبيعى

« وَ مِــنْ ايـاتِـهِ مَنـامُكُـمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ !» (23 / روم)

كلمه «فَضْل» به معناى زيادتر از مقدار حاجت از هر چيز است و بر عطيه نيز اطلاق مى‏شود، چون صاحب عطا آنچه را كه عطا مى‏كند زايد بر مقدار حاجت خويش است و مـراد به ايـن كلمــه در آيه شريفــه رزق است و معنـاى ابتغــاء فضل طلب رزق است.

و در اين كه انســان داراى قــوه فعــالــه‏اى خلق شده كه او را وادار مى‏كند به اين كه در جستجوى رزق بــاشــد و حــوائــج زنــدگى خــود را به خاطر بقاء خود تحصيل كند، از جــاى بـرخيــزد و تلاش روزى كند و نيز در اين كه به سوى استراحت و سكون هدايت شده تا به وسيلــه آن خستگــى تــلاش خود را برطرف نموده و تجديد و تجهيز قوا كند و باز در اين كه شب و روز را پشت سرهم قرار داده، تا خستگى هر روز را در شب همان روز برطرف سازد و باز در اين كه براى پديد آمدن شب و روز اوضاعى در آسمان نسبت به زمين پديد آمده آيت‏ها و نشانه‏هاى سودمندى است، براى كسى كه داراى گــوشــى شنــوا باشد، در آنـچه مى‏شـنود تـعقل كند و چون آن را حق ديد پيــــروى نمــايــد.(1)

1- الميزان ج 31، ص 269.

رزق انسان‏ها و جريان عوامل جوى

« وَ مِنْ اياتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِـهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ !» (46 / روم)

منظور از اين كه بادها را مبشر خوانده اين است كه بادها مژده باران مى‏دهند، چون قبل از آمدن باران باد مى‏وزد. « وَ لِيُذيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ - بادها مى‏فرستد براى اين كه شما را مژده دهد و براى اين كه از رحمت خود به شما بچشاند!» مراد به اذاقه رحمت رساندن انواع نعمت‏هاست كه بر وزيدن باد مترتب مى‏شود، چون وقتى باد مى‏وزد عمل تلقيح در گل‏ها و ميوه‏ها انجام مى‏شود و عفونت‏ها از بين مى‏رود و جو زندگى تصفيه مى‏شود و نـعمت‏هـايـى ديـگر از ايـن قبيل كه اطـلاق جمله همه را شامل مى‏شود.

« وَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ !» يعنى بادها را مى‏فرستد تا چنين و چنان شود و نيز كشتى‏ها به امر او به حركت درآيند. « وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه !» يعنى و تا رزق او را كه از فضــل اوســت بطلبيــد. « وَ لَعَلَّكُــمْ تَشْكُروُنَ !» و تا شايد شكر بگزاريد. اين جمله هدف و نتيجــه معنــوى فــرستــادن بــاد است، هــم چنــان كــه بشــارت بــاد و چشــانــدن رحمــت و جــريــان كشتــى‏ها و به دســت آوردن فضــل خــدا نتـايـج صــــورى و مـــــادى آن بـــــود.

كلمه شكر به معناى آن است كه نعمت ولى نعمت را طورى به كار بزنى كه از انعام منعم آن خبر دهد و يا ثناى او گويى كه چه نعمت‏ها به تو ارزانى داشته است. و هر كدام باشد منطبق با عبادت او مى‏شـود.(1)

1- الميــــــــــــــزان ج 31، ص 318.

درخــواسـت رزق و تـأمـين آن

« وَ كَـاَيِّـنْ مِـنْ دابَّـةٍ لا تَحْمِـلُ رِزْقَهَـا اللّـهُ يَرْزُقُها وَ اِيّاكُمْ !» (60 / عنكبوت)

در اين آيه شريفه مؤمنين را دلخوشى و دلگرمى مى‏دهد تا اگر خواستند در راه خدا مهاجرت مى‏كنند، ا زجهت رزق نگرانى نداشته باشند و بدانند كه هر جا باشند خدا رزقشان را آن جا مى‏فرستد و يقين داشته باشند كه از گرسنگى نخواهند مرد و بدانند كه رازقشان پروردگارشان است، نه آب و خاكشان و در اين منظور مى‏فرمايد: چه بسيار از جنبندگان كه رزق خود را ذخيره نمى‏كنند، بلكه خدا روز به روز رزقشان را مى‏رساند، شما انسان‏ها نيز هر چند كه ذخيره مى‏كنيد، ولى بايد بدانيد كه روزى ده شما خداست و او شنوا و دانا است.

« وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ !» در اين كه دو نام بزرگ از اسامى خدا در خاتمه آيه قرار گرفته، اشاره است به برهان بر مضمون آيه، چون مضمون آيه اين بود كه انسان و ساير حيوانات محتاج به رزقند و رزق خود را به زبان حاجت (نه زبان سر) از خدا مى‏خواهند و خدا حاجتشان را مى‏دهد، چرا؟ براى اين كه او هم داناى به حوايج خلق خويش است و هم شنواى حاجت آنان است، پس مقتضاى اين دو اســـم آنـــان را روزى مـــى‏دهــــــد.(1)

1- الميــزان ج 31، ص 234.

عطـا و منـع رزق،

و خــزايـن رحمت

« ما يَفْتَــحِ اللّــهُ لِلنّاسِ مِــنْ رَحْمَــةٍ فَـلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْـدِه !»

(2 / فـاطـر)

آنچه را كه خدا از نعمت‏هايش يعنى از ارزاق كه به بندگانش مى‏دهد، در همه عالم كسى نيست كه بتواند از آن جلوگيرى كند: و آنچه را كه او از بندگانش دريغ مى‏كند و نمى‏دهد كسى نيست كه به جاى خدا آن نعمت را به بندگان خدا بدهد.

در اين آيه به جاى «مرسل» «يفتح» آورده تا اشاره كند به اين كه رحمت خدا خزينه‏ها دارد: « **اَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزيزِ الْوَهّابِ؟** - و يا مگر خزينه‏هاى رحمت پروردگار عزيز و بخشنده تو نزد ايشان است؟»(9 / ص) « **قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبّى اِذا لاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الاِنْفاقِ** - بگو اگر مالك خزينه‏هاى رحمت پروردگارم شما بوديد، مردم را از گرسنگى مى‏كشتيد و از ترس كم شدن آن انفاق نمى‏كرديد !» (100/اسراء)

و معلوم است كه تعبير به گشودن خزينه مناسبتر است، از تعبير به ارسال و لذا تعبير به فتح كرد، تا بفهماند آن رحمتى كه خداوند به مردم مى‏دهد، مخزون در خزينه‏هايى است محيط به مردم و بهره‏مند شدن مردم از آن خزينه‏ها تنها و تـنها مـحتاج بـه اين اسـت كه خـدا در آن خـزينه‏ها را به رويـشان بـگشايد، نـه ايـن‏كه در نـقطه دورى بـاشد، تـا از آن جا به سوى مردم ارسـالش بـدارد.

و اگر از رزق و يا از نعمت تعبير كرد به «رحمت» براى اين بود كه دلالت كند بر اينكه افاضه حق تعالى ناشى از صرف رحمت است و بس و توقع هيچ سودى و كمالى براى خود ندارد، نه مى‏خواهد از افاضه نعمت به زندگان سودى ببرد و نه كمالى به دست آورد. و در جمله « وَ ما يُمسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه - هيچ رحمتى را منع نمى‏كند مگر آن كه بعد از او كسى نيست كه آن رحمت را ارسال كند!» تعبير به «بعد از او» اشاره به اين است كه خداى‏تعالى در منع اول است همان طور كه در اعطـا اول اسـت.

و جمله « هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ! » حكمى را كه در آيه شريفه آمده بود، به دو اسم عزيز و حكيم تقرير مى‏كند و مى‏فرمايد: خدا هرگز شكست نمى‏خورد، نه در وقتى كه اعطا مى‏كند كسى هست كه جلو اعطايش را بگيرد و نه در وقتى كه منع مى‏كند كسى هست كـه مـنع كـرده او را اعـطا نمايد، براى چه؟ بـراى اين كه عزيز و غالب است.

و از سوى ديگر در آن جا كه مى‏دهد اعطايش ناشى از حكمت و مصلحتى است كه مى‏بيند و منع هم كه مى‏كند باز ناشى از حكمت و مصلحتى است كه در منع مى‏بيند و خلاصه كلام اعطا و منعش همه از روى حكمت است، به چه دليل بــه دليــل ايـن كه او حكيــم است:

« يا اَيُّهَا النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِـنَ السَّمـاءِ وَ الاَرْضِ ! »(3 / فاطر)(1)

1- الميـــــــــــــــزان ج 33، ص 23.

فصل نهم

توزيع رزق

خزاين الهى و حكمت او در توزيع رزق

« وَ لِلّهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ لا يَفْقَهُونَ ! » (7 / منافقون)

او كسى است كه تمامى خزينه‏هاى آسمان و زمين را مالك است، از آن هرچه را بخواهد و به هر كس بخواهد انفاق مى‏كند، پس اگر بخواهد مى‏تواند مؤمنين فقير را غنى كند، اما او همواره براى مؤمنين آن سرنوشتى را مى‏خواهد كه صالح باشد، مثلاً آن‏ها را با فقر امتحان مى‏كند و يا با صبر به عبادت خود وا مى‏دارد، تا پاداشى كريم بر ايشان داده و به سوى صراط مستقيم هدايتشان كند، ولى منافقين اين را نمى‏فهمند. يـعنـى مـعنى و وجـه حـكمت ايـن را نـمى‏داننــــد.(1)

1- الميـــزان ج 38، ص 212.

فلسفه تقدير و توزيع عادلانه رزق و معــارف الهى

« وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِه لَبَغَوْا فِى الاَْرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ اِنَّهُ بِعِبادِه خَبيرٌ بَصيرٌ! » (27 / شورى)

اگر خداى‏تعالى رزق همه بندگان خود را وسعت بدهد و همه سير شوند شروع مى‏كنند به ظلم كردن در زمين، چون طبيعت ثروت اين است كه وقتى زياد شد طغيان و استكبار مى‏آورد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود: « اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى - انسان بدون هيچ استثنايى وقتى بى‏نياز شود طغيان مى‏كند !» (6 و 7 / علق) و به همين جهت خداى‏تعالى رزق را به اندازه نازل مى‏كند و به هر كس مقدارى معين روزى مى‏دهد، چون او به حال بندگان خود خبير و بصير است و مى‏داند كه هر يك از بندگانش استحقــاق چــه مقــدار از رزق دارد و چــه مقــدار از غنا و فقر مفيد به حال او است، همــان را بـه او مى‏دهد.

همان طور كه دادن مال و فرزندان و ساير نعمت‏هاى مادى و صورى رزق مقسوم است و هر كسى از آن قسمتى دارد، همچنين معارف حقه و شرايع آسمانى كه منشأ همه آن‏ها وحى است، نيز رزق مقسوم است، آن نيز از ناحيه خدا نازل مى‏شود و خــداونــد به وسيلــه آن نيــز مــردم را امتحــان مى‏كند، چون همه در عمل به آن معارف و به كار بستن آن‏ها يكسان نيستنــد، هم چنــان كه در به كار بستن نعمت‏هاى صورى يكسان نيستند.

و بنابراين اگر چنانچه معارف الهى و احكام خدايى همگى يك دفعه نازل مى‏شد، با در نظر گرفتن اين كه شامل تمامى شؤون حياتى انسان است، مردم نمى‏توانستند آن را تحمل كنند و قهرا به آن ايمان نمى‏آورند مگر تك تكى از ايشان و بدين جهت خداى‏سبحان آن را به تدريج به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نازل كرد، تا مردم با پذيرفتن قسمت‏هاى اول آن، آماده شوند براى پذيرفتن قسمت‏هاى بعدى و بعدى آن و در اين باره فرموده: « وَ قُرْانا فَرَقْناهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ - و قرآنى كه آن را قطعه قطعه كرديم تا به تدريج بر مردمش بخوانى ! »(106 / اسراء)

و همچنين اين سنت را در معارف عاليه‏اى كه در باطن معارف ظاهرى و ساده دين نهفته، جارى ساخته است و به همين نحو كه گفتيم آن‏ها را در باطن اينها قرار داده، چون اگر همه آن‏ها را مانند اينها بى‏پرده بيان مى‏كرد، عموم مردم طاقت تحملش را نمى‏داشتند و فهم آنان از دركش عاجز مى‏ماند و بدين جهت آن‏ها را در باطن معارف ساده قرار داد، تا افراد انگشت‏شمارى كه استعداد درك آن‏ها را دارند، درك كنند و هر دو سنخ معارف را در قالبى از الفاظ درآورده، كه هر كس به قدر فهمش و ظرفيتش از آن الفاظ استفاده مى‏كند، هم چنان كه خود خداى‏تعالى اين معارف را كه در قرآن كريم است به بارانى مثل زده كه از آسمان مى‏ريزد و دل‏هاى مردم را به زمين‏هاى مختلف مثل زده، كه هر يك به قدر ظرفيت خود از آن استفاده مى‏كند: « اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَـسَــالَتْ اَوْدِيَـةٌ بِقَـدَرِها...! » (17 / رعد)

همچنين احكام و تكاليف شرعى را يكسان بر همه مردم تحميل نكرد، چون اگر مى‏كرد بعضى از مردم تاب تحملش را نمى‏داشتنــد و به هميــن جهت آن‏ها را به مقتضاى ابتلائاتى كه هر فردى از افراد دارد تقسيــم كــرد، تا هر كس به تكليفى كه متــوجــه خـود اوســت عمـل مى‏كنــد.

پس روزى دادن از معارف و شرايع هم از هر جهت كه فرض شود عينا مانند روزى دادن از مال و اولاد است، كه بين مردم تقسيم و بر حسب حال فرد فرد آنان و به مقتضاى صلاح ايشان تقسيم شده است.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 91.

توزيع ثروت و درجات اجتماعى و علل آن

« نَحْــنُ قَسَمْنــا بَيْنَهُــمْ مَعيشَتَهُـمْ فِـى الْحَيـوةِ الـدُّنْيـا ! » (32 / زخـــرف)

دليل بر اين كه اختيار ارزاق و معيشت‏ها به دست انسان نيست، اختلاف افراد مردم در دارايى و ندارى و عافيت و صحت و اولاد و ساير چيزهايى است كه رزق شمرده مى‏شود، با اين كه هر فرد از افراد بشر را كه در نظر بگيرى مى‏بينى كه او هم مى‏خواهد از ارزاق نهايت درجه‏اش را كه ديگر بيش از آن تصور ندارد دارا باشد، اما مى‏بينيم كه هيچ يك از افراد به چنين آرزويى نمى‏رسد و به همه آنچه كه آرزومند است و آنچه كه دوست مى‏دارد نايل نمى‏شود، از اين جا مى‏فهميم كه ارزاق به دست انسان نيست چون اگر مى‏بود هيچ فردى ندار و فقير و محتاج به هيچ يك از مصاديق رزق يافت نمى‏شد بلكه هيچ دو نفرى در داشتن ارزاق مختلف و متفاوت پيدا نمى‏شد، پس اختلافى كه در آنان مى‏بينيم روشن‏ترين دليل است، بر اين كه رزق دنيا به وسيله مشيتى از خدا در بين خلق تقسيم شده، نه به مشيت انسان.

علاوه بر اين كه اراده و عمل انسان‏ها در به دست آمدن رزق يكى از صدها شرايط آن است و بقيه شرايطش در دست آدمى نيست و از انواع رزق آنچه مطلوب هر كسى است وقتى به دست مى‏آيد كه همه آن شــرايــط دست به دست هم بــدهنــد و اجتماع ايـن شـرايـط به دســت خــدايـى است كه تمـامى شـرايط و اسباب بدو منتهى مى‏شود.

تازه همه اينها كه گفتيم درباره مال بود و اما جاه و آبرو، آن نيز از ناحيه خدا تقسيم مى‏شود، چون متوقف بر صفات مخصوصى است كه به خاطر آن درجات انسان در جامعه بالا مى‏رود و با بالا رفتن درجات مى‏تواند پايين دستان خود را تسخير كند و در تحت فرمان خود درآورد و آن صفات عبارت است از فطانت، زيركى، شجاعت، علو همت، قاطعيت عزم، داشتن ثروت، قوم و قبيله و امثال اينها كه براى هيچ كس جز به صنع خداى‏سبحان دست نمى‏دهد، « وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ - ما بعضى از ايشــان را بــه درجــاتـى مـافــوق بعضى ديگر كرديم تا بعضى بعضى ديگر را مسخر خود كنند!» (32 / زخرف)

كثرت حوايج انسان در زندگى دنيا آنقدر زياد است كه فرد فرد انسان‏ها نمى‏توانند همه آن‏ها را در زندگى فردى خود برآورند و مجبورند كه به طور اجتماع زندگى كنند و اين آن است كه اولاً بعضى بعضى ديگر را استخدام كنند و از آنان بهره بگيرند و ثانيا اساس زندگى را تعاون و معاضدت يكديگر قرار دهند. در نتيجه مآل كار بدين جا منجر مى‏شود كه افراد اجتماع هر يك هر چه دارد با آنچه ديگران دارند معاوضه كند و از همين جا نوعى اختصاص درست مى‏شود، چون گفتيم هر يك از افراد اجتماع مازاد فــرآورده‏هـاى خود را كه يــاغلــه است و يا كـالاهـاى صنعتـى است مى‏دهـد و آنچه از حــوايــج زنــدگـى مى‏خــواهــد از مــازاد فـرآورده‏هـاى ديگــران مى‏گيـــرد.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 160.

بـرترى از نـظر كـيفيت زنـدگى و رزق

« وَ اللّــــهُ فَضَّـــلَ بَعْضَكُــمْ عَلـــى بَعْــضٍ فِــى الــرِّزْقِ ! » (71 / نحــل)

خداوند بعضى از مردم را در رزق و دارايى بر بعضى ديگر برترى داده و رزق آن چيزى است كه مايه بقاء زندگى است و اين تفاوت چه بسا از جهت كميت است، مانند فقر و غنا كه شخص توانگر به چند برابر شخص فقير برترى داده شده و چه بسا از جهت كيفيت است، مانند داشتن استقلال در تصرف در مال و نداشتن آن. مثل مولاى آزاد كه در تصرف در اموال خود مستقل است ولى برده‏اش اين استقلال را ندارد و جز با اذن مولايش نمى‏تواند تصرفى بكند و همچنين فرزندان خردسال نسبت به ولى‏شان و چـارپايان و مـواشى نسبـت به مالكشان.

و اين كه فرمود: « فَمَا الَّذينَ فُضِّلُوا بِرادّى رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ !» (71/نحل) قرينه بر اين است كه مراد قسم دوم از برترى است، يعنى برترى از جهت كيفيت و مقصود اين است كه بعضى حريت و استقلال در آنچه دارند داده شدند، به طورى كه نه استقــلال و حــريــت خــود را به زيردست خود منتقل مى‏كنند و نه مى‏توانند چنين كارى بكنند، يعنى حــريــت و استقلال خود را به مملوك خودداده و هر دو در داشتن آن مســاوى گـشتـــه مـلكيــت و آقـايى‏اش را از بـيــن بـبـــرد.

پس اين نعمت از نعمت‏هايى است كه نه از آن چشم‏پوشى مى‏كنند و نه مى‏توانند پس از دارا شدن به ديگران منتقل نمايند و اين جز از ناحيه خداى‏سبحان نيست، چه مسأله مولويت و بردگى هر چند از شؤون اجتماعى است و از آراء بشر و سنن اجتماعى و جارى در مجتمع‏شان منشأ مى‏گيرد و لكن يك ريشه طبيعى و تكوينى داشته كه آراء آنان را بر قبول آن واداشته است، عينا مانند ساير امور اجتماعى.

شاهد اين مطلب عمل ملت‏هاى متمدن است كه مى‏بينيم با آن كه از مدت‏ها پيش سنت برده‏گيرى را لغو اعلام نمودند و ساير ملت‏ها هم از غربى و شرقى آن را امضا كردند مع ذلك معناى برده‏گيرى را هنوز هم محترم مى‏شمارند و هرچند صورت آن را لغو كرده‏اند خلاصه مسماى آن را اجرا مى‏كنند، ولى اسمش را كنار گذاشته‏اند و يا بــرده‏گيــرى فــردى را كنار گذاشته و جوامع را زير يوغ خود برده خود مى‏كنند و تا ابــد هــم همين‏طــور خـواهنــد بــود، زيــرا هيـچ وقـت بشــر نمى‏تـوانــد باب مغالبه و مسابقه در برترى را به روى خود سد كند. و اما اين كه گفتيم برترى از نظر كيفيت يكى از نعمت‏هاى الهى است دليلش اين است كه تسلط طبقه‏اى از مردم بر طبقــه‏اى ديگر خود يكى از مصالح مجتمع بشرى است، زيرا طبقــه مسلط به خاطر نيرومندى‏اش امور طبقه زيردست را تدبير نمـوده و زنــدگى او را تكميــل مى‏كنــد.(1)

1- الميـــزان ج 24، ص 184.

تنگى و فراخى معيشت و تأثير تـلاش انسان

« اَوَ لَمْ يَعْلَمُــوا اَنَّ اللّـهَ يَبْسُـطُ الـرِّزْقَ لِمَـنْ يَشـاءُ وَ يَقْـدِرُ ! » (52 / زمـــر)

رزق را خداى‏سبحان براى بعضى فراخ و براى بعضى تنگ مى‏گيرد. سعى و كوشش آدمى و علم و اراده او براى تحصيل رزق سبب تام به دست آمدن آن نيست، وگرنه مى‏بايستى همواره و در همه اشخاص اين سعى و اين كاردانى مؤثر واقع شود و صاحبش را به رزق فراوان برساند، با اين كه به چشم خود مى‏بينيم كه اين طور نيست. بسيار جويندگان هستند كه مأيوس بر مى‏گردند و بسيار كوشندگان هستنـد كه نتيـجه‏اى عايـدشان نـمى‏شـود.

پس معلوم مى‏شود غير از كوشش و كاردانى خود انسان شرايط و علل زمانى و مكانى ديگر هم مؤثر است و موانع مختلفى هم هست، كه به اختلاف ظروف، جلوگير به نتيجه رسيدن كوشش‏ها مى‏شوند و اين شرايط از حد شمار بيرونند، در صورتى كه همه عوامل و شرايط دست به دست هم دهند و هيچ يك از موانع هم پيش نيايد، آنوقت سعى و كوشش‏ها و كاردانى‏ها هم مؤثر مى‏شوند و اجتماع همه علل و شرايط با آن همه اختلاف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده و زمان و مكان و مقتضيات ديگر در آن‏ها هست، كه مرتبط به آن عواملند، بعضى مقارن آن‏ها و بعضى ديگر جلوتر از آن عواملند و اين دسته اخير خود هم علل ديگرى بى‏شمار دارند، يك اجتماع و اتفاق تصادفى نيست، براى اين كه تصادف هيچ‏وقت دايمى و حتى اكثرى نيست، يعنى اين طور نيست كه در تمامى آثار و يا بيشتر آن‏ها علل و شرايطش تصادفا دست به دست هم داده باشند و قانون ارتزاق ما انسان‏ها و يا ما و ساير موجودات زنده و روزى‏خوار، يك نظام جداگانه‏اى از نظام جارى در اقطار عالم ماده و مشهود ندارد، بلكه داخل در آن نظام است و اين نظام عمومى عالمى با همه وسعتش امرى است ثابت و محفوظ، كه اگر از هــم گسيختـه شــود، در همـان لحظـه اول فــورا تمــامى اشيـاء نـابـود مى‏شود.

و اين نظام جارى با اين كه يك نظام است و اجزايش با هم تناسب و سازگارى دارند، خود دليل بر وحدانيت ناظمش و فردانيت مدبر و مديرش دارد، مدبر و مديرى كه خودش جزء اجزاء اين عالم نيست، چون گفتيم اجزاء عالم به وسيله اين نظام محفوظ مانده‏اند پس نمى‏شود ناظم خودش يكى از اجزاء عالم باشد و آن مدبر واحد خداى عزوجل است. علاوه بر اين كه نظام، خود از تدبير است و مكرر درباره تدبير هم گفتيم كه از خلقت است، (يعنى عبارت است از خلق كردن موجودى بعد از موجود ديگر،) و بنابراين پس خالق عالم مدبر آن است و مدبر آن رازق آن است و آن همان خـداى‏تعالى شأنه است.(1)

1- الميـــزان ج 34، ص 117.