تفسیر موضوعیالمیزان

ویرایش 77 کتاب جیبی از معارف قرآن در المیزان

کتاب سوم

قضا و قدر

و

سنت های الهی

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 : قضا و قدر

فصل اول : قضاى الهى 5

مفهـــــــوم قضــــا

مفهوم قضاى الهى، و قضا در تكوين و تشريع

قضاى‏عمومى و قضاى‏خصوصى الهى و مراحل قضا و امضاء

تقدم اراده و قضــاى الهــى بر قــول و امـر او

مـأموريت مـلائكه در اجــراى قضــاى الهى

قضــاى آسمـــان‏هــاى هفتگانـــه

فصل دوم : قضا و حكم الهى و كتاب 11

مفهــوم حكــم، و حكـــــم الهــــى

حكم الهى در نظام تكوين و تشريـع

انواع حكم در قرآن

حكــم و قضــاى الهـــى در ايجــاد

احكــام الهــى و قوانيــن تشريعـى

حكـــم و قضــــادر بيــن مــــردم

حكم و قضاى قطعى الهى، و قوانين ناشى از آن

حكــــم و كتـــاب

صــدور حكم خــاص هر زمان

اصل ثابت، و حكم محو و اثبات، و تحول كتاب در زمان‏هاى···

حكــم حـوادث مشمول تحول، و جهت متحول و جهت ثابت اشياء

قــدرت اجــرايى حكــم الهــى

تبعيت حكم انسان از حكم الهى

حكم و مالكيت و ولايــت حكـم

حكم و فلسفه قانـون و تشريع

حكم الهى پس از ارسـال رسـل

كتــاب فجــار يا قضــاى الهى در مجــازات انسان‏هــاى فاجـــر

كتاب علييــن، يا قضــاى الهــى در پــاداش انسان‏هـــاى صالح

فصل سوم : قضــا و اختيــار انسانى 25

قضا و تقدير الهى و اختيـار انسانــى

قضا و قدر، و نقش اختيــار انسانــى

حدود اختيار انسان، و قضـا و مقدرات

مرز مشخص هماهنگــى قضاى الهــى و اختيـار انسان

حتمى بودن قضا و حفــظ اختيـار فعل اختيارى انسان

هماهنگى قضاى الهى و اختيار انتخاب

اجــراى قضاى الهــى در اعمــال اختيــارى انســانــى

فصل چهارم : قضاهاى رانده شده در اول خلقت بشر 32

قضاهـاى رانده شده در اول خلقت آدم

قانون عمومــى اعلام شـده در روز نخسـت

هدايت و گمراهــى، قضاى رانده شــده در آغاز آفرينش بشر

قضاهاى رانده شده در موارد اغواى شيطان

قضاى رانده شده اولين در مصونيت متقين

قضــاى الهـــى در هبــوط آدم و استقــــرار او در زميــــن

قضاى حتمــى الهى در محكوميت انسان به زندگــى زمينــى

قضاى الهى در برقرارى خصومت بين ابليس و آدم و ذريه او

زندگى و مــرگ، و خــروج از زميــن، به قضــاى اولين الهى

فصل پنجم : قضاى الهى در جوامع بشرى 41

قضاى الهى در ملازمه بيـن اعمال نيك گروهى مردم و آثار آن

قضاى الهى در تغييــر نعمت‏ها با تغيير حالات مردم

قضــاى الهــى در اصــــلاح زميــــن و وراثـــت آن

قضاى الهى در نابــودى جـوامع فاسـد

قضــاى الهــى دربـاره جامعه يهود و جامعــه نــوح

قضاى الهى و تعهد او بر نجات مؤمنين

قضاى الهــى در تـأييــد لشكــر اسلام

قضاى الهى در پیروزی و كيفيت و عوامل غلبه اسلام

قضاى الهى در نصرت رسولان و پيـروزى جهادگـران

قضــاى الهـــى در بشــارت مؤمنيــن و اوليــاء الله

قضاى الهى در ظهورحق و نابودى كفار

قضاى الهى در شقاوت كافر و سعادت مؤمن

قضاى الهــى در هدايـت خلـــــق

قضاى الهى در عدم هدايت گمراهان

قضاى الهى در سرنوشــت كفار بعد از مرگ

قضــاى الهــى و حكم برائــت از مشركيــن

قضــاى الهـى در مــرگ و جنـــگ

قضـاى الهـى در مــرگ و انتقـــال

فصل ششم : قضاى الهى در امر و نهى تشريعى 56

امـــر بــه پــرستــــش الهـــــى

امـــر بــه احســان والـــديـــــن

امر به اداى حــق اقربــا و مساكيــن و ابن سبيــل

نهـــــى از اســــــراف

نهى از افراط در امساك، و نهى از افراط در بخشش

نهــى از فرزنــد كشــى

نهـــــى از زنــــــــــا

نهــى از قتــــل نفـــس

نهـى از خوردن مال يتيم

نهــى از نقـــض عهـــد

نهى از تقلب در معاملات

نهى از پيروى بدون علم

نهــى از خودپرستـى و كبر

نهـــــى از شــــــــــــرك

فصل هفتم : تأخيـــر قضــا 68

قدرت الهى بر اجرا و عدم اجراى قضاى حتمى

تأخير قضاى الهى و دليل آن

عامل تأخير قضاى الهى در اجل غير مسمّى تا اجل مسمّى

عدم تأخير در اجل رسيــده و قضـاى محتوم

تأخير ناشى‏از تقابل حكم قضا با رحمت الهى

صــدور قضاى قبلــى دليل عدم صــدور قضــاى بعدى

علــت تأخير قضـاى الهى در جوامــع فاسـد

قضاى الهى در كيفر و پاداش،در تأخير هلاكت و در اجراى....

بخش دوم : سنت‏هاى الهى

فصل اول : سنت‏هاى الهــى در جوامــع 4

سنت ايجــاد امت‏هــا و نـابــودى آن‏هـــا

سنت الهـــى در هدايــت جوامــع بشــرى

سنــت الهـــى در ارسـال رســل و كتــاب

سنت الهى در هدايت و رساندن موجودات به كمال و هدف....

سنت الهى در عذاب دنيــوى جوامع بشرى

سنت الهى در بى اثر كردن فعاليت‏هاى كفار

سنت الهى در نابودى فتنه‏گران و تصفيـه محيــط براى ....

سنت الهى در قطــع هدايـت خوداز فاسقان

سنت الهى در تأثير جنگ‏ها براى پاكسازى جوامع بشرى

سنت الهى در غلبه رســولان و مؤمنيــــن

سنت الهـى در دوگانگــى انسان‏هــا و ولايــت مؤمنيــن

سنت الهى در تقلّب احوال و تحـول حـوادث

سنت الهى محـــو باطــل و احقــاق حـــق

سنت الهى و قضاى او در تنازع حق و باطل

سنت الهى غلبــه حق بر باطــل در نظام آفرينــش الهـى

سنت‏الهى‏خلق ‏و حركت ‏اسباب و عدم ‏تبعيت ‏آن‏ها از خواهش‏هاى ‏....

فصل دوم : سنت آزمايش و امتحان الهى 17

مفهــوم امتحــان و سنــت آزمايــش الهى

قـانــون آزمـايش و قانــون مــالكيــــت

هدف آفرينش زميــن و آسمــان و هــدف قانــون آزمايـــش

هدف زندگى و مرگ و آزمايش الهى براى تعيين بهترين اعمال

هماهنگى سنت آزمايش الهى با سنت هدايت،سرنوشت....

نظــام امتحان مقدمه داورى الهى در آخرت

آزمــايش الهــى و قضاى محتــوم مــرگ و انتقــال انسان‏ها

نظام‏آزمايش‏وسيله‏قهرى بروز باطن اعمال

سنت آزمايش الهى و نابودى افراد فاقد صلاحيت و ناقض ....

نظام امتحان و اعتقاد به بازگشت به خدا دو عامل ظهور ....

سنت ايجاد امت‏هـــــــا، ارسال رسل، و سنت امتحان و سنت ....

سنــت آزمـايــــش جــارى در تمــام اقـــوام و ملت‏هـــا

سنــت آزمايـــش الهـــى و اختــلاف در جوامــع تاريخى

سنت آزمايش‏الهى و رابطه‏آن با اختلاف‏شريعت‏ها و دين‏ها

سنت ثابت آزمايش الهى و تفكيك گروه‏هاى مؤمن از منافق

امتحــان الهى و تصــور كاذب كرامــت و اهانــت انســـان

فصل سوم : انــواع آزمايش‏هــاى الهـى و وسايــل آن 35

انواع مختلف آزمــايش الهى

ثـروت و فرزند، دو عامل عمده آزمايش انسان

غــرور و طغيــان ناشى از مــال و اولاد و اجـراى سنت امتحان خدا

آزمايش اعمــال با عوامــل وابستگــى انسان

اجراى سنت امتحان از طريق اعطا و منع رزق

امتحان الهى با اعطاى نعمت و پندار غلط انسان از كاردانى ...

نعمت‏ها و آزمايش اعمال فردى و مصايب و آزمايـــش ...

حكمت‏الهى در امتحان‏انسان مؤمن بافقروصبر

آزمايش انسان‏هادرشدايد، فقدان‏ها، و مصايب

قــانـــون آزمــايــش و دليـــل جنـــگ‏هـــا

آزمايــش در جنــگ و تفكيـك درجات مؤمنين

آزمـــايــش افـــــراد در تحــــولات اجتماعــى و جنـــگ‏هـا

ظهور حوادث و جنگ‏ها آزمايشى براى ظهور ايمان باطنى مردم

سنــت آزمــايــش الهــى و قضاى الهـــى در جنـــگ و مــرگ

آزمــايش صاحبــان يقيــن با صبــر، جهت اعطـــاى امامـــت

وســايــل آزمــايــش انســـان‏هـــا

وجــود شيطان عامـل آزمايش انسان

نظام آزمايش الهى و القائات شيطانى

فصل چهارم : سنت استدراج، سنت املاء، و سنت... 51

معنــاى استـــدراج از نظــــر ديــن

معنـــاى امـــــلاء از نظـــــر ديـــن

معنـــــاى مكــــــر الهــــــى

سنت ‏امتحان از طريق اعطاى رزق و مجازات از طريق سنت ...

روش استــدراج و امــلاى الهى

اجراى سنت الهى املاء و استدراج از طريق افزايش مال و ...

سنــت استدراج و مكــر الهى در جوامــع مغــرور و گمــراه

دخالت مكر الهى در نتيجه اعمال

مهلــت كفـــار عـامــل بدبختــى و ازديـــاد حجـــم گنــــاه

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

قضا و قدر

فصل اول

قضاى الهى

مـفـهـوم قـضـا

« وَ قَضَيْنا اِلى بَنى اِسْرائيلَ فِى الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوّا كَبيرا!» (4 / اسراء)

« قَضا » به معناى فيصل دادن به امرى است، چه با گفتار باشد و چه با عمل، و هر كدام بر دو وجه است: يكى‏الهى و ديگرى بشرى. ازجمله قضاى الهى اين است كه فرمود:

« وَ قَضــى رَبُّكَ اَلاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ ـ خدا دستور داده كه جز او را نپرستيد!» (23 / اسرى)

« وَ قَضَيْنا اِلى بَنى اِسْرائيلَ فِى الْكِتابِ - ما اعلام كرديم و حكم فيصل يافته كرديم و به ايشان به وسيله وحى چنين اعلام نموديم كه...!» (4 / اسرى) و بر همين حمل مى‏شود، آيه: « وَ قَضَيْنا اِلَيْهِ ذلِكَ الاَمْرَ اَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ ـ اين امر را به وى حكم كرديم كه نسل اينان مقطوع خواهد بود ! » (66 / حجر)

و اما قضاء الهى در فعل، اين آيات است كه مى‏فرمايد:

« وَ اللّهُ يَقْضى بِالْحَقِّ وَ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لايَقْضُونَ بِشَىْ‏ءٍ - تنها خداست كه به حق قضا مى‏راند و آن خدايان كه اينان به غير خدا مى‏خوانند قضايى ندارند نه به حق و نه به باطل !» (20 / غافر) و

« فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ - پس آن‏ها را در دو روز هفت آسمان كرد!» (12 / فصلت) كه قضا در آن به معناى ابداع و فراغت از ايجاد است و آيه در معناى آيه «بَديعُ السَّمواتِ وَالاَرْضِ...! » (117 / بقـره) اسـت.

و از جمله قضاى بشرى در قول، اين است كه مى‏گويند: «داود چنين قضا كرد.» چه حكمى كه حاكم مى‏كند از مقوله كلام است و در قضاى فعلى بشرى آيه شريفه است كه مى‏فرمايــد: « فَاِذا قَضَيْتُـمْ مَناسِكَكُــمْ ـ پس چون مناسك خود را به پايان رسانديد،» (200 / بقره) و « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذوُرَهُمْ - پس آلودگى‏هاى خود را زايل نموده و به نذرهـاى خود وفا كننـد !» (29 / حج)

معناى آيه مورد بحث اين است كه ما بنى اسرائيل را در كتاب تورات اخبار داده و اعلام نموديم، اخبارى قاطع كه سوگند مى‏خورم و قطعى مى‏گويم كه شما نژاد بنى‏اسرائيل به زودى در زمين فساد خواهيد كرد - كه مراد به زمين سرزمين فلسطين و پيرامون آن است ـ و اين فساد را در دو نوبت خواهيد كرد يكى بعد از ديگرى و در زمين طـغيانى عظيم و علوى كبير خواهيد كرد.(1)

1- الميزان ج 25، ص 68.

مفهوم قضاى الهى، و قضا در تكوين و تشريع

« وَ كُــلَّ اِنْســـانٍ اَلْـزَمْنـــاهُ طــائِــــرَهُ فــى عُنُقِــــه... !» (13 / اســـراء)

هر موجودى و حادثى را كه خداى عزوجل نخواهد تحقق و وجود بدهد و علل و شرايطش موجود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد ميان وقوع و لاوقوع و وجود و عدم باقى مى‏ماند، و به محضى كه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامى شرايطش را فراهم سازد، به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى برايش نمانــد موجــود مى‏شــود، و اين مشيــت حــق و فراهــم كردن، علــل و شرايــط همــان تعييــن يكــى از دو طـــرف اســت كــه قضــاى الهــى نــاميــده مــى‏شــود.

نظير اين اعتبار در مرحله تشريع جريان داشته حكم قطعى خدا درباره مسايل شرعى را نيز قضاى خدا مى‏گوييم و لذا در هر جا كه در كلام مجيدش اسمى از قضا برده شده اين حقيقت به چشم مى‏خورد، چه قضاء تكوينى مانند آيه شريفه « وَ اِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ!» (117 / بقره) و « فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ !» (12 / فصلت) و «قُضِىَ الاَْمْرُ الَّذى فيهِ تَسْتَفْتِيانِ!» (41 / يوسف) و « وَ قَضَيْنا اِلى بَنى اِسْرائيلَ فِى الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الاَْرْضِ مَرَّتَيْنِ!» (4 / اسرى) و هم‏چنين آيات ديگر كه متعرض قضاى تكوينى خداست.

و چه آياتى كه متعرض قضاى تشريعى است، مانند آيه: « وَ قَضى رَبُّكَ اَلاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ...!» (23 / اسرى) و **« اِنَّ رَبَّكَ يَقْضى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ!»** (93/يوسف) و « وَ قُضِىَ‏ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قيلَ‏ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ‏ الْعالَمينَ ! » (75/زمر) البته قضا در اين ‏آيه ‏و هم‏چنين‏آيه‏ قبلى‏اش به‏وجهى قضاى‏ تشريعى ‏است و به‏وجهى‏ قضاى تكوينى.

بنابراين آيات كريمه مزبور صحت اين دو اعتبار عقلى را امضا نموده موجودات خارجــى را از جهت اين كه افعــال خدايند قضا و داورى خدا مى‏دانــد، و هم‏چنين احكــام شرعــى را از جهت اين كه افعال تشريعــى خداست و نيز هر حكــم فصلى را كه منسـوب به اوسـت قضــاء او ناميـده و اين دو اعتبــار عقلى را امضــا نمـوده است.

و چه بسا موارد كه از آن به حكم و قول تعبير كرده كه البته عنايت ديگرى باعث شده است. مانند آيه « اَلا لَهُ الْحُكْمُ ! » (62 / انعام) (1)

1- الميزان ج 25، ص 128.

قضاى عمومى و قضاى خصوصى الهى،

و مراحل قضا و امضاء در ترتيب وجود

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

از آن جا كه ضرورت و وجوب عبارت از متعين شدن يكى از دو طرف امكان است ناگزير ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضايى است عمومى از خداى‏تعالى، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى‏تعالى به خود گرفته‏اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كرده‏اند، پس ضرورت خوابيده بر روى سلسله ممكنات يك قضاى عمومى الهى است. و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى اوست. چون گفتيم مقصود از قضا تعيين يكى از دو طرف امكان و ابهام و تردد است. و از همين جا معلوم مى‏شود كه قضا كه خود يكى از صفات خداوندى است. يكى از صفات فعليه اوست نه ذاتيه‏اش. چون گفتيم از افعـال او (موجــودات) و به لحاظ انتسابــش به او كه علت تامـه است انتزاع مى‏گردد.

روايات هم اين نظريه را تأييد مى‏كنند: امام صادق عليه‏السلام فرمود: «خداوند هر چيز را كه بخواهد ايجاد كند اول تقديرش مى‏كند و وقتى تقديرش كرد قضايش را مى‏راند و وقتى قضايش را راند امضايش مى‏فرمايد... !» امام ابوالحسن عليه‏السلام فرمود: «اى يونس به مسأله قدر نپرداز! عرض كرد: من به مسأله قدر زياد نپرداخته‏ام، لكن همين را مى‏گويم كه تنها چيزى موجود مى‏شود كه خدا اراده‏اش كرده باشد و مشيتش هم تعلق گرفته باشد و نيز قضاء آن را رانده، تقدريش كرده باشد. فرمود: ولى من اين طور نمى‏گويم، من مى‏گويم: هيچ چيز تحقق نمى‏يابد مگر آن كه اول مورد مشيت خدا و سپس مورد اراده او و آن‏گاه قدر او و در مرحله چهارم قضاء او قرار گرفته باشد، آن‏گاه فرمود: هيچ مى‏دانى مشيت چيست؟ عرض كرد: نه، فرمود: تصميم به كارى گرفتن، هيچ مى‏دانى اراده كردنش به چه معنى است؟ عرض كرد: نه، فرمود: به اين كه آن چيز را بر طبق مشيت خود تمام كند، آن‏گاه فرمود: هيچ مى‏دانى قدر چه معنا دارد؟ عرض كرد: نه، فرمود: قدر خدا هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعيين مدت بقاى آن است. سپس فرمود: خدا وقتى چيزى را بخواهد اول اراده مى‏كند، و بعد تقديرش نموده سپس قضايش را مى‏راند، و كارش را يك طرفى مى‏كند و وقتى يك طرفى كرد امضايش و اجرايش مى‏سازد.»

و در روايت ديگر از يونس از همان جناب آمده كه فرمود: « هيچ چيزى صورت خارجى به خود نمى‏گيرد مگر آن كه مورد مشيت و اراده و قدر و قضاءِ خدا قرار گرفته باشد، عرض كردم: پس معناى مشيت چيست؟ (اراده و مشيت كه هر دو به معناى خواست است، چه فرقى با هم دارند؟) فرمود: پايدارى و منصرف نشدن از آن، عرض كردم: معناى قدر چيست؟ فرمود: اندازه‏گيرى آن از طول و عرض. عرض كردم: پس معناى قضا چيست؟ فرمود: اگر بعد از مشيت و اراده و قدر قضاء آن را براند امضاءاش نموده و آن چيز وجود به خود مـى‏گـيرد، و ديگر جلوگيرى برايش نخواهد بود.»

از عالم عليه‏السلام سؤال كردند: «علم خدا چگونه است؟ فرمود: اول مى‏داند، بعد مشيتش تعلق مى‏گيرد، بعد اراده مى‏كند، آن‏گاه تقدير مى‏كند، سپس قضا مى‏راند و در آخر امضا مى‏كند. پس خداى سبحان چيزى را امضا و اجرا مى‏كند كه قضايش را رانده باشد و قضاى چيزى را مى‏راند كه تقديرش كرده باشد و چيزى را مقدر مى‏سازد كه اراده كرده باشد، پس مشيت او به علم او و اراده‏اش با مشيتش و تقديرش با اراده‏اش و قضايش با تقديرش و امضايش با قضايش صورت مى‏گيرد. در نتيجــه رتبه علم او مقــدم بر مشيت و مشيــت در مرتبه دوم مقدم بر اراده و اراده در مرتبـه سوم و مقــدم بر تقديــر است و تقديــر به وسيلــه امضــا قضــا را مى‏رانـد.

پس مادام كه قضاء خدا به وسيله امضا رانده نشده در مراحل قبلى بداء هست و مـمـكن اسـت از ايـجـاد آن‏چه كـه مـورد عـلـم و مـشيـت و اراده و تـقديـرش تـعلـق گـرفتــه صـرف‏نظــر كنــد و آن را ايجــاد ننمــايــد، ولى اگــر با امضــا به مرحلــه قضــا رسيـــد ديگــر بـــداء نيســـت.»

اين ترتيب كه در روايت آمده و مشيت را مترتب بر علم و اراده را مترتب بر مشيت و هم‏چنين هر يك را مترتب بر ماقبل خود دانسته ترتيبى است عقلى، چون عقل انتزاع به غـير ايـن تـرتيب را صـحيح نمى‏داند.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 130.

تقدم اراده و قضاى الهى بر قول و امر او

« اِنَّمـا قَوْلُنـا لِشَـىْ‏ءٍ اِذا اَرَدْنـاهُ اَنْ نَقُـولَ لَـهُ كُـنْ فَيَكُــونُ!» (40 / نحــل)

خــدا امر خود را قول هم ناميده هم‏چنان كه امــرش و قولش را از جهت قوه و محكمى و ابهام‏ناپذيــرى حكم و قضا نيز خوانــده است. هم‏چنــان كه قول خــاص خود را كلمــه نيز نـاميـده اسـت.

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 بر مى‏آيد 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 برحسب اعتبار از قول و امر مقدم است، پس خداى سبحان نخست چيزى را اراده مى‏كند و قضايش را مى‏راند سپس به آن امر مى‏كند و مى‏گويد: باش و موجود مى‏شود. (1)

1- الميــــــزان ج 24، ص 106.

مـأموريت مـلائكه در اجراى قضاى الهى

« فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا ! » (5 / نازعات)

ملائكه با همه اشياء سر و كار دارند، با اين كه هر چيزى در احاطه اسباب است، و اسباب درباره وجود او و عدمش، 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 مسئوليتى كه به عهده‏اش واگذار شده مى‏پردازد، و در پرداختن به آن از ديگران سبقت مى‏گيرد و سببيت سببى را كه مطابق آن قضاى الهى اســت تمــام نمـوده و در نتيجــه آن‏چه را كه خــدا اراده فرمــوده واقــع مى‏شـود.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 16.

قضاى آسمان‏هاى هفتگانه

« فَقَضهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ ! » (12 / سجده)

معناى اصلى قضاء جدا كردن چند چيز از يكديگر است. جمله نامبرده مى‏فهماند كه آسمانى كه خدا متوجه آن شد، به صورت دود بود، و امر آن از نظر فعليت يافتن وجود مبهم و غير مشخص بود، خداى‏تعالى امر آن را متمايز كرد، و آن را در دو روز هفت آسمان قرار داد.

اين آيه شريفه با آيه قبليش ناظر به تفصيل اجمالى است كه در آيه « اَوَلَمْ يَرَالَّذينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ كانَتا رَتْقا فَفَتَقْناهُما - آيا كسانى كه كافر شدند نديدند كه آسمان‏ها و زمين يك ‏پارچه‏ بود و ما آن‏ ها را از هم جدا كرديم!»(30/انبياء) متعرض آن‏بود.(1)

1- الميـــزان ج 34، ص 267.

فصل دوم

قضا و حكم الهى و كتاب

مفهوم حكم، و حكم الهى

« اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ ! » (57 / انعام)

ماده «حَ كَ مَ» دلالت دارد بر اتقان و استحكامى كه در هر چيزى وجود داشته باشد و اجزايش از تلاشى و تفرقه محفوظ است. خلاصه هر موجودى كه از روى حكمت به وجود آمده باشد اجزايش متلاشى نگشته و در نتيجه اثرش ضعيف و نيرويش درهم شكسته نمى‏شود. اين است آن معناى جامعى كه برگشت جميع مشتقات اين مـاده از قـبيل احـكام، تحكيم، حـكمت، حـكومت، و غير آن به آن است.

آمر در امرى كه مى‏كند، قاضى در حكمى كه صادر مى‏نمايد گويا در مورد امر و حكم نسبتى ايجاد نموده و مورد امر و حكم را با آن نسبت مستحكم مى‏سازند، و بدين‏وسيله ضعف و فتورى كه در آن راه يافته بود جبران مى‏نمايد.

اين است آن معنايى كه مردم در امور وضعى و اعتبار، از لفظ حكم درك مى‏كنند و همين معنى را قابل انطباق بر امور تكوينى و حقيقتى هم ديده و احساس مى‏كنند كه امور تكوينى از نظر اين كه منسوب به خداى سبحان و قضا و قدر اويند داراى چنين استحكامى هستند. اگر مى‏بينند كه هسته درخت از زمين روييده و داراى شاخ و برگ و ميوه مى‏شود، و هم‏چنين اگر نطفه به تدريج به صورت جسمى جاندار درآمده و داراى حس و حركت مى‏گردد، همه را به حكم خداى سبحان دانسته و مستند به قضا و قدر او مى‏دانند، اين است آن معنايى كه انسان از لفظ حكم مى‏فهمد و آن را عبارت مى‏داند از اثبات چيزى براى چيز ديگرى و يا اثبات چيزى مقارن با وجود چيزى ديگر.(1)

1- الميــــــــــــزان ج 13، ص 181.

حكم الهى در نظام تكوين و تشريع

« اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِـلّهِ يَقُصُّ الْـحَقَّ وَ هُـوَ خَـيْرُ الْفاصِلينَ!» (57 / انعام)

مطالب بالا كه روشن شد اينك مى‏گوييم: نظريه توحيد كه قرآن كريم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده حقيقت تأثير را در عالم وجود تنها براى خداى‏تعالى اثبات مى‏كند، و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان به انحاء مختلفى بيان مى‏كند، به يك معنا - استقلالى - آن را به خداى سبحان نسبت داده و به معناى ديگرى - غير استقلالى و تبعى - آن را به غير او منسوب نموده است. مثلاً مسأله خلقت را به معناى اول به خداوند نسبت داده و در عين حال در موارد مختلفى به معناى دوم آن را به چيزهاى ديگر هم نسبت مى‏دهد، هم‏چنين از طرفى علم و قدرت و حيات و مشيت و رزق و زيبايى را به خداوند نسبت مى‏دهد و از طرفى همين‏ها را به غير خدا منسوب مى‏سازد.

حكم هم كه يكى از صفات است از نظر اين كه خود نوعى از تأثير است، معناى استقلالى‏اش تنها از آن خداوند است چه حكم در حقايق تكوينى، و چه در شرايع و احكام وضعى و اعتبارى. قرآن كريم هم در آيات بسيارى اين معنا را تأييد نموده است از آن جملــه آيات زير است: « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ - حكم جز براى خدا نيست!» (67 / يوسف) و « اَلا لَهُ الْحُكْــمُ - آگاه باش كه تنها براى اوست حكم!» (62 / انعام) و **« لَهُ الْحَمْدُ فِى الاْوُلى وَالاْخِرَةِ وَ لَهُ‏الْحُكْمُ** - و براى‏اوست حمد در دنيا و آخرت و براى‏اوست حكم!» (70/قصص) و « وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه - و خداوند حكم مى‏كند و كسى نيست كه حكم او را دنبال كند و بى‏تأثير نماند!» (41 / رعد)

و اما حكم تشريعى، از جمله آياتى كه دلالت دارند بر اختصاص حكم تشريعى به خداى‏تعالى آيه « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوآا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ - نيست حكم مگر براى خداوند، دستور فرموده كه جز او را نپرستيد اين است دين استوار و اداره كننده اجتماع!» (40 / يوسف) است با اين كه اين آيه و ظاهر آيات قبلى دلالت دارند بر اين كه حكم تنها براى خداى سبحان است و كسى غير او با او شريك نيست. در عين حال در پاره‏اى از موارد حكم را و مخصوصا حكم تشريعى را به غير خداوند هم نسبت داده، از آن جمله اين چند مورد است: « يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ - حكم مى‏كنند به آن كفاره دو تن از شما كه صاحبان عدالت باشند!» (95 / مائده) و « **يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ**- اى داود ما تو را خليفه در زمين قرار داديم پس در ميان مردم به حق حكم كن!» (26 / ص) و درباره رسول خدا مى‏فرمايد: « لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَراكَ اللّهَ - اين كه حكم كن ميان مردم به آن‏چه كه خدا آگاهت ساخته!» (105 / انبياء) و « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ - پس حكم كن در ميان آنان به آن‏چه بر تو نازل شده!» (48 / مائده) و « يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ! » (44 / مائده) و هم‏چنين آيات ديگرى كه اگر ضميمه شوند با آيات دسته اول اين نتيجه را مى‏دهند كه حكم به حق به طور استقلال و اولا و بالذات تنها از آن خداى‏سبحان است، و غير او كسى مستقل در آن نيست، و اگر هم كسى داراى چنين مقامى باشد خداى سبحان ارزانى‏اش داشته، و او دست دوم است، و از همين جهت است كه خداى‏تعالى خود را « اَحْكَمُ الْحـاكِميـنَ!» (45 / هود) و « خَيْرُ الْحاكِمينَ!» (87 / اعراف) ناميده است. آرى لازمه اصالت و استقلال و اولويت همين است.

آياتى كه حكم را به اذن خداى‏تعالى به غير او نسبت مى‏داد همان طورى كه ملاحظه كرديد مختص بود به احكام وضعى و اعتبارى و تا آن جا كه من ياد دارم در اين سنخ آيات آيه‏اى كه احكام تكوينى را هم به غير خدا نسبت داده باشد وجود ندارد.(1)

1- الميــــــــزان ج 13، ص 182.

انواع حكم در قرآن

« اُولآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ...!» (89 / انعام)

ماده حكم بر حسب آن‏چه كه از موارد استعمال آن به دست مى‏آيد در اصل به معناى منع است، و به همين مناسبت احكام مولوى را حكم ناميده‏اند، چه مولاى آمر با امر خود مأمور را مقيد ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازه‏اى منع نموده، و هوى و خواهش نفسانى او را محدود مى‏سازد، و هم‏چنين حكم به معناى قضا، كه آن نيز دو طرف دعوا را از مشاجره و يا تعدى و جور باز مى‏دارد، و حكم به معنى تصديق كه قضيه را از اين كه مورد ترديد شود منع مى‏نمايد. و احكام و استحكام كه معناى منع در آن دو نيز خوابيده چون هر چيزى وقتى محكم و مستحكم مى‏شود كه از ورود منافى و فساد در بين اجزايش جلوگير بوده باشد، و نگذارد اجنبى در بين اجزايش تسلط پيدا كند، و در آيه: « كِتابٌ اُحْكِمَتْ ءَايتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ!» (1 / هود) به اعتبارى احكام در مقابل تفصيل استعمال شده و معناى اصلى‏اش را از دست نداده، براى اين كه اين احكام نيز از فصل كه همان بطلان التيام و تركيب اجزاء هر چيزى است جلوگيرى بـه عـمل مى‏آورد، و بـه همين مـعنى است محكــم در مقابـل متشابه.(1)

1- الميـــــــزان ج 14، ص 77.

حكم و قضاى الهى در ايجاد

« اُولآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ...!» (89 / انعام)

وقتى كلمه حكم به خداى‏تعالى نسبت داده مى‏شود اگر در مسأله تكوين و خلقت باشد معناى قضاى وجودى را كه ايجاد و آفرينش باشد مى‏دهد كه همسو و همزمان با وجود حقيقى و واقعيت خارجى به مراتب آن است، مانند آيه: « وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه!» (41 / رعد) و « وَ اِذا قَضى اَمْرا فَاِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ!» (117 / بقره) (1)

1- الميـــــــــزان ج 14، ص 78.

احكام الهى و قوانين تشريعى

« اُولآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ...!» (89 / انعام)

اگر حكم در تشريع باشد معناى قانون‏گذارى و حكم مولوى را مى‏دهد، و به اين معنا است آيه**: « وَ عِنْدَهُمُ التَّوْريةُ فيها حُكْمُ اللّهِ !** » (43 / مائده) و « وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْما - كيست كه حكمش بهتر از حكم خدا باشد؟» (50 / مائده) و لذا در جمله « سآءَ ما يَحْكُمُونَ!» (136 / انعام) كسانى را كه به خود اجازه تشريع و قانون‏گذارى‏را داده‏اند ملامت كرده است. وقتى همين لفظ به انبياء عليهم‏السلام نسبت داده شود معناى قضا را كه يكى از منصب‏هاى الهى است و خداوند انبياء خود را به آن منصب تشريف و اكرام كرده افاده مى‏كند، در اين‏باره فرموده است: « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوآئَهُمْ عَمّا جآئَكَ مِنَ الْحَقِّ ! » (48 / مائده) و « اُولآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ ! » (89 / انعام) و شايد بعضى آيات اشعار دارد يا دلالت مى‏كند بر اين كه به انبياء حكم به معنى تشريع داده شده، مانند آيـه « رَبِّ هَبْ لى حُكْما وَ اَلْحِقْنى بالصّالِحينَ!» (83 / شعراء) (1)

1- الميـــزان ج 14، ص 79.

حكم و قضا در بين مردم

« اُولآئِكَ الَّذينَ ءَاتَيْنهُمُ الْكِتبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ...!» (89 / انعام)

اگر حكم به غير انبياء نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده مى‏كند، مانند آيه: « وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الاِْنْجيلِ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فيهِ ! » (47 / مائده)

معناى ديگرى نيز براى حكم هست كه عبارت است از منجز كردن وعده و اجراى حكم و قانون كه در مورد آيه « وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْـحَقُّ وَ اَنْـتَ اَحْكمُ الْحكِمينَ!» (45 / هود) به آن معناست.(1)

1- الميـــزان ج 14، ص 79.

حكم و قضاى قطعى الهى، و قوانين ناشى از آن

« كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ فَسَقُوآ اَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ!» (33 / يونس)

مطابق ظاهر سياق آيه كلمه‏اى كه خدا در مورد فاسقان گفته اين است كه فاسقان ايمان نمى‏آورند، يعنى خداوند حكم قطعى در مورد آنان صادر كرده و به مقتضاى آن، فاسقان در حالى كه بر فسق خود باقى هستند ايمان نمى‏آورند و هدايت الهى آنان را فرانمى‏گيــرد تا به طرف ايمان راهنمايى شوند. زيرا خدا فرمــوده: « اِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفـاسِقينَ ـ خدا مــردم فــاســــق را هـدايــت نمـى‏كنـد!» (6 / منــافقــون)

معنى جمله « كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ...!» اين است كه كلمه الهى و حكم قطعى و حتمى كه خدا در مورد فاسقان صادر كرده يعنى ايمان نياوردن فاسقان، در خارج به حقيقت پيوست و به ثبوت رسيد و مصداق پيدا كرد، و مصداقش همين است كه اينان از راه حق خارج شدند و در ضلالت افتادند. يعنى ما حكم هدايت نشدن و ايمان نياوردن فاسقان را به خاطر ظلم و يا گزاف صادر نكرده‏ايم و بلكه اين حكم بدان دليل صادر شده كه فاسقان از حق منصرف و فاسق پيشه شدند و در ضلالت افتادند زيرا بـيـن حــق و بـاطـل واسطـه‏اى وجـود نـدارد.

آيه در عين حال دلالت بر آن دارد كه امور ضرورى و احكام و قوانين روشن و واضحى كه در نظام مشهود عالم جريان دارد مانند اين كه « واسطه‏اى بين حق و باطل نيست،» و يا «واسطه‏اى بين هدايت و ضلالت نيست،» يك نوع استناد به قضاى الهى دارد و اين طور نيست كه اين قوانين به خودى خود و بدون قضاى الهى در ملك خدا به صورت ثابت درآمده باشد.(1)

1- الميــــــــــزان ج 19، ص 91.

حكم و كتاب

« وَ كَذلِكَ اَنْزَلْنهُ حُكْما عَرَبِيّا ! » (37 / رعد)

مراد به حكم، قضا و فرمان است. چون شأن كتابى كه از آسمان نازل شود همين است. هم‏چنان كه در آيه ديگر فرمود: « وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ - و با ايشان كتاب را به حق فرستاد تا حكم كند ميانه مردم، در آن‏چه اختلاف مى‏كنند!» (213 / بقره) پس كتاب از يك نظر حكم الهى است و از يك نظر حاكم ميان مردم است، و اين‏است معناى حكم. و اگر كتاب را به زبان عربى كه زبان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است نازل‏فرموده براى اين‏بوده‏كه سنت او بر اين جارى‏شده‏كه هرپيغمبرى را به‏زبان قوم‏خودش‏بفرستد.(1)

1- الميــــزان ج 22، ص 292.

صدور حكم خاص هر زمان

«... وَ ما كانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِىَ بِـأَيَةٍ اِلاّ بِـأِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ !» (38 / رعد)

معناى اين كه فرمود «لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ» اين است كه براى هر زمانى حكمى است رانده شده، مخصوص آن زمان كه اين نيز اشاره است به همان مطلبى كه استثناء «اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ ! » و مسأله سنت جارى خدا و تقديرات او بدان اشاره داشت. پس خداى سبحان است كه هر چه بخواهد نازل مى‏كند، و به هرچه بخواهد اذن مى‏دهد، و لكن همو در هر وقت و هر آيتى را نازل نمى‏كند، و بدان اذن نمى‏دهد، زيرا براى هر وقتى كتابى است، كـه او نـوشته، و بـه جز آن‏چه در آن نـوشته واقع نمى‏شود.(1)

1- الميـــزان ج 22، ص 294.

اصل ثابت، و حكم محو و اثبات،

و تحول كتاب در زمان‏هاى معين

« يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» (39 / رعد)

جملــه فوق از يك طرف متصل شده به جمله « لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ،» و از طرف ديگر متصل است به جمله « وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ،» قهرا ظهور در اين يافته كه مراد به آن محو كتــاب و اثبات آن، در زمان‏هاى معيــن است، پس كتابى است كه خداونــد در يك زمانــى اثبات كــرده، اگر بخواهــد در زمان‏هاى بعد آن را محــو مى‏كند و كتاب ديگرى اثبات مى‏نمايد، پس خداى سبحان لايزال كتابــى را اثبات و كتاب ديگــرى را محو مى‏سازد.

بنابراين اگر ما نوشته‏هاى كتاب را عبارت بدانيم از آيت و معجزه، و نشان‏دهنده اسماء و صفات خداوندى، و در نظر بگيريم كه وجود هر چيزى آيت خداست، در اين صورت صحيح است بگوييم خداوند لايزال و همواره و در هر آن مشغول محو آيتى و اثبات آيتى ديگر است. پس اين كه فرمود: « يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ !» معنايش اين مى‏شود: براى هر وقتى كتاب مخصوصى است، پس كتاب‏ها به اختلاف اوقات مختلف مى‏شوند، و چون خداى سبحان 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 تصرفات الهى است، نه اين كه از ناحيه خود آن‏ها باشد، كه هر وقتى كتابى داشته باشد، كه به هيچ‏وجه قابل تغيير نباشد، بلكه خداى سبحان است كه آن را تغيير داده، كتاب ديگرى به جايش اثبات مى‏نمايد.

و اين كه فرمود: « وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» معنايش اين است كه نزد خدا اصل كتاب و ريشه آن وجود دارد، چون كلمه «اُمُّ» به معناى اصل هر چيز است كه از آن نـاشى گـشته و بـدان بـاز مـى‏گـردد.

اين جمله توهمى را كه ممكن است به ذهن كسى برسد دفع نموده، حقيقت امر را بيان مى‏كند، چه، اختلاف حال كتاب، و محو و اثبات آن، و دگرگون شدن احكام نوشته در آن و قضاء رانده شده در آن، چه بسا آدمى را به اين توهم وا دارد كه: قضايا و امور عالم نزد خداى سبحان هم وضع ثابتى نداشته، حكم او هم تابع علل و عوامل خارجى است، عينا مانند احكام ما آدميان، و صاحبان شعور است، و يا بـه تـوهم بـيندازد كه اصـلاً احـكام الـهى جـزافى و كـدره‏اى است، و نه خودش به حسب ذات تـعين دارد، و نه چيزى از خارج در تعين آن اثر مى‏كند.

هم‏چنان كه چه بسا صاحبان عقل بسيط و ساده‏لوحان توهم كرده‏اند كه خدايى كه مَلِك مطلق است، سلطنتش مطلق، و هر چه بخواهد مى‏كند، و با آزادى مطلق و بدون رعايت هيچ قيد و شرطى، و هيچ طريقه و نظامى، هر عملى كه بخواهد انجام مى‏دهد، و با اين حال ديگر نمى‏توان صورتى ثابت و نظامى معين براى افعال و قضاياى او تصور نمود. چنان كه فرمود: « ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ - گفتار نزد من دگرگونه نمى‏شود!» (29 / ق) و نيز فرمود: « وَ كُلُّ شَىْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ - و هر چيز نزد او به مقدار است!» (8 / رعد) چون جاى چنين توهمى بوده در جمله مورد بحث اين توهم را دفع نموده، و فرمود: « وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» يعنى اصل و ريشه عموم كتاب‏ها، و آن امر ثابتى كه اين كتاب‏هاى دستخوش محو و اثبات بدان بازگشت مى‏كنند همانا نزد اوست، و آن اصـل مـانـند ايـن شـاخــه‏هــا دسـتخــوش مـحو و اثـبات نـمى‏شود.

پس خلاصه مضمون آيه اين مى‏شود كه خداى سبحان در هر وقتى و مدتى كتاب و حكم و قضايى دارد، و از اين نوشته‏ها هر كدام را بخواهد محو، و هر كدام را بخواهد اثبات مى‏كند، يعنى قضايى كه براى مدتى رانده تغيير مى‏دهد، و در وقت ديگر به جاى آن، قضاى ديگرى مى‏راند، و لكن در عين حال براى هميشه قضايى لا يتغير و غير قابل محو و اثبات هم دارد، و اين قضاء لا يتغير اصلى است كه همه قضاهاى ديگر از آن منشأ مى‏گيرند، و محو و اثبات آن‏ها نيز برحسب اقتضاى آن قضاست.(1)

1- الميـــزان ج 22، ص 294.

حكم حوادث مشمول تحول،

و جهت متحول و جهت ثابت اشياء

« يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» (39 / رعد)

از آيـه شـريفــه فــوق‏الذكــر چند نكتــه روشن مى‏شود:

اول - 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 آسمان‏هــا و زمين و مابين آن دو اســت دستخوش آن مى‏گردند، هم‏چنان كه فرمود: « ما خَلَقْنَــا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُمــا اِلاّ بِالْحَــقِّ وَ اَجَــلٍ مُسَمًّى - آسمان‏ها و زمين و آن‏چـه در آن‏هاسـت جـز بـه حـق و اجلـى معلــوم نيــافــريــديــم!» (3 / احقــاف)

دوم - اين كه خداى سبحان در هر چيزى قضا و قدرى ثابت دارد، كه قابل تغيير نيست، و همين خود دليل فساد گفتار كسانى است كه گفته‏اند: هر قضايى قابل تغيير است و آن‏گاه استدلال كرده‏اند بر روايات و دعاهاى متفرق كه دلالت دارد بر اين كه دعاء و صدقه مقدرات سوء را دفع مى‏كند. ولى بايد بدانند كه اين راجع به مقدرات غير حتمى است، كه ما نيز منكر آن نيستيم.

سوم - اين‏كــه قضا بر دو قســم است، يكى قابــل تغييــر و يكى غيرقابـل تغيير.(1)

1- الميــــــــــزان ج 22، ص 297.

قـدرت اجـرايى حـكم الـهى

« وَ اللّــهُ يَـحْكُمُ لا مُـعَقِّــبَ لِـحُكْمِــه وَ هُـوَ سَـريعُ الْـحِسـابِ!» (41 / رعد)

مقصود از اين جمله اين است كه غلبه از خداى سبحان است، اوست كه حكم مى‏كند، و در قبال حكمش حكم احدى نفوذ ندارد، و در نتيجه نمى‏تواند از حكم او جلوگيرى كند، آرى خداى سبحان هر عملى را به مجرد وقوعش حساب مى‏كند، بدون اين كه فاصله دهد، تا ديگران بتوانند در آن تصرف نموده، اخلال كنند، پس جمله « وَ الـلّـهُ يَـحْكُــمُ !» (41 / رعـد) در معناى جمله « اَفَـهُمُ الْـغالِبُونَ؟» (44 / انبياء) است.(1)

1- الميــــــــــزان ج 22، ص 300.

تبعيت حكم انسان از حكم الهى

« يا اَيُّهَـا الَّذينَ امَنــوُا لا تُقَدِّمُــوا بَيْنَ يَدَىِ اللّــهِ وَ رَسُولِــه!» (1 / حجرات)

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در جايى كه خدا و رسول او حكمى دارند، شما حكم نكنيد، يعنى حكمى نكنيد مگر به حكم خدا و رسول او، و بايد كه همواره اين خصيصه در شما باشد، كه پيرو و گوش به فرمان خدا و رسـول باشيد.

و لكن از آن جايى كه هر فعل و تركى كه آدمى دارد، بدون حكم نمى‏تواند باشد و هم‏چنين هر تصميم و اراده‏اى كه نسبت به فعل يا تركى دارد آن اراده نيز خالى از حكم نيست، در نتيجه مى‏توان گفت كه: مؤمن نه تنها در فعل و تركش بايد گوش به فرمان خدا باشد، بلكه در اراده و تصميمش هم بايد پيرو حكم خدا باشد. و نهى در آيه شريفه ما را نهى مى‏كند از اين كه هم به سخنى اقدام كنيم كه از خدا و رسول نشنيده‏ايم و هم به فعلى يا تركى اقدام كنيم كه حكمش را از خدا و رسول نشنيده‏ايم، و هم نسبت به عملى اراده كنيم كه حكم آن اراده را از خدا و رسول نشنيده‏ايم، در نتيجه آيه شريفه نظير و قريــب‏المعناى با آيــه « بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَــهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ!» (26 و 27 / انبياء) مى‏شود، كه درباره اوصاف ملائكه مى‏فرمايد: از كلام خدا سبقت نمى‏گيرند، و همواره به امر او عمل مى‏كنند، و اين اتباعى كه در جمله « لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِه!» بدان دعوت مى‏كند، همان داخل شدن در ولايت خدا، و وقوف در موقف عبوديت، و سير در آن مسير است، به طورى كه عبد در مرحله تشريع مشيت خود را تابع مشيت خدا كند، همان طور كه در مرحله تكوين مشيتش تابع مشيت خدا است، و خداى‏تعالى در آن‏باره فرموده: « وَ ما تَشاؤوُنَ اِلاّ اَنْ يَشاءَ اللّهُ - شما نمى‏خواهيد مگر بعد از آن‏كه خدا خواسته باشد!» (30 / انسان) و نيز فرموده: « وَاللّهُ وَلِىُ‏الْمُؤْمِنينَ - و خدا سرپرست‏ مؤمنان‏ است!» (68/آل‏عمران) و نيز فرموده: « وَاللّهُ وَلِىُ‏الْمُتَّقينَ - خدا سرپرست متقيــان است!» (19 / جاثيه) (1)

1- الميـــــــزان ج 36، ص 168.

حكم و مالكيت و ولايت حكم

« وَ مَـا اخْتَلَفْتُــمْ فيــهِ مِـــنْ شَـــىْ‏ءٍ فَحُكْمُـــهُ اِلَــى اللّــهِ!» (10 / شــورى)

جمله فوق حجت بر انحصار ولايت در خدا است، و اصولاً بايد دانست كه حكم حاكم در بين دو نفر كه با هم اختلاف دارند، به معناى آن است كه حكم را محكم، و حق را در بين آن دو نفر كه به خاطر اختلافشان در نفى و اثبات مضطرب شده تثبيت كند. اختلاف گاهى در عقيده پيدا مى‏شود، مثل اين كه يكى بگويد: خدا واحد است، و ديگرى بگويد: بسيار است. گاهى اختلاف در عمل يا چيزى كه مربوط به عمل است پيدا مى‏شود، مثل اختلاف در امور زندگى و شؤون حيات، و بنابراين حكم از نظر مصداق با قضا يكى مى‏شود، هر چند كه مفهوم حكم با مفهوم قضا دو تاست.

حكم و قضا وقتى تمام مى‏شود كه حاكم به نوعى از ملكيت، مالك حكم و ولايت باشد، هر چند كه دو طرف اختلاف اين ملكيت را به او داده باشند، مثل اين كه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخصى ثالث بگويند تو بيا و در بين ما داورى كن و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند، كه در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص ثالث را مالك حكم كرده‏اند، و پيشاپيش تسليم خود و پذيرفتن حكمش را به او داده‏اند، تا آزادانه طبق آن‏چه به نظرش مى‏رسد، حكم كند، پس آن شخص ثالث ولىّ آن دو نفر در اين حكم مى‏شود.

و خداى سبحان مالك تمامى عالم است، و به جز او مالكى نيست، چون هر موجودى خــودش و آثــارش قــائــم بــه خداى‏تعالــى اســت، و در نتيجــه او مــالــك حكــم و قضــاى به حــق است، « كُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - هر موجودى كه فرض شــود هالك و فانى است، مگر ظهــور او، حكم تنهــا او راست و به سويش برمى‏گردد!» (88 / قصص) و « اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ - خدا هر حكمى اراده كند مى‏راند!» (1 / مائده) و « اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ - حق از نـاحيـه پـروردگـار تـوسـت!» (147 / بقره)

حكم خداى‏تعالى بر دو جور است، يكى حكم تكوينى و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد، و وقتى موجودى در بين چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند، آن موجود را دنبال سببى قرار دهد كه نسبت به بقيه اسباب سببيتــش تام باشد. « اِنِ الْحُكْــمُ اِلاّ لِلّهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّلْتُ - حكمى نيست مگر براى خدا و مــن بـر او توكـل مى‏كنــم!» (67 / يوسـف) كـه كلمـه «حكــم» در اين جملـه به معنــاى حكم تكوينـــى است.

يكى هم حكم تشريعى است، مانند تكاليفى كه در دين الهى درباره اعتقادات و دستورالعمل‏ها آمده: « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوآا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ - حكمى نيست مگر براى خدا و او فرمان داده كه نپرستيد مگر تنها او را و اين همان دين محكم است!» (40 / يوسف)

در اين بين حكم سومى هست، كه ممكن است به وجهى يكى از مصاديق هر يك از آن دو حكم شمرده شود، و آن عبارت است از حكمى كه در روز قيامت در بين بندگانش در آن‏چه اختلاف مى‏كردند مى‏راند، و آن اين است كه در آن روز حق را آشكار و اظهار مى‏كند، به طورى كه اهل جمع همه حق را ببينند، و به عيان و يقين مشاهده كنند، تا در نتيجه آن‏هايى كه در دنيا اهل حق بوده‏اند، در سايه ظهور حق رستگــار، و از آثـارش برخـوردار گـردنــد، و آن‏هايــى كه در دنيــا در بــرابــر حق اسـتكـبار مى‏ورزيدنــد، به خاطــر استكبارشان و آثــارى كه در استكبارشان بــود شقى و بدبخت شوند.(1)

1- الميـــــــزان ج 35، ص 36.

حكم و فلسفه قانون و تشريع

« وَ مَـا اخْـتَلَفـْتُــمْ فـيــهِ مِـنْ شَـــىْ‏ءٍ فَحُكْمُــهُ اِلَــى اللّــهِ!» (10 / شـورى)

اختلاف مردم در عقايد و اعمالشان اختلافى است تشريعى كه آن را جز حكم تشريعى و قوانين شريعتى بر نمى‏دارد، و اصلاً اگر اختلاف نبود قانون هم نبود، **« وَ كانَ** **النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ‏وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ...** - مردم امت واحده‏اى بودند، خداى‏تعالى انبيا را مبعوث كرد تا نيكان را بشارت و بدان را تهديد كنند و كتابى به حق با ايشان نازل كرد، تا بين مردم در آن‏چه اختلاف مى‏كنند داورى نمايند، هرچند كه درباره آن كتاب اختلاف نكردند مگر خود آن‏ها كه كتاب به سويشان آمده بود و مگر بعد از آن كه به حقانيت آن يقين داشتند، تنها از در دشمنى با يكديگر اختلاف مى‏كردند، پس خداوند آن‏هايى را كه ايمان آوردند در آن‏چه اختلاف مى‏كردند به اذن خود به سوى حق راهنمايى فرمود!» (213 / بقره) بدان اشاره مى‏كند. پس روشن شد كه حكم تشريعى و حق قانون‏گذارى تنها از آن خداى سبحان است، پس تنها ولىّ در اين حكم اوست، پس واجب است تنها او را ولىّ خود بگيرند و تنها او را بپرستند، و به آن‏چه او نازل كرده متدين گردند.

آن ولىّ‏اى كه پرستيده مى‏شود، و به دين او متدين مى‏شوند، بايد كسى باشد كه بتواند اختلافى كه در بين پرستندگانش پيدا مى‏شود برطرف سازد، و آن‏چه از شؤون اجتماع آنان به فساد گراييده اصلاح كند، و ايشان را به وسيله قانون به سوى سعادت زندگى دايمى سوق دهد، قانونى كه عبارت است از همان دينى كه در بين آنان برقرار سازد، و اين چنين ولىّ تنها خداى سبحان است، پس تنها همو آن ولىّ‏اى است كه بايد او را ولىّ‏ خود بگيرند و لاغير.(1)

1- الميـــــــــزان ج 35، ص 38.

حكم الهى پس از ارسال رسل

« وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذا جآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ...!» (47 / يونس)

قضاى الهى را وقتى تجزيه و تحليل كنيم به صورت دو قضاء در مى‏آيد: يكى اين كه هر امتى رسولى دارد كه حامل رسالت خداست و اين رسالت را به آنان تبليغ مى‏كند. ديگر اين كه وقتى رسول آمد و رسالت خدا را به مردم رسانيد و مردم دچار اختلاف شدند و عده‏اى تصديق و عده‏اى تكذيب كردند، آن‏گاه خدا بين آنان حكم مى‏كنـد بدون آن كه به كسى ستم روا دارد.(1)

1- الميـــزان ج 19، ص 121.

كتاب فجار يا قضاى الهى در مجازات انسان‏هاى فاجر

« كَلاّ اِنَّ كِتابَ الْفُجّارِ لَفى سِجّينٍ وَ ما اَدْريكَ ما سِجّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ !» (7 / مـطفـفين)

منظور از سجين، سفلى روى سفل ديگر، يا پستى دو چندان و گرفتارى در چنان پستى است - كتاب فجار در حبس و زندانى است كه هر كس در آن بيفتد بيرون شدن برايش نيست. كلمه «كتاب» به معناى مكتوب است آن هم نه از كتابت به معناى قلم در دست گرفتن و در كاغذ نوشتن بلكه از كتابت به معناى قضاى حتمى است. و منظور از كتاب فجار سرنوشتى است كه خدا براى آنان مقدر كرده، و آن جزايى است كه با قضاء حتمى‏اش اثبات فرموده است. پس حاصل آيه اين شد كه آن‏چه خداى‏تعالى به قضاى حتمى‏اش براى فجار مقدر و يا آماده كرده در سجين است كه سجنى بر بالاى سجنى ديگر است، به طورى كه اگر كسى در آن بيفتد تا ابد و يا تا مدتى بس طولانى در آن خواهد بود. پس سجين كتابى است جامع كه در آن خيلى سرنوشت‏ها نوشته شده و از آن جمله كتاب و سرنوشت فجار است.

جمله « وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ !» (10 / مطففين) نفرينى بر فجار و خبر مرگ ايشان است و در آن فجار را تكذيب‏گران خوانده‏است. « اَلَّذينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدّينِ وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ اِلاّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثيمٍ!» (11 و 12 / مطففين) مراد از «مُعْتَدٍ اَثيم،» در اين جا تجاوز از حدود عبوديت است. كلمه اثيم به معناى كسى است كه گناهان بسيار داشته باشد به طورى كه گناهانش روى هم انباشته و به كلى در شهوات غرق شده باشد. و معلوم است كه يگانه مانعى كه انسان را از گناه باز مى‏دارد ايمان به بعث و جزاء است، و كسى كه در شهوات فرو رفته و دلش گناه دوست شده باشد، دلش حاضر نيست منع هيچ مانعى از گناه را و از آن جمله مسأله قيامت را بپذيرد، و نسبت به گناهان بى‏رغبت و متنفر شود، در نتيجه گنــاه زياد كار او را بديــن جا منتهــى مى‏كند كه قيامــت و جزاء را به كلـى انكار نمايد.

« كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ـ گناهان مانند زنگ و غبارى شد كه روى جلاى دل‏هايشان را گرفت و آن دل‏ها را از تشخيص خير و شر كور كرد!» (14 / مطففين) اين زنــگ بودن گناهان بر روى دل‏هــاى آنان عبارت شــد از حايل شدن گناهان بين دل‏ها و بيــن تشخيــص حــق آن طـور كـه هســـت.

از اين آيه شريفه سه نكته استفاده مى‏شود:

اول - اين‏كــه اعمــال زشت نقشــى و صورتــى به نفــس مى‏دهــد و نفــس آدمــــى را بـــه آن صــــورت درمــــى‏آورد.

دوم - اين كه اين نقوش و صورت‏ها مانع آن است كه نفس آدمى حق و حقيقت را درك كند و ميان آن و درك حق حايل مى‏شود.

سوم - اين كه نفس آدمى به حسب طبع اولى‏اش صفا و جلايى دارد كه با داشتن آن حق را آن طور كه هست درك مى‏كند و آن را از باطل و نيز تقوى را از فجور تميز مى‏دهــد: « وَ نَفْــسٍ وَ مــا سَوّيهــا و فَـاَلْهَمَهــا فُجُورَهــا وَ تَقْويهــا !» (7 و 8 / شمس)

« كَلاّ اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِـذٍ لَمَحْجـُوبُونَ !» (15 / مطففين) مراد به محجوب بودن از پروردگارشان در روز قيامت محروميتشان از كرامت قرب و منزلت است. معناى محجوب بودن اين نيست كه از معرفت خدا محجوبند، چون در روز قيامت همه حجاب‏ها برطرف مى‏شود، يعنى همه اسباب ظاهرى كه در دنيا واسطه ميان خدا و خلق بودند از كار مى‏افتند، و در نتيجه تمام خلايق معرفتى تام و كامل به خداى‏تعالى پيدا مى‏كنند: «لِمَنِ ‏الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ ‏الْواحِدِ الْقَهّارِ !» (16 / غافر) (1)

1- الميـــزان ج 40، ص 116.

كتاب عليين، يا قضاى الهى در پاداش انسان‏هاى صالح

« كَــلاّ اِنَّ الاَْبْــرارِ لَفــى عِلّيّيــنَ وَ مــا اَدْريــكَ مــا عِلِّيُّــونَ كِتــابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ ‏الْمُقَرَّبُونَ !» (18 / مطففين)

كلمه «عِلِّيُّون» به معناى علوى روى علو ديگر است، و يا علوى دو چندان كه با درجات عاليه و منازل قرب به خداى‏تعالى منطبق مى‏شود. معناى آيه اين است كه: آن‏چه براى ابرار مقدر شده و قضايش رانده شده تا جزاى نيكوكارى‏هاى آنان باشد، در عليين قرار دارد، و تو اى پيامبر نمى‏دانى عليين چيست؟ امرى است نوشته شده و قضايى است حتمى و رانده شده و مشخص و بدون ابهام. « يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ!» يعنى مقربين عليين را با ارائه خداى‏تعالى مى‏بينند.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 122.

فصل سوم

قضا و اختيار انسانى

قضا و تقدير الهى و اختيار انسانى

« هُوَ الَّذى يُصَوِّرُكُمْ فِى الاَْرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ !» (6 / آل عمران)

خداى سبحان نظام جهان آفرينش را طورى مقرر داشته كه منتهى به اختيار انسانى مى‏شود، همان اختيارى كه آدمى با آن مى‏تواند راه سعادت و صراط ايمان و طاعت را طى كند، يا به وسيله آن طريق كفر و معصيت را دنبال نمايد، و اين خود روشن است كه جعل و قرار دادن اين اختيار در انسان براى خاطر تماميت موضوع امتحان مى‏باشد، تا هر كه خواهد راه ايمان را بگيرد، و هر كه خواهد راه كفر را بپيمايد، لكن هر دو دسته جز آن‏چه را كه خدا خواسته و مشيتش به آن قرار گرفته است طى نمى‏كنند.

پس تمام موجودات عالم هستى حتى «كفر و ايمان» مردم تحت تقدير حضرت اوست. « تقدير» همان نظمى است كه خداوند براى اشياء و موجودات جهان قرار داده تا هر چيزى به ميزان آن به آسانى راه مقصد اصلى خود را كه سازمان عملى وجودش اجازه مى‏دهد تعقيب كند. خداوند به قدرت كامله خود به هر چيز همان صورتى را عطا كرده و بخشيده است كه در راه مخصوص آن سلوك مى‏نمايد. پس در هر حال خداوند پيروز مى‏باشد و با اراده و مشيت خود بر مخلوقات غالب است، ولى انسان بيچاره گمان مى‏كند كه اراده و مشيت او اصالت دارد و به ميل خويشتن در عالم تصرف مى‏نمايد، خيال مى‏كند با اراده خود نظم متصل هستى را شكافته و بر تقدير الهى سبقت مى‏گيرد! با اين كه همه آن‏ها خود در رشته تقدير اوست.

منظور اصلى از جمله « يُصَوِّرُكُمْ فِى الاَْرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ !» همان است كه به مخاطبين بفهماند: تنها خداوند است كه اجزاء وجودى شما را در ابتداى كار و تكوين طورى تنظيم كرده كه منتهى به مشيت او در سرانجام كارهايتان مى‏شود، لكن مشيت و اراده حتم نيست كه قابل تغيير نباشد.

نكته ديگر اين قسمت توجه دادن اهل ايمان است به اين كه: ايمان شما هم چون كفر كافران تحت تقدير خداوندى مى‏باشد تا به آن وسيله از رحمتى كه خداوند درباره مؤمنان ارزانى داشته شادمان، و قلبشان با شنيدن موضوع انتقام از كافران - همان كافــران كه كفر و سرپيچيشــان بر اينــان بزرگ و سنگيـن مى‏آمد - تسلى پيدا كند.(1)

1- الميـــزان ج 5، ص 22.

قضا و قدر، و نقش اختيار انسانى

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْــرَاَهــا ...!»

(22 / حديد)

« 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!»

اين آيه مردم را دعوت مى‏كند به اين كه از تأسف و خوشحالى دورى كنند، براى اين كه آن‏چه به‏ايشان 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 اين‏حال نه تأسف از نرسيدن چيزى معنا دارد، و نه خوشحالى از رسيدنش، و اين‏كار بيهوده ازكسى‏كه به‏خدا ايمان دارد و زمام همه امور را به دست خدا مى‏داند شايسته نيست.

برخى خيال مى‏كنند كه اعتقاد به قضا و قدر احكام اين نشئه را كه نشئه اختيار است باطل مى‏كند، و نظام طبيعى آن را مختل مى‏سازد. آن‏ها ادعا مى‏كنند كه اگر صحيح باشد كه اصلاح صفت صبر و ثبات، و ترك تأسف و خوشحالى را مستند به قضا و قدر، و خلاصه مستند به اين بدانيم، كه همه امور در لوح محفوظ نوشته شده، و هرچه بنا باشد بشود مى‏شود، بايد صحيح باشد كه كسى به دنبال روزى نرود، و در پى كسب هيچ كمالى برنيايد، و از هيچ رذيله اخلاقى دورى نكند، و وقتى از او مى‏پرسند چرا دست روى دست گذاشته و در پى تحصيل مال يا كمال يا تهذيب نفس از رذايل، و دفاع از حق، و مخالفت با باطل بر نمى‏آيى؟ بگويد: هرچه بناست بشود مى‏شود، چون شدنى‏ها در لوح محفوظ نوشته شده، و معلوم است كه در اين صورت چه وضعى پيش مى‏آيد، و ديگر بايد فاتحه تمامى كمالات را خواند.

در پاسخ مى‏گوييم: افعال آدمى يكى از اجزاء علل حوادث است، و معلوم است كه هر معلولى همان‏طور كه در پيدايش محتاج به علت خويش است، محتاج به اجزاى علتش نيز مى‏باشد. پس اگر بگويد: (مثلاً سيرى من با قضاى الهى بر وجودش رانده شده يا بر عدمش، ساده‏تر بگويم خدا يا مقدر كرده امروز شكم من سير شود، يا مقدر كرده نشود، پس ديگر چه تأثيرى در خوردن و جويدن و فرو بردن غذا هست؟) سخت اشتباه كرده، چون فرض وجود سيرى، فرض وجود علت آن است، و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد، يك جزئش هم خوردن اختيارى خود من است، پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم و فرو نبرم، علت سيرى تحقق پيدا نمى‏كند، هر چند كه نهصد و نود و نه جزء ديگر علت آن محقق باشد. پس اين خطاست كه آدمى معلولى از معلول‏ها را تصور بكند، و در عين حال علت آن، و يا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند.

پس اين صحيح نيست كه انسان حكم اختيار را لغو بداند، با اين كه مدار زندگى دنيوى، و سعادت و شقاوتش بر اختيار است، و اختيار يكى از اجزاى علل حوادثى است، كه به دنبال افعال آدمى، و يا به دنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى، پديد مى‏آيد.(1)

1- الميزان ج 2، ص 267.

حدود اختيار انسان، و قضا و مقدرات

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْــرَاَهــا ...!»

(22 / حديد)

به دنبال مطالب بالا بايد گفت كه اين هم صحيح نيست كه اختيار خود را يگانه سبب و علت تامه حوادث بداند، و هر حادثه مربوط به خود را تنها به خود و به اختيار خود نسبت دهد، و هيچ يك از اجزاى عالم را كه در رأس همه آن‏ها اراده الهى قرار دارد، در آن حادثه دخيل نداند، چون چنين طرز فكرى منشأ صفات مذموم بسيارى، چون عجب، كبر، بخل، فرح، تأسف، اندوه، و امثال آن مى‏شود. (مى‏گويد اين منم كه فلان كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم و در اثر گفتن اين منم اين منم، دچار عجب مى‏شود و يا بر ديگران كبر مى‏ورزد و يا چون قارون از دادن مالش بخل مى‏ورزد، چون نمى‏داند كه به دست آمدن مال، هزاران شرايط دارد، كه هيچ يك آن‏ها در اختيار خود او نيست، اگر خداى‏تعالى آن اسباب و شرايط را فراهم نمى‏كرد، اختيار او به تنهايى كارى از پيش نمى‏برد و دردى از او دوا نمى‏كرد !)

(و نيز مى‏گويد اگر من فلان كار را مى‏كردم اين ضرر متوجهم نمى‏شد و يا فلان سود از من فوت نمى‏گشت، در حالى كه اين جاهل نمى‏داند، كه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگى باشد، مستند به هزاران هزار علت است، كه در پيدا نشدن آن يعنى پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر، نبود يكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختيار خود او موجود باشد، علاوه بر اين كه اختيار خود او هم مستند به علت‏هاى بسيارى است، كه هيچ يك از آن‏ها در اختيار خود او نيست، چون همه مى‏دانيم كه اختيار آدمى اختيارى خود او نيست، پس من مى‏توانم به اختيار خودم فلان كار را بكنم، و يا نكنم، ولى ديگر نمى‏توانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكنم !)

بعد از اين كه اين معنا را فهميدى و اين حقيقت قرآنى كه به بيان گذشته تعليم الهى آن را به ما آموخته، برايت روشن گرديد، اگر در آيات شريفه‏اى كه در اين مورد هست، دقت به خرج دهى، خواهى ديد كه قرآن عزيز در بعضى از خـلق‏ها بـه قـضاء حـتمى، و كتاب محفوظ استناد مى‏كند، نه در همه.(1)

1- الميـــزان ج 2، ص 269.

مرز مشخص هماهنگى قضاى الهى و اختيار انسان

« ما اَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فى اَنْفُسِكُمْ اِلاّ فى كِتابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْــرَاَهــا ...!»

(22 / حديد)

قرآن عزيز در بعضى از خلق‏ها به قضاى حتمى و كتاب محفوظ استناد مى‏كند، نه در همه. آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضا و قدر مى‏داند كه حكم اختيار را باطل نمى‏كند. اما آن‏چه را كه با حكم اختيار منافات دارد، قرآن كريم شديدا دفع نموده و مستند به اختيار خود انسان‏ها دانسته است، از آن جمله فرموده: **« وَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْهآ ابآءَنا وَ اللّهُ اَمَرَنا بِها قُلْ اِنَّ اللّهَ لايَأْمُرُ بِالْفَحْشآءِ اَتَقُولُونَ عَلَى‏اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ** - و چون عمل زشتى مرتكب مى‏شوند، مى‏گويند ما پدران خود را ديدم كه چنين مى‏كردنــد، و خدا فرمان داده كه چنيــن كنيم، بگــو: خــدا به كـار زشــت فرمان نمى‏دهــد! آيا بدون علم بر خدا افترايى مى‏بنديد؟» (28 / اعراف) به طورى كه ملاحظه مى‏كنيــد كفـار عمل زشــت خود را به خــدا نسبت دادنــد، و خــدا اين نسبــت را نفــى مى‏كنــد.

و آن افعال و احوال و ملكاتى را كه اگر مستند به قضا و قدر نكند باعث مى‏شود بندگانش به اشتباه بيفتند، و خود را مستقل از خدا و اختيار خود را سبب تام در تأثير بپندارند، مستند به قضاى خود كرد، تا انسان‏ها را به سوى صراط مستقيم هدايت كند، صراطى كه رهروش را به خطا نمى‏كشاند، و آن راه مستقيم اين است كه نه انسان همه كاره و مستقل از خدا، و قضاى اوست، و نه همه كاره قضاى الهى است، و اختيار انسان هيچ كاره است، بلكه همان طور كه گفتيم، هم قضاى خدا دخيل است، و هم اختيار انسان.

با اين هدايت، رذايل صفاتى كه از استناد حوادث به قضاء ناشى مى‏شود از انسان‏ها دور كرد، تا ديگر نه به آن‏چه عايدشان مى‏شود خوشحال شوند، و قضاى خدا را هيچ كاره بدانند و نه از آن‏چه از دستشان مى‏رود تأسف بخورند، و خود را هيچ كاره حساب كنند.(1)

1- الميـــــزان ج 2، ص 270.

حتمى بودن قضا و حفظ اختيار فعل اختيارى انسان

« قالوُا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغى لَنا اَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِياءَ... وَ كانُوا قَوْما بُورا !» (18 / فرقان)

برخى از مفسرين در بيان جمله فوق اشتباه كرده و گفته‏اند كه سبب اصلى ضلالت مردم مورد نظر در آيه اين بوده كه آنان ذاتا مردمى شقى بوده‏اند، و شقاوتشان به قضاى حتمى خدا بوده، و علم ازلى او گذشته بوده، پس در حقيقت گمراه كننده حقيقى آنان خود خداى‏تعالى بوده، و اگر به خود مشركين نسبت داده از بـاب رعـايت ادب بـوده اســـت.

چنيــن تفسيرى صحيح نيست زيرا نسبــت بوار و شقاوت به ذوات اشياء دادن منافى با حقيقتى است كه همه عقلا به حكم فطرتشــان بر آن اتفاق دارنــد، و آن اين اســت كـه تعليــم و تربيــت مؤثرنــد و حس و تجربــه هــم مؤيــد اين حكــم فطرتنــد، و نيــز اين نسبــت هم با جبـر مناقـض و ناسازگــار است و هــم با اختيــار.

اين مفسرين در معناى قضا نيز از جهت متعلق آن خلط كرده‏اند، زيرا حتمى بودن قضا باعث نمى‏شود كه عملى كه متعلق به آن است از اختياريت خارج شده، و اجبارى شود، چون فعلى كه قضاء بر آن رانده شده، قضاء به آن فعل با حدودش رانده شده، و حدود آن اين است كه به اختيار از فاعل سر بزند، و خلاصه قضاى رانده شده كه فعل نامبرده با حفظ اختياريت از فاعل صادر شود، پس همان طور كه قضا صدور آن را تأكيد و حتمى مى‏كند اختياريتش را نيز حتمى مى‏كند، نه اين كه وصف اختياريت را از آن سـلب نـمايـد.(1)

1- الميـــزان ج 29، ص 275.

هماهنگى قضاى الهى و اختيار انتخاب

« قــالَ النّــارُ مَثْــوَيكُــمْ خلِديــنَ فيهــآ اِلاّ ما شــآءَ اللّــهُ !» (128 / انعــام)

اين آيه و آيات بعدى و قبلى آن ولايت و سرپرستى را كه برخى از ستمگران بر برخى ديگر به اذن خدا دارند، مانند ولايت شياطين بر كفار، تفسير مى‏كند، و بيان مى‏كند كه اين كار از خداى‏تعالى ظلم نيست، به شهادت اين كه خود ستمگران و كفار به زودى در قيامت اعتراف مى‏كنند به اين كه اگر معصيت كردند و يا به خداوند شرك ورزيدند به سوء اختيار خودشان بوده، و اين خود آنان بودند كه با شنيدن نداى الهى و هشدارش نسبت به عذاب قيامت مغرور زندگى دنيا شدند و راه ظلم را پيش گرفتند و ستـمگران هـم رستگار نخواهند شد.

و اين كه قضاى الهى با كفر و ظلم موافق است سبب نمى‏شود كه كفر و ظلمشان به خودشان نسبت داده نشود، نه قضاى الهى منافات با اختيار كه مدار مؤاخذه و مجازات است دارد، و نه اختيار انسانى كه مدار سعادت و شقاوت اوست مزاحم با قضاى الهى است، چون قضاى الهى بر اين گذشته كه آنان اولياى خود را از شياطين به اراده و اختيار خود متابعت كنند، نه اين كه متابعت كنند چه اراده داشته باشند و چه نداشته باشند، تا بتوان گفت خداوند و يا شياطين ايشان را مجبور به سلوك طريق شقاوت و انتخاب شرك و ارتكاب گناهان كرده، بلكه خداى سبحان غنى مطلق است و نيازى به آن‏چه در دست ايشان است ندارد تا به طمع آن به آنان ظلم كند، آرى خداوند همه آنان را به رحمت خود آفريده و به استفاده از رحمتش سفارش و تأكيد فرموده، ولى ايشان راه ظلم را پيش گرفته و در نتيجه از رستگارى باز ماندند.(1)

1- الميـــزان ج 14، ص 222.

اجراى قضاى الهى در اعمال اختيارى انسانى

« تَبَّتْ يَدا اَبى لَهَبٍ وَ تَبَّ !» (1 / لهب)

تعلق قضاى حتمى الهى به فعلى از افعال اختيارى انسان باعث بطلان اختيار انسان نمى‏شود، چون فرض اين است كه اراده الهى - و هم‏چنين فعل خداى‏تعالى - تعلق گرفته‏به فعل اختيارى انسان، بدان جهت كه فعل انسان است، يعنى اختيارى است. (چون فرق بين فعل انسان و هر موجود طبيعى اين است كه فعل انسان اختيارى است و از ساير موجودات فعل طبيعى است،) و اگر فعل انسان و يا بگو ابولهب به اختيار خود او صادر نشود، باعث مى‏شود كه اراده خدا از مرادش تخلف كند، و اين محال است، و وقتى فعلى كه متعلق قضاء موجب است، اختيارى شد، تركش هم اختيارى خواهد بود، هر چند كـه آن تـرك واقـع نمى‏شــود. (دقـت بفرماييـد!)

پــس روشــن شــد كه ابالهــب مى‏توانستــه ايمان بيــاورد، از آتــش نجــات پيــدا كند، آتشى كــه در صورت كافـر بودن وى حتمى بوده، و قضايش رانده شده بود.

و از اين باب است همه آياتى كه درباره كفار قريش نازل شده، و خبر مى‏دهد به اين كه اينان ايمان نخواهند آورد: « سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ - چه انذارشان كنى و چه نكنى فرقى به حالشان ندارد و ايمان نخواهند آورد!» (6 / بقره) و نيز از همين باب است آياتى كه سخن از مهر زدن بر دل‏ها دارد و هيچ يك از آن آيات و اين آيات مستلزم جبر نيست.(1)

1- الميـــــــزان ج 40، ص 442.

فصل چهارم

قضاهاى رانده شده در اول خلقت بشر

قضاهاى رانده شده در اول خلقت آدم

قضاهايى كه از مصدر جلال رب‏العزة در بدو خلقت انسان رانده شده و قرآن كريم آن‏ها را حكايت نموده، دو سنخ است: يكى اصلى و ديگرى فرعى. قضاهاى اصلى ده‏تاست:

اول - اين كه به ابليـس فرمود: « فَاخْرُجْ مِنْهـا فَـاِنـَّكَ رَجيــمٌ !» (34 / حجر)

دوم – ايـن كـه به همو فرمود: **« وَ اِنَّ عَلَيْــكَ اللَّعْنَةَ اِلى يَوْمِ الدّينِ!»** (35 / حجر)

سوم - اين‏كه به ‏او فرمود**:« فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَـرينَ اِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ!»** (38/حجر)

چهارم - اين كه باز به او فرمود**:« اِنَّ عِبادى لَيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ!»(**42/ حجر)

پنجم - اين كـه دنبــال آن فرمــود: « اِلاّ مَـنِ اتَّبَعـَكَ مِـنَ الْـغاويـنَ!» (42 / حجر)

ششم - ايـن كـه فـرمـود:« وَ اِنَّ جَهَنَّـمَ لَمَوْعِـدُهُــمْ اَجْـمَعيـنَ!» (43 / حجر)

هفتم - اين كه به آدم فرمود: « اِهْبِطُــوا بَعْضُكُـمْ لِبَعْــضٍ عَـدُوٌّ !» (36 / بقره)

هشتم - اين كه به آدم فرمود:« وَ لَكُمْ فِى الاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ!» (36/بقره)

نهم - اين كه به آدم فرمود: **« اِهْبِطُــوا مِنْها جَميعــا فَاِمّــا يَأْتِيَنَّكُــمْ مِنّى هُــدًى فَـمَـنْ تَـبِـــعَ هُــداىَ فَـــلا خَـــوْفٌ عَـلَيْـهِمْ وَ لا هُـــمْ يَـحْـزَنُـونَ!» (38 / بقره)**

دهم - اين كه به انسان فرمود: **« وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِـدُونَ !» (39 / بـقره)**

و اما قضاهاى فرعى كه مترتب بر اين اصلى‏هاست قضاهايى است كه متدبرين دانشمند به آن‏هـا بر مى‏خورند.(1)

1- الميـــــــــزان ج 23، ص 254.

قانون عمومى اعلام شده در روز نخست

« اِنَّ الَّــذيــنَ حَقَّــتْ عَلَيْـهِـــمْ كَلِمَـــةُ رَبِّــكَ لا يُــؤْمِنُــونَ!» (96 / يونس)

كلمه الهى‏اى كه نسبت به تكذيب كنندگان آيات خدا تحقق يافته همان قانون عمومى است كه خدا در روز نخست براى آدم و زنش و ذريه بعد از آن‏ها اعلام كرد و فرمود: « قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعا... وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ!» (38 و 39 / بقره)

خدا كه در مقام بيان علت زيانكارى مكذبان گفته: « اِنَّ الَّذينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ!» نظر به همين مطلب داشته زيرا كسانى كه كلمه عذاب نسبت به آن‏ها تحقق يافته مكذبانند و بنابراين «ايمان نمى‏آورند،» در نتيجه زيانكارند. زيرا سرمايه سعادتشان يعنى ايمان را ضايع كردند و از ايمان و بركات آن در دنيا و آخرت محروم شدند و چون اين مسأله نسبت به آن‏ها تحقق يافته كه ايمان نمى‏آورند، بنابراين راهى به سوى ايمان ندارند(گيرم كه همه آيات برايشان بيايد تا آن كه عذاب دردناك ببينند!) كه در اين هنگام ايمان اضطرارى سودى ندارد.

خــدا اين گفته را در كلام خود تكرار كرده و هميشه به دنبال آن خسران و عدم ايمان را ذكر كــرده است: **« لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ـ گفتار (كلمه) نسبت به بسيــارى از آنان تحقــق يافته و لذا ايمــان نمى‏آورنــد!» (7 / يس) « لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيّا وَ يَحِــقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِريــنَ !» (70 / يــس) و « وَ حَــقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فى اُمَمٍ قَدْ خَلَـتْ مِـنْ قَبْلِهِــمْ مِــنَ الْجِــنِّ وَ الاِْنــْسِ اِنـَّهُـمْ كـانُـوا خـاسِـريـنَ.» (25 / فصلت)**

از اين آيات روشن مى‏شود كه، اولاً: عناد با حق و تكذيب آيات خدا، كلمه عذاب جاودان را براى آدمى محقق مى‏سازد. ثانيا: رأس‏المال سعادت حيات آدميان ايمان است. و ثالثا: هر انسانى ناچار ايمان خواهد آورد. اين ايمان يا اختيارى است كه پذيرفته مى‏شود و او را به سعادت زندگى دنيا و آخرت سوق مى‏هد و يا ايمان اضطرارى است در مـوقع رؤيـت عـذاب اليم، كه پذيرفته نمى‏شود.(1)

1- الميـــزان ج 19، ص 201.

هدايت و گمراهى،

قضاى رانده شده در آغاز آفرينش بشر

« ... كَمــا بَدَأَكُــمْ تَعُــودُونَ، فَريقا هَــدَى وَ فَريقــا حَقَّ عَلَيْهِـمُ‏الضَّـلالَــةُ!» (29 و 30 / اعراف)

مراد از «بَداء» در اين آيه آغاز آفرينش نوع بشر است كه در اول داستان خلقت انسان گفته‏شده و از آن جمله اين بود كه پس از اين كه ابليس را رجم نمود به وى فرمود:« اُخْرُجْ مِنْها مَذْءوُما مَدْحُورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعينَ !» (18 / اعراف) و در اين وعده‏اش بنى نوع بشر را به دو گروه تقسيم كرد: يكى آنان كه صراط مستقيم را دريافتند، و يكى آنان كه از راه حق گم شدند، اين يكى از خصوصيات ابتدا خلقت بشر بود كه در عودشان نيز اين خصوصيت هست.

آيات ديگرى هست كه اين خصوصيت را به بيان صريحترى توضيح داده و از آن جمله فرموده است: « قالَ هذا صِراطٌ عَلَىَّ مُسْتَقيمٌ، اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ !» (41 و 42 / حجر) خداوند در اين آيه به قضاى حتمى خود مردم را دو طايفه كرده: يكى آنان كه ابليس نمى‏تواند گمراهشان كند، و يكى آنان كه به اختيار خود او را پيروى مى‏كنند دو در نتيجه گمراه مى‏شوند، هم‏چنان كه فرمود: « كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلاّهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّـهُ !» (4 / حج) و اين قضاى حتمى به گمراهى آنان در اثر متابعتى اسـت كه از ابليـس مى‏كننـد، نه اين كه متابعتشان از ابليـس اثر قضاى حتمى خدا باشد.

و نيز از آن جملــه آيه: « قالَ فَالْحَــقُّ وَالْحَقَّ اَقُــولُ لاََمْلاََنَّ جَهَنَّــمَ مِنْـكَ وَ مِمَّـنْ تَبِعَـكَ مِنْهُـمْ اَجْمَعيــنَ !» (84 و 85 / ص) اســت كه دلالــت دارد بر تفــرق به دو فريـق.

و چون چنين قضايى بوده خداوند در آيه **« قالَ اهْبِطا مِنْها جَميعا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ فَلا يَضِلُّ وَ لايَشْقى وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمى!**» (123 و 124 / طه) فرموده است: وقتى هدايت من به شما رسيد هر كس هدايتم را پيروى كند گمراه و بدبخت نمى‏شود، و هر كس از ذكر من اعراض نمايد در دنيا به زندگى تنگى گرفتار مى‏شود و در آخرت نابينا محشورش مى‏كنيم.(1)

1- الميـــزان ج 15، ص 104.

قضاهاى رانده شده در موارد اغواى شيطان

« قالَ هذا صِراطٌ عَلَىَّ مُسْتَقيمٌ اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِـنَ الْـغاوينَ !»

 (41 و 42 / حجر)

بر خدا بودن راه شيطان معنايش اين است كه راه شيطان هم مانند همه امور از هر جهت موقوف به حكم و قضاى خداست، و اوست كه هر چيزى از ناحيه او آغاز مى‏گردد و به سويش انجام مى‏پذيرد. پس هيچ امرى نيست مگر اين كه او رب و قيوم بر آن است.

« اِنَّ عِبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ!» اين همان قضايى است كه در آيه سابق در امر اغوا به رانده شدنش اشاره شده، كه مى‏فرمايد غير او كسى در آن دخالتى ندارد. و حاصل مطلب اين است كه آدم و فرزندانش همگى‏شان بندگان خدايند، و چنان نيست كه ابليس پنداشته بود كه تنها مخلصين بنده او هستند و چون بنده او هستند به شيطان تسلطى برايشان نداده، و مستقل افسار سرخود نكرده، تا هرچه مى‏خواهد «كه همان اغواى ايشان است،» مستقلاً انجام دهد، و گمراهشان كند، بلكه همه افراد بشر بندگان اويند، و او مالك و مدبر همه است، چيزى كه هست شيطان را بر افرادى كه خودشان ميل به پيروى او دارند، و سرنوشت خود را به دست او سپرده‏اند مسلط فرموده، اين‏هايندكه ابليس‏بر آنان حكمفرمايى دارد.

آن ملعون براى خود در اغواى بشر دعوى استقلال نمود. و خداى سبحان او را در اين ادعا رد نموده پندارش را باطل خواند، و فرمود كه دشمنى او و انتقامش نيز ناشى از قضاى خداست، و تسلطش بر بشر ناشى از تسلط اوست كه او را نسبت به اغواى تنها آنان كه بـه سوء اخـتيار خود پـيروى وى كننـد مسلط فرموده است.

بنابراين ابليس ملعون نبايد به خود ببالد، زيرا عليه خدا كارى از پيش خود نكرده و امرى را عليه او فاسد ننموده است. چه اگر اهل غوايت را اغواء كرده، به قضاى خداى سبحان كه اهل غوايت مى‏بايستى به وسيله وى در غوايت خود بمانند، كرده است، و حتى خود آن ملعون هم به اين معنا تا حدى اعتراف نموده، و در خصوص غوايت خود گفته است: « رَبِّ بِما اَغْوَيْتَنى!» (39 / حجر) و نيز اگر مخلصين را استثنا نموده باز به قضاى خدا بوده است.

اين معنايى است كه آيه كريمه آن را افاده مى‏كند، و مى‏فرمايد هم تسليط ابليس بر غوايت غاوين، و هم رهايى دادن مخلصين از شر او هر دو قضاى خداست، خود يكى از اصــول مهمى است كه توحيد قرآن آن را افاده مى‏كند: « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ - هيچ حكم نيست مگــر آن كه از خداســت!» (67 / يوسف) كه آيه فــوق و آياتى بسيــار ديگر دلالت دارند بر اين كه هر حكم ايجابــى و يا سلبى كه هست همه از خداست، و به قضاى او به كرسى مى‏نشيند.

جهت ديگرى كه خداى‏تعالى از كلام ابليس رد نمود اين است كه سلطنت ابليس بر اغواى هر كس كه گمراهش مى‏كند هر چند كه به جعل خداى سبحان و تسليط اوست، الا اين كه اين تسليط خدايى ابتدايى و كدره‏اى نيست و چنان نيست كه خداى‏تعالى افرادى را بدون جهت دستخوش اغواى شيطان نموده، افرادى ديگر را از شر او حفظ نمايد، چه چنين رفتارى را نمى‏توان به ساحت قدس خداى سبحان نسبت داد، بلكه اگر جمعى را دستخوش اغواى او مى‏كند به عنوان مجازات و مسبوق به غوايت خود آن است. دليل بر اين نكته جمله « اِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ !» (42 / حجر) است كه مى‏فرمايد: ابليس تنها آن جمعى را اغواء مى‏كند كه خود آنان غوايت دارند، و به اقتضاى همان غوايت خودشان در پى اغواى شيطان مى‏روند، پس اغواى شيطان اغواى دومى است. آرى در اين مسأله يك اغوا است دنبال غوايت. و غوايت عبارت است از همان جرم‏هايى كه خود آدميان مرتكب مى‏شوند و اغواى ابليس عبارت است از مجازات خداى سبحان.

و اگر اين اغواء ابتدايى و از ناحيه ابليس بود، و گمراهان به دست ابليس خودشان هيچ تقصيرى نداشته باشند بايد همه ملامت‏ها متوجه ابليس باشد نه مردم. حال آن كه او خودش به حكايت قرآن كريم در روز قيامت مى‏گويد: « من سلطنتى بر شما نداشتم، تنها كار من اين بود كه شما را دعوت كردم، شما به اختيار خود اجابتم كرديد، پس مرا ملامت نكنيد و خود را ملامت كنيد!» (22 / ابراهيم) البته اين سخن از ابليس نيز پذيرفته نيست، زيرا ابليس هم به خاطر سوء اختيارش و اين كه به كار اغواى مردم پرداخت و يا بگو به خاطر امتناعش از سجده بر آدم چوب خدا شد كه به دست او گمراهان را گمراه‏تر نمايد، ملامت مى‏شود، آرى او ولايت بر اغوا را به عهده خود گرفت و ولىّ گمراهان گرديد، « اِنّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ اَوْلِيآ ءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ !» (27 / اعراف) و «كُتِــبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلاّهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْديهِ اِلى عَذابِ السَّعيرِ - قلم قضا بر او چنين رانده شد كه هر كه او را سرپرست خود قرار دهد او گمراهش كند، و به سوى عذاب آتش رهنمونش باشد!» (4/حج) (1)

1- الميـــزان ج 23، ص 242.

قضاى رانده شده اولين در مصونيت متقين

« اِنَّ الْـمُتَّقينَ فـى جَـنّاتٍ وَ عُيُونٍ اُدْخُلُوها بِسَلامٍ امِنينَ !» (45 و 46 / حجر)

خداى سبحان بعد از آن كه قضاى رانده شده خود را درباره ابليس و گمراهان پيرو او بيان نمود، اينك در اين آيه قضاى رانده شده‏اش را درباره متقين بيان مى‏فرمايد و از آن جا كه در كلام رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله «تقوى» به ورع و پرهيز از محرمات خدا تفسير شده و در كلام خداى‏تعالى هم «متقين» را مكرر به بهشت بشارت داده، نتيجه مـى‏گـيريم كـه مـتقين اعـم از مخلَصونند.

خداى‏تعالى وضع غاويان را در آيات قبل روشن نمود و فرمود كه قضاى او آتش را برايشان حتمى نموده، اينك در اين آيه وضع ساير افراد عام را كه اعم از مخلَصينند بيان مى‏فرمايد، باقى مى‏ماند وضع افراد مستضعف كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبايرى كه بدون توبه مى‏ميرند كه ايشان هم محتاج شفاعت هستند، در نتيجه از افراد عموم نامبرده باقى نمى‏ماند مگر آنان كه بهشت برايشان حتمى است، اعــم از مخلصيـن و غير ايشــان كه آيه مــورد بحث متعــرض وضــع ايشــان اسـت.

پس حق مطلب آن است كه گفتيم: آيه شريفه شامل كسانى است كه ملكه تقوى و ورع و پرهيز از محرمات الهى در دل‏هايشان جايگزين شده باشد. تنها چنين كسانى‏اند كـه سـعادت و بـهشت برايشان حتمى است.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 250.

قضاى الهى در هبوط آدم و استقرار او در زمين

« قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدىً...!» (38 / بقـره)

اين آيه اولين فرمانى است كه در تشريع دين، براى آدم و ذريه او صادر شده، دين را در دو جـمله خـلاصه كرده، كه تا روز قـيامت چـيزى بر آن دو جـمله اضافه نمى‏شود.

خواننده عزيز اگر در اين داستان، يعنى داستان بهشت و مخصوصا در آن شرحى كه در سوره طه آمده، دقت كند، خواهد ديد كه جريان داستان طورى بوده، كه ايجاب مى‏كرده، خداوند اين قضا را درباره آدم و ذريه‏اش براند، و اين دو جمله را در اولين فرمانش قرار بدهد، خوردن آدم از آن درخت ايجاب كرد، تا قضاى هبوط او و استقرارش در زمين، و زندگى‏اش را در آن براند، همان زندگى شقاوتبارى كه آن روز وقتــى او را از آن درخـت نهـى مى‏كرد، از آن زندگــى تحذيــرش كرد و زنهــارش داد.

و توبه‏اى كه آدم كرد باعث شد قضايى ديگر، و حكمى ديگر (حكم دوم) درباره او براند، و او و ذريه‏اش را بدين وسيله احترام كند، و با هدايت آنان به سوى عبوديت خود، آب از جوى رفته او را به جوى بازگرداند.

پس قضايى كه اول رانده شد، تنها زندگى در زمين بود، ولى با توبه‏اى كه كرد، خداوند همان زندگى را زندگى طيب و طاهرى كرد، به اين طور كه هدايت به سوى عبوديت را با آن زندگى تركيب نموده، و يك زندگى خاصى از تركيب دو زندگى زمينى و آسمانــى فراهــم آورد.

اين آن نكته‏اى است كه از تكرار او به هبوط در اين سوره استفاده مى‏شود، چون در اين سوره، يك بار مى‏فرمايد: « وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ - گفتيم همگى به زمين هبوط كنيد، در حالى كه دشمن يكديگر باشيد و تا مدتى معين در آن منزل كنيد و تمتع ببريد!» (36 / بقره) و بار دوم مى‏فرمايد: « قالَ اهْبِطا مِنْها جَميعا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّى هُدىً... - گفتيم همگى از بهشت برون شويد، برخى دشمن برخى ديگر پس هرگاه هدايتى از من به سوى شما آمد، و البته خواهدآمد...!» (123/طه) (1)

1- الميـــزان ج 1، ص 253.

قضاى حتمى الهى در محكوميت انسان به زندگى زمينى

« وَ قُلْنا يا ادَمُ‏ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ‏ الْجَنَّةَ...!» (35/بقره)

سياق آيه به خوبى مى‏رساند كه منظور اصلى از خلقت آدم اين بوده كه در زمين سكونت كند، چيزى كه هست راه زمينى شدن آدم همين بوده كه نخست در بهشت منزل گيرد، و برترى‏اش بر ملائكه، و لياقتش براى خلافت اثبات شود، و سپس ملائكه مأمور به سجده براى او شوند، و آن‏گاه در بهشت منزلش دهند، و از نزديكى به آن درخت نهيش كنند، و او (به تحريك شيطان،) از آن بخورد، و در نتيجه عورتش و نـيز از هـمسرش ظـاهر گـردد، و در آخر بـه زمين هبوط كنند.

و از اين ريخت و سياق به خوبى بر مى‏آيد: كه آخرين عامل و علتى كه باعث زمينى شدن آن دو شد، همان مسأله ظاهر شدن عيب آن دو بود، و عيب نامبرده هم به قرينه‏اى كه فرموده: « بر آن شدند كه از برگ‏هاى بهشت بر خود بپوشانند...،» (22 / اعراف) همان عورت آن دو بوده و معلوم است كه اين دو عضو، مظهر همه تمايلات حيوانى چون مستلزم غذا خوردن و نمو نيز هـستنـد.

پس ابليس هم جز اين همى و هدفى نداشته، كه (به هر وسيله شده،) عيب آن دو را ظاهر سازد، گو اين كه خلقت بشرى، و زمينى آدم و همسرش، تمام شده بود و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت كرد، ولى مدت زيادى در اين بين فاصله نشد و خلاصه آن قدر به آن دو مهلت ندادند، كه در همين زمين متوجه عيب خود شوند و نيز به ساير لوازم حيات دنيوى و احتياجات آن پى ببرند.

بلكه بلافاصله آن دو را داخل بهشت كردند و وقتى داخل كردند كه هنوز روح ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند، به زندگى دنيا آلوده نشده بود، به دليل اين كه فرمود: « لِيُبْدِىَ لَهُما ما وُرِىَ عَنْهُما - تا ظاهر شود از آن دو آن‏چه پوشانده شده بود از آنان!» (20 / اعراف) و نفرمود: تا ظاهر شود از آن دو آن‏چه بر آن دو پوشيده بود. پس معلوم مى‏شود، پوشيدگى‏هاى عيب‏هاى آن دو موقتى بوده، و يك دفعه صورت گرفته، چون در زندگى زمينى ممكن نيست براى مدتى طولانى اين عيب پوشيده بماند. (و جان كلام، آن‏چه از آيات نامبرده بر مى‏آيد اين است كه وقتى خلقت آدم و حوا در زمين تمام شد، بلافاصله و قبل از اين كه متوجه شوند، عيب‏هايشان پوشيده شده و داخل بهشت شده‏اند.)

پس ظهور عيب در زندگى زمينى و به وسيله خوردن از آن درخت، يكى از قضاهاى حتمى خدا بوده، كه بايد مى‏شد و لذا فرمود: « زنهار كه ابليس شما را از بهشت بيرون نكند، كه بدبخت مى‏شويد...!» (117 / طه) و نيز فرمود: « آدم و همسرش را از آن وضعى‏كه داشتند بيرون‏كرد...!»(36 / بقره) و نيز خداى‏ تعالى خطيئه آنان‏ را بعد از آن ‏كه توبه‏ كردند بيامرزيد و درعين‏حال به‏ بهشتشان‏ برنگردانيد، بلكه به‏ سوى‏ دنيا هبوطشان داد تـا در آن جا زندگى كنند.

و اگر محكوميت زندگى كردن در زمين، با خوردن از درخت و هويدا گشتن عيب قضايى حتمى نبود و نيز برگشتن به بهشت محال نبود، بايد بعد از توبه و ناديده گرفتن خطيئه به بهشت برگردند، (براى اين كه توبه آثار خطيئه را از بين مى‏برد،) پس معلوم مى‏شود علت بيرون شدن از بهشت و زمينى شدن آدم آن خطيئه نبوده، بلكه علت اين بوده كه به وسيله آن خطيئه عيب آن دو ظاهر گشته و اين به وسيله وسوسه شيطان لعين صورت گرفته است.

در سوره طه در صدر قصه فرمود: « وَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلى ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما - ما قبلاً با آدم عهدى بسته بوديم، اما او فراموشش كرد...!» (115 / طه) و بايد ديد اين عهد چه بوده؟ آيا همان فرمان نزديك نشدن به درخت بوده، كه فرمود: « لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّالِمينَ ! » (35 / بقره) و يا اعلام دشمنى ابليس با آدم و همسرش بوده، كه فرمود: « اِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ!» (117 / طه) و يا عـهد نامبرده بـه معناى ميـثاق عـمومى اســت، كه از همه انسان‏ها عمومــا و از انبيــاء خصوصــا و به وجهى مؤكدتــر و غليــظ گرفته است.

معلوم است آن خطيئه‏اى كه در مقابل اين ميثاق قرار مى‏گيرد، اين است كه آدمى از مقام پروردگارش غفلت بورزد و با سرگرم شدن به خود و يا هر چيزى كه او را به خود سرگرم مى‏كند، از قبيل زخارف حيات دنياى فانى و پوسنده، مقام پروردگارش را از ياد برد. (دقت فرماييد!)(1)

1- الميــــــــزان ج 1، ص 241.

قضاى الهى در برقرارى خصومت بين ابليس و آدم و ذريه او

« قالَ‏اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ‏عَدُوٌّ...!»(24 / اعراف)

اين خطاب، هم خطاب به آدم و همسر اوست و هم خطاب به ابليس است و دشمنى بعضى از بنى نوع بشر با بعض ديگر به خاطر اختلافى است كه در طبيعت‏هاى آنان است و اين قضايى است از خداى‏تعالى و قضاى ديگرش هم اين است كه فرمود: « وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ !» (36 / بقره) يعنى تا چندى كه به زندگى دنيوى زنده هستيد جايتان در زمين است، از ظاهر سياق بر مى‏آيد كه اين خطاب هم خطــاب بـه هــر ســه است.(1)

1- الميـــــزان ج 15، ص 46.

زندگى و مرگ، و خروج از زمين، به قضاى اولين الهى

« قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ ! » (25 / اعراف)

اين نيز قضاى ديگرى است كه بشر را تا روز قيامت خاك‏نشين كرده و بعيد نيست كه خطاب در اين جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندان آن‏ها باشد. براى اين كه اگر اين خطاب شامل ابليس هم بود جا داشت بدون اين كه با كلمه «قال» كلام را از هم جدا كند بفرمايد:« وَ فيها...» و چون كلمه مزبور را فاصله قرار داده بعيد نيست كه خطاب مختص به آن دو بوده باشد.(1)

1- الميـــــــزان ج 15، ص 46.

فصل پنجم

قضاى الهى در جوامع بشرى

قضاى الهى در ملازمه بين اعمال نيك گروهى مردم و آثار آن

« اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ...!» (11 / رعد)

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، هر قومى كه احسان و تقوى و شكر داشته‏اند خداوند نعمت را برايشان باقى داشته، و تا مردم وضع خود را تغيير نداده‏اند روز به روز بيشتر كرده است. آيات زير بدان اشاره مى‏كنند: « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَ الاَْرْضِ!» (96 / اعراف) و « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابــى لَشَديــدٌ !» (7 / ابراهيــم) و « هَلْ جَـزاءُ الاِْحْسانِ اِلاَّ الاِْحْسانُ !» (60 / رحمن) (1)

1- الميـــــزان ج 22، ص 201.

قضاى الهى در تغيير نعمت‏ها با تغيير حالات مردم

« اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ !» (11 / رعد)

چكيده آيه فوق 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، هم‏چنان كه فرمود: « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا... !» (96 / اعراف) و مادام كه آن حالت در دل‏هاى ايشان دوام داشته باشد اين وضع هم از ناحيه خدا دوام يابد، و هر وقــت كه ايشان حال خــود را تغييــر دادند خداونــد هم وضع رفتار خود را عوض كند و نعمــت را بــه نـقمت مبـدل سـازد.(1)

1- الميـــــزان ج 22، ص 197.

قضاى الهى در اصلاح زمين و وراثت آن

« وَ اَنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ يَأْتيهِمُ الْعَذابُ...!» (44 / ابراهيم)

در آيه فوق منظور از انذار، انذار مردم به عذاب استيصال است، كه نسل ستمكاران را قطع مى‏كند. خداى‏تعالى در امت‏هاى گذشته و حتى در اين امت اين قضا را رانده كه در صورت ارتكاب كفر و ستم دچار انقراضشان كند، و اين مطلب را بارها در كلام مجيدش تكرار نموده است.

و روزى كه چنين عذاب‏هايى بيايد روزى است كه زمين را از قذارت و پليدى شرك و ظلم پاك مى‏كند، و ديگر به غير از خدا كسى در روى زمين عبادت نمى‏شود، زيرا دعوت، دعــوت عمومى است و مقصود از امت هم تمامى ساكنين عالمند و وقتى به وسيله عــذاب انقــراض، شــرك ريشه‏كــن شود، ديگر جز مؤمنيــن كسى باقى نمى‏مانــد، آن وقت است كه دين هرچه باشــد خالص براى خــدا مى‏شود و از بت‏هــا و معبودهاى كسى از عبــادت اهل زميــن سهم نمى‏بــرد، هم‏چنان كه در آن آيه فرمود: « وَ لَقَــدْ كَتَبْنـا فِى الزَّبُــورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الاَْرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ ـ به تحقيق در زبــور بعد از ذكر نوشتيــم كه زمين را بندگـان صالح من ارث مى‏برند!» (105 / انبياء) (1)

1- الميـــــزان ج 23، ص 125.

قضاى الهى در نابودى جوامع فاسد

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

عذاب شديد هميشه به معناى آن عذابى است كه قومى را مستأصل و منقرض كند. آن وقت در اين آيه كه در مقابل عذاب شديد مسأله هلاكت را قرار داده لابد معنا و مراد از هلاكــت مرگ‏هاى طبيعى و تدريجى افراد است و در نتيجه معنى آيه چنين مى‏شود: هيــچ قومى نيست مگر اين كه ما مردمــش را قبل از قيامــت يا مى‏ميرانيــم و يا به عذاب استيصال و مرگ دسته‏جمعى مبتلا مى‏كنيم تا بعد از آن قيامت را به پا كنيم. هم‏چنــان كه در جـاى ديگـر فرمود: « وَ اِنّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيدا جُرُزا ! » (8 / كهف)

غرض عمومى از سراپاى اين سوره بيان سنتى است كه خداى‏تعالى در اقوام ملل داشته كه نخست ايشان را به سوى حق دعوت مى‏كرده، آن‏گاه يك عده را كه پذيراى دعوتش گشته و اطاعت كرده‏اند سعادتمند، و ديگران را كه از در استكبار مخالفت و طغيان نمودند عقوبت مى‏نموده است، و بنابراين مراد به اهلاك در اين آيه همان تدمير به عذاب استيصال در آن آيه است. آيه شريفه به اين معنا اشاره دارد كه قريه‏هاى نامبرده به زودى يكى پس از ديگرى به خاطر فساد اهلش و فسق فاسقانش ويران مى‏گردد، و اين خود بنا به اشاره‏اى كه در ذيل آيه دارد به قضاى خداى سبحان است.

معناى آيه چنين مى‏شود كه « اين مردم نيز مانند اهل همان قريه‏ها مستعد براى فساد و آماده تكذيب آيات الهى هستند، آياتى كه دنبال تكذيبش هلاك و نابودى است، چيزى كه هست اگر از آن قسم آيات خود را كه بر آن اقوام فرستاديم و به خاطر تكذيبشان هلاكشان كرديم به اين مردم هم بفرستيم همان اهلاك و تدمير كه بر سر آن‏ها آمد و منقرضشان كرد بر سر اينان نيز آمده اينان را به آنان ملحق خواهد كرد، آن وقت بساط دنيا بر چيده خواهد شد و چون نمى‏خواهيم برچينيم لذا تا مدتى مهلتشان داديم، ولى سرانجام اينان را نيز گرفتار مى‏كنيم و چنين نيست كه اينان استثناشوند!» (58/اسرى) و اين‏همان معنايى‏است‏كه‏آيه « وَ لِكُلِ‏اُمَّةٍ رَسُولٌ...!»(47/يونس) و آياتى بعد از آن بدان اشاره مى‏كند.

و اين كه فرمود: « كانَ ذلِكَ فِى الْكِتابِ مَسْطُورا ! » (58 / اسرى) معنايش اين است كه اهلاك قرى و تعذيب آن‏ها به عذاب شديد قبلاً در كتاب نوشته شده، يعنى قضايى است حتمى و رانده شده، از اين جا معلوم مى‏شود مراد به كتاب لوح محفوظ است كه قرآن تمامى حوادث را نوشته شده در آن دانسته، درباره‏اش فرموده: « وَ كُلَّ شَىْ‏ءٍ اَحْصَيْناهُ فى اِمامٍ مُبينٍ!» (12 / يس) و نيز فرموده: **« وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِى الاَرْضِ وَ لا فِى السَّمآءِ وَ لاآ اَصْغَــرَ مِنْ ذلِــكَ وَ لاآ اَكْبَــرَ اِلاّ فــى كِتابٍ مُبيــنٍ!»** (61 / يونس) (1)

1- الميزان ج 25، ص 226.

قضاى الهى درباره جامعه يهود و جامعه نوح

« وَ لَوْلا اَنْ كَتَبَ ‏اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابُ النّارِ!» (3/حشر) و « وَ قيلَ يأاَرْضُ ابْلَعى مآءَكِ... وَ قُضِىَ الاَمْرُ...!» (44/هود)

«جلاء» به معناى ترك وطن است و نوشتن جلاء عليه يهود، به معناى راندن قضاى آن است. مراد به عذاب دنيوى آنان عذاب انقراض و يا كشته شدن و يا اسير گشتن است و معناى آيه اين است كه اگر خداى‏تعالى اين سرنوشت را براى آنان ننوشته بود كه جان خود را برداشته و جلاء وطن كنند، در دنيا به عذاب انقراض يا قتل يا اسيرى گرفتارشان مى‏كرد، همان‏طور كه بنى قريظه را كرد، ولى در هر حال در آخرت به عذاب آتش معذبشان مى‏سازد.

آيه « وَ قيلَ يأَارْضُ ابْلَعى مآءَكِ وَ يا سَمآءُ اَقْلِعى وَ غيضَ الْمآءُ وَ قُضِىَ الاَْمْرُ...!» ندايى است كه از ساحت عظمت و كبرياى الهى صادر شده و براى تعظيم، تصريح به اسم گوينده كه خداست نشده است. اين امر، تكوينى بود و به وسيله كلمه «كن» كه از جانب دارنده كاخ هستى شرف صدور يافته به انجام رسيد، و بلافاصله هر چه آب از سرچشمه‏ها جوشيده و روى زمين بود در كام زمين فرو رفت و آسمان نيز از بارش باز ايستاد. اين آيه دلالت دارد بر اين كه به امر خدا زمين و آسمان با هم آب را به خروش آوردند.

... « قُضِىَ الاَْمْرُ !» يعنى وعده‏اى كه راجع به عذاب قوم نوح داده شده بود انجام يافت و امر الهى تنفيذ شد: قوم نوح غرق شدند و زمين از وجودشان پاك شد و آن‏چه فرمان «كن» يافته بود مطابق فرمان تحقق يافت. پس « قضاى امر» همانگونه كه به جعل و صادر كردن امر اطلاق مى‏شود به گذراندن و تنفيذ و محقق ساختن حكم در خارج نيز گفته مى‏شود ولى قضاى الهى و حكم ربوبى عين وجود خارجى است و «جَعْل» و «تنفيذ» آن يكى است و اختلاف فقط در تعبير است.(1)

1- الميـــزان ج 38، ص 59 و ج 20، ص 62.

قضاى الهى و تعهد او بر نجات مؤمنين

« ثُمَّ نُنَجّى رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا كَذلِــكَ حَقّــا عَلَيْنـا نُنْـجِ الْمُؤْمِنينَ !» (103/يونس)

« كَذلِكَ حَقّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنينَ ! » معنايش اين است: همان‏طورى كه رسولان و كسانى را كه ايمان آورده‏اند در بين امم گذشته در هنگام نزول عذاب نجات مى‏داديم همان‏گونه كسانى كه از اين امت به تو ايمان آورده‏اند نيز نـجات مى‏دهيـم و ايـن مـطلب بـراى مـا لازم اسـت.

مقصود مؤمنين امت است و اين وعده جالبى است كه خدا به پيغمبر و مؤمنين اين امت مى‏دهد كه آن‏ها را نجات مى‏بخشد. و بعيد نيست از جمله « نُنْجِ الْمُؤْمِنينَ،» تلويحا استفاده شود كه پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين قضاى الهى را درك نخواهد كرد و اين قضا و حكم بعد از رحلت پيغمبر خواهد بود. زيرا در اين آيه خدا از مؤمنين اسم برده (ننج المؤمنين،) وى پيغمبــر را با آنان ذكر نكــرده با اين كه درباره سابقيــن، اسم رسولان را هم با مؤمنيــن آورده « نُنَجّى رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا...! » اين معنى از تكرار آياتى كه معنى آيه « فَاِمّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذى نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنا يُرْجَعُونَ ! » (77 / غافر) را مى‏دهد، به ذهن خطور مى‏كند.(1)

1- الميزان ج 19، ص 207.

قضاى الهى در تأييد لشكر اسلام

« يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ... وَ لكِنْ لِيَقْضِىَ اللّهُ اَمْرا كانَ مَـفْعُولاً !» (43 / انفال)

روز فرقان آن روزى بود كه شما در قسمت پايين وادى اردو زده و كفار در قسمت بالاى آن اطراق كرده بودند و پياده شدن شما در پايين و كفار در بالا با هم جور در آمد، به طورى كه اگر مى‏خواستيد قبلاً با كفار قرارداد كنيد كه شما اين جا و آنان آن جا را لشكرگاه كنند قطعا اختلافتان مى‏شد و هرگز موفق نمى‏شديد كه به اين نحو جبهه‏سازى كنيد. پس قرار گرفتن شما و ايشان به اين نحو نه از ناحيه و به فكر شما بود و نه از ناحيه و به فكر كفار، بلكه امرشدنى بود كه خداوند بر آن قضا راند، و اگر اين چنين قضا راند براى اين بود كه با ارائه يك معجزه و دليل روشن حجت خود را تمام كنــد، و نيــز براى اين بــود كه دعــاى سابــق شمــا را و آن استغاثــه‏اى را كه از شمــا شنيد، و آن حاجتى را كه از سويداى دل شما خبر داشت مستجاب و برآورده كند.

بيان اين كه مرجع امر اين واقعه قضاى خاص الهى است نه اسباب عادى، آيه بعدى است كه مى‏فرمايد: **« اِذْ يُريكَهُمُ اللّهُ فى مَنامِكَ قَليلاً...،» (43 / انفال) و « وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْملَهُمْ...،» (48 / انفال) و « اِذْ يَـقُـولُ الْـمُنفِقُـونَ وَ الَّـذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هآؤُلاآءِ دينُهُمْ !» (49 / انفال) (1)**

1- الميـــــزان ج 17، ص 146.

قضاى الهى در پیروزی،

و كيفيت و عوامل غلبه اسلام

« كَتَبَ اللّهُ لاََغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلى اِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزيزٌ !» (21 / مجادله)

منظــور از كتابت خدا قضايــى است كه مى‏رانــد. و ظاهر اطــلاق غلبه و بــدون قيــد آوردنش اين است كه خــدا از هر جهت غالـب باشــد، هـم از جـهت استــدلال و هـم از جهـت تـأييــد غيبـى، و هـــم از جهـــت طبيـــعت ايمــان بــه خـــدا و رســول.

اما از حيث استدلال، براى اين كه درك حق و خضوع در برابر آن فطرى انسان است، اگر حق را برايش بيان كنند، و مخصوصا از راهى كه با آن راه مأنوس است روشن سازند، بدون درنگ آن را مى‏فهمد، و وقتى فهميد فطرتش به آن اعتراف مى‏كند، و ضميرش در برابر آن خاضع مى‏گردد، هرچند كه عملاً خاضع نشود، و پيروى هوى و هوس و يا هر مانع ديگر از خضوع عملى‏اش جلوگير شود.

و اما غلبه از حيث تأييد غيبى، و به نفع حق و به ضرر باطل قضا راندن بهترين نمونه‏اش انواع عذاب‏هايى است كه خداى‏تعالى بر سر امتهاى گذشته كه دعوت انبيا را تكذيب كردند، آورد، مانند قوم نوح، كه همه را غرق كرد، و قوم هود كه زنده زنده در زير سنگ و خاكشان دفن نمود، و قوم صالح و لوط و شعيب و آل فرعون و ديگران كه هر يك را به عذابى دچار فرمود، و در كلام مجيدش درباره همين نوع تأييد فرموده: « سپس رسولان خدا را يكى پس از ديگرى فرستاديم، هر رسولى كه به سوى امتى آمد تكذيبش كردند، و ما يكى پس از ديگرى هلاكشان ساخته، براى آيندگان سرگذشت كرديم و گفتيم دور باشد مردمى كه ايمان نمى‏آورند!» (44 / مؤمنون) و سنت الهى به همين منوال جريان يافت كه آيه زير آن را به طور اجمال خاطرنشان ساخته، مى‏فرمايد: « براى هر امتى رسولى است، همين كه رسولشان بيامد، خداى‏تعالى در بينشان به عدالت حكم راند و ستمى نديدند (و نخواهند ديد!)» (47 / يونس)

اما غلبه از حيث طبيعتى كه ايمان به خدا و رسول دارد، دليلش اين است كه ايمان مؤمن او را به دفاع از حق و قيام در برابر باطل دعوت مى‏كند، و به طور مطلق و بدون هيچ قيدى دعوت مى‏كند، چنين كسى معتقد است به اين كه اگر كشته شود رستگار مى‏گردد، و اگر هم بكشد رستگار مى‏شود، و ثبات و مقاومت او در دفاع از حق مقيد به هيچ قيدى و محدود به هيچ حدى نيست، به خلاف كسى كه اگر از حق دفاع مى‏كند نه بدان جهت است كه حق است، بلكه بدان جهت است كه هدفى از اهداف دنيايى او را تأمين مى‏كند، چنين كسى در حقيقت از خودش دفاع كرده، و به همين دليل اگر ببيند كه مشرف به هلاكت شده، و يا نزديك است گرفتار خطرى شود، پا به فرار گذارد، پس دفاع او از حق شرط و حدى دارد، و آن شرط سلامتى نفس و آن حد تأمين منافع خودش است، و اين واضح است كه عزيمت بى‏قيد و شرط، بر چنين عزيمتى مقيد و مشروط، غالب مى‏شــود، يكى از شواهدش جنگ‏هاى پيامبــر اسلام است كه مسلمانان در عين نداشتن عِده و عُده همواره غلبه مى‏كردند و جنگ‏هــا جز به پيشرفــت مسلمانان خاتمه نمى‏يافت.

اين غلبه و فتوحات اسلامى متوقف نشد و جمعيت مسلمين به تفرقه مبدل نگشت، مگر وقتى كه نياتشان فاسد و سيرت تقوى و اخلاصشان در گسترش دين حق، به قدرت‏طلبى و گسترش و توسعه مملكت (و در نتيجه حكمرانى بر انسان‏هايى بيشتر و به دست آوردن اموال زيادتر،) مبدل شد، در نتيجه آن فتوحات متوقف گرديد، آرى خداى‏تعالى هرگز نعمتى را كه به مردمى داده تغيير نمى‏دهد مگر وقتى كه مردمى نياتشان را تغيير دهند، و خداى‏تعالى در آن روزى كه دين مسلمانان را تكميل نموده، از شر دشمنان ايمنشان ساخت، با آن شرط كرد كه تنها از او بترسند و فرمود: « الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ - امروز ديگر كفار از دين شما مأيوس گشتند، پس از ايشان نترسيد و از من بترسيد!» (3 / مائده) در مسلم بودن اين غلبه كافى است كه مؤمنين را خطاب نموده و فرمود: « وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ - سست مشويد و اندوهگين نگرديد، كه شما بالاترين هستيد، مادام كه مؤمن باشيد!» (139 / آل‏عمران) (1)

1- الميزان ج 38، ص 44.

قضاى الهى در نصرت رسولان و پيروزى جهادگران

« وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوروُنَ!» (171 / صافات)

كلمه خداى‏تعالى عبارت از قضايى است كه درباره آنان رانده و حكمى است كه كرده، سبقت كلمه با تقدم عهدى آن است و يا تقدم به نفوذ و غلبه. مى‏فرمايد: ما قضايى حتمى درباره ايشان رانديم كه به طور يقين يارى شدگان باشند! اين معنا را با چند نوع تأكيد بيان كرده (يكى حرف «لام» در ابتداى آيه و ديگرى كلمد «قَدْ» و كـلمه «اِنَّ» و كـلمـه «لام.»)

در اين آيه شريفه نصرت را مقيد نكرده كه انبياء عليهم السلام را در دنيا نصرت مى‏دهد و يا در آخرت، و يا به نحوى ديگر، بلكه در آيه ديگر نصرت را عموميت داده، و فرمود: **«اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الاَشْهادُ** - ما مطمئنا رسولان خود را يارى مى‏كنيم و نيز آنان را كه به ايشان ايمان آوردند، هم در دنيا و هم در روز قيامت كه گواهان به پا مى‏خيزند!» (51 / غافر)

پس رسولان خدا هم در حجت و دليل منصورند، براى اين كه راه حق را پيش گرفته‏اند، و راه حق هرگز شكست نمى‏خورد، و هم بر دشمنان خود منصورند، يا به اين‏كه خدا ياريشان مى‏دهد، دشمنان را زيردست كنند، و يا از ايشان انتقام بگيرند، چنانكه خداى‏تعالى فرموده: « قبل از تو نفرستاديم مگر مردانى از اهل قراء كه به ايشان نيز وحى مى‏كرديم... تا وقتى كه رسولان ديگر مأيوس مى‏شدند و مى‏پنداشتند ديگر همه نقشه‏شان بر آب و بيهوده شد، كه ناگهان نصرت ما مى‏رسيد و هر كس را كه مى‏خواستيم نجات مى‏يافت، ولى عذاب ما حتى يك نفر از مجرمين را هم باقى نگذاشت!» (109 و 110 / يوسف) رسولان در آخرت هم منصورند: « يَوْمَ لا يُخْزِى اللّهُ النَّبِــىَّ وَ الَّذينَ امَنُــوا مَعَهُ !» (8 / تحريـم)

« وَ اِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ!» (173 / صافات)

مراد به «جُنْدَنا» جامعه‏اى است كه به امر خدا حركت مى‏كند و در راه خدا جهاد مى‏نمايد. اين جامعه عبارت است از گروه مؤمنان و يا انبياء به ضميمه مؤمنان، كه پيرو انبيايند. بنا بر احتمال دوم در اين كلام تعميم بعد از تخصيص به كار رفته و به هر حال، پس مؤمنان مانند متبوعان خود منصورند، هم‏چنان كه در جاى ديگر خطاب به مؤمنان فرموده: « وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ - سست و اندوهناك مشويد كه غلبه با شماست!» (139 / آل‏عمران)

و اين حكم يعنى نصرت و غلبه حكمى است اجتماعى و منوط است بر حفظ عنوان و لا غير، يعنى اين نصرت و غلبه تنها نصيب انبياء و مؤمنين واقعى است، كه جند خدا هستند و به امر او عمل مى‏كنند و در راه او جهاد مى‏كنند. هر جامعه‏اى كه اين عناوين بر آن صادق باشد، يعنى ايمان به خدا داشته باشد و به اوامر خدا عمل كند و در راه او جهاد نمايد منصور و غالب است، نه جامعه‏اى كه اسامى اين عناوين را دارد و واقعيت آن‏ها را ندارد، پس جامعه‏اى كه از ايمان اسم در آن نمانده باشد و از انتسابش بـه خـدا جـز سخنـى در آن نمانـده باشـد، نبايـد اميـد نصرت و غلبه را داشته باشد.(1)

1- الميـــزان ج 33، ص 283.

قـضاى الـهى در بشارت مؤمنين و اولـياء الله

« لَهُمُ الْبُشْرى فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ لا تَبْديلَ لِكَلِماتِ اللّهِ!» (64 / يـونـس)

خدا در اين آيه به طور مجمل به مؤمنين بشارت مى‏دهد تا چشمشان روشن گردد. اگر « لَهُمُ الْبُشْرى، » انشاء بشارت باشد معنايش اين است كه چيزى كه خدا بدان بشارت داده هم در دنيا صورت مى‏گيرد و هم در آخـرت.

در كلام الهى بشارت‏هايى براى مؤمنان وجود دارد كه منطبق است بر اولياى خـدا مثـل آيــات زيـر:

« وَ كانَ حَقّا عَلَيْنا نَصْرُالْمُؤْمِنينَ ـ يارى كردن مؤمنان بر ما حتمى است!» (47/ روم) **« اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ امَنُوا فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الاَشْهادُ** ـ ما قطعا رسولان خود و آن‏ها را كه ايمان آورده‏اند هم در دنيا و هم روزى كه شاهدان به پا خيزند، يارى مى‏كنيم!» (51 / غافر) « بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ ـ بشارت شما امروز بهشت‏هايى است كه از زير ساختمان آن‏ها نهرها جارى است!» (12 / حديد) و آيات ديگر.

جمله « لا تَبْديلَ لِكَلِماتِ اللّهِ!» اشاره به اين است كه اين مسأله جزو قضاهاى حتمى الهى است كه تغيير و تبديل در آن راه ندارد و در ضمن دل‏هاى مؤمنان را خوش مى‏كند.(1)

1- الميزان ج 19، ص 154.

قضاى الهى در ظهور حق و نابودى كفار

« يُريدُ اللّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِه...!» (7 / انفال)

مراد به احقاق حق، اظهار و تثبيت آن به ترتيب آثار آن است و كلمات خدا قضا و قدرى است كه رانده به اين كه انبياء خود را يارى نموده و دين حق خود را ظاهر سازد:

« وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصـُوروُنَ وَ اِنَّ جُنْدَنا لَهُــمُ الْغالِبُـــونَ!» (171 تا 173 / صافـات)

« يُريــدوُنَ لِيُطْفِئُــوا نُــورَ اللّــهِ بِاَفْواهِهِــمْ وَاللّــهُ مُتِمُّ نُــورِهِ وَلَــوْ كَرِهَ الْكافِــروُنَ!» (32 / توبه)

« هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ!» (33 / توبه)

معناى آيه اين است كه: به ياد آوريد آن روزى را كه خداوند به شما وعده داد كه با يارى او بر يكى از دو طايفه عير و يا نفير غالب شويد و شما ميل داشتيد كه آن طايفه، طايفه عير (قافله تجارتى قريش) باشد، چون نفير (لشكريان قريش) عده‏شان زياد بود و شما ضعف و ناتوانى خود را با شوكت و نيروى آنان مقايسه مى‏كرديد و لكن خداوند خلاف اين را مى‏خواست، خداوند مى‏خواست تا با لشكريان ايشان روبرو شويد و او شما را با كمى عددتان برايشان غلبه دهد و بدين وسيله قضاى او مبنى بر ظهور حــق و استيصال كفــار و ريشه‏كن شدن ايشان به كرسى بنشيند.(1)

1- الميـــزان ج 17، ص 31.

قضاى الهى در شقاوت كافر و سعادت مؤمن

« يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ فِى الاْخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّهُ الظّلِمينَ وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ !» (27 / ابراهيم)

خداى‏تعالــى اهل كفر را با محروميــت از صراط هدايــت گمراه نمــوده، و ديگــر به سوى زندگى سعيــده دنيايى و نعمت باقيــه و رضوان اللــه در آخــرت راه نمى‏برنــد. به طــورى كه اگــر پــرده از روى دل‏هايشــان بردارى جز شــك و ترديــد و قلـق و اضطــراب و تأســف و حســرت و انــدوه و حيــرت در آن نمى‏يابـى!

« وَ يَفْعَلُ اللّهُ ما يَشاءُ ! » يعنى خداوند تثبيت مؤمنان و اضلال كفار را به مقتضاى مشيتش انجام مى‏دهد، و مشيت او مزاحم و مانع و دافعى ندارد و چيزى ميانه مشيت او و فـعل او حـايـل نمى‏شود.

از همين جا معلوم مى‏شود كه مسأله اضلال اينان و تثبيت آنان متعلق مشيت اوست و ناگزير بايد جزو قضاياى رانده شده يكى شقاوت كافر و يكى سعادت مؤمن را شمرد.(1)

1- الميــــــزان ج 23، ص 84.

قضاى الهى در هدايت خلق

« اِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى وَ اِنَّ لَنا لَلاْخِرَةَ وَ الاْوُلى!» (12 / ليل)

جمله « اِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ! » مى‏رساند كه هدايت خلق از امورى است كه خداى سبحان قضايش را رانده و آن را بر خود واجب كرده، چون حكمتش اين ايجاب را اقتضاء مى‏كرده، براى آن خلايق را آفريده و خودش غرض از خلقت را عبادت خود دانسته و فرموده: « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونِ !» (56 / ذاريات) و به حكم اين آيه غرض از خلقت را عبادت خود معرفى نموده و به حكم آيه زير آن را راه مستقيم بين خود و خلقــش دانسته و فرمــوده: « اِنَّ اللّهَ رَبّــى وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ ـ محققا اللّه‏ پروردگار من و پروردگار شماست، پس تنها او را بپرستيد، كه راه مستقيم همين است!» (51 / آل‏عمران) و نيز فرموده: « وَ اِنَّكَ لَتَهْدى اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ، صِراطِ اللّهِ ... ـ محققا تو ايشان ‏را به‏سوى صراط مستقيم يعنى صراط اللّه‏ هدايت مى‏كنى !» (52و53 / شورى)

و بر خود واجب كرده كه راه خود را براى آنان بيان نموده، سپس ايشان را به آن راه هدايت كند، البته هدايت به معناى نشان دادن راه، حال چه اين كه بپذيرند و آن راه را پيش بگيرند و چه نپذيرند و راه ديگر بروند: « وَ عَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبيلِ وَ مِنْها جائِرٌ... ـ هدايت به سوى راه ميانه به عهده خداست چون همه راه‏ها ميانه نيست و بعضى انحرافى است!» (9 / نحل) و فرموده: « وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبيلَ - خدا حق را مى‏گويد و همو به سوى راه هدايت مى‏كند!» (4 / احزاب) و باز فرموده: « اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفُورا - ما او را به سوى راه هدايت كرديم، حال يا شكر اين نعمت به جا مى‏آورد و يا كفران مى‏كند!» (3 / انسان)

خواهى گفت از اين آيات بر مى‏آيد كه هدايت تنها كار خداست و بنابراين پس انبياء چه كاره‏اند؟ در پاسخ مى‏گوييم منافات ندارد كه انبياء هم قيام به اين امر بكنند، براى اين كه اگر هدايت كنند به اذن او مى‏كنند و خود مستقل در اين كار نيستند، (هم‏چنان‏كه در هيچ كارى نيستند!) و خود خداى‏تعالى در عين اين كه فرموده: « اِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ - تو چنان نيستى كه هر كس را بخواهى هدايت كنى، لكن اين خداست كه هر كس را بخواهد هدايت مى‏كند!» (56 / قصص) و در عين حال فرموده: « لَتَهْدى اِلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ !» (52 / شورى) و « **قُلْ هذِهِ سَبيلى اَدْعُوا اِلَى اللّهِ عَلى بَصيرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنى** - بگو اين است راه من كه خلق را با بصيرت به سوى خدا بخوانم، هم خودم و هم پيروانم !» (108 / يوسف)

همه اين‏ها در باب هدايت به معناى ارائه طريق بود و اما هدايت به معناى رساندن به هدف كه در آيات مورد بحث رساندن به آثار حسنه‏اى است كه به دنبال يافتن هدايت الهى و متصف شدن به صفت عبوديت مى‏آيد، از قبيل رسيدن به حيات طيبه در دنيا، و حيات سعيده ابدى آخرت، پر واضح است كه از قبيل صنع و ايجاد است، كه مختص به خداى‏تعالى است و از امورى است كه خدا قضايش را رانده و بر خود واجب كرده و در آيه زير وعـده‏اش را مسجــل نموده:

« فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ فَلا يَضِلُّ وَ لايَشْقى - كسى كه هدايت مرا پيروى كند نه گمراه مى‏شود و نه دچار شقاوت و بدبختى مى‏گردد!» (123 / طه) و نيز فرموده: « **مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ** - هر كس با داشتن ايمان عملى صالح كند، چه مرد و چه زن، بدانند كه ما به طور يقيــن به زندگانى طيب زنده‏شــان مى‏كنيم و آن‏چه كردند به بهترين وجه پاداششان مى‏دهيم !» (97 / نحل)

« وَ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيهآ اَبَدا وَعْدَ اللّهِ حَقّا وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً - كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح كردند به زودى ايشان را داخل باغ‏هايى مى‏كنيم كه نهرها در زير درختانــش جــارى است و ايشــان تا ابد در آن باغ‏هــا خواهند بــود و اين وعــده خداســت و چـه كسـى اســت كـه سخنــش از سخن خــدا راست‏تــر باشــد!؟» (122 / نساء)

پس فرق بين هدايت به معناى راه نشان دادن و بين هدايت به معناى رساندن به هدف اين شد كه هدايت اولى مستقيما كار انبياء و اولياء و ساير هدايتگران است، ولى مؤثر شدنش منوط به اذن خداست. ولى هدايت دوم چون از باب صنع و خلقت است مستقيما كار خود خداست، البته اسبابى كه بين او و خلقش در اين مورد و در همه موارد خلقت واسطه‏اند بى‏دخالت نيستند، پس اين هدايت را هم مى‏توان به تبع بـه غيـر خـداى‏تعالى نسبت داد. (1)

1- الميـــزان ج 40، ص 265.

قضاى الهى در عدم هدايت گمراهان

« اِنْ تَحْــرِصْ عَلــى هُديهُــمْ فَاِنَّ اللّــهَ لا يَهْــدى مَــنْ يُضِــلُّ !» (37 / نحل)

امت‏هاى گذشته به دو طايفه منقسم بودند يكى از آن دو آن‏ها بودند كه ضلالت بر آنان تثبيت شده بود و همان‏ها بودند كه شرك ورزيده بودند. ثبوت ضلالت در حق آنان ثبوتى است زوال‏ناپذير و غير قابل تغيير، چون در حقيقت غير از خدا كسى نيست كه هدايت كند پس اگر هدايت آنان جايز و ممكن بود خدا هدايتشان مى‏كرد ولى نكرده و نمى‏كند بلكه گمراهشان مى‏سازد و چون گمراهى با هدايت جمع نمى‏شود ديگر اميدى به هدايتشان نيست ناصرى هم كه آنان را يارى كند وجود ندارد چون كسى نيست كــه بـر خـدا غـلبه كــند.

پس در اين آيه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را تسليت داده و وى را ارشاد مى‏كند به اين كه نسبت به هدايت آنان حرص نورزد و اعلام مى‏دارد كه قلم قضاى الهى در حق آنان ضلالت را نوشته و خدا فعل خود را نقض نمى‏كند، چون نزد او سخنى مبدل نمى‏شود و او نسبت به بندگان ستمكار نيست.

پس اين كه فرمود: « اِنْ تَحْرِصْ عَلى هُديهُمْ،» هر چه هم كه بر هدايت آنان حريص شوى اين حرص تو سودى به حال آنان ندارد، زيرا از آن‏هايى نيستند كه هدايت برايشان ممكن باشد، چه هدايت تنها و تنها به دست خداست و خدا هم ايشان را هدايت نمى‏كنــد بلكه گمــراه مى‏كند، و نه او كــار خود را نقض مى‏نمايد و نه ايشان به غير از او يــارى دارنــد كــه بــر خــدا غلبــه كنـــد و برخــلاف گفته خداســت خودش ايشان را هدايت نمايد.(1)

1- الميزان ج 24، ص 101.

قضاى الهى در سرنوشت كفار بعد از مرگ

« ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَ ما اَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ!» (29 / ق)

در درگاه من هيچ سخن دو تا نمى‏شود. منظور از قول، مطلق قضاهاى حتمى است، كه خدا رانده و خداى‏تعالى چنين قضا رانده كه هر كس با حال كفر بميرد داخل جهنم شود و قهرا و به حسب مورد با آن وعيدى كه خدا ابليس و پيروانش را تهديد به آن كـرده منطبق مى‏شود.

و جمله « وَ ما اَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ!» متمم معناى جمله قبلى است و معناى روبروهم آن دو اين است كه سخن به درگاه من دو تا نمى‏شود، و هيچ قضاى رانده شده و حتمى شده‏اى مبدل نمى‏گردد و شما عذاب خواهيد شد و اين نه من هستم كه درباره بندگان خود ستم نموده طبق وعيدى كه قبلاً اعلام كردم او را عذاب مى‏كنم، بلكه اين خودشان هستند كه خود را بعد از تماميت حجت و در عين انكار كردن حق، مستحق عذاب نمودند.

و به وجهى ديگر اين من نيستم كه بندگان خود را با عذاب مجازات مى‏كنم بلكه اين جزاى اعمالشان است اعمالى كه قبلاً كرده بودند، پس در حقيقت اين همان عمل ايشان است كه در اين عالم به اين صورت در آمده، و به خودشان بر مى‏گردد، هم‏چنان كه از ظاهر آيه « يا اَيُّهَاالَّذينَ كَفَروُا لا تَعْتَذِروُا الْيَوْمَ اِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ!» (7/تحريم) نيز همين معنا استفاده مى‏شود، چون مى‏فرمايد: اى كسانى كه كفر ورزيديد، امروز ديگر عذر نياوريد، براى اين كه ما كه به شما كارى نكرديم و اين عذاب كه مى‏بينيد برگشـت اعـمال خـود شـماست.(1)

1- الميـــزان ج 36، ص 243.

قضاى الهى و حكم برائت از مشركين

« بَــرآءَةٌ مِنَ اللّــهِ وَ رَسُولِــهِ اِلَى الَّذيـنَ عهَدْتُـمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ !» (1 / توبه)

مفاد آيه تنها صرف تشريع نيست، بلكه متضمن انشاء حكم و قضا بر برائت از مشركين زمان نزول آيه است. مراد به آيه اين است كه خداوند قضا رانده به اين كه از مشركين كه شما با آنان معاهده بسته‏ايد امان برداشته شود، و اين برداشته شدن امان جزافى و عهدشكنى، بدون مجوز نيست، چون خداوند بعد از چند آيه مجوز آن را بيان نمــوده و مى‏فرمايد: كه هيچ وثوقى به عهد مشركين نيست، چون اكثرشان فاسق گشته و مراعــات حرمــت عهـد را نكـرده و آن را شكستنــد، به همين جهت خداونــد مقابله به مثل يعنى لغو كردن عهد را براى مسلميــن نيز تجويز كرده و فرمود: « هرگاه از مردمــى ترسيــدى كه در پيمانــدارى خيانت كنند تو نيز ماننــد ايشان عهدنامه‏شان را نزدشــان پرتاب كن!» (58 / انفال) و لكــن به اين كه دشمن عهدشكنــى كرده خداوند راضى نشد كه مسلمانــان بدون اعلام لغويت عهد آنــان را بشكنند، بلكه دستور داد نقــض خود را به ايشان اعــلام كننــد تا ايشان به خاطر بى‏اطلاعــى از آن به دام نيفتنــد، آرى خداى‏تعالى با اين دستور خود مسلمانان را حتى از اين مقدار خيانـت منع فرمود.(1)

1- الميزان ج 17، ص 230.

قضاى الهى در مرگ و جنگ

« قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْالُ اِلى مَضاجِعِهِمْ !»(154 / آل عمران)

كشته شدن كسانى كه از شما در معركه قتال كشته شدند دليل بر اين نيست كه شما بر حق نمى‏باشيد، و نيز به طورى كه شما پنداشته‏ايد دليل اين هم نيست كه امر غلبه و پيروزى براى شما نمى‏باشد، بلكه قضاى الهى كه گريزى از آن نيست بر اين جارى شده كه اين كشته‏شدگان، در اين مكان از مركب حيات ساقط گشته، كشته گردند و اگر هم شماها خود براى جنگ بيرون نمى‏آمديد باز آنان كه سرنوشتشان به حكم قضاى الهى كشته شدن بود به پاى خود به قتلگاه خويش مى‏آمدند، بنابراين گريزى از مرگ - كه ساعتى هم جلو و عقب نمى‏افتد - نيست.

سنت قطعى الهى بر عمومى و همگانى بودن ناموس ابتلا و امتحان است و ناچار اين ناموس در زندگى شما و آنان واقع‏شدنى بود، و روى اين اصل بيرون آمدن شما و انجام گرفتن اين جنگ خواه ناخواه شدنى و از امور غير قابل اجتناب بوده است. بنابراين چاره‏اى نبود جز اين كه شما بيرون آييد و اين جنگ انجام گيرد، تا اين كه كشته‏شدگان به آن‏چه را كه بايد برسند رسيده و به درجات خويش نايل گردند و شما نيز به آن‏چه كه بايد برسيد رسيده و پس از امتحان و روشن شدن وضعتان از نظر طرز تفكر و نيروى ايمان و يا شرك، يكى از دو طرف سعادت و يا شقاوت بـرايـتـان تـثـبـيت گـردد.(1)

1- الميــــــــزان ج 7، ص 86.

قضاى الهى در مرگ و انتقال

« وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ!» (19 / ق)

مراد به «سَكْرَة» و مستى موت، حال جان كندن و نزع آدمى است، كه مانند مستان مشغــول به خودش است، نه مى‏فهمــد چه مى‏گويد، و نه مى‏فهمد اطرافيانش دربــاره‏اش چه مى‏گويند. اگر آمــدن سكره موت را مقيد به قيد (حق) كرد، براى اين بود كه اشاره كند به اين كه مسأله مــرگ جزو قضاهاى حتمــى است كه خداى‏تعالى در نظام عالــم رانده و از خود مــرگ غرض و منظور دارد، هم‏چنان كه از آيه: **« كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَـوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ!**» (35 / انبياء) اين معنا استفاده مى‏شود، چون مى‏فهماند منظور ما از مردنى كردن همگى شما آزمايش شماست و مردن عبارت است از انتقال از يك خانه به خانه‏اى كه بعد از آن و ديوار به ديوار آن قرار دارد و اين مرگ و انتقال حق است، همان‏طور كه بعث و جنت و نار حق است. اين معنايى است كه از كلمه (حق) مى‏فهميم. و جمله « ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ !» اشاره است به اين كه انسان طبعا از مرگ كراهت دارد چون خداى‏تعالى زندگى دنيا را به منظور آزمايش او در نظرش زينت داده و خود فرموده: **« اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الاَْرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً** - اين ماييم كه زندگى زمينى را به وسيله آن‏چه در روى زمين است در نظر شما زينت داده و دلفريبش كرديم، تا شما را بيازماييم كدامتان بهتر عمل مى‏كند!» (7 / كهف) (1)

1- الميـزان ج 36، ص 237.

فصل ششم

قضاى الهى در امر و نهى تشريعى

امر به پرستش الهى

« وَ قَــضـى رَبُّـــكَ اَلاّ تَـعْـبُـدُوا اِلاّ اِيّـاهُ!» (23 / اســراء)

اين جمله چيزى است كه قضاى الهى متعلق بدان شده، البته قضاى تشريعى خدا كه متعلق به احكام و مسائل تشريعى مى‏شود، و معناى يك طرفى كردن و حكم قاطع مولوى نمودن را مى‏رساند. و اين قضا همان طور كه اوامر خدا را شامل مى‏شود نواهى را نيز شامل مى‏گردد. همان‏طور كه احكام مثبته را يك طرفى مى‏كند احكام منفيه را نيز مى‏كند.

مسأله امر به اخلاص در پرستش بزرگترين اوامر دينى، و اخلاص در عبادت از واجبترين واجبات شرعى است، هم‏چنان كه در مقابل شرك ورزيدن به خداى عزوجل بزرگترين گناه است، و به همين جهت فرمود: « خدا نمى‏آمرزد اين گناه ‏را كه بدو شرك بورزند و پايين‏ تر از آن ‏را از هركه بخواهد مى‏آمرزد!» (48 / نساء)   و ما اگر يك يك معاصى را تحليل و تجزيه كنيم خواهيم ديد كه برگشت تمامى گناهان به شرك است، زيرا اگر انسان غير خدا يعنى شيطان‏هاى جنى و انسى و يا هواى نفس و يا جهل را اطاعت نكند هرگز اقدام به هيچ معصيتى نمى‏كند و هيچ امر و نهيى را از خدا نافرمانى نمى‏كند، پس هر گناهى اطاعتى است از غير خدا و اطاعت هم خود يك نوع عبادت است، حتى كافرى هم كه منكر صانع است نيز مشرك است، زيرا با اين كه فطرت ساده‏اش حكم مى‏كند بر اين كه براى عالم صانعى است مع ذلك امر تدبير عالم را به دست ماده و يا طبيعت و يا دهر مى‏داند.

و چون مسأله همان‏طور كه گفتيم مسأله مهمى بوده لذا آن را قبل از ساير احكام ذكر كرده با اين كه آن احكام هم هر يك در جاى خود بسيار اهميت دارند، مانند عقوق والدين و ندادن حقوق واجب مالى و اسراف و تبذير و فرزندكشى و زنا و قتل نفس و خوردن مال يتيم و عهدشكنى و كم‏فروشى و پيروى غير علم و تكبر ورزيدن، و با اين كه مسأله اخلاص در عبادت را بر اين‏ها مقدم داشت در آخر و بعد از شمردن اين‏ها مجددا همين اخلاص را خاطرنشان ساخته و از شرك نهى فرمود.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 138.

امر به احسان والدين

« ... وَ بِـالْـوالِـدَيْـنِ اِحْسـانــا...!» (23 / اسراء)

معلوم مى‏شود مسأله احسان به پدر و مادر بعد از مسأله توحيد خدا واجبترين واجبات است، هم‏چنان كه مسأله عقوق بعد از شرك ورزيدن به خدا از بزرگترين گناهان كبيره است و به همين جهت اين مسأله را بعد از مسأله توحيد و قبل از ساير احكام اسم برده، و اين نه تنها در اين آيات چنين كرده، بلكه در موارد متعددى از كلام خود همين ترتيب را به كار بسته است.

رابطه عاطفى ميان پدر و مادر از يك طرف و ميان فرزندان از طرف ديگر از بزرگترين روابط اجتماعى است كه قوام جامعه انسانى بدان‏هاست، و همين وسيله‏اى است طبيعى كه زن و شوهر را به حال اجتماع نگه داشته و نمى‏گذارد از هم جدا شوند، بنابراين از نظر سنت اجتماعى و به حكم فطرت لازم است آدمى پدر و مادر خود را احترام كند و به ايشان احسان نمايد زيرا اگر اين حكم در اجتماع جريان نيابد و فرزندان بــا پـدر و مـادر خــود معاملــه يك بيگانــه بكننــد قطعــا آن عاطفــه از بيــن رفتــه و شيـرازه اجتمـاع به‏كلــى از هم گسيختــه مى‏گــردد.

« اِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُما اَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ وَ لا تَنْهَرْ هُما وَ قُـلْ لَهُمــا قَــوْلاً كَــريـما - اگر يكى از آن دو در حيات تو به حد پيرى رسيد و يا هر دوى آن‏ها سالخورده گشتند از پذيرايى‏شان به ستوه ميا، آخ مگو، ايشان را مرنجان و نرم و مهربان با ايشان حرف بزن!» (23 / اسرى)

كلمه «اُف» مانند كلمه «آخ» فارسى است كه انزجار را مى‏رساند، و كلمه «نَهْر» به معناى رنجاندن است كه يا با داد زدن به روى كسى انجام مى‏گيرد و يا با درشت حرف زدن. اگر حكم را اختصاص به دوران پيرى پدر و مادر داده از اين جهت بوده كه پدر و مادر، در آن دوران سخت‏ترين حالات را دارند، و بيشتر احساس احتياج به كمك فرزند مى‏نمايند، زيرا از بسيارى از واجبات زندگى خود ناتوانند و همين معنا يكى از آمال پدر و مادر بود كه سال‏ها از فرزندان خود آرزو مى‏كردند، آرى روزگارى كه پرستارى فرزند را مى‏كردند و روزگار ديگرى كه مشقات آنان را تحمل مى‏نمودند و باز در روزگارى كه زحمت تربيت آن‏ها را به دوش مى‏كشيدند، در همه اين ادوار كه فرزند از تأمين واجبات خود عاجز بود آن‏ها به اين آرزو تأمين مى‏كردند كه در روزگار پيرى از دستگيـرى فرزنـد برخوردار شوند.

پس آيه شريفه نمى‏خواهد حكم را منحصر در دوران پيرى پدر و مادر كند، بلكه مى‏خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعايت آن در معاشرت و سخن گفتن با ايشان را بفهمانــد، حال چه در هنگــام احتياجشــان به مساعــدت فرزند و چه در هر حال ديگر.

« وَاخْفِــضْ لَهُمــا جَنــاحَ‏الــذُّلِّ مِــنَ‏الــرَّحْمَــةِ وَ قُــلْ رَبِ‏ارْحَمْهُمــا كَمــا رَبَّيــانى صَغيــرا!»

 (24 / اســرى)

در معاشرت و گفتگوى با پدر و مادر طورى با ايشان روبرو شو كه تواضع و خضوع تو را احساس كنند، و بفهمند كه تو خود را در برابر ايشان خوار مى‏دارى و نسبت به ايشان مهر و رحمت دارى.

در اين كه فرمود: « و بگو پروردگارا ايشان را رحم كن آن چنان كه ايشان مرا در خرديم تربيت كردند!» (24 / اسرى) دوران خردى و بيچارگى فرزند را به ياد او مى‏آورد و به او خاطرنشان مى‏سازد، در اين دوره كه پدر و مادر ناتوان شده تو به ياد دوره ناتوانى خود باش و از خدا بخواه كه خداى سبحان ايشان را رحم كند، آن چنان كه ايشان تو را رحم نموده در خرديت تربيت كردند.

« رَبُّكُمْ ‏اَعْلَمُ ‏بِما فى نُفُوسِكُمْ اِنْ‏ تَكُونُوا صالِحينَ فَاِنَّهُ كانَ لِلاَوّابينَ غَفُورا!» (25/اسرى)

اين آيه متعرض آن حالى است كه احيانا از فرزند حركت ناگوارى سرزده كه پدر و مادر از وى رنجيده و متأذى شده‏اند و اگر صريحا اسم فرزند را نياورده و اسم آن عمل را هم نبرده براى اين بوده كه بفهماند اينگونه مطالب گفتنى نيست، همان‏طور كه سزاوار نيست ارتكاب شود هم‏چنين سزاوار نيست بازگو و نقل مجالس گردد.   معناى آيه اين است كه: اگر شما صالح باشيد و خداوند هم اين صلاح را در روح شما ببيند و شما در يك لغزشى كه نسبت به والدين خود مرتكب شديد به سوى خدا بازگشت و توبه نموديد خداوند شما را مى‏آمرزد، براى اين كه او همواره درباره اوابين‏ غفور بوده است.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 139.

امر به اداى حق اقربا و مساكين و ابن سبيل

« فَاتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ...!» (26 / اسراء)

براى اين كه اين آيه مكى است و در سوره‏اى مكى هم قرار دارد معلوم مى‏شود كه انفاق به ذى‏القربا و مسكينان و ابن سبيل از احكامى است كه قبل از هجرت واجب شده است. (در مبحث «انفاق» در مجلدات آتى در این زمینه بحث مفصلی به عمل آمده است.)(1)

1- الميـــــــــزان ج 25، ص 143.

نهى از اسراف

« اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا اِخْوانَ الشَّياطينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّه كَفُورا !» (26 / اسراء)

«تَبْذيــر» به معناى متفــرق كردن با اســراف است. جملــه « اِنَّ الْمُبَذِّريــنَ كانُوا اِخْــوانَ الشَّيـاطيــنِ،» تعليــل نهــى از تبــذيـــر اســـت و معنــايـــش ايــن اســت كه اسراف مكــن چه اگر اســراف كنــى از مبذريــن كه بـرادران شيطاننـد خواهى شد.

گويا وجه برادرى مبذرين با شيطان‏ها اين باشد كه مبذرين و شيطان از نظر سنخيت و ملازمت مانند دو برادر مهربان هستند كه هميشه با همند و ريشه و اصلشان هم يك پدر و مادر است. هم‏چنان كه آيه شريفه « وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ - مبعوث مى‏كنيم براى آن‏ها قرين‏هايى از شيطان‏ها،» (25 / فصلت) و « اُحْشُروُا الَّذينَ ظَلَمُوا وَ اَزْواجَهُمْ ـ بياوريد كسانى را كه ظلم كردند و همزادهايشان را،» (22 / صافات) كه مقصود از ازدواج در اين جا همان قرناء در آيه قبلى است. هم‏چنين آيه « وَ اِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ،» (202 / اعراف) همين معنى را افاده مى‏كند.

« وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّه كَفُورا !» كفور بودن شيطان نسبت به پروردگار خود از اين جهت است كه او نعمت‏هاى خدا را كفران نمــوده و آن‏چه را كه از قــوه و قدرت و ابزار بندگى به او داده همه را در راه اغــواى بندگان خدا و وادارى‏شــان به نافرمانى و دعوتشان به خطاكارى و كفران نعمت مصرف مى‏كند.(1)

1- الميزان ج 25، ص 143.

نهى از افراط در امساك،

و نهى از افراط در بخشش

« وَ اِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورا !»(28تا30 /اسراء)

مراد به جمله « وَ اِمّا تُعْرِضَنَّ، » اعراض از كسى است كه مالى درخواست كرده تا در سدجوع و رفع حاجتش مصرف كند نه اين كه مقصود از آن هر اعراضى بوده باشد، هرچند به هر صورت كه باشد، بلكه تنها اين قسم اعراض است، يعنى اعراض از كسى كه دستش تهى است و نمى‏تواند مساعدتى به وى بكند ولى مأيوس هم نيست، احتمال مى‏دهد بعدا پولدار شود، و وى را كمك كند. به دليل اين كه دنبالش مى‏فرمايد: « ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها !» يعنى اين كه تو از ايشان اعراض مى‏كنى نه از اين بابت است كه مال دارى و نمى‏خواهى بدهى و نه از اين باب كه ندارى و از به دست آمدن آن هم مأيوس هستى، بلكه از اين باب است كه الان ندارى ولى اميدوار هـستى كـه به دستت بيايد، و به ايشان بـدهى، و در طلب رحمت پـروردگار خود هستى.

و معناى اين كه فرمود: « فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُورا !» اين است كه با ايشان به نرمى حرف بزن و سخن درشت مگو! اين سفارش را در جاى ديگر در قرآن به بيان ديگر فرمود: « وَ اَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ - سائل را مرنجان!» (10 / ضحى) بلكه با زبان نرم او را برگردان.

« وَ لا تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُـولَــةً اِلـى عُنُقِــكَ وَ لا تَبْسُطْهــا كُـلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُوما مَحْسُورا!» (29 / اسرى)

دست به گردن بستن كنايه است از امساك و خرج نكردن و از بخشش بخل ورزيدن، در مقابل بسط يد كه كنايه از بذل و بخشش، و اين كه هرچه به دستش آيد از دست خود فرو بريزد، به طورى كه هيچ چيز از آن در دستش باقى نماند، مانند كسى كه كامــلاً دســت خــود را در مقـابــل باران گشوده هيــچ چيز از آن در دســت وى باقى نمى‏ماند، و ايـن تـعبيــر بـليغ‏ترين تـعبير در نهى از افـراط و تـفريط در انفــاق اســت.

« فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا !» (29 / اسرى)

دست خويش تا به آخر مگشاى تا به ملامتگرى خويش زانوها بغل نكنى و از واجبات زندگى منقطع و يا عريان نگردى و ديگر نتوانى خود را در اجتماع برملا ساخته بــا مــردم معــاشــــرت و مراوده كنــى.

« اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ‏الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ اِنَّهُ كانَ ‏بِعِبادِه خَبيرا بَصيرا !» (30 / اسرى)

اين دأب و سنت پروردگار است كه رزق را براى هر كه بخواهد فراخ و براى هر كه بخواهد تنگ بگيرد و سنت او چنين نيست كه بى‏حساب و بى‏اندازه فراخ سازد و يا به كلى قطع كند، آرى او مصلحت بندگان را رعايت مى‏كند، چه او به كار بندگان خود خبير و بيناست، تو نيز سزاوار است چنين كنى و متخلق به اخلاق خدا گردى و راه ميانه و اعتدال را پيش گرفته و از افراط و تفريط بپرهيزى.(1)

1- الميزان ج 25، ص 144.

نهى از فرزند كشى

« وَ لا تَـقْتُلُـوا اَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاقٍ...!» (31 / اسراء)

در آيه شريفه نهى شديدى شده از كشتن اولاد به ملاك ترس از فقر و احتياج و اين كه فرمود: « نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيّاكُمْ !» تعليل پيمان همان نهى و مقدمه‏چينى براى جمله بعدى است كه فرمود: « اِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْــأً كَبيــرا !»

و معناى آيه اين است كه فرزندان خود را از ترس اين كه مبادا دچار فقر و فلاكت شويد و به خاطر ايشان تن به ذلت گدايى دهيد به قتل نرسانيد و دختران خود را از تــرس اين كه گرفتار داماد ناجــورى شويد و يا از جهت ديگــر كه مايه آبروريزى شما شود مكشيــد زيرا اين شما نيستيــد كه روزى اولادتــان را مى‏دهيــد، تا در هنگــام فقــر و تنگـدستـى ديگــر نتوانيــد روزى ايشــان را برسانيــد، بلكــه ماييــم كه هم ايشان و هم شما را روزى مى‏دهـيم، آرى كشتن فـرزنـدان خطايـى است بــزرگ.

مسأله نهى از فرزندكشى در قرآن كريم مكرر آمده و اين عمل شنيع با اين كه يكى از مصاديق آدم‏كشى است بدين جهت مخصوص به ذكر شده كه از زشت‏ترين مصاديق شقاوت و سنگدلى است، و جهت ديگرش هم اين است كه اعراب در سرزمينى زندگى مى‏كردند كه بسيار دچار قحطى مى‏شد، و از همين جهت همين كه نشانه‏هاى قحطى را مى‏ديدند اول كارى كه مى‏كردند به اصطلاح براى حفظ آبرو و عزت و احترام خود فرزندان خود را مى‏كشتند.

عرب غير از مسأله دختركشى (وأد) يك سنت ديگرى داشته كه به خيال خود با آن عمل هون و خوارى خود را حفظ مى‏كرده و آن اين بوده كه از ترس خوارى و فقر و فاقه فرزند خود را چه دختر و چه پسر مى‏كشته، آيه مورد بحث و نظاير آن از اين عمل نهى كرده است.(1)

1- الميـــــزان ج 25، ص 147.

نهى از زنا

« وَ لا تَقْـرَبُــوا الزِّنــى اِنَّــهُ كــانَ فاحِشَــةً وَ ســاءَ سَبيــلاً!» (22 / اسراء)

اين آيه از زنا نهى مى‏كند و در حرمت آن مبالغه كرده است، چون نفرموده اين كار را مكنيد، بلكه فرموده نزديكش هم مشويد و اين نهى را چنين تعليل كرده كه اين عمل فاحشه است و زشتى و فحش آن صفت لاينفك آن است، به طورى كه در هيچ فرضى از آن جدا نمى‏شود، با تعليل ديگر فرمود: « وَ ساءَ سَبيلاً !» و فهماند كه اين روش، روش زشتى است كه به فساد مجتمع آن هم فساد همه شؤون اجتماع منجر مى‏شود، و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانيت را به نابودى تهديد مى‏كند. در آيه‏اى ديگر در عذاب مرتكبين آن مبالغه نموده و در ضمن صفات مؤمنين فرموده: **« وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ اَثاما يُضاعَفْ لَهُ الْعَــذابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ يَخْلُــدْ فيهِ مُهانــا اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَــنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحا!»** (68 تا 70/فرقان) (1)

1- الميزان ج 25، ص 150.

نهى از قتـل نفس

« وَ لا تَقْتُلُوآ النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ بِالْحَقِّ !» (33 / اسراء)

اين آيه از كشتن نفس محترمه نهى مى‏كند، مگر در صورتى كه به حق باشد، به اين معنا كه طرف مستحق كشته شدن باشد، مثل اين كه كسى را كشته باشد يا رده‏اى گفته باشــد (و قــرق دينــى را در جامعــه بشكنــد!) و امثــال اين‏هــا كه در قــوانيــن شــرع مضبوط است.

شايد در اين كه نفس را توصيف كرد به (حرم اللّه!) و نفرمود: (حرم اللّه فى الاسلام!) اشاره به اين باشد كه حرمت قتل نفس مختص به اسلام نيست، در همه شرايع آسمانى حرام بوه و اين كه اين حكم از شرايع عمومى است در آيه 151 سوره انعام بدان اشاره شده است.

« وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومــا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطانا فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُورا!»(33/اسرى)

معناى آيه اين است كه كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع براى صاحب خون او سلطنت قرار داديم، تا اگر خواست قاتل را قصاص كند، و اگر خواست خونبها بگيرد و اگر هم خواست عفو كند، حال صاحب خون هم بايد در كشتن اسراف نكند، و غير قاتل را نكشد و يا بيش از يك نفر را به قتل نرساند، و بداند كه ما يارى‏اش كرده‏ايم و به هيچ‏وجه قاتل از چنگ او فرار نمى‏كند، پس دستپاچگى به خرج نداده و بـه غـير قـاتل نپردازد.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 157.

نهى از خوردن مال يتيم

« وَ لا تَقْرَبُــوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ !» (34 / اسراء)

اين آيه از خوردن مال يتيم نهى مى‏كند كه خود يكى از كبايرى است كه خداوند وعده آتش به مرتكبين آن داده و فرموده: « اِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ اَمْوالَ الْيَتامى ظُلْما اِنَّما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ نارا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرا !» (10 / نساء) و اگر به جاى نهى از خوردن آن از نزديك شدن به آن نهى كرد براى اين بود كه شدت حرمت آن را بفهماند و معناى جلمه: « اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ !» اين است كه در صورتى كه تصرف در مال يتيم به نحوى باشد كه از تصرف نكردن بهتر باشد به اين معنا كه تصرف در آن به مصلحت يتيم و باعث زياد شدن مال باشد عيب ندارد و حرام نيست، و بلوغ اشد در جمله « حَتّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ،» اوان اين بلوغ و رشد است كه در اين هنگام حكم يتيمى از يتيم برداشته مى‏شود، و ديگر او را يتيم نمى‏گويند، پس اين كه فرمود: نزديك مال يتيم نشويد تا بالغ شود به اين معناست كه مال يتيم را حفظ كنيد تا بالغ شود، و چون بالغ شد به دستش بسپاريد. و به عبــارت ديگر به اين معنــاست كه نزديك مال يتيــم مادام كه يتيـم است نشويد.(1)

1- الميـــزان ج 25، ص 158.

نـهـى از نـقـض عـهـد

« وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً !» (34 / اسراء)

« به عهد خود وفا كنيد، كه از عهدها بازخواست خواهيد شد!»

مسؤول در اين آيه به معناى «مسئول عنه» است، يعنى از آن بازخواست مى‏شويد. بعضى هم گفته‏اند مراد اين است كه از خود عهد مى‏پرسند كه فلانى با تو چه معامله‏اى كرد، آن ديگرى چه كرد، و هم‏چنين، چون ممكن است عهد را كه يكى از اعمال است در روز قيامت مجسم سازند تا به له و عليه مردم گواهى دهد، يكى را شفاعــت و با يكى مخاصمه كند.(1)

1- الميــــــــــزان ج 25، ص 159.

نـهـى از تـقلـب در مـعاملات

« وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقيمِ...!» (35 / اسراء)

كلمه «قِسْطاس» به ‏معناى ترازو است و قسطاس مستقيم به‏ معناى ترازوى‏ عدل است كه هرگز در وزن خيانت نمى‏كند.

« ... ذلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأْويلاً !» كلمه خير به معناى آن چيزى است كه وقتى امر داير مى‏شود بين آن و يك چيز ديگر آدمى بايد آن را اختيار كند، و كلمه «تَأْويل» هر چيز به معناى حقيقتى است كه امر آن چيز بدان منتهى گردد، و اين كه مى‏فرمايد: ايفاء كيل و وزن و دادن آن به قسطاس مستقيم بهتر است، براى اين است كه اولاً كم‏فروشى يك نوع دزدى ناجوانمردانه است و ثانيا ايفاء كيل وثوق و اطمينان را بهتر جلب مى‏كند. و « اَحْسَنُ تَأْويلاً،» بودن اين دو عمل از اين جهت است كه اگر مردم اين دو وظيفه را عمل كنند، و كم نفروشند و زياد نخرند رشد و استقامت در تقدير معيشت را رعايت كرده‏اند، چون قوام معيشت مردم در استفاده از اجناس مورد حاجت بر دو اصل اساسى است، يكى به دست آوردن جنس مرغوب و سالم و به درد بخور و ديگرى مبادله مقدار زايد بر حاجت است با اجناس ديگرى كه مورد احتياج است، آرى هر كسى در زندگى خود حساب و اندازه‏گيرى دارد كه چه چيزهايى احتياج دارد، و از هر جنسى چه مقدار محتاج است، و چه چيزهايى زياد دارد، و چه مقدار از آن را بايد بفروشد و با قيمت آن اجناس ديگــر مورد حاجــت خود را تحصيــل كند و اگر پــاى كم‏فروشــى به ميان آيــد حساب زندگى بشر از هر دو سو اختــلاف پيدا كرده و امنيــت عمومـى از ميان مى‏رود.

و اما اگر كيل و وزن به طور عادلانه جريان يابد زندگى‏شان و اقتصادشان رشد و استقامت يافته و هر كس هرچه را احتياج دارد به عين آن و به همان مقدار به دست مى‏آورد، و علاوه نسبت به همه سوداگران وثوق پيدا كرده و امنيت عمومى برقرار مى‏شود.(1)

1- الميزان ج 25، ص 159.

نهى از پيروى کردن بدون عـلم

« وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ اُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْـؤُلاً!»

(36 / اسراء)

اين آيه از پيروى و متابعت هر چيزى كه بدان علم و يقين نداريم نهى مى‏كند و چون مطلق و بدون قيد و شرط است پيروى اعتقاد غير علمى و هم‏چنين عمل غير علمى را شامل گشته، معنايش چنين مى‏شود: به چيزى كه علم به صحت آن ندارى معتقد مشو و چيزى را كه نمى‏دانى مگو و كارى را كه علم بدان ندارى مكن زيرا همه اين‏ها پيروى غير علم است. اين در حقيقت امضاى حكمى است كه فطرت خود بشر مى‏كند و آن وجوب پيروى علم و اجتناب از پيروى غير علم است. آرى انسان فطرتا در مسير زندگى‏اش در اعتقاد و عملش جز رسيدن به واقع و متن خارج هدفى ندارد، او مى‏خواهد اعتقاد و علمى داشته باشد كه بتواند به ضرس قاطع بگويد واقع و حقيقت همين است، و اين تنها با پيروى علم فراهم مى‏شود، گمان و شك و وهم چنين خاصيتى ندارد، به مظنون و موهوم نمى‏توان گفت كه عين واقع است.

انسانى كه سلامت فطرت را از دست نداده در اعتقاد خود پيرو آن چيزى است كه آن را حق و واقع در خارج مى‏يابد، و در عملش هم آن عملى را مى‏كند كه خود را در تشخيص آن محق و مصيب ببيند، چيزى كه هست در آن‏چه كه خودش قادر به تحصيل علم است علم خود را پيروى مى‏كند، و در آن‏چه كه خود قادر نيست مانند پاره‏اى از فروع اعتقادى نسبت به بعضى از مردم و غالب مسائل عملى نسبت به غالب مردم از اهل خبره آن مسائل تقليد مى‏كند، آرى همان فطرت سالم او را به تقليد از علم عالم و متخصص آن فن وا مى‏دارد، و علم آن عالم را علم خود مى‏داند، و پيروى از او را در حقيقت پيروى از علم خود مى‏شمارد. شاهد اين مدعا همان اعمال فطرى و ارتكازى مردم است، مى‏بينيم كه شخصى كه راهى را بلد نيست به قول راهنما اعتماد نموده به راه مى‏افتد، مريضى كه درد و درمان خود را نمى‏شناسد كوركورانه به دستور طبيب عمل مى‏كند، و ارباب حاجت به اهل فن صنعت مورد احتياج خود اعتماد نموده به ايشان مراجعه مى‏كنند، البته اين در صورتى است كه به علم و معرفت آن راهنما و آن طبيب و آن مهندس و مكانيسين اعتماد داشته باشد.

از اين جا نتيجه مى‏گيريم كه انسان سليم‏الفطره در مسير زندگى‏اش هيچ‏وقت از پيروى علم منحرف نمى‏شود، و دنبال ظن و شك و وهم نمى‏رود، چيزى كه هست يا در مسائل مورد حاجت زندگى‏اش شخصا علم و تخصص دارد كه همان را پيروى مى‏كند، و يا علم كســى را پيروى مى‏كنــد كه به وى وثــوق و اطمينان و يقين به صحت گفته‏هاى وى دارد، هر چند اين چنين يقين را در اصطـلاح برهان منطقـى علم نمى‏گويند.

پس انسان فطرى در هر مسأله‏اى كه در زندگى‏اش برايش پيش مى‏آيد علم دارد، يا علم به خود مسأله و ياعلم به وجوب عمل بر طبق دليل علمى كه در دست دارد، بنابراين بايــد آيــه شريفــه « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِــه عِلْــمٌ...!» را به چنين معنايى ناظر دانست پس اگر دليل علمى قائــم شد بر وجوب پيــروى ظنى مخصوص پيروى آن ظن هم پيروى علم خواهد بود.

در نتيجه برگشت معناى آيه به اين مى‏شود كه در هر اعتقاد عملى كه ممكن است تحصيل علم نمود پيروى غير علم حرام است. و در اعتقاد و عملى كه راهى به سوى غير علم نيست وقتى اقــدام و ارتكاب جايز است كه دليلى علمى آن را تجويز نمايد، مانند اخــذ احكــام از پيغمبــر و پيــروى و اطاعت آن جنــاب در اوامر و نواهــى كه از ناحيــه پروردگــارش دارد، و عمــل كردن مريــض طبق دستــورى كه طبيب مى‏دهد، و مراجعــه به صاحبان صنايع در مسائلى كه بايــد به ايشان مراجعــه كرد، چه در همه اين موارد دليــل علمــى داريم بر اين كه آن‏چه اينان مى‏گويند مطابق واقع است.(1)

1- الميزان ج 25، ص 160.

نهى از خودپرستى و كبر

« وَ لا تَمْشِ فِى الاْرْضِ مَرَحا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً !»(37 / اسراء)

«مرح» به معناى بسيار خوشحالى كردن به باطل است، خوشحالى به حق آن است كه از باب شكر خدا در برابر نعمتى از نعمت‏هاى او صورت گيرد و چنين خوشحالى هرگز از حد اعتدال تجاوز نمى‏كند و اما اگر به حدى شدت يافت كه عقل را سبك نموده و آثار سبكى عقل در افعال و گفته‏ها و نشست و برخاستش و مخصوصا در راه رفتنش نمودار شد چنين فرحى فرح باطل است. جمله « وَ لا تَمْشِ فِى الاَْرْضِ مَرَحا !» نهى است از اين كه انسان به خاطر تكبر و پلنگ دماغى خود را بيش از آن‏چه هست بزرگ بداند، و اگر مسأله راه رفتن به مرح را مورد نهى قرار داد براى اين بود كه اثر همه آن انحراف‏ها در راه رفتن نمودارتر مى‏شود. و جمله « اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً،» كنايه است از اين كه ژست و قيافه‏اى كه به منظور اظهار قدرت و نيرو و عظمت به خود مى‏گيرى وهمى بيش نيست، چون اگر دستخوش واهمه نمى‏شدى مى‏ديدى كه از تو بزرگتر و نيرومندتر هست كه تو با چنين راه رفتنت نمى‏توانى پاره‏اش كنى و آن زمين زير پاى توست و از تو بلندتر هم هست و آن كوه‏هاى بلند است كه خيلى از تو رشيدتر و بلندترند آن وقت اعتراف مى‏كردى كه خيلى خوار و بى‏مقدارى و انسان هيچ چيز از ملك و عزت و سلطنت و قدرت و آقايى و مال و نه چيزهاى ديگر در اين نشئه به دست نمى‏آورد و با داشتن آن به خود نمى‏بالد مگر آن كه امورى هستند موهوم و خالى از حقيقت كه در خارج از درك و واهمه آدمى ذره‏اى واقعيت ندارند، بلكه اين خداى‏سبحان است كه دل‏هاى بشر را مسخر كرده كه اينگونه موهومات را واقعيت بپندارد و در عمل خود بر آن‏ها اعتماد كند، تا كار اين دنيا به سامان برسد و اگر اين اوهام نبود و بشر اسير آن نمى‏شد آدمى در دنيا زندگى نمى‏كرد و نقشه پروردگار عالم به كرسى نمى‏نشست و حال آن كه او خواسته است تا غرض خود را به كرسى بنشاند و فرموده است: « وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ!» (36 / بقره)

« كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها !» (38 / اسرى) همه اين‏ها كه گفته شد گناهش يعنى آن‏چه كه مورد نهى واقع شدند (مطالب فصل مورد بحث) همه نزد پروردگارت مكروه است و خداوند آن را نخواسته است.

« **ذلِكَ مِمّا اَوْحى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ !**» (39 / اسرى) كلمه ذلك اشاره است به تكاليفى كه قبلاً ذكر فرمود، و اگر در اين آيه احكام فرعى دين را حكمت ناميده از اين جهت بوده است كه هر يـك مشتمل بـر مصالحى است كه اجمالاً از سابقه كلام فهميده مى‏شود.(1)

1- الميزان ج 25، ص 168.

نـهى از شـرك

« وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ اِلها اخَرَ فَتُلْقى فى جَهَنَّمَ مَلُوما مَدْحُورا !» (25 / اسراء)

خداى سبحان نهى از شرك را مكرر نمود، چون قبلاً هم از آن نهى كرده بود و اين خود عظمت امر توحيد را مى‏رساند.

« با خــداى‏تعالــى خدايانــى ديگر مگير تا ملامــت زده و رانــده از رحمــت خــدا به جهنم نيفتى ! » (1)

1- الميزان ج 25، ص 137.

فصل هفتم

تأخير قضا

قدرت الهى بر اجرا و عدم اجراى قضاى حتمى

« قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتكُمْ عَذابُ اللّهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السّاعَةُ...؟» (40 / انعام)

براى خداى متعال چنين قدرتى هست كه حتى گرفتارى‏هاى اخروى را هم كه در آن ترديدى نيست رفع كند، چه درست است كه قضاى حتمى خدا وقتى امرى را واجب نمود حتمى مى‏شود، و لكن چنان هم نيست كه قدرت بر ترك را هم از خود سلب نمايد، پس قدرت او در هر چيز چه مورد قضايش باشد و چه نباشد مطلقه است، و اين نه تنها قيامت است كه قدرت خداوند بر آوردن و نياوردنش مطلقه است، بلكه هر عذاب حتمى و هر امر حتمى ديگرى هم حالش همين است. اگر خدا بخواهد آن را ايجاد مى‏كند و گرنه، نه، گرچه عملاً هميشه ايجاد و آوردن چيزهايى را مى‏خواهد كه قضاى حتمى بر آن‏ها كرده و وعده جزمى به آوردن آن‏ها داده و هرگز خلف وعده نمى‏كند و لكن در عين حال قدرت بر نخواستن هم دارد. (دقت بفرماييد!)

و هم‏چنين در مسأله استجابت دعا، چه خداى سبحان در عين اين كه در آيه « **وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادى عَنّى فَاِنّى قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ اِذا دَعانِ...!**» (186 / بقره) خود را جوابگوى دعا خوانده‏است، مى‏تواند دعاى‏احدى را جواب نگويد و در عين اين كه در آيه « ادْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ - بخوانيد مرا تا دعايتان را مستجاب كنم !» (60 / غافر) وعده قطعى داده كه دعاى هركسى‏كه او را بخواند مستجاب‏كند مى‏تواند نكند براى ‏اين‏ كه گرچه دايما مى‏كند و لكن ‏چنان ‏هم ‏نيست ‏كه اين ‏وعده استجابت ‏قدرت بر ترك ‏استجابت ‏را از حضرتش سلب نموده و دستبندى به دست قدرتش زده باشد، نه، بلكه باز هم قدرت بر ترك دارد و لكن اين قـدرت را به كـار نمى‏زند و روشش به طـور يكنواخت بر ايـن جـارى است.(1)

1- الميــــــزان ج 13، ص 135.

تأخير قضاى الهى و دليل آن

« وَ ما مَنَعَنــا اَنْ نُرْسِــلَ بِالاْيــاتِ اِلاّ اَنْ كَــذَّبَ بِهَــا الاَوَّلُونَ؟» (59 / اسراء)

مردم - كه آخرينشان مثل اولينشان هستند - به خاطر آن غريزه فسق و فساد كه در ايشان است مستحق آمدن هلاكت و انواع ديگر عذاب‏هاى شديد هستند، و خداى‏تعالى هم درباره قراء اين قضا را رانده كه همه هلاك و يا معذب به عذاب شديد شوند، و همين معنا باعث شد كه خداى‏تعالى آياتى كه كفار پيشنهاد مى‏كنند نفرستد، چون با در نظر گرفتن اين كه آخرين بشر با اولين او يكسانند، و هرچه اولين را وادار به عصيان كرد آخرين را هم وادار مى‏كند، و نيز با در نظر گرفتن اين كه اولين با آمدن آيات پيشنهادى ايشــان باز كفر ورزيدند هم اين هســت كه اين‏ها بعد از ديـدن معجزه و آيــت پيشنهادى خــود ايمان نياوردنــد، و در نتيجه به عذاب هــلاك و يا عذاب شديــد ديگرى مبتلا شدند، هم‏چنــان كه پيشينيان ايشان شدند، و چون خدا نمى‏خواهد اين امــت را به عــذاب عاجــل مؤاخــذه نمايــد لــذا آيــات پيشنهـادى كفار را نمى‏فرستد.

معناى آيه اين است كه ما آن آياتى كه اقتراح‏كنندگان قريش پيشنهاد كردند نفرستاديم، چون اگر مى‏فرستاديم ايمان نمى‏آوردند و ما هلاكشان مى‏كرديم، ولى قضاى ما بر اين رانده شده كه اين امت را عذاب نكنيم مگر بعد از مدتى مهلت و اين خصوصيت امت اسلام از مواردى از كلام خداى‏تعالى استفاده مى‏شود و تنها آيه مورد بحث نيست.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 230.

عامل تأخير قضاى الهى در اجل غير مسمى تا اجل مسمى

« وَ يُؤَخِّرْكُمْ اِلى اَجَلٍ مُسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّهِ اِذا جآءَ لا يُؤَخَّرُ !» (4 / نوح)

در اين آيه تأخير مرگ تا اجلى معين را نتيجه عبادت خدا و تقوا و اطاعت رسول دانسته و اين خود دليل بر اين است كه دو تا اجل در كار بوده، يكى اجل مسمى، يعنى معين، كه از آن ديگرى دورتر و طولانى‏تر است و ديگرى اجلى كه معين نشــده و كـوتـاه‏تـر از اولـى است.

بنابراين خداى‏تعالى در اين آيه كفار را وعده داده كه اگر صاحب ايمان و تقوا و اطاعت شوند، اجل كوتاه‏ترشان را تا اجل مسمى تأخير مى‏اندازد. در نتيجه منظور از (اَجَلَ اللّهِ) كه وقتى برسد ديگر عقب انداخته نمى‏شود، مطلق اجل حتمى است، حال چه اجل مسمى باشد و چه غير مسمى.

خلاصه هر دو قسم اجل را شامل مى‏شود، پس هيچ عاملى نمى‏تواند قضاى خدا را رد كند و حكم او را عقب اندازد.

و معناى آيه اين است كه اگر داراى عبادت و تقوا و اطاعت شويد خداى‏تعالى اجل غير مسمّاى شما را تا اجل مسمى تأخير مى‏اندازد، براى اين كه اگر چنين نكنيد، و اجل شما برسد، ديگر تأخير انداخته نمى‏شود، چون اجل خدا وقتى مى‏رسد ديگر تأخير انداخته نمى‏شود، در نتيجه در اين كلام علاوه بر اين كه وعده به تأخير اجل مسمى در صورت ايمان داده شده، تهديدى هم شده به اين كه اگر ايمان نياورند عذابى عاجل بـه سر وقـتشان خواهد آمد.(1)

1- الميـــــــــزان ج 39، ص 170.

عدم تأخير در اجل رسيده و قضاى محتوم

« وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسا اِذا جاءَ اَجَلُها وَ اللّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ !»(11 / منافقون)

در اين جمله آرزومندان نامبرده در اول آيه را از اجابت دعايشان و هر كس ديگر را كه از خدا تأخير اجل را بخواهد مأيوس كرده و مى‏فرمايد: وقتى اجل كسى رسيد و نشانه‏هاى مرگ آمد، ديگر تأخير داده نمى‏شود. اين معنى در كلام خداى‏تعالى مكرر آمده، كه اجل يكى از مصاديق قضاى حتمى است، از آن جمله مى‏فرمايد: « **فَاِذا جآءَ اَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ** ـ و چون اجلشان آيد، نه مى‏توانند درخواست تــأخـيرش را بـكنند، و نـه تـقدمـش را ! » (34 / اعراف) (1)

1- الميـــزان ج 38، ص 231.

تأخير ناشى از تقابل حكم قضا با رحمت الهى

« وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْيُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِه مَوْئِلاً !» (58 / كهف)

اين آيات در مقام تهديد كفار است، كفارى كه فساد اعمالشان به حدى رسيده كه ديگر اميد صلاح از ايشان منتفى شده است، و اين قسم فساد مقتضى نزول عذاب فورى و بدون مهلت است، چون ديگر فايده‏اى غير از فساد در باقى ماندنشان نيست، لكن خداى‏تعالى در عذابشان تعجيل نكرده هر چند كه قضاى حتمى بر عذابشان رانده، چيزى كه هست آن عذاب را براى مدتى معين كـه بـه عـلم خـود تـعييـن نـموده تـأخيـر انـداخته اسـت.

و به همين مناسبت بود كه آيه تهديد را كه متضمن صريح قضاى در عذاب است با جمله « **وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ** !» افتتاح نمود تا به وسيله آن دو وصفى كه در آن است عذاب معجل را تعديل نمايد، اصل عذاب را مسلم نمايد تا حق گناهان مقتضى عذاب رعايت شده باشد و حق رحمت و مغفرت خدا را هم رعايت كرده باشد و به آن خاطر عـذاب را تأخير اندازد.

پس اين جمله يعنى « **الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ** ،» با جمله « **لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ!**» به منزله دو نفر متخاصم‏اند كه نزد قاضى حاضر شده و داورى مى‏خواهند و جمله « بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِه مَوْئِلاً !» به منزله حكم صادره از قاضى است، كه هر دو طرف را راضى نموده و حق هر دو طرف را رعايت كرده است، اصل عذاب را به اعمال نارواى مردم و به انتقام الهى داده و مسأله مهلت در عذاب را به صفت مغفرت و رحمت خدا داده است، اين جا است كه مغفرت الهى اثر آن اعمال را كه عبارت است از فوريت عذاب بر مى‏دارد، و محو مى‏كند و صفت رحمت حياتى و دنيايى را به آن‏ها افاضــه مى‏فرمايد.

و خلاصه معنا اين است كه اگر پروردگار تو مى‏خواست ايشان را مؤاخذه كند، عذاب را بر آنان فورى مى‏ساخت، و لكن عجله نكرد، چون غفور و داراى رحمت است، بلكه عذاب را با موعدى كه قرار داده و از آن به هيچ‏وجه گريزى ندارند حتمى نمود، و به خاطر اين كه غفور و داراى رحمت است، از فوريت آن صرف‏نظر فرمود، پس جمله « بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ،» كلمه‏اى است كه به عنوان حكم صادر گفته شده نه اين كه خيال شود صرف حكايت است.(1)

1- الميـــزان ج 26، ص 212.

صدور قضاى قبلى دليل عدم صدور قضاى بعدى

« وَ لَــوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ!» (14 / شورى)

مراد به كلمه‏اى كه در سابق گذشت يكى از فرمان‏هايى است كه خدا در آغاز خلقت بشر صادر كرد، نظير اين كه همان روزها فرمود « وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ - شما آدميان در زمين قرارگاهى معين و عمرى و مقدراتى معين داريد!» (36 / بقره) و معناى آيه اين است كه اگر نبود كه خدا از سابق اين قضا را رانده بود، كه بنى آدم هر يك چه قدر در زمين بماند، و تا چه مدت و به چه مقدار از زندگى در زمين بهره‏مند شود، هر آينه بين آنان حكم مى‏كرد، يعنى به دنبال اختلافى كه در دين خدا كرده، و از راه او منحــرف شدند، حكم مى‏نمـود و همه را به مقتضاى اين جرم بزرگ هلاك مى‏فرمود.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 52.

علت تأخير قضاى الهى در جوامع فاسد

« وَ لَــوْلا كَلِمَــةٌ سَبَقَــتْ مِــنْ رَبِّــكَ اِلــى اَجَــلٍ مُسَمّــــىً...!» (129 / طــه)

« اگر قضايى از پروردگارت رانده نشده بود و اجلى معين نگشته بود، هلاك ملازم ايشــان بود، چــون اسراف ورزيدنــد و به آيــات پروردگــار خود ايمـان نياوردنــد!»

« وَ لَــوْلا كَلِمَــةٌ سَبَقَــتْ مِــنْ رَبِّــكَ ! » اين جمله از خداى سبحان در حق بنى‏اسرائيل و ديـگـران در چنـــد جـاى قـــرآن مـكرر آمـده، مـاننـــد:

« وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ !»(19/يونس)

« وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ !» (14 / شورى) كه در اين آيه به قيد «اَجَل مُسَمّى» مقيد شده است. مراد به اين كلمه همان قضايى است كه هنگام هبــوط آدم از بهشت به زميــن راند، و فرمود: « وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ - براى شما در زمين جايگاهى و زندگانى‏اى است تا سررسيــدى معيــن!» (36 / بقره)

كه به حكم اين قضا مردم در برابر اسراف و كفرشان در ميان و فاصله استقرارشان در زمين و اجل ‏مسمايشان‏ ايمن ‏از عذاب ‏استيصالند، مگر آن‏ كه رسولى ‏به‏ سويشان بيايد و قضاى الهى در بينشان اجرا شود، هم‏چنان كه فرمود: « **وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذا جآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ** - براى هر امتى رسولى است همين كه رسولشــان آمد، بينشــان به عدالت قضــا مى‏شود بدون اين كه ستــم شونــد!» (47 / يونس)   عذاب استيصالى هم كه دنبال معجزه پيشنهادى مردم در صورت ايمان نياوردن مى‏آيد، به همين قضايى كه گفتيم بر مى‏گردد.

حال اين امت هم حال ساير امت‏هاست، كه به خاطر وعده‏اى كه در سابق از خداى‏تعالى گذشته است از عذاب استيصال ايمنند، باقى مى‏ماند قضا بين آنان و پيغمبرشــان، كـه در خصــوص اين امـت ايــن قضـا تا مدتى بـه تأخير افتاده است.(1)

1- الميـــزان ج 28، ص 46.

قضاى الهى در كيفر و پاداش، در تأخير هلاكت

و در اجراى قضاى سوم

« وَ لَوْلا كَـلِمَةٌ سَـبَقَتْ مِنْ رَبِّـكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ !» (110 / هود)

جمله فوق مضمونى است كه خداوند به عبارات مختلفى آن را در كتاب مجيدش تكرار كرده، و اين معنا را مى‏رساند كه اختلاف مردم در امر دنيا، امرى است فطرى (و قابل توجيه،) و لكن اختلافشان در امر دين هيچ توجيهى جز طغيان و لجاجت ندارد، چون همه اين اختلاف‏ها بعد از تمام شدن حجت است.

مثلاً در يك جا همين مضمون را آورده و مى‏فرمايد:

« **وَ ما كانَ النّاسُ اِلاّ اُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا،» (19 / يونس) و در جاى ديگر فرموده:**

« وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ اِلاّ مِنْ بَعْدِ مـا جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ،» (19 / آل‏عمران) و نيز فرموده:

«كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ‏النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُــوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَــفَ فيهِ اِلاَّ الَّذيــنَ اوُتُــوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ!» (213 / بقره)

آرى هر چند خداوند سبحان بنا گذاشته كه اجر عاملين و پاداش و كيفر آن‏چه كه مى‏كنند به طور كامل بدهد و هرچند مقتضاى اين معنا اين است كه پاداش و كيفر هر عملى را در همان موقع عمل بپردازد، مثلاً كيفر اختلاف كردن بعد از تمام شدن حجت را در همان موقع اختلاف كف دستشان بگذارد و لكن خدا در مقابل اين قضا يك قضا ديگر هم رانده و آن اين است كه هر فرد و ملتى را تا مدتى در زمين زنده نگه دارد تا بدين‏وسيله زمين آباد شود و هر كس در زندگى دنياى‏اش جهت آخرتش توشه بردارد، هم‏چنان كه از اين قضا خبر داده و فرمود: « وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ!» (24 / اعراف.) مقتضاى اين دو قضا اين است كه در ميان مردمى كه با هم اختلاف مى‏كنند فورى حكم نكند، و كيفر آن‏هايى را كه از در طغيان در دين خدا و كتاب خدا اختلاف مى‏كنند به قيامت بيندازد.

ممكن است كسى بپرسد: اگر چنين است پس چرا در امت‏هاى گذشته عذاب كجروى‏ها تأخير نيفتاد، و مثلاً قوم لوط را در همين دنيا به كلى از بين برد؟ و چـرا بــه حكـم **« وَ لَـوْلا كَـلِمَةٌ سَـبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ !»** عذابشــان را بــه قيامــت نينداخــت.

در پاسخ اين سؤال مى‏گوييم منشأ هلاك كردن قوم لوط صرف كفر و معصيت و خلاصه اختلاف در امر دين نبود، تا يك قضاى خدا اقتضاى هلاكت و يك قضاى ديگر خدا اقتضاى مهلتشان را داشته باشد و به حكم قضاى دومى مهلتشان دهد و هلاكشان نكند بلكه منشأ اين هلاكت يك قضاى سومى بود از خدا كه آيه: « **وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذا جــآءَ رَسُولُهُــمْ قُضِــىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُــمْ لا يُظْلَمُــونَ !»** (47 / يونس) به اين اشــاره نموده است.

و سخــن كوتاه آيــه: **« وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ !**» اشاره به اين دارد كه اختلاف مردم در كتاب محل تلاقــى دو قضاى رانــده شده است، كه يكــى اقتضا دارد ميان مــردم در آن‏چه اختــلاف مى‏كنند حكم كند (طرفداران باطل را نابود سازد،) و يكــى ديگــر اقتضــا دارد كه هر دو طرف را مهلــت دهــد و تا روز قيامــت كيفرشــان نكند، نتيجه اين تلاقـى هم اين اســت كه كيفــر اهل باطــل تا فرا رسيــدن قيامت تأخيــر نيفتـد.(1)

1- الميزان ج 21، ص 74.

* بخش دوم

سنت های الهی

فصل اول

سنت‏هاى الهى در جوامع

سنت ايجاد امت‏ها و نابودى آن‏ها

« ثُمَّ اَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُروُنا اخَرينَ ما تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِروُنَ ثُمَّ اَرْسَـلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ اُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ ! » (42 تا 44 / مؤمنون)

خداى‏تعالى مى‏فرمايد: بعد از آن امت كه با صيحه هلاك شدند، كه بعد از امت نوح بودند، امت‏هاى ديگرى خلق كرديم و پيامبران خود را يكى پس از ديگرى به سويشان گسيل داشتيم، به طورى كه اگر يكى مى‏رفت يكى ديگر جايش را مى‏گرفت، ولى هر پيغمبرى كه از قومى به سوى آن قوم مبعوث مى‏شد، تكذيبش مى‏كردند، ما هم يكى پس از ديگــرى را به عذاب خود گرفتــه، به صورت احاديــث و سرگذشتشــان كرديم، يعنى بعــد از آن كــه انسان‏هايــى زنــده و خارجــى بودند، معدومشــان كرديــم، تنها قصــه‏اى از ايشــان باقى گذاشتيــم، پس دور باشند مردمى كــه ايمان نمى‏آورند.

اين آيات دلالت مى‏كند بر اين كه يكى از سنت‏هاى خداى‏تعالى اين بوده كه همواره امتى را بعد از امت ديگر انشاء و ايجاد نموده، و به سوى حق هدايتشان كند و به اين منظور رسولانى پى در پى بفرستد، كه اين سنت امتحان و ابتلاء اوست، سنت ديگرى هم امت‏ها داشته‏اند و آن اين است كه پيغمبران را يكى پس از ديگرى تكذيب مى‏كرده‏اند، و سنت دوم خدا اين است كه تكذيب‏كنندگان را يكى پس از ديگرى هلاك كند، و اين سنت مجازات اوست.

و اين‏كه فرمود: « وَ جَعَلْناهُمْ اَحاديثَ ! » بليغ‏ترين بيان در رساندن قهر الهى، مسلط بر دشمنان حق و تكذيب‏كنندگان دعوت حق‏است، چون‏مى‏رساندكه اين قهر آن چنان آن‏ها را از بين مى‏برد كه نه عينى از ايشان باقى بگذارد، و نه اثرى و نه نامى و نه نشانى، تنها داستانى‏كه مايه‏عبرت ديگران‏باشد.(1)

1- الميــــــــــــــزان ج 29، ص 51.

سنت الهى در هدايت جوامع بشرى

« وَ اتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنى اِسْرائيلَ... !» (2 / اسراء)

از ظاهر سياق اين آيات كه در صدر سوره قرار دارند چنين بر مى‏آيد كه در مقام بيان اين معناست كه سنت الهى در امم و اقوام مختلف انسانى بر اين جريان داشته است كه ايشان را به سوى طريق عبوديت و راه توحيد هدايت نموده و هم رسيدن به آن را بر ايشان ممكن ساخته است و ايشان را در پذيرفتن و نپذيرفتن مخير نموده و نعمت‏هاى دنيا و آخرت را در اختيارشان قرار داد و ايشان را به همه رقم اسبابى كه در اطاعت و معصيت بدان نيازمندند مسلح و مجهز ساخت تا اگر اطاعت و احسان كنند به سعادت دنيا و آخرت پاداششان دهد، و اگر گناه و عصيان ورزند به نكال و خوارى در دنيا و عذاب آخرت كيفرشان كند.

بنابراين مى‏توان گفت آيات هفتگانه بالا به منزله مثالى است كه نحوه جريان اين سنت عمومى را در بنى‏اسرائيل مجسم مى‏سازد، بدين شرح كه خدا بر پيغمبرشان كتاب نازل كرد، و آن را هدايتى قرار داد تا به وسيله آن به سوى خدايشان راه يابند، و در آن كتاب چنين پيشگويى كرد كه به زودى ترقى نموده و در اثر همان ترقى طغيان ورزيده تباهى خواهند كرد، و خدا از ايشان چنين انتقام خواهد گرفت كه دشمن را بر آنان مسلط نموده و خوارشان سازد و دشمن آن قدر از ايشان بكشد و اسير كند تا آن غرور و طغيانشان فروكش نموده دوباره به سوى اطاعت خدا برگردند، در آن وقت خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته و باز سر و سامانى به ايشان بدهد، باز براى بار دوم طـغيان خـواهند ورزيـد و خـدا هم به عذاب خود بر مى‏گردد.

از اين بيان اين نتيجه به دست مى‏آيد كه آيات هفتگانه مورد بحث به منزله زمينه‏چينى براى بيان جريان همين سنت است در امت اسلام.

اين سنت، يعنى سنت هدايت و ارشاد و طريق دعوت به توحيد عينا همان سنتى است كه نوح اولين مجرى آن در عالم بشرى بود، و با قيام به آن شكر نعمت‏هاى خدا را به جاى آورده و عبوديت خود را نسبت به خدا خالص كرد و خداى‏تعالى هم شكر خدمت او را گذارد و سنت او را تا بقاى دنيا بقا داده و در همه عوالم بر او سلام كرد و تا روز قيامت در هركلمه طيب و عمل‏صالحى‏كه از نسل بشر سر بزند او را شريك در اجر نمود: « وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقينَ وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِى الاْخِريـنَ سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِى الْعالَمينَ اِنّا كَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنينَ - ذريه او را بقا داديم و سنتش را در نسل‏هاى بعد جارى ساختيم، سلام بر نوح در همه ادوار، ما نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم !» (77 تا 80 / صافات) (1)

1- الميــــــــــــزان ج 25، ص 63.

سنت الهى در ارسال رسل و كتاب

« وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ اَزْواجا وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِىَ بِأَيَةٍ اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ!» (38 / رعد)

سنت خدا بر اين جريان يافته كه انبيا عليهم‏السلام از جنس خود بشر باشند، و اصولاً مسأله ارسال رسل از طريق متعارف و مألوف صورت گيرد، نه اين كه انبيا مالك غيب عالم و اختياردار چيزى از مختصات آن باشند، مثلاً داراى يك قوه غيبيه باشند كه با داشتن آن هرچــه بخواهند بكنند، قــادر على‏الاطلاق باشنــد و در نتيجه هــر آيتى و معجزه‏اى كه بخواهنــد و يــا از ايشان طلــب كنند بياورنــد، بلكه ايشــان ماننــد سايريــن بشرى بيش نيستند، و هيچ اختيــارى از خــود ندارنــد، و همه امـور به دست خدا است.

اوست كه اگر بخواهد آيت و معجزه مى‏فرستد، و البته وقتى مى‏فرستد كه حكمت الهيه‏اش اقتضا بكند، و اين طور نيست كه همه اوقات در مصلحت و حكم برابر باشند، و گرنه حكمت باطل گشته، نظام خلقت مختل مى‏گردد، بلكه براى هر زمانى حكمتى است مناسب آن، و حكمى است مساعد آن، و به همين جهت براى هر وقتى يك آيت مناسب است.

و معناى اين كه فرمود: «لِكُلِّ اَجَلٍ كِتابٌ !» اين است كه براى هر زمانى حكمى است رانده شده، مخصوص آن زمان كه اين نيز اشاره است به همان مطلبى كه استثناى « اِلاّ بِأِذْنِ اللّهِ ! » و مسأله سنت جاريه خدا و تقديرات او بدان اشاره داشت.(1)

1- الميـــزان ج 22، ص 293.

سنت الهى در هدايت و رساندن موجودات به كمال و هدف غايى آنان

« لِنَجْعَلَـهـا لَـكُمْ تَـذْكِرَةً وَ تَـعِيَها اُذُنٌ واعِيَةٌ!» (12 / الحاقه)

در اين آيه با هر دو جمله‏اش به هدايت ربوبى به هر دو نوعش يعنى ارائه طريق و رساندن به مطلوب اشاره شده است، توضيح اين كه يكى از سنت‏هاى عامه ربوبى كه در سراسر عالم جارى است، اين است كه هر نوع از انواع موجودات را به كمال لايقش و آن هدف نهايى كه بر حسب وجود خاص به خودش متوجه آن است برسد، و به همين منظور آن موجود را به جهازات و آلاتى مجهز كرده، كه او را در رسيدن بدان هدف كمك كند، هم‏چنان كه قرآن كريم فرمود: «الَّذى اَعْطى كُلَّ شَىْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ـ پروردگار من كسى است كه هر چيزى را كه خلقتش داد هدايتش هم كرد!» (50 / طه) و نيز فرمود:«اَلَّذى خَلَقَ فَسَوّى وَالَّذى قَدَّرَ فَهَدى - خدايى‏كه خلق‏كرد و تمام‏عيار و بى‏نقص خلق كرد و اندازه‏گيرى نموده سپس هدايت كرد!» (2و3/اعلى)

انسان هم در اين كه استكمالى تكوينى و راهى به سوى كمال وجوديش دارد، مانند ساير انواع موجودات مادى است، كه همه به هدايت ربوبى به سوى كمال وجوديشان سوق داده مى‏شود، چيزى كه هست انسان به هدايت ديگر اختصاص يافته، و آن هدايت تشريعى است، آرى نفس انسانى استكمالى از طريق افعال اختيارى خود دارد، چون اين افعال اختيارى در اثر تكرار اوصاف و حالات درونى در او پديد مى‏آورد، و در زندگى دنياى‏اش داراى ملكات و احوالى مى‏شود كه همين ملكات غايت و نتيجه زندگى او است، و با اين ملكات سرنوشت زندگى ابدى‏اش معين مى‏شود.

و همين معنا باعث شده كه در بين تمامى موجودات خصوص او مورد عنايت بيشترى قرار بگيرد و از راه ارسال رسولان و انزال كتب آسمانى برايش سنت دينى مقرر كنند، و به سوى آن سنت رهنمايى‏اش كنند، تا بعد از فرستادن رسولان ديگر مـردم عـليه خـداى‏تـعالى حجتى نداشته باشند.

و همه اين‏ها هدايت به معناى راه نشان دادن و اعلام صراط مستقيم است، كه خود انسان بدون راهنمايى خداى‏تعالى نمى‏تواند آن را پيدا كند، «اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفُورا !» (3 / انسان) حال اگر اين راه را دنبال بكند، و از آن منحرف نشـود، به زندگى طيبـه و سعيده‏اى خواهــد رسيد و اگر از دستش بدهد و از آن اعراض كنــد به شقاوتى دايمــى مى‏رسد، و حجت خدايى به هر حال عليه او تمام مى‏شود: « **لِيَهْلِــكَ مَـنْ هَلَكَ عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَ يَحْيــى مَنْ حَــىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ** - تا هر كس هلاك مى‏شود دانستــه هـلاك شود، و آن كس هــم كه زنده مى‏گــردد با دليــل زنــده شــود.» (42 / انفال)

حال كه اين معنا روشن شد معلوم گرديد كه يكى از سنت‏هاى الهى اين است كه بشر را از راه ارائه طريق به سوى سعادت حياتش هدايت كند، جمله **« لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً،»** به همين معنا اشاره مى‏كند چون تذكره به معناى اين است كه راه سعادت او را به يادش بياورند، و اين مستلزم آن نيست كه آدمى تذكر هم پيدا بكند، و حتما راه سعادت را پيش بگيرد، ممكن است تذكر در او اثر بكند، و ممكن هم هست نكند.

يكى ديگر از سنت‏هاى الهى اين است كه همه موجودات را به سوى كمالشان هدايت كند، و به سوى آن نقطه به حركتشان در آورد، و به آن نقطه برساند، جمله **« وَ تَعِيَها اُذُنٌ واعِيَةٌ !**» به همين معنا اشاره دارد، چون (وعى - فرا گرفتن) يكى از مصاديق هدايت شدن به هدايت ربوبى است و اگر خداى‏تعالى اين وعى را به خودش نسبت نداد، همان‏طور كه تذكره را به خود نسبت نداد، براى اين بود كه منظور از تذكره اتمام حجت است، كه كار خداست و اما وعى و فرا گرفتن، كار مستقيم او نيست، هر چند كه هم ممكن است به او نسبت داده شود و هم به خود انسان، و لكن سياق آيه سياق دعوت و بيان اجر و ثواب است، اجرى كه بر اجابت دعوت مترتب مى‏شود، و اجر و مثوبت از آثار وعى است البته بدان جهت كه فعل انسان و مستند به اوست، نه بدان جهت كه توفيقى الهى و منسوب به آن جناب است.

از آيه شريفه بر مى‏آيد كه حوادث خارجى در اعمال انسان اثر مى‏گذارد، هم‏چنان كه از آيه شريفه « وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَ الاَْرْضِ!» (96 / اعراف) عكس اين مطلب استفاده مى‏شود، يعنى از آن بر مى‏آيد كه اعمال انسان هم در حوادث خارجى اثر دارد، چون مى‏فرمايد: « مردم قريه‏ها اگر ايمان بياورند و تقــوى پيشه كننــد بركاتى از آسمــان و زميــن به رويشــان مى‏گشاييم.» (1)

1- الميــــزان ج 39، ص 101.

سنت الهى در عذاب دنيوى جوامع بشرى

« وَ مــا كُنّـــا مُعَــذِّبيــــنَ حَتّـــــى نَبْعَـــــثَ رَسُـــولاً !» (15 / اســــراء)

سنت الهيه جاريه در امم گذشته بر اين بوده كه هيچ امتى را عذاب نمى‏كرده مگر بعد از آن كه رسولى به سويشان بفرستد و او ايشان را از عذاب خدا بترساند. اين كه در آيه مورد بحث تعبير به رسول كرده، خود مؤيد اين است كه مراد به تعذيب، تعذيب دنيوى است نه اخروى و يا مطلق تعذيب.

خدا به رحمت واسعه و عنايت كامله‏اش يك عذاب را كه همان عذاب استيصال دنيوى باشد مقيد تقيدى كرده، و آن اين است كه بعد از بعث رسول و انذار او باشد، هر چند مى‏توانست اين قيد را در كار نياورد، و لكن به خاطر رحمت و رأفتش به زبان رسولش بندگانــش را تا نهايــت درجه موعظــه نموده و حجــت را بعد از تمــام شدنش تمام‏تر مى‏كنــد آن وقـت اگر باز هـم به گمراهــى خــود ادامــه دادنــد عــذاب را مى‏فرستــد.

بنابراين آيه شريفه همان‏طور كه ملاحظه مى‏شود در مقام اين نيست كه حكم عقل را كه مى‏گويد: «عقاب بدون بيان جايز نيست،» امضا كند، بلكه كاشف از اقتضايى است كه عنايت و رحمت خداوندى دارد، و آن اين است كه هيچ قومى را (هر چند مستحق عذاب باشنــد،) به عــذاب استيصــال دچار نكند مگر بعــد از آن كه رسولــى به ســوى آن‏ها گسيل بدارد تا حجــت را برايشان مؤكد و تمام‏تــر نموده و با بيان‏هايى پى در پى گوشزدشـــان كنـــد.(1)

1- الميزان ج 25، ص 103.

سنت الهى در بى اثر كردن فعاليت‏هاى كفار

« اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْولَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ!» (36 / انفال)

اين آيه بيان حال كفار است كه چطور مساعى آن‏ها در باطل كردن دعوت خدا و جلوگيرى از سلوك راهروان طريق خدا خنثى و بى‏اثر است. و اين معنا را جمله **« فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ !**» (36 / انفال) شرح مى‏دهد. حاصل معناى آيه اين است كه كفر مشركين - به حسب سنتى كه خداوند در اسباب دارد - به زودى وادارشان مى‏كند به اين كه در راه ابطال دعوت و براى جلوگيرى از راه حق فعاليت كنند، و اموالشان را در راه اين غرض‏هاى آلوده و فاسد خرج كنند، غافل از اين كه ظلم و فسق و هر فساد ديگرى كسى را به سوى رستگارى و گرفتن نتيجه رهبرى نمى‏كند، پس در نتيجه اموالى كه در اين راه خرج كرده‏اند هدر رفته و باعث حسرتشان مى‏شود، آن‏گاه مغلوب و خورد شده و از اموالشان سودى نگرفته‏اند، براى اين كه كفار سر از قبر به سوى دوزخ بر مى‏دارند، و فعاليت‏ها و جوقه‏بندى‏هاى براى شر، و براى بيرون شدن به جنگ خدا و رسول كه عمر دنيائى آنان را تشكيل مى‏داد و در ازاء حشر به سوى دوزخ قرار گرفت.(1)

1- الميـــــزان ج 7، ص 117.

سنت الهى در نابودى فتنه‏گران

و تصفيه محيط براى رشد اسلام

« قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوآا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدَ سَلَفَ... وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِـتْنَـةٌ وَ يَكُونَ الدّينُ كُـلُّهُ لِلّـهِ !» (38 و 39 / انفال)

در اين آيه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مأمور شده كه آن را بر كفار قريش قرائت نموده و ابلاغ بدارد. در معناى آن هم تطميع هست و هم تهديد، و حقيقتش دعوت به اين است كه جنگ و فتنه‏انگيزى را ترك كنند تا خداوند به خاطر آن از ايشان آن قتل و آزارى را كه درباره مؤمنين روا داشته بودند بيامرزد و اگر از آن‏چه نهى شدند دست بر ندارند، همان سنت خدا كه درباره نياكان ايشان جريان يافت و نياكان آنان را هلاك و منقرض ساخته و كوشش‏هايشان را هدر داد در حق ايشان نيز جريان مى‏يابد.

« **وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِـتْنَـةٌ**...!» اين آيه و آيه بعدش مشتمل بر تكليف مؤمنين است به وظيفه‏اى در قبال آن وظيفه كه كفار در آيه قبلى مكلف به آن بودند، بدين معنا كه در آيه قبل فرموده بود: « به كفار بگو اگر از دشمنى خدا و رسولش دست بردارند جرايم گذشته‏شان آمرزيده مى‏شود و اگر آن خرابكارى‏ها را تكرار كنند خوب مى‏دانند كه بر نياكانشان چه گذشت؟» (38 / انفال) آن‏گاه در اين آيه مى‏فرمايد - به آنان چنين بگو : و اما تو و مؤمنين زنهار كه در مهم خود كه همان اقامه دين و تصفيه كردن و صالح ساختن محيط براى مؤمنين است كوتاهى و سستى نكنيد و به قتال كفار بپردازيد تا اين فتنه‏ها كه هر روز به راه مى‏اندازند خاتمه پذيرد، و ديگر هواى فتنه‏انگيزى بر سر نپرورند. اگر دست برداشتند كه خداوند به پاداش اعمالى كه از ايشان ببيند جزاى خيرشان مى‏دهد، و اگر سرپيچى كردند، و هم‏چنان فتنه و جنگ به راه انداختند، شما نيز جنگ را ادامه دهيد كه خداوند ياور شماست. بايد اين را بدانيد و سستى و ترس به خود راه ندهيد.

«فِتْنَه» به معناى هر چيزى است كه نفوس بدان آزمايش شوند و قهرا چيزى بايد باشد كه بر نفوس گران آيد، و لكن بيشتر در پيشامدهاى جنگى و ناامنى‏ها و شكستن پيمان‏هاى صلح استعمال مى‏شود و كفار قريش گروندگان به رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را قبل از هجــرت آن جناب و تا مدتــى بعد از آن در مكــه مى‏گرفتنــد و شكنجــه مى‏دادنــد و به ترك اســلام و برگشــت به كفر مجبــور مى‏كردنــد و اين خـود فتنه ناميده مى‏شد.

جمله « **وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِـتْنَـةٌ ...!»** كنايه از اين است كه با قتال تضعيف شده و ديگر به كفر خود مغرور نشوند و ديگر فتنه‏اى كه مؤمنين را مفتون سازد نينگيزند و در نتيجه دين همه‏اش از خدا باشد، و كسى مردم را به خلاف آن دعوت نكند.(1)

1- الميـــزان ج 17، ص 119.

سنت الهى در قطع هدايت خود از فاسقان

« وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفسِقينَ!» (38 / صف)

خداوند متعال در اول اين آيه مى‏فرمايد: « فَلَمّـا زاغُوا اَزاغَ اللّـهُ قُلُوبَهُمْ !» ازاغه به معناى منحرف شدن از استقامت است، كه لازمه‏اش انحراف از حق به سوى باطل است و ازاغه كردن خداى‏تعالى به اين است كه رحمت خود را از صاحبان چنين دل‏هايى دريغ داشـته و هـدايت خـود را از آنان قطع كند.

در اين جا ازاغه خدا را تعليل كرده به هدايت نكردن، و البته بايد توجه داشت كه اين ازاغه ابتدايى نيست، بلكه بر سبيل مجازات است، زيغ خود آنان را تثبيت كردن است، چون فسق آنان سبب اين مجازات شده، هم‏چنان كه گمراه كردن خدا هم هيچ وقت ابتدايى نيست، و اين كه فرمود: « يُضِلُّ بِهِ كَثيرا وَ يَهْدى بِهِ كَثيرا وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الْفاسِقينَ!» (26 / بقره) به خوبى گوياى اين حقيقت است كه، گمراه كردن خدا به وسيله قرآن كريم از باب مجازات فاسقان به خاطر فسقشان است، وگرنه ساحت خداى عزوجل منزه از آن است كه ابتداءً و بدون جرم كسى را ازاغه و اضلال كند.(1)

1- الميـــزان ج 38، ص 151.

سنت الهى در تأثير جنگ‏ها براى پاكسازى جوامع بشرى

« تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ... وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَـلَ الَّذينَ مِنْ بَـعْدِهِـمْ... !»

 (253 / بـقره)

مقام رسالت هر چند مشترك در ميان همه رسولان عليهم‏السلام است و مقامى است كه خيرات و بركات را به سوى بشر سرازير مى‏كند، و كمال سعادت و درجات قرب به خدا از قبيل همكلامى با خدا و دارا شدن معجزات و مؤيد شدن به روح‏القدس از اين سرچشمه زلال مى‏جوشد، لكن با همه اين بركات باعث نمى‏شود كه جنگ و خونريزى را از ميــان بشــر برانــدازد، چــون ايــن بليــه مستنـد به اختــلاف خود مــردم اســت.

و اگر خدا مى‏خواست مى‏توانست تكوينا از اين كشمكش‏ها و جنگ‏ها جلوگيرى كند، (و مثلاً آن كس يا كسانى كه آتش‏افروزى مى‏كنند هلاك سازد،) و لكن از آن جا كه اين اختلاف مستند به او نيست بلكه مستند به خود مردم است و سنت الهى كه سنت سببيت و مسببيت بين موجودات عالم است همواره جارى است و يكى از علل كشمكش و جنگ اختلاف است (مردمى كه مى‏دانند اختلاف به جنگ منتهى مى‏شود بايد از آن دورى كـننـد !)

بله تنها كارى كه خداى‏تعالى ممكن است بكند دخالت تشريعى است، به اين كه امر بفرمايد كه جنگ نكنيد و يا دستور بدهد كه جنگ بكنيد و از اين دو خداى‏تعالى دستور وحى را داده و فرموده جنگ بكنيد و منظورش از اين دستور آزمايش بندگان است تا معلوم كند افراد خبيث كيانند و پاكان كدامند، مردم با ايمان كيانند و دروغگويان كدامند.

و سخن كوتاه اين كه قتال در بين امت‏هاى انبيا كه بعد از آن حضرات پديد آمده امرى غير قابل اجتناب بوده براى اين كه اختلاف دو جور است يكى اختلاف ناشى از سوء تفاهم كه بعد از آن كه طرفين سخن يكديگر را فهميدند اختلافشان برطرف مى‏شود، و يكى اختلاف ناشى از زورگويى و طغيان است، چنين اختلافى خواه ناخواه به جنگ منجر مى‏شود، مقام رسالت تنها مى‏تواند اختلاف به معناى اول را برطرف كند، و شبهاتى كه در دل‏ها پيدا شده برطرف سازد، اما ياغيگرى و لجاجت و نظاير آن از صفات پست را نمى‏تواند از روى زمين براندازد، و تنها عاملى كه مى‏تواند زمين را از لوث چنين رذايلى پاك سازد جنگ است و بس.

چون تجربه‏هاى مكرر هم اين معنا را ثابت كرده كه همه جا حرف حسابى و حجت و برهان كارگر نمى‏افتد، مگر وقتى كه دنبالش تازيانه و اسلحه باشد و به همين جهت هر جا كه مصلحت اقتضا كرده خداى سبحان دستور داده براى احقاق حق قيام نموده، در راه خدا جهاد كنند، هم‏چنان كه در زمان ابراهيم و بنى اسرائيل و بعــد از بعثت خـاتم انـبياء صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دستور داد.(1)

1- الميـــزان ج 4، ص 180.

سنت الهى در غلبه رسولان و مؤمنين

« وَ لَوْ قاتَلَكُمُ الَّذينَ كَفَروُا لَوَلَّوُا الاَدْبــارَ ثُمَّ لا يَجِدوُنَ وَلِيّا وَ لا نَصيرا، سُنَّـةَ اللّهِ الَّتى قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْديلاً!» (22 و 23 / فتح)

اين سنتى است قديمى از خداى سبحان كه انبياء و مؤمنين به انبياء را در صورتى كه در ايمان خود صادق و در نياتشان خالص باشند بر دشمنانشان غلبه مى‏دهد، و تو هرگز براى سنت خدا تبديلى نخواهى يافت، هم‏چنان كه در جاى ديگر فرمود: «كَتَبَ اللّهُ لاََغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلى - خدا مقدر كرده كه همواره من و پيامبرانم غالبيم!» (21 / مجادله) و آن‏چه صدمه و شكست كه مسلمانان در جنگ‏هاى خود ديدند به خاطر پاره‏اى مخالفت‏ها بوده كه با خدا و رسولش مرتكب شدند.(1)

1- الميـــزان ج 36، ص 141.

سنت الهى در دوگانگى انسان‏ها و ولايت مؤمنين

« وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً واحِدَةً... !» (8 / شورى)

سنت خداى‏تعالى بر اين جارى شده كه مردم يكسان نباشند، و نخواسته كه يكسان و يك‏جــور باشند، و دليل بر اين كه مى‏خواهــد بفرمايد سنت هميشگى خدا چنين است.

خداى سبحان نبوت و انذار را كه نتيجه وحى است بدين جهت مقدر و مقرر كرد كه مى‏دانست به زودى يعنى در قيامت مردم دو دسته مى‏شوند، لذا مقدر كرد تا مردم از داخل شدن در زمره دوزخيان بپرهيزند. و اگر خدا مى‏خواست همه را يك امت قرار مى‏داد، و همه يكجور مى‏شدند و روز قيامت دو دسته نمى‏گشتند و آن وقت ديگر علت و بهانه‏اى براى فرستادن انبيا و انذار خلق نبود و نيز ديگر وحى نمى‏شد، و لكن خداى‏تعالى اين را نخواسته بود، بلكه سنتش بر اين جارى شده كه خودش متولى و عهده‏دار يك طايفه از مردم باشد و آن طايفه غير ستمگر است، خواست تا آن‏ها را داخل در رحمت خود يعنى بهشت كند، و امر طايفه ديگر را كه همان ستمگران باشند، عهده نگيرد، و در نتيجه ولى و ناصرى نداشته باشند و سرانجامشان به سوى دوزخ بـاشد، و از آتـش خـلاصـى نـداشـته بـاشنـد.

پس از آن‏چه گذشت اين معنا روشن گرديد كه مراد به يك امت كردن مردم اين است كه همه را يك جور خلق كند، حال يا اين كه همه را به بهشت ببرد، و يا همه را به دوزخ.

و خلاصه خداى‏تعالى ملزم نيست به اين كه سعدا را داخل بهشت و اشقيا را داخل جهنم كند، بلكه اگر مى‏خواست مى‏توانست اين كار را نكند، و لكن چون خواسته مى‏كند. و بين دو فريق از نظر سرنوشت آخرت فرق مى‏گذارد، چون سنتش بر اين جريان يافته، و به همين نيز وعده داده، و او خلف وعده نمى‏كند.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 30.

سنت الهى در تقلب احوال و تحول حوادث

« فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا !» (5 / انشراح)

خداى‏تعالى در آيه قبلى به رسول خود صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: ما اين دشوارى‏ها را از دوش تو برداشتيم، 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 عُسْر يُسْر بفرستيم، و بنابراين احتمال لام در كلمه «اَلْعُسْر» لام جنس خواهد بود، نه لام استغراق، مى‏خواهد بفرمايد جنس عسر اين طور است كه به دنبالش يسر مى‏آيد، نه تمامى فرد فرد عسرها، و بعيد نيست كه يسر يا عسر از مصاديق سنتى ديگر باشد، و آن سنت تحول حوادث و تقلب احوال و بى‏دوامى همه شؤون زندگى دنياست.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 290.

سنت الهى محو باطل و احقاق حق

« وَ يَـمْـحُ الـلّهُ الْـباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِه!» (24 / شورى)

مسأله محو باطل و احقاق حق سنتى است كه خداى‏تعالى آن را با كلمات خود جارى مى‏سازد، و منظور از كلمات همان وحى است كه خداى‏تعالى به انبيايش مى‏كند و كلام ربوبى اوست كه مقاصد را به انبيايش تفهيم مى‏كند ممكن هم هست مراد به كلمات خدا نفوس انبيا باشد، چون اين نفوس شريفه خاصيت كلام را دارند، كلام از منويات پرده بر مى‏دارد، نفوس انبيا هم رازهاى غيبى را هويدا مى‏سازد.

« اِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ! » (24 / شورى) به اين علت باطل را محو و حق را احقاق مى‏كند، كه داناى به دل‏ها و منويات آن‏هاست، و مى‏داند هر دلى چه استدعايى دارد، آيا استدعاى هدايت دارد، و يا ضلالت، اقتضاى شرح دارد، و يا ختم و مهر خوردن؟ تا با انــزال وحى و توجيه دعــوت به سوى همه دل‏ها هر يك را به مقتضاى خود برساند.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 82.

سنت الهى و قضاى او در تنازع حق و باطل

« وَ يُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ!» (82 / يونس)

مراد از كلمات در اين آيه قضاهاى مختلف الهى در شؤون اشياء كونى است كه بر اساس حق جريان دارند زيرا قضاى الهى قطعى بوده و سنت او جارى بر آن است كه حــق و باطل را در تمــام كون در برابر هم قرار دهــد. آن‏گاه ديرى نپايد كه باطــل فانى شود و اثرش از بين برود و حق با جــلاى خاص خود باقى ماند و اين است گفته خــدا **« اَنْــزَلَ مِنَ السَّمــاءِ ماءً فَسَالَــتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهــا...** - خدا از آسمان آبى فرو فرستاد و رودخانه‏ها به اندازه ظرفيت خود به جريان افتاد و سيل با خود كفى برداشت و پاره‏اى از آن‏چه به قصد زيور يا كالا بر آتش افروزند كفى مانند آن دارد. خدا حق و باطل را بدين‏گونه (بهم) مى‏زند. سرانجام كف به كنار رود و آن‏چه به مردم سود دهد در زمين بماند. خدا اين‏گونه مثل مى‏زند.» (17 / رعد) (1)

1- الميـــزان ج 19، ص 181.

سنت الهى غلبه حق بر باطل در نظام آفرينش الهى

« بَــلْ نَقْــذِفُ بِالْحَــقِّ عَلَى الْباطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَاِذا هُـوَ زاهِقٌ !» (18 / انبياء)

عالم خلقت با همه نظامى كه در آن هست از امتزاج حق و باطل پديد آمده، هم‏چنان كه خداى‏تعالى امر خلقت را چنين مثل زده: « **اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها...!»** (17 / رعد) آرى سنت الهى بر اين جريان يافته كه: باطل را آن قدر مهلت دهد تا روزى با حق روبرو گردد، و با آن در بيفتد، تا به خيال خود آن را از بين برده، خودش جاى آن را بگيرد، ولى خدا به دست حق خود او را از بين ببرد و نابودش كند.

پس اعتقاد حق هيچ‏وقت در زمين ريشه‏كن نمى‏شود، هر چند كه در بعضى ادوار حاملين آن در اقليت قرار گيرند و يا ضعيف شوند و هم‏چنين كامل حق هرگز از اصل نابود نمى‏شود هرچند كه گاهى اضداد آن زياد گردند و نصرت الهى هرگز از رسولان خدا جدا نمى‏شود هر چند كه گاهى به اصطلاح كاردشان به استخوان برسد، آن چنان كه مأيوس شوند و خيال كنند كه به كلى تكذيب شدند و اين همان معنايى است كه از جمله « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذا هُوَ زاهِقٌ،» (18 / انبياء) استفاده مى‏شود.

اين كه فرمود: «نَقْذِفُ» به خاطر اين كه استمرار را مى‏رساند دلالت دارد بر اين كه حق را به چنگ باطل انداختن سنت جارى و هميشگى خداست، و در اين كه فرمود: «نَقْذِفُ... فَيَدْمَغُهُ،» دلالت دارد بر اين كه هميشه غلبه با حق است و در اين كه فرمود: «فَاِذا هُوَ زاهِقٌ،» دلالت بر اين معناست كه اين درگيرى حق و باطل ناگهانى صورت مى‏گيــرد وقتى كـه ديـگر كسى امـيد نمى‏بــرد كه حـق غـالب شـود و بـاطــل فرار كند.

چون آيه شريفه مطلق است نمى‏توان گفت مقصود حق و باطل در عقايد يا در سيره و سنت يا در خلقت است بلكه همه را شامل مى‏شود و معنا اين است كه ما عالم را براى بازى خلق نكرديم و نخواستيم سرگرمى براى خود تهيه كنيم بلكه سنت هميشگى ما اين بوده كه باطل را با حق بزنيم و آن چنان بزنيم كه او را هلاك كند و ناگهان مردم ببينند كه دارد از بين مى‏رود چه اين كه آن باطل حجتى باشد يا عقيده‏اى كه حجت و عقيده حق آن‏ها را نابود مى‏كند، و چه اين كه عمل و سنتى باطل باشد كه عمل و سنت حق آن‏ها را از بين مى‏برد هم‏چنان كه در قراى ظالمه گذشته چنين شد و عذاب استيصال آن اعمال و سنت‏ها را از بـين برد و چـه اين‏كه باطل چيز ديگرى باشد. (1)

1- الميـــزان ج 28، ص 90.

سنت الهى خلق و حركت اسباب

و عدم تبعيت آن‏ها از خواهش‏هاى نفسانى انسان

« وَ لَـوْ يُـعَجِّـلُ الـلّـهُ لِلنّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ!» (11 / يونس)

اگر همان‏طور كه مردم با عجله مى‏خواهند خوبيها و نعمتها برايشان فراهم آيد خدا در فرستادن شر يعنى عذاب براى مردم عجله مى‏كرد قطعا بر آنان عذاب نازل مى‏شد و اجلشان فرا مى‏رسيد ولى خدا به فوريت به مردم، شر و بدى نمى‏رساند، و بلكه اين منكران معاد را كه از رقبه دين خارج شده‏اند به خود وا مى‏گذارد كه به شديدترين وجـه در سـركشى خـود حـيران بمانند.

توضيــح مطلب آن كه انسان طبعــا عجول است و ميل دارد آن‏چه نفع و خير او در آن است به سرعت تحقق يابد يعنى انسان از علــل و اسباب چنيــن مى‏خواهد كه آن‏چه را كه او مى‏جويــد و مى‏خواهد، به سرعت تحقق بخشند پس در حقيقت آدمى اين سرعت را از خــدا مى‏خواهد زيــرا سبب حقيقــى سرعت دادن به انجــام درخواست‏هــا خداســت، و اين شيــوه آدميــان اســت و اين شيــوه بر اســاس هــواى نفسانى آنان استوار شده است.

ولى اسباب واقعى در نظام خود تابع هواى نفسانى انسان‏ها نيست و بلكه اين عالم انسانى است كه بايد تابع نظام اسباب باشد و چه بخواهد و چه نخواهد بايد به همان راهى برود كه نظام اسباب آن را مى‏برد.

اگر سنت الهى در خلق اشياء و آوردن مسببات به دنبال اسباب، از اين سنت انسان‏ها كه بر اساس جهل و نادانى بنا شده پيروى كند و يا بدان شباهت يابد و مسببات و آثار با عجله و سرعت به دنبال اسباب خود آورده شوند مسلما شر، يعنى عذاب و هلاكت به زودى به سراغ انسان مى‏آيد، زيرا علت هلاكت و عذاب يعنى كفر و نااميدى از لقاى خدا و طاغيگرى مردم در زندگى دنيا وجود دارد ولى خدا بدى را آنگونه كه مردم در مورد خوبى مى‏خواهند كه به زودى به ايشان برسد فورى به مردم نمى‏رساند، زيرا سنت الهى مبنى بر حكمت است برخلاف شيوه مردم كه بر اساس جهالت بنا شده است، و به اين ترتيب خدا اين گونه مردم را به حال خود وا مى‏گذارد كه در سركشى خـود حـيران بـمانند.(1)

1- الميـــزان ج 19، ص 37.

فصل دوم

سنت آزمايش و امتحان الهى

مفهوم امتحان و سنت آزمايش الهى

« تِلْكَ الاَْيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا !» (140 / آل عمران)

هر گاه ما از يك موجود انتظارى داشته باشيم و بخواهيم آن را در مقصدى به كار بريم نخست يك سلسله اعمالى روى آن موجود انجام مى‏دهيم تا صلاحيت و يا عدم صلاحيت آن را نسبت به آن مقصدى كه داريم بفهميم و نام اين اعمال را امتحان مى‏گذاريم. توضيح آن كه: اگر ما چگونگى يك موجود را از نظر صلاحيت آن براى يك مقصد ندانيم و يا اين كه باطن آن را از نظر داشتن يا نداشتن صلاحيت دانسته‏ايم ولى مايليم كه آن را به منصه ظهور برساند، يك سلسله امورى را كه سازگار و متناسب با مقصد است بر او وارد مى‏سازيم تا وضعيت باطنى آن به وسيله پذيرش يا عدم پذيرش آن امور ظاهر گردد و نام اين عمل، امتحان و اختيار و استعلام و نظاير آن مى‏باشد. و اين معنى به عينه منطبق با وضعى است كه خداى‏تعالى نسبت به بندگان انجام مى‏دهد مانند آوردن شرايع و يا پديد آوردن يك سلسله حوادث در زندگى بشر و اين براى آن است كه صلاحيت و عدم صلاحيت بشر نسبت به مقصدى كه اديان او را به آن دعوت مى‏نمايند ظاهر شود.

ولى فرقى كه بين امتحانات الهى و امتحانات بشرى وجود دارد اين است كه ما غالبا از باطن اشياء بى‏خبر بوده و از مجراى امتحان كوشش مى‏كنيم كه باطن آن‏ها را تشخيص داده و نادانى خود را نسبت به باطن اشياء برطرف سازيم، و چون جهل و نادانى نسبت به خداى‏تعالى ممتنع است و خزانه تمام امور پنهانى نزد اوست، امتحان او نيز از بشر براى استعلام و يادگيرى نمى‏باشد، بلكه صرفا براى اين است كه صلاحيت باطنى او از نظر استحقاق ثواب يا عقاب به منصه ظهور برسد، و لذا خداوند خود نام اين امتحان را بلاء و ابتلاء و فتنه گذارده، و به طور عام فرموده است **« اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً !»** (7 / كهف) و مى‏فرمايد: **« وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً !»** (35 / انبياء)

و شايد مراد از ابتلاء به بد و خوب همان باشد كه در آيات ذيل آن را تفصيل داده و مى‏فرمايد:

« فَاَمَّا الاَنْسانُ اِذا مَا ابْتَليهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَكْرَمَنِ وَ اَمّا اِذا مَا ابْتَليهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَهانَنِ!» (15 و 16 / فجر) و مى‏فرمايد:

«اَنَّمآ اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلدُكُمْ فِتْنَةٌ !» (28 / انفال) باز مى‏فرمايد:

« وَ لكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ!» (4 / محمد) و :

« كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ!» (163 / اعراف) و:

«لِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلاآءً حَسَنا !» (17 / انفال) و:

«اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ!» (2 و 3 / عنكبوت) و در مورد ابراهيم عليه‏السلام مى‏فرمايد:

« وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ...!» (124 / بقره) و درباره موسى عليه‏السلام مى‏فرمايد: « وَ فَتَنّاكَ فُتُونا !» (1)

1- الميـــزان ج 7، ص 58.

قانون آزمايش و قانون مالكيت

« فَقالَ لِصاحِبِه وَ هُوَ يُحاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَ اَعَزُّ نَفَرا !» (34 / كهف)

معناى جمله اين است كه آن شخص كه برايش باغ‏ها قرار داديم به رفيقش در حالى كه با او گفتگو و بحث مى‏كرد گفت: «من از تو مال بيشترى دارم و عزتم از نظر نفرات يعنــى اولاد و خـدم از عــزت تو بيشتر است!»

و اين سخن خود حكايت از پندارى مى‏كند كه او داشته و با داشتن آن از حق منحرف گشته، چه گويا خود را در آن‏چه خدا روزيش كرده از مال و اولاد مطلق التصرف ديده كه احدى در آن‏چه او اراده كند نمى‏تواند مزاحمش شود، در نتيجه معتقد شده كه به راستى مالك آن‏هاست، و اين پندار تا اين جايش عيبى ندارد، و لكن او در اثر قوت اين پندار فراموش كرده كه خدا اين املاك را به وى تمليك كرده است و الان باز هم مالك حقيقى هموست.

اگــر خداى‏تعالى از زينت حيــات دنيا كه فتنه و آزمايشى مهم است، به كسى مى‏دهد براى همين است كه افراد خبيث از افراد طيب جدا شوند، آرى اين خداى سبحان است كه ميــان آدمى و زينت حيات دنيا اين جذبــه و كشش را قــرار داده تا او را امتحــان كنــد، و او بيچــاره خيال مى‏كنــد كه با داشتــن اين زينت‏هــا حاجتــى به خــدا نـداشتــه منقطــع از خـدا و مستقـل به نفــس است، و هـرچــه اثــر و خاصيــت هست، در هميــن زينت‏هــاى دنيوى و اسباب ظاهرى است كه برايش مسخر شده است.

در نتيجه خداى سبحان از ياد برده و به اسباب ظاهرى ركون و اعتماد مى‏كند و اين خود همان شركى است كه از آن نهى شده و از سوى ديگر وقتى متوجه خودش مى‏شود كه چگونه و با چه زرنگى و فعاليت در اين ماديات دخل و تصرف مى‏كند به اين پندارها دچار مى‏شود كه زرنگى و فعاليت از كرامت و فضيلت خود اوست، از اين ناحيه هم دچار مرضى كشنده مى‏گردد، و آن تكبر بر ديگران است كه به قدر او از زيـنت دنـيا نـدارند.(1)

1- الميـــزان ج 26، ص 168.

هدف آفرينش زمين و آسمان

و هدف قانون آزمايش

«... لِيَبْلُوَكُـمْ اَيُّـكُمْ اَحْـسَنُ عَمَلاً !» (7 / هود)

خدا آسمان‏ها و زمين را - به آن صورت كه ملاحظه مى‏شود - ساخته به اين هدف كه شما را بيازمايد و نيكوكاران شما را از بد كارهايتان تميز دهد. معلوم است كه آزمايش و امتحان امرى است كه به مقصد امر ديگرى انجام مى‏شود يعنى تميز چيزهاى خوب از بد و اعمال نيك از اعمال بد. تميز اعمال نيك از بد براى آن است كه معلوم شود چه پاداشى بر آن مترتب مى‏گردد و جزا و پاداش هم به نوبه خود براى منجز كردن وعده حقى است كه خدا داده و لذا مى‏بينيم خدا هر كدام از اين امورى را كه مترتب به يكديگرند به عنوان هدف و غايت خلقت ذكر مى‏كند، در مورد اين كه آزمايش هدف خلقت است مى‏فرمايد:

«اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً - ما آن‏چه به روى زمين اسـت زيــور آن ساختيـم تـا آنـان را بـيازمـايـيم كـه كـدامشان نـيكوكـارتـرند!»

 (7 / كهف)

در معنى تميز دادن و خالص ساختن خوب از بد فرمود:

« لِيَميزَ اللّهُ ‏الْخَبيثَ مِنَ ‏الطَّيِّبِ - براى آن‏كه خدا ناپاك را از پاك جدا سازد!»

(37/انفال)

در خصوص جزا فرمود:

« وَ خَلَــقَ اللّهُ السَّمواتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ‏بِما كَسَبَتْ وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ ـ خدا آسمان‏ها و زمين ‏را به حق آفريد و بدين منظور كه هر كس در برابر كارى كه كرده پاداش ‏بيند و آنان مورد ستم قرار نمى‏گيرند!» (22/جاثيه)

در مورد اين كه برگرداندن مردم براى معاد به منظور به انجام رساندن وعده است فرمود: **«كَما بَدَأْنا اَوَّلَ‏خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْدا عَلَيْنا اِنّا كُنّا فاعِلينَ** - آنگونه كه ما اول آفرينش را شروع كرديم باز مى‏گردانيم، اين وعده‏اى است بر ما، ما اين كار را خواهيم كرد!» (104/انبياء)

درباره اين كه عبادت غرض آفرينش ثقلين (جن و انس) است فرمود: « وَ ما خَلَقْتُ الْجِــنَّ وَ الاِْنْــسَ اِلاّ لِيَعْبُــدُونِ - جن و انس را به آن منظــور آفريدم كه مرا پـرستش كنند!»(56 / ذاريات)

اين كه كار شايسته يا انسان نيكوكار هدف خلقت شمرده شود منافاتى با آن ندارد كه خلقت، اهداف ديگرى نيز داشته باشد، و در حقيقت انسان يكى از اين اهداف است. زيرا با وحدت و پيوستگى‏اى كه بر عالم حاكم است و با توجه به آن كه هر يك از انواع موجودات محصول ارتباط و نتيجه آميزش عمومى بين اجزاى خلقت است پس صحيح است كه هر كدام از موجودات هدف خلقت باشند و مى‏توانيم هر نوعى از انواع مخلوقات را به عنوان مطلوب و مقصود از خلقت آسمان‏ها و زمين مخاطب قرار دهيم، زيرا خلقت به اين نتيجه مى‏رسد.

علاوه بر اين‏ها انسان از نظر سازمانى كاملترين و متقن‏ترين مخلوقات جهانى است، اعم از آسمان‏ها و زمين و آن‏چه در آن‏هاست. اگر انسان از جهت علم و عمل به خوبى رشد و نمو كند ذاتا بالاتر از ساير موجودات و از نظر مقام و درجه بلندتر و والاتر از ديگر مخلوقات است، گيرم كه پاره‏اى از مخلوقات مثلاً آسمان - آنگونه كـه خـدا فـرمـوده - از نـظر خـلقت شـديـدتـر از انـسان بـاشد.

معلوم است وقتى خلقت نقصى در بر داشته باشد، مقصود از آن كمال صنع خواهد بود و لذا مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوى و جنينى و طفوليت و مراحل ديگر همگى ‏را مقدمه ‏وجود انسان معتدل و كامل مى‏شماريم و... .

با اين بيان واضح مى‏شود كه برترين افراد انسان - اگر بين آدميان برتر مطلق پيدا شود - هدف خلقت آسمان‏ها و زمين است و لفظ آيه نيز خالى از اشاره و دلالت بر اين مطلب نيست. زيرا جمله « اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً،» مى‏رساند كه قصد جدا كردن نيكوكارترين از ديگران است خواه آن ديگرى نيكوكار و يا بدكار باشد. بنابراين هر كس عملش نيك‏تر از ديگران است حالا خواه ديگران نيكوكار باشند و كارهايشان پايين‏تر از كار او باشد، يا بد كار باشند، در هر صورت غرض خلقت، تمييز بهترين فرد است. با اين بيان آن‏چه در حديث قدسى آمده كه خدا به پيغمبر خطاب فرمود:

« لَوْلاكَ لَما خَلَقْتُ الاَفْـلاك ! »

صحيح مى‏نمايد، زيـرا پيغمبر اكـرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بـرتـرين مـردم است! (1)

1- الميـــزان ج 19، ص 243.

هدف زندگى و مرگ و آزمايش الهى براى تعيين بهترين اعمال

« اَلَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً!» (2 / ملك)

جمله فوق بيانگر هدف از خلقت موت و حيات است، و با در نظر گرفتن اين كه كلمه «بلا» به معناى امتحان است، معناى آيه چنين مى‏شود: خداى‏تعالى شما را اين طور آفريده كه نخست موجودى زنده باشيد و سپس بميريد، و اين نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است، و براى اين است كه به اين وسيله خوب شما از بدتان متمايز شود، معلوم شود كدامتان از ديگران بهتر عمل مى‏كنيد، و معلوم است كه اين امتحان و اين تمايز براى هدفى ديگــر است، براى پاداش و كيفــرى است كه بشـر با آن مواجـه خواهد شد.

آيه مورد بحث علاوه بر مفادى كه گفتيم اشاره‏اى هم به اين نكته دارد، كه مقصود بالذات از خلقت، رساندن جزاى خير به بندگان بوده، چون در اين آيه سخنى از گناه و كار زشت و كيفر نيامده، تنها عمل خوب را ذكر كرده و فرمود خلقت حيات و موت براى اين است كه معلوم مى‏شود كدام يك عملش بهتر است، پس صاحبان عمل نيك مقصود اصلى از خلقتند و اما ديگران به خاطر آنان خلق شده‏اند.

اين را هم بايد دانست كه مضمون آيه شريفه صرف ادعا بدون دليل نيست، و آن طور كه بعضى پنداشته‏اند نمى‏خواهد مسأله خلقت مرگ و زندگى را براى آزمايش در دل‏ها تلقين كند، بلكه مقدمه‏اى بديهى و يا نزديك به بديهى است كه به لزوم و ضرورت بعث براى جزاء حكم مى‏كند، براى اين كه انسانى كه به زندگى دنيا قدم نهاده دنيايى كه دنبال آن مرگ است، الا و لابد عملى و يا بگو اعمالى دارد كه آن اعمال هم يا خوب است يا بد، ممكن نيست عمل او يكى از اين دو صفت را نداشته باشد، و از سوى ديگر به حسب فطرت مجهز به جهازى معنوى و عقلانى است، كه اگر عوارض سويى در كنار نباشد او را به سوى عمل نيــك سوق مى‏دهد، و بسيار كمند افرادى كه اعمالشــان متصف به يكـى از دو صفـت نيــك و بـد نباشــد، اگـر باشــد در بيـن اطفــال و ديوانگــان و ساير مهجورين است.

و آن صفتى كه بر وجود هر چيزى مترتب مى‏شود، و در غالب افراد سريان دارد، غايت و هدف آن موجود به شمار مى‏رود، هدفى كه منظور آفريننده آن از پديد آوردن آن همان صفت است، مثل حيات نباتى فلان درخت كه غالبا منتهى مى‏شود به بار دادن درخت، پس فلان ميوه كه بار آن درخت است هدف و غايت هستى آن درخت محسوب مى‏شود، و معلوم مى‏شود منظور از خلقت آن درخت همان ميوه بوده، و هم‏چنين حسن عمل و صالح آن غايت و هدف از خلقت انسان است، و اين نيز معلوم است كه صلاح و حسن عمل اگر مطلوب است براى خودش مطلوب نيست، بلكه بدين جهت مطلوب است كه در به هدف رسيدن موجود ديگر دخالت دارد، آن‏چه مطلوب بالذات است حيات طيبه‏اى است كه با هيچ نقصى آميخته نيست، و در معرض لغو و تأثيم قرار نمى‏گيرد، بنابراين بيان، آيه شريفه در معناى آيه زير است كه مى‏فرمايد: « **كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَـوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً** - هر نفسى چشنده مرگ است و ما شما را به فتنه‏هاى خير و شر مى‏آزماييم!» (35 / انبياء) (1)

1- الميزان ج 39، ص 12.

هماهنگى سنت آزمايش الهى با سنت هدايت،

سرنوشت و اجل مسمى

« اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ؟» (142 / آل عمران)

ناموس امتحان يك ناموس الهى است كه هميشه جارى مى‏باشد و يك سنت عملى است كه متكى بر يك سنت تكوينى ديگرى مى‏باشد و آن سنت تكوينى همان هـدايت عـام الهى است كه انسان و اندازه و اجل او را رهبرى مى‏نمايد.

هدايت عامه عبارت از هدايتى الهى است كه در پرتو آن هر موجودى به كمال وجودى خود مى‏رسد و به هدف و نتيجه‏اى كه بر خلقتش مترتب است نايل مى‏شود و در پرتو همين هدايت است كه هر موجودى به مقتضيات وجودى خود، از قبيل نشو و كمال و فعاليت و حركت، مى‏رسد. غرض اين كه، آن‏چه كه قرآن بر آن دلالت دارد اين است كه هر موجودى با هدايت عامه الهيه، به آخرين حد وجودى خود مى‏رسد و هيچ موجودى از اين قانون عمومى تخلف نمى‏كند، و خداوند اين رهبرى تكوينى را از حقوقى قرار داده كه موجودات بر او دارند و بديهى است كه او از وعده‏هاى خود تخلف نمى‏كند، چنان كه مى‏فرمايد: « **اِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى! وَ اِنَّ لَنالَلاْخِرَةَ وَ الاْوُلى!»** (12 و 13 / ليل) و به طورى كه ملاحظه مى‏فرماييد آيه شريفه با اطلاقى كه دارد شامل هدايت اجتماعى و فردى هر دو است. بنابراين يكى از حقوق موجودات بر ذات الهى اين است كه آن‏ها را به كمال تكوينى و تشريعى كه براى آن‏ها پيش‏بينى شده است هدايت نمايد.

    در بحث نبوت خواهد آمد كه چگونه شؤون تشريعى در تكوينيات دخالت نموده و تحت احاطه قضا و قدر قرار مى‏گيرد، و ما مى‏دانيم كه نوع انسان از نظر تكوين داراى يك نحو وجودى است كه ناچار از انجام دادن يك سلسله امور اختيارى است و آن امور اختيارى منبعث از يك سلسله عقايد نظرى و عملى مى‏باشند پس ناچار لازم است كه يك سلسله قوانين چه حق و چه باطل بر شؤون زندگى بشر حاكم باشد، در اين جا است كه مى‏بينيم ذات مقدس الهى از طرفى يك سلسله اوامر و نواهى را براى انسان تشريع فرموده: تا اين كه انسان با توجه به آن‏ها و هم‏چنين با روبرو شدن با يك سلسله‏حوادث و وقايعى كه در زندگى فردى و اجتماعى او پيش مى‏آيد، قوا و استعدادهاى نهفته خود را ظاهر نموده راه سعادت و يا شقاوت را بپيمايد و به اين ترتيب بديهى است كه مى‏توان بر اين حوادث و بر اين اوامر و نواهى نام امتحان و بلاء و نظاير آن را اطلاق كرد.

همان‏طور كه هدايت عام الهى هميشه از ابتداى وجود موجودات تا پايان زمانى كه در راه سير الى الله مى‏باشند با آن‏ها همراه بوده و هيچ‏گاه منفك و جداى از موجودات نمى‏گردد، تقديرات الهيه‏اى هم كه حامل آن علل و اسباب وجودى اشياء بوده در حقيقت تعيين سرنوشت اشياء با آن‏هاست، و آن‏ها هستند كه موجودى را از حالى به حالى وارد مى‏نمايند، و نيز هميشه از وراى موجودات مشغول انجام وظيفه بوده و او را به طــرف سرنوشتى كه از پيش برايش معيــن كرده است جلو مى‏برنــد كما اين كه جمله « وَ الَّذى قَدَّرَ فَهَدى - آن كه اندازه گرفت سپس راهنمايى كرد!» (3 / اعلى) ظهور در همين معنى دارد و آن را تأييد مى‏كند. و همان‏طور كه عوامل تعيين كننده سرنوشت، موجــودات را به طرف سرنوشت معين خود سوق مى‏دهد، آخرين نقطه هستى آنان نيــز كه در زبــان قــرآن بــه «اجل مسمى» يــاد شــده، آن‏ها را از جلــو به سوى خود مى‏كشاند و خدا مى‏فرمايد:

«ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى وَ الَّذينَ كَفَروُا عَمّا اُنْذِروُا مُعْرِضُونَ!» (3 / احقاف)

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 ديگرى تفوق و برترى داشته و روى آن اثر بگذارد، اين حالت را جذب نامند، و اجل‏هــاى مسمى، امور ثابــت و غير متغيــرى هستند كه هميشه اشياء و موجودات را از جـلو به سـوى خود جذب نمــوده به اجــل مسماى خــود نزديكشــان مى‏ســازد.

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 حيات مى‏باشند مانند ملائكه و شيطان و غير آن.

با اين ترتيب روشن است كه ناموس امتحان قابل نسخ نيست زيرا متكى به يك سنت تكوينى است و نسخ در سنن تكوينى عين فساد مى‏باشد و فساد در تكوين محال است. و به همين معنى اشاره مى‏كند آياتى كه دلالت دارد بر حق بودن دستگاه آفرينش و بعث مانند آيه شريفه:

«ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمًّى!» (3 / احقاف) و آيه:

« اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثا وَ اَنَّكُـمْ اِلَيْنا لاتُرْجَعُونَ !» (115 / مؤمنون) و آيه شريفه:

« وَ ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبينَ ما خَلَقْناهُما اِلاّ بِالْحَـقِّ وَ لـكِنَّ اَكْـثَرَهُـمْ لا يَـعْلَمُونَ!» (38 و 39 / دخان) و آيه:

« مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّهِ لاَتٍ !» (5 / عنكبوت) (1)

1- الميزان ج 7، ص 53 و 61.

نظام امتحان مقدمه داورى الهى در آخرت

« كُــلُّ نَفْسٍ ذائِقَــةُ الْمَـوْتِ وَ نَبْلُوكُــمْ بِالشَّـرِّ وَ الْخَيْـرِ فِتْنَةً!» (35 / انبياء)

مراد به نفس در جمله فوق انسان است كه استعمال دومى از استعمالات سه گانه اين كلمه است، نه روح انسانى، چون معهود كلام خدا نيست كه نسبت موت را به روح انسانى داده باشد. آيه شريفه عموميتش تنها درباره انسان‏هاست و شامل ملائكه و جن و ساير حيوانات نمى‏شود. اين جمله زمينه‏چينى براى جمله بعدى است كه مى‏فرمايد: **«وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً،»** يعنى ما شما را به آن‏چه كراهت داريد از قبيل مرض، فقر، و امثال آن و به آن‏چه دوست داريد، از قبيل صحت، و غنى و امثال آن، مى‏آزماييم، آزمودنى - كانّه فرموده: هر يك از شما را به حياتى محدود، و مؤجل زنده مى‏داريم، و در آن حيات به وسيله خير و شر امتحان مى‏كنيم، امتحان كردنى، و سپس به سوى پروردگارتان بازگشت مى‏كنيد، پس به لَه و عليه‏تان حكم مى‏كند.

در اين جمله به علت حتمى بودن مرگ نيز اشاره كرده، و آن اين است كه اصولاً زندگى هر كسى حياتى است امتحانى، و آزمايشى، و معلوم است كه امتحان جنبه مقدمه دارد، غرض اصلى متعلق به خود آن نيست، بلكه متعلق به ذى‏المقدمه است. و اين نيز روشن است كه هر مقدمه‏اى ذى‏المقدمه‏اى دارد، و بعد از هر امتحانى موقفى است كه در آن موقف نتيجه امتحان معلوم مى‏شود، پس براى هر صاحب حياتى مرگى است حتمى، و بازگشتى است به سوى خداى سبحان، تــا در آن بـازگــشت دربــاره‏اش داورى شــود.(1)

1- الميـــزان ج 28، ص 126.

آزمايش الهى و قضاى محتوم مرگ و انتقال انسان‏ها

« وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ !» (19 / ق)

مراد به سكره و مستى موت، حال نزع و جان كندن آدمى است، كه مانند مستان مشغول به خودش است، نه مى‏فهمد چه مى‏گويد، و نه مى‏فهمد اطرافيانش دربـاره‏اش چه مى‏گويند.

و اگر آمدن سكره موت را مقيد به قيد (حق) كرد براى اين بود كه اشاره كند به اين كه مسأله مرگ جزء قضاهاى حتمى است كه خداى‏تعالى در نظام عالم رانده، و از خود مرگ غرض و منظور دارد، هم‏چنان كه از آيه **« كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَـوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنا تُرْجَعُونَ !**» (35 / انبياء) نيز اين معنا استفاده مى‏شود. چون مى‏فهماند منظور ما از مردنى كردن همگى شما آزمايش شماست، و مردن عبارت است از انتقال از يك خانه به خانه‏اى كه بعد از آن و ديوار به ديوار آن قرار دارد، و اين مرگ و انتقال حق است، همان طور كه بعث و جنت و نار حق است، اين معنايى است كه از كلمه «حق» مى‏فهميم. و جمله « ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحيدُ،» اشاره است به اين كه انسان طبعا از مرگ كراهت‏دارد، چون خداى‏تعالى زندگى دنيا را به‏منظور آزمايش او در نظرش زينت داده، و خودش فرموده: **« اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى‏الاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -** اين ماييم كه زندگى زمينى را به وسيله آن‏چه در روى زمين است در نظر شما زينت داده و دلفريبش‏كرديم، تا شما را بيازماييم كدامتان بهتر عمل مى‏كنيد !» (7/كهف) و « وَ اِنّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيدا جُرُزا - وگرنه به زودى همين زينت‏ها را از نظرتان مى‏اندازيم، آن چنان‏كه خاك خشك در نظرتان بى‏جلوه است !»(8/كهف) (1)

1- الميـــــــزان ج 36، ص 237.

نظـام آزمايش وسيلـه قهرى بروز باطن اعمال

« ما كانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلى ما اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَميزَ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ!»

 (178 / آل عمران)

ناموس ابتلا و امتحان از اين جهت در ميان مؤمنين جارى است كه مراتب كمال را پيموده و مؤمن خالص از غير خالص جدا و پاك سرشت از بد طينت متمايز گردد. در اين‏جا ممكن است اين توهم پيش آيد كه خداوند مى‏توانست اين تمايز پاك طينتان را از بد سرشتان از راه ديگرى تأمين نمايد و بدون اين كه مردم را روبروى با يك سلسله بلاهايى به نام امتحان كند اين خاصيت را در مردم قرار مى‏داد كه خود آنان را شناخته و با اين ترتيب در صفوف مردم، منافق از مؤمن تميز داده شود، اما اين توهم را دفع نمود به اين كه، علم غيب و اطلاع از كنه روحى مردم مخصوص ذات الهى و برگزيدگان از پيغمبران اوست كه به وسيله وحى، ايشان را بر كنه امور مطلع مى‏كند كما اين كه مى‏فرمايد: « وَ ما كانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللّهَ يَجْتَبى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشآءُ !» (179 / آل‏عمران) سپس متذكر اين معنى مى‏گردد كه اكنون كه در طريق حيات چاره‏اى جز برخورد به امتحان و ابتلا نيست لازم است كه به خدا و رسل او ايمان بياوريد تا در طريق مردم پاك ‏سرشت گام نهاده‏ باشيد نه در راه مردم خبيث و بدسرشت الا اين‏كه اين نكته را نيز بايد متوجه ‏شد كه ايمان تنها مؤثر در تأمين پاكى حيات و پاداش نيست اين عمل صالح است كه موجب اجرعظيم و پذيرفته‏شدن ايمان‏ انسان در درگاه ‏الهى مى‏گردد و لذا اول مى‏فرمايد: « فَامِنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ!» و سپس اضافه مى‏نمايد « وَ اِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظيمٌ !» (179 / آل‏عمران)

چند مطلب از اين آيه استفاده مى‏شود:

اول: سير تكاملى نفوس و رسيدن به آخرين مدارج آن چه در راه سعادت و چه در راه شقاوت از امور غير قابل اجتناب است.

دوم: خوبى و بدى در عين اين كه به ذات اشخــاص نسبت داده شده، داير مدار ايمان و كفـر كه از امور اختيــارى هستند مى‏باشنــد و اين از حقايــق قرآنى است كه بسيارى از اسرار توحيد از آن منشعب مى‏شود و بر همين معنى دلالت مى‏كند، آيه شريفه **« وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ !**» (148 / بقره) و اين دلالت در صورتــى است كه آيه شريفــه ذيل نيز به آن ضميمـه شود **« وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ فَــاسْتَبِقُــوا الْخَيْــراتِ!**» (48 / مائـــده)

سوم: آن كه ايمان به خدا و فرستادگان او ماده و منشأ پاكى حيات و پاكيزگى ذات است ولى اجر و پاداش مربوط به تقوى و عمل صالح مى‏باشد و لذا خداوند متعال اول موضوع تمايز بين خوش طينت و بد طينت را متذكر شده و سپس ايمان به خدا و رسول را متفرع بر آن فرموده است ولى در آخر كار كه سخن از اجر و پاداش به ميان آمد اضافه بر ايمان، تقوى را هم متذكر شده و فرموده است « وَ اِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظيمٌ !» (179 / آل‏عمران) و از همين جا روشن مى‏شود كه احياء در آيه **« مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلوُنَ!»** (97 / نحل) نتيجه ايمان و متفرع بر آن است. اجر و پاداش نيز نتيجه و متفرع بر عمل شايسته مى‏باشد بنابراين زندگى پاكيزه ايمان است و اما بقاى آن و ترتب آثار بر آن جز در پرتو عمل شايسته ميسر نيست، عينا مانند حيات طبيعى كه در اصل تكون خود محتاج به روح حيوانى بوده ولى براى بقاء و ادامه حيات خود ناچار بايــد قوا و اعضا را به كار اندازد به طورى كه اگر يكسره جميع قوا و اعضا از كار انداخته شود و از هر گونه فعاليتـى باز ايستد زندگى او باطل و بدون ثمر خواهد بود.(1)

1- الميـــزان ج 7، ص 135.

سنت آزمايش الهى، و نابودى افراد فاقد صلاحيت و ناقض هدف خلقت

« وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاُولئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِـى الدُّنْـيـا وَ الاْخِـرَةِ !»

(217 / بقره)

زمامدار هستى، انسان را مانند ساير اجزاى اين جهان به سوى سعادت وجودى و كمال حياتى خويش سوق مى‏دهد. يكى از مراحلى را كه بشر بايد در اين راه بپيمايد مرحله «اعمال» است. حال اگر در اين مرحله مانعى از سير و حركت پيدا شود كه موجب توقف سير و مقابل شدن سيركننده با هلاكت و بدبختى گردد بر قافله سالار كاروان است كه وسيله دفاعى فراهم نمايد تا مانع برطرف شود يا جـزء فـاسد قـطع گـردد و سيــر ادامـه يابـد.

به شهادت تجربه و مشاهده، دستگاه صنع و ايجاد هر نوعى از انواع موجودات را با نيروهاى دفاعى مجهز ساخته تا بتوانند آفات و فسادهايى را كه به آن‏ها متوجه مى‏شود دفع كنند. هم‏چنين دستگاه تكوين براى هر نوعى از انواع موجودات، ناملايماتى پيش مى‏آورد تا نيروهاى خودشان را به كار انداخته و به كمالات وجودى‏شان برسند و به سعادتى كه برايشان مهيا شده نايل گردند.

اين مطلب از اين آيات شريفه استفاده مى‏شود: «وَ ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُمــا لاعِبينَ ما خَلَقْناهُما اِلاّ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ!» (38 و 39 / دخان) و «وَ ما خَلَقْنَـا السَّمــاءَ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَروُا...!» (27 / ص)

(مفاد اين آيات اين است كه آفرينش موجودات بيهوده نبوده و داراى غرض صحيح و غايت شايسته‏اى است.)

اگر صنعتگرى چيزى را براى منظور عقلايى بسازد پيوسته مراقب آن بوده و به وضعش رسيدگى مى‏كند، اگر عارضه‏اى رخ دهد و آن را از منظور اصلى به دور دارد در رفع آن مى‏كوشد و با كم و زياد كردن اجزاء و تصرفات ديگر، آن را اصلاح مى‏كند و اگر قابل اصلاح نبود تركيب آن را به هم زده و آن را به كار صنعت ديگرى مى‏زند، حال آفرينش آسمان‏ها و زمين و آن‏چه در آن‏ها وجود دارد و از جمله انسان نيز اين چنين است، خداى متعال به مفاد اين آيات آن‏ها را بيهوده نيافريده و بدون عنايت خلق نكرده است، بلكه آن‏ها را براى بازگشت به سوى خودش آفريده، چنان كه مى‏فرمايد:« اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثا وَ اَنَّكُـمْ اِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ!» (115 / مؤمنون) و « وَ اَنَّ اِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى!» (42 / نجم) در اين صورت لازم است كه انسان مانند ساير آفريدگان به عنايت پروردگار به سوى مقصد رهبرى شود و با دعوت و ارشاد و سپس با امتحان و آزمايش و بالاخره با هلاك كردن كسانى كه غرض خلقت در حقشان باطل شده و از حيز هدايت ساقط شده‏اند به طرف مقصد سوق داده شود و مقتضاى اتقان صنع و نظام احسن نسبت به فرد و نوع همين است كه به زندگى گروهى خاتمه داده شود تا ديگران از شر آنان راحت شوند. **« وَ رَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُوالرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشـآءُ كَمــآ اَنْشَأَكُمْ مِــنْ ذُرِّيَّــةِ قَـوْمٍ ءَاخَـريـنَ!**» (133 / انعام)

اين قانون الهى و سنت ربانى يعنى آيين ابتلاء و انتقام همان سنت پيروز و غالبى است كه به حكم اين آيات محكوم به شكست نخواهد بود: « **وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ فِى الاَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا نَصيرٍ!» (30 و 31 / شورى) و «وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوروُنَ وَ اِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ!» (171 تا 173 / صافات)** (1)

1- الميـــزان ج 3، ص 267.

نظام امتحان و اعتقاد بازگشت به خدا،

دو عامل ظهور استحكام ايمان

« مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَاللّهِ فَاِنَّ اَجَلَ‏اللّهِ لاَتٍ!» (5/عنكبوت)

بعد از آن كه خداى سبحان مردم را سرزنش كرد بر اين كه در امر ايمان به خدا سهل‏انگارند، و هرچه خدا از طريق امتحان و ابتلاء بلاها و به دست مشركين تنبيه‏شان مى‏كند، به سوى او بر نمى‏گردند، و مشركين آن‏ها هم‏چنان مؤمنين را آزار مى‏دهند، و از راه خدا بازمى‏دارند، تا به اين وسيله به خيال خود نور خدا را خاموش كنند، و خدا را به ستوه در آورند، و جلو خواست او را بگيرند، و نيز بعد از آن كه هر دو طايفه را در پندارشان تخطئه فرمود، اينك در اين آيات لحن كلام را برگردانيده، حق مطلب را بيان مى‏كنــد، آن حقــى كه به هيچ‏وجه نمى‏شــود از آن به ســوى چيز ديگرى عــدول نمود، و آن واجبى كه به هيچ‏وجـه نمى‏شود از آن شاخه خالى كرد.

در اين آيات سه گانه بيان مى‏كند كه هر كس به خدا ايمان آورد به اين اميد كه به سوى او بازگردد، و به ديدار او نايل شود، بايد بداند كه روز ديدار او خواهد رسيد و بدون شك خواهد رسيد، و نيز بايد بداند كه خدا گفته‏هايش را مى‏شنود، و به احوالش و اعمالش دانا است، پس بايد حواس خود را جمع كند، و احتياط را از دست ندهد، و به حقيقت معناى كلمه ايمان آورد، ايمانى كه هيچ فتنه و بلايى آن را از كفش نربايد، و هيچ آزارى از ناحيه دشمنان خدا آن را سست نكند، و بايد كه در راه خدا به حقيقت معناى كلمه جهاد كند، و باز بايد بداند كه آن كسى كه از جهاد وى بهره‏مند مى‏شود خود اوست، و خدا هيچ احتياجى به او ندارد، نه به ايمانش، و نه به جهادش، نه به خود او، و نه به احدى از عالميان.

و باز بايد بداند كه اگر ايمان بياورد و عمل صالح كند به زودى خدا گناهانش را مى‏شويد و به بهترين اعمالــش پاداش مى‏دهد.(1)

1- الميــــــــزان ج 22، ص 29.

سنت ايجاد امت‏ها، ارسال رسل، و سنت امتحان

و سنت تكذيــب و سنت مجـازات و هلاك امـت‏ها

« ثُمَّ اَرْسَلْنــا رُسُلَنا تَتْــرا كُلَّ ما جـاءَ اُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ...!» (44 / مؤمنون)

اين آيه دلالت مى‏كند بر اين كه يكى از سنت‏هاى خداى‏تعالى اين بوده كه همواره امتى را بعد از امت ديگر انشاء و ايجاد نموده، و به سوى حق هدايت كند، و به اين منظور رسولانى پى در پى بفرستد، كه اين سنت امتحان و ابتلاى اوست، سنت ديگرى هم امت‏ها داشته‏اند و آن اين است كه پيغمبران را يكى پس از ديگرى تكذيب مى‏كرده‏اند، و سنــت دوم خدا اين است كه تكذيــب‏كنندگان را يكى پــس از ديگرى هــلاك كنــد، و اين‏سنت مجازات اوست.

و اين كه فرمــود: «...وَ جَعَلْناهُمْ اَحاديــثَ...» (44 / مؤمنون) بليغ‏تريــن بيان در رسانــدن قهر الهــى، مسلط بر دشمنــان حق و تكذيب‏كنندگــان دعوت حق است، چون مى‏رساند كه اين قهر آن چنان آن‏ها را از بين مى‏برد كه نه عينــى از ايشــان باقى بگــذارد، و نه اثرى، و نه نامى و نه نشانى، تنها داستانى كه مايه عبرت ديگران باشد.(1)

1- الميـــزان ج 29، ص 50.

سنت آزمايش جارى در تمام اقوام و ملت‏ها

« اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُـتْرَكُـوا اَنْ يَـقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ؟» (2 / عنكبوت)

فتنه و محنت يكى از سنت‏هاى الهى است كه به هيچ‏وجه و درباره هيچ كسى شكسته نمى‏شود، همان طور كه در امت‏هاى گذشته از قبيل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و لوط و شعيب و موسى جريان يافت و جمعى استقامت ورزيده و جمعى ديگر هلاك شدند، در امت‏هاى حاضر و آينده نيز جريان خواهد يافت، و خدا به كسى ظلم نكرده و نمى‏كند، اين خود امت‏ها و اشخاصند كه به خود ظلم مى‏كنند.

پس كسى كه مى‏گويد من به خدا ايمان آوردم بايد در برابر ايمانش صبر كند، و خداى يگانه را بپرستد و چون قيام به وظايف دينى برايش دشوار و يا غير ممكن شد بايد به ديارى ديگر مهاجرت كند، ديارى و سرزمينى كه در آن جا بتواند به وظيفه‏هاى خود عمل كد، چه، زمين خدا وسيع است. هرگز نبايد به خاطر ترس از گرسنگى و ساير امور زندگى از مهاجرت چشم بپوشد براى اين كه رزق بندگان به عهده خداست. و اما مشركين كه مؤمنين را آزار مى‏كردند با اين كه مؤمنين به غير از اين كه مى‏گفتند: پروردگار ما (اللّه) است هيچ جرمى مرتكب نشده بودند. كفار با اين رفتار خود نمى‏توانند خد را عاجز كنند اما خود اين آزارشان فتنه و آزمايش مؤمنين است، فتنه و آزمايش خودشان نيز مى‏باشد، و چنان نيست كه از علم و تقدير الهى خارج باشد، بلكه اين خداست كه آنان را در چنين بوته‏اى از آزمايش قرار داده، و دارد هلاكشان مى‏كند، تا اگر خواست در همين دنيا به وبال آن گرفتارشان كند، و اگر خواست اين عذاب را تأخير انداخته در روزى كه به سوى او بر مى‏گردند، و ديگر راه گريز ندارند عذاب كند.

« وَ لَقَـــدْ فَتَنَّــاالَّذيــنَ مِنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللّــهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَــنَّ الْكاذِبينَ!» (3 / عنكبوت)

    فتنــه و امتحــان سنتــى است جارى براى ما، كه در امت‏هــاى قبــل از ايشــان نيز جارى كرديم، و تو هرگـز تبديل و دگرگونــى در سنت مــا نخواهــى يافت.

مراد به اين كه مى‏فرمايد تا خداوند بداند كه چنين و چنان، ظهور آثار صدق و كذب آنان به وسيله امتحان در مقام عمل است، چون امتحان است كه باطن انسان‏ها را ظاهر مى‏كند، و لازمه اين ظهور اين است كه آن‏هايى كه ايمان واقعى دارند، ايمانشان پاى برجاتــر شود، و آن‏هـا كه ايمانشــان صرف ادعاست همان صرف ادعا هم باطل گردد.

چه آن ثواب و سعادتى كه وعده داده‏اند بر ايمان ايشان مترتب شود، بر ايمان واقعى و حقيقت ايمان مترتب مى‏شود، ايمانى كه آثارش در هنگام شدايد و نيز آن‏جا كه پاى اطاعت خدا به ميان مى‏آيد ظاهر مى‏شود، يعنى صاحب چنين ايمانى در شدايد صبر مى‏كند، و نيز در برابر دستورات الهى صبر نموده و آن‏ها را انجام مى‏دهد، و در برابر معصيت‏ها صبر نموده از آن‏ها چشم بپوشد، چنين ايمانى آن سعادت و آن ثواب‏ها را در پى دارد، نه ايمان ادعايى.(1)

1- الميــــــزان ج 31، ص 157.

سنت آزمايش الهى و اختلاف در جوامع تاريخى

« وَ لَوْ شآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ !» (48 / مائده)

اين بيان علت اختلاف شريعت‏ها است و منظور از يك امت نمودن يك جعل و قرار تكوينى و طبيعى است كه همه را يك نوع موجود قرار دهد، مردم خود افراد يك نوع هستند و بر يك روش زندگى مى‏كنند، بلكه منظور اين است كه ايشان را در اعتبار يك امت و بر يك‏سطح استعدادى و آمادگى حساب‏كنيم و در نتيجه به‏جهت نزديكى درجاتى كه برايشان در نظر گرفته شده يك شريعت قرار دهيم: « وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ !»

اين عطيه‏ها كه در آيه اشاره شده به حسب امت‏ها مختلف بوده فرق مى‏كند و البته اين اختلاف‏ها به حساب مسكن‏ها و رنگ‏ها و زبان‏ها نيست، خداوند هرگز دو شرع و يا بيشتر در يك زمان قرار نداده است بلكه اين اختلاف‏ها به حساب گذشت زمان و ترقى بشر در مراتب استعداد و آمادگى مى‏باشد و تكليف‏هاى الهى و احكام شرعى هم براى بشر چيزى جز يك آزمايش الهى در مواقع گوناگون زندگى نيست، شما بفرماييد: اين‏ها بشر را در دو طرف سعادت و شقاوت از قوه به فعليت مى‏رساند، و يا بفرماييد: حزب خدا و بندگانش را از حزب شيطان جدا مى‏سازد. هرچه بفرماييد به يك معنى بر مى‏گردد، در قرآن هم تعبيرهاى گوناگونى شده است. روى مسلك آزمايش مى‏فرمايد: « وَ تِلْــكَ الاَْيّــامُ نُداوِلُهــا بَيْــنَ النّــاسِ وَ لِيَعْلَـمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَــقَ الْكافِرينَ...!» (140 و 141 / آل‏عمران) و روى تعبير دوم فرموده است: « اگر هدايتى از من به سوى شما آمد هر كه پيروى هدايت من كند نه گمراه شود و نه بدبخت، و هر كه از ياد من روگرداند وى را روزگارى سخت خواهد بود و او را روز قيامت كور محشور كنيم.» (123 و 124 / طه) و طبق تعبير سوم فرموده است: « قالَ هذا صِراطٌ عَلَىَّ مُسْتَقيمٌ !» (41 / حجر) (1)

1- الميــــزان ج 10، ص 226.

سنت آزمايش الهى و رابطه آن با اختلاف شريعت‏ها و دين‏ها

« وَ لَوْ شآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فى ما اتيكُمْ!» (48 / مائده)

نظر به اين كه استعدادها و آمادگى‏ها كه عطيه‏هاى الهى به نوع انسان هستند مختلف مى‏باشد و شرع و قانون الهى كه آزمايش‏هاى الهى بوده بايد براى تتميم سعادت حيات آن‏ها ميانشان اجرا شود به حسب اختلاف مراتب استعدادشان متفاوت است، به دست مى‏آوريم كه بايد شريعت‏ها مختلف باشند و روى همين حساب است كه خداوند آن اختلاف شرع و دين را به اين معنى علت مى‏آورد كه: « خدا خواسته شما را در نـعمت‏هـايى كـه بـه شمـا داده امتحــان و آزمـايش نـمايد!»

بنابراين معناى آيه چنين مى‏شود: براى هر امتى از شماها شريعت و راهى قرار داديم، و اگر خدا مى‏خواست شما همه را يك امت گرفته برايتان يك شريعت مقرر مى‏كرد ولى شريعت‏هاى گوناگونى برايتان مقرر كرد تا شما را در نعمت‏هاى گوناگونى كه به شما داده بيازمايد، اختلاف نعمت‏ها مستلزم اختلاف امتحان كه عنوان وظايف و احكام شرع است مى‏باشد به ناچار ميان شريعت‏ها اختلاف افتاد. و اين امت‏هاى مختلف امت‏هاى نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، و محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هستند.(1)

1- الميـــزان ج 10، ص 228.

سنت ثابت آزمايش الهى و تفكيك گروه‏هاى مؤمن از منافق

« وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا وَ لَيَعْلَمَـنَّ الْمُنافِقيـنَ !» (11 / عنكبوت)

اين جمله تتمه كلامى است كه در آيه قبلى بوده و حاصل روبرهم آن اين است كه خدا با همه اين احوال به وسيله امتحان بين مؤمن واقعى و منافقين جدايى خواهد انداخت، و از يكديگر متمايزشان خواهد كرد. و در آيه شريفه اشاره است به اين كه طايفه‏اى كه مورد بحث در آيات سابق بودند همان منافقينند، كه ايمان آوردنشان در واقع مقيد بود به اين كه دردسرى برايشان ايجاد نكند، ولى در ظاهر وانمود مى‏كردند كه ما در هر حال ايمان داريم، ولى سنت الهى بر امتحان اشخاص كار خود را كرده، رسواشان ساخت، چون هيچ چيز جلو اين سنت را نمى‏گيرد.(1)

1- الميـــزان ج 31، ص 170.

امتحان الهى و تصور كاذب كرامت و اهانت انسان

« فَاَمَّا الاِْنْسانُ اِذا مَا ابْتَليهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَكْرَمَنِ !»(15/فجر)

در اين آيه حال آدمى را در صورتى كه نعمتش زياد شود و در صورتى كه از نعمت محروم باشد بيان مى‏كند، گويا فرموده: گفتيم انسان زير نظر خداى‏تعالى است، و خداى‏تعالى در كمين او است، ببيند به صلاح مى‏گرايد و يا به فساد، و او را مى‏آزمايد، و در بوته امتحان قرارش مى‏دهد، يا با دادن نعمت، و يا با محروم كردنش از آن، اين از نظر واقع امر و اما انسان اين واقعيت را آن طور كه بايد در نظر نمى‏گيرد، او وقتى مورد انعام خداى‏تعالى قرار مى‏گيرد خيال مى‏كند نزد خدا احترامى و كرامتى داشته، كه اين نعمت را به او داده، پس او هر كارى دلش بخواهد مى‏تواند بكند، در نتيجه طغيان مى‏كند، و فساد را گسترش مى‏دهد، و اگر مورد انعام قرارش ندهد و زندگى‏اش را تنگ بگيرد، او خيال مى‏كند كه خداى‏تعالى با او دشمنى دارد، و به وى اهانت مى‏كند، در نـتيجه به كفر و جزع مى‏پردازد.

البته نوع انسان به حسب طبع اولى اين طور است، نه اين كه فرد فرد همه انسان‏ها اينطورند. يعنى انسان مى‏گويد: پروردگارم احترامم كرده، و اين را وقتى مى‏گويد كه خدا مورد امتحانش قرار داده باشد.

مراد به اكرام و تنعيم اكرام و تنعيم صورى است، و مى‏توانى به عبارت ديگر بگويى مراد اكرام و تنعيم حدوثى است، نه بقايى و مى‏خواهد بفرمايد خداى‏تعالى او را اكرام كــرده و نعمت داده تا شكــرش را به جاى آورند، و بندگى‏اش كننــد، و لكن انسان همان را مايه دردســر خود كرد و در راهــى مصرف كـرد كه مستحـق عذاب گرديد.(1)

1- الميـــزان ج 40، ص 220.

فصل سوم

انواع آزمايش‏هاى الهى و وسايل آن

انـواع مـختلف آزمـايش الهى

« اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ!» (142 / آل عمران)

« وَ مـا خَلَقْنَــا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبينَ ما خَلَقْناهُمــا اِلاّ بِالْحَــقِّ!» (38و 39 /دخان)

« مَنْ كــانَ يَرْجُــوا لِقاءَ اللّــهِ فَاِنَّ اَجَــلَ اللّــهِ لاَتٍ !» (5 / عنكبوت)

تمامى آيات فوق، خلقت را حق دانسته و آن را باطل و منقطع از غايت و هدف نمى‏داند و چون موجودات غايت و هدفى را كه حق است در پيش دارند و نيز به طورى كه بيان داشتيم از پشت سر نيز يك سلسله عوامل و علل، مقدرات و سرنوشت آن‏ها را معين كرده و آن‏ها نيز حق مى‏باشند و نيز هدايت عامه الهى كه همراه و مصاحب آن‏هاست حق مى‏باشد، ناچار تمامى موجودات عموما و ارباب تكليف خصوصا در سير از مبدأ به سوى غايت و اجل مسمى به امورى تصادم و برخورد خواهند نمود كه با برخورد به آن‏ها شؤون باطنى و لياقت ذاتى آن‏ها از كمال يا نقص و سعادت يا شقاوت به مرحله فعليت درخواهد آمد و نام اين برخوردها در مورد انسان كه مكلف به تكاليف دين است، امتحان و ابتلا مى‏باشد. (زيرا با همين برخوردهاست كه وضعيت باطنى انسان به مرحله ظهور رسيده و مراحل شقاوت و سعادت او ظاهر مى‏گردد.)

از آن‏چه تاكنون بيان داشتيم معناى مَحْق و تمحيص نيز روشن مى‏گردد، چه آن كه اگر مؤمن مورد امتحان قرار گرفته و اين امتحان به سبب تميز فضايل او از رذايلش گردد يا آن كه اگر يك جامعه‏اى مورد امتحان واقع شده و به اين وسيله مؤمنين از منافقين كه از نظر روح مريض هستند ممتاز گردند و جدا شوند نام اين امتحان تمحيص (بـه معناى تمييز) است.

و اگر كافر و منافقى كه از نظر ظاهر داراى صفات حسنه‏اى نيز مى‏باشد مورد امتحانات متوالى قرار گرفته و اين امتحانات سبب بروز و ظهور تدريجى خبث باطنى وى و زوال تدريجــى فضايل ظاهريش گردد نام آن مَحْق (به معناى از بين بردن تدريجى محاســن) است و خداى متعــال مى‏فرمايــد: « وَ تِلْكَ الاَْيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ وَ لِيَعْلَــمَ اللّـــهُ الَّــذيــنَ آمَنُــوا... وَ يَمْحَــقَ الْكـافِــريــنَ!» (140 و 141 / آل‏عمـران)

و براى كفار مَحْق و عامل نابودى ديگرى نيز مى‏باشد و آن همان است كه خدا خود خبر داده كه عالم آفرينش به سوى صلاح بشر و خلوص دين براى خدا سير مى‏كند و با ايــن ترتيب بديهــى است كه كفر محكــوم به نابــودى و زوال است، خــدا مى‏فرمايد: « وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى!» (132/طه) و « اَنَ ‏الاْرْضَ يَرِثُها عِبادِىَ الصّالِحُونَ!» (105/انبياء) (1)

1- الميـــزان ج 7، ص 61.

ثروت و فرزند، دو عامل عمده آزمايش انسان

« اَنَّمآ اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظيمٌ !» (15 / تغابن)

كلمه «فِتْنَه» به معناى گرفتارى‏هايى است كه جنبه آزمايش دارد، و آزمايش بودن اموال و فرزندان به خاطر اين است كه اين دو نعمت دنيوى از زينت‏هاى جذاب زندگى دنياست، نفس آدمى به سوى آن دو آن چنان جذب مى‏شود كه از نظر اهميت هم‏پايه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده، رسما در سر دو راهى قرار مى‏گيرد، و بلكه جانب آن دو را مى‏چرباند، و از آخرت غافل مى‏شود. هم‏چنان كه در جاى ديگر فرمود:

«اَلْـمـالُ وَ الْـبَنُونَ زيـنَةُ الْـحَيــوةِ الدُّنْيـا !» (46 / كهف)

تعبير آيه مورد بحث كنايه از نهى است، مى‏خواهد از غفلت از خدا به وسيله مال و اولاد نهى كند، و بفرمايد با شيفتگى در برابر مال و اولاد جانب خدا را رها نكنيد، با اين‏كه‏نزد او اجرى‏عظيم است.(1)

1- الميزان ج 38، ص 264.

غرور و طغيان ناشى از مال و اولاد و اجراى سنت امتحان خدا

« اَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ... اِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا اَصْحابَ الْجَنَّةِ... كَذلِكَ الْعَذابُ !»

 (14 تا 33 / قلم)

خداى‏تعالى انسان را با مال و اولاد امتحان مى‏كند، و انسان به وسيله همين مال و اولاد طغيان نموده و مغرور مى‏شود، خود را بى‏نياز از پروردگار احساس نموده، در نتيجه اصلاً پروردگار خويش را فراموش مى‏كند، و اسباب ظاهرى و قدرت خود را شريك خدا مى‏گيرد، و قهرا جرأت بر معصيت پيدا مى‏كند، در حالى كه غافل است از اين كه عذاب و وبال عملش دورادور او را گرفته، و اين طور عذابش آماده شده، تا ناگهان بر سرش بتازد، و با هول‏انگيزترين و تلخ‏ترين وجه رخ بنمايد، آن وقت از خواب غفلتش بيدار مى‏شود، و به ياد نصيحت‏هايى مى‏افتد كه به او مى‏كردند، و او گوش نمى‏داد، آن وقت نسبت به كوتاهى‏هاى خود اظهار ندامت مى‏كند، از ظلم و طغيان خود شرمنده مى‏شود، و از پروردگارش درخواست برگشتن نعمت مى‏كند، تا اين بار شكر او را به جاى آورد، عينا همان طور كه سرگذشت صاحبان باغ به آن انجاميد، بنابراين قرآن مى‏خواهد با نقل اين داستان يك قاعده كلى براى همه انسان‏ها بيان كند.

تشبيهى كه در آيه آمده دلالت دارد بر اين كه اين تكذيب‏گران هم به طور قطع عذاب خواهند شد، و بلكه هم اكنون يعنى در ايام نزول آيات، عذاب در راه بوده، چيزى كه هست خود كفار از آن غافل بودند، و به زودى مى‏فهمند، امروز سرگرم و حريص در جمع مال و زياد كردن فرزندانند، و به يكديگر به كثرت مال و اولاد خود فخر مى‏فروشند، و همه اعتمادشان به مال و فرزندان و ساير اسباب ظاهرى است، كه فعلاً به كام آنان و طبق هواهايشان در جريان است، بدون اين كه در برابر اين نعمت‏ها شكر پروردگارشان را به جاى آورده، راه حق را پيش گيرند، و پروردگارشان را عبادت كنند، و هم‏چنين به اين وضع خود ادامه مى‏دهند، تا عذاب آخرتشان و يا عذاب دنياى‏شان به ناگهانى و بى‏خبر از ناحيه خدا برسد، هم‏چنان كه در روز جنگ بدر رسيد، و به چشم خود ديدند كه همه آن اسباب‏هاى ظاهرى بى‏خاصيت شد، و اموال و فرزندان كمترين سودى به حالشان نبخشيد، و در آخرت هم اهل بهشت نظير اين وضع را مى‏بينند، آن وقت كفار از كرده‏هاى خود پشيمان مى‏شوند، و به سوى پروردگار خود متمايل مى‏گردند، اما اين رغبت و تمايل، عذاب خدا را بر نمى‏گرداند، و اين پشيمانى نظير پشيمانى اهل جنت يعنى صاحبان باغ است، كه پشيمان شدند، و اين تمايل به درد ايشان هم نخورد، عذاب خدا اين چنين است، و عذاب آخرت سخت عظيم‏تر است اگر بناى فهميدن داشته باشند.(1)

1- الميـزان ج 39، ص 60 و 66.

آزمايش اعمال با عوامل وابستگى انسان

« اِنّا جَعَلْنا ما عَلَى الاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً !» (7 / كهف)

زينت به معناى هر امر زيبايى است كه وقتى منضم به چيزى شود جمالى به او مى‏بخشد به طورى كه رغبت هر كسى را به سوى آن جلب مى‏كند. در اين دو آيه بيان عجيبى در حقيقت زندگى بشر در زمين ايراد شده، و آن اين است كه نفوس انسانى - كه در اصل‏جوهرى‏است علوى و شريف - هرگز مايل نبود كه به زمين دل ببندد، و در آن‏جا زندگى كند ولى عنايت خداوند تبارك و تعالى چنين تقدير كرد كه كمال او و سعادت جاودانه‏اش از راه اعتقاد حق و عمل حق تأمين گردد، به همين جهت تقدير خود را از اين راه به كار بست كه او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده و در محك تصفيه و تطهيرش قرار دهد، يعنى تا مدتى مقدر در زمينش اسكان داده، ميان او و آن‏چه كه در زمين هست علقه و جذبه‏اى برقرار كند، دلش به سوى مال و اولاد و جاه و مقام شيفته گردد، اين معنا را از اين جاى آيه استفاده كرديم كه مى‏فرمايد آن‏چه در زمين هست ما زينت زمينش قرار داديم، و زينت بودن ماديات فرع بر اين است كه در دل بشر و در نظر او محبوب باشد، و دل او به آن بستگى و تعلق يافته و در نتيجه سكونت و آرامش يابد.

آن‏گاه وقتى آن مدت معين كه خدا براى سكونتشان در زمين مقرر كرده به سرآمد و يا بگو آن آزمايشى كه خدا مى‏خواست از فرد فرد آنان به عمل آورد تحقق يافت خداوند آن علاقه را از بين آن‏ها و ماديات از بين برده و آن جمال و زينت و زيبايى كه زمين داشت از آن مى‏گيرد، و زمين به صورت خاكى خشك و بى‏گياه مى‏شود، آن نضارت و طراوت را از آن سلب مى‏كند، و نداى رحيل و كوس كوچ را براى اهلش مى‏كوبد، از اين آشيانه بيرون مى‏روند در حالى كه چون روز آمدنشان تنها و فرادا هستند.

اين سنت خداى‏تعالى در خلقت بشر و اسكانش در زمين و زينت دادن زمين و لذايذ مادى آن است تا بدين وسيله فرد فرد بشر را امتحان كند، سعادتمندان از ديگران متمايز شوند، و به همين منظور نسل‏ها را يكى پس از ديگرى به وجود مى‏آورد و متاع‏هاى زندگى كه در زمين است در نظرشان جلوه مى‏دهد آن‏گاه آنان را به اختيار خود وامى‏گذارد تا آزمايش تكميل گردد، بعد از تماميت آن ارتباط مزبور را كه ميان آنان و آن موجودات بود بريده از اين عالم كه جاى عمل است به آن نشئه كه دار جزاست منتقلشان مى‏كند، هم‏چنان كه فرمود: « اگر ببينى كه ستمكاران در گرداب‏هاى مرگند و فرشتگان دست‏هاى خويش گشوده كه جان‏هاى خويش برآريد، امروز به گناه آن‏چه درباره خدا به ناحق مى‏گفته‏ايد و از آيه‏هاى وى گردن‏كشى مى‏كرده‏ايد مر شما را عذاب خفت مى‏دهند، شما تك تك بى‏كس و بى‏چيز همان‏طور كه نخستين بار خلقتان كرديم پيش ما آمده‏ايد و آن‏چه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر گذاشته‏ايد واسطه‏هايتان را كه مى‏پنداشتيد در عبادت شما شريكند با شما نمى‏بينيم، روابط شما گسيخته و آن‏چه مى‏پنداشتيد نابود شده است !» (93 و 94 / انعام)

ناگفته پيداست كه خداى سبحان از همه بشر ايمان نخواسته تا ايمان نياوردن عده‏اى به معناى شكست خوردنش باشد، و اصرارشان در كفر و ضلالت به معناى مغلوبيت بوده باشد، و از اين جهت تو (اى پيامبر) ناراحت شوى، بلكه همين سرنوشت را خود او بر ايشان تنظيم نموده تا امتحانشان كند پس در هر حال خدا در آن‏چه خواسته غالب است.(1)

1- الميــــــزان ج 26، ص 47.

اجراى سنت امتحان از طريق اعطا و منع رزق

« وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِه لَبَغَوْا فِى الاَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ !» (27 / شـــورى)

اگر خداى‏تعالى رزق همه بندگان خود را وسعت دهد، و همه سير شوند، شروع مى‏كنند به ظلم كردن در زمين، چون طبيعت مال اين است كه وقتى زياد شد طغيان و استكبار مى‏آورد: « اِنَّ الاْنْسانَ 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 استحقاق چه مقدار از رزق دارد، و چـه مـقدار از غنــا و فقـر مفيد به حال اوست، همان را به او مى‏دهد.

جمله « وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ،» بيان سنت الهيه در روزى دادن بر طبق حال مردم است. مى‏فرمايد: صلاح حال مردم در اندازه ارزاقشان دخالت دارد، و اين با طغيانى كه در بعضى ثروتمندان مشاهده مى‏كنيم و مى‏بينيم كه روز به روز ثروتمندتر مى‏شوند منافات ندارد، براى اين كه خداى‏تعالى غير از سنت فوق سنت ديگرى نيز دارد، كه بر سنت قبلى حاكم است، و آن عبارت است از سنت آزمايش و امتحان.

در اين باره فرموده: « **اِنَّما اَمْوالُكُمْ وَ اَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ** - جز اين نيست كه اموال و اولاد شما وسيله آزمايش شماست!» (15 / تغابن) و هم‏چنين سنت سومى دارد، و آن سنت‏مكر و استدراج است، كه در آن باره مى‏فرمايد: « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَ اُمْلي لَهُمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ - به زودى ايشان را استدراج مى‏كنيم، مال و اولاد و عمر طولانى مى‏دهيم كـه كيــد مـن متين و محكــم اســـت!» (44 و 45 / قلم)

پس سنت اصلاح، يعنى اندازه‏گيرى رزق، سنتى است ابتدايى، كه با آن حال انسان‏ها اصلاح مى‏شود، مگر آن كه خداوند بخواهد انسانى را در بوته امتحان قرار دهد كه در آن صورت ديگر به طور موقت از سنت قبلى‏اش چشم مى‏پوشد: « وَ لِيَبْتَلِىَ اللّهُ ما فى صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فى قُلُوبِكُمْ - تا خدا آن‏چه در سينه‏ها پنهان داريد بيازمايد و آن‏چه در دل‏ها نهان كرده‏ايد آشكار سازد!» (154/آل‏عمران)

و يا به خاطر كفران نعمت و تغيير آن سنت قبلى خود را كه دادن رزق به مقتضاى صلاح حال او بود تغيير دهد، كه در اين صورت سنت ديگرى به كار مى‏برد، و آن اين است كه آن قدر رزقش را وسعت مى‏دهد تا طغيان كند: « اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ - خدا سنت خود را درباره هيچ قومى تغيير نمى‏دهد، مگر آن كه آن قوم روش خود را تغيير دهد!» (11 / رعد)

و همان طور كه دادن مال و فرزندان و ساير نعمت‏هاى مادى و صورى رزق مقسوم است، و هر كسى از آن قسمتــى دارد، هم‏چنيــن معارف حقــه و شرايع آسمانى كه منشأ همــه آن‏ها وحى است، نيز رزق مقسوم است، آن نيز از ناحيه خــدا نازل مى‏شود و خداونــد به وسيله آن نيز مــردم را امتحــان مى‏كند، چون همــه در عمل به آن معارف و به كار بستــن آن‏ها يكســان نيستند، هم‏چنــان كه در به كار بستن نعمت‏هاى صورى يكسان نيستند.(1)

1- الميـــزان ج 35، ص 91.

امتحان الهى با اعطاى نعمت و پندار غلط انسان از كاردانى و مهارت

« قـالَ اِنَّـما اوُتيتُهُ عَـلى عِـلْـمٍ عِـنْـدى!» (78 / قـصـص)

(آيه فوق كه بيان حال قارون است، با توجه به آيات زير عموميتى را نشان مى‏دهد كه پندار غلط داشتن از ثروتمند بودن و آن را حاصل كاردانى و مهارت خود دانستن مخصوص قارون نبوده) بلكه هر انسانى همين طور است، وقتى نعمتش زياد شد طغيان مى‏كند، و مى‏پندراد كه تنها سبب اقبال دنيا به وى خود او و كاردانى اوست، و آن آيات اين‏هاست كه مى‏فرمايد:

« فَاِذا مَسَّ الاِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ اِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنّا قالَ اِنَّما اوُتيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ... اَوَ لَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ... - و چون بلايى به انسان برسد ما را مى‏خواند، سپس همين كه نعمتى ارزانى‏اش بداريم، مى‏گويد اين از كاردانى و مهارت خودم است، ولى چنين نيست، بلكه اين امتحانى است، ولى بيشترشان نمى‏دانند، اين سخن را نياكان ايشان نيز مى‏گفتند، ولى كاردانى و مهارتشان به كارشان نخورد، لاجرم كيفر اعمالشان به ايشان رسيد، از مردم امروز هم آن كسانى كه ظلم كردند، به زودى كيفر كرده‏هايشان به ايشان خواهد رسيد، و ايشان نمى‏توانند خداى را عاجز كنند، مگر هنوز نفهميده‏اند كه اين خداست كه براى هر كس بخواهد رزق را گسترش مى‏دهد، و از هر كس بخواهد تنگ مى‏گيرد، در اين تفاوت كه در بهره‏هاى مردم از رزق است آيت‏هايى است براى كسانى كه ايمان بياورند.» (49 و 52 / زمر)

و « **اَفَلَمْ يَسيرُوا فِى الاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ‏الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَ اثارافِى الاَرْضِ فَما اَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ، فَلَمّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُنَ -** مگر در زمين سير و تماشا نكرده‏اند، تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از ايشان بودند چگونه بود؟ آنان هم عدّه‏شان بيشتر از اينان بود و هم نيرومندتر بودند و هم در زمين آثار بيشترى داشتند، ولى با همه اين احوال آن‏چه مى‏كردند به دردشان نخورد، و اين بدان جهــت بود كه هرچه پيامبرانشان معجــزه مى‏آوردند ايشــان خوشحال و دلگــرم به زرنگى و كاردانــى خود بودنــد و معجـزات پيامبـران را به سخريــه مى‏گرفتنــد و هميــن استهزايشــان بــه صورت عذاب ايشان را بگرفت !»(82 و 83 / غافر) (1)

1- الميزان ج 31، ص 123.

نعمت‏ها و آزمايش اعمال فردى، مصايب و آزمايش اعمال جمعى

«... مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاُولئِكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ!»

(217 / بقره)

در صورتى كه خدا نعمت خود بر فرد يا جمعى ارزانى دارد اگر كسى كه مورد انعام قرار گرفته صالح باشد آن نعمت در حق او هم نعمت است و هم امتحان، چنان كه در آيه زير مى‏فرمايد: **« قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى لِيَبْلُوَنى ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ !**» (40 / نحل) و «**لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابى لَشَديدٌ !»** (7 / ابراهيم) از اين دو آيه استفاده مى‏شــود كه خود «شكر» يكــى از اعمال صالـح است كه موجب فزونى نعمت مى‏شود.

و اگر اهل فساد باشد آن نعمت، مكر و استدراج (فريب دادن) خواهد بود چنان كه در آيه زير مى‏فرمايد: « **وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْمكِرينَ!**» (30 / انفال) و «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَ اُمْلي لَهُمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ !» (44 و 45 / قلم) و « وَ لَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ... !» (17 / دخان)

و در صورتى كه بلاها و مصيبت‏هايى كه بر مردم نازل شود اگر اهل صلاح باشند آن گرفتارى‏ها وسيله آزمايش ايشان است كه به واسطه آن از ناپاكان ممتاز شوند، چنان كه زر را در بوته زرگرى مى‏گدازند تا از آلودگى‏ها پاك گردد و به محك مى‏زنند تا عيارش دانسته شود. چنان كه در آيه زير مى‏فرمايد: « اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ!» (2 / عنكبوت) و « وَ تِلْكَ الاَْيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النّاسِ وَ يَعْلَمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدآءَ !» (140 / آل‏عمران) و اگر اهل فساد باشند عقوبت و مكافــات كردارهاى ناشايسته‏شـان اســت.(1)

1- الميـــزان ج 3، ص 264.

حكمت الهى در امتحان انسان مؤمن با فقر و صبر

« وَ لِلّهِ خَزآئِنُ 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 كه 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 آنان را با فقر امتحان مى‏كند و يا با صبر به عبادت خود وا مى‏دارد، تا پاداشى كريمشان داده، و به سوى صراط مستقيم هدايتشان كند، ولى منافقان اين را نمى‏فهمند. اين است معناى «و لكن منافقين نمى‏فهمند!» يعنى وجه حكمت اين را نمى‏دانند.(1)

1- الميــــــــــزان ج 38، ص 212.

آزمايش انسان‏ها در شدايد، فقدان‏ها و مصايب

« وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الاَمْوالِ وَ الاَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ!» (155/بقره)

خداى‏تعالى در آيه مورد بحث به عموم شدايدى كه ممكن است مسلمانان در راه مبــارزه با باطل گرفتــارش شوند، اشاره نمــوده، و آن عبارت است از خوف، گرسنگى، نقص اموال و جان‏ها و نقص فرزندان و كم شـدن مردان و جوانان در جنگ.

بعد از آن كه در آيه قبل مؤمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز كمك بگيرند، و نيز نهى فرمود از اين كه كشتگان راه خدا را مرده بخوانند و آنان را زنده معرفى كرد، اينك در اين آيه علت آن امر، و آن نهى را بيان مى‏كند، و توضيح مى‏دهد كه چرا ايشان را به آن خطاب‏ها مخاطب كرد.

و آن علت اين است كه به زودى ايشان را به بوته آزمايشى مى‏برد، كه رسيدنشان به معالى برايشان فراهم نمى‏شود، و زندگى شرافتمندانه‏شان صافى نمى‏شود، و به دين حنيف نمى‏رسند، مگر به آن آزمايش، و آن عبارت است از جنگ و قتل، كه يگانه راه پيروزى در آن اين است كه خود را در اين دو قلعه محكم، يعنى صبر و نماز متحصن كنند، و از اين دو نيرو مدد بگيرند، و علاوه بر آن دو نيرو، يك نيروى سوم هم داشته باشند، و آن طرز فكر صحيح است، كه هيچ قومى داراى اين فكر نشدند مگر آن كه به هدفشان هرچه هم بلند بوده رسيده‏اند و نهايت درجه كمال خود را يافته‏اند و در جنگ نيروى خارق‏العاده‏اى يافته، و عرصه جنگ برايشان چون حجله عروس محبوب گشت، و آن طرز فكر اين است: كه ايمان داشته باشند به اين كه كشتگان ايشان مرده و نابود شده نيستند، و هر كوششى كه با جان و مال خود مى‏كنند، باطل و هدر نيست، اگر دشمن را بكشند، خود را به زندگى‏اى رسانده‏اند كه ديگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حكومت نمى‏كند، و اگر خود كشته شوند، به زندگى واقعى رسيده‏اند و بار ظلم و جور بر آنان تحكم ندارد، پس در هر دو صورت موفق و پيروزند.(1)

1- الميـــزان ج 2، ص 259.

قانون آزمايش و دليل جنگ‏ها

« وَ لَوْ يَشاءُ اللّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ!» (4 / محمد)

اگر خدا بخواهد از كفار انتقام مى‏گيرد و هلاكشان مى‏كند، شكنجه‏شان مى‏دهد، بدون اين كه دستور به قتال به ايشان بدهد. « وَ لكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، » مى‏فرمايد اگر خدا بخواهداز ايشان انتقام‏مى‏گيرد، الا اين‏كه هنوز نخواسته بگيرد، بلكه دستورتان داده كه كارزار كنيد، تا شما را به وسيله يكديگر امتحان كند، مؤمنين را به وسيله كفار بيازمايد، و به جنگ با آنان وادار سازد، تا معلوم شود چه كسى اطاعت مى‏كند، و رنج جنگ را به خاطر امر خدا تحمل مى‏كند، و چه كسى عصيان مى‏ورزد، و كفار را هم به وسيله مؤمنين امتحان كند، تا معلوم شود اهل شقاوت كيست، و موفق به توبه و بازگشـت از باطل به سوى حق كيست؟ (1)

1- الميـــزان ج 36، ص 48.

آزمايش در جنگ و تفكيك درجات مؤمنين

« وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدينَ مِنْكُمْ وَ الصّابِرينَ وَ نَبْلُوَا اَخْبارَكُمْ !» (31 / احقاف)

كلمه «بَلاء» و «اِبْتِلاء» به معناى امتحان و آزمايش است، و آيه شريفه علت واجب كردن قتال بر مؤمنين را بيان مى‏كند، و مى‏فرمايد: علتش اين است كه خدا مى‏خواهد شما را بيازمايد، تا معلومتان شود مجاهدين در راه خدا، و صـابران بـر مـشقت تـكاليف الهى، كيانند.

« وَ نَبْلُوَا اَخْبارَكُمْ، » گويا مراد به اخبار اعمال باشد، از اين جهت كه از صاحب عمل سر مى‏زند؟ و از او خبر مى‏دهد، كه چند مرده حلاج است، و اختبار اعمال آزمودن آن‏هاست، تا صالح آن‏ها از طالحش متمايز شود، هم‏چنان كه اختبار نفوس باعث مى‏شود نفوس صالحه و خير از ديگر نفوس متمايز شود. مراد از دانستن خداى‏تعالى اين نيست كه چيزى را نمى‏داند بداند، بلكه منظور برملا شدن باطن بندگان و به نظرى دقيق‏تر علم فعلى خداست كه ربطى به ذات او ندارد.(1)

1- الميـــزان ج 36، ص 74.

آزمايش افراد در تحولات اجتماعى و جنگ‏ها

« اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ؟» (142 / آل عمران)

گمان داخل شدن در بهشت بدون امتحان، لازمه همان فكر فاسدى است كه بعضى‏ها داشتند، چه آن كه آن‏ها فكر مى‏كردند كه چون بر دين حق بوده و حق غير قابل مغلوبيت است آن‏ها نيز كه پيرو دين حق مى‏باشند، هميشه با غلبه و پيروزى همراه بوده، هيچ‏گاه دچار شكست و مغلوبيت نمى‏شوند، و بديهى است كه لازمه اين فكر غلط فكر نادرست ديگرى است و آن اين است كه هر كس كه ايمان به پيغمبر آورده داخل حلقه اسلامى شود، هميشه در دنيا با غلبه بر دشمن و بردن غنيمت خوشبخت و در آخرت نيز با آمرزش و داخل شدن در بهشت سعادتمند خواهد بود، و بديهى است كه با اين كيفيت ديگر فرقى بين ايمان ظاهرى و واقعى و درجه‏هاى متفاوت آن باقى نمى‏ماند و در اين صورت ناچار بايد ايمان مرد مجاهد، با ايمان مجاهد صابر يكسان بوده باشد، و هم‏چنين بين كسى كه آرزوى انجام عمل نيكى را نموده و در موقع خود نيز آن را انجام داده است با كسى كه اين آرزو را داشته ولى در مقام عمل از انجام آن خوددارى نـمـوده فرقـى نـباشد.

معناى آيه اين است كه آيا گمان مى‏كنيد كه دولت و عظمت در هر صورت براى شما تثبيــت شده اســت و هيچ‏گاه دچار ابتلائــات نمى‏شويد و چنيــن فكر مى‏كنيــد كه بدون اين كه مستحق از غيــر مستحق تشخيص داده شود داخل بهشت مى‏شويد و فرقى بين كسانى كه داراى درجه بلندى از ايمــان مى‏باشنــد با غير آن‏ها نمى‏باشد؟ (1)

1- الميـــزان ج 7، ص 50.

ظهور حوادث و جنگ‏ها آزمايشى براى ظهور ايمان باطنى مردم

« وَ لِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ !» (141 / آل عمران)

تمحيص عبارت از پاكيزه نمودن يك شى‏ء است از آلودگى‏هاى خارجى. و محق به معناى نابود كردن تدريجى يك شى‏ء است. و 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 بايكديگر 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 باقــى نمانــد خالــص از براى خــدا گردنــد و هم‏چنيــن اجــزاى كفر و شــرك و كيــد را كم كم از دل كافــر محــو مى‏نمايــد تا اين كه سـرانجـام هيـچ باقــى نمانــد.

و اين بود پاره‏اى از مصالح و حكمت‏هاى گردش ايام در بين مردم و عدم استمرار آن در يك جمعيت خاص، و تمام امور در دست خداست و هرچه بخواهد انجام مى‏دهد و بديهى است كه جز بر طبق مصالح عاليه و آن‏چه كه نفع آن بيشتر است عملى انجام 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 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 الهى از خود ضعف و سستى نشان ندهند تا اين كه 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 در ملامت و سرزنش كسانى كه داراى ايــن فكر غلط بوده‏انــد كرده و حقيقــت حال را براى آن‏ها شرح مى‏دهد و مى‏فرمايد: **«اَمْ حَسِبْتُــمْ اَنْ تَـــدْخُـلُــوا الْـجَنَّــةَ وَ لَـمّـــا يَعْلَــمِ اللّــهُ...؟»** (142 / آل‏عمــران) (1)

1- الميـــزان ج 7، ص 48.

سنت آزمايش الهى و قضاى الهى در جنگ و مرگ

« قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَالَّذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِىَ اللّهُ ما فى صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فى قُلُوبِكُمْ !» (434 / آل عمران)

كشته شدن كسانى كه از شما (مسلمين) در معركه قتال كشته شدند دليل بر اين نيست كه شما بر حق نمى‏باشيد و نيز به طورى كه شما پنداشته‏ايد دليل اين هم نيست كه امر غلبه و پيروزى براى شما نمى‏باشد، بلكه قضاى الهى كه گريزى از آن نيست بر اين جارى شده كه اين كشته شدگان، در اين مكان از مركب حيات ساقط گشته و كشته گردند و اگر هم شماها خود براى جنگ بيرون نمى‏آمديد باز آنان كه سرنوشتشان به حكم قضاى الهى كشته شدن بود به پاى خود به قتلگاه خويش مى‏آمدند، بنابراين گريزى از مرگ - كه حتى ساعتى هم جلو و عقب نمى‏افتد - نيست.

همچنین اين كه سنت قطعى الهى بر عموم و همگانى بودن ناموس ابتلا و امتحان است و ناچار اين ناموس در زندگى شما و آنان واقع شدنى بود، و روى اين اصل بيرون آمدن شما و انجام گرفتن اين جنگ خواه و ناخواه شدنى و از امور غيرقابل اجتناب بوده است، بنابراين چاره‏اى نبود جز اين كه شما بيرون آييد و اين جنگ انجام گيرد، تا اين كه كشته‏شدگان به آن‏چه را كه بايد برسند رسيده و به درجات خويش نايل گردند و شما نيز به آن‏چه كه بايد برسيد رسيده و پس از امتحان و روشن شدن وضعتان از نظر طرز تفكر و نيروى ايمان و يا شرك يكى از دو طرف سعادت يا شقـاوت برايتان تثبيت گردد.(1)

1- الميزان ج 7، ص 86.

آزمايش صاحبان يقين با صبر، جهت اعطاى امامت

« وَ اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماما !» (124 / بقره)

خداى‏تعالى براى موهبت امامت سببى معرفى كرده، و آن عبارت است از صبر و يقين، و فرموده: «... لَمّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ،» (24 / سجده) كه به حكم اين جمله، ملاك در رسيدن به مقام امامت صبر در راه خداست، و فراموش نشود كه در اين آيه، صبر مطلق آمده و در نتيجه مى‏رساند كه شايستگان مقام امامت در برابر تمامى صحنه‏هايــى كه براى آزمايششــان پيش مى‏آيد، تا مقــام عبوديت و پايــه بندگــى‏شــان روشــن شود، صبر مـى‏كـنند، در حـالى كـه قبــل از آن پـيشامدهــا داراى يـقيـن هـم هستند.(1)

1- الميــــزان ج 2، ص 102.

وسايل آزمايش انسان‏ها

« اَمْ حَسِبْتُــمْ اَنْ تَـدْخُلُــوا الْجَنَّــةَ وَ لَمّــا يَعْلَــمِ اللّــهُ؟» (142 / آل عمران)

به طورى كه از آيات شريفه زير ملاحظه مى‏شود، امتحان و بلا را، قرآن كريم، به جميع امورى كه يك نحو ارتباطى با انسان دارند عموميت داده است. گاهى آن امور از اجزاى وجودى خود انسان بوده و خداوند انسان را با آن‏ها امتحان مى‏كند، مانند: گوش، چشم، و حتى اصل حيات. گاهى از امور خارجى است كه با انسان مرتبط مى‏باشند، مانند: فرزند، زن، عشيره، دوست، مال، مقام و بالاخره هر چيزى كه به يك نحو مورد استفاده انســان قـــرار مى‏گـيــرد.

و هم‏چنيــن نقطه‏هــاى مقابــل اين امور نيــز مانند مــرگ يا مصايــب ديگــرى كه انســان با آن‏هــا روبـه‏رو مى‏شود اسبــاب و عوامــل امتحــان بشــر مى‏باشنــد.

خلاصه آن كه آيات شريفه هر جزئى از اجزاى عالم و هر حالتى از حالات آن را كه با انسان مرتبط مى‏باشد از وسايل و عواملى كه خداوند بشر را به آن امتحان مى‏كند معرفى كرده است. و علاوه عموم ديگرى هم از آيات گذشته استفاده مى‏شود و آن اين است كه تمام افراد بشر از مؤمن و كافر، نيكوكار يا بدكار، پيغمبر و يا مقام‏هاى پايين‏تر، همه و همه مورد امتحان و ابتلا قرار گرفته و هيچ كس از اين ناموس الـهى اسـتثنــا نمـى‏گـردد.

آيات به شرح زير است:

« فَاَمَّا الاِنْســانُ اِذا مَا ابْتَليهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُــولُ رَبّــى اَكْرَمَنِ وَ اَمّا اِذا مَـا ابْتَليـهُ فَقَـدَرَ عَلَيْـهِ رِزْقَـهُ فَـيَقُــولُ رَبّــى اَهانَــنِ!» (15 و 16 / فجر)

« اَنَّـمـآ اَمْـوالُكُــمْ وَ اَوْلـدُكُـمْ فِـتْنَـــةٌ!» (28 / انفال)

« وَ لكِـنْ لِيَبْـلُـوَ بَـعْضَكُـــمْ بِـبَعْــضٍ!» (4 / محمد)

« كَذلِـكَ نَـبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ!» (163 / اعراف)

« وَ لِيُبْلِــىَ الْمُؤْمِنيـنَ مِنْهُ بَلاآءً حَسَنا!» (17 / انفال)

« اَحَسِبَ النّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللّهُ الَّذيــنَ صَدَقُــوا وَ لَيَعْلَمَـنَّ الْكاذِبينَ!» (2 و 3 / فجر)

« وَ اِذِا ابْـتَلــى اِبْـراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِمـاتٍ...!» (124 / بقره)

« اِنَّ هـذا لَهُــوَ الْبَلـــؤُا الْمُبيــــنُ!» (106 / صافات)

« وَ فَــتَــنّـــــاكَ فُــتُـــونـــــا!» (40 / طـــــه) (1)

1- الميـــــزان ج 7، ص 60.

وجود شيطان عامل آزمايش انسان

« قالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَنى لاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الاَرْضِ وَ لاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ !» (39 / حـجر)

اصولاً نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر، مبتنى بر اساس امتحان و ابتلاء اســت تا انسان‏ها همــواره در ميان خير و شر و سعادت و شقاوت قرار داشته، به اختيار خــود و با در نظــر گرفتــن نتيجــه بـر طبــق هر كدام كه خواستنــد عمل كنند.

و بر اين اساس اگر در اين ميان كسى كه چون ملائكه و يا خدا بشر را به سوى خيرش دعوت نكند و كسى نباشد كه او را به سوى شر تشويق بنمايد، ديگر امتحانى نخواهد بود، و حال آن كه گفتيم امتحان در كار است، لذا مى‏بينيم كه خداى‏تعالى در امثال آيه « **اَلشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً!**» (268 / بقره) به اين دو سنخ دعوت تصريح نموده است. آرى اگر خداى‏تعالى ابليس را عليه بشر تأييد نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده است خود بشر را هم به وسيله ملائكه كه تا دنيا باقى است باقى‏اند، تأييد فرموده است. لذا مى‏بينيم در پاسخ ابليس نفرموده: « اِنَّكَ مُنْظَر!» (15 / اعراف) بلكه فرمود: « اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرينَ!» پس معلوم مى‏شود غير ابليس كسان ديگرى هم هستند كه تا آخرين روز زندگى بشر زنده‏اند.

اگر ابليس را تأييد كرد تا بتواند باطل و كفر و فسق را در نظر بشر جلوه دهد، انسان را هم با هدايت به سوى حق تأييد نمود و ايمان را در قلب زينت داد، و محبوب ساخت، و فطرت توحيدش ارزانى داشت، و به فجور و تقوى ملهمش نمود و نورى پيش پايش نهاد تا اگر ايمــان آورد با آن نور در ميــان مردم آمد و شد كند، و هم‏چنين تأييدات ديگر... « قُلِ‏اللّهُ يَهْدى لِلْحَقِّ !» (35/يونس) و « **وَ لكِنَّ اللّهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الاْيمانَ وَ زَيَّنَهُ فى قُلُوبِكُمْ** - و لكن خدا ايمان را محبوب دل شما كرده و آن را در دل‏هايتان زينت داده است،» (7 / حجر) و « فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها - روى دل متوجه دين حنيف كن كه فطرت خداست، آن فطرتى كه خلق را بر آن فطرت آفريده است،» (30 / روم) و « **نَفْــسٍ وَ ما سَوّيهــا و فَاَلْهَمَهــا فُجُورَهــا وَ تَقْويها** - به نفس و خلقت آن سوگند كه فجور و تقوايش را ملهمش كرد،» (7 و 8 / شمس) و **« اَوَ مَنْ كانَ مَيْتــا فَأَحْيَيْنهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُــورا يَمْشى بِه فِى النّاسِ!» (122 / انعام) و « اِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنــا وَ الَّذينَ امَنُــوا فِــى الْحَيـوةِ الـدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الاَشْهــادُ !**» (51 / غافر)

بنابراين آدمى زاده آفريده‏اى است كه خودش به خودى خود عارى از هر اقتضايى است، نه اقتضاى سعادت دارد و نه شقاوت، و در بدو خلقتش نسبت به هر دو يك نسبت دارد، هم مى‏تواند راه خير و اطاعت را كه راه ملائكه است كه جز اطاعت از آن ساخته نيست اختيار كند، و هم راه شر و فساد، و گناه را كه راه ابليس و لشكريان او است و جز مخالفت و معصيت چيزى ندارد، بشر به هر راه كه در زندگى‏اش ميل كند به همان راه مى‏افتد و اهل آن راه كمكش نموده و آن‏چه را كه دارند در نظر وى جلوه مى‏دهند و او را به سرمنزلى كه راهشان به آن منتهى مى‏گردد هدايت مى‏كنند، حال آن سرمنزل يا بهشت است و يا دوزخ، يا شقاوت است و يا سعادت.

پس از آن‏چه گذشت اين معنا روشن گرديد كه مهلت دادن ابليس تا روز وقت معلوم از باب تقديم مرجوح بر راجح و يا ابطال قانون عليت نيست، بلكه در باب آسان ساختن امر امتحان است، لذا مى‏بينيم دو طرفى است و در مقابل ابليس ملائكه را هم مهلت داده است.(1)

1- الميـــزان ج 23، ص 239.

نظام آزمايش الهى و القائات شيطانى

« لِيَجْعَلَ ما يُلْقِى الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ!» (53 / حج)

مرض قلب عبارت است از اين كه استقامت حالتش در تعقل از بين رفته باشد، به اين كه آن‏چه را بايد به آن معتقد شود نشود و در عقايد حقه كه هيچ شكى در آن‏ها نيست شك كند، و قساوت قلب به معناى صلابت و غلظت و خشونت آن است، كه از سنگ قاسى، يعنى سنگ سخت گرفته شده، و صلابت قلب عبارت از اين است كه عواطف رقيقه آن، كه قلب را در ادراك معانى حقه يارى مى‏دهد، از قبيل خشوع، رحمت، تواضع، و محبت در آن مرده باشد، پس قلب مريض آن قلبى است كه خيلى زود حق را تصور مى‏كند، ولى خيلى دير به آن معتقد مى‏شود، و قلب قسى و سخت آن قلبى است كه هم دير آن را تصور مى‏كند و هم دير به آن معتقد مى‏گردد، و به عكس، قلب مريض و قسى وسواس‏هاى شيطانى را خيلى زود مى‏پذيرد.

و اما القائات شيطانى، كه زمينه را عليه حق، و اهل حق تباه و خراب مى‏كند، و در نتيجه زحمات انبياء و رسل را باطل نموده و نمى‏گذارد اثر خود را ببخشد و هر چند مستند به خود شيطان است، و لكن در عين حال مانند ساير آثار چون در ملك خدا قرار دارد، بدون اذن او اثر نمى‏كند، هم‏چنان كه هيچ مؤثرى اثر نمى‏كند، و هيچ فاعلى بدون اذن او عملى انجام نمى‏دهد، مگر آن كه به همان مقدار دخالت اذن مستند به او شـود، و آن مـقدار كه مستند به او مى‏شود داراى مصلحت، و هدف شايسته است.

و به همين جهت خداى سبحان در آيه مورد بحث مى‏فرمايد: اين القائات شيطانى خود مصلحتى دارد، و آن اين است كه مردم عموما به وسيله آن آزمايش مى‏شوند، و آزمايش خود از نواميس عمومى الهى است، كه در عالم انسانى جريان دارد، چون رسيدن افراد سعيد به سعادت، و اشقياء به شقاوت، محتاج به اين ناموس است، بايد آن دو دسته امتحان شوند، دسته سوم هم كه منافقينى بيماردلند، به طور خصوص در آن بوته قرار گيرند، چون رسيدن اشقياء به كمال شقاوت خود، از تربيت الهيه‏اى است كه در نظام خلقت مورد نظر است، هم‏چنان كه خودش فرمود: « كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُرَبِّكَ مَحْظُورا - ما هم اين دسته را و هم آن دسته را كمك مى‏كنيم و اين يارى دادن به هر دو دسته از عطاى پروردگار تو است و عطاى پروردگار تو را هيچ مانعى و جلوگيرى نيست!» (20 / اسرى)

اين ‏است ‏معناى ‏اين‏كه ‏فرمود: تا آن‏ چه ‏را كه شيطان القا مى‏كند مايه ‏آزمايش بيماردلان و سنگدلان قراردهد... شيطان هم درشيطنتش مسخر خداى سبحان است و او را در كار آزمايش بندگان و فتنه ‏اهل شك و جحود و دارندگان غرور، آلت دست قرار مى‏دهد.(1)

1- الميـــزان ج 28، ص 276.

فصل چهارم

سنت استدراج، سنت املاء، و سنت مكر الهى

معناى استدراج از نظر دين

« وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ!» (182 / اعراف)

«اِسْتِدْراج» در لغت به معناى اين است كه كسى در صدد برآيد پله پله و به تدريج از مكانى و يا امرى بالا رود و يا پايين آيد و يا نسبت به آن نزديك شود، و لكن در اين آيه قرينه مقام دلالت دارد بر اين كه مراد نزديك شدن به هلاكت است يـا در دنـيا و يـا در آخرت.

و اين كه استدراج را مقيد كرد به راهى كه خود آنان نفهمند، براى اين بود كه بفهماند اين نزديك كردن آشكارا نيست، بلكه در همان سرگرمى به تمتع از مظاهر زندگى مادى مخفى است، و در نتيجه ايشان با زياده‏روى در معصيت پيوسته به سوى هلاكت نزديك مى‏شوند، پس مى‏توان‏گفت استدراج تجديد نعمتى بعد از نعمت ‏ديگرى ‏است تا بدين‏وسيله التذاذ به ‏آن نعمت‏ها ايشان ‏را از توجه به‏ وبال كارهايشان غافل ‏بسازد، هم‏چنان كه درآيه: **« ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّى عَفَوْا !» (95/اعراف) و « لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذينَ كَفَرُوا فِى الْبِــلادِ مَتــاعٌ قَليلٌ ثُمَّ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ!»** (196 و 197 / آل‏عمران) گــذشـــــــــــت. (1)

1- الميزان ج 16، ص 256.

معناى املاء از نظر دين

« وَ اُمْــلـى لَــهُـمْ اِنَّ كَــيْــدى مَـتـيـنٌ !» (183 / اعــراف)

كلمه «اِمْلاء» به معناى مهلت دادن است تا مدت معين، و به همين جهت آيه شريفه در معنى‏نظير آيه: « وَ لَوْلا كَلِمَةٌ ‏سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ،» (14 / شورى) است و كلمه‏اى كه در اين آيه است همان است كه در هنگام هبوط آدم به وى فرموده و گفت: « وَ لَكُمْ فِى الاَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ اِلى حينٍ ـ و براى شماست در زمين قرارگاه و زندگى تا مدتى معين !» (36 / بقره) و قضاى الهى هم همين است و قضا مختص به خداى‏تعالى است و در آن كسى با او شريك نيست، به خلاف استدراج كه به معناى رساندن نعمت بعدازنعمت است و اين نعمت‏هاى الهى به وسايطى از ملائكه و امر به انسان مى‏رسد.(1)

1- الميـزان ج 16، ص 257.

معناى مكر الهى

« اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ !» (99 / اعراف)

كلمه «مَكْر» به معناى اين است كه شخصى ديگرى را غافلگير كرده و به او آسيبى برساند، اين عمل از خداى‏تعالى وقتى صحيح است كه به عنوان مجازات صورت بگيرد، انسان معصيتى كند كه مستحق عذاب شود، و خداوند او را از آن جايى كه خودش نفهمد معذب نمايد، و يا سرنوشتى براى او تنظيم كند كه او خودش به پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب برود، و اما مكر ابتدايى و بدون اين كه بنده معصيتى كرده باشد، البته صدورش از خداوند ممتنع است.

نكته بسيار لطيفى در اين سه آيه يعنى آيه:

« اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرى ؟» (97 / اعراف) و آيه:

« اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرى ؟» (98 / اعراف) و آيه:

« اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ ؟» (99 / اعراف)

به كار رفته و آن اين است كه در دو آيه اول فاعل «أَمِنَ» را اسم ظاهر - اَهْلُ الْقُرى - آورد، با اين كه ممكن بود در آيه دومى ضمير آورده و بفرمايد: «اَوَ امِنوا ؟» لكن اين كار را نكرد تا ضمير در آيه سومى كه فاعل فعل است به هر دو آيه برگشته و در نتيجه جمعيت هلاك شده در خــواب غير جمعيتــى به حساب آيـد كه در حـالت غفلـت و لعب دستخوش عذاب شدند.

و اما اين كه فرمود: « فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ!» جهتش را در آيه اول بيان كرد و آن اين بود كه فرمود: ايمن بودن از مكر خدا در حقيقت خود مكرى است از خداى‏تعالى كه دنبالش عذاب است، پس صحيح است گفته شود: مردم ايمن از مكر خدا زيانكارانند، زيرا همان ايمنى‏شان هم مكر خداست.(1)

1- الميــــــزان ج 16، ص 21.

سنت امتحان از طريق اعطاى رزق

و مجازات از طريق سنت استدراج و املاء

«وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ!» (30 / شـورى)

اگر جوامع بشر عقايد و اعمال خود را بر طبق آن‏چه كه فطرت اقتضا دارد وفق دهد، خيرات به سويش سرازير و درهاى بركات به رويش باز مى‏شود و اگر در اين دو مرحله به سوى فساد بگرايند، زمين و آسمان هم تباه مى‏شود و زندگى‏شان را تباه مى‏كند.

اين آن حقيقتى است كه سنت الهى اقتضا آن را دارد، مگر آن كه باز هم پاى سنت ديگر به ميان آيد، همان سنت كه گفتيم حاكم بر سنت رزق است، يعنى سنت امتحان و استدراج و املا كه در اين صورت وضع صورتى ديگر به خود مى‏گيرد، (و به جاى چشاندن نمونه‏اى از آثار سوء اعمالشان، نعمت را به سويشان سرازير مى‏كند، تا به طور كلى با فساد خو بگيرند، و سراسر جهان براى نابوديشان يك جهت شده، عوامل و اسبابش براى منقرض ساختن آن بسيج شوند!) هم‏چنان كه فرمود:

« ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّى عَفَوْا وَ قالُوا قَدْ مَسَّ ابآءَنَا الضَّرّآءُ وَ السَّرّآءُ فَاَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ !»

« در آن هنگام بود كه سنت خود را عوض كرديم و به جاى عقوبت نعمت همى داديم تا طغيان كردند و يا آثار سوء گناهان سابق خود را به وسيله نعمت‏ها از بين بردند و خرابى‏ها را آباد كردند و ليكن به جاى اين كه به راه خداوند هدايت شوند گفتند: نيش و نوش جهان امرى است طبيعى، پدران ما نيز را هر دو داشـتند، پـس نـاگهان ايشان را گـرفتيــم در حالى كه از مـجارى امور آگهى نداشتند!» (95/اعراف) (1)

1- الميـــزان ج 35، ص 97.

روش اسـتدراج و املاى الهى

« سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ‏حَيْثُ لايَعْلَمُونَ وَ اُمْلي لَهُمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ!» (44و45/قلم)

كلمه «اِسْتِدْراج» به اين معنى است كه درجه كسى را به تدريج پايين بياورند تا جايى كه شقاوت و بدبختى‏اش به نهايت برسد و در ورطه هلاكت بيفتد، خداى‏تعالى وقتى بخواهد با كسى چنين معامله‏اى بكند، نعمت پشت سر نعمت به او مى‏دهد، هر نعمتى كه مى‏دهد به همان مقدار سرگرم و از سعادت خود غافل مى‏شود و در شكر آن كوتاهى نـموده، خـرده خـرده خداى صـاحب نعمت را فراموش مى‏كند و از ياد او دور مى‏شود.

پس استدراج، دادن نعمت دنبال نعمت است، به متنعم تا درجه به درجه پايين آيد، و به ورطه هلاك نزديك شود. قيد « مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ،» براى اين است كه اين هلاكت از راه نـعمت فراهم مـى‏شود، كه كـفار آنرا خير و سـعادت مى‏پندارند، نـه شقاوت و شـر.

«وَ اُمْلي لَهُمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ!» معنى آيه اين است كه: من به كفار مهلت مى‏دهم تا در نعمت ما با گناه بغلطند و هر جــور دلشان خواست گنــاه كنند، كه كيد من قوى است.

و اگر در اين آيه سياق را از (ما) كه عظمت را مى‏رساند و مى‏فهماند به هر نعمتى ملكى موكل است به (مِنْ) برگردانيده، در آيه قبلى فرمود: ما چنين و چنان مى‏كنيم و در اين آيه مى‏فرمايد: من چنين و چنان مى‏كنم، براى اين است كه املا و مهلت دادن همان تأخير اجل است و در قرآن كريم هر جا سخن از اجل به ميان آمده، به غير خداى سبحان نسبتش نداده، مثلاً فرموده: « ثُمَّ قَضى اَجَلاً وَ اَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ـ پس اجلى مقدر كرد و اجل نزد او نامبردار و معين شده است!» (2 / انعام) (1)

1- الميـــزان ج 39، ص 85.

اجراى سنت الهى املاء و استدراج از طريق افزايش مال و اولاد

« اَيَحْسَبُونَ اَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْراتِ بَلْ لايَشْعُروُنَ!»

 (55 / مؤمنون)

معنــاى آيه اين اســت كه آيا اينان گمــان مى‏كنند كه اگــر در مدتــى و مهلتــى مــال و فرزنــدان به ايشان داديــم، از اين جهــت بوده كه زيــاد دوستشــان داشته‏ايم و يا نــزد ما احتــرام داشتند؟ و خواسته‏ايــم خيرشــان را زودتـر به ايشان برسانيم؟

نه، بلكه نمى‏فهمند، يعنى مطلب برعكس است، ولى آنان حقيقت امر را درك نمى‏كنند، چه حقيقت امر اين است كه ما ايشان را املاء و استدراج كرده‏ايم، يعنى اگر از مال و فرزند بيشتر به ايشان مى‏دهيم، مى‏خواهيم در طغيان بيشترى فرو روند، و اين همان مضمونى است كه خداى‏تعالى مى‏فرمايد: « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَ اُمْلي لَهُمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ - به زودى استدراجشان مى‏كنيم، از راهى كه نفهمند، و مهلتشان مى‏دهيم، كه كيد من متين است!» (44 و 45 / قلم)

اين كفار كه پنداشته‏اند مال و اولاد خير ايشان است، خيراتى است كه ما زودتر به ايشان رسانده‏ايم، به خطا رفته‏اند، و مال و اولاد خيرات نيست، بلكه استدراج و املاء اســت، خيراتى كــه در آن سرعت مى‏شــود آن است كه مؤمنيــن به خدا و رسول و روز جــزا دارنـد، و آن اعمــال صالــح ايشــان اسـت.(1)

1- الميـــزان ج 29، ص 57.

سنت استدراج و مكر الهى در جوامع مغرور و گمراه

« وَ لَقَدْ اَرْسَلْنآ اِلـى اُمَـمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنهُمْ بِالْبَأْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ !» (42 / انعام)

در اين آيه و آيات بعدى‏اش خداى سبحان براى پيغمبر گرامى‏اش رفتار خود را با اممى كه قبل از وى مى‏زيسته‏اند ذكر مى‏كند و بيان مى‏فرمايد كه آن امم بعد از ديدن معجزات چه عكس‏العملى از خود نشان مى‏دادند، و حاصل مضمون آن اين است كه خداى‏تعالى انبيايى در آن امم مبعوث نمود، و هر كدام از آنان امت خود را به توحيد خداى سبحان و تضرع در درگاه او و به توبه خالص متذكر مى‏ساختند، و خدا امت‏هاى نامبرده را تا آن جا كه پاى جبر در كار نيايد و مجبور به تضرع و التماس مسكنت نشوند به انواع شدت‏ها و محنت‏ها امتحان مى‏نمود، و به اقسام بأساء و ضراء مبتلا مى‏كرد، باشد كه به حسن اختيار به درگاه خدا سر فرود آورده و دل‏هايشان نرم شده و از خوردن فريب جلوه‏هاى شيطانى و از ركون به اسباب ظاهرى اعراض نمايند، ولى زحمات انبياء به جايى نرسيد، و امت‏ها در برابر پروردگار سر فرود نياوردند، بلكه اشتغال به مال دنيا دل‏هايشان را سنگين نمود، و شيطان هم عمل زشتشان را در نظرشان جلوه داده، ياد خداى را از دل‏هايشان ببرد.

وقتى كارشان به اين جا رسيد خداى‏تعالى هم درهاى همه نعمت‏ها را به رويشان گشوده و چنان به انواع نعمت‏ها متنعمشان كرد كه از شدت خوشحالى به آن‏چه كه از نعمت‏ها در اختيار داشتند غره شده و خود را از احتياج به پروردگار متعال بى‏نياز و مستقل دانستند، آن وقت بود كه به طور ناگهانى و از جايى كه احتمالش را نمى‏دادند عذاب را بر آنان نازل كرد، يك وقت به خود آمدند كه ديگر كار از كار گذشته، و اميدى به نجات برايشان نمانده بود و به چشم خود ديدند كه چگونه از جميع وسايل زندگى ساقط مى‏شوند: « فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلَمُواْ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ‏الْعلَمينَ !»(45/انعام) (1)

1- الميـــزان ج 13، ص 140.

دخالت مكر الهى در نتيجه اعمال

« اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اللّهُ ؟» (141 / آل عمران)

كسى كه دعوت الهى را اجابت نكرده و خود را مستوجب شقاوت بنمايد، در صورتى‏كه بر اين حال باقى بماند عذاب را براى خود تثبيت كرده است و هرچه در اين راه پيش برود، و روبروى با حوادثى كه مورد امر و نهى الهى است بشود، و در نتيجه قوا و استعدادش به فعليت نزديك گردد، بر شقاوتش افزوده مى‏شود گرچه خود به اين امور راضى بود و از آن‏چه كه عمل مى‏كند خوشحال باشد، و اين نيست مگر از مكر الهى، چه‏آن‏كه، آن‏چه‏را كه بندگان ياغى و متمرد ازعوامل سعادت‏خود مى‏دانند، خداوند آن‏هارا از عوامل شقاوت آن‏ها مى‏گرداند، و كوشش آن‏ها را در به دست آوردن سعادت تباه‏مى‏سازد، خدامى‏فرمايد: « وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرينَ!» (54 / آل‏عمران) و « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُـونَ وَ اُمْلـي لَهُــمْ اِنَّ كَيْدي مَتينٌ!» (44 و 45 / قلم)

پس چيزى كه آدم مغرور و جاهل را خوشحال مى‏كند اين است كه گمان مى‏كند با مخالفت و تمرد اوامر الهى بر خدا پيشى گرفته و سعادت را به دست آورده است، در صورتى كه همين مخالفت و تمردى را كه او عامل سعادت خود مى‏داند، اسباب بدبختى و هلاكتى است كه خدا در صورت عصيان براى او خواسته است: « اَمْ حَسِبَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ اَنْ يَسْبِقُونا ساءَما يَحْكُمُونَ!» (4 / عنكبوت) و از عجيب‏ترين آيات ايــن بــاب ايـن آيــه است كه خــدا مى‏فرمايــد: « وَ لِلّــهِ الْمَكْــرُ جَميعــا !» (42 / رعد)

بنابراين جميع اين مكرها و مخالفت‏ها و ظلم‏ها و تعدياتى كه از مردم نسبت به وظايف دينى انجام مى‏گيرد، و هم‏چنين برخورد آن‏ها با حوادثى كه باطن آن‏ها را بروز مى‏دهد، مكر و املاء و خدعه‏اى است الهى، چه آن كه از حقوق بندگان بر خدا اين است كه آن‏ها را به عاقبت امور و سرانجام افعال خود برساند، و خداوند هم آن‏ها را به عاقبت اعمالشان مى‏رساند، و خداوند در كار خود پيروز است.

همين مكر و املاء و استدراج وقتى كه به شيطان نسبت داده مى‏شود از اقسام كفر و معاصى مى‏گردد، و كشيدن به طرف آن‏ها دعوت، وسوسه، وحى، نزوع اضلال است و حوادثى كه آدمى را به طرف آن‏ها مى‏خواند زينت شيطان و وسايل و ريسمان شبكه‏هاى اوست كه بدان بندگان را به دام مى‏افكند، چه آن كه شيطان با اين وسايل، بندگان الهى را اغواء نموده و با وسايلى كه در دست دارد آن‏ها را گمراه مى‏نمايد. و اما مرد مؤمنى كه ايمان در قلبش رسوخ كرده و در موقع برخورد با حوادث جز از اوامر الهى پيروى ننموده عبادت و اطاعت او را مى‏نمايد، از كسانى است كه مفهوم توفيق و ولايت الهيه و هدايت به معناى اخص يك نحو انطباقى بر وضع خاص او پيدا مى‏كند و خدا مى‏فرمايد: **«وَ اللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ!» (13 / آل‏عمران) و «وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنينَ!» (68 / آل‏عمران) و «اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النُّورِ!» (257 / بقره) و « يَهْديهِمْ رَبُّهُمْ بِايمانِهِمْ!» (9 / يونس) و «اَوْ مَنْ كـانَ مَـيْتا فَـأَحْـيَيْنهُ وَ جَـعَلْنا لَـهُ نُـورا يَـمْشى بِـه فِـى النّاسِ؟» (122 / انعام)**

و نام توفيق و ولايت و هدايت در جايى است كه اين امور به ذات مقدس الهى نسبت داده شود و اما در صورتى كه به ملائكه استناد داده شود نام آن تأييد است و خداوند مى‏فرمايــد: « اُولئِــكَ كَتَبَ فــى قُلُوبِهِــمُ الاْيمانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِروُحٍ مِنْهُ !» (22 / مجادله) (1)

1- الميـــزان ج 7، ص 55.

مهلت كفار عامل بدبختى و ازدياد حجم گناه

«وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اَنَّما نُمْلى لَهُمْ خَيْرٌ لاَنْفُسِهِمْ اِنَّما نُمْلى لَهُمْ لِيَزْدادُوا اِثْما!»

(178 / آل عمران)

پس از آن كه خداوند پيغمبر خود را در مقابل شتابزدگى كه كفار در كفر خود داشتند تسليت داد و او را مطمئن كرد كه آنان همه تحت سيطره الهى بوده و در راهى ايشان را روان كرده است كه نتيجه‏اش حرمان و محروميت ابدى در آخرت مى‏باشد، كلام را به سوى خود كفار منعطف نموده و مى‏فرمايد كه اين مساعدت‏ها و مهلت دادن‏ها نبايد موجب فرح و شادى ايشان شود چه آن كه اين نيست مگر براى آن كه هرچه بيشتر بر گناهانشان افزوده گردد و به دنبال آن عذاب مهين كه آميخته با ذلت و پستــى است در انتظارشــان مى‏باشد و تمام اين جريان به موجب ناموس تكميل است.

«وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَبْخَلُونَ بِما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا...!» (180 / آل‏عمران) چون خداوند در دو آيه قبل حالت مهلت داده شدن كفار را متذكر شده و نيز توجه داده كه اين مهلت براى زياد شدن حجم گناه ايشان است و خيلى روشن است كه اين حالت مربوط به بخل در مال و عدم انفاق در راه خداست چه آن كه تنها دلخوشى و مايه مباهات ايشان همان جمع‏آورى مال است لذا در اين جا روى سخن را به ايشان فرموده و مى‏گويد توجه داشته باشيد اين بخل براى شما شر است و از اين كه از مال « بِما اتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ!» تعبير فرموده براى اين است كه به علت سرزنش و رمز اين ملامت اشاره‏اى فرموده باشد و جمله «سَيُطَوَّقُونَ،» در حقيقت علت‏است براى شر بودن بخل.(1)

1- الميـــــــــزان ج 7، ص 134.