منتخب

معارف قرآن در المیزان

جلد بیست و دوم

برگزیده ای از 21 جلد معارف قرآن در المیزان

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 22 جلد معارف قرآن در المیزان

شامل 77 جلد تفسیر موضوعی المیزان

جلد اول - معارف قرآن در شناخت خدا

1. **شناخت خدا - امر و خلق**
2. **تدبیر و تقدیر - مقدرات**
3. **قضا و قدر - سنت های الهی**

جلد دوم – معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش

1. **شروع و پایان جهان**
2. **نظام آفرینش**

جلد سوم – معارف قرآن در شناخت ملائکه و جن و شیطان

1. **ملائکه**
2. **جن و شیطان**

جلد چهارم – معارف قرآن در شناخت انســان

1. **آغاز خلقت اولیه انسان**
2. **روح و زندگی**

10- سیستم ادراکی، احساسی و فکری انسان

1. **نفس و روان و عواطف**
2. **قلب، عقل، علم و کلام**
3. **تحولات روحی و حرکت اصلاحی انسان**

14- راز بندگی

15- دعاها و آرزوهای انسان

جلد پنجم - بررسی قصص قرآن در المیزان (1- انسان های اولیه و پیامبران آنها)

16- کلیات تاریخ ادیان

17- انسان های اولیه و پیامبران آن ها

جلد ششم - بررسی قصص قرآن در المیزان (2- ابراهیم بنیانگذار دین حنیف)

18- بنیانگذاری ملت حنیف، رسالت و مبارزات ابراهیم (ع)

19- دودمان فرزندان ابراهیم ع 1- بنی اسماعیل

20- لوط ,ع، پیامبر معاصر ابراهیم

جلد هفتم - بررسی قصص قرآن در المیزان (3- موسی و بنی اسرائیل)

21- دودمان فرزندان ابراهیم ع 2- بنی اسرائیل

22- زندگانی یعقوب و یوسف (ع)

23- زندگانی موسی علیه السلام

24- موسی و بنی اسرائیل

25- زندگانی داود و سلیمان و پیامبران بنی اسرائیل

جلد هشتم - بررسی قصص قرآن در المیزان (4- عیسی و پیروانش)

26- آغاز دین مسیح - زندگانی زکریا، یحیی، مریم و عیسی «ع»

27- تعلیمات عیسی و تحریفات کلیسا

28- اصحاب کهف، لقمان حکیم و حوادث تاریخی بعد از مسیح

جلد نهم - محـمـد رسـول الله « ص» (شخصیت، تاریخ و شریعت او)

29- شخصیت و رسالت محمد رسول الله (ص)

30- جانشین رسول الله« ص» و اهل بیت

 31 - مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر

 32- تاریخ تشریع دین اسلام

جلد دهم - تاریخ صدر اسلام و جنگ های رسول الله«ص»

33- تاریخ صدر اسلام- از جاهلیت تا مدینه فاضله

34- مدینة النبی - جامعه صالح اسلامی – تاریخ تشریع اسلام

35- تشریع جهاد - از بدر تا مکه - جنگ های اسلام با مشرکین قریش

36- از حنین تا تبوک - جنگ های اسلام با یهود و اقوام دیگر

37- نهادینه شدن دین - پایان سلطه کفر و آغاز نفاق

جلد یازدهم - مبانی زندگی اسلامی در قرآن

38 خانواده اسلامی

39 غذا و تغذیه انسان

40 نماز و روزه و حج

جلد دوازدهم - مبانی جامعه اسلامی در قرآن

41- جامعه اسلامی

42- اخلاق اسلامی

43- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نواهی - حلال و حرام

44- انفاق - نظام مالی اسلام – (خمس و زکات)

جلد سیزدهم - مبانی حکومت اسلامی در قرآن

45- حکومت اسلامی

46- قانون در قرآن – مجازات اسلامی

 47- مبانی احکام نظامی و جهادی اسلام (جنگ و صلح)

48- اداره کشور اسلامی - روش های مدیریت

جلد چهاردهم - معارف قرآن در شناخت آخـــرت

49- مرگ و برزخ

50- رستاخیز

51- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت

52- انسان و اعمالش

53- گناه و ثواب – حسنات و سیئات

جلد پانزدهم - معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء الله

54- بهشت

55- جهنم

56- ابدیت، شفاعت، لقاء الله

جلد شانزدهم - گفتمان های قرآن – تفسیر و تحلیل

57- گفتمان های راهبردی قرآن

58- گفتمان های آموزشی قرآن

59- گفتمان های تبلیغی قرآن

جلد هفدهم - گفتارهای علامه طباطبائی در دین و فلسفه احکام

60- گفتارهای علامه طباطبائی در توحید

61- گفتارهای علامه طباطبائی درباره قرآن و کتاب

62- گفتارهای علامه طباطبائی درباره دین و فلسفه تشریع احکام

جلد هیجدهم - گفتارهای علامه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی

63- گفتارهای علامه طباطبائی در علوم قرآنی و تفسیر

64- گفتارهای علامه طباطبائی در مفاهیم و اصطلاحات قرآنی

65- گفتارهای علامه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن

جلد نوزدهم - گفتارهای علامه طباطبائی در آفرینش،کمال، مقدرات و قیامت

66- گفتارهای علامه طباطبائی در آفرینش جهان و انسان

67- گفتارهای علامه طباطبائی در خودسازی و کمال انسانی

68- گفتارهای علامه طباطبائی در مقدرات و اعمال

69- گفتارهای علامه طباطبائی در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

جلد بیستم - گفتارهای علامه طباطبائی در اداره جامعه و کشور

70- گفتارهای علامه طباطبائی در روش اسلام در اداره جامعه

71- گفتارهای علامه طباطبائی درباره حکومت و روش اداره کشور

72- گفتارهای علامه طباطبائی درباره احکام حقوقی، جزائی و خانوادگی اسلام

73- گفتارهای علامه طباطبائی درباره روش مالی اسلام

74- گفتارهای علامه طباطبائی در مباحث تاریخی

جلد بیست و یکم - هدف آیات و سوره های قرآن

75- هدف آیات و سوره های قرآن – بخش 1

76- هدف آیات و سوره های قرآن – بخش 2

جلد بیست و دوم - منتخب معارف قرآن در المیزان

77- منتخب معارف قرآن در المیزان

فهرست مطالب

موضـوع :   صفحـه :

هدف از تالیف این منتخب 16

مقدمـه مــــؤلــــف 18

اظهار نظرها درباره چاپ های نخست 21

فصل1- درباره قرآن کریم **24**

مفهـوم حروف مقطّعه در قرآن

 1- حروف مقطعه، به عنوان رابط مطالب سوره‏ها

 2- حروف مقطعه، به عنوان كد يا رمز بين خدا و رسولش

سوره استثنائى فاتحة الكتاب

بسـم اللّـه الـرحمن الـرحيم

تأثير روحانى صوت قرآن در انسان

نفى تحريف و اختلاف در قرآن

شمول همه جانبه قرآن

جاودانگى و ثبـات قرآن

ناسخ و منسوخ در قرآن

نسخ، يا تمام شدن عمـر حكمى‏از احكام

آیت چیست؟

نسخ جهات آیات

تشخیص آیات منسوخ

فصل 2- تأويل قرآن و محكمات و متشابهات **32**

مباحث تاريخى در محكمات و متشابهات و تأويل

ماهيت آيات محكم و متشابه

 1 - محكم :

 2 - متشـابــــه :

دليل وجود آيات متشابه در قرآن

مفهوم تأويل قرآن

نمونه ای برای درک تأويل حوادث(داستان خضر و موسى« ع»

ظاهر حوادث در داستان موسی و خضر عليه‏السلام

ایرادهائی که موسی بر ظاهر عملکرد خضر گرفت.

تأویل حوادث از زبان خضر علیه السلام

آيـا علم به تأويل مختص خداست؟

تجويز علم به تأويل به غير خداى‏تعالى

مفاسد طلب تأويل متشابهات و پيروى آن‏ها

فصل 3- درمبحث عشـق **40**

عشـق خـالص و عشـاق مخلص خـدا

مصـاديـق دوستـى و حبّ

 1 ـ دوسـت داشتــن غــذا

 2 ـ دوســت داشتــن همســــر

دوست داشتن ـ رابطه بين انسـان و كمـال

فصل 4- در آفت یهود و دوستی با اهل کتاب **43**

تاريخ انحطاط جوامع اسلامى و ارتباط آن با دوستى اهل كتاب

هشدارى در مورد طعام اهل كتاب

عرصه دخالت يهود در روايات اسلامی

فصل 5- زندگی آخرتی و بهشت **48**

زندگى آخرت در دنيا

مفهوم لقاء و لقاءاللّه‏

قيـافه مـؤمـن در قيامت و نظـاره او به جمال حـق

لـذت غـذا و لذت نكاح در دنیا و در آخرت، حقيقت و فلسفه آن

آيـا لذايـذ و شهـوات دنيـا در بهشت ادامه دارد؟

جمع شدن افراد خانواده‏هاى صالح در بهشت

با همسرانتان با هم داخل بهشت شويد!

قرين بودن با حوريان بهشتى، نه ازدواج و زناشوئى!

مشـاهـده كيفيت زنده شدن مردگان

فصل 6- در آزادی، حکومت و جامعه **57**

برداشت غلط از مفهوم آزادى در اسلام

هدف از تأسيس حكومت در اسلام

شعار اجتماع اسلامى: پيروى از حق، نه از اكثريت

دستور مراقبت و اصلاح نفس و جامعه

حكم مسلمانان امروز در سرزمين شرك

اراده الهى درانتقال حكومت به مستضعفين زمين

جامعه موعود و مهدى موعود

منافقين بعد از رحلت پيامبر

مشخصه يك جامعه صالح

شعائرالله و تقوای دلها

نمونه‏هاى قرآنى انسان‏ها

فصل 7- در اعمال، گناه و توبه **70**

نسخه بردارى از اعمال انسان‏ها

براى هــر فرد نويسنـده و نگهبانى است!

ضبط و حفظ گفتار انسان

تكرار عمل صالح و نتايج آن

ماهيت اعمال شايسته و اعمال ناشايست

ارتباط بين اعمال انسان‏ها با حوادث عالم

تأثير گناهان در بروز مصايب اجتماعى

شرط جهالــت در ارتكــاب محرمات

بخشيده شدن گناهان حاجى

توبه‏هاى مشكل

تــرك انفـاق : گنــاه كبيـره

فصل8- رسول الله و اهل بیت **79**

مشخصات فردی و زندگی خصوصی رسول الله«ص»

 1 ـ خنده رسول اللّه «ص»

 2 ـ شوخى رسول اللّه «ص»

 3 ـ گريه رسول اللّه «ص»

 4 ـ آرايـــش رســـول اللّه «ص»

 5 ـ نظافت رسول اللّه «ص»

 6 ـ مسواك كردن رسول اللّه «ص»

 7 ـ عطر رسول اللّه «ص»

 8 ـ نگهدارى از پوست بدن

نماز رسول اللّه «ص»

 1 ـ تعداد، و اوقات نمازهاى رسول اللّه «ص»

 2 ـ كيفيت نماز خواندن رسول اللّه «ص»

 3 ـ نوافل رسول اللّه «ص»

 4 ـ دعاى قنوت‏ها و ذكرهاى رسول اللّه «ص»

روزه و اعتكاف رسول اللّه «ص»

 1- روزه‏هاى رسول اللّه در ايام مخصوص

 2 ـ آداب رسول اللّه «ص» در ماه رمضان

 3 ـ اعتكاف‏هاى رسول اللّه «ص» در ماه رمضان

 4 ـ روزه وصال مخصوص رسول اللّه «ص»

 5 ـ افطارهاى رسول اللّه «ص»

قرآن خواندن رسول اللّه «ص»

رفتارهاى اجتماعی رسول اللّه «ص»

 ذى‏القربى در نقش مراجع علمى مردم

فصل 9- در توکل و تکلیف **92**

نفى اعتماد به نفس و اثبات اعتماد به خدا

توكل، و تأثير اسباب‏هاى ظاهرى

توكل و كفالت الهى

آيا از انسان كامل، تكليف ساقط است؟

بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن

فصل 10 - در دعا کردن و تأثیر آن **96**

اَمَّن یُجیبُ ...؟

تعليمــات معصـوميـن بـراى بهتـر دعـا كــردن

زمــان منــاسب بــراى دعــا

استغفار در نماز شب، در سحرگاهان

دعا ها و مقدرات

سرانجام شوم خوددارى از دعـا

فصل 11- در زندگی مشترک **103**

تعهد خدا بر تأمين هزينه ازدواج

استقلال زن در اراده شخصى، عمل فردى و مالكيت

مفهــوم قيمومـت مــرد بر زن

احكام مشترك و اختصاصى بين زن و مرد

حكمت موجود در اختلاف سهم الارث بين زن و مرد

بحث حقوقى و اجتماعى درباره ازدواج موقت

ضرورت ازدواج موقت در شرايط كنونى

فصل 12- در اسماء حسنی و اسم اعظم **109**

اسـم اعظـم چـيست؟

آورنده تخت ملكه سباء چه نيروئى داشت؟

عموميّت و خصوصيّت اسماء الهى و اسم اعظم

راه شناخت اسماء حسنى

فصل 13 - در شناخت خدا **114**

مفهـوم رؤيـت خــدا

مفهـوم قرب و بُعـد و مقـام قـرب الهـى

مفهوم مقرب شدن بنده

رضای خدا، مقامی بالاتر از بهشت

مشمولین رضایت خدا

مفهــوم روز و كــار روزانه الهى

مفهوم نور خدا و چگونگى ظهور و شمول آن

مـفهـوم وجـه الـهـى

وجــه الـهى و عـالـم ذر

فصل 14- پیامبران **123**

مراقبت در اعمال و انديشه موسى«ع»

خلع نعلین موسی و دلیل تقدس زمان‏ها و مكـان‏هـا

اجـراى مشيـت الهـى در تمكّـن يـوسف در مصـر

تحليلى بر سجـده يعقـوب

شرح تحليلى از توقف عذاب قوم يونس و فرار او

تـورات و انجيـل در عصـر نزول قرآن

انجيل‏هاى متروك و مغضوب

فصل 15- بندگی و عبودیت **129**

سيـــر در مسيـــر عبـوديت

بنـدگى و عبـوديت در قـامـوس قرآن

مهاجرت از افق شرك به موطن عبوديت و مقام توحيد

اساس پرستش آگاهانه در اسلام

عبـــادت خـــاص امــــت هــر پيــامبــر

فصل 16- خودسازی **134**

تأثير ذكر خدا در آرامش قلب

عامل اصلى اطمينان و آرامش دل

تـأثيـر ذكـر در سرنوشت انسان

تـذكـر و پنـاه‏جويى

رابطــه حـالات درونـى انسان با انـواع ذكـر

قبــول مصيبــت بــه عنـوان رضـا و خـواست الهـى

فصل 17- در عبادات ، نماز و روزه **139**

نمــاز، پليـس بـاطنـى

اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر

چگونه نماز انسان را از فحشا و منكر باز مى‏دارد؟

چرا برخی نمازگزارها مرتکب فحشاء و منکر می شوند؟

فائده روزه: « لَعَلَّکُم تَتَّقوُنَ »

فصل 18- ادراکات، غرایز و طبیعت انسان **143**

غريزه استخدام و بهره‏ بردارى در انسان

ادراك و عواطف انسان محل نفوذ شيطان

عـوامل اختـلال در ادراكـات انسـان

آرايش تكـوينـى لذايـذ فكرى و اعمال

مفهوم قلب در قرآن

ترتيـب رسـوخ ايمـان در قلــب انســان

بيمـــارى دل‏هــا

عبـور از عقــل به حـق

فصل 19- علم خاص و عصمت پيامبران **151**

ادراكات مخصوص - بصيــرت

معصـوميت ـ نفى خطـا در ادراك‏هاى مخصــوص

عصمت، يك نوع علم خاص

تفــاوت علــم خــاص عصمــت بـا سـايـر علـوم

انصـراف اختيارى معصومين از خـلاف

مُخلَصين و علم خاص آن‏ها

نمونه ای از کاربرد علم مخصوص

حکمت، دانشی که خداوند عطا می کند!

فصل 20- تصورات و رؤياها **158**

تمثــل، و واقعيـت مــوجــود خــارجــى

دخالت تصـورات و ادراكات در نحوه تمثل

رؤیا و حدیث نفس

تفــاوت مـرگ و خواب

گــــــروه‏بنــــدى رؤيــــاهــــا

 1 ـ رؤياهاى‏ناشى از تخيّلات‏نفسانى

 2 ـ تأثير خصوصيات فردى در رؤيا

 3ـ رؤيـــاهـــاى واقعـــــــى

تحليل علمى رؤياهاى واقعـى

 1 ـ رابطـه رؤيـا بـا وقوع حوادث از طريـق انتقـال

 2 ـ درجات وضوح رؤيا

 3 ـ مثال سازى و تعبير با قرينه يا ضد حادثه

 4 ـ آشفتگى و بهم‏پيوستگى ـ توالى انتقالات و دشوارى تعبير

رؤيــا از نظــر قـــرآن

فصل 21- درباره كلام و ساخت آن نزد انسان **167**

انسـان چگونـه كلام را مى‏سازد ؟

كيـفـيـــت معنـــــى در كـــــلام

نظــام تشكيــل كــلام و الهــام معنـا

فصل 22- چگونه خلقت آغاز شد؟ **170**

مفهوم فاطر و ايجاد وجود از عدم

چگونگى ايجاد آسمان‏ها و زمين از عدم

زمان و ماده اوليه خلق آسمان‏ها و زمين

ماده اوليه آسمان چه بود؟

شمارش و تقسيم‏بندى تكوينى زمان

وجود حيات در ساير كرات آسمانی

آب ، مايه حيات مـحسوس

فصل 23- پایان دنیا و آغاز قیامت **176**

آمادگى دنيا براى «يَوْمُ‏الْفَصْل»

تمام شدن عمر ماه و خورشيد در زمان مقرر

هلاكت و بطلان وجود ابتدايى اشياء

بازگشت موجودات

موضوع رجعت

موضوع آخرالزمان

فصل 24- شریعت اسلام **183**

دقيق‏ترين و پيشرفته‏ترين قوانين

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى

فصل 25- در قضاها و حکمت الهی **185**

آزمايش انسان‏ها در شدايد، فقدان‏ها و مصايب

قضاى حتمى الهى در محكوميت انسان به زندگى زمينى

فصل 26- درباره شب قدر **188**

شب قدر، زمان تنظيم تقديرات و برنامه‏ريزى سالانه

مفهوم سلامت در شب قدر

فصل 27- در مديريت سياسى و اجتماعى **190**

دستورالعمل‏هاى اجرائى براى همه مسلمانان

آفت اعتماد و ركون به ظالمين در اداره امور مسلمين

پرهيز از تمايــل به دوستى كفــار و بيگانگــان

اصلاح بيماردلان جامعه اسلامى و جلوگيرى از تمايل آن‏ها به بيگانگان

دستوراتى براى مديريت اجتماعى در اسلام

دستوراتى براى اداره رفتارهاى اجتماعى مسلمانان

 1 ـ نهى از مسخره كردن و عنوان بد دادن به مسلمانان

 2 ـ نهى از سوءظن، تجسس عيوب و غيبت دیگران

نمونه‏هاى مديريت خوب و بد از نظر قرآن

 1- امين و مكين و حفيظ و عليم بودن در مديريت امور

 2- نمونه بدترين مديريت جامعه درتاريخ بشر

 3- رسول اللّه‏ «ص» اسوه حسنه درمـديـريت جامعه

فصل 28- مرگ و برزخ **198**

برزخ، فاصله مرگ تا قيامت

مدت درنگ در قبــر

عدم احساس زمان در برزخ

برگشت علم قبلى انسان بعد از مرگ و احياء مجدد

تنهائى و زندگى غير اجتماعى انسـان بعد از مرگ

ارزش مسلمان مردن!

مــرگ و خــواب

فصل29- درباره ملائكه، تكاليف و وظايف آن‏ها **203**

ذات ملائكه، نوع تكاليف و وظايف آن‏ها

وجود غيرجسمانى ملائكه

هـدف وجـودى مـلائكــه

نقش ملائكه در حوادث

چگونگى دخالت و واسطه بودن مـلائكه در تدبير

 1- وساطت ملائکه در مسئله عود

 2- وساطت ملائکه در مرحله تشریع دین

 3- وساطت ملائکه در تدبیر امور این عالم

محل سكونت ملائكه و نحوه حركت آن‏ها

سرعت حركت و سرعت عمل ملائكه

وظيفه ملائكه در شب قدر

نفى ملك بودن روح

ملائكه محافظ انسان و اعمال او

ملائكه محافظ عمل و نيت انسان

ملائكه نويسنده و تشخيص كيفيت اعمال

دو ملك مسئول ثبت و حفظ اعمال

دو ملــك مسئـول ضبــط الفــاظ و گفتــار

ملائكه محافظ انسان از حوادث

فصل 30- درباره نفس و روان **217**

صفـات مستقـر در نفـس

خـاطرات بـدون استقـرار در نفس

تجسم نفسانیات در ظاهر انسان

حـركت غيـراختيـارى انسان در نفـس خـود

سلــوك در نفـس مـؤمن

مــراقبـت از نفــس

فصل 31- درباره جن و شیطان **221**

ماهيّت وجودى جن و استعدادهاى آن از نظر قرآن

ماهيت شيطان از نظر قرآن

خـاطـرات شيطـانى چيسـت؟

هدف از تالیف این منتخب :

سی سال و اندی در آماده کردن و تالیف 22 جلد « **معارف قرآن در المیزان** » سپری شد که همه به هدف آسان کردن مراجعه فارسی زبانان به معارف و حکمت های قرآن کریم بود. این منتخب برگزیده ای از 21 جلد قبلی است که به منظور شناساندن مطالب آنها تهیه شده است تا باصطلاح مشهور خوانندگان آن را بچشند و در دهانشان مزه کند، آن وقت برای خواندن اصل این مطالب در 21 جلد در خود اشتیاق لازم را پیدا کنند.

« **معارف قرآن در المیزان** » که به منزله یک « **دائرة المعارف قرآن**» برای فارسی زبانان در همه موضوعات قرآنی است، در 21 مجلد آماده به چاپ شد و 3 جلد اول آن در سالهای 1370 بوسیله **« سازمان تبلیغات اسلامی»** چاپ و نشر گردید. 5 جلد آن نیز در سال 1390 از طرف « **موسسه قرآنی تفسیر جوان**» چاپ و در دسترس همگان قرار گرفت.

اما انگیزه ای که تالیف این تک جلد **« منتخب»** را ضروری نمود کوتاهی عمرما و درازی شب چاپ بود، که اگر به همین منوال پیش رود انتظار مطالعه محققین جوان و استفاده آنها از تمامی مجلدات تالیف شده به سال های بسیارطولانی می کشد لذا برای تسریع در این امر دو جایگزین در نظر گرفته شد:

اولاَ - این که مولف همه این 22 جلد را در سایت خود تحت عنوان « **معارف قرآن در المیزان** [**www.almizanref**](http://www.ALMIZANREF)**.ir** » در دو نسخه PDF و WORD در اینترنت جهت مطالعه و دانلود و کپی برداری قرار داد که با جستجو در اینترنت این سایت قابل مشاهده است.

ثانیا - انتخابی از مطالب 21 جلد در یک مجلد تحت عنوان « **منتخب** معارف قرآن در المیزان » جایگزین مناسبی برای ارائه نمونه ای از محتویات این مجلدات به محققان جوان و علاقمندان به المیزان به نظر رسید و اینک انجام شد.

نام گذاری این کتاب نشان می دهد که این کتاب تنها منتخبی است که بر اساس ذوق مولف (پس از سالهای طولانی انس با المیزان،) تهیه شده، نه یک برگزیده یا منتخب (بدان معنی که بقیه گوهرهای پر بهای دریای المیزان جای انتخاب نداشته است و....)

هدف از نام گذاری این کتاب به « منتخب معارف قرآن در المیزان» نیز به این حقیقت بر می گردد همان طورکه در بالا گفته شد 3 جلد این مجلدات قبلا تحت عنوان « **معارف قرآن در المیزان**» در سالهای 1370 به بعد چاپ شده بود. چون اغلب علاقمندان به المیزان قبلاً با این نام مانوس بودند این مجلد بدین نام نامیده شد.

برای 77 جلد جیبی از نام « **تفسیر موضوعی المیزان**» استفاده شده است که نشان دهنده ماهیت این کار قرآنی است.

در حال حاضر اغلب نویسندگان و مؤلفین دانشمند تحت همان نام قبلی «معارف قرآن در المیزان» در خیلی از سایت های اینترنتی از مطالب گرانقدر این مجلدات بهره برداری و استفاده می کنند.

و همه توفیقات از جانب اوست! أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين‏!

 سید مهدی حبیبی امین

فروردین 1391

مقـدمـه مـؤلـف

اِنَّــهُ لَقُـرْآنٌ كَـــريــمٌ

فـى كِتــابٍ مَكْنُـــــونٍ

لا يَمَسُّــهُ اِلاَّ الْمُطَهَّـــروُنَ

« اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم! »

« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــون! »

« 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 75 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 پايان كار، مجموع اين معارف به قريب 5 هزار سرفصل بالغ گرديد. كار انتخاب مطالب، تلخيص، عنوان بندی و نگارش، قریب 30 سال دوام داشتــه و با توفيق الهى در ليالى مبــاركه قدر سال 1385 پايان پذيرفتــه و آمــاده چــاپ و نشــر گـرديـده 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 هر عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77 جلد رسید.

 کتاب حاضر یکی از **77** جلد جیبی است.

 از این مجلدات تاکنون 3 جلد به قطع وزیری با عنوان « معارف قرآن در المیزان» شامل عناوین: **معارف قرآن در شناخت خدا، نـظام آفرینش، ملائکه و جن و شیطان** (از انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی،) و 5 جلد به قطع جیبی با عنوان « تفسیر علامه- تفسیر موضوعی المیزان » شامل عناوین: **قضا و قدر در نظام آفرینش، خانواده، جنگ و صلح، جن و شیطان، غذا و تغذیه انسان** (از انتشارات موسسه قرآنی تفسیر جوان - مفتاح دانش و بیان جوان - آستان قدس رضوی،) چاپ و منتشر گردیده است.

مجلدات حاضر بدون امتیاز تالیف است!

 هر ناشری می تواند در اشاعه معارف آسمانی قرآن نسبت به چاپ و نشر آنها (با عناوین مناسب و مربوط) اقدام نماید و هر موسسه یا فردی آنها را در سایت اینترنتی خود قرار دهد!

هدف تألیف این کتاب

 هـــــدف از تهيه اين مجموعــه و نوع طبقه‏بندى مطالب در آن، **تسهيل مراجعه به شرح و تفسير آيات و معارف قرآن شريف،** از جانب علاقمندان علوم قرآنى، مخصوصا محققين جوان است كه بتوانند اطلاعات خود را از طريق بيان مفسرى بزرگ چون **علامه فقيد** **آیة اللّه‏ طباطبايى** دريافت كنند و براى هر سؤال پاسخى مشخص و روشــن داشتـــه باشنــد!

ضرورت تألیف این کتاب

 سال‏هاى طولانى، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف مى‏آموختيم اما وقتى در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين‏مان قرار مى‏گرفتيم، يك جواب مدون و مشخص نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعى كه شنيده بوديم بايد جواب مى‏داديم. زمانى كه تفسير الميزان علامه طباطبايى، قدس‏اللّه‏ سرّه الشريف، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايرانى قرار گرفت، اين مشكل حل شد و جوابى را كه لازم بود مى‏توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشن و قابل اعتمادِ فردى كه به اسرار مكنون دست يافته بود، بدهيم. اما آنچه مشكل مى‏نمود گشتن و پيدا كردن آن جواب از لابلاى چهل (يا بيست) جلد ترجمه فارسى اين تفسير گرانمايه بود.

 اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضوعى طبقه‏بندى و خلاصه شود و در قالب يك دائرة‏المعــارف در دستــرس همه دين‏دوستان قرارگيرد. اين همان انگيزه‏اى بـود كـه مـوجب تهيه اين مجلــدات گــرديد.

  بديهى است اين مجلدات شامل تمامى جزئيات سوره‏ها و آيات الهى قرآن نمى‏شود، بلكه سعى شده مطالبى انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآنى، علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است.

 اصــول ايــن مطــالــب با تــوضيــح و تفصيــل در « تفسير الميزان» موجود است كــه خـواننــده مى‏تواند براى پى‏گيرى آن‏ها به خود الميزان مراجعه نمايد. براى اين منظور مستند هــر مطلــب با ذكــر شمــاره مجلــد و شماره صفحه مربوطه و آيه مـورد استناد در هر مطلب قيد گرديده است.

(ذكراين‏ نكته لازم ‏است كه ‏ترجمه تفسيرالميزان در اوایل انتشار از دهه 50 به بعد به‏ صورت مجموعه 40 جلدى و از دهه 60 به بعد به صورت مجموعه 20 جلدى منتشر شده و یا در لوح های فشرده یا در اینترنت قرار گرفته است، به تبع آن نیز در تهیه مجلدات اولیه این کتابها (تا پایان تاریخ ادیان) از ترجمه 40 جلدی اولیه و در تهیه مجلدات بعدی از ترجمه 20 جلدی آن و یا از لوح های فشرده استفاده شده است، لذا بهتراست درصورت نياز به‏ مراجعه به‏ ترجمه الميزان، علاوه برشماره مجلدات، ترتيب عددى آيات نیز، لحاظ شود.)

... و ما همه بندگانى هستيم هر يك حامل وظيفه تعيين شده از جانب دوست و آنچه انجــام شــده و مى‏شـود، همه از جانب اوست !

و صلوات خدا بر **محمّد مصطفى (صلى‏الله‏عليه‏و‏آله)** و خاندان جليلش باد كه نخستين حاملان اين وظيفه الهى بودند، و بر علامه فقيد آية‏ اللّه‏ طباطبايى و اجداد او،

 و بر همه وظيفه ‏داران اين مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد،

 كه مسلمان شايسته‏اى بودند و ما را نيز در مسيــر شنــاخت

 اسـلام واقعى پرورش دادنـد ...!

... 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!

فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّني‏ مُسْلِماً وَ أَلْحِقْني‏ بِالصَّالِحينَ!

لیلة القدر سال 1394

سيد مهدى (حبيبى) امين

اظهار نظرها درباره چاپ های نخست

===

 پس از چاپ اول 3 جلد از « معارف قرآن در المیزان » در سالهای70، استقبال محققین و دانشمندان به جائی رسید که ما را بر آن داشت تا قبل از آغاز مطالعه این کتاب، سری بزنیم به سایت های اینترنتی و جراید کشور، نقد و اظهار نظر هائی را که درباره چاپ قبلی این مجموعه با ارزش از طرف پژوهشگران محترم اظهار شده است، درج کنیم:

1. « درسـایت **روزنامه جمهوری اسـلامی** ...www.magiran.com/npview » در صفحه عقیدتی در تاریخ 03/07/1385 درباره مجموعه **«معارف قرآن در الميزان»** چنین آمده است:

« معارف قرآن در الميزان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي امين تنظيم گرديده و توسط سازمان تبليغات اسلامي منتشر شده است. اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف قرآن كريم را كه در تفسير الميزان شرح و تبيين يافته است انتخاب و تلخيص كرده و با يك طبقه بندي ارزشمند موضوعي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به آن ياري و مساعدت نموده است .

تنظيم كننده اين معارف غني در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است درباره اين اثر كه در حكم كتاب « مرجع» براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است، چنين مي نويسد: (... نویسنده محترم روزنامه جمهوری، کلیاتی از مقدمه مولف را از جلد اول و دوم کتاب نقل کرده است.)

1. « در سایت گودریدز www.goodreads.com/book/show/8553126 » که در آن از همه جای دنیا افراد علاقمند به کتاب می توانند بهترین کتابهائی را که خوانده اند معـرفی کنند، آقای **محمد رضــا ملائی** از شهر مقدس مشهد مشخصاتی از جـلد اول « معارف قرآن در المیزان» را همراه با کتابهای مورد علاقه اش معرفی کرده و چنین اظهار نموده است:

« ... تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد هیچ جا پیداش نکردم، آیات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر علامه رو آورده بود. حیف شد واقعا، این کتاب رو هر کی داره، دو برابر قیمت ازش می خرم، بهم اطلاع بدین ...!»

1. « روانشاد حجت الاسلام **دکتر کبیری** استاد دانشگاه » در یکی از سخنرانی های خود در مسجد شفا درباره « جلد دوم معارف قرآن در المیزان» اظهار داشت:

« ... این کتاب را اول شب باز کردم عناوین چنان جذبم می کردند که دیدم همان شب تا آخر کتاب را خوانده ام!»

1. « سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی **تبیان** وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی

 www.tebyan.net**» در موارد عدیده از کتاب « معارف قرآن در المیزان» مطالب زیادی نقل کرده، از جمله در سال 1382 شرح کامل « اسماء و صفات الهی» را نقل کرده که مورد استقبال و اقتباس سایت های دیگر هم قرار گرفته است و** تعداد بازدید کنندگان آن، در تاریخ مراجعه، به 29185 نفر رسیده بود.

1. « سایت **دارالقرآن کریم** www.telavat.com » نیز به معرفی « معارف قرآن در المیزان » پرداخته و می نویسد:

« اين کتاب فرهنگ معارف قرآن است که از تفسير شريف الميزان انتخاب و تلخيص و بر حسب موضوع طبقه بندي شده است. طرح اين منبع در 9 جلد به شرح زير است:

1- معارف قرآن در شناخت خداوند؛ 2 . معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرينش؛ 3. آفرينش انسان و موجودات قبل از او؛ 4. فطرت انسان؛ 5. تاريخ انسان و جريان مدنيّت و اديان الهي؛ 6. اسلام، حرکت نهايي و وراثت زمين؛ 7. تمدن و قوانين جامعة صالح و موعود اسلامي؛ 8. اصول تربيت و خانواده اسلامي؛ 9. مراحل بعدي حيات تا لقاء الله. ظاهراً تاکنون 3 جلد اول آن انتشار يافته و بقيه مجلدات آن آماده نشده است.»

1. « سایت **شهر مجازی قرآن** www.quranct.com » از جلد اول « معارف قرآن در المیزان» مطالبی بطور مفصل در چند صفحه درباره « اسماء و صفات الهی» با سر فصل های زیر نقل کرده است: اسماء و صفات الهی. تقسیم بندی صفات الهی. تعداد اسماء حسنی.
2. « سایت Islamquest» در پاسخ پرسش های خوانندگان خود در موارد عدیده از « معارف قرآن در المیزان» استفاده کرده است.
3. « سایت **حوزه** www.hawzah.net » تحت عنوان « جوانه های جاوید» بررسی هایی درباره: «سبک های تفسیری علامه طباطبائی ره و شناخت نامه المیزان،» انجام داده، منابع تفسیر و کتابهای مربوط به المیزان را شمارش کرده است و در باره « معارف قرآن در المیزان» می نویسد:

« مجموعه معارف قرآن در المیزان که به منزله مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است، توسط سید مهدی امین از تفسیرالمیزان انتخاب و تلخیص گردیده که بر حسب موضوع طبقه بندی شده است از این اثر تا کنون سه جلد با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا، معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت ملائکه، جنّ و شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده است.» « سایت حوزه» همچنین به عنوان منابع پژوهش مقطع دبیرستان، موضوع: کنش و واکنش (عمل ها و عکس العمل ها) از « معارف قرآن در المیزان» نام برده است.

1. « سایت **اسلام پدیا** – اصطلاحات قرآنی islampedia.ir » در شرح اصطلاحات «آسمان های هفت گانه در قرآن» و « ا**لحی القیوم در آیات قرآن» همچنین «رطب و یابس و کتاب مبین در قرآن» مطالب مفصلی از « معارف قرآن در المیزان» را نقل کرده است.**

 علاوه بر سایت های فوق الذکر قریب به 50 سایت دیگر نیز از مجلدات « معـارف قـرآن در الـمیزان» استفاده کرده و یا آنها را به عنوان منابع تحقیق و مطالعه به خوانندگان خود معرفی کرده اند که برای رعایت اختصار از شرح آنها صرف نظر می شود.

در حال حاضر هم –

مولف همه این 22 جلد و **77** کتاب جیبی را در سایت اینترنتی خود تحت عنوان « **معارف قرآن در المیزان**» در دو نسخه PDF و WORD جهت مطالعه و دانلود و کپی برداری قرار داده که با جستجو در اینترنت این سایت قابل مشاهده است.

 نام سایت مولف:«**www.Almizanref.ir**» و همچنین سایت:

 «**www.Almizanref.epage.ir**» است.

 در سال های اخیر **موسسه قرآنی** **تفسیر جوان** نسخه های جیبی آن را که در 77 جلد تحت عنوان « تفسیر علامه یا تفسیر موضوعی المیزان» تهیه شده، در سایت «www.Tafsirejavan.com » خود قرارداده تا همگان سریعا به آن دسترسی داشته باشند.

 اخیرا نیز **موسسه قرآنی قائمیه «**www.Ghaemiyeh.com » در شهر اصفهان از 77 جلد مزبور در سایت خود با شیوه بسیار جامع و با فهرست دیجیتالی استفاده کرده که علاوه بر نسخه **PDF** از چند فرمت دیگر نیز امکاناتی برای سهولت دانلود و کپی برداری فراهم آورده است!

از سال 93 به این طرف:

 « **سایت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز** « www.dft-ac-ir **»** نیز با قرار دادن کلیه کتابهای «معارف قرآن در المیزان» در سایت خود راه مطالعه فرهنگیان محقق و دانشمند را که تربیت کنندگان نسل آینده کشور هستند، تسهیل کرده است. »

  برخی افراد یا هیئت هائی علمی نیز در پژوهش های خود به « معارف قرآن در المیزان» مراجعه داشتند، **بانوان دانشمندی** که به تأیید خود متجاوز از 25 سال در المیزان تحقیــق داشته اند، پس از دسترسی به این کتاب، تحقیقـات خود را بر اساس عناویـن آن، از متن اصلی المیزان دنبال می کنند.

  حضرت آیت الله حاج سید رضی شیرازی « **دامة افاضاته** » در روزهای آغازین که مولف، فهرست عناوین جلد اول این مجموعه را تهیه و به محضر معظم له ارائه نمود، پس از مطالعه کامل، توصیه فرمودند: **« برخی عناوین بسیار جذاب بود و من چند بار دنبال این بودم که اصل مطالب را بخوانم، لذا بهتر است برای این عناوین به صورت مختصر هم شده، مطالب متن نوشته شود...!»** معظم له نامی که برای کتـــاب پیشنــهاد فرمودند همان نام پر معــنای « معارف قرآن در المیزان » بود که 3 جلد اول آن در سال های 1370 با همان نام انتشار یافت. از آنجائی که مولف در تمام مدت تألیف کتابها از انفاس قدسی و راهنمائی های ارزشمند آن معلم الهی بهره مند بوده است، به عنوان سپاس**،** تالیف این مجموعه را **به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!**

فصل اول

درباره قـرآن کـریم

مفهـوم حروف مقطّعه در قرآن

« حم عسق ! » (1 و 2 / شورى)

1. **حروف مقطعه، به عنوان رابط مطالب سوره‏ها**

با در نظر گرفتن اين‏كه بعضى از حروف مقطعه تنها در آغاز يك سوره آمده و بعضى از آن‏ها در شروع چندين سوره آمده‏اند، اگر كمى در اين سوره‏هائى كه سرآغازش يكى است، مانند سوره‏هاى « الم، المر، طس و حم » دقت شود، مشاهده مى‏شود كه سوره‏هائى كه حرف مقطعه اول آن يكى است، از نظر مضمون نيز شباهت به هم دارند و سياقشان يك سياق است، به طورى كه شباهت بين آن‏ها در ساير سـوره‏ها ديـده نمـى‏شـود!

مؤيد اين معنا، شباهتى است كه در آيات اول بيشتر اين سوره‏ها مشاهده مى‏شود. مثلاً در سوره‏هاى «حم» آيه اول آن يا عبارت «تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ،» است، يا عبارتى ديگر كه اين معنا را مى‏رساند. نظير آن آيه‏هاى اول سوره‏هائى است كه با «المر» افتتاح شده است كه فرموده: «تِلْكَ اياتُ الْكِتابِ،» و يا عبارتى در همين معنا و نيز نظير اين در «طس»ها ديــده شده و يا سوره‏هائــى كه با «الم» آغاز شده، كه در بيشتر آن‏ها نبــودن «ريب» در اين كتــاب آمـده است و يا عبارتــى كه همين معنــا را مى‏رسانــد.

با در نظر گرفتن اين شباهت‏ها ممكن است آدمى حدس بزند كه بين اين حروف آغاز شده، ارتباط خاصى باشد!

مؤيد اين حدس آن است كه مى‏بينيم سوره اعراف كه با «المص» آغاز است و نيز مى‏بينيم سوره رعد كه با حروف «المر» افتتاح شده، مطالب هر دو قسم سوره‏هاى «الم» و «الر» را دارد.

2**- حروف مقطعه، به عنوان كد يا رمز بين خدا و رسولش**

از آن چه در بالا گفته شد، استفاده مى‏شود كه اين حروف رموزى هستند بين خداى‏تعالى و پيامبرش صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، رموزى‏كه از ما پنهان شده است و فهم عادى ما راهى به درك آن‏ ها ندارد، مگر به همين مقدار كه حدس بزنيم بين اين حروف و مضامينى كه در سوره‏هاى هر يك آمده، ارتباط خاصى‏ وجود دارد!

و اى بسا اگر اهل تحقيق در مشتركات اين حروف دقت كنند و مضامين سوره‏هائى كه بعضى از اين حروف در ابتدائش آمده، با يكديگر مقايسه كنند، رموز بيشتــرى برايشان كشـف شود!

و اى بسا معنى آن روايتى هم كه اهل سنت از على عليه‏السلام نقل كرده‏اند، همين باشد و آن روايت به طورى كه در مجمع البيان آمده، اين است كه آن جناب فرمود: « براى هر كتـابى نقاط برجسته و چكيده‏اى هست و چكيده قرآن حروف الفباست!» (1)

1- الـميزان ج : 18، ص : 4

سوره استثنائى فاتحة الكتاب

اين سوره كلام خداى سبحان است، اما به نيابت از طرف بنده‏اش! زبان حال بنده‏اش است در مقام عبادت و اظهار عبوديت، كه چگونه خدايش را ثناء مى‏گويد، و چگـونه اظهار بندگى مى‏كند!

بنابراين اين سوره اصلاً براى عبادت درست شده است و در قرآن كريم هـيـچ سـوره‏اى نـظيـر آن ديـده نمـى‏شـود. چنـد نـكتـه دربـاره آن مـورد نظـر است:

1 - سوره حمد از اول تا به آخرش كلام خداست، اما در مقام نيابت از بنده‏اش و اين‏كه بنده‏اش وقتى روى دل متوجه به سوى او مى‏سازد و خود را در مقام عبوديت قرار مى‏دهد، چـه مى‏گويد!

2 - اين سوره به دو قسمت تقسيم شده است: نصفى از آن براى خدا و نصف ديـگـرى بـراى بنـده خـدا!

3 - اين‏سوره مشتمل‏بر تمامى معارف ‏قرآنى‏است و با همه‏ كوتاهى‏اش به‏ تمامى معارف‏ قرآنى اشعار دارد:

- چون قرآن كريم، با آن وسعت عجيبى كه در معارف اصولى‏اش و نيز در فروعات متفرع بر آن اصول دارد؛ از خالقش گرفته تا احكام، و احكامش از عبادات گرفته تا سياست و مسائل اجتماعى، وعده‏ها و وعيدها، داستانها و عبرتهايش؛ همه و همه بياناتش به چند اصل برمى‏گردد: اول توحيد، دوم نبوت، سوم معاد و فروعات آن، چهارم هدايت بندگان به سوى آن‏چه مايه صلاح دنيا و آخرتشان است! و اين سوره با همه اختصار و كوتاهى‏اش، مشتمل بر اين چند اصل است و با كوتاه‏ترين لفـظ و روشن‏ترين بيـان، بـه آن‏ها اشـاره نمـوده اسـت!

براى پى ‏بردن به ‏عظمت اين ‏سوره كه در نماز مسلمين خوانده مى‏شود، بايد آن را با آن‏چه كه در نماز ساير اديان خوانده مى‏شود، مقايسه كرد! (1)

1- الـميزان ج : 1، ص : 64.

بسـم اللّـه الـرحمن الـرحيم

« بِـسْــمِ الـلّـهِ الـرَّحْــمـنِ الـرَّحـيمِ ! » (1 / حـمد)

بسم اللّه الرحمن الرحيم جزو سوره فاتحة‏الكتاب است، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏ و‏آله همواره آن را مى‏خواند و آيــه اول سوره به حسابش مى‏آورد و فاتحة‏الكتاب را « سبع مثانى» مى‏ناميد. (ازعلى عليه‏السلام به نقل كتاب عيون)

چون سوره حمد را مى‏خوانيد « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» را هم يكى از آياتش بدانيد و آن را بخوانيد، چون سوره حمد « ام القرآن» و « سبع مثانى» است و « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» يكى از آيات اين سوره است. (از رسول اللّه به نقل ابى هريره وسيله دارقطنـى)

اين مــردم را چه مى‏شــود؟ خدا آنــان را بكشد! به بزرگ‏ترين آيه از آيات خدا پرداخته و پنـداشتنـد كـه گفتـن آن آيـه بدعــت اسـت!!؟ (از امـام صـادق عليه‏السلام در خصال)

محترم‏ترين آيه را از كتاب خدا دزديدند و آن آيه «بسم اللّه الرحمن الرحيم» است، كه بر بنــده خدا لازم است در آغــاز هر كار آن را بگويد، چه بزرگ و چه كوچك، تا مبارك شود! (از امام باقر عليه‏السلام)

روايات از ائمه اهل بيت عليهم‏السلام در اين معنا بسيار زياد است، كه همگى دلالت دارند بر ايـن‏كــه « بسم اللّه الرحمن الرحيم» جزو هر سوره از سوره‏هاى قرآن است، مگـر سوره ‏برائت - كه بسم‏اللّه ندارد!

در روايـات اهل سنــت و جماعــت نيز در اين زمينــه رواياتــى وارد شــده اســت:

« ... در همين لحظه پيش سوره‏اى بر من نازل شد! آن‏گاه شروع كردند به خواندن: بسم اللّـه الـرحمـن الـرحيـم...! » (نقل از قول رسول اللّه بوسيله انس در صحيح مسلم)

« رســول خدا غالبــا اول و آخــر سـوره را نمى‏فهميــد كجاســت، تا آن‏ كه آيـه «بسم‏اللّه الرحمن الرحيم» نازل مى‏شــد و بين دو ســوره قــرار مى‏گرفــت.» (از ابن عباس به نقل ابى داود) (1)

1- الـميزان ج : 1، ص 36.

تأثير روحانى صوت قرآن در انسان

قرآن مجيد مى‏فرمايد:

- « آن‏هائى كه خشيت از پروردگارشان دارند، از شنيدن قرآن پوست بدنشان جمع مى‏شود و در عين حال پوست و دل آن‏ها متمايل به سوى ياد خدا مى‏گردد، اين هدايت خداست! كه هر كه را بخواهد با آن هدايت مى‏كند! و كسى را كه خدا گمراه كنــد، ديگر راهنمائى نخواهد داشت!»

 (23 / زمر)

اول اين آيــات، قـرآن را وصف مى‏كند و مى‏گويد:

- « تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ !» (23/زمر)

كه كلمــه « تَقْشَعِرُّ» به معناى جمــع شدن پوست بدن اســت به شــدت و از ترسى كه در اثر شنيــدن خبر دهشت آور و يا از ديدن صحنه‏اى مهيب، به آدم دست مى‏دهد و اين جمــع شدن پوســت بــدن انسان‏ها در اثر شنيــدن قرآن، تنهــا به خاطر اين است كه خود را در برابـر عظمت پروردگارشان مشاهده مى‏كنند.

پــس در چنين وضعى وقتى كلام خــداى خود را مى‏شنونــد متوجه ساحت عظمت و كبريائى او گشتــه و خشيت بر دلهايشان احاطــه مى‏يابد و پوست بدنهايشان شـروع به جمع شدن مى‏كند: «ثُمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اِلى ذِكْرِ اللّهِ! » (23 / زمر)

«تلين» بـه مـعـنـاى سكـون و آرامـش است. مى‏فـرمايد:

- بعد از جمع شدن پوست‏ها از خشيت خدا، بار ديگر پوست بدنهايشان نرم مى‏شــود و دلهـايشان آرامش مى‏يابـد، چـون به ياد خدا مى‏افتند و بـا همـان ياد خــدا آرامش مى‏يابنــد!

در جمله قبلى كه جمع شدن پوست‏ها را بيان مى‏كرد، سخنى از قلوب به ميان نمى‏آورد، براى اين‏كه مراد به قلوب، جانها و نفوس است، كه عكس‏العمل جانها در برابر قرآن همانا خشيت و ترس است!

اين حالت جمع شدن پوست از شنيدن قرآن، كه به ايشان دست مى‏دهد و آن حالت سكونت پوست‏ها و قلب‏ها در مقابل ياد خدا، خود هدايت خداست. (اين تعريف ديگرى است بـراى هدايت از طريق لازمه آن!)

خداوند تعالى با هدايت خود هر كه از بندگانش را بخواهد هدايت مى‏كند و آن بندگان كسانى هستند كه استعدادشان براى اهتداء باطل نگشته است و سرگرم كارهائى چون فسق و ظلم، كه مانع هدايتند، نيستند.

رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود:

- « هرگاه پوست بنده خدا از ترس خدا جمع شد، آن وقت است كه گناهش مى‏ريزد، آن‏طوركه درخت خشك برگهاى خود را مى‏ريزد! » (از ابن‏عباس منقول در مجمع البيان)(1)

1- الميزان ج : 17، ص : 389.

نفى تحريف و اختلاف در قرآن

« اَفَـلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ‏ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافا كَثيرا!»

 (82 / نساء)

« چرا در يكايك آيه‏هاى اين قرآن دقت نمى‏كنند با اينكه اگر از ناحيه غير خدا بود، اختلاف فراوان در آن مى‏يافتند !»

قرآن مجيد دعوت مى‏كند كه مردم در آن تدبر، در آيه به آيه آن تأمل، در احكام نازل شده يا حكمت بيان شده يا قصه و موعظه يا مطالب ديگر آن تحقيق كنند و خلاصه بــه تمام آيــات مربوط به آن اعم از مكى و مدنى و محكم و متشابه، مراجعه كنند و آيات را به يكديگــر ضميمه نمايند، تا برايشان واضح شود كه اختلافى بين آيات نيست!

وقتــى در قرآن تدبــر شــود، روشن خواهد شــد كه آيات جديــد قرآن، آيات قديمى را تصديق مى‏كند و بدون آن‏كه هيچ‏گونــه اختلافى بين آيــات فرض شــود، آيات شاهد يكديگرند!

در قرآن به هيچ وجه اختلاف راه ندارد! نه به صورت تناقض - كه يك عده از آيات عده ديگر را نفى كنند و با يكديگر منافات و مدافعه داشته باشند - و نه به صورت تفاوت - كه مثلاً دو آيه از نظر تشابه بيان يا متانت معانى و مقاصد با هم اختلاف داشته باشند - كه بعضى از آيات از لحاظ پى‏ريزى و ريشه و اساس محكم‏تر و شديدتر از پاره‏اى ديگر باشند:

« كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُود... - كتابى است كه آيات آن به هم شباهت و حقايق مكررى دارد، كه از شدت تأثير آن پوست بدن‏ها مى‏لرزد...! » (23 / زمر)

همين عدم اختلاف در قـرآن، مردم را به اين مطلب رهبرى مى‏كند كه قرآن كتابى است كه از طرف خداى‏تعالى نـازل شده و از طرف غيـر خدا نـيست، چـرا كه اگر از جانب غير خدا بود از اختلاف زياد سالم نمى‏ماند! (1)

1- الميزان ج : 5، ص : 26.

شمول همه جانبه قرآن

هيچ شخص متدبر در قرآن نمى‏تواند بى‏درنگ از مشاهده اين حقيقت صرف‏نظر نمـايد كه قرآن كتابى است كه در تمام شئون مربوط به انسان مداخله كرده است، مانند:

1 - در معارف مبدأ، معاد، خلق و ايجاد،

2 - در فضايل اخلاقـى عمومـى انسانـى،

3 - در قوانين اجتماعى و فردى، كه حاكم بر نوع انسان است و هيچ مطلب كوچـك و بزرگ از نظرش مخفـى نمانده اسـت،

4 - قصص و مطالب عبرت‏انگيز و مواعظ و نصايح!

قرآن مجيد همه اين‏ها را با بيانى معجزآسا آورده و همه مردم دنيا را دعوت كرده است كه مثل آن را بياورند. اين معارف و حقايق، در ضمن آياتى نازل شده كه در مدت قريب 23 سال، در حالات مختلف، در شب و روز، در حضر و در سفر، در جنگ و صلح، در سختى و خوشى، در تنگى و گشايش نازل شده‏اند، ولى با اين وصف، نه در بلاغت خارق‏العاده و معجز آسا، نه در معارف عاليه و حكمت‏هاى بلند پايه، نه در قوانين اجتماعى و فردى اين كتاب، در هيچ كدام اين‏ها، هيچ گونه اختلافى وجود ندارد، بلكه آخرين آيه منعطف به همان حقيقتى است كه اولين آيه تقرير كرده است و شاخ و برگ‏هــا و تفصيلات قــرآن، برگشت به همــان دارد كه در رگ و پــى و ريشــه آن ثابــت و برقــرار است!

تفصيلات قانونگزارى و حكمت‏هاى قرآن، وقتى كه تجزيه و تحليل شود، همه به نكته مركزى توحيد خالص برمى‏گردد، توحيد خالص قرآن را هم وقتى به‏صورت تركيب درآوريم، عينا همان مى‏شود كه از تفصيلات استفاده مى‏كنيم. اين خصوصيت و شأن خاص قرآن است!

كسى كه در قرآن تدبر كند و آن طور كه بايد و شايد تدبر كند، با شعور زنده و قضاوت فطرى خود حكم خواهد كرد كه كسى كه اين سخنان را گفته از كسانى نيست كه مرور ايام و تحول و تكاملى كه در موجودات مؤثر است، در او مؤثر باشد، بلكه گوينده آن خداى واحد قهار است!

1- الميزان ج : 5، ص : 27.

جاودانگى و ثبـات قرآن

« اَفَـلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ‏ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافا كَثيرا!»

 (82 / نساء)

« چرا در يكايك آيه‏هاى اين قرآن دقت نمى‏كنند با اينكه اگر از ناحيه غير خدا بود، اختلاف فراوان در آن مى‏يافتند!»

از آيه فوق چند مطلب واضح است:

1- قرآن كتابى است كـه فهم ‏هــاى عـادى مى‏تواننــد آن را بـفهمند، و بـه مطـالب آن بـرسنـد،

 2 - آيات قرآن مفسر يكديگرند،

3 - قـرآن كتابــى اســت كه قابــل نســخ و ابطــال، يا تكميــل و تهذيب نيست و هيچ حاكمى به هيچ وجه نمى‏توانــد بر آن حكومــت كند!

اگر قرآن قابليت تكميل يا ابطال را داشته باشد ناچار و به حكم ضرورت بايد قابل يك نوع تحول و تغيير باشد، ولى قرآن كه داراى اختلاف نيست، پس تحول و تغيير در آن راه ندارد و چون قابل تحول و تغيير نيست، نتيجه آن است كه قابل نسخ و ابطـال و امثـال آن نيز نمى‏باشد! (1)

1- الـميزان ج : 5، ص : 28.

ناسخ و منسوخ در قرآن

« ما نَنْسَخْ مِنْ ايَةٍ اَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها اَوْ مِثْلِها...!»

« ما هيچ آيتى را نسخ نمى‏كنيم و از يادها نمى‏بريم، مگر آن‏كه بهتر از آن و يا مثل آن را، مى‏آوريم...! » (106 بقره)

نسخ، يا تمام شدن عمـر حكمى ‏از احكام

اين آيه مربوط به مسئله **« نسخ»** است. معلوم است كه «نسخ» به آن معنائى كه در اصطلاح فقها معروف است، از اين آيه گرفته شده است، يعنى **« كشف از تمام شدن عمـر حكمى از احكام! »**

از نظــر آيه نامبرده، نسخ باعث نمى‏شود كه خود «آيت» نسخ شده و به كلى از عالم هستى نابود گردد، بلكه «حكم» در آن عمرش كوتاه است، چون به وضعى وابسته است كه با نسخ، آن صفت از بين مـى‏رود و آن صفت، «صفت آيت» و «علامت بودن» است.

 پس با نسخ، «**اثر** آن آيت» از بين مى‏رود و اما «**خود** آن آيت» باقى است، حال اثر آن يا تكليف شرعى است و يا هر چيز ديگر!

آيه فوق كلمه «نسخ» و «نسيان» را كنار هم قرار داده است و چنين معنى مى‏دهد كه ما عين يك آيــت را به كلى از بين نمى‏بريــم و يا آن‏كه يـادش را از دل‏هاى شما نمى‏بريــم مگر اين‏كه آيتــى بهتر از آن يا مثــل آن را مى‏آوريم!

آيت چيست؟

و امـا اين كه آيت بـودن يك آيت بـه چيست؟

بايد گفته شود: آيت‏ها مختلف و حيثيات نيز مختلف و جهات نيز مختلف است:

- بعضــى از قرآن آيتى است براى خــداى سبحان، به اعتبــار اين‏كه بشر از آوردن مثل آن عاجـز است!

- بعضى ديگر كه احكام و تكاليف الهى را بيان مى‏كنند، آيات اويند، بدان جهت كه در انسان‏ها ايجاد تقوى مى‏كنند و آنان را به خدا نزديك مى‏سازند!

- موجودات خارجى نيز آيات او هستند، بدان جهت كه با هستى خود، وجود صانع خود را با خصوصيات وجودى‏شان از خصوصيات صفات و اسماء حسناى صانعشان حكايت مى‏كنند!

ـ انبياء خدا و اولياء او نيز آيات او هستند، بدان جهت كه هم با زبان و هم با عمـل خـود، بشـر را بـه سـوى خـدا دعوت مى‏كنند!

بنابراين، كلمه « آيت » مفهومى‏داردكه داراى « شدت و ضعف» است.

ـ بعضــى آيات از بعض ديگــر در آيت بــودن بزرگ‏تــر هستنــد:

« لَقَدْرَاى مِنْ اياتِ‏رَبِّهِ‏الْكُبْرى! » (18/نجم)

از لحاظ « جهات » نيز اختلاف آيات وجود دارد:

- بعضــى آيـات در آيــت بودن تنهــا يك جهت دارند، يعنى از يك جهت نـمـايشگر و يـاد آورنـده صــانــع خـويـشنـد.

- بعضـى ديگـر از آيـات داراى جهات بسيارند!

نسخ جهــات آيت

با توجه به توضيحات بالا، «نسخ آيت» نيز دو جور است :

1 ـ نسخ يك‏آيت به‏همان يك «جهت» كه دارد، مثل اين‏كه ‏به كلى آن را نابود كند،

2 ـ نسخ آيتى كه از چند جهت آيت است، فقط از يك جهت خاص نسخ مى‏شود و جهت ديگرش را به آيت بودن باقى بگذارد، مانند آيات قرآنى، كه هم از نظر بلاغت آيت و معجزه است و هم از نظر حكم، آن‏گاه «جهت حكمى» آن را نسخ كند و جهت ديگرش هم‏چنان آيت باشد!

تشخیص آیات منسوخ

آيات منسوخ نوعا لحنى دارند كه به طور اشاره مى‏فهمانند كه به زودى نسخ خـواهند شـد و حكـم در آن بـراى ابـد دوام نـدارد، مانند آيه :

- « فَاعْفُــوا وَ اصْفَحُــوا حَتّى يَأْتِــىَ اللّهُ بِاَمْرِهِ! - فعلاً عفو كنيد، ناديده بگيريد، تا خداوند امـر خود را بفرستد!» (109/بقره)

كه به روشنى مى‏فهماند كه حكـم عفــو، گذشــت دائمى نيست و به زودى حكم ‏ديگر خواهد آمد، كه بعدها به صورت حكم جهاد آمد. (1)

1- الميزان ج : 1، ص : 377.

فصل دوم

 تأويل قرآن و محكمات و متشابهات

مباحث تاريخى در محكمات و متشابهات و تأويل

« هُوَالَّــذى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتــابَ مِنْهُ اياتٌ مُحْكَمــاتٌ هُنَّ اُمُ‏الْكِتابِ وَ اُخَرُ مُتَشابِهاتٌ... .» (7/آل‏عمران)

مفسريــن در بيان **« محكمــات و متشابهــات»** قرآن اختــلاف شديــدى كرده‏انــد و دچــار انحرافــات دامنه‏دارى شده‏اند. ايــن اختلاف و انحــراف سابقه طولانــى دارد و از زمان مفسرين صحابه و تــابعيــن آغـاز شـــده و تـا ايـــن دوره و زمـان بـه سيـر خــود ادامـــه داده اســت!

سبب روشن و عمده‏اى كه اين انحراف را پديد و اين مشاجرات و منازعات را به وجود آورده، همانا خلط و اشتباهى است كه از آنان بين بحث و گفتگو در **«محكمات و متشابهات»** با بحث و گفتگو در **« تأويل»** شده، يعنى آن دو بحث را جدا نكرده و با هم در آميخته‏اند. در اثر اين خلط و اشتباه، اختلاف عجيبى در طرز طرح مسئلـه و چگـونگى بحث از آن و نتيجـه‏اى كه از آن گرفته مى‏شود، پديدار گشته است.

اينك كليه اين مباحث تاريخى را در چند مورد زير خلاصه و بيان مى‏كنيم:

ماهيت آيات محكم و متشابه

آيات قرآنى به دو بخش « **محكم**» و « **متشابه**» تقسيم مى‏شوند. اين تقسيم به لحاظ مدلولى است كه هر يك از آيات، خود جداگانه دارند. يعنى اگر به لحاظ مدلول شخصى تشابهى داشت « متشابه» و اگر نداشت « محكم» هستند.

متشابهــات بــا رجــوع بــه محكمــات تشــابــه‏شــان رفــع شـــده و مـــراد از آن‏هــا معلــوم مى‏گـردد.

 1 - محكم :

- مقصود از « محكم» همان اتقان و ثبات مخصوصى است كه در اين قبيل از آيات وجود دارد، كه به‏واسطه آن در دلالت كردن به مدلول خود تشابهى ندارند.

البته اين نحو از اتقان، مخصوص به يك دسته از آيات قرآنى است و تمامى آيات آن چنيـن احكـامـى را دارا نيستند.

در آيه شريفه، محكمات را به « **اُمُّ الْكِتاب**» توصيف كرده است، پس اين دسته از آيـات نسبت بـه آيات ديگر سمت « مادر» و مرجعيت را دارند.

تمامى آيات محكم در ميان خود اختلافى ندارند، يعنى با هم در افاده معانى متفق مى‏باشند.

نمونه يك آيه محكم:

ـ « لَيْــــسَ كَـمِـثْلِـه شَـــــىْ‏ءٌ - هيــچ چيـــزى مثــل او نيســت! يــا خــداونــد شبيــه چيــزى نيســـت!» **(11 / شورى)**

2 - متشـا بــــه :

- مقصود از « تشابه » عبارت است از توافقى كه بين اشياء مختلف در بعض اوصاف و كيفيات حاصل مى‏گردد.

« متشابه» آن آياتى است كه در نظر ابتدائى مصداق و مدلول واقعى آن براى شنونده روشن نيست، يعنى با مصاديق ديگر اشتباه مى‏شود و اين تشابه به حال خود هست تا وقتى كه آن را به محكمات رجوع داده و معانى واقعى هر يك را روشن كنيم، كه پس از معلــوم شدن، خود اين آيه متشابــه برگشته و آيـه‏اى محكم مى‏شود.

نمونه یک آیه متشابه:

ـ « اَلرَّحْمــنُ عَلَـــى الْعَـرْشِ اسْتَـوى- خداوند بر كرسى قرار گرفته است !»

 (5/طه)

كه در نظر ابتدائى براى شنونده ترديد حاصل مى‏شود و برايش معناى حقيقى آن روشن نيست، لكن وقتى به آيه محكمى مانند آيه:

« لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْ‏ء - خداوند شبيه چيزى نيست! » (11 / شورى)

رجوع شد، معلوم مى‏شود كه استقرار خداوند بر عرش، نحوه استقرار جسمانى كه تكيه بر مكان باشد، نيست، بلكه منظور تسلط و احاطه بـر ملـك است.

يـا مـاننـد آيـه متشـابـه:

- « اِلى رَبِّها ناظِرَةٌ - به پروردگارش نظر مى‏كند!»(23 / قيامت)

كه با شنيدن اين آيه انسان ترديد مى‏كند و منظور از نگاه كردن به خدا را نمى‏فهمد كه چگونه خواهد شد؟ ولى وقتى به آيه:

- « لا تُـدْرِكُهُ الاَبْـصارُ وَ هُـوَ يُـدْرِكُ الاَبْـصـارَ !» (103 / انعام)

مـراجعـه مى‏كنـد، معلـوم مى‏شـود كه مقصـود از آن نگـاه كردن جسمانى نيست.

قسمتى از آيات و روايات در اين زمينه نقل مى‏شود:

- « اوست كه قرآن را بر تو فرستاد، كه برخى از آن كتاب، آيات محكمات است، كه آن‏ها «اُمُّ الْكِتاب» و اصل و مرجع ديگر آيات هستند و برخى ديگر آياتى است متشابه، تا آن كه گروهى كه دلهايشان ميل به باطل است، از پى متشابه رفته، تا به تأويل كردن آن در دين راه شبهه و فتنه‏گرى پديد آورند؛ در صورتى كه تأويل آن را جز خدا كسى نمى‏داند، و « **راسِخون در علم**» گويند: ما به همه آن كتاب گرويديم، كه تمام محكمات و متشابه آن از جانب پــروردگار ما آمده است و به اين دانش و بر اين معنا (كه آيات قرآن همه از جانب خداســت،) تنها خردمندان آگاهنــد، (كه آن‏ها به طور دائم و با تضرع به درگاه خدا مى‏گويند:)

- **« بار پروردگارا! دل‏هــاى مــا را بــه باطــل مايــل مكــن، بعــد از آن‏كــه هدايــت كــردى مــا را! و مــا را از جانـب خويش رحمــت فرست! كه تو بسيــار بخشنــده‏اى...!»** (7 تا 9 / آل عمران)

امــام صــادق عليه‏السلام فـــرمــــود:

- « قرآن محكمى دارد و متشابهى، پس به محكم آن ايمان ‏بياور و عمل كن! ولى به متشابه‏اش ايمان ‏بياور و لكن عمل منما ! ايــن گفته خداست كــه فرمــوده:

- كسانــى كه دلهايشان از حق برگشته تنها آيات متشابه را دنبال مى‏كنند، تا باعث گمراهى مــردم شوند و از طرفى هم به خيــال خود به تأويــل قرآن نايل شوند، با اين‏كه جز خدا كسى تأويــل آن را نمى‏داند! ولى راسخــون در علم مى‏گويند: مــا ايمان آورده‏ايــم، تمامــى از نــزد پروردگـــار ماســــت!

راسخـون در علـم همـانا آل محمــــد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏بــاشنــد!»

 (نقــل از تفسيــر عياشــى)

دليل وجود آيات متشابه در قرآن

وجود «متشابه» در قرآن حتمى و ضرورى مى‏باشد.

اين ضرورت وجود ناشى از وجود «تأويل» است، همان تأويلى كه موجب شده بعض آيات قرآنى مفسر و بيان كننده بعض ديگر باشند!

خداوند متعال در قرآن شريف تذكر داده كه اين كتاب داراى تأويلى است كه معارف و قوانين و احكام و ساير موضوعات قرآنى به آن ارتباط دارند، ولى ضمنـا يادآور شده كه تـوانائى درك آن را فقط نفوس مطهره دارند!

كمال تطهير الهى كه خداوند انسان را براى رسيدن به آن دعوت فرموده، فقط در عده معدودى پيدا مى‏شود، ولى مؤمنين ديگر هر يك به حسب مقام و درجه خود از آن بهـره‏مندى دارند، البته به همان اندازه كه در قلوبشان وارد مى‏شود!

قرآن شريف راه رسيدن به اين سعادت عظمى را تنها از راه معرفت النفس ممكن مى‏دانــد، لذا براى تربيت انسان‏ها و ايجاد علم و عمل در آن‏ها، آن‏ها را با حقايق جهان - مبدأ و معاد و عالم وجود - آشنا مى‏سازد، تا معرفت حقيقى به نفس و وجود خود پيدا كنند. از لحاظ عملى نيز قوانين اجتماعى براى آن‏ها معين مى‏فرمايد تا با قلبى فارغ به جهان علم و عرفان نزديك شوند!

هدايت‏هاى دينى بر اساس علم و دانش و نفى تقليد كورانه بنا شده است. خداى‏تعالى ابتدا حقايق معارف را به طور واضح شرح داده و سپس ارتباط خاص معارف با قوانين را روشن فرموده است. لذا يك دسته از آيات قرآن به انسان مى‏فهماند كه او موجودى است كه خداوند سبحان با دست خود او را آفريده، در آفريدن و بقاى او ملائكه و مخلوقــات ديگرش را از آسمان و زميــن و نبات و حيــوان و مكــان و زمــان و غير آن واسطه قرار داده و به او اعلام كرده كه خواه و ناخواه به سوى معاد و وعده‏گاهى كه در پيش دارد، سير خواهد كرد و در آن‏جا به پاداش يا عذاب ناشى از اعمال و كردارش خواهـــد رسيــــد!

از طرف ديگر عامه مردم فهمشان از حدود محسوسات تجاوز نكرده و به علم مافــوق طبيعت نمى‏رســد و فهماندن مفاهيم عالى هم به انسان‏ها جز از راه معلومــات ذهنى كه در خـلال حيات و زندگــى دنيوى تحصيــل كرده، ممكــن نيست...!

خـلاصه اين‏كه:

ـ اختلاف فهم‏ها و عمومى بودن موضوع هدايت از يك طرف و وجود تأويل در قرآن، از طرف ديگر، تماماً نشان مى‏دهد كه - بيانات قرآنى جنبه مثالى دارند براى رسانيدن حقايق به فهم‏هاى عمومى، از راه معلومات ذهنى آنان!

آيات قرآنى به لحاظ مشتمل بودن بر معارف اصلى و يا ملاكها و مصالح احكام، مورد «تشابه» واقع مى‏گردند، ولى از نظر اشتمال بر خود احكام و قوانين به هيچ وجه محـل تشابه نيست!

لذا بايد معانى حقه را در قالب‏هاى مختلف بريزند و با امثله گوناگون ايراد كنند، به‏طورى‏كه بعضى بعض ديگر را تفسيركند، تا در اين‏صورت به‏واسطه تدافع و اختلافى كه در بين آن‏هاست، مطالب روشن شود:

 1 - تمام آن‏ها مثالهائى هستند كه در ماوراء خود حقايق مسلمى دارند و مقصــود اصلى فهماندن آن حقايق است.

 2 - فقط مقدار لازم از خصوصيات را بايد طرح كرد، زيرا بعضى از مثلها بعض خصوصيات موجود در يكى ديگر را نفى مى‏كند و آن يكى ديگر برخى از خصوصيات اين يكى را.

پس تشابهى كه در يك آيه واقع است با محکم و استوار بودن آيه ديگرى مرتفع خواهد شد!

مفهوم تأويل قرآن

 1 - بــراى تمــام قــرآن، اعـم از آيـات محكـم و متشابـه، تأويـل وجـــود دارد!

2 - اين تأويل از قبيل مفاهيم لفظى نيست، **بلكه امور خارجى است**، كه نسبت آن به معارف بيان شده، نسبت «ممثل» است به «مثال.»

3 - تمامى معارف قرآن مثل‏هائى است كه براى تأويلى كه از آن‏ها نزد خداوندمتعال موجــود است، زده شده اســت. البته خود بيانــات لفظى قرآنى هـم نسبت بـه معـارف و مقـاصدشان جنبـه مثلى دارند.

4 - ممكن است مطهرين و پاكان به تأويل قرآن برسند و دانائى پيدا كنند. **مطهـريـن از جملـه راسـخـيـن در علمـنـد.**

نمونه ای برای درک تـأويل حوادث (داستان خضر و موسى "ع")

براى روشن شدن مطلب، داستان موسى عليه‏السلام را نقل مى‏كنيم كه براى يادگيرى تـأويـل حـوادث نزد حضرت خـضر رفـــت:

در اين ‏داستان، خداوند سبحان ‏از زبان ‏خضر، هنگامى‏كه با ايرادهاى‏ موسى مواجه مى‏شود، نقل مى‏فرمايد، كه گفت:

- « به زودى تأويل آن‏چه را كه بر تحملش صبر نداشتى براى تو خبر مى‏دهم!»(78 / كهف)

هم‏چنين پس از خاتمـه بيان و تشريــح عناوين قضايا باز نقل مى‏كند، كه به او گفت:

- « اين تأويــل آن چيزهائــى بود كه بر تحملـش طاقت نداشتــى!»

 (82 / كهف)

چنان‏كه ملاحظه مى‏شود در اين‏دو جا كه لفظ «تأويل» استعمال شده، مقصود از آن بيان‏صور و عناوين اصلى ‏است‏ كه در سه مورد مربوط به سؤال بر حضرت موسى مخفى بوده و از آن غفلت داشته است، كه به واسطه غفلت و توجه نداشتن به آن‏ها عناوين ديگرى را جايگزين آن‏ها كرده بود و به آن سبب آن‏چه را در موارد سه گانه از حضرت خضر مشاهده نمود، مورد ايرادش واقع شد.

ظاهر حوادث در داستان موسى و خضر عليه‏السلام

1 - قضيه‏اى است كه در آيه شريفه فرموده: هردو رفتند، چون در كشتى نشستند، خضر آن كشتى را شكست و معيوب كرد.

2 - وقتى از دريا گذشتند، در ساحل به پسرى برخورد كردند و خضر بى گفتگــو آن پســر را بـه قتــل رسانيد.

3 - وارد قريــه‏اى شدند و از اهــل آن طعام خواستند، ندادند و چون خواستنــد از آن‏جا خارج شونــد، چشمشــان به ديــوارى كه قريب به انهدام بود، افتـاد، خضر آن ديــوار را تعميـر كرد.

ايرادهائى كه موسى بر ظـاهر عملكـرد خضر گـرفت:

 1 - موسى‏گفت: آياكشتى‏ را شكستى ‏تا اهلش ‏را در دريا غرق‏كنى؟ كار بدى كردى!

2 - موســى گفت: آيا نفــس محترمى را كه كســى را نكشته بود، بى‏گناه كشتى؟ همانا كه كـار بسيار قبيحـى را مرتكب شدى!

3 - موسى گفت: آيا روا بود كه تو اين زحمت را بيخود كشيدى؟ اگر اين كار را جاى ديگر مى‏كردى در برابر به مزدى نايل مى‏شدى!

تأويل حوادث از زبان خضر عليه‏السلام

تأويل‏هاى سه گانه‏اى كه حضرت خضر براى حضرت موسى بيــان كــرد و صور و عناويــن حقيقى آن‏هــا را روشــن و آشكــار نمـود، به شرح زير بود:

1 - نخســت فرمود: اما آن كشتــى را كه شكستم، صاحبانــش فقيرانى بودند كه با آن كسب و ارتــزاق مى‏نمودند و چون پادشاه كشتى‏هاى بى‏عيب را غصب مى‏كــرد، خواستــم آن را معيــوب كنـم تــا آن را غصــب نكنــد و براى آنــان بماند.

2 - بار دوم فرمود: اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسيديم اگر اين پســر باقى بماند آن‏ها را فريــب داده و از دين برگرداند، بدين جهت او را به قتل رساندم، كه ايمان آن دو محفوظ مانــد و خواستيم عوض دهد پروردگارشــان آنها را فرزند بهتر و صالح‏تـر از جهت طهــارت باطنـى و ارحام دوستى!

3 - سرانجام براى سومين ايراد چنين پاسخ داد:

اما آن ديوار را كه تعمير كردم بدين جهت بود كه ديوار متعلق به دو طفل يتيمى در آن شهر بود و در زير آن گنجى از آنان نهفته بود و پدرشان آدم صالحى بود، پروردگار تو خواست تا آنان به حد رشد رسيده و به لطف و رحمت الهى گنجشان را استخراج نمايند!

حضــرت خضر پس از بيــان سه تأويل فــوق، به طور يك بيــان سربسته و كلى از جميــع اعتراضـات حضرت مـوسى پـاســخ داد و فـرمود:

- « مـن ايـن كارهـا را از پيش خـود نكردم، بلكه تمامى به امر خداوندى بـود!»

 (82 / كهف)

به طــورى كه از ايــن آيــات برمى‏آيـد، منظــور اصلـى از « **تأويل**» رجوعى است كــه « شــى‏ء» نسبــت به صـورت و عنــوان خود پيـدا مى‏كند.

سه مورد زير، نتيجه مباحث مربوط در اين زمينه مى‏باشد:

1 - معنــاى اين‏كه آيــه‏اى داراى «تأويــل» باشــد و به آن رجــوع كند، غير آن است كه « متشابــه» باشد و به آيه محكم ديگرى رجوع كند.

2 - تأويل داشتن مختص آيات متشابه نيست، بلكه تمامى آيات قرآنى، اعم از محكم و متشابه، داراى تأويلند.

3 - **«تأويل» از نوع مفاهيمــى كه مدلــول لفــظ هستنــد نيســت، بلكــه از امـور خـارجـى و عينـى اسـت.**

آيـا علم به تأويل مختص خداست؟

آيه قرآنى مى‏فرمايد:

- **« ... كسانى كه در دلهايشان ميل به باطل است، آيات متشابه را دنبال مى‏كنند تا فتنه برانگيزند و تأويل آن را به دست آورند، با اين ‏كه جز خدا كسى تأويل آن را نمى‏داند و راسخون در علم مى‏گويند ايمان آورده‏ايم به آن كه تمامى از نزد پـروردگار ماســت و تنهـا خردمنــدان آگــاه به اين قسمتند...!» (7 / آل‏عمران)**

در اين‏كه آيا غير از خدا كسان ديگر نيز تأويل قرآن را مى‏دانند يا نه، بين مفسرين مورد اختلاف شديدى قرار گرفته است و در واقع حرف « **واو** » كه بين دو عبارت در آيه واقع شده - « وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ اِلاَّ اللّهُ **وَ**الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ...!» منشأ تمـامى اين اختـلاف‏هاست، كه گـروهى آن را واو عطـف مـى‏دانند و گـروهى نمى‏دانند!

بعضى از قدماى مفسرين و طايفه شافعى و معظم مفسرين شيعه (واو) را عطف دانسته‏اند، لذا معناى آيه را چنين فهميده‏اند كه **راسخون در علم هم به تأويل آيـات مـتـشـابـه آشـنـائـى دارنـد!**

لكن بيشتر قدما و هم‏چنين طايفه حنفى از اهل سنت، (واو) را عطف ندانسته و معتقدند علم تأويل مختص خداست.

اگر دقت كنيم، ملاحظه مى‏شود كه در مسئله مورد بحث **اشتباهى** شده و خلطى روى داده است و اين اشتباه سبب حرفهاى بى‏اساسى شده كه زده‏اند. آن اشتباه اين است كه طرفين بحث «**تأويل**» آيه را به «**معنا و مفهوم لفظى**» خلط كرده و هر دو را يكى دانسته‏اند. در حالى كه **تأويل قرآن، آن حقايق خارجى است كـه تكيـه‏گاه آيـات قـرآن مى‏بـاشد!**

تجويز علم به تأويل به غير خداى‏تعالى

واقعيت اين است كه، قرآن شريف علم به تأويل را براى غير حق تعالى تجويز مى‏كند، اما نه به وسيله اين آيه و (واو) وسط آن، زيرا در اين آيه در مقام تقسيم كتاب به « محكم و متشابه» و مخصوصاً بيان حال مردم نسبت به اخذ و پيروى آن است، يعنى روشن مى‏كند كه مردم در برابر «محكم و متشابه» قرآن دو تيره هستند، عده‏اى به واسطه انحراف و زيغ قلبى مايل به پيروى متشابه هستند، ولى **دسته ديگر كه راسخون در علمند، به واسطه ثبات در علم از محكمات پيروى كرده و بـه متشابهات تنها ايمان قلبى دارند!**

بنابراين قصــد ابتدائى از ذكر «راسخون در علم» در آيه مورد بحث، براى بيان حــال آن‏هــا نسبت به قــرآن است و زائد بــر آن از قصد نخستيــن آيه خــارج است!

پــس **خـود اين آيه در صـدد شـركت دادن آن‏هــا در علــم تأويل نيست** و آيه مزبور علم به تأويل را منحصر به ذات اقدس الهى مى‏داند. ولى آيات ديگرى هست كه به طور دليل منفصل، امكان علم تأويل را به راسخون در علم مى‏دهد، چون علم غيب كه در آيه: « بگو، جز خداوند كس ديگرى از ساكنان آسمانها و زمين دانائى به غيب ندارد...،» (65 / نمل) مختص خداى‏تعالى شمرده شده، ولى در آيه زير آن **را به اذن الهـى** بـراى پيـامبر كـه مورد رضايت و خشنودى حضرتش مى‏باشد، ثابت كرده است:

« خداوند عالم و داناى به غيب است بر عالم غيبش كسى را مطلع نخواهد كرد مگر آن كس را كه از رسولان برگزيده است!» (1) **(**26 و27/ جن)

مفاسد طلب تأويل متشابهات و پيروى آن‏ها

« ... فَاَمَّا الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْـنَـةِ وَ ابْـتِـغـاءَ تَـأْويلِـهِ!»

« كسانى كه در دلهايشان تمايل به باطل است، آيات متشابه را دنبال مى‏كنند تا فتنه برانگيزند و تأويل آن را به دست آورند، با اين‏كه جز خدا كسى تأويل آن را نمى‏داند...!» (7 / آل عمران)

ايـن آيات به طور كنايه متعرض حال منافقين و منحرفين قلبــى شــده و ضمنا مسلمانان را به ثبات و استوارى در آن‏چه از معارف دين فهميده‏اند، دعوت كرده و آنان را به « تسليــم و ايمــان» به چيزهائــى كه برايشان روشن نشده و مشتبــه اسـت، فـراخوانــده اســــت.

در پايان خاطر نشان ساخته كه اساس تمام مفاسدى كه در مجتمع مسلمانان پيش آمده و نظام سعادت آن‏ها را مختل ساخته، **همانا پيروى متشابهات و خواستن تـأويـل آن‏ها** بـوده اسـت!

يعنى پيروى متشابهات و طلب تأويل آن‏ها تنها چيزى است كه هدايت دينى را به گمراهى و ضلالت مبدل ساخته و اجتماع مسلمانان را به افتراق، و اتحادشان را به دشمنـى تبديل كرده است! (1)

1- الميزان ج :3، ص :29.

فصل سوم

در مبحث عشق

عشـق خـالص و عشـاق مخلَص خـدا

« ... وَالَّذينَ امَنُوا اَشَدُّ حُبّا لِلّهِ...! » (۱۶۵ / بقره)

« ... كسانى كه به خدا ايمان آورده‏اند به او محبت شديد دارند...! »

وقتى ايمان بنده خدا رو به شدت و زيادى مى‏گذارد دلش مجذوب تفكر درباره پروردگارش مى‏شود، هميشه دوست مى‏دارد به ياد او باشد و اسماى حسناى محبوب خود را در نظر بگيرد، صفات جميل او را بشمارد ـ پروردگار من چنین است، محبوب من چنان است - اين جذبه و شور هم‏چنان در او رو به زيادت و شدت مى‏گذارد. اين مراقبت و به‏ياد محبوب بودن، رو به ترقى مى‏رود تا آن جا كه وقتى به عبادت او مى‏ايستد، طورى بنــدگى مى‏كنــد، كه گــوئــى او را مى‏بيند و او براى بنده‏اش در حال جذبه و محبــت و تمــركــز قوى تجلــى مى‏كنـد و هـــم او را مى‏بينــد و هــم آهنــگ آن محبت به خدا نيز در دلش رو به شـدت مى‏گـذارد.

علتش هم اين است كه انسان مفطور به حب جميل است. ساده‏تر بگوئيم: عشق به جمــال و زيبــاپسنــدى فطــرى بشــر است، هم‏چنــان كه خـود خداى‏تعالى فرموده:

«... وَ الَّذينَ امَنُوا اَشَدُّ حُبّا لِلّهِ...!» (۱۶۵ / بقره)

چنيــن كســى در تمــامى حــركــات و سكنــاتش از فرستاده خدا پيروى مى‏كند.

باز اين محبت هم‏چنان زياد مى‏شود و شدت مى‏يابد تا جائى كه پيوند دل را از هر چيز مى‏گسلد و تنها با محبوب متّصل‏مى‏كند.

چنين بنده‏اى به هيچ چيز برنمى‏خورد و در كنار هيچ چيز نمى‏ايستد، كه نصيبى از جمال و زيبايى داشته باشد، مگر آن كه آن جمال را نمونه‏اى از جمال لايتناهى و حسن بى‏حـدّ و كمــال فناناپذير خـدايش مى‏بينــد.

اين‏جاست، كه به كلّى نحوه ادراك و طرز فكر و طرز رفتارش عوض مى‏شود، يعنى هيچ چيزى را نمى‏بيند مگر آن كه خداى سبحان را قبل از آن و با آن مى‏بيند و موجودات در نظـرش از مرتبه استقلال ساقط مى‏شوند. (1)

۱- الميــزان ج ۱، ص ۵۶۱

مصـاديـق دوستـى و حبّ

« ... وَالَّذينَ امَنُوا اَشَدُّ حُبّا لِلّهِ...! » (۱۶۵ / بقره)

« ... كسانى كه به خدا ايمان آورده‏اند به او محبت شديد دارند...! »

يكى از حقايقى كه ما در وجدان خود مى‏يابيم و كسى نمى‏تواند منكر آن شود، حقيقتى است كه نام آن را «حبّ» و به فارسى «دوستى» مى‏گذاريم، مانند دوست داشتن غـذا، زنان، مال، جاه و علم‏كه دوستى اين‏ها پنج مصداق‏از مصاديق حبّ‏اند، كه هيچ شكى در وجود آن در دل خـــود نــداريــم.

و نيز شكى نيست، در اين كه ما كلمه دوستــى و حــبّ را در اين پنــج مصــداق به يــك معنــا و بر سبيــل اشتــراك معنـوى استعمال مى‏كنيم نه برسبيل اشتراك لفظى.

حال بايد ديد با اين كه حبّ در اين پنج مصداق معانى مختلفى دارد، چرا كلمه «حبّ» در همه به يــك جور صـادق است ؟

۱ ـ دوسـت داشتــن غــذا

در مورد حب مخصوص به غذا و ميوه دقت كنيم، خواهيم ديد كه اگر غذا يا ميوه‏اى را دوست مى‏داريم بدان جهـت است كه با طــرز كار دستگــاه گوارشى ما ارتباط دارد.

اگــر فعــاليت اين دستگاه نبود و بدن در استكمال خود حاجتى به طعام نداشت، قطعــا مــا نيــز طعــام را دوســت نمى‏داشتيــم و طعــام محبــوب مــا نمــى‏شـــد.

پس حبّ به غذا در حقيقت حبّ ما به غذا نيست، بلكه حبّ دستگاه گوارش به فعاليت خودش است. اين دستگاه مى‏خواهد انجام وظيفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن بــرســانــد. همين خــواستــن عبارت از حبّ به غذاست، كه ما آن را به خود نسبت مى‏دهيم و مى‏گوئيم ما غذا را دوست مى‏داريم و اين مائيم كه از فلان غذا خوشمان مى‏آيـد، در حــالى كه اين‏طــور نيســت، بلكه خوش آمدن و لذّت بردن از غذا كار دستگــاه گــوارشى است، نـه از ما.

اگر ما از طعم و مزه و بوى فلان غذا خوشمان مى‏آيد، همين هم مربوط به دستگاه گــوارش است، چـون حس ذائقه يكى از خدمتگزاران دستگاه گوارش است، نه خود آن.

پس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نيست، بلكه آن رضايت خاصى است كه دستگاه گوارش از كار خود احساس مى‏كند.

عمل تغذى اثـر نيـروئى است كه خــــدا در انســان بــه وديعــت سپــرده است.

۲ ـ دوســت داشتــن همســــر

در مورد محبت زنان اگر نيك بنگــريــم مى‏بينيــم كــه ايــن حــب كــار ما نيست بلكــه كــــار دستگــاه تنـاسلـى ماست، به اين معنا كه دستگاه تناسلى تشنه عمل لقاح مى‏شود و آن را دوست مى‏دارد. چون اين عمل با همسرى انجام مى‏شود، مى‏گوئيم من همسرم را دوست مى‏دارم. در حالى كه اگر واقع قضيه را بشكافيم مى‏بينيم پاى من در كار نيست بلكه دستگاه تناسلى ذاتــاً عمــل خــود را دوســت مــى‏دارد و بــه تبــع آن همســر را دوست مى‏دارد چــون عملــش با او قـابــل انجــــام است.

عمـل لقاح اثر نيرويى است كه خداى تعالى در هر جاندارى به وديعت نهاده است.

3- دوست داشتن ـ رابطه بين انسـان و كمـال

حبّ به غذا و حبّ به همسر، برگشتش به يك حبّ است، براى اين كه دستگاه گوارش و دستگــاه تنـاسلــى به هم مـربـوطنــد و كمــالى هم كه از كـــار اين دو دستگاه حاصل مى‏شــود، به هــم ارتبــاط دارنــد.

احتمال دارد كه حبّ عبارت باشد از يك تعلق، كه خاص اين دو مورد است و در غير اين دو مورد اصلاً يافت نشود ولكن آزمايش از راه آثار اين احتمال را دفع مى‏كند، زيرا اين تعلق كه نامش حبّ است، اثرى در دارنده‏اش دارد و آن اين است كه قوه (استعداد) را به سوى فعليّت، اگر فعليّت، نداشته باشد مى‏كشاند، اگر فعليّت داشته باشد، به سوى ترك آن جذب مى‏كند. اين دو خاصيت و يا يك خاصيت را در تمامى موارد قواى ادراكى احسـاس مى‏كنيـم، كه **حـب آن قـوا را به سـوى افعـالش به حـركت درمـى‏آورد**.

قوه باصره، سامعه، حافظه، متخيله و ساير قوا و حواس ظاهرى و باطنى كه در ماست ـ چه قواى فاعله و چه منفعله ـ همه اين حالت را دارند، كه هر يك خود را دوست مى‏دارد و اين دوستى او را به سوى فعلش جذب مى‏كند، چشم را به سوى ديدن آن‏چه دوست دارد، جــذب مى‏كنـد و گـوش را به سـوى شنيـدن و هم‏چنين هر قـوه ديگر را.

اين نيست مگر به خاطر اين كه **كار هر قوه كمال اوست**. هر قوه‏اى با كار مخصوص به خود، نقص خـود را تكميل نموده و حاجت طبيعــى خــود را برمى‏آورد.

اين جاست كه معنا و مفهوم حب مال، حب جاه و حب علم براى ما روشن مى‏گردد، چون انسان با هر يك از مال و جاه و علم، **استكمال** مى‏كند، و به همين جهت آن‏ها را دوســت مـى‏دارد، پس نتيجـه مى‏گيـريـم كه **حـبّ تعلقـى است خـاص و انجذابى است شعورى و مخصوص، بين انسان و كمال او.** (1)

۱- الميــــزان ج ۱، ص ۶۱8

فصل چهارم

در آفت یهود و دوستی با اهل کتاب

تاريخ انحطاط جوامع اسلامى

و ارتباط آن با دوستى اهل كتاب

« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ!» (51/مائده)

« هان اى كسانى كه ايمان آورديد، يهود و نصارا را دوستان خود مگيريد كه آنان دوست يكديگرند و كسى كه (از شما) آنان را دوست بدارد خود او نيز از ايشان است، چون خدا مردم ستمكار را به سوى حق هدايت نمى‏كند!»

خطاب‏هاى قرآنى كه قرآن كريم به امر آن اهتمام دارد و در تأكيد و تشديد آن مبالغه دارد، لحن سخن در آنها خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه عوامل و اسباب موجود، همه دست به دست هم داده‏اند كه آينده مسلمين را به تباهى و سقوط و دَرَك هلاكت و ابتلاء به خشم الهى بكشانند، مانند تأكيد و مبالغه‏اى كه از آيات ربا و آيات مودت ذى القربى و غير آنها به چشم مى‏خورد.

اصولاً طبع خطاب اين دلالت را دارد، براى اينكه اگر متكلم حكيم مأمورين خود را به يك مسأله بى اهميت و حقيرى امر كند و دنبالش در تأكيد و اصرار بر آن امر مبالغه نمايد، شنونده احساس مى‏كند كه اين امر بى اهميت اين همه تأكيد نمى‏خواهد، پس حتما كاسه‏اى زير نيم‏كاسه هست و هم‏چنين‏اگر فردى ‏از مأمورين‏را مخاطب قراردهد كه شأن آن مخاطب اين نباشدكه مخاطب به‏ مثل چنين خطابى‏شود، مثلاً يك‏عالم ربانى و صاحب قدم صدق در زهد و عبادت را از ارتكاب رسواترين فجور آن هم در انظار هزاران بيننده نهى كند، هر شنونده‏اى مى‏فهمد كه قضيه خالى از مطلب نيست و حتما مطلب مهمى و مهلكــه عظيمـى در شـرف تكـويـن اسـت كـه اين گوينده حكيم اين‏طور سخن مى‏گويد.

خطاب‏هاى قرآنى كه چنين لحنى را دارد، دنبال آن خطاب حوادثى را ذكر مى‏كند كه آنچه از لحن كلام فهميده مى‏شد را تأييد و تصديق كند و بلكه بر آن دلالت نمايد هر چند كه شنوندگان، چه بسا، در اولين لحظه‏اى كه خطاب را مى‏شنوند يعنى درهمان روز نزول متوجه اشارات و دلالات آن خطاب نشوند .

مثلاً قرآن كريم امر كرده به مودّت قُرباى رسول خدا (ص) و در آن مبالغه كرده، حتى آن را پاداش و اجر رسالت و راه به سوى خداى سبحان شمرده، چيزى نمى‏گذرد كه مى‏بينيم امت اسلام در اهل بيت آن جناب فجايعى و مظالمى را روا مى‏دارند كه اگر رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دستور اكيد به آنان داده بود به اينكه قرباى مرا به سخت‏ترين وجهى از بين ببريد، بيشتر از آنچه كردند، نمى‏كردند!!

و نيز مى‏بينيم كه قرآن كريم از اختلاف نهى نموده و سپس در آن مبالغه‏اى كرده كه بيش ‏از آن تصور ندارد، **بعد مى‏بينيم‏ كه امت ‏اسلام آن ‏چنان‏ متفرق و دست‏خوش انشعاب و اختـلاف مى‏شــود كه حتـى از انشعـاب واقع در يهود و نصارا گذرانيد يعنى به هفتاد و سه فرقه منشعب گشت، تازه اين اختلاف‏ها اختلاف در مذهب و معارف علمى دين است، امـا اختـلافى كـه در سنـت‏هاى اجتماعى و تأسيس حكومت‏ها و غير اين مسائل به‏پا كـردنـد قابل تحديد و حصـر نيســت.**

و نيز **قرآن كريم از حكم كردن به غير ما انزل‏اللّه‏ نهى كرده و از القاى اختلاف بين طبقات و از طغيان و از پيروى هواى نفس و امورى غير از اين‏ها نهى نموده و در آنها تشـديـد كـرده، بعـدا مى‏بينيـم كـه در اثـر ارتكـاب اين امور چه حوادثى واقع مى‏شود!**

مسأله نهى از ولايت كفار و دوستى با يهود و نصارا از همين قسم دستورات است، از نواهى مؤكده‏اى است كه در قرآن كريم آمده بلكه بعيد نيست كه كسى ادعا كند تشديدى‏كه در نهى‏از ولايت كفار و اهل‏كتاب شده آنقدر شديد است‏كه هيچ تشديدى در ساير نواهى فرعى به پايه آن نمى‏رسد.

تشديد در آن به حدى رسيده كه خداى سبحان دوستداران اهل كتاب و كفار را از اسلام بيرون و در زمره خود كفار دانسته و فرموده: « وَ مَنْ يَتَوَلَّهُـمْ مِنْكُمْ فَاِنَّــهُ مِنْهُمْ!» (51/مائده) و نيز خداى‏تعالى‏آنان ‏را از خود نفى‏كرده و فرموده:« وَ مَنْ‏ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ‏اللّهِ‏ فِى شَى!» (28/آل عمران)

و نيــز نــه يـك بـار و دو بــار بلكــه بــه نهــايت درجـه تحـذيـرشـان كــرده و فرموده: « وَ يَحْذُرُكُمُ‏اللّهُ نَفْسَهْ! »(28/آل عمران) و ما در آنجا كه پيرامون اين آيه در المیزان بحث مى‏كرديم گفتيم: مــدلـول آن اين اسـت كـه **محـذورى كـه از آن تحـذيـر كـرده حتمـا واقـع خـواهـد شـد و به هيچ وجه تبديل‏پـــذير نيست!**

و اگر خواننده عزيز در سيره عمومى اسلامى كه كتاب و سنت آن را تنظيم و سپس در بين مسلمين اجرا نموده دقت ‏كند و سپس در سيره فاسدى‏كه امروز برمسلمين تحميل شده به دقت بنگـرد آن وقت آيه شريفه:

« ... فَسَــوْفَ يَــأْتِـى‏اللّـهُ بِقَـوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَ يُحِبُّـونَهُ اَذِلَّـــةٍ عَلَــى‏الْمُؤْمِنينَ اَعِزَّةٍ عَلَى‏الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ فى سَبيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لاآئِمٍ...!»

(54 / مائده)

را به دقت مطالعه نمايد، در مى‏يابد كه **تمامى رذائلی كه جامعه ما مسلمانان را پر كرده و امروز بر ما حكومت مى‏كند و همه آنها - كه ما از كفار اقتباس كرده‏ايم** و به تدريج در بين ما منتشر گشته و استقرار يافته است ـ ضد آن اوصافى است كه خداى تعالى براى مردمى ذكر كرده كه در آيه وعده آمدنشان را داده، چون تمامى رذائل عملى در يك كلمه خلاصه مى‏شود و آن اين است كه جامعه ما خدا را دوست ندارد و خداى تعالى نيز اين جامعه را دوست ندارد، جامعه ما ذليل در برابر كفار و ستمگر نسبت به مؤمنين است و در راه خدا جهاد نمى‏كند و از ملامت هر ملامت‏گرى مى‏هراسد.

اين همان معنائى است كه قرآن كريم از چهره مسلمانـان آن روز خوانده بود و اگر خواستى بگـو خداى عليم خبير چنين آينـده‏اى را براى امـت اسـلام از غيب خبر داده بود و پيش بينى كرده بود كه به زودى امت اسلام از دين مرتد مى‏شود، البته منظور از اين ارتداد، ارتداد اصطلاحى يعنى برگشتن به كفر صريح و اعلام بيزارى از اسلام نيست بلكـه منظـور **ارتـداد تنـزيلـى** اسـت كـه جملـه « وَ مَـنْ يَتَـوَلَّهُـمْ مِنْكُــمْ فَــاِنَّــهُ مِنْهُــمْ اِنَّ اللّـهَ لا يَهْـدِى الْقَــوْمَ الظّـالِميـنَ! » (51/مائده) آن را بيـان مى‏كنـد.

آن‏گاه خداى سبحان جامعه اسلامى را - كه چنين وصفى به خود خواهند گرفت - وعــده داده كـه قـومـى را خـواهـد آورد كه دوستشـان دارد و آن قـوم نيـز خـدا را دوسـت دارنـد، مــردمــى كـه در بـرابـر مـؤمنيـن ذليـل و در مقابل كفار شكست ناپذيرند مردمى كه در راه خدا جهاد نموده، از ملامت هيچ مـلامت گـرى پروا نمى‏كنند، و اين اوصافى كه براى آن قوم برشمرده - همانطور كه قبلاً توجه كرديد ـ اوصاف جامعى است كه جامعه اسلامى امروز ما فاقد آن است و با دقت و باريك بينى در هر يك از آن اوصاف كه متقابلاً ضد آن اوصاف نيز اوصاف جامعى است كه رذائلى بسيــار از آنها منشعــب مى‏شــود، رذائلـى كـه فعـلاً جـامعـه اســلامى مـا گرفتار آن اســت و خـــداى تعــالى در صـــدر اسـلام از وضـع امــروز مــا خـبــر داده اسـت!.

(تاریخ نگارش این مطلب روزهای قبل از انقلاب اسلامی ایران است. ما خــواننـده عـزيز را بــه مطـالعه كامل اين مطلـب در الميـزان جلد پنجم صفحه 643 دعـوت مى‏كنـیم!) (1)

1-الميزان ج: 5 ص: 643.

هشدارى در مورد طعام و زنان اهل كتاب

« وَ مَــنْ يَكْفُــرْ بِـالاْيمــانِ فَقَـدْ حَبِـطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ!»

(5 / مــائـده)

« و هر كس منكر ايمان باشد اعمالش باطل مى‏شود و در آخرت از زيانكاران اســت!»

آیه مورد بحث متصل به ما قبل خودش است و مى‏خواهد مؤمنين را از خطرى كه ممكن است در اثر سهل‏انگارى در امر خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود برحذر بدارد و بفهماند كه اگر در جملات قبل، طعام اهل كتاب و ازدواج با زنان عفيف آنان را بر شما مؤمنين حلال كرديم براى اين بود كه در معاشرت شما با اهل كتاب تخفيف و تسهيلى فراهم آوريم، تا اين وسيله‏اى بشود كه شما با اخلاق اسلامى خود با يهود و نصارا معاشرت كنيد و **آنــان را شيفتــه اســلام بسازيد** و داعـى آنـان باشد به سوى علم نافع و عمل صالح.

پس غرض از تشريع حكم مورد بحث اين بوده، نه اين كه مسلمين اين حكم را بهانه و وسيله قرار دهند براى اين كه خود را در پرتگاه هوا و هوس‏ها ساقط نموده، در دوستى و عشق ورزيدن با زنان يهودى و نصرانى بى‏بندوبار شوند و عاشق جمال آنان شده، **در نتيجه خواه نا خواه خلق و خوى آنان را نيز متابعت نمايند و چيزى نگذرد كه خلق و خوى يهوديت و نصرانيت حاكم بر مسلمين گشته و بر خلق و خوى اسلامى مسلط گردد** و آن را تحت الشعاع خود كند و فساد آنان بر صلاح اسلام چيره گردد، كه اين خود بلاى بزرگى است، كه مسلمانان را به قهقرا برمى گرداند، در نتيجه حكمى را كه خدا در تشريعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلكه مسلمين كرده، تخفيف الهى را به صورت عذاب درآورد.

به همين جهت خداى تعالى بعد از بيان حليت طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ايشان، مسلمانان را از بى‏بندوبارى در تنعم به اين نعمت، حلال بودن طعام و زنان اهل كتاب برحذر داشته، تا بى‏بند و باريشان كارشان را به كفر ايمان و ترك اركان دين و اعراض از حق نكشاند، زيرا اگر چنين كنند باعث مى‏شوند كه اعمالشان حبط شود و در آخرت نتيجه‏اى از تلاش زندگى خود نبينند. (1)

1- الميزان ج :5 ص: 333 .

عرصه دخالت يهود در روايات اسلامی

در بحث از روايات راجع به قرآن و اخبار معلوم شده كه روايات اسرائيليه يا به اصطلاح مشهور «اسرائيليات» كه يهود داخل در روايات ما كرده است و هم‏چنين نظاير آن، غالبا در مسائل اعتقادى است، نه فقهى!

به منظور تشخيص روايات راست از دروغ، دستور صريح يا نزديك به صريح است كه آن‏ها را به قرآن عرضه كنند، تا راست از دروغ و حق از باطل معلوم گردد.   معلوم است كه اگر در روايات دسيسه و دستبردى شده باشد، تنها در اخبار مربوط به فقه و احكام نيست، بلكه اگر دشمن داعى به دسيسه در اخبار داشته، داعـى‏اش در اخبـار مربـوط به اصـول و معـارف اعتقـادى و قصص انبياء و امم گـذشتــه و هم‏چنين در اوصـاف مبدأ و معاد قوى‏تر و بيشتر بوده است.(1)

1- الـميزان ج 12، ص 156.

فصل پنجم

زندگی آخرتی در بهشت

زندگى آخرت در دنيا

« لَقَدْ كُنْـتَ فى غَفْلَـةٍ مِنْ هـذا فَكَشَفْنا عَنْـكَ غِطـاءَكَ فَبَصَـرُكَ الْيَـوْمَ حَديـدٌ ! » (22 / ق)

« تو از اين زندگــى غافل بودى، ما پرده‏ات را كنار زديم، اينك ديدگانت خيره شده است!»

زندگى آخرت در دنيا نيز هست، لكن پرده‏اى ميانه ما و آن حائل شده است!

(به جان خودم! اگر در قرآن كريم در اين باره هيچ آيه‏اى نبود بجز آيه فوق كافى بود، چون لغت غفلت در موردى استعمال مى‏شود كه آدمى از چيزى كه پيش روى او و حاضر نزد او است بى‏خبر بماند، نه در مورد چيزى كه اصلاً وجود ندارد و بعدها موجود مى‏شود!)

پس معلوم مى‏شود زندگى آخرت در دنيا نيز هست، لكن پرده‏اى ميانه ما و آن حائل شده است. ديگر اين كه كشف غطاء و پرده‏بردارى از چيزى مى‏شود كه موجود و در پس پرده است، اگر آنچه در قيامت آدمى مى‏بيند، در دنيا نباشد، صحيح نيست در آن روز به انسانها بگويند: تو از اين زندگى در غفلت بودى و اين زندگى برايت مستور و در پرده بود، ما پرده‏ات را برداشتيم و در نتيجه غفلتت مبدل به مشاهده گشت!(1)

1- الـميزان ج: 1، ص: 143.

مفهوم لقاء و لقاءاللّه‏

« مَـنْ كـانَ يَـرْجُوا لِـقاءَ الـلّهِ فَـاِنَّ اَجَـلَ الـلّهِ لاَتٍ وَ هُـوَ الـسَّميعُ الْـعَليمُ !»

 (5 / عنكبـوت)

« كســى كه اميــد ديدار خــدا دارد بدانــد كه اجــل خدا رسيدنــى اســت و او شنــوا و داناســت!»

مراد از **«لِقاءُاللّه‏»** قرار گرفتن بنده است در موقفى كه ديگر بين او و بين پروردگارش حجابى نباشد، همچنان كه روز قيامت نيز اين چنين است، چون روز قيامت روز ظـهور حقايـق است.

لقاء هر چيز علم يافتن به وجود او است و روز قيامت مردم به حقانيت خدا علم پيدا مى‏كنند و لقاى علمى برايشان حاصل مى‏شود.

«اَجَلَ اللّه» عبارت است از آن غايتى كه خدا براى لقاى خود معين فرموده است، آن آمدنــى است و هيـچ شكــى در آن نيست.

« وَ يَعْلَمُونَ اَنَّ الـلّـهَ هُـوَ الْحَقُّ الْمُبينُ! » (25 / نور)

« آن روز ديگــر علم پيدا مى‏كنند كه خدا حقى اسـت مبين !».(1)

1. الـميزان ج: 16، ص: 151

قيـافه مـؤمـن در قيامت و نظـاره او به جمال حـق

« وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. اِلى رَبِّها ناظِرَةٌ !» (22 و 23 / قيامت)

« در امــروز كــه قيــامـت به‏پــا مى‏شــود، وجــوهـى زيبــا و خــرّم اسـت و مسرّت و بشاشيّت درونى از چهره‏ها نمايان است و جمال حق را نظاره مى‏كنند !»

مراد به نظر كردن به خداى‏تعالى نظر كردن حسى كه با چشم سر باشد نيست، چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن ديدن خداى‏تعالى، بلكه مراد از نظر قلبى و ديدن‏قلب به‏وسيله حقيقت ايمان‏است.

اين طائفه دل‏هايشان متوجّه پروردگارشان است و هيچ سببى از اسباب دل‏هايشان را از ياد خدا به خود مشغول نمى‏كند - چون آن روز كليه سبب‏ها از سببيّت ساقط‏اند - در هيچ موقفى از مواقف آن روز نمى‏ايستند و هيچ مرحله‏اى از مراحل آن جا را طى نمى‏كنند، مگر آن كه رحمت الهى شامل حالشان است و از فزع آن روز ايمن‏اند، هيچ مشهدى از مشاهد جنّت را شهود نمى‏كنند و به هيچ نعمتى از نعمت‏هايش متنعّم نمى‏شوند، مگر آن كه در همان حال پروردگار خود را مشاهده مى‏كنند، چون نظر به هيچ چيز نمى‏كنند و هيچ چيزى را نمى‏بينند، مگر از اين دريچه كه آيت خداى سبحان است و معلوم است كه نظر كردن به آيت از آن جهت كه آيت است، عينا نظر كردن به صاحب آيت يعنى خداى سبحان است. (1)

1. الميزان ج 20، ص 178 .

لـذت غـذا و لذت نكاح در دنیا و در آخرت،

حقيقت و فلسفه آن

« زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الاَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَئابِ.» (14 / آل عمـران)

«علاقه به شهوات يعنى زنان و فرزندان و گنجينه‏هاى پر از طلا و نقره و اسبان نشان‏دار و چارپايان و مزرعه‏ها علاقه‏اى است كه به وسوسه شيطان بيش از آن مقدار كه لازم است در دل مردم سر مى‏كشد با اين كه همه اين‏ها وسيله زندگى مــوقـت دنيــا اسـت. و سـرانجــام نيـك نــزد خــدا است!»

 عالم خلقت براى اين كه موجودات را به راهى كه مى‏خواهد بيندازد و آن‏ها را مسخر خود كند و مخصوصا در تسخير جانداران يعنى حيوان و انسان، لذائذى در افعال آن‏ها و قواى فعاله آن‏ها قرار داده، تا به خاطر رسيدن به آن لذائذ او را به سوى عمل روانه كند و او خودش نمى‏داند چرا اين قدر براى خوردن و عمل زناشوئى مى‏دود، خيال مى‏كند هدف لذت بردن او است، در حالى كه با اين لذت و اين گول زنك، او را كوك كرده‏اند، تا خلقت به هدف خود كه بقاى شخص و نوع انسان است برسد.

و مسلما اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسى اين رابطه يعنى لذت‏گيرى را در آدمى ننهاده بود هيچ انسانى به دنبال آن نمى‏رفت، نه براى تحصيل غذا اين همه تلاش مى‏كرد و نه براى عمل جنسى آن همه مشقات را مى‏پذيرفت و هر چه مثلاً به او مى‏گفتند اگر غذا نخورى باقى نمى‏مانى و اگر جماع نكنى جنس بشر باقى نمى‏ماند، زير بار نمى‏رفت و در نتيجه غرض خلقت باطل مى‏شد، وليكن خداى تعالى لذت غذا و لذت جماع را در او به وديعت نهاد، تا آرامش خود را در به دست آوردن آن دو بداند و تا غذا و شهوت جنسى را به دست نياورد آرام نگيرد و براى به دست آوردنش هر مشقت و مصيبت و بلائى را به جان بخرد و نه تنها به جان بخرد، بلكه در جمع‏آورى مال و ساير شهوات به ديگران فخر هم بفروشد و خلاصه او به مشتى گول زنك دل خوش باشد و نظام خلقت به هدف خود برسد.

پس معلوم شد كه **منظور خداى تعالى از اين تدبير غير از اين نبوده، كه فرد و نسل بشــر باقى بماند، فـرد، با غــذا خوردنش و نسل، با جمـاع كردنش.**

اين غرض خلقت، و اما براى خود انسان باقى نمى‏ماند مگر خيال.

آيـا لذايـذ و شهـوات دنيـا در بهشت ادامه دارد؟ خوب، وقتى معلوم شد كه اين لذائذ دنيوى مقصود اصلى در خلقت نيست، بلكه براى غرضى محدود و زمان دار است، با اين اشكال مواجه مى‏شود كه در قيامت وجود اين لـذائذ چه معنا دارد، با اين كه بقاى آن زندگى نه بستگـى به خـوردن دارد و نه به جماع.

باز تكرار مى‏كنيم كه لذت خوردن و نوشيدن و همه لذائذ مربوط به تغذى براى حفظ بدن از آفت تحليل رفتن و از فساد تركيب آن يعنى مردن است و لذت جماع و همه لذائذ مــربــوط به آن كه امــورى بسيــار است براى توليد مثل و حفظ نوع از فنا و اضمحلال مى‏باشد.

پس اگر براى انسان وجودى فرض كنيم كه عدم و فنا در دنبالش نيست و حياتى فرض كنيم كه از هر شر و مكروهى ايمن است، ديگر چه فايده‏اى مى‏توان در وجــود قواى بدنى يك انسان آخرتى تصور كرد؟ و چه ثمره‏اى در داشتن جهاز هاضمه، تنفس، تنــاســل، مثانه، طحال و كبد و امثال آن مى‏تواند باشد؟ با اين كه گفتيم همه اين جهــازهــا بــراى بقـا تا زمـانى محـــدود است، نه بــراى بـقـاى جــاودانى و ابــدى.

و اما جواب از اين اشكال اين است كه خداى سبحان آن‏چه از لذائذ دنيا و نعمت‏هاى مربوط به آن لذائذ را خلق كرده كه انسان‏ها را مجذوب خود كند و در نتيجه به سوى زنــدگى در دنيــا و متعلقـات آن كشيــده شـوند، هم چنان كه در كلام مجيدش فرمود:

«اِنّا جَعَلْنــا ما عَلَى الاَرْضِ زينَةً لَها ،» (7 / كهف) و نيز فرموده:

«اَلْمالُ وَالْبَنُونَ زينَةُ الْحَيوةِ الدُّنْيا،» (46 / كهف) و نيز فرموده:

«تَبْتَغُونَ عَــــرَضَ الْحَيــــوةِ الــدُّنْيــــا،» (94 / نســــاء)

و نيــز در آيــه‏اى كه مى‏بينيد و جــامـع‏ترين آيـه نسبت به فرض ما است فرموده:

«وَ لا تَمُــدَّنَّ عَيْنَيْــكَ اِلــى مــا مَتَّعْنــا بِه اَزْواجــا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّـكَ خَيْـرٌ وَ اَبْقــى!» (131 / طه) و نيز فرموده:

«وَ ما اوُتيتُمْ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَمَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ زينَتُها وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَ اَبْقى اَفَلا تَعْقِلُونَ؟» (60 / قصص)

و آياتى ديگر از اين قبيل، كه همه اين نكته را بيان مى‏كنند كه نعمت‏هاى موجود در دنيا و لذائذ مربوط به هر يك از آن‏ها امورى است مقصود للغير، نه مقصود بالذات، وسيلــه‏هــائى است بــراى زنــدگى محدود دنيا، كه از چند روزه دنيا تجاوز نمى‏كند و اگر مســألــه زنــدگى مطــرح نبــود اين نعمت‏ها نه خلــق مى‏شــد و نه ارزشى داشت، حقيقت امر همين است.

وليكن اين را هم بايد دانست كه آن‏چه از هستى انسان باقى مى‏ماند همين وجودى است كه چند صباحى در دنيا زندگى كرده، با دگرگونى‏ها و تحولاتش مسيرى را از نقص به كمال طى نموده و اين قسمت از وجود انسان همان روحى است كه از بدن منشأ گــرفته و بر بدن حكم مى‏راند.

بدنى كه عبارت است از مجموع اجزائى كه از عناصر روى زمين درست شده و نيز قــواى فعــالــه‏اى كه در بــدن است، به طــورى كه اگر فرض كنيم غذا و شهوت (و يا علاقه جذب عناصر زمين به ســوى بــدن) نمى‏بود، وجــود انسان هم دوام نمى‏يافت.

پس فرض نبود غذا و ساير شهوات، فرض نبود انسان است، نه فرض استمرار نيافتن وجودش، (دقت بفرمائيد!)

پس انسان در حقيقت همان موجودى است كه با زاد و ولد منشعب مى‏شود، مى‏خورد و مى‏نوشد و ازدواج مى‏كند و در همه چيز تصرف نموده، مى‏گيرد، مى‏دهد، حس مى‏كند، خيال مى‏كند، تعقل مى‏نمايد، خرسند و مسرور و شادمان مى‏شود و هر مــلائمــى را به خــود جلب مى‏كند، خودى كه عبارت است از مجموع اين‏ها كه گفتيم، مجمــوعى كــه بعضــى از آن‏هــا مقــدمــه بعضى ديگر است و انسان بين مقدمه و ذى المقـدمه حركتى دورى دارد.

چيــزى كــه بــر حســب طبيعــت مقــدمــه كمال او بود، با دخالت شعور و اختيارش كمال حقيقتش‏مى‏شود.

و وقتى خدا او را از دار فانى دنيا به دار بقا منتقل كرد و خلود و جاودانگى برايش نوشت، حال يا خلود در عذاب و يا در نعمت و ثواب، اين انتقال و خلود، ابطال وجود او نمى‏تواند باشد بلكه اثبات وجود دنيائى او است،

هر چه بود حالا هم همان است، با اين تفاوت كه در دنيا در معرض دگرگونى و زوال بود، ولى در آخرت دگرگونى ندارد، هر چه هست هميشه همان خواهد بود، قهرا يا هميشه به نعمت‏هائى از سنخ نعمت‏هاى دنيا (منهاى زوال و تغيير،) متنعم و يا به نقمت‏ها و مصائبى از سنخ عذاب‏هاى دنيا (ولى منهاى زوال و تغيير،) معذب خواهد بود و چون نعمت‏هاى دنيا عبارت بود از شهوت جنسى، لذت طعام، شراب، لباس، مسكن، همنشين، مســرت و شــادى و امثــال اين‏ها، در آخــرت هم قهرا همين‏ها خواهد بود.

پس انسان آخرت هم همان انسان دنيا است، مايحتاج آخرتش هم همان مايحتاج دنيــا است، آن‏چــه در دنيا وسيله استكمالش بوده همان در آخرت هم وسيله استكمال او است، مطالب و مقــاصــدش هم همــان مطالب و مقاصد است، تنها فرقى كه بين دنيا و آخــرت اســت مســألــه بقــــا و زوال اسـت.

ايــن آن چيـزى اسـت كه از كــلام خــداى سبحــــان ظــاهــر مى‏شــــود!

و كوتاه سخن اين كه زندگى دنيا عبارت است از وجود دنيوى انسان، به ضميمه آن‏چــه از خــوبــى‏ها و بــدى‏ها كه كسب كــرده و آن‏چــه كــه به نظــر خــودش خيبت و خسران است.

در نتيجه در آخرت يا لذائذى كه كسب كرده به او مى‏دهند و يا از آن محرومش مى‏كنند و يا به نعمت‏هاى بهشت برخوردارش مى‏ســازند و يا بــه عذاب آتش گــرفتــارش مى‏كنند.

و به عبارتى روشن‏تر، آدمى در بقايش به حسب طبيعت، سعادت و شقاوتى دارد، هم بقاى شخصيتش و هم بقاى نوعش و اين سعادت و شقاوت منوط به فعل طبيعى او، يعنى أكل و شرب و نكاح او است و همين فعل طبيعى به وسيله لذائذى كه در آن قرار داده‏اند آرايش و مشاطه‏گرى شده، لذائذى كه جنبه مقدميت دارد. اين به حسب طبيعت آدمى و خارج‏از اختيار او است و اما وقتى مى‏خواهد با فعل‏اختيارى خود طلب كمال كند و شعور و اراده خود را به كار بيندازد، موجودى مى‏شود كه ديگر كمالش منحصر در لذائذ طبيعى نيست، بلكه همان چيزى است كه با شعور و اراده خود انتخاب كرده است.

پس آن‏چه خارج از شعور و مشيت او است، از قبيل: خوشگلى، خوش لباسى، بلندى، خوش صورتى، خوش خطى، سفيدى، لذت بخشى غذا، خانه، همسرش و امثال اين‏ها، كمال او شمرده نمى‏شود، هر چند كه نوعى كمال طبيعى هست و هم‏چنين عكس آن نقص خود او شمرده نمى‏شود، هر چند كه نقص طبيعى هست، هم‏چنان كه خود را مى‏بينيم كه از تصور لذائذ لذت مى‏بريم، هر چند كه در خارج وجود نداشته باشد.

همين لذائذ مقدمى است كه كمال حقيقى انسان مى‏شود، هر چند كه از نظر طبيعت كمال مقدمى است، حال اگر خداى سبحان اين انسان را بقايى جاودانه بدهد، سعادتش همان لذائذى است كه در دنيا مى‏خواست و شقاوتش همان چيزهائى است كه در دنيا نمى‏خواست، حــال چــه لــذت به حسب طبيعت لذت مقدمى باشد و چه لذت حقيقى و اصلـى باشد.

و چون اين بديهى است كه خير هر شخص عبارت است از چيزهائى كه علم بدان دارد و آن را مى‏خواهد و شر او عبارت است از چيزى كه آن را مى‏شناسد ولى نمى‏خــواهد.

پس به دست آمد كه **سعادت انسان در آخرت به همين است كه به آن‏چه از لذائذ كه در دنيا مى‏خواست برسد، چه خوردنيش و چه نوشيدنش و چه لذائذ جنسيش و چه لذائذى كه در دنيا به تصورش نمى‏رسيد و در عقلش نمى‏گنجيد و در آخرت عقلش به آن دست مى‏يابد و رسيدن به اين لذائذ همان بهشت است و شقاوتش به نرسيدن به آن‏ها است، كه همان آتش است! (1)**

1- الميزان ج :3 ص: 169 .

جمع شدن افراد خانواده‏هاى صالح در بهشت

« ... جَنّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ‏ صَلَحَ‏ مِنْ ‏ءَابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّتِهِمْ وَ الْمَلئِكَةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مِنْ كُــلِّ بابٍ !»

« سَلمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى‏الدّارِ...!» (19 تا 24 / رعد)

« ... بهشت‏هــاى جاودانــى كه خودشان هر كه از پدران و همسران و فــرزنــدانشان شايستـه بوده داخل آن شوند و فرشتگان از هــر درى بــر آن‏هــا وارد مى‏شــــــونــد!»

« درود بر شما بــراى آن صبرى كه كرديــد، چه نيك است عاقبت آن ســراى...!»

آيه مورد بحث در قبال آيه: **« يَصِلُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِه اَنْ يُوصَلَ!» (21 / رعد)** قرار گرفته و عاقبت اين حق « **صله رحم** » را كه اولوالالباب بدان عمل نمودند بيان مى‏كند و ايشان را نويد مى‏دهد بــه اين‏كه به زودى به صلحاى ارحام و دودمانشان ـ از قبيل پدران و مادران و ذريه‏ها و برادران و خواهران و غير ايشان - مى‏پيوندند.

جمله: « ءَابائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيّتِهِمْ » با اين‏كه اسم مادران در آن نيست مع ذلك همه نامبردگان بالا را شامل ‏است، چون ‏مادران همسران پدرانندكه كلمه ازواج شامل ايشان است و برادران و خواهران و عموها و دائى‏ها و اولاد آنان هم جزو ذريه‏هاى پدرانند، كـه كلمه «ءَابائِهِمْ» شامل آنان مى‏شود.

در آيه شريفه اختصار لطيفى بكار رفته است. (1)

1- الميزان، ج 11 ، ص 474 .

با همسرانتان با هم داخل بهشت شويد!

« اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْواجُكُمْ تُحْبَروُنَ...!»

« داخــل بهشــت شويــد هـم خودتــان و هم همسرانتــان و به ســرور پردازيد...! » (68 تا 70 / زخرف)

ظاهر اين‏كه امر مى‏فرمايد به داخل شدن در بهشت، اين است كه مراد از ازواج همان **همسران مؤمن در دنيا باشد**، نه حورالعين، چون حورالعين در بهشت هستند و خارج آن نيستند تا با اين فرمان داخل بهشت شوند.

و كلمه «تُحْبَروُنَ» به معناى سرورى است كه آثارش در وجهه انسان نمودار باشد. معناى جمله اين است كه: داخل بهشت شويد شما و همسران مؤمنتان در حالى كه خوشحــال باشيد، آن چنــان كه آثار خوشحالــى در وجهــه شما نمــودار باشـــد و يا آن چنان كه بهتريــن قيافــه را دارا باشيد. (1)

1- الميزان، ج 18، ص 182 .

قرين بودن با حوريان بهشتى، نه زناشوئى!

« مُتَّكِئيـنَ عَلى سُـرُرٍ مَصْفُوفَــةٍ وَ زَوَّجْناهُــمْ بِحُــورٍ عينٍ !» (20 / طور)

« بهشتيان در حالى مى‏خورند و مى‏نوشند كه بر كرسى‏هاى بهم پيوسته تكيه داده‏اند و ما ايشان را با حورالعين تزويج كرده‏ايم!»

ايشـان بر پشتى‏هــا و بالش‏هــا تكيه دارنــد، در حالــى كه بر روى مبلهــاى رديف هــم، قرار گرفتـه باشنــد و مـا ايشــان را بـا حـــورالعيــن تــزويــج كـرده‏ايـم.

منظــور از تزويـج، قرين شـدن دو نفـر با همنـد. معنـاى جمله اين است كه: **ما ايشان را قرين حورالعين كرديم، نه اين‏كه ميان آنان عقـد زناشويى برقرار ساختيم.(**1)

 1- الميـزان، ج 19، ص 16 .

مشـاهـده چگونگی زنده شدن مردگان

« وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِّ اَرِنى كَيْفَ تُحْيِـى الْمَـوْتى...!»(260 / بقره)

« بـه يـادآر آن زمـان را كـه ابـراهيـم گفت:

- پروردگارا ! نشانم بده چگونه مردگان را زنده مى‏كنى؟

فـــرمـــود: - مگـــر ايمـــان نــــدارى؟!

عـرضـه داشت: - بله، ولى مى‏خواهم قلبم آرامش يابد! فرمود:

- پس، چهار مرغ بگير و قطعه قطعه كن و هر قسمتى از آن را بر سر كوهى بگذار و آن گاه يكى يكى را صدا بزن، خواهى ديد كه با شتاب نزد تو مى‏آيند و بدان كه خــدا مقتــدرى شكســت‏نـاپـذيـر و خــدائى محكــم كـار است! »

اين قصه آن طور كه در ابتداء به نظر مى‏رسد، يك داستان ساده نيست و اگر به اين سادگى‏ها بود كافى بود خود خداى تعالى مرده‏اى را، هر چه باشد، مرغ يا حيوانى ديگر، پيش روى ابراهيم عليه‏السلام زنده كند، ولى ملاحظه مى‏كنيد كه خصوصيات و قيود خاصى بـه شــرح زيـر در آن گنجـانيـده شــده اسـت:

1 ـ مرده‏اى كه مى‏خواهد زنده كند "مرغ " باشد،

2 ـ مــرغ خــاص و بـه عــدد خـاص بــاشـــد.

3 ـ مرغ‏ها زنده باشند،

4 ـ ابــــراهيــم شخصـــا آن‏هــــا را بكشـــد،

5 ـ خــودش آن‏هـا را بـه هـم مخلــوط كنــد، بــه طــورى كــه اجــزاء بــدن آن‏هـا به هــم آميختــه گردد،

6 ـ گـوشت‏هاى درهـم شـده را چهار قسمت كنـد،

7 ـ هـر قسمتـى را در محلـى دور از قسمت‏هـاى ديگـر بگـذارد، مثــلاً هـر يـك را بر قله كـوهـى بگـذارد،

8 ـ عمل زنده كردن به دست خود ابراهيم عليه‏السلام انجام شود، يعنى به دست كسى كه درخواست كرده است،

9 ـ با دعوت و دعاى ابراهيم آن‏هـا زنـده شـونـد،

10 ـ هر چهار مرغ نزد ابراهيم عليه‏السلام حاضر شوند!

اين خصوصيات ارتباطى با سؤال ابراهيم عليه‏السلام دارد. در درخواست ابراهيم عليه‏السلام دو مـوضـوع وجـود داشـت:

1 ـ آن جناب خواسته است "اِحياء" را بدان جهت كه **فعل خداى سبحان** است مشـاهـده كنـد نـه بدان جهت كـه وصـف اجـزاء مـاده است كه مى‏خواهد حامل حيات شود. لذا اقتضا داشت اين امر به دست خود او اجرا شود، لذا فرمود:

- چهار مرغ بگير! و بـه دست خــود ذبـح كـن!

و هر قسمتى را بر سر كوهى بگـذار! سپس آن‏ها را بخوان...!

در ايـن جــا، خـداى تعـالى دويـدن مـرغـان بـه سـوى ابـراهيـم را كـه همـان "زنـــده شـــدن " مـرغـان است مــربـوط بــه **دعــوت** ابراهيم كرد.

پس معلوم مى‏شود آن سببى كه حيات را به مرده‏اى كه قرار است زنده شود، افاضه مى‏كند همان "**دعوت**" ابراهيم است.

با اين كه ما مى‏دانيم هيچ احيائى بدون امر خداى تعالى نيست پس معلوم مى‏شود **"دعوت" ابراهيم به " امر" خدا به نحوى متصل به امر خدا بوده است كه زنده شدن مرغان گوئى هم از ناحيه امر خدا بوده و هم از ناحيه دعوت او...** و اين جا بود كه ابراهيم عليه‏السلام كيفيت زنده شدن مرغان يعنى " **افاضه حيات**" از " ا**مرخدا** " به‏آن مردگان را مشاهده كرد.

و اگر " **دعوت** " ابراهيم متصل به " **امر خدا** " يعنى آن امر " **كُنْ** " كه بخواهد چيزى را ايجاد كند مى‏فرمايد: **" كُنْ! "** نبــود و گفتــار او مـاننــد گفتــار ما بود و به امر خدا اتصال نداشت، خود او نيز مثل ما مى‏شد و هزار بار هم به چيزى مى‏گفت " كُنْ " چيزى موجود نمى‏شد!

2 ـ خصوصيت دوم موضوع مربوط مى‏شود به **تعداد و كثرت مردگان**، يعنى وقتى جسدهاى متعددى بپوسند و اجزايشان متلاشى شود و كسى بفهمد اين خاك از آن چه مرده‏اى است و همه در ظلمت فنا گم گشته باشند كه نه در خارج خبرى از آن‏ها باقى باشد و نه در ذهن‏ها... با چنيــن وضعــى چگــونــه قدرت زنده كننده به يك يك آن‏ها جداگانه احاطه پيدا مى‏كند در حالى كه محــاطى باقى نمــانــده تا كسى بدان احـاطه پيدا كند؟

خداى تعالى وقتى موجودى از موجودات جاندار را ايجاد مى‏كند و يا زندگى را دوباره به اجزاء ماده مرده آن برمى گرداند، ايجادش نخست به روح صاحب حيات آن تعلــق مى‏گيــرد و آن‏گــاه بــه تبــع آن البتــه اجــزاء مــادى آن نيــز موجود مى‏شــود و همان روابطــى را كه قبــلاً بيـن اجــزاء بــود مجــددا برقرار مى‏گردد، چون آن روابط نزد خــدا محفـوظ است و اين مائيم كه احــاطــه به آن روابــط نـداريم.

پس تعيُّن جسد به وسيله تعيُّن روح است و جسد بلافاصله بعد از تعيُّن روح متعين مى‏شود و هيچ چيزى نمى‏تواند جلوگيرش شود! و به همين فوريت اشاره مى‏كند آن جـا كـــه مى‏فــرمــايــد:

«ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتينَكَ سَعْيا!» (260/بقره)

« سپس آن‏ها را بخوان كه با سرعت و بلافاصله به سوى تو مى‏آيند!» (1)

1- الميزان ج: 2 ص: 561.

فصل ششم

در آزادی، حکومت و جامعه

برداشت غلط از مفهوم آزادى در اسلام

« لا اِكْــراهَ فِــى الــدّيــنِ! » (۲۵۶ / بقـــره)

يكى از عجايب اين است كه بعضى از اهل بحث و مفسرين با زور و زحمت خواسته‏اند اثبات كنند كه در اسلام عقيده آزاد است و استدلال كرده‏اند به آيه شريفه: «لا اِكْـراهَ فِـى الــدّيــنِ!» و آيــاتـى ديگــر نظيـــر آن.

در حالى كه ما در ذيل تفسير همين آيه در المیزان گفتيم كه آيه چه مى‏خواهد بفرمايد، آنچه در اينجا اضافه مى‏كنيم اين است كه گفتيم: **توحيد اساس تمامى نواميس و احكام اسلامى است و با اين حال چطور ممكن است كه اسلام آزادى در عقيده را تشريع كرده باشد؟**

و اگر آيه بالا نخواهد چنين چيزى را تشريع كند آيا تناقض صريح نخواهد بود؟ قطعـا تنـاقـض است و آزادى در عقيـده در اسـلام مثـل ايـن مى‏مـانـد كـه دنيـاى متمـدن امروز قوانين تشريع بكند و آن‏گاه در آخر اين يك قانون را هم اضافه كند كه مـردم در عمـل به اين قـوانيـن آزادنـد، اگر خواستند، عمل بكنند و اگر نخواستند نكنند.

و به عبارتى ديگر، عقيده كه عبارت است از درك تصديقى، اگر در ذهن انسان پيدا شود، اين حاصل شدنش عمل اختيارى انسان نيست، تا بشود فلان شخص را از فلان عقيده، منع و يا در آن عقيده ديگر آزاد گذاشت، بلكه آنچه در مورد عقايد مى‏شود تحت تكليف در آيد لوازم عملى آن است، يعنى بعضى از كارها را كه با مقتضاى فلان عقيده منافات دارد منع و بعضى ديگر را كه مطابق مقتضاى آن عقيده است تجويز كرد، مثلاً شخصى را وادار كرد به اينكه مردم را به سوى فلان عقيده دعوت كند و با آوردن دليل‏هاى محكم قانعشان كند كه بايد آن عقيده را بپذيرند و يا آن عقيده ديگر را نپذيرند و يا وادار كرد آن عقيده را با ذكر ادله‏اش به صورت كتابى بنويسد و منتشر كند و فلان عقيده‏اى كه مردم داشتند باطل و فاسد سازد، اعمالى هم كه طبق عقيده خود مى‏كنند باطل و نادرست جلـوه دهـد .

پس آنچه بكن و نكن بر مى‏دارد، لوازم عملى به عقايد است، نه خود عقايد و معلوم است كه وقتى لوازم عملى نامبرده، با مواد قانون داير در اجتماع مخالفت داشت و يا با اصلى كه قانون متكى بر آن است ناسازگارى داشت، حتما قانون از چنان عملى جلوگيرى خواهد كرد، پس آيه شريفه: **« لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ! »** تنها در اين مقام است كه بفهماند**، اعتقاد اكراه‏ بردار نيست،** نه مى‏تواند منظور اين باشد كه« اسلام كسى را مجبور به اعتقاد به معارف خود نكرده،» و نه مى‏تواند اين باشد كه« مردم در اعتقاد آزادند،» و اسلام در تشريع خود جز بر دين توحيد تكيه نكرده، دين توحيدى كه اصول سه‏گانه‏اش توحيد صانع و نبوت انبيا و روز رستاخيز است. همين اصل است كه مسلمانان و يهود و نصارا و مجوس و بالآخره اهل كتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند، پس حريت هم تنها در اين سه اصل است و نمى‏تواند در غير آن باشد، زيرا گفتيم آزادى در غير اين اصول يعنى ويران كردن اصل دين!

بلـه، البتـه در ايـن ميـان حـريتـى ديگـر هسـت و آن حـريـت از جهـت اظهـار عقيـده در هنگـام بحث است كه ان شاءاللّه‏ در جاى خود در باره‏اش بحث خواهيم كرد.(1)

 ۱- الميزان ج: ۴ ص: ۱۸۴.

هدف از تأسيس حكومت در اسلام

شرع اسلام، براى حفظ احكام اسلامى، حكومتى تأسيس كرده و اولى‏الامرى معين نموده و از آن هم گذشته، تمامى افراد را بر يكديگر مسلط نموده و حق حاكميت داده، تا يك فرد (هرچند از طبقه پائين اجتماع باشد،) بتواند فرد ديگرى را (هر چند كه از طبقات بالاى اجتماع باشد،) امر به معروف و نهى از منكر كند.

اين تسلط را با دميدن روح دعوت دينى، زنده نگه داشته است، چون دعوت دينى كه وظيفه علماى امت است، متضمن انذار و تبشيرهايى به عقاب و ثواب در آخرت است و به اين تـرتيب اسـاس تربيت جـامعه را بر پايه تلقين معارف مبدأ و معاد بنا نهاده است.

اين است آنچه كه هدف همت اسلام از تعليمات دينى است، كه خاتم پيامبران آن را آورده و هم در عهد خود آن جناب و هم بعد از آن جناب تجربه شد و خود آن حضرت آن را در مدت نبوتش پياده كرد و حتى يك نقطـه ضعـف در آن ديـده نشد، بعد از آن جناب هم تا مدتى به آن احكام عمل شد...! (1)

۱- الميزان ج ۱، ص ۲۸۲ .

شعار اجتماع اسلامى: پيروى از حق، نه از اكثريت

تنها شعار اجتماع اسلامى، **پيروى از حق است** (هم در اعتقاد و هم در عمل،) ولى جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، شعارشان **پيروى از خواست اكثريت** است، چه آن خواست حق باشد و چه باطل، اختلاف اين دو شعار باعث اختلاف هدف جامعه‏اى است كه با اين دو شعار تشكيل مى‏شود و هدف اجتماع اسلامى سعادت حقيقى انسان است، يعنى آنچه كه عقل سليم آن را سعادت مى‏داند و يا به عبارت ديگر هدفش اين است كه همه ابعاد انسان را تعديل كند و عدالت را در تمامى قواى او رعايت نمايد، يعنى هم مشتهيات و خواسته‏هاى جسم او را به مقدارى كه از معرفت خدايش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنويتش را اشباع كند و بلكه خواسته‏هاى ماديش را وسيله و مقدمه‏اى براى رسيدنش به معرفت اللّه‏ قرار دهد و اين بالاترين سعادت و بزرگترين آرامش است كه تمامى قواى او به سعادت (مخصــوصــى كــه دارنــد،) مى‏رسنــد (هر چنـد كـه امـروز خود ما مسلمانان هم نمى‏توانيم سعادت مورد نظر اسلام را آن طــور كه بايد درك كنيـم، براى اين كــه تــربيــت اسلامى، تربيت صــد در صــد اســلامى نبوده است.)

و به همين جهت اسلام قوانين خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود، چون طبیعت و فطرت عقل بر پيروى حق است و نيز از هر چيزى كه مايه فساد عقل است به شديدترين وجه جلوگيرى نموده و ضمانت اجراى تمامى احكامش را به عهده اجتماع گذاشت (چه احكام مربوط به عقايد را و چه احكام مربوط به اخلاق و اعمال را،) علاوه بر اينكه حكومت و مقام ولايت اسلامى را نيز مأمور كرد تا سياسات و حدود و امثال آن را با كمال مراقبت و تحفّظ اجرا كند. معلوم است كه چنين نظامى موافق طبع عموم مردم امروز نيست، فرو رفتگى بشر در شهوات و هوا و هوسها و آرزوهائى كه در دو طبقه مرفه و فقير مى‏بينيم هرگز نمى‏گذارد بشر چنين نظامى را بپذيرد، بشرى كه بدست خود، آزادى خود را در كام‏گيرى و خوش‏گذرانى و سبعيت و درندگى سلب مى‏كند، چنين نظامى آن‏گاه موافق طبع عموم مردم مى‏شود كه در نشر

دعوت و گسترش تربيت اسلامى شديدا مجاهدت شود، همان‏طور كه وقتى مى‏خواهد به اهداف بلند ديگر برسد، مسأله را سرسرى نگرفته و تصميم را قطعى مى‏كند و تخصص كافى به دست مى‏آورد و به‏طور دائم در حفظ آن مى‏كوشد.

و اما هدف تمدن حاضر عبارت است از كام‏گيرى‏هاى مادى و پرواضح است كه لازمه دنبال كردن اين هدف اين است كه زندگى بشر مادى و احساسى شود يعنى تنها پيرو چيزى باشد كه طبع او متمايل بدان باشد، چه اينكه عقل آن را موافق با حق بداند و چه نداند و تنهــا در مــواردى از عقل پيروى كند كـه مخالف با غرض و هدفش نبـاشد .

و به همين جهت است كه مى‏بينيم تمدن عصر حاضر قوانين خود را مطابق هوا و هوس اكثريت افراد وضع و اجرا مى‏كند و در نتيجه از ميان قوانينى كه مربوط به معارف اعتقادى و اخلاق و اعمال وضع مى‏كند تنها قوانين مربوط به اعمال، ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته ديگر هيچ ضامن اجرائى ندارد و مردم در مورد اخلاق و عقايدشان آزاد خواهند بود و اگر آن دو دسته قوانين را پيروى نكنند كسى نيست كه مورد مؤاخذه‏اش قرار دهد، مگر آنكه آزادى در يكى از موارد اخلاق و عقايد، مزاحم قانون باشد كه در اين صورت فقط از آن آزادى جلوگيرى مى‏شود.

و لازمه اين آزادى اين است كه مردم در چنين جامعه‏اى به آنچه موافق طبعشان باشد عادت كنند نظير شهوات رذيله و خشمهاى غير مجاز و نتيجه اين اعتياد هم اين است كه كم كم هر يك از خوب و بد جاى خود را به ديگرى بدهد يعنى بسيارى از بديها كه دين خدا آن را زشت مى‏داند در نظر مردم خوب و بسيارى از خوبيهاى واقعى در نظر آنان زشت شود و مردم در به بازى گرفتن فضائل اخلاقى و معارف عالى عقيدتى آزاد باشند و اگر كسى به ايشان اعتراض كند در پاسخ آزادى قانونى را به رخ بكشنــد .

 لازمه سخن مذكور اين است كه تحولى در طرز فكر نيز پيدا شود يعنى فكر هم از مجراى عقلى خارج شده و در مجراى احساس و عاطفه بيفتد و در نتيجه بسيارى از كارهائى كه از نظر عقل فسق و فجور است، از نظر ميل‏ها و احساسات، تقوا و جوانمردى و خوش اخلاقى و خوشروئى شمرده شود، نظير بسيارى از روابطى كه بين جوانان اروپا و بين مردان و زنان آنجا برقرار است كه زنان شوهردار با مردان اجنبى و دختران باكره با جوانان و زنان بى شوهر با سگها و مردان با اولاد خويش و اقوامشان و نيز روابطى كه مردان اروپا با محارم خود يعنى خواهر و مادر دارند، و نيز نظير صحنه‏هائى كه اروپائيان در شب نشينى‏ها و مجالس رقص برپا مى‏كنند و فجايع ديگـرى كـه زبــان هـر انســـان مــؤدب بـه آداب دينـى، از ذكــر آن شــرم مـى‏دارد!

و چه بسا كه خوى و عادات دينى در نظر آنان عجيب و غريب و مضحك بيايد و به عكس آنچه درطريق دينى‏معمول نيست به‏نظرشان امرى عادى‏باشد، همه‏اين‏ها به خاطراختلافى‏است كه درنوع تفكر و ادراك وجود دارد (نوع‏ تفكردينى و نوع تفكر مادى،) و در سنت‏هاى احساسى كه صاحبان تفكر مادى براى خود باب مى‏كنند (همان طور كه گفتيم،) عقل و نيروى تعقل دخالتى ندارد مگر به مقدارى كه راه زندگى را براى كامروائى و لذت بردن هموار كند، پس در سنت‏هاى احساسى تنها هدف نهائى كه هيچ چيز ديگرى نمى‏تواند معارض آن باشد، همان لذت بردن است و بس و تنها چيزى كه مى‏تواند جلو شهوترانى و لذت بردن را بگيرد، لذت ديگران است.

پس در اين گونه نظام‏ها هر چيزى را كه انسان بخواهد قانونى است، هر چند انتحار و دوئل و امثال آن باشد، مگر آنكه خواست يك فرد مزاحم با خواست جامعه باشد، كه در آن صورت ديگر قانونى نيست.

و اگر خواننده محترم به دقت اختلاف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن وقت كاملاً متوجه مى‏شود كه چرا نظام اجتماعى غربى با مذاق بشر سازگارتر از نظام اجتماعى دينى است، چيزى كه هست اين را هم بايد متوجه باشد كه اين سازگارتر بودن مخصوص نظام اجتماعى غربى نيست و مردم تنها آن را بر سنت‏هاى دينى ترجيح نمى‏دهند، بلكه همه سنت‏هاى غير دينى داير در دنيا همين طور است، از قديم الايام نيز همين طور بوده، حتى مردم سنت‏هاى بَدَوى و صحرانشينى را هم مانند سنت‏هاى غربى بر سنت‏هاى دينى ترجيح مى‏دادند، براى اينكه دين صحيح همواره به سوى حق دعوت مى‏كرده و اولين پيشنهادش به بشر اين بوده كه در برابر حـق خـاضـع بـاشنـد، و بــدوى‏هـا از قـديـم‏تـرين اعصــار در بـرابـر بـت و لـذائـذ مــادى خضـوع داشتند.

و اگر خواننده، حق اين تأمل و دقت را ادا كند آن وقت خواهد ديد كه تمدن عصر حاضر نيز معجونى است مركب از سنت‏هاى بت پرستى قديم، با اين تفاوت كه بت‏پرستى قـديـم جنبـه فـردى داشـت و در عصـر حاضر به شكل اجتماعى در آمده و از مـرحلـه سـادگى بـه مـرحلـه پيچيـدگــى فنـى در آمده است.

و اينكه گفتيم اساس نظام دين اسلام پيروى از حق است نــه مـوافقت طبع، روشن‏ترين و واضح‏تــرين بيــان بـيانات قــرآن كــريــم است كه اينك چند آيـه از آن بيـانـات از نظــر خـواننـده مـى‏گــذرد:

« هُوَالَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ...!» (۲۸ / فتح)

«وَ اللّهُ يَقْضـى بِالْحَقِّ...!» (۲۰ / مؤمن)

و دربـــــاره مــؤمنيــن فـــرمـــوده:

«وَ تَـواصَـــوْا بِالْحَــقِّ...!» (۳ / عصر)

«لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ اَكْثَـرَكُمْ لِلْحَــقِّ كارِهُـونَ!» (۷۸/ زخرف)

در اين آيه مـلاحظه مى‏فرمائيد اين اعتراف كه حق موافق ميل بيشتــر مــردم نيست و در جــاى ديگر مسأله پيروى از خــواست اكثــريت را رد نمــوده و فرمود: پيــروى از خــواسـت اكثـريـت ، ســر از فسـاد در مـى‏آورد، و آن ايــن آيـه است كـه :

« بَلْ‏ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ ‏الْحَقُّ اَهْواءَهُمْ ‏لَفَسَدَتِ السَّمواتُ وَ الاَرْضُ وَ مَـنْ فيهِنَّ بَـلْ اَتَيْنـاهُـمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ !»

(۷۱ / مؤمنون)

و جريان حوادث هم مضمــون ايـن آيـه را تصـديـق كـرد و ديـديـم كـه چگـونـه فساد ماديگرى روز به روز بيشتر و روى هم انباشتـه‏تر شـد!

و در جـاى ديگـر فرموده:

« فَمــا ذا بَعْـدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّـلالُ فَاَنّى تُصْرَفُونَ! » (۳۲ / يونس)

و آيات قرآنى در اين معنا و قريب به اين معنا بسيار زياد است و اگر بخواهى به بيش از آنچه ما آورديم آشنا شويد مى‏توانيد سوره يونس را مطالعه كنيد كه بيش از بيست و چنــد بـار كلمـه حــق در آن تكرار شــده است. (۱)

۱-الميـزان ج:۴ ص:۱۵۹.

دستور مراقبت از نفس و جامعه

«يــاَيُّهَــاالَّذيــنَ ءَامَنُــواْ عَلَيْكُــمْ اَنْفُسَكُــمْ لا يَضُرُّكُــمْ مَــنْ ضَــلَّ اِذَا اهْتَــدَيْتُــمْ اِلَــى اللّهِ مَــرْجِعُكُــــمْ جَميعـــا فَيُنَبِّئُكُــمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ!» (105 / مائده)

« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بر شما باد رعايت نفس خودتان، چه آنان كه گمراه شده‏اند گمراهيشان بشما ضرر نمى‏رساند اگر شما خود راه را از دست ندهيد، بـازگشـت همـه شمـا به خـداسـت و پـس از آن آگـاهتـان مى‏كنـد بـه آنچـه عمـل مى‏كـرديـد!»

خداى تعالى در اين آيه مؤمنين را امر مى‏كند به اينكه بخود بپردازند و مراقب راه هدايت خود باشند و از ضلالت كسانى از مردم كه گمراه شده‏اند نهراسند و بدانند كه خداى تعالى حاكم بر جميع مــردم است، در هــر كسـى بــر حسب عملش حكم مى‏كند.

مى‏توان گفت: روى سخن در جمله **« ياَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُواْ !»** مجتمع مؤمنين است و در نتيجه مراد از اينكه فرمود: **« عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ !»** اصلاح وضع اجتماعى جامعه اسلامى و مهتدى به هدايت الهيه دين شدن و معارف دينيه و عمل صالح و شعائر عامه اسلاميه را حفظ كردن است، چنانكه فرمود: **«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَميعا وَ لا تَفَرَّقُوا!»** و مراد از اين اعتصام دسته جمعى، همان اخذ بــه كتاب و سنت است و نيز بنابراين حمل، مراد از « **لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَ يْتُمْ !»** اين است كه جامعه مسلمين ايمن است از اضرار مجتمعات گمراه و غير مسلمان، بنابراين جائز نيست مسلمين از ديدن اينكه مجتمعات گمراه بشرى همه در شهوات و تمتع از مزاياى زندگى باطل خود فرو رفته‏اند نسبت به هدايت دينى خود دلسرد گردند، زيرا مرجع همه‏شان بسوى خداست و بزودى خداى تعالى آنــان را به آنچــه كه كرده و مى‏كنند خبرمى‏دهد.

بنا بر اين احتمال، آيه شـريفه مـورد بحث جارى مجراى آيه های زیر خـواهـد بود:

« لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّـبُ الـَّذيـنَ كَفَـرُوا فِـى الْبِـلادِ مَتـاعٌ قَليـلٌ ثُــمَّ مَـأْويهُـمْ جَهَنَّــمُ وَ بِئْـسَ الْمِهـادُ !» (196 و 197 / آل عمران)

و همچنيـن آيـه: « وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلى ما مَتَّعْنا بِه اَزْواجا مِنْهُمْ زَهْـرَةَ الْحَيـوةِ الـدُّنْيا !» (131 / طــه)

جامعه اسلامى تحت محافظت و مراقبت دائم الهى:

 در اينجا ممكن است از جمله «لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ!» (105 / مائده) از نظر اينكه ‏منفى درآن يعنى جمله: **« گمراهان به ‏شما ضرر نمى‏رسانند،»** مطلق است و صفت و عمـل معينـى از آنهـا نيست اين معنـا را استفـاده كـرد كـه كفـار هيـچ وقـت نمى‏توانند بـه جـامعـه اسـلامى پـرداختـه و آن را به‏صورت جامعه غيراسلامى درآورند، به‏عبارت ديگر ممكن است معناى آيه اين باشد كه: شما اى مسلمين هدايت خود را حفظ كنيد و بدانيد كــه گمـراهـان هيچـوقت نمى‏توانند با قـــوه قهريـه خــود مجتمـع اسـلامـى شمـا را بـه يك مجتمـع غيـر اسلامى تبديل كنند.

بنابراين احتمال، آيه مورد بحث در مقام بيان مطلبى است كه آيه **« الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ !» و آيه: « لَنْ يَضُرُّوكُمْ اِلاّ اَذًى وَ اِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُــوَلُّــوكُــمُ الاَدْبـــارَ!»** درصــدد بيــــان آننــد. (1)

1-الميزان ج : 6 ص : 238 .

حكم مسلمانان امروز در سرزمين شرك

« وَ مَنْ يُهاجِرْ فى سَبيلِ اللّهِ يَجِدْ فِى الاَرْضِ مُراغَما كَثيرا وَسَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِه مُهاجِرا اِلَى‏اللّهِ وَ رَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَ كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما!» (100 / نساء)

« و كسى كه در راه خدا از وطن چشم مى‏پوشد و مهاجرت مى‏كند، اگر به موانعى برمى‏خورد به گشايش‏هائى نيز برخورد مى‏نمايد، و كسى كه هجرت‏كنان از خانه خويش به سوى خدا و رسولش درآيد و در همين بين مرگـش فرا رسد، پاداشش بـه عهــده خــدا افتــاده و مغفــرت و رحمــت كــار خــدا و صفــت او اســت!»

اين آيات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مردم آن زمان ندارد، بلكه در همه زمان‏ها جريان خواهد داشت، هرچند كه سبب نزولش حالتى بوده كه مسلمين در زمان رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و در خصوص شبه جزيره عربستان و در فاصله زمانــى بيــن هجــرت به مدينه و بيــن فتح مكــه داشته‏انــد.

آن روز شبه جزيره عربستان به دو منطقه تقسيم مى‏شده: يكى سرزمين اسلام كه عبارت بوده از مدينه و قراء اطراف آن، كه جماعتى از مسلمانان در آن زندگى مى‏كرده‏اند و آزادانه مراسم دينى خود را انجام مى‏دادند و مشركين و يهود و نصارائى كه آن‏جا بودند، مزاحمتى براى آنان فراهم نمى‏كردند، حال يا اين‏كه كارى به كار مسلمانان نداشتند، يا اين‏كه با مسلمانان پيمان و معاهده‏اى داشته‏اند.

قسمت دوم، سرزميــن شرك بود كه عبــارت بود از مكــه و اطــراف آن، كه در تحت سيطــره مشركين متعصــب در بت‏پرستــى قرار داشت.

و مردم اين قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در كار ديندارى آنان دردسر ايجاد مى‏كردند و براى برگرداندن مؤمنين از دين اسلام به سوى شرك، به بدترين جنايات و شكنجه‏ها دست مى‏زدند.

و اين عموميت ملاك، اختصاص به مسأله مورد بحث ندارد بلكه ملاك‏هائى كه در اسلام هست، در همه زمان‏ها حاكم است و بر هر مسلمانى واجب است تا آن‏جا كه برايش امكان دارد، اين ملاك‏ها را برپا دارد، يعنى تا آن‏جا كه مى‏تواند معالم دين را بياموزد **(و خود را به استضعاف نزند،)** و باز تا حدى كه مى‏تواند شعائر دين را بپا داشته به احكــام آن عمل كند و **سيطــره كفر را بهانــه براى ترك آن وظايف قرار ندهد.**

و به فرضى كه در سرزمينى زندگى مى‏كند كه سيطره كفر بدان حد باشد كه نه اجازه آموزش معالم دين را به او بدهد و نه بتواند شعائر آن را بپا داشته و احكامش را عملى سازد **بايد از آن سرزمين كوچ كرده به جائى ديگر مهاجرت نمايد،** حال چه اين‏كه سرزميــن اول نام و عنوانش دار شــرك باشد يا نباشــد و چه اين‏كــه سرزمين دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد و يا نباشد. (1)

1- الميزان ، ج: 5 ص: 85.

اراده الهى درانتقال حكومت به مستضعفين زمين

« وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذيــنَ اسْتُضْعِفُــوا فِــى الاَرْضِ....!»

 (5 / قصص)

در این آيه آن جّو و محيطى كه موسى عليه‏السلام در آن متولد شد، تصوير شده است، كه تمامــى آن اسباب و شرايطــى كه بنى اسرائيــل را محكوم به فنا مى‏كرد بر او نيز احاطــه داشــت و خداونــد سبحــان او را از ميان همه آن اسبـاب سالــم به در آورد.

خداى سبحان مى‏فرمايد:

- ظرفى كه ما موسى را در آن ظرف و آن جّو پرورانديم، ظرف علّو فرعون در زمين و تفرقه افكنى ميان مردم و استضعاف بنى اسرائيل بود، استضعافى كه مى‏خواست به كلى نابودشان كند، **در حالى كه ما خواستيم بر همان ضعيف شدگان انعام كنيم** و از هر جهتى نعمتى ارزانى‏شان بداريم، كه از سنگينى آن گران‏بار شوند، يعنى خواستيم پيشوايانشان كنيم تا ديگران به ايشان اقتداء كنند، و آنان متبوع ديگران و ديگران تابع ايشان شوند، در حالى كه خود سال‏ها تابع ديگران بودند، و نيز خواستيم وارث ديگرانشان در زمين بكنيم، بعد از آن كه زمين در دست ديگران بود، و خواستيم تا در زمين مكنت‏شان دهيم، به اين كه قسمتى از زمين را ملك آنان بكنيم تا در آن استقرار يابند و مالك آن باشند، بعد از آن كه در زمين هيچ جائى نداشتند، به غير همان جائى كه فرعون مى‏خواست در همان جا به ديار نيستى رهسپارشان كند، و خواستيم تا به فرعون پادشاه مصر و هامان وزيرش و لشكريان آن‏ها همان پيش آمد را نشان دهيم كه از آن بيم‏ناك بودند، و آن اين بود كه روزى بنى اسرائيل بر ايشان غلبه يابند، و ملك و سلطنت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگيرند، هم‏چنان‏كه خودشان درباره موسـى و برادرش روزى كه به سوى ايشان گسيل شدند، گفتند:

« اينــان مى‏خواهنــد شمــا را با سحــر خــود از سرزمين‏تــان بيرون كننــد و راه و رســم زندگى‏تــان را بــه دســت فراموشى و نابــودى بسپارنــد.» (63 / طه)

اين آيه شريفه نقشه‏اى را كه فرعون در زير پرده براى بنى اسرائيل كشيده بود تصوير مى‏نمايد، و آن اين بود كه از بنى اسرائيل يك نفر نفس‏كش در روى زمين باقى نگذارد، و اين نقشه را تا آن‏جا پيش برده بود كه قدرتش به تمامى شئون هستى و زندگى آنان احاطه يافته بود و ترسش همه جوانب وجود آنان را پر كرده بود، و آن قدر آن بيچارگان را خوار ساخته بود كه حكم نابودى‏شان را مى‏داد.

البته اين ظاهر امر بود، ولى در باطن امر، اراده الهى به اين تعلق گرفته بود كه آنان را از يوغ فرعون نجات دهد و ثقل نعمتى را كه آل فرعون و آن ياغيان گردن‏كش را گران‏بار ساخته بود، از آنان بگيرد و به بنى اسرائيل منتقل كند، همان بنى اسرائيل خوار و بيچاره دست فرعون، و تمامى آن اسباب و نقشه هائى كه عليه بنى اسرائيل جريان مى‏يافت، همه را به نفع آنان به جريان بيندازد، و آن چه به نفع آل فرعون جريان مى‏يافت، به ضرر آنان تمامش كند، آرى خدا حكم مى‏كند و كسى هم نيست كه حكمش را عقب اندازد.

غــرض سوره قصص بيــان اين وعــده جميل به مؤمنين صدر اسلام است كه قبل از هجرت به مدينه در مكه بودند. همان اندك عــده‏اى كه مشركين و فراعنه قريش ايشــان را ضعيف و ناچيــز مى‏شمردند، اقليتــى كه در مكــه در بين ايــن طاغيــان در سخت‏تريــن شرايط به سر مى‏بردنــد، و فتنه‏هــا و شدايدى پشت سر مى‏گذاشتند. خداوند متعال عين ‏همان سنتى ‏را كه در بنى ‏اسرائيل ‏جارى‏ كرد در ميان مؤمنين صدر اسلام ‏نيز جارى ‏كرد و ايشان ‏را به‏ ملك ‏و عزت ‏و سلطنت ‏رسانيد **و رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را دوباره به وطن خـود برگردانيد!**

خداوند سبحان اين قسمت از تاريخ را كه ذكر مى‏كند به ايشان وعده مى‏دهد كه به زودى بر آن‏ها منت نهاده و پيشوايان مردم قرارشان خواهد داد و وارث همين فراعنه خواهد كرد، و در زمين مكنت‏شان مى‏دهد و به طاغيان قوم آن‏چه را كه از آن بيم داشتنــد، نشان مى‏دهد:

« ما بعضــى از اخبار موســى و فرعــون را بر تو مى‏خوانيـم، خواندنــى به‏حـــق! بــراى ايــن كــه ايـن قـوم كه به آيــات ما ايمــان آورده‏انـد، در آن تـدبـر كنند، قومى كه تو را پيروى مى‏كنند و در دست فراعنه قريش ذليل و خوار گشته‏اند...!» (3 / قصص) (1)

1- الميزان، ج 16، ص 9 .

جامعه موعود و مهدى موعود

« وَعَدَ اللّهُ الَّذينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى‏الاَرْضِ...!»

 (55 / نور)

خداى سبحان به كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مى‏دهند وعده مى‏دهد كه به زودى جامعه‏اى بر ايشان تكوين مى‏كند كه جامعه به تمام معنى صالحى باشد: از لكـه ننـگ كفــر و نفــاق و فسق پاك باشد، زميـــن را ارث بــرد، در عـقايــد افـراد آن و اعمالشان جز دين حق چيزى حاكم نباشــد، ايمن زندگــى كنند، ترســى از دشمنــى داخلــى يا خارجــى نداشتـه باشنـد، از كيد نيرنــگ‏بازان و ظلــم ستمگران و زورگـويــى زورگـويــان؛ آزاد باشنــد!

و اين مجتمع طيب و طاهر با صفاتى كه از فضيلت و قداست دارد هرگز تاكنون در دنيا منعقد نشده است و دنيا از روزى كه پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مبعوث به رسالت گشته تاكنون چنين جامعه‏اى را به خود نديده است، لاجرم اگر مصداقى پيدا كند، در روزگــار **مهدى عليه‏السلام** خواهــد بود، چون اخبار متواتره‏اى كه از رسول خـدا«ص» و ائمه اهل‏بيت عليهم‏السلام در خصوصيات آن جناب وارد شده از انعقاد چنين جامعه‏اى خبر مى‏دهد، البته اين در صورتى است كه روى سخن را متوجه مجتمع سالم بدانيم، نه تنها حضرت مهدى عليه‏السلام!

حق مطلب اين است كه:

ـ اگر واقعا بخواهيم حق معناى آيه را به آن بدهيم (و همه تعصبات را كنار بگذاريم!) آيه شريفه جز با اجتماعى كه به وسيله **ظهور مهدى عليه‏السلام** به زودى منعقد مى‏شـود، قـابل انطباق با هيچ مجتمعى ديگر نيست!

در روايات اسلامى، عياشى از على‏بن الحسين عليه‏السلام روايت كرده كه وقتى اين آيه را تـلاوت مـى‏كـرد، فـرمـود:

« ايشان، به خدا سوگند، شيعيان ما اهل بيتند، كه خدا اين وعده خود را در حق ايشان به وسيله مردى از ما منجز مى‏سازد و او مهدى اين امت است و او كسى است كه رسول خدا (ص) درباره‏اش فرمود:

ـ اگر از دنيا نماند مگر يك روز، خدا آن روز را آن قدر طولانى مى‏سازد تا مردى از عترتم قيام كند، كه نامش نام من است، زمين را پر از عدل و داد كند، آن‏چنان‏كه پر از ظلم و جور شده باشد!»(1)

1- الميزان ج: 15، ص: 215.

منافقين بعد از رحلت پيامبر

چرا بعد از رحلت رسول الله از منافقین خبری نیست؟!

استمرار نفاق تنها تا نزديكى رحلت رسول اللّه «ص» نبود و چنان نبود كه در نزديكى‏هاى رحلت نفاق منافقين از دل‏هايشان پريده باشد!

بله، تنها اثرى كه رحلت رسول خدا «ص» در وضع منافقين داشت، اين بود كه ديگر وحيى نبود تا از نفاق آنان پرده بردارد! علاوه بر اين، با انعقاد خلافت، ديگر انگيزه‏اى بـراى اظهار نفاق باقى نماند، ديگر براى چه كسى مى‏خواستند دسيسه و توطئه كنند!!؟

آيا اين متوقف شدن آثار نفاق براى اين بود كه بعد از رحلت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تمامى منـافقيـن مـوفق به اسـلام واقعـى و خلـوص ايمان شدند؟

آيا صناديد نفاق از مرگ آن جناب چنان تأثرى يافتند كه در زندگى آن جناب آن چنـان متـأثر نشده بودند؟؟

و يا براى اين بود كه بعد از رحلت يا قبل از آن، با اولياء حكومت اسلامى زد و بند سرى كردند و چيزى دادند و چيزى گرفتند؟ اين را دادند كه ديگر آن دسيسه‏ها كه قبل از رحلت داشتند نكنند و اين را گرفتند كه حكومت آرزوهايشان را برآورده سازد؟

و يا بعد از رحلت، مصالحه‏اى تصادفى بين منافقين و مسلمين واقع شد و همه آن دو دسته يك راه را برگزيدند و در نتيجه تصادم و برخوردى پيش نيامد؟!

شايد اگر به قدر كافى پيرامون حوادث آخر عمر رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله دقت كنيم و فتنه‏هاى بعد از رحلت آن جناب را درست بررسى نماييم، به جواب شافى و كافى اين چند سؤال برسيم!

(توجه! منظور از طرح اين سؤال‏ها تنها اين بود كه به طور اجمال راه بحث‏را نشان داده بـاشيم!) (1)

1- الميزان ج 19، ص 487

مشخصه يك جامعه صالح

« اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّاهُمْ فِى الاَرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ...!» (41 / حج)

اين آيه توصيفى است از مؤمنين صدر اسلام، عموم مؤمنين آن روز، بلكه عامه مسلمين تا روز قيامت!

خصيصه‏اى كه در آيه ذكر مى‏شود، خصيصه هر مسلمانى اسـت، هـر چنـد كـه قـرن‏هـا بعد بـه وجـود آيـد، يـعنى:

ـ « ... همان كسانى كه اگر در زمين استقرارشان دهيم، نماز به پا كنند و زكات دهند و به معـــروف وادارنــد و از منكـر باز دارنـد و سرانجــام همه كارها با خداست!»

پس طبع هر مسلمان، از آن جهت كه مسلمان است، صلاح و سداد است، هر چند احيانا بر خلاف طبعش كارى بر خلاف صلاح انجام دهد!

مراد به تمكين و استقرار آنان در زمين، اين است كه ايشان را در زمين نيرومند كند، به طورى كه هر كارى را كه بخواهد بتوانند انجام دهند و هيچ مانعى يا مزاحمى نتوانـد سد راه آنان شود.

در توصيف آنان مى‏فرمايد: يكى از صفات ايشان اين است كه اگر در زمين تمكنى پيدا كنند و در اختيار كردن هر قسم زندگى كه بخواهند آزادى داده شوند، در ميان همه انواع و انحاء زندگى، يك زندگى صالح را انتخاب مى‏كنند و جامعه‏اى صالح به وجود مى‏آورند كه در آن جامعه نماز به پا داشته شود و زكات داده شود و امر به معروف و نهى از منكر اجرا شود! (1)

1- الميزان ج: 14، ص: 546.

شعائر اللّه‏ و تقوای دلها

« ... ذلِـكَ وَ مَـنْ يُـعَظِّمْ شَعائِرَ الـلّهِ فَاِنَّها مِنْ تَـقْوَى الْـقُلُوبِ!»

« ... چنين و هر كس قربانى‏هاى خدا را بزرگ دارد اين از پرهيزگارى دلها است!» (33 / حج)

«... فَاِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ! » يعنى تعظيم شعائر الهى از تقوى است و اضافه تقوى به قلوب اشاره است به اينكه حقيقت تقوى و احتراز و اجتناب از غضب خداى‏تعالى و تورع از محارم او، امرى است معنوى كه قائم است به دلها و منظور از قلب، دل و نفس است.

پس تقوى، قائم به اعمال - كه عبارت است از حركات و سكنات بدنى - نيست، چون حركات و سكنات در اطاعت و معصيت مشترك است، مثلاً دست زدن و لمس كردن بدن جنس مخالف در نكاح و زنا و همچنين بى‏جان كردن در جنايت و در قصاص و نيز نماز براى خــــدا و براى ريا و امثال اينها از نظر اسكلت ظاهرى يكى است، پس اگر يكى حلال و ديگرى حرام، يكى زشت و ديگرى معروف است، به خاطر همان امر معنوى درونى و تقواى قلبى است، نه خود عمل و نه عناوينى كه از افعال انتزاع مى‏شود، مـانند احـسان و اطاعت و امثال آن. (1)

1- الـميزان ج: 14، ص: 528.

نمونه‏هاى قرآنى انسان‏ها

« لَيْسَ‏الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ وَ ...! »

« نيكى آن نيست كه روى خود را به طرف مشرق و يا مغرب بكنيد، بلكه نيكى براى كسى است كه به خدا و روز آخرت و ملائكه و كتاب آسمانى و پيغمبران ايمان داشته باشد و مال خود را با آنكه دوستش مى‏دارد به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان و دريوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زكات بدهد و كسانيند كه به عهد خود وقتى عهدى مى‏بندند وفا مى‏كنند و از فقر و بيمارى و جنگ، خويشتن دارند، اينان هستند كه راست گفتند و همينهايند كه تقوى دارند!» (177 / بقره)

ايــن از دأب قــرآن در تمـامى بيـانـاتش است كه وقتــى مى‏خـواهد مقامات معنــوى را بيـان كنـد، با شــرح احــوال و **تعريف رجال دارنده** آن مقام، بيان مى‏كند و به بيـان مفهـوم تنهـا قنـاعـت نمى‏كند.

جمله « وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْخِرِ!» تعريف ابرار(نیکان) و بيان حقيقت حال ايشان است كه هم در مرتبه اعتقاد تعريفشان مى‏كند و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق.

دربـاره اعـتقادشان مـى‏فــرمايد: « مَـنْ امَـنَ بِاللّهِ !»

درباره اعمالشان مى‏فرمايد: « اُولئِكَ الَّذينَ صَدَقُوا !»

 اخلاقشان مى‏فرمايد: « وَ اُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ !»

در تعريف اوّلى كه از ايشان كرده، فرموده:

« كسانى هستند كه ايمان بـه خـدا و روز جزا و ملائكه و كتاب و انبياء عليهم ‏السلام دارند!»

اين تعريف شامل تمامى معارف حقه‏اى است كه خداى سبحان ايمان به آنها را از بندگان خود خواسته و مراد به اين ايمان، ايمان كامل است كه اثرش هرگز از آن جدا نمى‏شـود و تخـلف نمى‏كند، نه در قلب و نـه در جوارح.

در قلب تخلف نمى‏كند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و يا اعتراض و يا در پيشامدى ناگوار دچار خشم نمى‏گردد و در اخلاق و اعمال هم تخلف نـمى‏كند، چـون وقتى ايـمان كامل در دل پيــدا شد، اخـلاق و اعـمال هم اصــلاح مى‏شـود.

از رســـول خــدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايــت شــده كــه هــر كس بــه ايـن آيــه عمــل كند ايمــان خــود را به كمال رسانده باشد. (1)

1- الميزان ج: 1، ص: 649.

فصل هفتم

اعمال، گناه و توبه

نسخه بردارى از اعمال انسان‏ها

« هــذا كِتــابُنــا يَنْطِـقُ عَلَيْكُـمْ بِالْحَـقِّ اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ!»

 (29/جاثيه)

«اين كتاب ما است كه به حق بر شما سخن مى‏گويد ما همواره آن‏چه شما مى‏كرديد استنساخ مى‏كرديم!»

لازمه اين كه مى‏فرمايد: « ما همواره آن‏چه شما مى‏كرديد استنساخ مى‏كرديم،» اين است كه اعمال ما نسخــه اصلــى باشــد و از آن‏هــا نسخــه بردارنــد. يا به عبارتــى ديگــر: اعمال در اصــل كتابـى باشد و از آن كتـاب نقل شود.

لازمه اين كه گفتيم بايد اعمال، خود كتابى باشد تا از آن استنساخ كنند، اين است كه مراد از جمله « آن‏چه شما مى‏كرديد،» اعمال خارجى انسان‏ها باشد، بدين جهت كه در لوح محفوظ است. (چون هر حادثه‏اى، از آن جمله اعمال انسان‏ها هم يكى از آن حوادث است، قبل از حدوثش در لوح محفوظ نوشته شده،) در نتيجه استنساخ اعمال عبارت مى‏شـود از نسخه بردارى آن و مقدمات و حوادث و عواملى كه در آن اعمال دخيل بوده، از كتاب لوح محفوظ .

بنابراين، نامه اعمال در عين اين‏كه نامه اعمال است، جزئى از لوح محفوظ نيز هست، چون از آن‏جا نسخه بردارى شده، آن‏وقت معناى اين‏كه مى‏گوييم ملائكه اعمال را مى‏نويسند اين مى‏شــود كه ملائكــه آن‏چه را كه از لوح محفوظ نزد خود دارند، با اعمال بندگان مقابله و تطبيــق مى‏كننــد.

ايـن همـان معنايـى اسـت كـــه در روايـــات از طـــرق شيعـــه از امـام صــادق عليه‏السلام و از طـرق اهــل سنـــت از ابـــن عبــاس نيـــز نقـــل شـــده اســـــت.

بنابراين توجيه، جمله: « هــذا كِتــابُنــا يَنْطِـقُ عَلَيْكُـمْ بِالْحَـقِّ! » خطابى است كه خــداى تعالى در روز جمــع، يعنى روز قيامــت، به اهل جمــع مى‏كند، امروز آن را در قــرآن براى ما حكايــت كرده، در نتيجــه معنايش ايــن مى‏شــود: آن روز به ايشــان گفتــه مى‏شود ايـن كتــاب ما اســت كه عليــه شما چنيـن و چنـان مى‏گويـد.

اشاره با كلمه «هذا» اشاره به نامه اعمال است، كه بنا بر توجيه ما در عين حال اشاره به لوح محفوظ نيز هست. اگر كتاب را بر ضمير خداى تعالى اضافه كرد و فرمود اين كتاب ما است، از اين نظر بوده كه نامه اعمال به امر خداى تعالى نوشته مى‏شود و چون گفتيم نامه اعمال لوح محفوظ نيز هست، به عنوان احترام آن را كتاب ما خوانده است.

و معناى جمله: «يَنْطِـقُ عَلَيْكُـمْ بِالْحَـقِّ،» اين است كه كتاب ما شهادت مى‏دهد بر آن‏چه كه كرده‏ايد و دلالت مى‏كند بر آن، دلالتى روشن و توأم با حق.

جمله « اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ! » تعليل مى‏كند كه چگونه كتاب عليه ايشان به حق نطق مى‏كند، معنايش اين است كه: چون كتاب ما دلالت مى‏كند بر عمل شما، دلالتى بر حق، بدون اين‏كه از آن تخلف كنــد، چون كتاب ما لوح محفوظ است كه بر تمامى جهات واقعــى اعمال شمـا احاطه دارد.

و اگر نامه اعمال خلائق را طورى به ايشان نشان ندهد كه جاى شك و راه تكذيبى باقى گذارد و ممكن است شهادت آن را تكذيب كنند و بگويند كتاب شما غلط نوشته، ما چنين و چنان‏ نكرده‏ايم، به ‏همين‏ جهت مى‏فرمايد كتاب ما به‏ حق گواهى ‏مى‏دهد:

« يَوْمَ تَجِـدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرا وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ اَمَدا بَعيدا!» (30/آل‏عمران) (1)

1- الميزان ، ج: 18، ص: 271.

براى هــر فرد نويسنـده و نگهبانى است!

« اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ !» (4 / طارق)

« هيـچ انسانى نيست مگر آن‏كه نــگــهبــانـى بــر او مـوكـل است!»

مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس، اين است كه فرشتگانى اعمال خوب و بد هر كسى را مى‏نويسند، به همان نيت و نحوه‏اى كه صادر شده مى‏نويسند، تا بر طبق آن در قيامت حساب و جزا داده بشوند، پس منظور از حافظ، فرشته و منظور از محفوظ عمل آدمى است، هم‏چنان كه در جاى ديگر فرموده: « اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ ،كِراما كاتِبينَ، يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ! » (13 / انفطار)

بعيد نيست كه مراد از حفظ نفس، حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و منظور از «حافظ،» جنس آن بوده باشد، كه در اين صورت چنين افاده مى‏كند كه جان‏هاى انسان‏ها بعد از مردن نيز محفوظ است و با مردن نابود و فاسد نمى‏شود، تا روزى كه خداى سبحان بدن‏ها را دوباره زنده كند، در آن روز جان‏ها به كالبدها برگشته دوباره انسان ‏به عينه و شخصه همان‏انسان دنيا خواهدشد، آن‏گاه طبق‏آن‏چه اعمالش ‏اقتضا دارد جزا داده خواهــد شد، چون اعمال او نيز نزد خدا محفوظ است، چه خيرش و چه شرش.

بسيارى از آيات قرآن كه دلالت بر حفظ اشيا دارد اين نظريه را تأييد مى‏كند، مانند آيه: « قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَلَكُ‏الْمَوْتِ الَّذى وُكِّلَ بِكُمْ ! » (11 / سجده) و آيه: « اَللّهُ يَتَوَفَّى الاَنْفُسَ حيــنَ مَـوْتِـها وَ الَّتى لمْ تَمُتْ فى مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتى قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ! » (42 / زمر)

ظاهر آيه‏اى كه در سوره انفطار بود و مى‏گفت وظيفه ملائكه حافظ حفظ نامه‏هاى اعمال است، با اين نظريه منافات ندارد، براى اين‏كه حفظ جان‏ها هم مصداقى از نوشتن نامه است، هم‏چنان كه از آيه: «اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،» (29 / جاثيه) اين معنا استفـــاده مى‏شود. (1)

1. الميزان، ج: 20 ص: 429.

ضبط و حفظ گفتار انسان

« ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ!» (18/ ق)

« هيچ سخنى در فضاى دهان نمى‏آورد مگر آن‏ كه در همان‏جا مراقبى آماده است!»

كلمه «رَقـــيبٌ» به معناى محافظ و كلمه «عَتـــيدٌ» بـه معنـاى كسـى است كـه فـراهـم كننـده مقـدمـات آن ضبـط و حفـظ است، خلاصه يكى مقدمات را براى ديگرى فراهم مى‏كنــد تا او از نتيجـه كار وى آگاه شــود.

و اين آيه شريفه بعد از جمله «اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ،» كه آن نيز درباره فرشتگان موكل است، دوباره راجع به مراقبت دو فرشته سخن گفته با اين‏كه جمله اول تمامى كارهاى انسان را شامل مى‏شد و جمله دوم تنها راجع به تكلم انسان است، از باب ذكر خاص بعداز عام ‏است‏كه در همه ‏جا مى‏فهماند گوينده نسبت‏ به‏ خاص عنايتى بيشتردارد. (1)

1- الميزان، ج: 18، ص: 521.

تكرار عمل صالح و نتايج آن

اصلاح اخلاق و خوى‏هاى نفس و تحصيل ملكات فاضله، در دو طرف علم و عمل و پاك كردن دل از خوى‏هاى زشت، تنها و تنها يك راه دارد، آن‏هم عبارت است **از تكرار عمل صالح و مداومت بر آن**، البته عملى كه مناسب با آن خوى پسنديده است، بايد آن عمل را آن‏قدر تكرار كند و در موارد جزئى كه پيش مى‏آيد آن را انجام دهد تا رفته رفته اثرش در نفس روى‏هم قرارگيرد و در صفحه‏دل نقش ببندد و نقشى كه به اين زودى‏ها زائل نشود و يا اصلاً زوال نپذيرد.

هر چند به‏ دست آوردن ملكه علمى، در اختيار آدمى نيست، ولى مقدمات تحصيل آن در اختيار آدمى است و مـى‏توانـد با انجـام آن مقــدمــات، ملكـه را تحصيـل كنـد.

براى تهذيب اخلاق و كسب فضائل اخلاقى، راه منحصر به فرد تكرار عمل است، اين تكرار عمل از دو طريق دست مى‏دهد: طريقه اول در نظر گرفتن فوائد دنيوى آن است كه در اين‏جا موردنظر ما نيست.

طريق‏دوم تهذيب اخلاق اين‏است كه آدمى فوائد آخرتى آن را درنظر بگيرد و اين طريقه، طريقه قرآن است كه ذكرش در قرآن مكرر آمده، مانند آيه:

« اِنَّ اللّــهَ اشْتَــرى مِــنَ الْمُــؤْمِنيــنَ اَنْفُسَهُــمْ وَ اَمْــوالَهُــمْ بِــاَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّـــةَ!»

« خدا ازمؤمنين جان‏ها و مالهاشان‏را خريد، در مقابل ‏اين ‏كه‏ بهشت ‏داشته ‏باشند!» (111/توبه)

و آيه:

« اِنَّما يُوَفَّى الصّابِروُنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ!»

« صابــران اجر خــود را به تمــام و كمــال و بـدون حساب خواهند گرفت!»

(10 / زمر) و آيه:

« اِنَّ الظّــالِميـــــنَ لَهُــمْ عَــذابٌ اَليــــــمٌ !»

« به‏درستى ستمكاران عذابى دردناك دارند !» (21 / شورى)

و امثـال ايـن آيـات بـا فنـون مـختلف، بسيـار اسـت. (1)

1- الميـزان، ج: 1، ص: 533.

ماهيت اعمال شايسته و اعمال ناشايست

« اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحا فَاُولآئِكَ يُبَدِّلُ‏اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللّـهُ غَفُـــورا رَحيـما!» (70 / فرقان)

« مگر آن‏كه توبه كند و مؤمن شود و عمل شايسته كند آن‏گاه خدا بدى‏هاى اين گــروه را به نيكى‏هــا مبدل كنــد كه خدا آمرزگار و رحيم اسـت!»

نفس فعل و حركات و سكناتى كه فعل از آن تشكيل شده در گناه و ثواب يكى است. مثلاً عمل زنا و نكاح چه فرقى با هم دارند كه يكى گناه شده و ديگرى ثواب، با اين‏كه حركات و سكناتى كه عمل از آن تشكيل يافته در هر دو يكى است؟ و هم‏چنين خوردن كـــه در حلال و حــرام يكى است؟

اگر دقت كنيم خواهيم ديد تفاوت اين دو در موافقت و مخالفت خدا است، مخالفت و موافقتى كه در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته مى‏شود، نه خود نفس فعل، چون نفس عمل و حركات و سكنات كه يا آن‏را زنا مى‏گوييم و يا نكاح، به هرحال فانى شــده از بين مى‏رود و تا يك جزئــش فانى نشود نوبــت به جزء بعدى‏اش نمى‏رسد و پــر واضــح است كه وقتى خود فعــل از بين رفــت عنوانى هم كه مــا به آن بدهيــم چـه خـوب و چـه بد فانى مى‏شود.

و حال آن‏كه ما مى‏گوييم: عمل انسان چون سايه دنبالش هست، پس مقصود آثار عمل است كه يا مستوجب عقاب است و يا ثواب و همواره با آدمى هست تا در روز «تُبْلَى‏السَّرائِر» خود را نمايان كند.(1)

1- الميـزان، ج: 15، ص: 336.

ارتباط بين اعمال انسان‏ها با حوادث عالم

« وَ ياقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوآا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلى قُوَّتِكُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمينَ!» (52 / هود)

« و نيز گفت: اى مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگرديد تا باران سودمند آسمان را پى در پى به سويتان بفرستد و نيرويى بر نيرويتان بيفزايد و زنهـار، بـه نـابكـارى و عصيان روى از خـداى رحمـان مگـردانيــد! »

اين آيه مى‏فهماند ارتباطى كامل بين اعمال انسان‏ها با حوادث عالم برقرار است، حوادثى كه با زندگى انسان‏ها تماس دارد، اعمال صالح باعث مى‏شود كه خيرات عالم زياد شود و بركات نازل گردد و اعمال زشت باعث مى‏شود بلاها و محنت‏ها پشت سر هم بر سر انسان‏ها فرود آيد و نقمت و بدبختى و هلاكت به سوى او جلب شود. اين نكته از آيات ديگر قرآنى نيز استفاده مى‏شود از آن جمله آيه زير همين مطلب را به‏طور صريح خاطرنشان نموده، مى‏فرمايد:

« وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّمآءِ وَ الاَرْضِ!»

(96 / اعراف) (1)

1- الميـزان، ج: 10، ص: 445.

تأثير گناهان در بروز مصايب اجتماعى

« وَ مـا اَصـابَكُـمْ مِـنْ مُصيبَـةٍ فَبِمـا كَسَبَـتْ اَيْـديكُـمْ وَ يَعْفُـوا عَـنْ كَثيـرٍ!»

 (30 / شورى)

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

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

آيه شريفه در معناى آيات زير است: **« ظَهَرَ الْفَسادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ اَيْدِى النّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْـضَ الَّذى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - اگر فساد در خشكى و دريا پيدا شود به خاطر گناهانى است كه مردم مى‏كنند و پيدا شدن آن براى اين است كه خـداوند نمونه‏اى از آثار شوم اعمالشان را به ايشان بچشاند، شايد برگردند!»** (41 / روم)

« **وَ لَــوْ اَنَّ اَهْــلَ الْقُــرى آ امَنُــوا وَ اتَّقَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِمْ بَــرَكــاتٍ مِــنَ السَّمــآءِ وَ الاَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا - و اگر مردم شهرها ايمان مى‏آوردند و تقوى پيشه خود مى‏كردند، ما بــركــت‏هايى از آسمــان و زميــن بــه رويشــان مى‏گشــوديــم، امــا به جــاى ايمــان و تقوى تكذيب كردند!»** (96 / اعراف)

و **« اِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ - خدا نعمت‏هاى هيــچ قــومى را دگــرگــون نمى‏ســازد، تا آن كه خــودشــان وضع خود را دگرگون كنند و رفتار خود را تغيير دهند!»** (11 / رعد)

 و آيات ديگرى كه همـه دلالـت دارد بـر ايـن كـه بيـن اعـمال آدمى و نظام عالم ارتباطى خاص برقرار است.

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

1- الميزان ج 18، ص 85.

شرط جهالــت در ارتكــاب محرمات

« ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ اَصْلَحُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحيمٌ !» (119/نحل)

«آنگاه پروردگارت نسبت به كسانى كه از روى نادانى بدى كرده و از پى آن توبه نموده و به‏ صلاح ‏آمده‏اند پروردگارت از پى ‏آن آمرزگار و رحيم‏ است!»

كلمه جهالت و جهل در معنا يكى است كه در اصل در مقابل علم بوده، ليكن جهالت در بسيارى از موارد، در معناى عدم انكشاف تام واقع، استعمال مى‏شود، هر چند كه شخص بطور كلى خالى از علم نباشد، خلاصه آن كسى را هم كه بطورى كه تكليف بر او صحيح باشد علم دارد ولى واقع بطور كامل برايش مكشوف نيست جاهل مى‏گويند، مانند كسى كه مرتكب محرمات مى‏شود با اينكه مى‏داند حرام است وليكن هواهاى نفسانى بر او غلبه نموده به معصيت وادارش مى‏كند و نمى‏گذارد كه در حقيقت به اين مخالفت و عصيان و عواقب وخيم آن بينديشد، بطورى كه اگر اجازه‏اش مى‏داد و بطور كامل بصيرت مى‏يافت هرگز مرتكب آنها نمى‏شد، چنين كسى را هم جاهل مى‏گويند با اينكــه علم به حــرام بــودن آن كارهــا دارد وليكـن حـقيقـت امـر برايش پنهان است.

مراد از جهالت در آيه مورد بحث همين معنا است، زيرا اگر به معناى اول يعنى نادانى مى‏بود و آن عمل سوء كه در آيه آمده حكم و يا موضوعش براى آنان مجهول بــود ديگر ارتكاب آنها معصيــت نمى‏شد تا محتــاج به توبه و آمرزش و رحمت باشند.

اگر توبه را در اول، مقيد به اصلاح نموده و سپس در آخر ضمير را به توبه تنها برگردانده و فرموده: بعد از توبه و نفرموده: بعد از توبه و اصلاح براى اين بوده كه دلالت كند بر اينكه شمــول مغفــرت و رحمت تنها از آثار توبه است، نه توبه و اصلاح . اگـر تـوبـه را مقيـد بـه اصـلاح كـرد بـراى ايـن بـود كـه تـوبـه شان مـعلــوم شـود و هــويـدا گـردد، كـه راستـى تـوبـه كـرده‏انـد و جـدا از راه خـطا و گناه بـــرگشتـه‏انـد و تـــوبـه شـان صـــرف صــورت و خـالـى از مـعنـــا نبـوده اسـت. (1)

1- الميزان ج: 12 ص: 528.

بخشيده شدن گناهان حاجى

« فَـمَنْ تَـعَجَّلَ فـى يَوْمَيْنِ فَلا اِثْمَ عَـلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا اِثْمَ عَـلَيْهِ لِمَنِ اتَّـقى!»

 (203 / بقره)

« كسى كه عمل حج را تمام كرده، گناهانش بخشوده شده است، چه اينكه در آن دو روز تعجيل كند و چه اينكه تأخير كند! »

اينكه در هر دو جا فرمود: **«لا اِثْمَ عَلَيْهِ»** جنس اثم و گناه را از حاجى نفى مى‏كند و هيچگونه قيدى هم در كلام نياورده است. از اينجا روشن مى‏شود كه آيه شريفه در مقام بيان تخيير ميان تأخير و تعجيل نيست نمى‏خواهد بفرمايد حاجى مخير است بين اينكه تأخير كند و يا تعجيل، بلكه منظور بيان اين جهت است كه گناهان او آمرزيده شده، چه تأخير كند و چه تعجيل.

و امــا اينكــه فــرمــود: **«لِمَنِ اتَّقى»** منظــور اين نيســت كه تعجيل و تأخير را بيان كند، مراد اين است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا است، اما كسانى كه تقــوا نــدارنــد ايــن آمــرزش را نــدارنـد.

حكم نامبرده تنها براى كسى است كه از محرمات احرام و يا از بعضى از آنها پرهيز كرده باشد و اما كسى كه پرهيز نكرده، واجب است در منا بماند و مشغول ذكر خدا در ايام معدودات باشد و اتفاقا اين معنا در بعضى از روايات وارده از ائمه اهل بيت عليهم‏السلام هم آمده است. (1)

1- الـميزان ج: 2، ص: 121.

توبه‏هاى مشكل

توبه يعنى (برگشت با اختيار) از كار بد به اطاعت خدا و بندگى وى و اين در موقعى صحيح است كه انسان در حال اختيار باشد يعنى در زندگانى دنيا، اما آن‏جا كه بنده هيــچ‏گونــه اختيــارى در انتخــاب راه صــلاح و طلاح يا سعادت و شقاوت ندارد، جاى توبه نيست.

يا توبه‏اى كه مربوط به حقوق مردم باشد، زيرا توبه، در مورد آن‏چه كه متعلق به حقوق خداى تعالى است، بود. اما در حقوق مردم كه فقط رضايت خود صاحبان حقوق شرط است، توبه بى‏ثمر است، چون خداوند نيز براى حقوقى كه در اموال و اعراض و نفوسشان براى آنان قرار داده، احترام قائل است و تعدى به هريك از آن‏ها را ظلم و عدوان شمرده و حاشا كه وى روا بدارد بدون گناهى چيزى از آن‏ها را از ايشان بگيرند، يا خود ظلمى بكند كه ديگران را نهى فرموده است.

تنهــا اسلام پذيرفتــن ـ يعنى توبــه از شرك ـ است كه تمــام گناهان پيشين را محــو مى‏كند. آيــات مطلقى كه راجع به بخشش همه گناهان است بر ايــن حمل شده: « قُلْ يا عِبادِىَ‏ الَّذيــنَ اَسْرَفُــوا... اِنَّ اللّــهَ يَغْفِــرُ الذُّنُــوبَ جَميعا...!» (53 تا 61 / زمر)

از هميــن باب است توبه كسى كه آئين زشتى بنيان گذارده، يا مردمان را از راه حق و حقيقت گمراه ساخته است. در روايـت دارد كه بر گــردن چنين كسى گنــاه همه كسانــى است كه گمراه شده‏اند و عمــل به آن آئين نموده‏انــد، زيرا حقيقت توبه و رجوع در امثال اين موارد محقق نمى‏شود، چون با اين گناه خشت كجى نهــاده كه آثارش جاويد است و خــودش هم نمى‏توانــد آثار آن را، مانند گناهانــى فقط بين خود و خـداى خود بود، زايل كند.(1)

1- الميـزان، ج: 4، ص: 395.

تــرك انفـاق : گنــاه كبيـره

«... وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ اَنْصارٍ!» (270 / بقره)

این جمله به چند نكته دلالت دارد:

اول اينكه مراد از ظلم در خصوص اين آيه، ظلم به فقرا و خوددارى از انفاق بر آنان و حبس حقوق ايشان است، نه مطلق معصيت، براى اينكه مطلق معصيت انصار دارد و مى‏توان با كفاره آنها را از نامه عمل محو كرد و يا به وسيله شفيعان كه يكى از آنها" توبه" است و يكى ديگر" اجتناب از كبائر" است و يكى ديگر" شفيعان روز محشر" مى‏باشند، از خطر كيفر آنان رهايى يافت، البته همه اين انصار در ظلمهايى است كه تنها جنبه حق اللَّه دارند، نه حق الناس!

نكته دومی كه جمله: «... وَ ما لِلظّالِمينَ مِنْ اَنْصارٍ! » بر آن دلالت دارد اين است كه ظلم مورد بحث در آيه، يعنى ترك انفاق، كفّاره نمى‏پذيرد، پس معلوم مى‏شود ترك انفاق از گناهان كبيره است، چون اگر از گناهان صغيره بود كفاره مى‏پذيرفت و نيز توبه هم نمى‏پذيرد، چون حق‏الناس است. مؤيد اين معنا رواياتى است‏كه ‏فرموده: توبه ‏در حقوق ‏الناس قبول‏ نيست، مگر آن‏كه حق ‏را به ‏مستحق برگردانند، و نيز شفاعت در قيامـت هم شامـل آن نمى‏شود.

سوم: اين كه اين ظلم در هر كس يافت شود يعنى هركس نافرمانى خدا را بكند و حق فقرا را ندهد چنين كسى مورد رضايت خدا و مصداق «...اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى...!» (28 / انبياء) نخواهدبود.

 چهارم: اين كه امتناع ورزيدن از اصل انفاق بر فقرا، در صورتى كه فقرايى باشند و احتيــاج به كمك داشتــه باشند از گناهــان كبيره مهلك‏تر است و خداى تعالى بعضى از اقسام اين خوددارى را شك به خدا و كفــر به آخرت خوانده است، مانند امتناع از دادن زكــات و فــرمــوده: **« ... وَ وَيْــلٌ لِلْمُشْــرِكيــنَ، اَلَّذينَ لا يُـؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُـــمْ كــافِــرُونَ! » (6 ـ 7 / فصّلت)**

1- الميزان، ج 2، ص 608 .

فصل هشتم

 رسول الله و اهل بیت

مشخصات فردی و زندگی خصوصی رسول الله«ص»

 1 ـ خنده رسول اللّه «ص»

-   وقتـى رسـول الـلّه مى‏خنـديـد، خنـده‏اش تبسمـى شيــريـن بـــود،

-   در تبسم رسول اللّه تنهـا دندان‏هاى چون تگرگــش نمايــان مى‏شـــد،

-   وقتــى رسول اللّه خيلــى خوشحال مى‏شــد، زياد دســت به محاسن شريــف خود مى‏كشيد،

-   رسول اللّه چنان بود كه اگر مسرور و راضى مى‏شد، مسرت و رضايتش براى مـردم بهتـرين مسـرت‏ها و رضـايت‏هـا بـود،

-   او بـدون اين‏كه بخندد هميشه تبسمى بر لب داشت،

-   هر وقت حرف‏مى‏زد، در حرف زدنش تبسم مى‏كرد.

2 ـ شوخى رسول اللّه «ص»

-   رسول خدا با اشخاص ‏شوخى مى‏كرد و مى‏خواست بدين ‏وسيله ‏آنان را مسرور سازد،

-   رسول خدا با اشخاص مطايبه مى‏كرد ولى در شوخى ‏هايش جز حق چيزى نمى‏گفت،

-   مرد عربى به ديدن رسول اللّه مى‏آمــد و برايش هديــه مى‏آورد و همانجا به شوخــى مى‏گفت: پول هديـه ما را مرحمت فرما! رسول خدا هم مى‏خنديد، و وقتى اندوهناك مى‏شد، مى‏فرمود: اعرابى چه شد؟ كاش مى‏آمد!

3 ـ گريه رسول اللّه «ص»

- رسول اللّه از خوف خداى عزّوجلّ اين قدر مى‏گريست كه سجاده و نمازگاهش از اشك چشم او تر مى‏شد، با اين‏كه جرم و گناهى هم نداشت،

- رسول اللّه اين قدر مى‏گريست كه بيهوش مى‏شد، خدمتش عرض كردند: مگر خداى‏تعالى در قرآن نفرموده كه از گناهان گذشته و آينده تو در گذشته است؟ پس اين همه گريه چيست؟ فرمود: درست است كه خدا مرا بخشيـده اســت لكـن مـن چـرا بنـده شكرگـزار نـباشم؟

4 ـ آرايـــش رســـول اللّه «ص»

- رسول اللّه عادتش اين بود كه خود را در آئينه ببيند و سر و روى خود را شانه بزند و چه بسا اين كار را در برابر آب انجام مى‏داد،

- رسول خدا هميشه موى خود را شانه مى‏زد و اغلب با آب شانه مى‏كـرد و مى‏فرمـود: آب براى خـوشبو كردن مؤمن كافى است،

- رسول اللّه علاوه بر اهل خانه، خود را براى اصحابش نيز آرايش مى‏داد،

- رسول اللّه مى‏فرمود: خداوند دوست دارد كه بنده‏اش وقتى براى ديدن برادران خود از خانه خارج مى‏شود، خود را آماده ساخته و آرايش دهد،

- آن حضرت وقتى مى‏خواست موى سر و محاسن شريف خود را بـشـويـد، بـا سـدر مـى‏شـسـت،

-   رسول‏خدا همواره خضاب مى‏كرد، (حضرت ابى‏جعفر عليه‏السلام فرمود: هم‏اكنون موى‏خضاب‏شده‏آنجناب‏درخانه‏ماست،)

-   رسول اللّه سرمه‏دانى داشت كه هر شب با آن سرمه بر چشم مى‏كشيد و سـرمه‏اش سـرمه سنگ بـود،

-   رسول خدا فرمود: مجوس ريش خود را مى‏تراشند و سبيل خود را كلفت مى‏كننــد و ما سبيل خود را كوتـاه مى‏كنيم و ريـش خود را وامـى‏گــذاريــم،

-   رسول خدا هر وقت مسافرت مى‏رفت پنج چيز با خود برمى‏داشت: آئينه، سرمه دان، شانه، مسواك و قيچى.

5 ـ نظافت رسول اللّه «ص»

- يكى از سنت‏هاى رسول اللّه گرفتن ناخن‏هاست،

- يكى ديگر از سنت‏هاى آن جناب دفن كردن مو و ناخن و خون است،

- ازالــه موى زير بغل از سنت‏هائى است كه رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بدان امر فرموده است.

6 ـ مسواك كردن رسول اللّه «ص»

- از سنـن مرسلين يكـى مسـواك كردن دندان‏هاست،

- مسواك كردن باعث رضاى خدا و از سنت‏هاى پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و مايه خوشبوئى و پاكيزگى دهان است،

- رسولخـدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هميشـــه خـــلال مى‏كرد.

- روايــات درباره عادت داشتــن رسول خدا به مسواك و سنت قرار دادن آن بسيار است.

7 ـ عطر رسول اللّه «ص»

- رسول خدا بيش از آن مقدارى كه براى خوراك خرج مـى‏كـرد، به عطـر پـول مـى‏داد،

- مشك را بهترين و محبوب‏ترين عطرهـا مــى‏دانست،

- مــردم آن جناب را به بوى خوشى كه از او به مشــام مى‏رسيـد، مى‏شناختنــد،

- براى رسول خدا مشكدانى بود كه بعد از هر وضوئى آن را به دست تر مى‏گرفت و در نتيجه هر وقت كه از خانه بيرون تشريف مى‏آورد، از بوى خوشش شناخته مى‏شد كه رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است،

- هيچ عطرى به آن جناب عرضه نمى‏شد، مگر آن‏كه خود را به آن خوشبو مى‏كرد و مى‏فرمود: بوى خوشى دارد، حملش آسان است و اگر هم خود را با آن خوشبــو نمى‏كــرد، سرانگشـت خـود را بـه آن گــذاشتـه و از آن مى‏بـوئيـــد،

- رسول خدا با عود قمارى (عودی از شهر قماره) خـود را بخور مى‏داد،

- عطر به شارب زدن از اخلاق انبياء و احترام ملائكه كرام الكاتبين است،

- بر هر بالغى لازم است كه در هر شب جمعه شارب و ناخن خود را چيده و مقدارى عطر استفاده كند، رسول خدا وقتى جمعه مى‏شد و عطر همراه نداشت، ناچار مى‏فرمود تا چارقد بعضى از زوجاتش را مى‏آوردند و آن جناب آن را با آب تر مى‏كرد و به روى خود مى‏كشيد تا بدين وسيله از بوى خوش آن چارقـد خود را معطر سازد.

- اگر در روز عيد فطر براى رسول‏اللّه عطر مى‏آوردند، اول به زنان خود مى‏داد.

8 ـ نگهدارى از پوست بدن :

- رسولخدا به انواع روغنها خود را ضماد مى‏فرمود و اغلب از روغن بنفشه استفاده مى‏كرد و مى‏فرمود: اين روغن بهترين روغن ‏هاست،

 - رسول خدا همواره روغن به خود مى‏ماليد و هر كس بدن شريفش را روغن مــالى مى‏كــرد تا حدود زير جامــه را مى‏ماليد و مابقى را خود آن جناب بـه دست خود انجام مى‏ داد.

نماز رسول اللّه «ص»

1 ـ تعداد، و اوقات نمازهاى رسول اللّه «ص»

 رسول اللّه تعداد 50 ركعت در روز و شب نماز مى‏خواند، به شرح زير:

 - هشت ركـعت نـماز نافلـه ظـهر،

            - چـهـار ركــعـت نـمـاز ظــهـر،

             - هـشت ركـعـت نـافـلـه عـصـر،

          - چهـار ركعت نمــــاز عصـــر،

          - سـه ركعت نمـــــاز مغـــرب،

           - چهار ركعت نــافلــه مغـــرب،

 - چهار ركعــت نمــاز عشــــاء،

            - هشت ركعت نماز نـافـلـه شب،

            - سـه ركعـت نمـاز شفـع و وتـر،

            - دو ركـعت نمـاز نافـلـه فجـر،

          - دو ركــعـت نــمـاز صــبـح!

(راوى گويد: من به امام صادق عليه‏السلام عرض كردم:)

- فدايت شوم! اگر من بتوانم بيشتر از اين‏ها نماز بخوانم، خداوند تعالى مرا به خوانـدن نمــاز زيــاد عـــذاب مى‏كنــــد؟

     فرمود: نه! ولكــن تو را عــذاب مى‏كنــد به تــرك سنــت رســـول خـدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وسلم

از روايت فوق استفاده مى‏شود:

(دو ركعت نماز نشسته بعد از عِشاء **«عَتُمَه»** جزو پنجاه ركعت نماز يوميه نيست، بلكه متمم آن است و براى اين است كه با آن – بنا براين كه دو ركعت نشسته يك ركعت ايستاده حساب مى‏شود - عدد نمازها به 51 برسد و نيز براى اين تشريع شده كه بدل از نماز يك ركعتى **«وَتْر»** باشد! بدين معنى كه اگر كسى ده ركعت نافله شب را خواند و مرگ مهلتش نداد كه يك ركعت نماز «وَتْر» را بخوانـد، اين دو ركعت نشسته «عَتَمَـة» به جـاى آن حسـاب شود!)

حضرت ابى عبداللّه عليه‏السلام فرمـود:

- كسى كه ايمان به خدا و روز جزا دارد هرگز نماز «وَتْر» نخوانده نخوابد!

(ابى بصير مى‏گويد، عرض كردم:)

- مقصود شما از «وَتْر» همان دو ركعت نشسته بعد از عشاء است؟ فرمود:

-     آرى! اين دو ركعت، يك ركعت حساب مى‏شود و اگر كسى آن را بخواند و در آن شب مرگ او را از خواندن نماز «وَتْر» باز دارد، مثل كسى مى‏ماند «وَتْر» را خوانده باشد و اگر هم نمرد كه آخر شب برخاسته و «وَتْر» را مـى‏خواند!

عرض كردم:

- آيا رسول اللّه هـم اين دو ركعت نمـاز را خواند؟ فرمود:

- نه! براى اين‏كه به رسول اللّه وحى مى‏آمد، و مى‏دانست كه آيا امشب مى‏ميرد، يا نه و اين ديگران هستند كه چنين علمى ندارند، از همين جهت بود كـه خـودش نخـواند و به ديگـران دستـور داد تا بخـواننـد....

(ممكن است مقصود امام عليه‏السلام از اين كه فرمود رسول‏اللّه «ص» اين دو ركعت نماز را نخواند، اين‏باشدكه آن‏حضرت به طور دائمى اين نماز را نمى‏خواند، بلكه گاهى مى‏خواند و گاهى نمى‏خوانــد، كما اين‏كه از بعضــى از احاديــث ديگر اين معنا استفاده مى‏شود.)

- رسـول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هيچ روزى تا ظهر نمى‏شد نمازى نمى‏خواند،

- وقتى كه ظهر مى‏شد و به قدر نصف انگشت سايه مى‏گشت، هشت ركعت مى‏خواند،

- وقتى سـايه به قـدر يك ذراع مى‏شد نماز ظهر را مى‏خواند،

- بعد از نماز ظهر هم دو ركعت،

- و قبــل از نمــاز عصــر دو ركعــت مى‏خوانــد، (در ايــن روايــت تمامــى نافلـه عصر را ذكــر نـكرده!)

- تا آن‏كه سايه به قدر دو ذراع مى‏شد آن وقت نماز عصر را به جاى مى‏آورد،

- وقتى آفتاب غروب مى‏كرد نماز مغرب را مى‏خواند،

- و بعــد از زوال سرخــى شفــق عشــاء را مى‏خوانــد، (مى‏فرمــود: وقت عشاء تــا ثلــث شـب امتداد دارد!)

- بعد از عشاء نماز ديگرى نمى‏خواند تا شب به نصف مى‏رسيد، آن‏گاه برخاسته و سيــزده ركعــت نمــاز مى‏خوانــد، كــه سيزدهمــى آن نمــاز وتــر بــود و دو ركعــت از آن نـافـلـه صبـــح،

- وقتى فجر طالع و هوا روشن مى‏گشت، نماز صبح را مى‏خواند!

- رسول خدا در شب‏هائى كه باران مى‏باريد، نماز مغرب را مختصر مى‏خواند و در خواندن عشاء هم عجله مى‏كرد و آن را زودتر از وقت فضيلتش يعنى با مغرب مى‏خواند و مى‏فرمود:

- كسى كه به مردم رحم نكند، در حقش رحم نمى‏كنند!

- رسول خدا در مسافرت‏ها گاهى كه با شتاب راه مى‏پيمود، نماز مغرب را تأخير مى‏انداخت و آن را با عشاء مى‏خواند،

- رسول خدا وقتى كه در سفر بود و هم‏چنين در مواقعى كه كار فوتى داشت، ظهر و عصر را با هم مى‏خواند و هم‏چنين بين مغرب و عشاء فاصله نمى‏انداخت،

- بسيار مى‏شد كه مؤذن در گرماى ظهر مى‏آمد دنبال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و حضرت مى‏فرمـود: « ابرد! ابرد! بگذار هوا خنك شود!»

2 ـ كيفيت نماز خواندن رسول اللّه «ص»

-     رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله موقع خواب، ظرف آب را روپوشيده بالاى سر خود مى‏گذاشت و مسواك خود را هم زير رختخواب خود قرار مى‏داد و مى‏خوابيد، تا چندى كه خدا بخواهد و وقتى از خواب بيدار مى‏شد، مى‏نشست و نظرى به آسمان مى‏افكند و آياتى را كه در سوره آل عمران است - « اِنَّ فى خَلْقِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ....،» (190 / آل‏عمران) مى‏خواند و سپس دندان‏ها را مسواك مى‏كرد و تطهير مى‏نمود و به مسحد مى‏رفت و چهار ركعت نماز مى‏خواند، كه ركوع هر ركعتش به اندازه قرائت آن و سجودش به قدر ركوع آن طول مى‏كشيد، به حدى طولانى بود كه گفته مى‏شد چه وقت سر برمى دارد؟

-     آن‏گاه به بستر خــود برمى‏گشــت و تا خدا مى‏خواست مى‏خوابيد، سپس بيدار مى‏شد و مى‏نشست و همان آيات را تلاوت مى‏كرد و چشم به آسمان مى‏انداخت و آن‏گــاه مســواك مى‏زد و تطهيــر مى‏نمــود و به مسجد مى‏رفــت و باز هم مثل بــار اول چهــار ركعــت نـماز مـى‏گــذاشــــت.

-   مجددا به بستر خود مراجعت مى‏كرد و مقدارى مى‏خوابيد و سپس بيدار مى‏شد و نگاهى به آسمان مى‏انداخت و همان آيات را تلاوت مى‏فرمود. باز مسواك و تطهير را انجام مى‏داد و به مسجد تشريف مى‏برد و يك ركعت نماز وتر و دو ركعت ديگر را مى‏خواند و براى نماز صبح بيرون مى‏شد.

-   رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقتى به نماز مى‏ايستاد، از ترس خدا رنگش مى‏پريد و از اندرون دل و قفسه سينه‏اش صدائى نظير صداى اشخاص خائف و وحشت زده شنيده مى‏شد.

-   رسول خدا وقتى نماز مى‏خواند، پارچه‏اى را مى‏ماند كه در گوشه‏اى افتـاده بـاشد.

-   (عايشه گفته است:) رسول خدا براى ما و ما براى او سخن مى‏گفتيم، همين كه موقع نماز مى‏شد، حالتى به خود مى‏گرفت كه گوئى نه او ما را مى‏شناسد و نـه ما او را مى‏شناسيم.

-   اميرالمؤمنين على عليه‏السلام وقتى كه محمد ابوبكر را ولايت مصر داد، دستورالعملى به او مرحمت نمود و در ضمن آن فرمود: مواظب ركوع و سجود خودت باش، زيرا رسول اللّه از همه مردم نمازش كامل‏تر و در عين حال عملياتش در نماز از همه سبك‏تر و كمتر بود!

-   هر وقت خمیازه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را مى‏گرفت، آن حضرت آن را با دست راست خــود رد مى‏كرد.

- رسول خدا هميشه صفوف نماز ما را منظم مى‏فرمود، به طورى كه اگر تيرى رها مى‏شد، فاصله همه از آن تير يكسان بود، تا اين‏كه رفته رفته براى همه عادت شــد، اتفاقا روزى به مسجد تشريف آورد و به نمــاز ايستاد و خواست تا تكبيرة‏الاحرام را بگويد، متوجه‏ شدكه مردى سينه‏اش جلوتر از سايرين ‏است، فرمود:

« بندگان خدا! صفوف خود را منظم كنيد، و گرنه ميان شما اختلاف خواهد افتاد!»

- رسول الله دست به شانه‏هاى ما مى‏گذاشت و ما را پس و پيش مى‏كرد و مى‏فرمود: «منظم بايستيــد!» وگرنه در ايستــادن اختلاف داشتــه باشيــد « دلهايتان هم مختلف خواهدشد!»

رسول خدا در حين نماز، هيچ كس به خدمتش نمى‏آمد و نمى‏نشست مگر اين‏كه بــراى خاطــر او نمــاز را كوتــاه مى‏كرد و متوجــه او مى‏شد و مى‏فرمــود: آيا حاجتــى دارى؟ پس از آن‏كـه حاجــت او را برمــى‏آورد، مجددا به نمــاز مى‏ايستاد.

3 ـ نوافل رسول اللّه «ص»

-   رسول خدا نماز مستحبى را مثل نماز واجب و روزه مستحبى را مثل روزه واجب بـه جا مى‏آورد.

-   رسول خدا نافله صبح را در اول فجر، سبك و مختصر مى‏خواند و براى نمـاز صبح بيـرون مى‏رفت.

-   رسول خدا هر وقت ماه رمضان مى‏شد، نماز خود را بيشتر مى‏كرد. (مقصود از اين بيشتر كردن همان خواندن نماز هزار ركعتى «تراويح» است و اين نماز نافله ماه رمضان، غير از پنجاه ركعت نافله‏هاى يوميه است، در كيفيت تقسيم كردن اين هزار ركعت نماز بر شب‏هاى رمضان اخبار زيادى وارد شده است.) -   از طريق امامان اهل بيت عليه‏السلام وارد شده كه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين نمازها را بدون جماعت مى‏خواند و از خواندن آن به جماعت نهى مى‏كرد و مى‏فرمود: **« در نافلــه جماعـت نيست!»**

4 ـ دعاى قنوت‏ها و ذكرهاى رسول اللّه «ص»

رسول‏خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در قنوت نماز « وتر» خود مى‏گفت:

« اَلّهُمَّ اهْدِنى فيمَنْ هَدَيْتَ! وَ عافِنى فيمَنْ عافَيْتَ! وَ تَوَلَّنى فيمَنْ تَوَلَّيْتَ!

وَ بارِكْ لى فيما اَعْطَيْــتَ! وَقِنى شَرَّ ما قَضَيْتَ!

اِنِّكَ تَقْضى وَ لا يُقْضى عَلَيْكَ!

سُبْحانَكَ رَبَ‏الْبَيْتِ! اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ اوُ مِنُ بِكَ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ!

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّبِكَ... يا رَحيمُ! »

«پروردگارا! ما را با آنان كه هدايتشان كردى، هدايت فرما!

و با آنان كه عافيتشان دادى، عافيت ده!

و با آنان كه امورشان را خودت به دست گرفتى، امور مرا هم عهده‏دار شو!

و در آن‏چه مرا داده‏اى بركت قرار ده!

و مرا از شر قضا و قدرى كه گذراندى نگهدار! چون توئى كه قضاء به دست توست، توئى كه حكم مى‏كنى و كسى نيست كه عليه تو حكم كند!

منزهى تو، اى پروردگار بیت !

 از تو طلب مغفرت مى‏كنم! و به تو رجوع مى‏كنم! و به تو ايمان مى‏آورم! و به تو توكل مى‏كنم!

و حول و قوه‏اى نيست، مگر از ناحيه تو، اى خـداى مهـربـان!»

حضـرت ابى‏عبداللّه عليه‏السلام فرمود:

-    هر كس در نماز وترش هفتاد مرتبه بگويد: «اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَيْه!» و بر اين كار تا يكسال مداومت و مواظبت داشته باشد، خداى‏تعالى اسمش را در زمره كسانى مى‏نويسد كه در سحرها طلب مغفرت مى‏كردند. رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هم همين طور در نماز وتر خود هفتاد بار استغفار مى‏كرد و هفت بار مى‏گفت: « هذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النّار - اين موقف كسى است كه از آتش دوزخ پناهنــده تـو شده است!»

وقتى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را به **معراج** بردند و در آن‏جا نماز گذاشت و ذكر گفت و از عظمت خداوند ديد آن‏چه را كه ديد، بندهاى بدنش مرتعش شد و بدون اختيار به حالت ركوع درآمد و در آن حال گفت:

« سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه!»

  وقتى كه از آن حالت برخاست، نظرش به خداى خود در مكان بالاترى كه از آن بلندتر تصور نمى‏شود افتاد و بدون اختيار صورت خود را به خاك نهاد و گفت:

« سُبْحانَ رَبِّىَ الاَعْلى وَ بِحَمْدِه!»

 و هم‏ چنين تكرار مى‏كرد تا پس از گفتن هفت مرتبه قدرى از آن رعبى كه دلش را پر كرده بود، كاسته گرديد. از اين جهت در امتش هم اين دو ذكر سنت شد!

روزه و اعتكاف رسول اللّه «ص»

1 ـ روزه‏هاى رسول اللّه در ايام مخصوص :

-   رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يك مرتبه اين قدر زياد روزه مى‏گرفت كه مى‏گفتند: ديگر افطار نمى‏كند! و يك مرتبه اين قدر پشت سر هم افطار مى‏كرد كه مى‏گفتنـد ديگـر روزه نمى‏گيرد!

-   بعضى اوقات هم يك روز روزه مى‏گرفت و يك روز افطار مى‏كرد. - بعضى اوقات تنها روزهاى دوشنبه و پنجشنبه را روزه مى‏گرفت، تا آن‏كه به اين‏جا رسيد كه در هر ماه تنها سه روز - پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه، وپنجشنبه آخر ماه - را روزه مى‏گرفت و مى‏فرمود: اگر كسى چنين كند، مثل اين است كه تمام عمرش روزه باشد.

-   (امام صادق عليه‏السلام فرمود: پدرم بارها مى‏فرمود كه هيچ كسى نزد خدا دشمن‏تر و مغبوض‏تر از كسى نیست كه وقتى به او مى‏گويند: رسول خدا چنين و چنان مى‏كرد – مثلاً زياد روزه نمى‏گرفت - و تو چرا اين قدر روزه مى‏گيرى و نماز مى‏خوانى در جواب بگويد: خدا مرا به خواندن نماز زياد و گرفتن روزه بسيار عذاب نخواهد كرد، زيرا معنى اين حرف اين است كه رسول خـدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيش از آن نمى‏تـوانسته عبـادت كند!)

-   رسول خدا در اوايل بعثت روزه گرفتنش اين طور بود كه يك مدت اين قدر پى در پى روزه مى‏داشت كه مى‏گفتند، هيچ روزى را بدون روزه به سر نمى‏برد و مدتى ديگر اين قدر پى در پى بى روزه مى‏بود كه گفته مى‏شد: روزه نمى‏گيرد!

- آن‏گاه اين رويه را ترك كردند و مدتى يك روز در ميان روزه مى‏گرفتند كما اين‏كه روزه حضرت داود عليه‏السلام هم همين‏طور بوده است.

- پس از مدتى اين را نيز ترك كرد و مدتى همان ايام البيض هر ماه را روزه مى‏گرفت، نهايتا اين را نيز ترك كرده و سه روزى را كه در ايام‏البيض روزه مى‏گرفت، در دهه‏هاى ماه تقسيم كرد، يكى را در پنجشنبه دهه اول، يكى را در چهارشنبه دهه دوم، و يكی را در پنجشنبه دهه سوم مى‏گرفت و تـا زنــده بــود اين رويـــه را داشـت.

-   رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از دنيا رحلت فرمود، در حالى كه رويه‏اش در روزه داشتن اين بود كه ماه شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مى‏گرفت.

-   (از سماعه نقل شده كه از امام صادق عليه‏السلام پرسيدم:) آيا رسول اللّه ماه شعبـان را هم روزه مى‏گرفــت؟ فرمــود: آرى، ولكن همه آن را روزه نگرفت... .

2 ـ آداب رسول اللّه «ص» در ماه رمضان :

- رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وقتى كه ماه رمضان فرا مى‏رسيد، تمامى اسيران جنگى را آزاد و بـه تمام ســائــل‏ها عطيـــه مـى‏داد،

- رسول خدا در دهه آخر ماه رمضان بكلى لحاف و تشك خود را جمع مى‏كرد و همــه را به عبــــادت مى‏پــرداخت،

-   و در شــب بيســت و ســوم اهــل خانــه خــود را بيــدار مــى‏كــــرد و در آن شــب بـه روى خوابيده‏هــا آب مى‏پاشيـد، تا خــواب از ســرشــان بــرود و هم‏چنين حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام احدى از اهل خانه خود را اجازه نمى‏داد كه در آن شب بخوابند و براى اين‏كه خوابشان نبرد، غذاى كمترى به آنان مى‏داد و از روز خود را براى شب زنده دارى آن شب آماده مى‏كرد و مى‏فرمود: محروم اسـت كسى كـه از خيـرات امشب استفـاده نكند!

3 ـ اعتكاف‏هاى رسول اللّه «ص» در ماه رمضان :

ـ   رسول خدا وقتى كه دهه آخر ماه رمضان مى‏شد، در مسجد اعتكاف مى‏كرد، برايش خيمه موئى مى‏زدند و در آن ايام لحاف و بسترش را برمى‏چيدند، بعضى از اصحابش گفته‏اند كه از زنان هم كناره مى‏گرفت ولكن امام صادق عليه‏السلام فرمود: اين حرف صحيح نيست و از زنان كناره‏گيرى نمى‏كرد، (مقصود از كناره‏گيرى معـاشرت بـا آنـان است، نـه جمـاع.)

-   رسول خدا در ماه رمضان، در دهه اول معتكف شد، سال بعد، از دهه دوم اعتكاف كرد، ولى پس از آن هميشه در دهه سوم اعتكاف مى‏كرد،

-   جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، در آن سال رسول‏اللّه اعتكاف نكرد، سال بعد كه شد آن جناب دو دهه اعتكاف كرد، يكى براى همان سال و يكــى هم قضــاء اعتكــاف ســال پيـش.

4 ـ روزه وصال مخصوص رسول اللّه «ص»

- رسول اللّه در امر روزه سنت‏هائى هم مخصوص به خود داشت، از آن جمله روزه وصال است كه عبارت است از روزه بيشتر از يكروز، به طورى كه درميان آن‏ها افطار نشود. رسول خدا خودش چنين روزه‏اى داشت ولكن امت را از آن نهى مى‏كرد و مى‏فرمود: شما طاقت آن را نداريد و اگر مى‏بينيد كه من روزه وصال مى‏گيرم و چند روز پياپى بدون افطار و سحرى به سر مى‏برم براى اين است كه خداى‏تعالى مرا از غذاهاى آسمانى خود سير و از شراب‏هاى بـهشتـــى‏اش سـيـــراب مـى‏ســــــازد!

5 ـ افطارهاى رسول اللّه «ص»

-   غذاى رسول اللّه شربتى بود كه در افطار مى‏آشاميد و شربتى بود كه در سحر مى‏خورد و خيلى اوقات اين شربت عبارت بود از شير و خيلى از اوقات مقدارى آب بـود كه در آن نـان را حـل كرده بودند... .

- رسول خدا در روزهائى كه روزه مى‏گرفت، اولين چيزى كه با آن افطار مى‏فرمود، خرماى تـازه و يا خـرمـاى خـشك بـود،

- رسول خدا وقتى روزه مى‏گرفت و براى افطار به شيرينى دست نمى‏يافت با آب افطار مى‏كرد و در بعضى روايات دارد كه با كشمش افطار مى‏فرمود،

-   از آل محمد عليه‏السلام روايت كرده‏اند: مستحب است اين كه روزه‏دار سحرى بخورد ولو به يك شربت آب و روايت شده بهترين سحرى‏ها خرما و قاووت است، زيرا پيغمبر اكرم در سحر آن دو را استعمال مى‏فرمود،

-   رسول خدا بيشتر اوقات، از هر غذائى بيشتر، هريسه (گندم پخته) را، مخصــوصــا در سحرهـــا ميــل مى‏فرمـــود،

-   سنت در افطار عيد قربان اين است كه بعد از نماز انجام شود و در عيـد فطر قبـل از نماز!

قرآن خواندن رسول اللّه «ص»

- رسول خدا را هيچ امرى از تلاوت قرآن باز نمى‏داشت، مگر جنابت،

- رسول خدا قرائت خود را آيه آيه وقف مى‏كرد،

- رسول خدا از رختخواب برنمى خاست مگر اين‏كه «مسبّحات» را تلاوت مى‏كرد و مى‏فرمود: در اين چند سوره آيه‏اى است كه فضلش از هزار آيـه بيشتـر است، پـرسيـدنـد: مسبّحـات كـدامنـد!

- فرمود: سوره حديد، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه و سوره تغابن!

 -   رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هيج وقت نمی خوابيد، مگر اين‏كه سوره تبارك و الف لام ميم تنزيل، را مى‏خواند،

-   وقتى آيه « وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيرا!» (45 / انفال) نازل شد، رسولخدا مشغول به ذكر خدا گشت تـا جـائى كه كـفار مى‏گـفتند: اين مـرد جنّـى شده است.

-   رسول خدا سوره « سَبِّـحِ اسْـمَ رَبِّكَ الاَعْلـى» را دوست مى‏داشــت و اوليــن كسى كه گفــت « سُبْحانَ رَبّى الاَعْلى!» همانا ميكائيل بود،

-   رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمود: سوره هود مرا پير كرد! (البته مقصود آن جناب آيه **« فَاسْتَقِمْ كَمآ اُمِـرْتَ! »(**112 / هود) است،)

- از ابن مسعود روايت شده كه گفت: رسول خدا مرا دستور دادند كه مقدارى از قرآن را بخوانم و من چند آيه‏اى از سوره يونس را برايش تلاوت كردم، تا آن‏كه رسيــد بــه جملــه **«... وَ رُدُّوا اِلَى‏اللّــهِ مَوْليهُــمُ الْحَــقِّ...!»** (30 / يونس) ديدم اشك در دوچشمان نازنينش حلقه زد! (1)

1- الميزان ج 6 ص 433 تا 487. روايات اسلامى

رفتار های اجتماعی رسول الله

« خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجهِلينَ!» (199 / اعراف)

« نديده‏انگــارى پيشــه كن و به نيكــى وادار كن و از مـردم نـادان روى بگردان!»

خداى‏تعالــى به پيغمبرش دستــور مى‏دهد به اين كه سيــره حسنــه و رفتار ملايمــى را اتخــاذ كنــد كــه دل‏هــا را متوجــه آن سـازد تا نفــوس بــدان بگراينــد.

معناى اين كه فرمود: بگير عفو را اين است كه همواره بدى‏هاى اشخاصى كه به تو بدى مى‏كنند بپوشان و از حق انتقام كه عقل اجتماعى براى بعضى بر بعضى ديگر تجويز مى‏كند صرف نظر نما و هيچ وقت اين رويه را ترك مكن!

البته اين چشم‏پوشى نسبت به بدى‏هاى ديگران و تضييع حق شخص است و اما مواردى كه حق ديگران با اسائه به ايشان ضايع مى‏شود عقل در آن جا عفو و اغماض را تجويز نمى‏كند، براى اين كه عفو در اين گونه موارد وادار كردن مردم به گناه است و مستلزم اين است كه حق مردم به نحو اشد تضييع گردد و نواميس حافظ اجتماع لغو و بى‏اثر شود و تمامى آيات ناهيه از ظلم و افساد و كمك به ستم‏كاران و ميل و خضوع در برابر ايشان و بلكه تمامى آياتى كه متضمن اصول شرايع و قوانين است از چنين اغماضى جلوگيرى مى‏كند و اين خود روشن است.

پس منظــور از اين كه فرمود: «خُذِ الْعَفْوَ» اغمــاض و نديده گرفتن بدى‏هايى است كه مربوط به شخــص آن جناب بوده و سيره آن حضرت هم همين بود كه در تمامى طول زندگيش از احــدى براى خود انتقام نگرفت.

كلمه عرف به معناى آن سنن و سيره‏هاى جميل جارى در جامعه است كه عقلاى جامعه آن‏ها را مى‏شناسند، به خلاف آن اعمال نادر و غير مرسومى كه عقل اجتماعى انكارش مى‏كند (كه اين گونه اعمال عرف معروف نبوده بلكه منكر است،) و معلوم است كه امر به متابعت عرف، لازمه‏اش اين است كه خود امر كننده عامل به آن چيزى كه ديگران را امر به آن مى‏كند بوده باشد!

يكى از موارد عمل همين است كه تماسش با مردم و مردم را امر كردن طورى باشد كه منكر شمرده نشود، بلكه به نحو معروف و پسنديــده مردم را امر كند، پس مقتضاى اين كه فرمود: «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» اين است كه اولاً به تمامــى معروف‏ها و نيكى‏ها امر بكند و در ثانى خود امر كردن هم به نحو معـروف باشد نه به نحــو منكــر و ناپسند.

جمله «وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجهِلينَ!» دستور ديگرى است در مراعات مداراى با مردم، اين دستور بهترين و نزديك‏ترين راه است براى خنثى كردن نتايج جهل مردم و تقليل فساد اعمالشان براى اين كه به كار نبستن اين دستور و تلافى كردن جهل مردم، بيشتر مردم را به جهل و ادامه كجى و گمراهى وا مى‏دارد. (1)

1- الميـزان ج :8 ص: 496 .

ذى‏القربى در نقش مراجع علمى مردم

مودت ذى‏القرباى رسول خدا «ص» بـه چـه معنــاسـت؟

مفسرين در اين رابطه حرفهاى زيادى زده‏اند و خواسته‏اند گروه‏هاى خاصى را (مانند قريش و غيره،) از لحاظ نزديكى با رسول اللّه «ص» شامل اين آيه بدانند، ولى مودتى كه اجر رسالت فرض شده، چيزى ماوراى خود رسالت و دعـوت دينـى و بقـا و دوام آن نـيست!

لــذا، مراد به مــودت در قربا، با توجــه به آيات قبلــى سوره فوق كه مى‏فرمايد: « اَنْ اَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا ! » (13 / شورى) و اقامه دين و احكام آن را واجب مى‏نمايد، ايجاد وسيله‏اى است كه در واقع مى‏خواهد اين محبت را وسيله‏اى قرار دهد براى همين كه **مردم را به اهل بيت، به عنوان مرجع علمى ارجاع دهد**، لذا مراد به مودت در قرباء دوستـى خويشاونـدان رسـول خدا «ص» است كه همان عترت او از اهل بيتش مى‏باشند.(1)

1- الـميزان ج: 18، ص: 66.

فصل نهم

در توکل و تکلیف

نفى اعتماد به نفس و اثبات اعتماد به خدا

«... وَ قالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ ! » (173 / آل‏عمران)

«... و گفتند: خدا ما را كافى است و او بهترين حامى ماست!»

اعتماد به نفس كه بعضى از نويسندگان ما به تقليد از غربى‏ها جزء فضايل انسانى دانسته‏انــد، در قامــوس دين وجـــود نـــدارد. **قــرآن فقط اعتمــاد به خداونــد را مى‏شناســـد** و مى‏فرمايــــد:

« آن كسانى كه مردم به آن‏ها گفتند: مردمان گرد آمده‏اند بر سر شما بتازند بترسيد، ايمانشـان قوى‏تر شد و گفتنــد خــدا براى ما بـس است و بهتريـن وكيل است!»

قرآن‏مى‏فرمايد:

«...اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ...!»(165/بقره) و

«...فَاِنَ‏الْعِزَّةَ لِلّهِ جَميعا !»(139/نساء)

يعنى تمام قوت و نيرو از خداوند است و تمام عزت‏ها از خداست. (1)

1- الميزان، ج: 4، ص: 596.

توكل و تأثير اسباب‏هاى ظاهرى

«... قالَ اللّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكيلٌ ! » (66 / يوسف)

«... گفـت: خداوند نسبت به آن چه مى‏گوييم ناظر و حافظ است!»

رشد فكرى آن است كه وقتى انسان امرى را اراده مى‏كند و به منظور رسيدن به آن متوسل به اسباب عادى كه در دسترس اوست مى‏شود، ولى در عين حال چنين معتقد باشد كه تنها سببى كه مستقل بر تدبير بر امور است خداى سبحان است و استقلال و اصالت را از خودش و از اسبابى كه در طريق رسيدن به آن امر به كار بسته، نفى نموده و بر خدا توكل و اعتماد كند.

معناى توكل اين نيست كه انسان نسبت امور را به خودش و به اسباب را قطع يا انكار كند، بلكه معنايش اين است كه **خود را و اسباب را مستقل در تأثير ندانسته** و معتقد باشد كه استقلال و اصالت منحصرا از آن خداى سبحان است و در عين حال سببيت غيرمستقل را براى خود و براى اسباب قائل باشد. (1)

1- الميزان،ج:11، ص: 296.

تاثیرتوكل و كفالت الهى

«... وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَــى اللّهِ فَهُـوَ حَسْبُـهُ... !» (3 / طلاق)

«... و هر كس بر خداوند توكّل كنــد، كفايــت امرش را مى‏كند...!»

كسى‏كه بر خدا توكّل‏كند، از نفس و هواهاى‏ آن و فرمان‏هائى كه مى‏دهد خود را كنار بكشد و اراده خداى سبحان را بر اراده خود مقدم بدارد و عملى را كه خدا از او مى‏خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجيح بدهد و به عبارتى ديگر به دين خدا متدين شود و به احكام او عمل كند: « فَهُوَ حَسْبُـــهُ !»

چنين كسى، خدا كافى و كفيل او خواهد بود و آن وقت آن‏چه را كه او آرزو كند، خداى تعالى هم همان را برايش مى‏خواهد، البته آن‏چه را كه او به مقتضاى فطرتش مايه خوشــى زندگى و سعادت خود تشخيص مى‏دهد، نه آن‏چه را كه واهمه كاذبش سعادت و خوشـــى مى‏دانـــد.

به حكم « وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ...!» (3 / طلاق) از جائى كه او احتمالش را هم ندهد رزق مادى و معنوى‏اش را فراهم مى‏كند. رزق مادى‏اش را بدون پيش بينى خود او مى‏رساند، براى اين‏كه او قبل از رسيدن به چنين توكلى رزق خود را حاصل دسترنج خود و اثر اسباب‏هاى ظاهرى مى‏دانست، همان اسبابى كه دل به آن بسته بود و از آن اسباب هم كه بسيار زيادند جز به اندكى اطلاع نداشت، لكن خداى سبحان از همه اسباب‏ها خبر دارد و اوست كه اسباب و مسببات را پشت سرهم مى‏چيند، هرطور كه بخواهد نظام مى‏بخشد و به هريك از آن اسباب بخواهد اجازه تأثير مى‏دهد تأثيرى كه خود بنده چنان تأثيرى براي آن سراغ نداشته است.

از لحاظ رزق معنوى ـ كه رزق واقعى همانست، چون مايه حيات جان آدمى است و رزقــى است فناناپذيــر ـ آن را نيز بدون پيش بينى خود او مى‏رساند، دليلش اين است كه انسـان نه از چنين رزقــى آگهى دارد و نه مى‏دانــد كه از چه راهــى به وى مى‏رســد.

خداى سبحان كه ولى و عهده‏دار سرپرستى بنده متوكل خويش است و او را از پرتگاه هلاكت بيرون مى‏كشد و از طريقى كه خود او پيش‏بينى آن را نمى‏كند، روزى مى‏دهد. البته وقتى بنده بر خدا توكل كرده و همه امور خود را به او واگذار مى‏كند، هيچ‏چيز از كمال و از نعمت‏هائى را كه قدرت بدست آوردن آن را در خود مى‏بيند از دست نمى‏دهد و آن‏چه را كه اميدوار بود به وسيله سعى و كوشش خود به دست آورد همــان را خداى تعالى برايش فراهــم مى‏كند، براى اين‏كه او به وى توكل كرده و خدا همه كاره او مى‏شود. هيچ سبب ظاهــرى اين‏طور نيست، براى اين‏كه هر سببى را كه در نظر بگيرى يكبار كارگر مى‏افتد و بار ديگــر نمى‏افتد، ولى خداى تعالى اين‏طور نيست او به كار خود مى‏رسد «...اِنَّ اللّهَ بالِــغُ اَمْرِهِ...!» (3 / طلاق) و تمامى امور در حيطه قدرت خداى‏تعالى است.

ـ «...قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدْرا !» (3 / طلاق).

حــدود و اندازه هر موجــودى را خداى تعالــى معين مى‏كند. بنده متوكل نيز از تحــت قدرت خــداى خـارج نيست، پس اندازه‏ها و حــدود او نيــز بدست خداســت. (1)

1- الميزان، ج: 19، ص: 528

آيا از انسان كامل، تكليف ساقط است؟

«فَلا تَــدْعُ مَــعَ اللّــهِ اِلهــا اخَـــرَ فَتَكُــونَ مِــنَ الْمُعَذَّبيـــنَ!»

«هيچ معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبين خواهى بود!»

 (213 / شعراء)

اعمال صالحه كه تكليف بدان تعلق مى‏گيرد همان‏طور كه نفس آدمى را به كمال سوق مى‏دهد، خود نيز آثار كمال نفس است، معقول نيست نفس كسى به كمال برسد، ولى آثار كمال را نداشته باشد.

اين‏كه برخى مفسرين گفته‏اند: « تكليف‏هايى كه خداى تعالى به بندگان خود مى‏كند براى اين است كه آنــان را به حد كمال برساند و در نتيجه اگر بنده‏اى به حد كمال رسيد ديگر تكليف از او برداشتــه مى‏شود!!» صحيح نيست.

همان‏طور كه واجب است براى به كمال رسيدن نفس، آثار كمال را كه همان اعمال صالحه است بياوريم و در آن تمرين و ممارست داشته و همواره با آن رياضت و جهاد با نفس كنيم، همچنين بعد از به كمال رسيدن نفس نيز بايد به آن آثار مداومت داشته باشيم، تا دوباره نفس ما از كمال رو به نقص نگذارد.

مادامى كه انســان وابسته به زندگى زمينــى است چاره‏اى نــدارد جز اين‏كه زحمـت تكليف را تحمل كند. (1)

1- الميزان، ج: 15، ص: 465.

بحث فلسفى در چگونگى تكليف و دوام آن

تكاليف الهى امورى است كه ملازم آدمى است و مادامى كه در اين نشاه، يعنى در دنيا زندگى مى‏كند چاره‏اى جز پذيرفتن آن ندارد، حال چه اين‏كه خودش فى حد نفسه ناقص باشد و هنوز به حد كمال وجودش نرسيده باشد و چه اين‏كه از حيث علم و عمل به حد كمال رسيده باشد، (خلاصه اين‏كه بشر تا بشر است و تا در اين عالم است محتاج دين است چه اين‏كه در حال توحش باشد و چه اين‏كه به نهايت درجه تمدن و پيشرفت رسيده باشد،) اما احتياجش به‏دين در صورت توحش و عقب افتادگى روشن است، و اما در صورت تمدن و كمال علم و عمل از اين نظر است كه معناى كمالش اين است كه در دو ناحيه علم و عمل داراى ملكات فاضله‏اى شده است كه به خاطر داشتن آن، كارهايى از او سر مى‏زند كه صالح به حال اجتماع است و اعمال عبادى‏اى از او سر مى‏زند كه صالح به حال معرفت او اسـت، و درســت مطابق با عنايــت الهى نسبت به هدايت انسان به سوى سعادتش مى‏باشد.

و پرواضح است كه اگر قوانين الهى را مختص به افراد و اجتماعات ناقص و عقب‏افتاده بدانيم و تجويز كنيم كه انسان كامل تكليف نداشته باشد تجويز كرده‏ايم كه افــراد متمــدن، قوانيــن و احكــام را بشكننــد، و معامــلات را فاســد انجــام دهنــد، و مجتمــع را فاسد و درهـم و برهم كنند و حال آن‏كه عنايت الهى چنين نخواسته است.

و هم‏چنين تجويز كرده‏ايم كه افراد متمدن از ملكات فاضله و احكام آن تخلف كنند، و حال آن‏كه همه افعال، مقدماتى براى به دست آوردن ملكاتند، و وقتى ملكه پيدا شد افعال، آثار غيرقابل تخلف آن مى‏شود، و ديگر تصور نمى‏شود شخصى كه مثلاً: ملكه معرفة‏اللّه‏ را پيدا كرده خدا را عبادت نكند، و يا كسى كه ملكه سخاوت را پيدا كرده بذل و بخشش نكند.

اين‏جا است كه فساد گفته بعضى‏ها روشن مى‏شود كه توهم كرده‏اند: غرض از تكاليف عملــى، تكميل انسان و رساندنــش به نهايت درجه كمال او است، و وقتى كامــل شد ديگر حاجتـى به تكليف نداشته بقاى تكليــف در حق او مفهومــى ندارد!؟

وجه فسادش اين است كه انسان هر قدر هم كه كامل شده باشد اگر از تكاليف الهى سربــاز زند، مثلاً احكام معاملاتى را رعايت نكند، اجتماع را دچار هرج و مرج كرده است، و عنايت الهــى را نسبت به نوع بشــر باطل ساخته است، و اگر از تكاليف مربوط به عبادات تخلــف كند برخلاف ملكاتش رفتار كرده، و اين محــال است، چون رفتار بشر آثار ملكــات او است، و به فرض هم كه جائــز باشد، باز مستلــزم از بين بــردن ملكــه است، و آن نيـز مستلــزم ابطــال عنايــت الهــى نسبــت به نــوع بشــر اســت.

آرى ميان انسان كامل و غيركامل از نظر صدور افعال فرق است، انسان كامل و داراى ملكه فاضله از مخالفت مصون است، و ملكه راسخه در نفسش نمى‏گذارد او كار خلاف بكند، ولى انسان ناقص چنين مانع و جلوگيرى در نفس ندارد. خداوند همه را در به دست آوردن ملكــات فاضله يارى فرمايد! (1)

1- الميزان ، ج: 12 ص: 293.

فصل دهم

دعا کردن و تأثیر آن

اَمَّنْ يُجيبُ ...؟

« كيست آن كه دعـاى وامانده را استجابت كنـــد؟»

« اَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ...؟» (62 / نمل)

مراد به اجابت مضطر وقتى كه او را بخواند، همان استجابت خداست دعاى دعاكنندگان را، ايــن كه حــوائجشــان را بــرآورد!

اگر قيد اضطرار را در بين آورده، براى اين است كه **در حال اضطرار دعـاى داعى از حقيقت بــرخــوردار اســت** و ديگــر گــزاف نيست. چون تا آدمى بيچاره نشود، دعايش آن واقعيت و حقيقت را كه در حال اضطــرار واجــد است نـدارد و اين خيلى روشن است.

قيد ديگرى براى دعا آورد و آن اين است كه فرمود: « اِذا دَعاهُ !» يعنى «وقتى او را بخواند!» و اين براى‏آن است كه بفهماند خدا وقتى دعا را مستجاب مى‏كند كه دعاكننده به راستى او را بخواند، نه اين كه در دعا رو به خداكند و دل به‏اسباب ظاهرى داشته باشد.

وقتى كه اميد دعاكننده از همه اسباب ظاهرى قطع شده باشد يعنى بداند كه ديگر هيچ‏كس و هيچ چيز نمى‏تواند گره از كارش بگشايد، آن وقت است كه دست و دلش با هم متــوجـه خـــدا مى‏شــود. در غيــر اين صــورت در واقــع غيــر خــدا را مى‏خــوانـد.

پس اگر دعا صادق بود يعنى خوانده شده خدا بود و بس، در چنين صورتى خدا اجابتش مى‏كند و گرفتارى‏اش را كه او را مضطر كرده برطرف مى‏سازد.

در آيه ديگرى فرموده:

« ادْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم.» (60 / مؤمن)

به‏طــورى كه مــلاحظــه مى‏فرماييد هيچ قيدى براى دعا نياورده جز اين كه فــرمــوده در دعــا مــرا بخــوانيـد. در آيــه ديگـرى فرموده:

« و چون بندگان مــن از تــو ســراغ مــرا مى‏گيـرند، من نزديكم! و دعاى دعـاى‏كننده را اجابت مى‏كنم به شرطى كه در دعايش مرا بخواند!» (186 / بقره)

بــه‏طــورى كــه مى‏بينيــد تنهــا ايـن شـرط را آورده كـه در دعا او را بخوانند. (1)

1- الميزان ج 15، ص 545 .

تعليمات معصومين براى بهتر دعا كـردن

 1 ـ در «عـدة‏الـداعى» از پيغمبر اكرم روايــت شـده كـه فــرمــود:

«خدا را بخوانيد در حالى كه يقين به اجابت داريد!»

در حديث قدسى است :

« من نزد گمان بنده‏ام هستم و در حق او برطبق گمانى كه به من دارد رفتار مى‏كنم، پس مبادا درباره من جز گمان نيك داشته باشيد!»

سرّ مطلب اين است كه دعــا كــردن باترديد و نوميدى كاشف از نداشتن خواست حقيقـى و جـدّى است و از همين نظر از خواستن چيزى كه واقع شدنى نيست منـــع كــرده‏اند.

2 ـ پيغمبـر اكــرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فــرمــود:

« هنگام حاجت‏مندى نزد خدا لابه كنيد و در گرفتارى‏ها به او پناه بريد و در نزد او زارى كرده و دعا نمائيد زيرا دعا مغز عبادت است و مؤمنى نيست كه خدا را بخواند جز اين كه دعايش مستجاب شود و اثر استجابتش گاهى در دنيا به ظهور مى‏رسد و گاهى در آخرت و گاهى به اندازه دعايى كه كرده گناهانش جبران مى‏شود. اين‏ها همه در صورتى است كه مورد درخـواستش گناه نباشد.»

3 ـ در «نهج‏البلاغه» در ضمن سفارشات اميرمؤمنان عليه‏السلام به پسرش حسين عليه‏السلام چنين نقل كرده:

« پروردگار با اذن مسئلتى و دعايى كه به تو داده، كليد خزائنش را در اختيارت گذاشته است، پس هروقت بخواهى مى‏توانى درهاى نعمتش را به وسيله دعا بازكنى و ابرهاى رحمتش را به ريزش دربياورى، مبادا كندى در اجابت ترا مأيوس و نااميد كند زيرا بخشش به اندازه نيت و خواست قلبى است و بسا تأخير در اجابت براى اين است كه خواستار پاداش بزرگ‏تر و آرزومند بخشش فراوان‏تر گردد و چه بسا چيزى را درخواست كرده‏اى و به جاى آن چيز ديگرى كه سودش در دنيا و آخرت برايت بيشتر بوده به تو عطا گرديده يا براى خاطر امر بهترى از تو بازداشته شده زيرا بسيارى از خواسته‏هاست كه اگر عملى گردد دين تو را تباه مى‏كنــد. پس سعــى كــن چيــزهــايى را بخواهى كه خوبى و جمالش باقى و عيب و وبالش فــانــى باشد و متوجه باش كه مال بــراى تــو نمــانــد و تـو نيــز براى آن نخواهى ماند.»

منظور از اين كه مى‏فرمايد: « بخشش به اندازه نيّت است،» اين است كه استجابت دعا تابع درخواست حقيقى و واقعى است كه از ته دل و صميم قلب سرچشمه مى‏گيرد نه آنچــه از الفــاظ و عبــارات فهميــده مى‏شــود، چــون لفــظ هميشه مطابقت كامل با معنى ندارد. اين جمله بهترين و جامع‏ترين سخنى است كه ارتباط بين خواستن و اجابت را بيان مى‏كند.

4 ـ در «نهج البلاغه» در ادامه مطلب فوق، حضرت چند مورد از مواردى را كه به حسب ظــاهــر استجـابـت بـر طبـق دعا نيست، ذكر فرموده و به سرّ آن اشاره مى‏كند:

مثــلاً در مــوردى كــه اجــابــت دعــا بــه تأخير مى‏افتد سرّش اين است كه دعاكننده نعمت دلپذيرى را كه مايه خوشدلى بــاشــد خواستار شده و اين نعمت در صورتى او را دلخوش و خرسند مى‏كند كه بعد از چندى برايش حاصل شود و چون او خواستــار چنيــن نعمتى است پس در واقــع طــالــب كندى و تــأخيــر اجابت است.

همچنين در موردى كه به جاى خواسته سائل امر ديگرى اعطا مى‏گردد مانند اين كه دربــاره امــر دنيــوى دعــا كــرده و به جاى آن پاداش اخروى به او داده مى‏شود، ســرش ايــن است كه چــون او مــرد باايمــانى است و مؤمنى كه به امر دينش اهتمام دارد اگر چيزى را كه از خــدا خــواست نمى‏دانــد انجــام يــافتن آن دينش را تباه مى‏كنــد بلكــه گمــان دارد بــاعــث خـوشبختــى اوست با اين كه سعادت و خوشبختى او در امور اخروى است در حقيقت براى جهان جاودان دعا كرده نه براى دنياى گذران، لذا دعــايش همــه بـراى آن جهان مستجاب مى‏شود.

5 ـ در «عده الداعى» از امام باقر عليه‏السلام روايت شده كه فرمود:

« بنــده‏اى كــه دستــش را بــه سوى خــدا بگشايد خدا را شرم آيد كه آن را تهى برگرداند و هــر چــه بخــواهــد از فضــل و رحمــت خــود در آن مى‏گذارد، پس هنگــام دعــا كردن پيش از آن كه دست را بــرگــردانيـد بــر ســر و روى خـود بكشيـد.»

6 ـ در «درّالمنثور» از پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايات زيادى شده كه در همه آن‏ها موضوع بلند كردن دست هنگام دعا ذكر شده است. بنابراين، نكوهش بعضى درباره بلند كردن دست به سوى آسمان به هنگام دعا كردن بيجا بوده و علتى را كه براى آن ذكر كرده‏اند كه آن اشاره به بودن خدا در آسمان و جسم بودن اوست گفتار نادرستى است زيرا حقيقت همه عبادات بدنى مجسم كردن حالات قلبى و توجهات باطنى است و به وسيله آن‏ها حقايقى كه بسى برتر و بالاتر از عالم ماده و جسمـانيـات است در صــورت جسمــانى جلوه مى‏كند چنان كه امر نماز و روزه و حج و ساير عبادات و اجزاء و شرايط آن‏ها بدين منوال است.

و از جمله عبادات بدنى دعاست كه توجه قلبى و درخواست باطنى را مجسم كرده و آن را به صــورت درخــواست متعــارف يك گــداى پست مستمنــد از ثــروتمنــد با عزت و برومندى كه دستش را به سوى او دراز كــرده و حــاجــت خــــود را با تضرّع و زارى از او مى‏خــواهـد درمـى‏آورد.

7 ـ در كتاب «مجــالس» از امــام حسيـــن عليه‏السلام روايت شــده كه:

« پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در هنگام دعا و ابتهال (كه نحو خاصى از دعا كردن است،) دست‏ها را بلنــد كــرده و همــاننــد گــدايى كــه درخــواســت غــذايــى مى‏نمــايد دعــا مى‏كــرد.»

8 ـ «اسماعيل بن همـام» از امام رضا عليه‏السلام روايت كرده كه فرمود:

« يــك دعــاى پنهــانـى با هفتـاد دعــاى آشكـــارا بــرابــرى مى‏كنـد.»

9 ـ «در مكارم الاخلاق» از امام صادق عليه‏السلام روايت شده كه فرمود:

« دعــا پيــوستــه در حجــاب اســت (و بــه اجابت نمى‏رســـد،) تــا صــاحــب دعــا بر محمد و آل محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درود بفرستد.»

« و هر كس قبــلاً بــراى چهــل نفــر مــؤمــن دعــا كنــد دعــايش مستجــاب مى‏شود.»

« ... هركـس اوامـر خــدا را اطاعت كند و از راه خودش دعا كند خدا اجابت مى‏فرمايد... .» راه دعـــــــــا ايـــــــــــن اســـت:

« ابتدا خدا را ستايش و تمجيد مى‏كنى و نعمت‏هاى او را به ياد آورده و خدا را سپاس مى‏گــزارى و بعــد بــر محمــد و آل محمــد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درود مى‏فــرستــى، سپس گناهان خود را ذكر كرده و به آنها اقرار و اعتراف مى‏كنى و از خــدا طلب عفو و مغفرت مى‏نمــايى. ايـن راه دعــاســت.» (1)

1- الميـزان ج 2، ص 51 .

زمــان منــاسب بــراى دعــا

« قالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ!»

« به زودى از پروردگارم برايتان آمرزش خواهم خواست كه او آمرزگار و رحيم است!» (98 / يوسف)

حضــرت يعقــوب عليه‏السلام در آيــه فــوق فــرمــود: بـه زودى بــرايتــان استغفـــار مى‏كنم و استغفـار جهت فرزندان را تأخير انداخت.

در بعضــى از اخبــار آمــده كــه تأخير انداخت تا وقتى كه دعا مستجاب مى‏شود.

در «كـافـى» از امـام صـادق عليه‏السلام روايــــت شــده كـه فــــرمــــود:

« رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده بهترين وقتى كه مى‏توانيد در آن وقت دعا كنيد و از خدا حاجت بطلبيد وقت سحر است، آنگـاه، ايــن آيــه را تــلاوت فــرمــود كــه يعقــوب به فرزندان خــود گفــت: بــه زودى بــرايتــان استغفـار مى‏كنـم و منظـورش ايــن بــــود كــــه در وقت سحر طلب مغفرت كند.»

در «درّالمنثور» از رسول‏خدا روايت ‏كرده‏اند كه شخصى ‏از آن جناب پرسيد چرا يعقوب استغفار را تأخير انـداخـت؟ فـرمـود:

« تأخير انداخت تا هنگام سحر فرارسد، چون دعــاى سحـر مستجاب است.»

در برخى روايات ذكر شده كه استغفار را تأخير انداخت تا شب جمعه فرا رسـد.(1)

1- الميزان ج 11، ص 345 .

استغفار در نماز شب، در سحرگاهان

« كــانُـــوا قَليــلاً مِــــنَ اللَّيْــــلِ مــا يَـهْجَـعُـــونَ، »

« آرى، اندكى از شب‏ها را مى‏خوابيدند، »

« وَ بِــالاَسْــحــارِ هُــــــــــمْ يَسْــتـَـــغْفِـــــرُونَ،»

« و در سحــرهــا استغفـار مـى‏كـردند...!» (17و18 / ذاريات)

متقين در دنيا زمان ‏اندكى از شب را مى‏خوابيدند بيشترش را به عبادت مى‏پرداختند (وَ بِالاَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،) يعنى در سحرها از خداى تعالى آمرزش گناهان خود را مى‏طلبيدند.

در مجمع‏البيان در ذيل كلام خداى تعالى كه مى‏فرمايد:

« وَ بِالاَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ!»

مى‏گويد: امام صادق عليه‏السلام فرموده: منظور اين است كه در نمــاز وتــر، كه آخــرين نمــاز شــب است و در نزديك‏هاى صبح انجام مى‏شود، هفتاد بار استغفار مى‏كنند.

و در الدر المنثور است كه ابن‏مردويه از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: براى شب زنده‏دارى و نماز شب، آخر شب را بيشتر از اول شب دوست دارم چــــون خــداى تعــالى فــرمـوده:

« وَ بِـالاَسْحــارِ هُـمْ يَسْتَغْفِرُونَ !» (1)

1- الميزان ، ج 18 ، ص 544.

دعاها و مقدرات

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

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

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

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

1- الميزان ج 2، ص 57.

سرانجام شوم خوددارى از دعـا

« وَ قالَ ‏رَبُّكُمُ‏ ادْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَ ‏الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ‏عِبادَتى سَيَدْخُلُونَ جَـهَنَّـــــــمَ داخِـــــريـــــنَ !»

« پروردگارتان اين دعوت را كرد كه مرا بخوانيد تا استجابت كنم به‏درستى كسانى كـه از عبـادت من استكبـار مـى‏ورزنـد بـه زودى بـا كمـال ذلـت داخـل جهنـم خــواهنـد شــد.» (60 / مؤمن)

دعا خود نوعى عبادت است. خداى تعالى مى‏فرمايد: كسانى كه از عبادت من استكبار مى‏ورزند به زودى با كمال ذلت داخل جهنم خواهند شـد.

در صحيفه سجاديه است كه: پروردگارا تو خودت فرمودى: « اُدْعُــونى اَسْتَجِــبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذيــنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ،» و در ايــن كــلام شريفــت دعــا و خوانــدن خــود را عبـــادت و تــرك آن را استكبــار خوانـدى و تاركيـن را به دخــول در جهنــم با خــوارى تهديــد فرمــودى!

در كافى به سند خود از حمادبن عيسى، از امام صادق عليه‏السلام روايت آورده كه گفت: از آن جناب شنيدم كه فرمود: دعا كن و مگو مقدرات تقدير شده و دعا تغييرش نمى‏دهد، براى اين‏كه دعا خود عبادت است و خداى عز و جل مى‏فرمايد: «اِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِــرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُـونَ جَــهَنَّـمَ داخِـريــنَ،» و نيز فرموده: «اُدْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُـمْ!» (1)

1- الـميزان، ج :17 ، ص: 519 .

فصل یازدهم

در زندگی مشترک

تعهد خدا بر تأمين هزينه ازدواج

 « وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذيـنَ لا يَجِـدوُنَ نِكاحــا حَتّــى يُغْنِيَـهُــمُ‏اللّــهُ مِنْ فَضْلِهِ...!»

 « و كسانى كه وسيلــه نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از كرم خويش از اين بابت بى‏نيازشان كند...!» (33 / نور)

معناى آيه اين است كه كسانى كه قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجويند تا خداونــد ايشــان را از فضــل خود بى‏نيــاز كنــد.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: **هركس از ترس عيالمند شــدن ازدواج نكند، نسبت به خداى عزوجل سوءظن دارد** و خدا مى‏فرمايد:« اِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ‏اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ!» (1)

الميزان ج: 15 ص: 157و 163

استقلال زن در اراده شخصى، عمل فردى و مالكيت

همان طور كه قيمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشرى تنها مربوط مى‏شود به جهات عامه‏اى كه زنان و مردان هر دو در آن جهات شريكند، چون جهاتى است كه نيازمند به تعقل بيشتر و نيروى زيادتر است كه در مردان وجود دارد، يعنى امثال حكومت و قضا و جنگ بدون اينكه استقلال زن در اراده شخصى و عمل فردى او خدشــه‏اى بخورد و بدون اينكه مرد حق داشتــه باشد اعتراض كنــد كه تو چرا فلان چيــز را دوست مى‏دارى و يا فلان كــار را مى‏كنى، مگر آنكــه زن كار زشــت را دوست بدارد، يا مرتكــب شود، به شهــادت اينكه فرمــود:« فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْــنَ فــى اَنْفُسِهِـنَّ بِــالْمَعْــرُوفِ!» (234 / بقره،) همچنين قيمومت مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده مرد اين نيست كه استقلال

زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او و دفاع از منافعش را سلب كند، پس زن همچنان استقلال و آزادى‏خود را دارد، هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم مى‏تواند از آن دفاع نمايد و هم مى‏تواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى كه او را به هدفهايش مى‏رساند متوسل شود.

1- الـميزان ج: 4، ص: 544.

مفهــوم قيمومـت مــرد بر زن

معناى قيمومت مرد اين است كه مرد به خاطر اين كه هزينه زندگى زن را از مال خودش مى‏پردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نيز لازم است در تمامى آنچه مربوط به استمتاع و هم‏خوابگى مرد مى‏شود او را اطاعت كند و نيز ناموس او را در غياب او حفظ كند و وقتى غايب است مرد بيگانه را در بستر او راه ندهد و آن بيگانه را از زيبائى‏هاى جسم خود كه مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نيز در اموالى كه شوهرش در طرف ازدواج و اشتراك در زندگى خانوادگى به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خيانت نكند.

پس معناى آيه موردبحث اين مى‏شود كه زنان مسلمان سزاوار است صفت صلاح را پيشه خود بسازند، كه اگر چنين كنند قهرا قانتات خواهند بود، يعنى همواره و دائما شوهــران خود را در هرچه كه از ايشــان بخواهنــد اطاعت خواهند كرد، البته هر چيــزى كه با تمتع شوهــران ارتبــاط داشتـه باشد و واجب است بر آنــان كه جانــب خود را در همه چيزهايى كه متعلق حق شوهران اســت در غيــاب شوهـران حفظ كنند.

«بِما حَفِظَ اللّــهُ،» معناى جمله اين اســت كه زنان مطيــع شوهران خويشند و حافظ غيب ايشاننـد، به حفظى كه خــدا از حقــوق ايشان كرده، چــون قيمومــت را براى آنان تشريــع و اطاعتشــان و حفظ غيبتشــان را بر زنـان واجــب فرمـوده است.

1- الميزان ج: 4 ص: 545 .

احكام مشترك و اختصاصى بين زن و مرد

در اسلام زن در تمامى احكام عبادى و حقوق اجتماعى شريك مرد است، او نيز مانند مردان مى‏تواند مستقل باشد و هيچ فرقى با مردان ندارد (نه در ارث و نه در کسب و انجام معاملات و نه در تعليم و تعلم و نه در به دست آوردن حقى كه از او سلب شده و نه در دفاع از حق خود و نه در احكامى ديگر،) مگر تنها در مواردى كه طبيعت خود زن اقتضــا دارد كه با مرد فرق داشته باشد.

و عمده آن موارد مسأله عهده‏دارى حكومت و قضا و جهاد و حمله بر دشمن است، (و اما از صرف حضور در جهاد و كمك كردن به مردان در امورى چون مداواى آسيب‏ديدگان محروم نيست،) و نيز مسأله ارث است كه نصف سهم مردان ارث مى‏برد و يكى ديگر حجــاب و پوشاندن مواضع زينت بــدن خويــش اســت و يكــى اطاعــت كردن از شــوهــر در هــر خواسته‏اى اسـت كه مربوط به تمتــع و بهره‏بــردن باشــد.

و در مقابل، اين محروميت‏ها را از اين راه تلافى كرد كه نفقه را يعنى هزينه زندگى را بــه گردن پدر و يا شوهــرش انداخته و بر شوهــر واجب كرده كه نهايت درجه توانائــى خــود را در حمــايــت از همســرش به كــار ببــرد و حــق تربيــت فرزنــد و پرستارى او را نيز به زن داده اســت.

و اين تسهيلات را هم براى او فراهم كرده كه: جان و ناموسش و حتى آبرويش را (از اينكه دنبال سرش حرف بزنند،) تحت حمايت قرار داده و در ايام عادت حيض و ايام نفــاس، عبادت را از او ساقــط كرده و براى او در همه حالات، ارفاق لازم دانسته است.

پس، از همه مطالب گذشته، اين معنا بدست آمد كه زن از جهت كسب علم، بيش از علم به اصول معارف و فروع دين (يعنى احكام عبادات و قوانين جاريه در اجتماع) وظيفه وجوبى ديگر ندارد، و از ناحيه عمل هم همان احكامى را دارد كه مردان دارند، به اضافه اينكه اطاعت از شوهرش نيز واجب است، البته نه در هر چيزى كه او بگويد و بخواهد، بلكه تنها در مسأله مربوط به بهره‏هاى جنسى، اما تنظيم امور

زندگى فردى يعنى رفتن به دنبال كار و كاسبى و صنعت و نيز در تنظيم امور خانه و نيز مداخله در مصالح اجتماعى و عمومى، از قبيل دانشگاه رفتن و يا اشتغال به صنايع و حرفه‏هاى مفيد براى عموم و نافع در اجتماعات، با حفظ حدودى كه برايش معين شده، هيچ يك بر زن واجب نيست.

و لازمه واجب نبودن اين كارها اين است كه واردشدنش در هريك از رشته‏هاى علمــى و كسبــى و تربيتــى و امثــال آن، فضلــى اســت كه خــود نسبـت به جامعه‏اش تفضل كرده و افتخارى است كه براى خود كسب نموده و اسلام هم اين تفاخر را در بين زنان جايز دانسته است، برخلاف مردان كه جز در حال جنگ

نمى‏توانند تفاخــر كنند و از آن نهى شده‏اند.

1- الميزان ج: 2 ص: 410 .

حكمت موجود در اختلاف سهم الارث بين زن و مرد

قانون الهى مشقت بيشتر وظايف مرد را از اين راه جبران كرده كه سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد، (معناى اين در حقيقت آن است كه نخست سهم ارث هر دو را مســاوى قرار داده باشد، بعدا ثلــث سهم زن را به مرد داده باشد، در مقابل نفقه‏اى كه مرد به زن مى‏دهد.)

و به عبارتى ديگر اگر ارث مرد و زن را هيجده تومان فرض كنيم، به هر دو نه تومان داده و سپس ســه تومان از آن را (كه ثلث سهــم زن است،) از او گرفتــه و به مرد بــدهيــم، سهم مــرد دوازده تومــان مى‏شود، براى ايــن كه زن از نصــف ايــن دوازده تومــان هم سـود مى‏برد.

در نتيجه، برگشت اين تقسيم به اين مى‏شود كه آنچه مال در دنيا هست دو ثلثش از آن مردان است، هم ملكيت و هم عين آن و دو ثلث هم از آن زنان است، كه يك ثلث آن را مالــك هستنـد و از يك ثلــث ديگر كه گفتيــم در دســت مــرد است، ســود مى‏برنــد.

پس، از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان (نه كل آنان) در امر تدبير قوى‏ترنـد، و در نتيجـه، بيشتـر تدبيـر دنيـا و يا به عبــارت ديگر، توليــد به دست مردان است و بيشتر سودها و بهره‏گيرى و يا مصــرف، از آن زنــان است، چون احساس زنان بر تعقل آنان غلبه دارد.

اسلام علاوه بر آنچه كه گذشت تسهيلات و تخفيف‏هائــى نسبت به زنــان رعايت نموده، كه بيان آن نيز گذشت.

 (بحــث مفصلى درباره قوانيــن ارث و اصول آن در ذيل آيه 11 تا 14 سوره نساء در جلـــد 2 الميــزان صفحــــه 415 آمــــده كــه محققيــــن عزيــز را بــراى مراجعه ‏و مطالعه ‏به‏ آن دعوت‏ مى‏كنيم.) (1)

1- الميزان ج: 2 ص: 415 .

بحث حقوقى و اجتماعى درباره ازدواج موقت

ازدواج سنتى است طبيعى كه از آغاز پيدايش بشر تاكنون در مجتمعات بشرى داير بوده و هيچ مزاحمى به غير از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آرى، تنها مزاحم ازدواج، زنا است كه نمى‏گذارد خانواده‏اى تشكيل شود و طرفين بار سنگين ازدواج را تحمل كنند و به همين بهانه شهوات را به سوى خود مى‏خواند و خانواده‏ها را مى‏سوزاند و نسل‏ها را قطع مى‏كند.

همه مجتمعات دينى و يا طبيعى ساده و سالم عمل زنا را شنيع و زشت مى‏دانند و آن را فاحشه و منكر مى‏خوانند و به هر وسيله‏اى كه شده عليه آن مبارزه مى‏كنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلى از آن جلوگيرى نمى‏كنند و ليكن در عين حال آن را كار نيكى نمى‏شمارند، چون مى‏دانند كه اين كار عميقا با تشكيل خانواده ضديت دارد و از زيادى نفوس و بقاى نسل جلوگيرى مى‏كند و لذا به هر وسيله‏اى كه شده آن را كمتر مى‏كنند و سنت ازدواج را ترويج مى‏نمايند و براى كسانى كه فرزند بيشترى بياورند جايزه مقرر مى‏دارند و درجات آنان را بالا مى‏برند و همچنين مشوقات ديگـر به كار مى‏بندند.

چيزى كه هست على رغم همه آن سختگيرى‏ها عليه زنا و اين تشويق‏ها در امر ازدواج، باز مى‏بينيم كه در تمامى بلاد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ اين عمل خانمان‏ســوز و ويرانگــر، يا علنى و يا به طور پنهانــى انجام مى‏شــود، كه البتــه علنى و يــا ســرى بــودن آن بستگــى بــه اختــلاف سنت‏هـاى جـارى در آن اجتمـاع دارد.

و اين خود روشن‏ترين دليل است بر اينكه سنت ازدواج دائم براى نوع بشر كافى براى رفع اين احتياج حيوانى نيست و انسانيت و بشريت با داشتن سنت ازدواج باز در پى تتميم نقص آن است.

پس آنهايى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند بايد در مقام توسعه و تسهيل امر ازدواج برآيند و به همين جهت است كه شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبيل آميخته شدن نطفه‏ها، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر فرزند نداشته باشد. آن شرايط اين است كه يك زن مختص به يك مرد باشد و زن بعد از جدايــى از شوهــرش عده نگهدارد و آنچــه بر شوهرش شــرط كــرده در آن ذى حق باشد پس با جعل اين مقررات محذورهاى زنا را برطــرف كرده و با القــاى ساير قــوانيــن ازدواج دائــم، از قبيــل حــق نفقــه و... مشقت ازدواج دائـم را برداشته است.

به‏ خدا سوگند اين‏حكم (تشريع‏متعه) ازافتخارات‏اسلام در شريعت سهل و آسان آن به‏شمار مى‏رود، مانند طلاق و تعدد زوجات و بسيارى از قوانين ديگرش وليكن به فرموده قرآن كريم: «ما تُغْنِى‏الاْياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ» (101 / يونس) حرف منطقى و مستدل‏كجا و مردم‏ كر و ناشنوا كجا؟ آن‏ها هنوز حرف‏ خود را مى‏زنند كه من زنا را از متعه بيشتر دوست مى‏دارم؟! (1)

1. الميزان ج: 15 ص: 20 .

ضرورت ازدواج موقت در شرايط كنونى

آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم‏تر است يا در عهد رسول خدا و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده و حكومت‏هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت‏هاى اسلامى، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين‏هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يابسى را بــه جـاى نگذاشته‏انــد؟

از سوى ديگر ـ همان‏ها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى‏بردند براى خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مى‏كنند؟ ـ و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى‏دهند؟ و با رساتريــن دعوت‏ها مسلمانان را به ارتكــاب آن دعوت مى‏كنند؟ و اين بلاى خانمان‏ســوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس گسترده‏تــر مى‏شود تا به جائــى كه ســواد اعظم بشــرى و نفوس به درد خور اجتمــاع، يعنى دانشجويــان و ارتشيان و كارگـران كارخــانجــات كه معمــولاً جوانهاى جامعه‏اند را طعمه خود ساخته است؟

و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اين طور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى‏كشاند، عمده‏اش عجز از تهيه هزينــه زندگى و اشتغال به كارهــاى موقت است، كه نمى‏گــذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغــول تحصيل علم در غربت است و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى مى‏كند، حال چه شده كه اين ضرورت‏ها در صدر اسلام ـ با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل تحمل‏تر بوده ـ باعث حليت نكاح متعه شــد، ولى امــروز كه بــلا خانمانسوزتــر و فتنه عظيم‏تــر است مجوز نباشــد!

و سخــن كوتاه اينكــه نكــاح بــودن متعــه و زوجــه بــودن زن متعــه شــده در عرف قرآن و لسـان مسلميـن صدر اول (از صحابه و تابعين) جاى هيچ ترديد نيست. (1)

1- الميزان ج: 4 ص: 479 .

فصل دوازدهم

در اسماء حسنی و اسم اعظم

اسـم اعظـم چـيست؟

« وَ لِـلّــهِ الاَسْـمــآءُ الْـحُسْنــى فَـادْعُـوهُ بِـهــا...! »

« و خدا را نام‏هاى نيكوتر است او را بدانها بخوانيد...!» (180/ اعراف)

در ميان مردم شايع شده كه اسم اعظم اسمى است لفظى از اسماء خداى‏تعالى كه اگر خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب مى‏شود و در هيچ مقصدى از تأثير باز نمى‏ماند و چون در ميان اسماء حسناى خدا به چنين اسمى دست نيافته و در اسم جلاله (اللّه) هم چنين اثرى نديدند معتقد شدند به اين كه اسم اعظم مركب از حروفى است كه هر كس آن حروف و نحوه تركيب آن را نمى‏داند و اگر كسى به آن دست بيابد همه موجودات در برابرش خـاضع گشته و به فرمانش درمى‏آيند.

در بعضى روايات وارده نيز مختصر اشعارى به اين معنا هست، مثل آن روايتى كه مى‏گويد:" بسم اللَّه الرحمن الرحيم" نسبت به اسم اعظم نزديكتر است از سفيدى چشم به سياهى آن و آن روايتى كه مى‏گويد: اسم اعظم در" آية الكرسى" و یا در اول سوره" آل عمران" است و نيز روايتى كه مى‏گويد: حروف اسم اعظم متفرق در سوره حمد است و امام آن حروف را مى‏شناسد و هر وقت بخواهد آن را تركيب نموده و با آن دعا مى‏كند و در نتيجه دعايش مستجاب مى‏شود.

و نيز روايتى كه مى‏گويد: آصف بن برخيا وزير سليمان با حروفى از اسم اعظم كه پيشش بود دعا كرد و توانست تخت بلقيس، ملكه سبا را در مدتى كمتر از چشم بر هم زدن نزد سليمان حاضر سازد و آن روايتى كه مى‏گويد اسم اعظم مركب از هفتاد و سه حرف است و خداوند هفتاد و دو حرف از اين حروف را در ميان انبيايش تقسيم نموده و يكى را به خود در علم غيب اختصاص داده است، همچنين روايات ديگرى كه اشعار دارد بر اينكه اسم اعظم مركب لفظى است.

لكن بحث حقيقى از علت و معلول و خواص آن همه اين سخنان را رفع مى‏كند، زيرا تأثير حقيقى داير مدار وجود اشياء و قوت و ضعف وجود آن‏ها سنخيّت بين مؤثر و متأثر است و صرف اسم لفظى از نظر خصوص لفظ آن چيزى جز مـجمـوعـه‏اى از صـوت‏هـاى شـنيدنى نـيست.

اسماء الهى و مخصوصا اسم اعظم او هر چند مؤثر در عالم بوده و اسباب و وسائطى براى نزول فيض از ذات خداى‏تعالى در اين عالم مشهود بوده باشند، لكن اين تأثيرشان به خاطر حقايقشان است، نه به الفاظشان كه در فلان لغت دلالت بر فلان معنى دارد و همچنين نه به معانى‏شان كه از الفاظ فهميده شده و در ذهن تصور مى‏شود، بلكه معناى اين تأثير اين است كه **خداى تعالى كه پديد آرنده هر چيزى است هر چيزى را به يكى از صفات كريمه‏اش كه مناسب آن چيز است و در قالب اسمى است، ايجاد مى‏كند**، نه اين كه لفظ خشك و خالى اسم و يا معناى مفهوم از آن و يا حقيقت ديگرى غير ذات متعال خدا چنين تأثيرى داشته باشد.

چيزى كه هست خداى‏تعالى وعده داده كه دعاى دعا كننده را اجابت كند و اين اجابت موقوف بر دعا و طلب حقيقى و جدّى است، موقوف بر اين است كه درخواست از خود خدا شود نه از ديگرى. كسى كه دست از تمامى وسايل و اسباب برداشته و در حاجتى از حوايجش به پروردگارش متصل شود، در حقيقت متصل به اسمى شده كه مناسب با حاجتش است، در نتيجه آن اسم نيز به حقيقتش تأثير كرده و دعاى او مستجاب مى‏شود.

 اين است حقيقت دعاى به اسم و به همين جهت خصوصيت و عموميت تأثير به حسب حال آن اسمى است كه حاجتمند به آن تمسك جسته است، **پس اگر اين اسم اسم اعظم باشد تمامى اشياء رام و به فرمان حقيقت آن شده و دعاى دعاكننده به طور مطلق و همه جا مستجاب مى‏شود.** تأثير دعا از اين باب است كه الفاظ و معانى وسايل و اسبــابى هستنـد كه حقــايــق را بــه نحــوى حفــظ مى‏كننــد.(1)

1- الـميزان ج 8، ص 464.

آورنده تخت ملكه سباء چه علمی داشت؟

« قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُك‏...!» (40/نمل)

« و آن كسى كه علمی از كتاب داشت گفت: من آن را قبل از آنكه نگاهت برگردد (در يك چشم بهم زدن) نزدت مى‏آورم...!»‏

آيه درباره اين عالم كه تخت ملكه سباء را حاضر ساخت، آن هم در زمانى كمتر از زمان فاصله ميان نگاه كردن و ديدن، اعتناء بيشترى دارد، هم‏چنين به عمل او اعتناء ورزيده و كلمه «علـم» را مشخص نكرده و فقـط فـرمـوده - **علمـى از كتـاب** - يعنـى علمـى كـه بـا الفاظ نمى‏تـوان معرفى‏اش كرد.

مراد به كتابى كه اين قدرت خارق‏العاده پاره‏اى از آن بود، يا از جنس كتاب‏هاى آسمانى است و يا لوح محفوظ و علمى كه اين عالم از آن كتاب گرفته، علمى بوده كه راه رسيدن او را به اين هدف آسان مى‏ساخته است.

مفسرين در اين كه اين «علم» چه بوده اختلاف كرده‏اند. يكى گفته: «اسم اعظم» بوده، همان اسمى كه هر كس خداى را با آن اسم بخواند اجابت مى‏فرمايد. يكى ديگر گفته: و آن اسم اعظم عبارت است از «حَىّ و قَيُّوم» و يكى آن را «ذُوالْجَلالِ وَالاَكْرام»، يكى ديگر «اَللّه‏ُ الرَّحْمن» و يكى آن را به زبان عبرى «آهياً شراهياً» دانسته است.

محال است كه اسم اعظمى كه در هر چيز تصرف دارد، از قبيل الفاظ يا مفاهيمى باشد كه الفاظ بر آن‏ها دلالت مى‏كند، بلكه اگر واقعا چنين اسمى باشد و چنين آثارى در آن باشد، لابد حقيقت اسم خارجى است، كه مفهوم لفظ به نوعى با آن منطبـق مى‏شـود. خـلاصـه آن اسـم حقيقى اسـت كـه اسـم لفظـى، اسـم آن اسـم است!

و در الفـاظ آيه شريفه هيچ خبرى از اين اسمى كه مفسرين گفته‏اند، نيامده است، تنها چيزى كه آيه شريفه در اين باره فرموده، اين است كه شخصى كه تخت ملكه سباء را حاضـر كــرد، علمـى از كتـاب داشتـه و گفتـه است:

ـ مــــــــن آن را بـــــرايـــــــــت مـــــــى‏آورم!

و غير از اين دو كلمه درباره او چيزى نيامده است.

البته اين در جاى خود معلوم و مسلم است كه كار در حقيقت كار خدا بوده است، پس معلوم مى‏شود كه آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته است، كه هر وقت از پروردگارش چيزى مى‏خواسته و حاجتش را به درگاه او مى‏برده، خدا از اجابتش تخلف نمى‏كرده و يا بگو هر وقـت چيـزى مى‏خواسته خـدا هـم آن را مـى‏خـواستـه اسـت!

از آن‏چـه گـذشت معلـوم گـرديـد كـه علـم نــام‏بــرده نيــز از سنــخ علـــوم فكرى‏كـه اكتساب و تعلم‏بردار باشد، نبــوده اسـت. (1)

1- الميزان، ج 15، ص 517 .

عموميّت و خصوصيّت اسماء الهى و اسم اعظم

« وَ لِـلّــهِ الاَسْـمــآءُ الْـحُسْنــى فَـادْعُـوهُ بِـهــا...! »

« و خدا را نام‏هاى نيكوتر است او را بدانها بخوانيد...!» (180/ اعراف)

سعه و ضيق و عموميت و خصوصيتى كه در ميان اسماء هست به آن ترتيبى است كه در ميان آثار موجود از آن اسماء در عالم ما هست. اين عام و خاص بودن آثار از ناحيه عام و خاص بودن حقايقى است كه آثار نامبرده كشف از آن مى‏كند و كيفيت نسبت‏هايى را كه آن حقايق با يكديگر دارند نسبت‏هاى ميان مفاهيم كشف مى‏كند.

براى اسماء حسنى عرضى است عريض كه از پايين منتهى مى‏شود به يك يا چند اسم خاصى كه در پايين آن ديگر اسم خاصى نيست و از طرف بالا شروع مى‏كند به وسعت و عموميت و بدين طريق بالاى هر اسمى اسم ديگرى است از آن وسيع‏تر و عمومى‏تر تا آن كه **منتهى شود به بزرگ‏ترين اسماء خداى‏تعالى** كه به تنهايى تمامى حقايق اسماء را شامل است و حقايق مختلف همگى در تحت آن قرار دارد و آن اسمى است كـه غـالبا آن را **اسـم اعـظـم مى‏نـامـيم.**

اسم هر قدر عمومى‏تر باشد آثارش در عالم وسيع‏تر و بركات نازل از ناحيه‏اش بزرگتر و تمام است، براى اين كه گفتيم آثار همه از اسماء است، پس عموميت و خصوصيتى كه در اسماء هست بعينه در مقابلش در آثارش وجود **دارد بنا بر اين اسم اعظم آن اسمى خـواهد بود كه تمامى آثـار منتهى به آن شود و هر امرى در برابرش خـاضع گردد**.(1)

1- الميزان ج 8، ص 463.

راه شناخت اسماء حسنى

« وَ لِـلّـهِ الاَسْـمـآءُ الْـحُسْـنى فَـادْعُــوهُ بِـهــا...!» (180 / اعراف)

« و براى خداست تمامى اسمايى كه بهترين اسماء است پس او را عبادت كنيد و با آن‏هـا به سـويش توجـه نماييد...! »

احتياج اولين چيزى است كه انسان آن را مشاهده مى‏كند و آن را در ذات خود و درهر چيزى كه مرتبط به او و قوا و اعمال اوست و همچنين در سراسر جهان برون از خود مى‏بينــد و در هميــن اوليــن ادراك حكــم مى‏كنــد بــه وجود ذاتى كه حوايج او را بـرمـى‏آورد و وجـود هـر چيـزى منتهـى بـه او مى‏شود و آن ذات خداى‏سبحان است.

اعتقاد به ذاتى كه امر هر چيزى به او منتهى مى‏گردد از لوازم فطرت انسانى است و فردى نيست كه فاقد آن باشد.

قدم دومى كه در اين راه پيش مى‏رويم و ابتدايى‏ترين مطلبى كه به آن برمى‏خوريم اين است كه ما در نهاد خود چنين مى‏يابيم كه انتهاى وجود هر موجودى به اين حقيقت است و خلاصه وجود هر چيزى از اوست، پس او مالك تمام موجودات است، چون مى‏دانيم اگر داراى آن نباشد نمى‏تواند آن را به غير خود افاضه كند.

اين‏جا نتيجه مى‏گيريم كه پس خداى‏تعالى هم داراى مُلك و هم صاحب مِلك است، يعنى همه چيز از آنِ اوست و در زير فرمان اوست و اين دارا بودنش على الاطلاق است، پس او دارا و حكمران همه كمالاتى است كه ما در عالم سراغش را داريم، از قبيل حيات، قــدرت، علــم، شنــوايى، بينــايى، رزق، رحمــت، عــزت و امثــال آن و در نتيجــه او حــىّ، قادر، عالم، سميع و بصير است، چون اگر نباشد ناقص است و حال آن كه نقص در او راه نــدارد و هم‏چنيــن رازق، رحيم، عزيز، محيى، مميت، مبدى، معيد، باعث و امثال آن است و اين كه مى‏گــوييــم: رزق، رحمت، عزت، زنده كردن، ميراندن، ابداء و اعاده و برانگيختن كار اوست و اوست سبّوح، قدوس، علىّ، كبير، متعال و امثال آن، منظــور ما اين اســت كه هــر صفــت عــدمى و صفت نقصى را از او نفى كنيم. **اين طــريقـه ســاده‏اى است كه ما در اثبات اسماء و صفات براى خداى‏تعالى مى‏پيماييم**.(1)

1- الميزان ج 8، ص 457.

فصل سیزدهم

در شناخت خدا

مفهـوم رؤيـت خــدا

« قالَ رَبِّ اَرِنى آ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانى... !»

« عرض كرد: اى پروردگارم خــود را به من نشان بده تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مــرا نخـواهى ديـــد...!» (143 / اعراف)

از نظر قرآن كريم خداى‏سبحان جسم و جسمانى نيست و هيچ مكان و جهت و زمانى او را در خود نمى‏گنجاند و هيچ صورت و شكلى مانند و مشابه او ولو به وجهى از وجوه يافت نمى‏شود. معلوم است كسى كه وضعش اين چنين باشد ديدن به آن معنايى كه ما براى آن قايليم به وى متعلق نمى‏شود و هيچ صورت ذهنيّه‏اى منطبق با او نمى‏گردد، نه در دنيا و نه در آخرت. پس معنى رؤيت خدا چيست؟

مراد به اين رؤيت قطعى‏ترين و روشن‏ترين مراحل علم است و تعبير آن به رؤيت براى مبالغه در روشنى و قطعيت آن است، چيزى كه هست بايد دانست حقيقت اين علم كه آن را علم ضرورى مى‏ناميم چيست؟ چون از هر علم ضرورى به رؤيت تعبير نمى‏شود مثلاً ما به علم ضرورى مى‏دانيم شهرى به نام لندن وجود دارد ولكن صحيح نيست به صرف داشتن اين علم بگوييم: « ما لندن را ديده‏ايم.»

از اين مثال روشن‏تر علم ضرورى به بديهيّات اوليه از قبيل (يك، نصف عدد دو است،) مى‏باشد، چه اين بديهيات به خاطر كلّيتى كه دارند محسوس و مادى نيستند و چون محسوس نيستند مى‏توانيم اطلاق علم بر آن‏ها بكنيم ولكن صحيح نيست آن‏ها را رؤيت بناميم و نيز تمامى تصديقات عقليه‏اى كه در قوه عاقله انجام مى‏گيرد و يا معانى كه ظرف تحققش وهم است كه ما اطلاق علم حصولى بر آن‏ها مى‏كنيم ولكن آن‏ها را رؤيت نمى‏ناميم، چرا؟

در ميان معلومات ما معلوماتى است كه اطلاق رؤيت بر آن‏ها مى‏شود و آن معلومات به علم حضورى ما است، مثلاً مى‏گوييم: « من خود را مى‏بينم كه منم و مى‏بينم كه فلان چيز را دوست و فلان چيز را دشمن مى‏دارم.» معناى اين ديدن‏ها اين است كه من ذات خود را چنين مى‏يابم و آن را بدون اين كه چيزى بين من و آن حايل باشد چنين يافتم.

اين امور نه به حواس محسوس‏اند و نه به فكر، بلكه درك آن‏ها از اين باب است كه براى ذات انسان حاضرند و درك آن‏ها احتياجى به استعمال فكر و يا حواس ندارد.

تعبير از اين گونه معلومات به رؤيت، تعبيرى است شايع. **هر جا كه خداى‏تعالى گفتگو از ديده شدنش كرده در همان جا خصوصياتى ذكر كرده كه از آن خصوصيات مى‏فهميم مراد از ديده شدن خداى‏تعالى همين قسم از علمى است كه خود ما هم آن را رؤيت و ديدن مى‏ناميم.** خدا نزد هر چيزى حاضر و مشهود است و حضورش به چيزى يا به جهتى معين و به مكانى مخصوص اختصاص نداشته بلكه نزد هر چيزى شاهد و حاضر و بر هر چيزى محيط است، به طورى كه اگر به فرض محال كسى بتواند او را ببيند **مى‏تواند او را در وجدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چيزى و در باطن آن ببيند.** اين است معناى ديدن خدا و لقاى او نه ديدن به چشم و ملاقات به جسم كه جز با روبرو شدن حسى و جسمانى و متعين بودن مكان و زمان دو طرف صورت نمى‏بندد.

آن مانعى كه ميانه مردم و خدا حايل شده همانا تيرگى گناهانى است كه مرتكب شده‏اند اين تيرگى‏ها است كه روى دلها – جان هاى- ايشان را پوشانده و نمى‏گذارد كه به مشاهده پروردگار خود تشرف يابند، پس معلوم مى‏شود **اگر گناهان نباشند جان‏ها خداى را مى‏بينند نه چشم‏ها.**

خداى‏تعالى در كلام خود رؤيتى را اثبات كرده كه غير از رؤيت بصرى و حسى است، بلكه يك نوع درك و شعورى است كه با آن حقيقت و ذات هر چيزى درك مى‏شود، بدون اين كه چشم يا فكر در آن به كار رود، شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن شعور به وجود پروردگار خود پى برده و معتقد مى‏شود.

البته آن علم كه از آن به رؤيت و لقاء تعبير شده تنها براى صالحين از بندگانش آن هم در روز **قيامت** دست مى‏دهد. قيامت ظرف و مكان چنين تشرفى‏است، نه ‏دنيا كه آدمى در آن مشغول و پابند به پروريدن تـن خويش و يكسره در پى تحصيل حوايج طبيعى خويشتن است. **دنيا محل سلوك و پيمودن راه لقاء خدا و به دست آوردن علم ضرورى به آيات اوست و تا به عالم ديگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نايل نمى‏شود.**

نكته قابل توجه اين است كه قرآن كريم اولين كتابى است كه از روى اين حقيقت پرده‏بردارى نموده و به بى‏سابقه‏ترين بيانى اين راز را آشكارا ساخته است.

قهرا وقتى مسأله رؤيت خدا به آن معنا كه گفته شد در چند جاى قرآن براى قيامت اثبات شد، نفى ابدى در آن جمله: «لَنْ تَرانى» راجع به دنيا خواهد بود و معنايش اين مى‏شود مادامى كه انسان در قيد حيات دنيوى و به حكم اجبار در پى اداره جسم و تن خويش و برآوردن حوايج ضرورى آن است هرگز با چنين تشريفى مشــرف نمى‏شــود، تــا آن كه به طور كلى و به تمام معناى كلمه از بدنش و از توابع بـدنـش منقطــع گــردد، يعنـى بميــــرد.(1)

1- الميزان ج 8، ص 305.

مفهـوم قرب و بُعـد و مقـام قـرب الهـى

« **اُولئِـــــــكَ الْمُقَــرَّبُـــونَ!** »

« آن‏ها مقربانند! » (11 / واقعه)

مسئله قرب و بعد دو معناى نسبى هستند كه اجسام به حسب نسبت مكانى به آن دو متصف مى‏شوند. در استعمال آن توسعه داده در زمان و غير زمان هم استعمال كرده‏اند. باز توسعه بيشترى داده و از اجسام و جسمانيات تجاوز كرده مــعـانـى حـقـايـق را هـم بـا آن دو، تـوصـيف كــرده‏انـد.

كلمه «قُرب» در مورد خداى‏تعالى به خاطر احاطه‏اى كه به هر چيز دارد استعمال شده و خود خداى‏تعالى فرموده: « وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ـ **ما از رگ گردن به او نزديك‏تريم!**» (16 / ق) اين معنا يعنى نزديك‏تر بودن خداى‏تعالى به من از خود من و به هر چيزى از خود آن چيز، عجيب‏ترين معنايى است كه از مفهوم **قرب** تصور مى‏شود.

نيز از مواردى كه كلمه قرب در امور معنوى استعمال شده در مورد بندگان در مرحله بندگى و عبوديّت است و چون **نزديك شدن بنده به خداى‏تعالى امرى است اكتسابى**، كه از راه عبادت و انجام مراسم عبوديّت به دست مى‏آيد، تقرب به معناى آن است كه كسى بخواهد به چيزى و يا كسى نزديك شود. بنده خدا با اعمال صالح خود مى‏خواهد به خدا نزديك گردد و اين نزديكى عبارت است از اين كه در معرض شمول رحمت الهيه واقع شود و در آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و مـحرومـيت را از او دور كنند.

و نيز اين كه مى‏گوييم: خداى‏تعالى بنده خود را به خود نزديك مى‏كند، معنايش اين است كه او را در منزلتى نازل مى‏كند كه از خصايص وقوع در آن منزلت، رسيدن به سعادت‏هايى است كه در غير آن منزلت به آن نمى‏رسد و آن سعادت‏ها عبارت است از **اكرام خدا و مغفرت و رحمت او.**

(مقرّبون) بلندمرتبه‏ترين طبقات اهل سعادتند. چنين مرتبه‏اى براى كسى حاصل نمى‏شود مگر از راه عبوديت و رسيدن به حد كمال آن و عبوديت تكميل نمى‏شود مگر وقتى كه عبد تابع محض باشد و اراده و عملش را تابع اراده مولايش كند، هيچ چيزى نخواهد و هيچ عملى نكند مگر بر وفق اراده مولايش و اين همان داخل شدن در تحت ولايت خداست، پس چنين كسانى اولياء اللّه نيز هستند و **اولياءاللّه تـنهـا هـميـــن طــايـفــه‏انـد.(**1)

1. الميزان ج 19، ص 206.

مفهوم مقرب شدن بنده

« ... **وَجيها فِى‏الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبينَ !»**

« ... اى مــريــم، خــدا ترا به كلمه‏اى از خود كه نامش عيسى بن مريم است بشارت مى‏دهد كه در دنيا و آخـرت آبرومند و از مقـربـان درگـاه الهــى اسـت.» (45 / آل‏عمران)

خداى‏تعالى معناى مقرّب بودن را در سوره واقعه بيان داشته و روشن نموده كه مقرّب شدن بنده‏اى به خدا، آن است كه در سلوك و پيمودن راه بازگشت و رجوع الى‏اللّه‏، بر ساير افراد نوع خود پيشى گيرد و **سبقت** پيدا كند، راهى كه همه افراد خواه و ناخواه آن راه را طـــى مى‏كننــد.

اگــر در اين كــه «مُقَــرَّبين» صفت يك دستــه از افــراد انسان و هم‏چنين صفت يك دسته از ملائكه مى‏باشد تأمل كنيم، خواهيم فهميد كه آن مقــامى كه حتما اكتسابى باشد نيست، زيرا روشن است كه ملائكه مقاماتى كه دارند با اكتســاب پيــدا نكرده‏اند، پـس **ممكـن اســت آن مقــام را به مــلائكــه به طــور بخشش عطــا كننــد و به انسان به‏واسطه عمل و اكتساب. (1)**

1- الميزان ج 3، ص 305 .

رضـاى خــدا، مقــامى بـالاتـر از بهشـت

« ... وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ اَكْبَرُ...!» (72 / توبه)

معنــاى جملــه ايــن اســت كــه خــوشنــودى خــدا از ايشان از همه بهشت‏هاى مــانـدنى بــزرگ‏تــر و ارزنـــده‏تــر اســت!

اگر «رِضْوان» را نكره آورد براى‏اشاره به ‏اين ‏معنا بود كه معرفت انسان ‏نمى‏تواند آن را و حدود آن را درك كند. چون رضوان خدا محدود و مقدور نيست تا وهم بشر بدان راه يابد و شايد براى فهماندن اين نكته بوده كه كمترين رضوان خدا هر چه هم كم باشد از اين بهشت‏ها بزرگ‏تر است، البته نه از اين جهت كه اين بهشت‏ها نتيجه رضوان او و ترشحى از رضاى اوست ـ هر چند اين ترشح در واقع صحيح است ـ بلكه از اين جهت كه حقيقت عبوديت كه در قرآن كريم بشر را بدان دعوت مى‏كند عبوديتى است كه به خاطر محبّت به خدا انجام شود، نه به خاطر طمعى كه به بهشتش و يا ترسى كه از آتشش داريم و بزرگ‏ترين سعادت و رستگارى براى يك نفر عاشق و دوستدار اين است كه رضايت معشوق خود را جلب كند، بدون اين كه درصدد ارضاء نفس خويش بوده باشد.

شايد به منظور اشاره به اين نكته بود كه آيه را به جمله «... ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ !» (72 / توبه) ختم نمود. اين جمله دلالت بر معناى حصر دارد و چنين افــاده مى‏كند كه **اين رضوان حقيقت هر فوز و رستگارى بزرگى است، حتى رستگــارى بــزرگــى هم كه با جنّت خلد دست مى‏دهد حقيقتش همان رضوان است**، چــه اگر در بهشت حقيقت رضــاى خــدا نبــاشــد همان بهشـــت هــم عــذاب خــواهــد بــود، نــه نعمــت .(1)

1- الميزان ج 9، ص 456 .

مشمولين رضايت خدا

« ... رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ... !» (6 تا 8/ بيّنه)

« و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند ايشان «خَيْرُالْبَرِيَّه» يا بهترين خلق خدايند. برای ايشان نزد پروردگارشان بهشت‏هاى عدنى است كه نهرها در زير درختانش روان است و ايشان تا ابد در آنند، در حالى‏كه خدا از ايشان راضى و ايشان هم از خدا راضى باشند و **اين سـرنـوشت كسـى است كــه از پــروردگارش بترسد**!»

در آيــه فــوق خيــريت را منحصــر در مـؤمنيـن كـرده، كه اعمـال صالح مى‏كنند.

جنّات عدن به معناى بهشت‏هاى خالد و جاودان است. توصيف دوباره‏اش به اين كه «خَيْرُالْبَرِيَّه» درآن بهشت‏ها خالدند و «ابدا خالدند» تأكيد همان جاودانگى است كه اسم «عَــدْن» بر آن دلالـت داشت.

«رَضِــىَ اللّـــــهُ عَنْهُمْ !»

« خدا از ايشان راضى است،» و رضايت خدا از صفات فعل خداست و مصداق و مجسم آن همــان ثوابى است كه به ايشان عطا مى‏كند تا جزاى ايمان و اعمال صالحشان باشد.

«... ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ!» (8 / بيّنه)

اين جمله علامت بهشتيان و آنان را كه به سعادت آخرت مى‏رسند، بيان مى‏كند و مى‏فرمايــد: **علامــت خير البريّه و آن‏هايــى كه به جنات عــدن مى‏رسنــد، اين اســت كه از پروردگـــار خود تــرس دارنـد.**

در جــاى ديگر مى‏فرمايد: «... اِنَّما يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماء ـ ... **تنها علما هستند كه از خــدا مى‏ترسنـــد.**» (28 / فاطر)

پس علم بــه خــدا خشيــت از خــدا را بــه دنبــال دارد و خشيــت از خــدا هــم ايمــان به او را به دنبــال دارد، يعنــى كســى كــه از خــدا مى‏تــرســد، قهــرا در بــاطــن قلبــش ملتــزم به ربــوبيــت و الــوهيــت اوست و در ظاهر هم ملازم با اعمـال صالح است.(1)

1- الميـزان ج 20، ص 577 .

مفهــوم روز و كــار روزانه الهى

« كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فى شَأْنٍ !» (29 / الــرحمــن)

« او همـــــه روزه مشغـــــول كــــارى نـــــو اســـــت! »

منظور از كلمه « يَوْم» در جمله « كُلَّ يَوْم - هر روز» احاطه خداى‏تعالى در مقام فعل و تدبير اشياء است، در نتيجه او در هر زمانى هست ولى در زمان نيست و در هر مكانى هست لكن در مكان نمى‏گنجد و با هر چيزى هست لكن نزديك به چيزى نيست.

 خــداى‏تعــالى در هــر روز كــارى دارد، غير آن كارى كه در روز قبل داشت و غير آن كارى كه روز بعدش دارد، پس هيچ يك از كارهاى او تكرارى نيست و هيچ شأنى از شؤون او از هر جهت مانند شأن ديگرش نيست، هر چه مى‏كند بدون الگو و قالب و نمونه مى‏كند، بلكه به ابداع و ايجاد مى‏كند و به همين جهت است كه خود را **بــديــع** نــاميــده و فــرمــوده: « بَـديـعُ الـسَّمـواتِ وَ الاَرْضِ.»(1)

1- الميزان ج 19، ص 171.

مفهوم نور خدا و چگونگى ظهور و شمول آن

« اَلـلّـــهُ نُـــورُ السَّمـــواتِ وَ الاْرْضِ مَثَــــلُ نُــورِهِ...!»

« خدا نور آسمان‏ها و زمين‏است، مَثَل نور او... !» (35/نور)

نور چيزى است كه هر چيز محتاجِ نور و گيرنده نور را روشن مى‏كند و سپس با ظهور خود دلالت مى‏كند بر مظهرش و **خداى‏تعالى هم اشياء را با ايجاد خود وجود و ظـهــور مـى‏دهـد و سـپس بـر ظـهور وجـود خـود دلالـت مـى‏كنـد.**

بعد از آن كه خداى‏سبحان خود را نورى خواند كه آسمان و زمين از آن نورانی مى‏شوند و اين كه او مؤمنين را به نور زايدى اختصاص مى‏دهد و كفار از اين نور بهره‏اى ندارند، اينك در ادامه آيه فوق شروع مى‏كند به استدلال و احتجاج بر اين مدعا:

اما نور آسمان و زمين بودن خدا، دليلش اين است كه آنچه در آسمان‏ها و زمين است وجود خود را از پيش خود نياورده و از كس ديگرى هم كه در داخل آن دو است نگرفته‏اند، چون آن‏چه در داخل آسمان‏ها و زمين است در فاقه و احتياج مثل خود آن دو است، پس وجود آن‏چه در آسمان‏ها و زمين است از خدايى است كه همه احتياجات به درگاه او منتهى مى‏شود.

بنابراين، وجود آنچه در آن دو است همان طور كه خود را نشان مى‏دهد، نشان‏دهنده موجد خويش نيز مى‏باشد. پس وجود نور وى است كه هر چيز به وسيله آن نور مى‏گيرد، پس هر چيزى كه در اين عالم است دلالت مى‏كند بر اين كه در ماورايش چيزى است كه منزه از ظلمت است، آن ظلمتى كه خود آن چيز داشت و منزه از حاجت و فاقه‏اى است كه در خود او هست و منزه از نقص است كه از خود او منفك شدنى نيست.

اين زبان حال و مقال تمامى موجودات عالم است و همان تسبيحى است كه خداى‏تعالى به آسمان و زمين و آنچه در آن است نسبت مى‏دهد و لازمه آن نفى استقلال از تمامى موجودات غير خدا ـ و نفى هر اله و مدبر و ربّى غير خداست.

« كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبيحَهُ ـ همه دعا و تسبيح خويش دانند!»

(41 / نور)

اين آيه شريفه تسبيح را به عموم ساكنان زمين نسبت مى‏دهد، چه كافرشان و چه مؤمنشان و از اين تعبير معلوم مى‏شود كه در اين ميان **دو نور** است: يكى عمومى و ديگرى خصوصى. پس نورى كه خداى‏تعالى با آن خلق خود را نورانى مى‏كند مانند رحمتى است كه با آن به ايشان رحم مى‏كند، كه آن نيز دو قسم است: يكى عمومى و يكى خصوصى... همچنين مالكيت خدا دليل بر هر دو قسم نور است، يعنى اين كه او مالك آسمان‏ها و زمين است و بازگشت هرچيز به سوى اوست، **هم دليل بر عموميت نور عام اوســت و هم دليـل بر اختصـاص نور خاص او به مؤمنين است**.(1)

1- الميزان ج 15، ص 185.

مـفهـوم وجـه الـهـى

« ... يُـــــريــــدُونَ وَجْهَـــــهُ ... ! » (52 / انعــام)

وجه يا روى، به مناسبتى كه بين صورت و سطح بيرونى هر چيز هست به طور مجاز بر همان سطح بيرونى هر چيز هم اطلاق مى‏شود. ذات چيزى براى چيز ديگرى هيچ وقت جلوه و ظهور نمى‏كند و تنها ظاهر و شرح بيــرونـى و اسمــاء و صفــات است كه بــراى مــوجــود ديگــرى جلــوه مى‏كنــــد.

به ذات خداى‏تعالى نيز نمى‏توانيم پى ببريم براى اين كه به طور كلى علم و معرفت يك نوع تحديد فكرى است و ذات مقدس خداى‏تعالى بى حد و نهايت است و قابل تحديد نمى‏باشد.

از آنجايى كه وجه يا روى هر چيز همان قسمتى است كه ديگران با آن مواجه مى‏شوند به اين اعتبار مى‏توان گفت: **اعمال صالحه وجه خداى‏تعالى است،** همچنان كه كارهاى زشت وجه شيطان است. چنان كه صفاتى را كه خداى‏تعالى به آن صفات با بندگان خود روبرو مى‏شود نظير رحمت و خلق و رزق و هدايت و امثال آن از صفات فعليه، بلكه صفات ذاتيه‏اى را هم كه به وسيله آن مخلوقات، خداى خود را تا حدى مى‏شناسند مانند علم و قدرت، مى‏توان وجه خداى دانست، براى اين كه خداى‏تعالى بوسيله همين صفات با مخلوقات خود روبرو مى‏شود و آفريدگان نيز به وسيله آن به جانب خداوند خود رو مى‏كنند.

ناحيه خدا جهت و وجه اوست و به طور كلى هر چيزى كه منسوب به اوست و به هر نوعى از نسبت به وى انتساب دارد از اسماء و صفاتش گرفته تا اديان و اعمال صالح بندگان و همچنين مقربان درگاهش از انبياء و ملائكه و شهداء و مؤمنينى كه مشمول مــغـفرتـش شـده بـاشـند هـمـه و هـمه وجــه خــدايـنـد.

همه آن امورى كه وجه خداى‏سبحانند و به عبارت ديگر در جهت خداوند قرار دارند از گزند حوادث و از نابودى مصونند. همچنين چيزهايى كه بنده از خداى خود انتظار دارد نيز وجــه خداست، مانند فضل و رحمت و رضوان.(1)

1- الميزان ج 7، ص 143.

وجــه الـهى و عـالـم ذر

« وَ اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنى آ ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ...!»

« و ياد آور زمانى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريّه آن‏ها را برگرفت!» (172 / اعراف)

اين وجود تدريجى كه براى موجودات و از آن جمله براى انسان است امرى است از ناحيه خدا كه با كلمه **«كُنْ»** و بدون تدريج بلكه دفعةً افاضه مى‏شود. و اين وجود داراى دو وجه است: يكى آن وجه و رويى كه به طرف دنيا دارد اين است كه به تدريج از قوه به فعل و از عدم به وجود درآيد و همين وجود نسبت به آن وجهى كه به خداى‏سبحان دارد امرى است غير تدريجى به طورى كه هر چه دارد در همان اولين مرحله ظهورش دارا است و هـيــچ قـــوه‏اى كه به طرف فـعـليـت ســوق دهـد در آن نـيســت.

مقتضاى آيات فوق اين است كه براى عالم انسانى با همه وسعتى كه دارد در نزد خداى‏سبحان وجودى جمعى باشد و اين وجود جمعى همان وجهى است كه گفتيم وجود هر چيزى به خداى‏سبحان داشته و خداوند كه ‏آن را بر افراد افاضه نموده و در آن وجه هيــچ فــردى از افراد ديگر غايب نبوده و افــراد هــم از خــدا و خـداونـد هم از افــراد غايــب نيست.

اين همـان حقيقتـى است كـه خـداونـد از آن تعبيــر بــه **« ملكــوت»** كــرده است.

اما اين وجه دنيايى انسان كه ما آن را مشاهده كرده و مى‏بينيم آحاد انسان و احوال و اعمال آنان به قطعات زمان تقسيم شده و بر مرور ليالى و ايام منطبق گشته و نيز اين‏كه مى‏بينيم انسان به خاطر توجه به تمتعات مادى زمينى و لذايذ حسى از پروردگار خود محجوب شده، همه اين احوال متفرع بر وجه ديگر زندگى است، كه سابق بر اين زنــدگــى و ايــن زنــدگــى متــأخــر از آن است **و موقعيت اين نشئه موقعيت «يَكُونُ» و «كُنْ» را دارد.**

اين نشئه دنيوى انسان مسبوق است به نشئه انسانى ديگرى كه عين اين نشئه است، جز اين كه آحاد موجود در آن محجوب از پروردگار خود نيستند و در آن نشئه وحدانيت پروردگار را در ربوبيت مشاهده مى‏كنند و اين مشاهده از طريق مشاهده نفس خودشان است، نه از طريق استدلال، بلكه از اين جهت است كه از او منقطع نيستند و حتى يك لحظه او را غايب نمى‏بينند و لذا به وجود او و به هر حقى كه از قبل او باشد اعتراف دارند، آرى قذارت شرك و لوث معصيت از احكام اين نشئه دنيايى است، نه آن نشئه. آن نشئه قائم به فعل خداست و جز فعل خدا كس ديگرى فعل ندارد. (دقت فرماييد!)

آيه مورد بحث اشاره مى‏كند به تفصيل يك حقيقت و به يك نشئه انسانى كه سابق بر نشئه دنيايى اوست، نشئه‏اى كه خداوند در آن نشئه ميان افراد نوع انسان تفرقه و تمايز قرار داده و **هر يك از ايشان را بر نفس خود شاهد گــرفتــه** است كه: « اَلَسْتُ بِــرَبِّكُــمْ ؟ آيــا مــن پــروردگــار شما نيستم؟ قالوا بلى! گفتنـد: آرى!»

تقدم عالم ذر بر اين عالم، تقدم زمانى نيست، نشئه‏اى است كه به حسب زمان هيچ انفكاك و جدايى از نشئه دنيوى ندارد، بلكه با آن و محيط به آن است و سابقتى كه بر آن دارد سابقتى است كه «كُـنْ» بر «فَـيَكُـونُ» دارد.(1)

1- الميزان ج 8، ص 417.

فصل چهاردهم

 پـیــامـبـران

مراقبت در اعمال و انديشه موسى «ع»

(موسى علیه السلام پس از آب دادن گوسفندان دختران شعيب و رفتن آن‏ها تنها ماند و براى استـراحت بـه سـايـه پنـاه بــرد، چــون حــرارت هــوا بسيــار زيـاد شــده بود، گفت:)

«رَبِّ اِنّى لِمااَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ!» (24 / قصص)

«پروردگارا! مـن بـه آن‏چه از خير به سويم نازل كرده‏اى محتاجم!»

مراد از «نازل كردن خير» درخواست طعام نيست بلكه نتيجه آن يعنى نيروى بدنى است كـه بتـوانـد بـا آن اعمـال صالح و كارهائى كه موجب رضاى خداست، انجام دهد.

اين اظهار فقر و احتياج به نيروئى كه خدا آن را به وى نازل كرده و به افاضه خودش به وى داده، كنايه است از اظهار فقر به طعامى كه آن نيروى نازله و آن موهبت را باقى نگه‏دارد، تا بدان وسيله كارهاى صالح انجام دهد.

از بيان فوق روشن مى‏شود كه موسى عليه‏السلام در اعمال خود مراقبت شديدى داشته است و هيچ عملى را انجام نمى‏داده و حتى اراده‏اش را هم نمى‏كرده، مگر براى رضاى پروردگارش و به منظور جهاد در راه او، حتى اعمال طبيعى‏اش را هم به اين منظور انجام مى‏داده است، غذا را هم براى اين منظور مى‏خورده كه نيرو براى جهاد و تحصيل رضــاى خـدا شـود!

اين نكته از سراپاى داستان او به چشم مى‏خورد، چه اين موسى همان كسى است كه بعد از زدن قبطى بلافاصله از اين كه نيرويش صرف يارى مظلوم و كشتن ظالمى شده شكر مى‏گذارد و وقتى از مصر بيرون مى‏آيد از در انزجار از ستم و ستم‏كار مى‏گويد:

«پــروردگـــارا! مـــرا از قــــوم ظـــالميــــــن نجـــــات بخشيـــــدى!»

 (21 / قصـــص)

و هم اوست كه وقتى به راه مى‏افتد از شدت علاقه به راه حق و ترس از انحراف از راه حق، اظهار اميدوارى مى‏كند كه:« شايد پروردگارم مرا به ‏راه ‏درست‏ هدايت‏ كند! » (22/قصص)

و بـاز اوست كـه وقتـى گـوسفنـدان شعيـب را آب مـى‏دهـد و بـه طـرف سـايـه مى‏رود، از در مسرت از اين‏كه نيروئى كه خدا به او داده صرف راه رضاى خدا شده و دريغ از اين‏كه اين نيرو را از كف بدهـد و نخـوردن غـذا آن را سست كند، مــى‏گــويــد:

« پروردگــارا! من محتــاج به‏هر چيــزى هستم كــه از خيــر مى‏فرستــى!»

 (24 / قصص)

و نيز هموست كه وقتى خود را اجير شعيب عليه‏السلام مى‏كند و سپس دختر او را به عقد خود در مى‏آورد مى‏گويد:

«خداونـد بر آن چــه كه ما در اين قــرارداد مى‏گــوئيــم وكيــل اســـت!»

 (28 / قصص)

1- الميزان، ج 16، ص 34 .

خلع نعلین موسی و دلیل تقدس زمان‏ها و مكـان‏هـا

سـوره طـه آيه 9 تا 48 تكلـم خـدای تعالی بـا موسى عليه‏السلام را چنين شرح مى‏دهد:

« و چـون بـــــه آتــش رسيــــــد، نـــــدا داده شـــد:

اى مــــــوســـــــــــى! من خـود پروردگار توام!

كفش خود از پا در آر! كه تو در وادى مقدس طوى هستى!

مـن تــو را بـرگـزيـده‏ام،

بـــــه ايـــن وحـــى كــه مــى‏رســــد گــــوش فـــرا دار:

- مـن خـداى يك‏تايم !

- خــدائــــى كـــه معبــــودى جــــز مــــن نيســــــت!

- عبــادت مــن كـــن!

- و بـــراى يـــاد كـــــردن مــــن نمــــاز بــــه‏پـــا دار...!»

 (11 تا 14 / طه)

«طوى» جلگه‏اى‏است كه در دامنه طور قرار دارد و همان جاست كه خداى سبحان آن را «وادى مقدس» ناميده است. اين نام و توصيف دليل بر اين است كه چرا به موسى دستورداده تا كفشش ‏را بكند. منظوراحترام آن سرزمين ‏بوده است تا با كفش لگد نشود!

اگر كندن كفش را فـرع بـر عبارت «اِنّى اَناَ رَبُّك!» كرد، دليل بر اين است كه تقديس و احترام وادى به خاطر اين بوده كه حضيـره قرب به خــدا و محفـل حضـور و مناجات به درگــاه اوســت، پس مى‏تـوان چنيــن گفت كه -

بــه مــــوســـــــى نــدا شــد:

- ايـن منـم پروردگارت،

و اينك تو به محضر منى،

و وادى طوى به همين جهت تقدس يافته،

شـرط ادب بــه‏جــاى آر، و كــفشــت را بـــكـــن!

با ملاكى كه در بالا گفته شد، هر مكان و زمان مقدسى تقدس مى‏يابد، مانند: كعبه مشـرفـه، مسجـدالحـرام و سـايـر مسـاجـد و مشـاهـد مشـرفـه و محتـرمه در اسلام.

هم‏چنين است اعياد و ايام متبركه، كه قداست را از راه انتساب به واقعه‏اى شريف كه در آن واقع شده، يا عبادتى كه در آن انجام شده، كسب كرده است وگرنه بين اجزاء مكان و زمان تفاوتى نيست!

1- الميزان، ج 14، ص 191 .

اجـراى مشيـت الهـى در تمكّـن يـوسف در مصـر

«... اين چنين يوسف را در آن سرزمين جا داديم،

تـا تـأويل احـاديث را تعليمش دهيم،

كه خدا به كار خـويش مسلـط است !

ولـــى بيشتـــر مـــردم نمـى‏داننـــد!» (21 / يوسف)

خداوند در خلال داستان يوسف دو جا قضيه تمكين دادن در زمين را يادآور شده است، يكى بعد از آن كه بيرون آمدنش را از چاه و پنهانى به مصر آوردن و فروختنش را به عزيز مصر، بيان كرده است، يكى ديگر بعد از بيان بيرون شدنش از زندان عزيز مصر و منصوب شدنش به خزانه‏دارى سرزمين مصر !

شايد مراد به اين كه فرمود: ما يوسف را در زمين تمكين داديم اين باشد كه ما او را طورى در زمين جاى داديم كه بتواند در زمين از مزاياى حيات با وسعت هر چه بيشتر، تمتع ببرد و برخلاف آن‏چه برادرانش مى‏خواستند كه او از ماندن در روى زمين محروم باشد و به همين جهت در ته چاهش انداختند تا از قرارگاه پدرش دور شود و از سرزمينى به ســرزميـن ديگـر انتقـال يابد.

اين كه فرمود: "تا تأويل احاديث را به او ياد دهيم!" نتيجه همين تمكين دادن در زمين است و عبارت مزبور مى‏رساند كه غيـر از تعليم احاديث و تأويل حوادث، نتايج ديگرى نيـز خـداونـد در نظر داشتـه اسـت.

وقتى خداوند مى‏فرمايد:

« وَاللّهُ غالِبٌ عَلى آ اَمْرِه - خداوند به كار خود مسلط است!»

 ظاهر اين است كه مراد به امر شأن باشد و شأن خدا همان رفتارى است كه در خلق خــود دارد كـه از مجمـوع آن نظـام تـدبير به دست مى‏آيد و معناى آيه اين مى‏شود كه:

هر شأنى از شئون عالم صنع و ايجاد از امر خداى تعالى است و خداى تعالى غالب و آن امور مغلوب و مقهور در برابر اوست و او را در هر چه كه بخواهد مطيع و تسليم است و نمى‏تواند از مشيـت او استكبار و تمــرد كنــد و از تحت سلطنت او خارج گردد.

خداى سبحان بر همه اين اسباب فعّاله عالم غالب است و به اذن او آن‏ها فعاليت مى‏كنند و او هر چه را بخواهد بدان‏ها تحميل مى‏كند و آن‏ها جز سمع و طاعت چاره‏اى ندارند، اما بيشتر مردم اين را نمى‏دانند، چون گمان مى‏كنند كه اسباب ظاهرى جهان خود در تأثيرشان مستقلند و به همين جهت مى‏پندارند كه وقتى سببى يا اسبابى دست به دست هم داد تا كسى را ذليل كند خدا نمى‏تواند آن اسباب را از وجهه‏اى كه دارند، برگرداند، ولى مردم اشتباه مى‏كنند. (1)

1- الميزان ج : 11 ص : 148 .

تحليلى بر سجـده يعقـوب بر یوسف

بايد دانست كه سجده خاندان يعقوب براى عبادت يوسف نبوده است، به دليل اين كه در ميان سجده كنندگان خود يعقوب پيامبر بود كه در توحيد مخلص بوده است و چيزى را شريك خدا نمى‏گرفته است و از طرف ديگر اگر اين سجده عبادت بود يوسف قبولش نمى‏كرد، زيرا در زندان به رفيقش گفت: "ما را نرسد كه چيزى را شريك خدا بگيريم!" بنابراين مى‏فهميم كه سجده آن‏ها سجده عبادت نبوده است. خاندان يعقوب و خود يعقوب قطعا جز اين منظورى نداشته‏اند كه يوسف را آيتى از آيات خدا دانسته و او را **قبله در سجده** و عبادت خود گرفته‏اند، هم‏چنان‏كه ما خدا را عبادت مى‏كنيم و **كعبه را قبله خود مى‏گيريم** و نمــاز و عبــادات را بــدان ســو مى‏كنيــم. **پس با كعبه خدا عبــادت مى‏شود نه كعبه** !

1. الميزان ج : 11 ص : 338 .

تحليلى بر توقف عذاب قوم يونس و فرار او

آن‏ چه از مجموع آيات قرآنى در اين زمينه استفاده مى‏شود، با كمك آن‏چه قرائين موجود در اطراف اين داستان نشان مى‏دهد، اين است كه يونس عليه‏السلام يكى از پيامبران بوده كه خداى تعالى وى را به سوى مردمى گسيل داشته كه جمعيت بسيارى بوده‏اند، يعنى آمارشان از صد هزار نفر تجاوز مى‏كرده است. آن قوم دعوت وى را اجابت نكردند و به غير از تكذيـب عكس‏العملى نشان ندادنـد تا آن كــه عذابــى كه يونس با آن تهديدشـان مى‏كرد، فرا رسيــد و يونس خـودش از ميان قوم بيرون رفت.

هميــن كه عذاب نزديك ايشـان رسيد و با چشم خود آن را ديدند، تصميم گرفتند همگى به خـدا ايمان آورنــد و توبه كننــد و كردند. خدا هم آن عــذاب را كه در دنيا خوارشــان مى‏ساخت از ايشان برداشت.

و اما يونس وقتى خبردار شد كه آن عذابى كه خبر داده بود، از ايشان برداشته شده است - و گويا متوجه نشده كه قوم ايمان آورده وتوبه كرده‏اند - لذا ديگر به سوى ايشان برنگشت، زيــرا مى‏ترسيد او را هو كنند و خشم‏ناك و ناراحت هم‏چنان پيش رفت. در نتيجه ظاهر حالش حــال كسى بود كه از خدا فــرار مى‏كند و به عنوان قهر كردن از اين كه چــــرا نزد اين مردم خوارش كرد،

دور مى‏شود و نيز در حالى مى‏رفت كه گمــان مى‏كــرد دســت خــدا بـه او نمـى‏رسـد!؟

پس سوار كشتى پر از جمعيت شد و راه افتاد.

در بين راه نهنگى بر سر راه كشتى در آمد و چاره‏اى نديدند جز اين كه يك نفر را نزد او بيندازند تا سرگرم خوردن او شود و از سر راه كشتى به كنارى رود به اين منظور قرعه انداختند و قرعه به نام يونس عليه‏السلام در آمد و او را در دريا انداختند و نهنگ يونس را بلعيد و كشتى نجات پيدا كرد.

آن‏گاه خداى سبحان او رادر شكم ماهى زنده نگه داشت و چند شبانه‏روز حفظ كرد.

يونس فهميد كه اين جريان يك بلاء و آزمايش است، كه خداى سبحان او را بدان مبتلا كرده است. و اين مؤاخذه‏اى است از خدا در برابر رفتارى كه او با قوم خود كرد و مردم را به عذاب سپرد و خود بيـرون آمد، لذا از همان تاريكى ظلمات شكم ماهى فريادش بلند شـد بـه اين كـه:

« لا اِلــهَ اِلاّ اَنْــــتَ سُبْحــانَـــكَ اِنّــى كُنْــتُ مِـــنَ الظّـــالِميــــنَ!» (87 / انبيـــاء)

خداى سبحان اين ناله او را پاسخ گفت و به نهنگ دستور داد تا يونس را بالاى آب و كنار دريا بيندازد، نهنگ چنين كرد و يونس وقتى به زمين افتاد مريض بود و خداى‏تعالى درخت كدوئى بالاى سرش رويانيد تا بر او سايه بيفكند.

پس همين كه حالش جا آمد و دوباره مثل اولش شد، خدا او را به سوى قومش گسيل داشت و قوم هم دعوت او را پذيرفتند و به وى ايمان آوردند، در نتيجه با اين كه اجلشــان رسيـده بــود، خداوند تا يك مــدت معين عمرشــان داد. (1)

1- الـميزان، ج 17، ص 252.

تـورات و انجيـل در عصـر نزول قرآن

«... وَ اَنْزَلَ التَّوْريةَ وَ الاِنْجيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنّاسِ... .» (3 و 4 / آل عمران)

خداى متعال در سوره مائده ابتدا از فرستادن تورات و بعد از آن از فـرستادن انجيـل سخـن بــه ميـان مى‏آورد و بعـد از آن مى‏فـرمـايـد:

« ما به سوى تـو قـرآن را بـه حـق فـرستـاديـم كـه تصـديــق كنــد - لِمـا بَيْـنَ يَـدَيْــهِ مِـنَ الْكِتـابِ- يعنـى تــورات و انجيــل را....» (48 / مــائـده)

از اين آيات كه تورات و انجيل را مورد تصديق قرار داده‏اند، مى‏توان استفاده كرد كه تورات و انجيلى كه فعلاً ميان يهود و مسيحيان متداول است، **متضمن وحى‏هـاى الهـى هستنـــد** و از آن‏چـــه خـداى تعـالى بـه دو پيغمبـر عـالى قـدرش، مـوسـى و عيسـى، عليه‏السلام فـرستـاده، در آن‏ها يافت مى‏شود، اگر چه پاره‏اى دست‏خوش سقط و تحـريف واقـع شـده است.

زيرا تورات و انجيل‏هاى چهارگانه كه فعلاً در بين آنان شهرت دارد. همان است كه‏ در زمان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در بين‏شان معروف بوده، ولى چون در قرآن شريف، تحريف و اسقاط از آن دو صريحا تذكر داده شده، معلوم مى‏شود كه - متضمن بودن آن دو كتاب به وحى الهى - شامل تمام مندرجات آن دو نيست، بلكه فى الجمله ثابت است.

قرآن مجيد مى‏فرمايد:

« كلمات تورات را تحريف نمودند... .» (13 / مائـده)

قرآن شـريـف در سـراسـر بيـانـاتش هـر جـا كـه كتـاب عيسـى بـن مـريم عليه‏السلام را نام برده، با لفظ "انجيــل" يعنى به صيغــه مفــرد تذكر داده است و آن را هم نازل شده از جــانب خــدا مى‏دانــد.

اين دو صفت مى‏رساند كه اناجيل كثيرى كه در بين نصارى متداول بوده - حتى معروف‏ترين آن‏ها يعنى اناجيل اربعه كه تأليف آن‏ها را به "لوقا، مرقس، متى و يـوحنـا" نسبــت مى‏دهنـد - **هيچ يـك از آن‏هـا انجيـل واقعـى نيسـت،** بلكــه در آن اسقــاط و تحـــريفـــى روى داده اســت. (1)

1. الميـزان، ج 3، ص 10.

انجيل‏هاى متروك و مغضوب

از انجيل‏هاى متروك يا به عبارت ديگر مغضوب كليسا، يكى **" انجيل بارنابا "** است، كـه يـك نسخـه از آن چنـد سال قبل پيـدا شـد و بـه عـربـى و فـارسى آن را تـرجمـه كـردنــد. ايـن انجيـل تمام قسمــت‏هاى داستــان مسيـح عيسـى بـن مـريـم عليه‏السلام را عينــا مطــابـق آن‏چــه قـرآن شـريـف در اين زمينه بيـان داشته، معــرفى كرده است.

چنـد سـال قبـل ايـن انجيل به خط ايتاليائى به دست آمد و دكتر خليل سعادت در مصر آن را به عـربى تـرجمـه كرد، سپس دانشمند محترم "سردار كابلى" آن را به فارسى برگردانيد.

(نسخه انگليسى اين انجيل كه جزو انتشارات دانشگاه اكسفورد بوده اخيرا در ايران تكثير گرديده و در دسترس عموم قرار گرفته است. دانشمند محترم جناب حجت الاسلام سيد هادى خسروشاهى نيز زمانى كه در وين بوده، چند برگ از نسخه موجود در موزه وين را عكس‏بردارى كرده و ضميمه اين مجلد نموده است. امين) (1)

1- الـميزان، ج 3، ص 492 .

فصل پانزدهم

بندگی و عبودیت

سيـــر در مسيـــر عبـوديت

« وَ اِذْ يَرْفَـعُ اِبراهيـمُ الْقَــواعِــدَ مِـنَ الْبَيْــتِ وَ اِسْمـــاعيــلُ....»

« و چون ابراهيم و اسماعيل پايه‏هاى خانه را بالا مى‏برند....»

(127 / بقره)

ابراهيم عليه‏السلام زن و فرزند خود را از (موطن اصلى) حركت مى‏دهد و به سرزمين مكّه مى‏آورد و در آن‏جا اسكان مى‏دهد... بعد مــأمــور قــربــانى كردن اسماعيل مى‏شــود. از جانب خداى‏تعالى عــوضــى به جاى اسماعيل قربانى مى‏گردد... سپس خانه كعبـه را بنا مى‏كند.

ايـن سـرگـذشـت، يــك دوره كـامـل از سيـر عبوديــت را در بــــر دارد.

حركتى كه از نفس بنده آغاز گشته، به قرب خدا منتهى مى‏شود. از سرزمينى دور آغاز گشته و به حظيره قرب رب‏العالمين ختم مى‏گردد.

از زخارف دنيا و لذايذ آن و آرزوهاى دروغينش، از جاه و مال و زنان و اولاد چشم مى‏پوشد و چون ديوها، در مسير وى با وساوس خود منجلابى مى‏سازند، او آن‏چنان راه مى‏رود، كه پايش به آن منجـــلاب فــرونــرود و چــون مى‏خــواهنــد خلــوص و صفــاى بنــدگـــى و عــلاقــه بــدان و تــوجــه بــه ســوى مقام پروردگار و دار كبريايى را در دل وى مكــدّر ســازنـد، آن‏چنــان سـريـع گـام برمى‏دارد، كه شيطان‏ها به گَرْدَش نمى‏رسند.

در حقيقت سرگذشت آن جناب وقايعى به ظاهر متفرق است، لكن در واقع زنجيروار به هم مى‏پيوندد و يك داستان تاريخى درست مى‏كند، كه اين داستان از سير عبودى ابراهيم عليه‏السلام حكايت مى‏كند، سيرى كه از بنده‏اى به سوى خدا آغاز مى‏گردد، سيرى كه سرتاسرش ادب است، ادب در سير، ادب در طلب، ادب در حضور، ادب در همه مراسم حب و عشق و اخلاص، كه آدمى هرقدر بيشتر درآن تدبّر و دقت كند، اين آداب را روشن‏تر و درخشنده‏تر مى‏بيند.

در پــايــان ايــن راه، از طــرف خــداى سبحــان مــأمــور مى‏شـــود بــراى مردم عمل حج را تشريع كند.

آن‏چه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از مناسك حج تشريع فرموده، يعنى احرام بستن از ميقات، تــوقــف در عــرفــات، به سر بردن شبى در مشعر، قربانى، سنگ انداختن به سه جمــره، سعــى ميان صفــا و مــروه، طواف بر دور كعبه و نماز در مقام ... هر يك به يكــى از گــوشــه‏هاى سفــر ابــراهيــم به مكّــه اشــاره دارد و مــواقف و مشاهد او و خــانــواده‏اش را مجسّــم مى‏ســازد**. به راستى چه مواقفى و چه مشــاهــدى كه چه ‏قدر پاك و الهــى بـود!**

مــواقفــى كــه راهنمــايش بــه ســوى آن مـواقــف، جــذبــه ربــوبيت و سايقش ذلّـت عبوديـت بود.

آرى عبادت‏هايى كه تشريع شده (كه بر همه تشريع كنندگان آن بهترين سلام باد!) صورت‏هايى از توجه بزرگان از انبياء به سوى پروردگارشان است، تمثال‏هايى است كه مسير انبياء عليه‏السلام را از هنگام شروع تا ختم مسير حكايت مى‏كند، سيرى كه آن حضرات به سوى مقام قرب و زلفى داشتند:

« لَقَــدْ كــانَ لَكُــمْ فـى رَسُـولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ !» (21 / احــزاب)

« براى شما هم در رسول خدا اقتـدايــى نيكـــو بـــود...!»

آيــه فــوق مى‏فهمــانــد آن‏چه امــت اســلام به عنــوان عبــادت مى‏كنـــد، **تمثــالى از سيــر پيــامبــرشـــان اســت.**

و ايــن خــود اصلــى اســت كــه در اخبــارى كه حكمــت و اســرار عبــادت‏ها را بيــان مى‏كنــد و علّت تشريع آن‏ها را شرح مى‏دهد، شواهد بسيارى بر آن ديــده مى‏شـود، كه متتبــع بينــا مى‏خــواهـد تــا به آن شـواهـد وقــوف و اطـلاع يــابـد. (1)

1- الميزان ج1، ص 448 .

بنـدگى و عبـوديت در قـامـوس قرآن

« اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَأِنَّهُمْ عِبادُكَ...!» (118 / مائده)

« اگر عذابشان كنـى اختيـار دارى، چـه آنـان بنـدگان تـواند...!»

اين كلام خلاصه‏اى است از معناى رقيّت و بندگى .

گـرچه آيات بسيارى در قرآن كـريـم متضمّــن اين معنا هستنــد، لكن جملـه كـوتـاه فـوق نفـوذ تصـرّفـات خودمختارانه مولا را در عبد تعليل مى‏كند و مشتمل است بر دليلى كه مى‏رساند هر جا و در حق هر كسى بندگى تصور شود حق مسلـم و عقلـى مـولاست كـه در آن بنـده تصرّف كند.

و لازمه اين معنا اين است كه بنده نيز بايد در آن‏چه كه مولايش او را بدان تكليف كرده و از او خواسته اطاعت و پيروى‏كند و براى او در هيچ عملى كه خوش‏آيند مولايش نيست هيچ‏گونه استقلالـى نخـواهد بود. چنان كه آيه شريفه

«... بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقـُونَـهُ بِـالْقَـوْلِ وَ هُمْ بِـاَمْــرِه يَعْمَلـُونَ ـ بلكه بندگان محترمى‏اند كه در گفتار از او پيشى نمى‏گيرند و به دستوراتش عمل مى‏كنند!» (26 و 27 / انبياء)

در قرآن كريم آيات بسيارى است كه مردم را بندگان خدا حساب كرده و اساس دعوت دينى را بر همين مطلب بنانهاده كه مردم همه بندگان و خداى‏تعالى مولاى حقيقى ايشـان اسـت، بلكـه چـه بسـا از ايـن نيـز تعـدّى كـرده و همـه آن‏چه را كـه در آسمان‏ها و زمين است، به همين سمت موسوم كرده، نظير همان حقيقتى كه از آن به اسم ملائكه تعبير شده و حقيقت ديگـرى كه قـرآن شـريـف آن را جن ناميده و فرموده:

« اِنْ كُلُّ مَنْ فِى‏السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ اِلاّ اتِى‏الرَّحْمنِ عَبْدا ـ هيچ كسى از همه آنان كه در آسمـان‏هـا و زمين‏انـد، نيسـت مگـر اين كه خداى را از دربندگى درخواهد آمد! » (93 / مريم)

از آن‏جايى كه خداى سبحان مالك تكوينى و على‏الاطلاق است و كسى جز او مالك نيست از اين جهت جايز نيست كه در مرحله عبوديت تشريعى ـ نه تكوينى ـ كسى جز او پرستش شود!

« وَ قَضى رَبُّكَ اَلاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ...!» (23 / اسراء).(1)

- الميزان ج 6، ص 487 .

مهاجرت از افق شرك به موطن عبوديت و مقام توحيد

« ياَيُّهَا الَّـذيـنَ ءَامَنُـواْ عَلَيْكُـمْ اَنْفُسَكُمْ...!»

« اى كسانـى كــه ايمــان آورده‏ايــد، بــر شمــا بـاد رعـايـت نفــس خودتان...!»

 (105 / مائده)

نفس انسان همان مخلوقى است كه انسان از ناحيه آن و به ملاحظه آن محروم يا رستگــار مى‏شــود. اين معنــايــى است مطــابـق با مقتضاى تكوين، لكن چنان نيست كــه عمـوم مردم در درك اين معنا يكسان بـاشنــد.

اين اختلاف در درك براى اين است كه متذكّر به اين حقيقت هر لحظه كه به ياد آن مى‏افتد و متوجه مى‏شود كه نسبت به خداى خويش در چه موقفى قرار دارد و نسبت او با ساير اجزاء عالم چه نسبتى است. نفس خود را مى‏يابد كه منقطع و بريده از غيرخداست و حال آن كه غيرمتذكر چنين دركى ندارد و همين متذكّر هم قبل از تذكّرش نفس خود را بسته و مربوط به عالم مى‏يافت و نيز مى‏بايد كه در برابرش حجاب‏هايى است كه كسى را جز پروردگارش به آن حجاب‏ها دسترسى و احاطه و تأثير نيست، تنها پروردگار او قادر به رفع آن حجاب‏هاست، پروردگارى كه او را، هم از پشت سر دفع داده و دورش مى‏كند و هم از پيش‏رو به‏وسيله قدرت و هدايت به‏سوى خود مى‏كشاند و نيز نفس خود را مى‏يافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى و دوستى جز او برايش نيست. اين‏جاست كه معنى جمله:

«... عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لايَضُرُّكُمْ مَنْ‏ضَلَّ اِذَا اهْتَدَ يْتُمْ...!» و جملــه:

«... اِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا...!» (105 / مائده)

را به خوبى درك مى‏كند.

اين‏جاست كه ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن عبــوديت و مقــام توحيـد مهـاجـرت نمـوده و اگر عنـايت الهـى دستگيـرش شود و توفيق شامل حالش گردد، شرك و اعتقاد به موهومات و دورى از خــدا و تكبـر شيطـانى و استغناى پـوشـالى و خيـالى را يكـى پس از ديگرى به توحيد و درك حقايق و نــزديكــى به خــدا و تــواضــع رحمــانى و فقــر و عبــوديــت تبــديـل مى‏نمـايد.

گرچه ما از نظر اين كه موجودى خاك‏نشين و دل‏بسته به علايقى هستيم كه ما را از درك حقايق مشغول نموده نمى‏توانيم آن‏طور كه بايد اين حقيقت را هم درك نماييم و ما را مانع مى‏شود از اين كه به جاى اهتمام به فضلات اين دنياى فانى كه كلام الهى در بيــانــات خــود آن را جــز لهــو و لعــب معرفى ننموده، غوطه‏اى در درياى حقايق بزنيم الاّ اين كه اعتبار صحيح و بحث زياد و تـدبّــر كـافـى مــا را به تصديق كليات اين معنــى به‏طــور اجمــال وادار مى‏ســازد، اگر چه به تفصيــل آن احــاطــه پيــدا نكنيم « و خداوند هدايت كننده است!» (1)

1- الميــزان ج 6، ص 246 .

اساس پرستش آگاهانه در اسلام

راهــى وجــود نــدارد كه مــا انسان را از خضوع در برابر قدرت برحذر داريم، زيرا اين مستند به حكم فطرت است و انسان نمى‏تواند از آن سرباز زند مگر درصورتى كــه بــرايــش روشــن شــود، شخصى كه نيــرومنــدش مى‏پنــداشت و خــودش را نسبــت بــه او ضعيف مى‏شمــرد آن‏گـونـه نيست كه گمان مى‏برد و بلكه مثل هم‏انــد.

از اين جاست كه مى‏بينيم اسلام، تنها موقعى مردم را از اتخاذ و پرستش خدايانى به جز خدا نهى مى‏كند كه قبلاً براى آن‏ها روشن كرده باشد كه اين خدايان مثل خود مردم مخلـوق و مربوبنــد و تمامى عــزت و قوت از آنِ خداست:

« اِنَّ الَّــذيـنَ تَـدْعُــوْنَ مِـنْ دُونِ اللّـهِ عِبــادٌ اَمْثالُكُمْ...!»

« كسـانى را كه شمـا به جز خدا مى‏پرستيد مثل خود شما بنده هستند...!» (194 / اعراف)

«... اَنَّ الْقُــــــــوَّةَ لِلّـــــهِ جَميعـــــا...!» (165 / بقره)

«... فَــــاِنَّ الْعِـــــزَّةَ لِلّــــهِ جَميعــا...!» (139 / نساء)

«... ما لَكُـمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا شَفيـعٍ...!» (4 / سجده)

غير از خدا هيچ كس چيزى ندارد كه ديگران را به خضوع در برابر خود فراخواند و بنـابـرايـن در برابر هيچ‏كس به جز او خضوع جايز نيست، مگر آن كه خضوع در برابر آن كس و تكــريـم و تعظيـم و جنبه ولايت و سرپرستى او بازگشت به خدا داشته باشد:

« اَلَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الاُمِّىَّ - كسانى كه از اين رسول كه يك پيغمبر امّى است پيروى مى‏كنند... پس آن‏ها كه بدو ايمان ‏آورده و بزرگش‏ شمرده و ياريش كرده و از نورى كه با او نازل‏شده پيروى‏كرده‏اند، اينان رستگارانند!» (157/اعراف)

« اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ- سرپرست شما تنها خدا و رسول او و كسانى هستند كه ايمان مى‏آورند و نماز به‏پامى‏دارند و در حال ركوع زكـوة مى‏دهنـد.» (55 / مائده)

« وَالْمُؤْمِنُونَ‏ وَالْمُؤْمِناتُ‏ بَعْضُهُمْ‏ اَوْلِيآءُ بَعْضٍ ‏يَأْمُروُنَ‏ بِالْمَعْروُفِ ‏وَيَنْهَوْنَ‏ عَنِ‏ الْمُنْكَرِ- مؤمنين و مؤمنات سرپرستان يكديگرند، امربه معروف و نهى از منكر مى‏كنند... .»

 (71/توبه)

«... وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَاِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ - کسـى كــه شعائـر خــدا را بــزرگ شمــــارد ايـن از تقــواى دل‏هــاست.» (32 / حج)

پس در اسلام در برابر هيچ‏كس غير از خدا خضوع روا نيست، مگر آن كه به خدا بازگشت داشته باشد و به قصد او انجام يابد. (1)

 الميزان ج 10، ص 406 .

عبـــادت خـــاص امــــت هــر پيــامبــر

« لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكا هُمْ ناسِكُوهُ...!» (67/حج)

« براى ‏هر امتى‏ طريقى مقرر كرديم‏ كه هر يك پيرو طريق‏خويش ‏است....»

خــداى تعــالى می فرماید كه هر امّتى از امّت‏هاى گذشته عبادتى داشته‏اند، كه آن قسم خدا را عبــادت مى‏كردنــد و عبادت هيــچ امّتى به امت ديگر منتقل نمى‏شده، چون خداوند با هر شريعت، شرايع قبلى را نســخ مى‏كــرد و بهتر از آن را مى‏آورد، چون افكار امّت‏هــاى بعــدى ترقّى يافته‏تر از قبلى‏ها بود و استعداد عبادتى كامل‏تر و بهتــر از ســابـق را يافته بودند .(1)

1. الميــزان ج 14، ص 575.

فصل شانزدهم

خـودســازی

تأثير ذكر خدا در آرامش قلب

« اَلَّذينَ ءَامَنُوا وَ تَطْمَئِــنُّ قُلُـوبُهُـمْ بِـذِكْـرِ اللّـهِ اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ!»

(28 / رعد)

« كسانى كه ايمان آورده و دل‏هايشان به ياد خدا آرامش مى‏گيرد،

 كه البته با ياد خدا دل‏ها آرامش پيدا مى‏كند!»

مقصود از «ذِكْر» در اين‏جا مطلق انتقال ذهن و خطور قلب است، چه اين كه به مشــاهــده آيتـى و برخـوردن بـه حجتـى بـاشد و يا به شنيدن كلمه‏اى صورت گيرد.

شاهدش اين است كه بعد از آن كه مى‏فرمايد: «كسانى كه ايمان آورده و دل‏هايشان به يــاد خدا آرامش مى‏گيرد،» به عنوان قــاعــده كلّــى مى‏فــرمــايــد:

« ...اَلا بِـذِكْـرِ اللّهِ تَطْمَئِـنُ‏الْقُلُوبُ ـ با ياد خدا دل‏ها آرام مى‏گيرد.»

اين خود قاعده‏اى عمومى است كه شامل همه نوع ذكر مى‏شود، چه اين كه ذكر لفظى باشد و چه غير آن. اين كه فرمود: « با ياد خدا دل‏ها آرام مى‏گيرد،» تنبيهى است براى مردم بـه ايـن كـه متـوجّـه پـروردگـار خـود بشوند و با ياد او دل‏هاى خود را راحت سازند.

ياد او براى نفسى كه اسير حوادث است و همواره در جستجوى ركن وثيقى است كه سعادت او را ضمانت كند، نفسى كه در كار خود متحيّر است و نمى‏داند كه به كجا مى‏رود و به كجايش مى‏برند و براى چه آمده، مايه انبساط و آرامش است، آن چنان كه نــوش دارو مــايــه راحتى و آرامش مارگزيده است و مارگزيده بدان اعتماد مى‏كند و خود را به آن مى‏رساند و پس از به كار بردن آن فــــــورا احساس نشاط وسلامتى مى‏كند، **نفس نيز از يـاد خــدا اين احساس را مى‏نمايد.**

هر قلبى با ذكر خدا اطمينان مى‏يابد و قلق و اضطرابش تسكين پيدا مى‏كند. اين حكمى است عمومى و هيچ قلبى از آن مستثنا نيست مگر اين كه كار قلب به جايى برسد كــه در اثـر از دسـت دادن بصيـرت و رشــدش ديگــر نتــوان آن را قلــب نــاميــد، كـه چنيـن قلبى از ياد خـــدا گـريـزان و از نعمـت آرامش و سكـون محروم خواهد بود.

از ظــاهـر آيــه انحصــارى بودن اين مطلب فهميده مى‏شود كه **دل‏ها جز به ياد خدا بـه چيز ديگرى اطمينان نمى‏يــابنـد.** (1)

1- الميزان ج 11، ص 486 .

عامل اصلى اطمينان و آرامش دل

« اِنَّمَـا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اِذا ذُكِـرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ...!»

« مؤمنين تنها آنهايند كه وقتى ياد خــدا به ميان مى‏آيد دل‏هايشان به هـــراس مى‏افتد... !» (2 / انفال)

ايمان به خدا ملازم با اطمينان قلب به وسيله ياد خداست:

ترسى كه در اين آيه آمده ترســى نيست كه با اطمينان، منافــات داشتــه باشد، بلكه حالتى است قلبـى كه طبعا قبــل از آمدن اطمينــان، عــارض قلــب مى‏شود.

هر نعمتى از ناحيه خداى سبحان نازل مى‏شود، ولى هيچ شرى از ناحيه خدا نازل نمى‏شود و چون ترس، هميشه از شرّى است كه ممكن است پيش بيايد، نتيجه مى‏گيريم كه حقيقت ترس از خدا همانا ترس آدمى از اعمال زشت خويش است كه باعث مى‏شود خداوند از انزال رحمت و خير خود امساك و خوددارى كند، بنابراين هر وقت كه دل آدمى به ياد خدا بيفتد اولين اثرى كه از خود نشان مى‏دهد، اين است ملتفت مقصورها و تقصيرها و گناهان خود گشته، آن‏چنان متأثر شود كه عكس‏العملش در جوارح لرزه اندام باشد، دومين اثرش اين است كه متوجه پروردگارش مى‏شود، كه هدف نهايى فطـرت اوسـت و در نتيجـه خـاطـرش سكـون يـافتـه و به يـاد او دلـش آرامـش يـابد. (1)

1- الميزان ج 11 ، ص 485 .

تـأثيـر ذكـر در سرنوشت انسان

«... وَ لَــذِكْـرُ اللّـهِ اَكْبَــرُ...!»

«...و ذكــر خــدا بـزرگتـر است...!» (45 / عنكبوت)

ذكرى كه غايت و نتيجه نماز است، ذكر قلبـى است، ذكرى كه به معناى استحضار است، يعنى استحضار ياد خدا در ظرف ادراك، بعد از آن كــه بــه خـاطـر فــرامــوشى از ذهــن غـايب شــده بــود، يــا به معنـاى ادامه استحضـار است.

ايــن دو قســم از ذكــر بهتــرين عملــى است كه صــدورش از انسان تصور شود و از همه اعمــال خيــر قــدر و قيمــت بيشتــرى دارد و نيــز از همه انواع عبادت‏ها اثر بيشترى در سرنوشت انسان دارد، چون ياد خدا به اين دو جور كه گفته شد(ذکر قلبی و استحضار،) آخرين مرحله سعادتى است كه براى انسان‏ها در نظر گــرفتــه شــده و نيز كليد همه خيرات است.

« وَ لَذِكْرُ اللّهِ اَكْبَرُ!» اثر ديگرى از نماز را بيان مى‏كند و اين كه آن اثر، بزرگ‏تر از اثر قلبــى است. در نتيجه جمله « وَ لَذِكْرُ اللّهِ اَكْبَرُ،» به منــزلــه تــرقــى دادن مطلــب است، البتــه منظــور از ذكر در آن جملــه نيز همــان ذكر قلبى است كه گفتيم از نمــاز حــاصــل مى‏شــود.

مثل ايــن كه فــرمــوده ـ نمــاز بگــذار تــا تو را از فحشــا و منكــر بازدارد، بلكــه آن‏چه عــايــد تو مى‏كنــد، بيش از اين حرف‏هاست، چون مهم‏تر از نهى از فحشا و منكر اين است كه تو را به ياد خـــدا مى‏انــدازد و اين مهــم‏تر است، براى اين كه ذكر خــدا بــزرگ‏تــرين خيرى است كه ممكن است به يك انسان برسد و چون ذكــر خــدا كليــد همه خيــرات است و نهـى از فحشــا و منكـرات نسبــت بــه آن فــايــده‏اى جـزئــى اســـت. (1)

1- الميزان ج 16، ص 203 .

تـذكـر و پنـاه‏جويى

« اِنَّ الَّـذينَ اتَّقَـوْا اِذا مَسَّهُمْ طآئِفٌ مِنَ الشَّيْطــانِ تَــذَكَّــرُوا فَــاِذاهُــمْ مُبْصِــرُونَ ! »

« كسـانـى كــه تقــوا پيشــه كـرده‏اند، چون با پندار شيطانى مواجه شوند، خدا را يـاد كنند و در دم به بصيرت آيند!» (201/اعراف)

كلمه **«تَذَكُّر»** به معناى تفكّر آدمى است در امور براى پيدا كردن نتيجه‏اى كه قبلاً مجهول و يا مــورد غفلــت بـوده است.

پرهيزگاران وقتى شيطان طائف نزديكشان مى‏شود، به ياد اين مى‏افتند كه پروردگارشان خداوند است كه مالك و مربى ايشان است و همه امور ايشان به دست اوست پس چه بهتر كه به خود او مراجعه نموده و پناه ببريم. خداوند هم شر آن شيطان را از ايشان دفع نموده و پرده غفلت را از ايشان برطرف مى‏كند و ناگهان بينا مى‏شوند.

آيه فوق مضمونى را افاده مى‏كند كه آيه زيـر دارد:

« اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذينَ امَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ !»

« به درستى، براى شيطان سلطنتى نيست بر كســانى كـه ايمان آورده و بـر پـروردگـار خود توكّل كـرده‏انــد!» (99 / نحل).

معلــوم مى‏شــود كه پنــاه بردن به خـــدا خود يك نــوع تــذكــر است. چون اساسش بر اين است كه خداى سبحان كه پروردگار آدمى است، يگانه ركن و پناهگاهى است كه مى‏تواند اين دشمـن مهـاجــم را دفــع كند.

عــلاوه بـر اين پنــاه‏بــردن بــه خــدا خــود يــك نــوع تــوكــل بــه اوســت. (1)

1- الميزان ج 8، ص 498.

رابطــه حـالات درونـى انسان با انـواع ذكـر

« يا اَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوآا اِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَـاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللّـهَ كَثيرا...!»

« اى ‏كسانى كه ايمان ‏آورديد، وقتى برخورديد به ‏گروهى ‏از دشمن پس ‏پايدارى ‏كنيد و خدا را زياد به ‏خاطر آوريد...!» (45/انفال)

ذكر خدا در آيه فوق به معناى ياد خدا در دل و در زبان است. چه اين هر دو قسم ذكر است و معلوم است كه آن چيزى كه مقاصد آدمى را از يكديگر مشخص و جدا مى‏كند آن حالات درونى و قلبى انسان است. حالا چه اين كه لفظ هم با آن حالت مطابق باشد، مثل كلمه «يا غَنّى!» از فقيرى كه از فقر خود به خدا پناهنده مى‏شود، و يا كلمه «يا شافى!» از مريضى كه از مرض خود به خدا پناه مى‏برد و يا مطابق نباشد، مثل اين كه همان فقير و مريض به جاى آن دو كلمه بگويد: «اى خدا !» چون همين « اى خدا !» از فقير به معناى « اى بى‏نياز!» و از مريض به معناى « اى شفادهنده!» است، چون مقتضاى حال و آن احتياجى كه اين‏دو را به استغاثه وادار كرده است، شاهد اين است كه مقصودشان از « اى خدا!» جز اين نيست. و اين خيلى روشن است.

كسى هم كه به جنگ رفته و با دشمن روبرو شده و مى‏داند كه در جنگ خون ريخته مى‏شود و پا و دست قطع مى‏گردد و خلاصه به منظور رسيدن به هدف بايد از خودگذشتگى كرده و پيه همه ناملايمات را به تن خود بمالد، چنين كسى فكرش همه متوجّه پيروزى و رسيدن به هدف و غلبه بر دشمن است كه او را به مرگ و فنا تهديد مى‏كنــد، كســى كه حـالش اين و فكر و ذكرش اين باشد ذكر خدايش هم ذكرى است كـه با حالت و فكــرش تناسب دارد.

اين خود بهترين قرينه است، بر اين كه مراد از « وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيرا !» اين است كه مــؤمــن متــذكّــر آن معــارفـى بــاشــد كه مربوط به اين شأن و اين حالت است. آن اين است كه خداى تعالى معبود او و پروردگار اوست و آن كسى است كه مرگ و حيات به دست اوست و مى‏تواند او را در اين حــال يــارى كند و او سرپرست اوست! و چه سرپرست و ياور خوبى!

اگر در جمله بالا «ذِكْر» را مقيد به «كَثير» كرد، براى اين بــود كه در ميدان‏هاى جنگ هر لحظــه صحنــه‏هايى كه انســان را بــه دوستــى زنــدگى فــانــى و شيــرينى زخارف دنيوى وادار سـاخته و شيطـان هم با القـاء وسـوسـه خود آن را تأييد كند تكـرار مى‏شود، لــذا فرمود:

ـ خــدا را زيــاد يــاد كنيــد، تا بــديــن ‏وسيلــه روح تقــوا در دل‏هــا هــر لحظــه تجــديـد و زنــده‏تــر شــود! (1)

1- الميزان ج 9، ص 124 .

قبـول مصيبـت به عنـوان رضـا و خـواست الهـى

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

« بگو مگر براى ما جز وقوع يكى از دو نيكى را انتظار مى‏بريد...؟»

مقصــود از « دو حسنـه » حسنه و مصيبت است. قرآن كريم مصيبت را هم حسنه خوانده است.

از نظر دينى حسنه و مصيبت هر دو حسنه‏اند، براى اين كه اگر حسنه، حسنه است بــراى اين است كه پيروزى و غنيمــت در دنيا و اجر عظيم در آخرت است و اگر مصيبت حسنــه است آن هم بــراى اين اســت كه شكســت خوردن و كشتــه شدن و هــر رنج و محنــت ديگرى كه به ايشــان برسد، مورد رضاى خــدا و باعث اجــرى ابـدى و سرمدى است. پس هر دو حسنـه هستند. (1)

1- الميزان ج 9، ص 412 .

فصل هفدهم

در عبادات، نماز و روزه

نمــاز، پليـس بـاطنـى

«...اِنَّ الصَّلــوةَ تَنْهــى عَــنِ الْفَحْشــــاءِ وَ الْمُنْكَـــرِ...!»

«...نماز از فحشا و منكر جلوگير است...!» (45 / عنكبوت)

اگر دستور داده‏اند به اين كه مردم نماز بخوانند، براى اين بوده كه نماز آنان را از فسق و فجور بازمى‏دارد.

اين تعليل مى‏فهماند كه نماز عملى است عبودى، كه به‏جاآوردنش صفتى در روح آدمى پديد مى‏آورد كه آن صفت به اصطلاح معروف پليسى است غيبى و صاحبش را از فحشا و منكرات بــازمــى‏دارد، و در نتيجــه جــان و دلــش از قــذارت‏هاى گناهان و آلــودگى‏هايـى كه از اعمــال زشـت پيــدا مى‏شود پاك مى‏ماند.

مقصــود از نمــاز، رسيـدن به آن صفـت است، يعنـى صفــت بــازدارى از گناه. (1)

1- الميزان ج 16، ص 200 .

اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منكر

« اُتْـلُ مـا اُوحِـىَ اِلَيْـكَ مِـنَ الْكِتـابِ وَ اَقِـمِ الصَّلــوةَ اِنَ‏الصَّلــوةَ تَنْهـى عَــنِ الْفَحْشـاءِ وَ الْـمُنْكَــرِ وَ لَذِكْــرُ اللّـهِ اَكْبَـرُ وَ اللّهُ يَعْلَـمُ مـا تَصْنَعُــونَ!»

« آن چه ‏از كتاب به ‏تو وحى شده بخوان و نماز به‏ پا دار كه نماز از فحشاء و منكرات جلوگيرى مى‏كند و ذكر خدا بزرگ‏تر است و خدا مى‏داند كه چه مى‏سازيد!»(45/عنكبوت)

در اين آيه، رسول گرامى خود را دستور مى‏دهد به تلاوت آن‏چه به وى وحى شده، چون تلاوت قرآن بهترين مانع است از شرك و ارتكاب فحشاء و منكرات، زيرا در آن آيات روشنى است كه متضمن حجت‏هايى نورانى است، كه حق را آن طور كه بايد روشن مى‏سازد و هم مشتمل است بر داستـان‏هـاى عبـرت‏آور و مـواعظ و بشـارت و انــذار و وعـده و وعيـدهــا كـه شنـونــده و خـواننـده را از گنـــاهـان بـاز مـــى‏دارد .

سپس آن امــر را ضميمــه كـرد، بــه امـر بــه نمــاز كــه بهتــرين اعمـال است، چـون كـه نمـاز از فحشـاء و منكـر بـاز مى‏دارد.

سياق آيات شاهد بر اين است كه: مراد از اين بازدارى، بازدارى طبيعت نماز از فحشـاء و منكـر است، البتـه بـازدارى آن بـه نحـو اقتضـاء است نـه عليت تـامـه، كـه هـر كس نمـاز خـوانـد، ديگــر نتـوانـد گنـاه كند!

چگونه نماز انسان را از فحشا و منكر باز مى‏دارد؟

« ... وَ اَقِــمِ الصَّلـــوةَ اِنَّ الصَّلــوةَ تَنْهـــى عَـــنِ الْفَحْشـــاءِ وَ الْمُنْكَــرِ...!»

« ... نماز بپادار كه نماز از فحشاء و منكرات جلوگير است...!» (45/ عنكبوت)

اين عمل، مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار بجا آورد و همه عمر ادامه دهــد، مخصـوصا اگــر آن را همــه روز در جـامعه‏اى صالح بجاآورد و افراد آن جامعه نيز مانند او همه روزه بجا بياورند و مثــل او نسبت به آن اهتمام ورزنــد، طبعــا با گناهان كبيــره سـازش ندارد.

توجّه به خدا از در بندگى، آن هم در چنين محيطى و از چنين افرادى، طبيعتا بايد انسان را از هر معصيتى كبيره و هر عملى كه ذوق دينى آن را شنيع مى‏داند، از قبيل: قتل نفس، تجاوز به جان‏ها، تجاوز به مال ايتام، زنا و لواط باز بدارد، بلكه نه تنها از ارتكاب آن‏ها، بلكه از تلقين آن نيز جلوگيرى كند.

نماز مشتمل است بر ذكر خدا، اين ذكر-

 اولاً: ايمان به وحدانيت خداى تعالى و رسالت و جزاى روز قيامت را به نمازگزار تلقين مى‏كند و به او مى‏گويد كه خـــداى خود را با اخــلاص در عبادت مخاطــب قرار داده و از او استعانــت بنما و درخواست كن كه تو را به سوى صراط مستقيم هــدايت فرمايـد و از ضـلالت و غضبش به او پناه ببر !

ثانيا: او را وادار مى‏كند بر اينكه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و كبريايى خدا شده، پروردگار خــود را بـا حمـد و ثنـا و تسبيـح و تكبيـر يـاد آورد و در آخر بـر خـود و هـم مسـلكان خـود و بـر همـه بنـدگـان صـالـح ســلام بفــرستـــد.

عــلاوه بــر اين او را وادار مى‏كنــد به اينكــه از حــدث (كه نوعــى آلودگــى روحى است،) و از خبــث يعنى آلودگى بدن و جامه، خود را پاك كند و نيز از اينكه لباس و مكان نمازش غصبى باشد، بپرهيــزد و رو به ســوى خانه پروردگارش بايستد.

پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پايدارى كند و در انجام آن تا حدى نيت صادق داشته باشد، اين ادامــه و تداوم در مدت كوتاه به طور مسلم باعث مى‏شود كــه ملكــه پرهيــز از فحشاء و منكــر در او پيدا شود.

چرا برخى نمازگزارها مرتكب فحشا و منكر مى‏شوند؟

بازدارى از گناه اثر طبيعى نماز است، چون نماز توجه خاصى است از بنده به سوى خداى سبحان، ليكن اين اثر تنها به مقدار اقتضاء است، يعنى اگر مانع و يا مزاحمى در بين نباشد اثر خود را مى‏بخشد. خلاصه، ياد خدا و موانعى كه از اثر او جلو مى‏گيرند، مانند دو كفه ترازو هستند، هر وقت كفه ياد خدا چربيد، نمازگزار گناه نمى‏كند و هر جا كفه آن موانع چربيد كفه ياد خدا ضعيف مى‏شـود و نمـازگـزار از حقيقـت يـاد خـدا منصرف مــى‏گـــردد و گنـاه را مـرتكب مــى‏شــود.

اگر خواننده عزيز بخواهد اين معنا را لمس كند، بايد حال بعضى از افراد كه نام مسلمان دارند و در عين حال نماز نمى‏خوانند، در نظر بگيرد، مى‏بيند كه به خاطر نخواندن نماز، روزه را هم مى‏خورد، حج هم نمى‏رود، زكات هم نمى‏دهد، بالاخره ساير واجبات را هم ترك مى‏كند و هيچ فرقى بين پاك و نجس و حلال و حرام نمى‏گذارد، خلاصه در راه زندگى همچنان پيش مى‏رود، هر چه پيش آيد خوش آيد و هيچ چيزى را در راه خود مانع پيشرفت خود نمى‏بيند، نه ظلم، نه زنا، نه ربا، نه دروغ و نه هيچ چيز ديگر! آن وقت اگر حال چنين شخصى را با حال كسى مقايسه كنى كه نماز مى‏خواند و در نمازش به حداقل آن يعنى آن مقــدارى كه تكليــف از گردنش ساقط شود اكتفاءمى‏كند، خواهى‏ديد كه او از بسيارى‏ از كارها كه بى‏نماز از آن پروا نداشت ‏پروا دارد و اگر حال اين نمازگزار را با حال كسى مقايسه كنى كه در نمازش اهتمام بيشترى دارد، خواهى ديد كه دومى از گناهان بيشترى پروا دارد و به همين قياس هر چه نماز كاملتر باشد، خوددارى ‏از فحشاء و منكرات ‏بيشتر خواهد بود.(1)

1- الميزان ، ج 16 ، ص 197.

فايده روزه : «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ!»

« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ!»

 « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شايد با تقوا شويد!» (183 /بقره)

در خصوص فايده روزه، همين برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ!» بيان كرده، مى‏فـرمـايـد: فـائـده روزه تقـوا است و آن خـود سـودى اسـت كـه عـايـــد خـود شمـا مى‏شـود.

فائده داشتن تقوا مطلبى است كه احدى در آن شك ندارد، چون هر انسانى به فطرت خود اين معنا را درك مى‏كند كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود و به مقام بلند كمال و روحانيت ارتقاء يابد، اولين چيزى كه لازم است بدان ملتزم شود اين است كه از افسار گسيختگى خود جلوگيرى كند و بدون هيچ قيد و شرطى سرگرم لذت‏هاى جسمى و شهوات بدنى نباشد و خود را بزرگتر از آن بداند كه زندگى مادى را هدف بپندارد.

سخن كوتاه آنكه از هر چيزى كه او را از پروردگار تبارك و تعالى مشغول سازد بپرهيزد.

اين تقوا تنها از راه روزه و خوددارى از شهوات بدست مى‏آيد و نزديك‏ترين راه و مؤثرترين رژيم معنوى و عمومى‏ترين آن بطوريكه همه مردم در همه اعصار بتوانند از آن بهره‏مند شوند و نيز هم اهل آخرت از آن رژيم سود ببرد و هم شكم بارگان اهل دنيا، عبارت است از خوددارى از شهوتى كه همه مردم در همه اعصار مبتلاى بدانند و آن عبارت است از شهوت شكم از خوردن و آشاميدن و شهوت جنسى، كه اگر مدتى از اين سه چيز پرهيز كنند و اين ورزش را تمرين نمايند، به تدريج نيروى خويشتن دارى از گناهان در آنان قوت مى‏گيرد و نيز به تدريــج بر اراده خود مسلط مى‏شوند، آن وقت در برابر هر گناهى عنان اختيار از كف نمى‏دهند و نيز در تقرب به خداى سبحان دچار سستى نمى‏گردند، چون پر واضح است كسى كه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نوشيدن و عمل‏جنسى‏كه امرى مباح‏است اجابت مى‏كند، قهرا در اجابت دعوت بــه اجتناب از گناهان و نافرمانى‏ها شنواتر و مطيع‏تر خواهد بود، اين است معناى آنكه فرمود: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ!» (1)

1- الميزان ، ج 2 ، ص 9.

فصل هیجدهم

ادراکات، غرایز و طبیعت انسان

غريزه استخدام و بهره‏ بردارى در انسان

« كــانَ النّــاسُ اُمَّـةً واحِــدَةً فَبَعَــثَ اللّــهُ النَّبِيّيـنَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ...!»

« مردم يك گروه بودند پس خدا پيغمبران را نويد و بيم دهنده برانگيخت و با ايشــان كتــاب به حــق فــرستــاد تا در ميان مردم‏درآنچه اختلاف كرده‏اند حكــم كنــد...!» (213/بقره)

قسمتى از علوم و ادراكات انسان، آدمى را با ماده و استعمال آن مربوط مى‏سازد و از جمله اين انديشه‏ها و دانش‏ها اين است كه « بايد هر چه را ممكن است در راه كمال استخــدام كــرد!» و بــه عبــارت ديگــر « بــايــد از هــر چــه ممكــن است استفاده نمــود و بــه هــر وسيلــه‏اى امكــان داشتــــه بــاشـــد زنــدگــى را ادامــــه داد!»

با اين فكر، انسان شروع مى‏كند به تصرف در ماده و آلات و ادوات بى‏شمارى مى‏ســازد كه با آنهــا تصرفاتش را توسعه داده و به مقاصد خودش در زندگى برسد.

روى همين اصل، انواع تصرفات را در نباتات مى‏كند و از آنها براى خوراك و پوشاك و مسكن و غيره استفاده مى‏نمايد.

همچنين انواع و اقسام جانوران را در راه منافع حياتى استخدام كرده و از گوشت و پوست و خون و پشم و كـرك و شاخ و همه چيزشان و همچنين از كارشان بهره مى‏برد.

بــه ايــن مقـــدار اكتفــا نكــرده افــراد نــوع خــود را نيــز استخـــدام مى‏كنـــد و بــه هــر قيمتى كه ممكن است از آنها كار مى‏كشد و در وجود و افعالشان به هراندازه‏اى كه ميسر شود تصرف مى‏كند.

ولى چون هر فردى درصدد استفاده از فرد ديگر و كار كشيدن از ساير انسانهاست ناچار بايد يك سازش و همكارى بين افراد بشر برقرار شود تا در سايه آن همه از همه بهره‏مند گردند. اين همان قضاوتى است كه بشر درباره لزوم تمدن و وجود اجتماع تعاونى مى‏كند كه لازمه آن اين است كه اجتماع به نحوى تشكيل شود كه هر ذيحقى به حق خود برسد و روابط افراد با يكديگر عادلانه باشد و هر كس از ديگرى به ميزانى بهــره‏منــد شــود كه آن ديگر نيز از او به همين مقــدار بهــره مى‏بــرد. اين قــانــون عدل اجتمــاعى است.

بنابراين، لزوم اجتماع مدنى و عدالت اجتماعى امرى است كه بشر در پذيرفتن آن ناچار است و اگر اين اضطرار و ناچارى نبود هرگز زيربار آن نمى‏رفت.

و معناى اين كه گفته مى‏شود: «انسان طبعا مدنى است و به لزوم عدل اجتماعى قضـــاوت مى‏كنــد،» هميــن است، زيــرا چنــان كه گفتيم اين قانون زائيده اصل استخــدام اســت كــه بشــر به طـور نـاچـارى بدان تن در داده است.

چنانچه اين ناچارى برطرف شود يا هر موقع كه يك دسته نيرومند شوند كمتر رعــايــت زيــردستــان را مى‏كننــد و عمــلاً موضوع اجتماع تعاونى و عدالت عمومى در ميانشان رو بـــه ضعـــف مى‏گـــذارد. ما خــود مى‏بينيـــم كه ملت‏هاى ضعيف از دست ملّت‏هاى نيــرومنــد چــه مى‏كشنــد و چگــونه زيـــر لگـــدهــاى ظالمانه‏شان خُــرد شــده و جــانشــان به لـــب مى‏رسد.

اين معنى از آيات قرآنى استفاده مى‏شود:

« ـ به راستى انسان همين كه خود را بى‏نياز ديد سركشى مى‏كند!»

 (6 و 7 / علق) (1)

1- الميزان،ج2،ص 175 .

ادراك و عواطف انسان محل نفوذ شيطان

«...ثُمَّ لاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْديهِـمْ وَ مِنْ خَلْفِهِـمْ وَ عَنْ اَيْمـانِهِمْ وَ عَـنْ شَمآئِلِهِمْ...!»

«...آن‏گاه از جلو رويشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان به آنان مى‏تـازم و بيشتــرشــان را سپــاس‏گـزار نخواهى يافت!» (17 / اعراف)

عبارت ‏فوق حكايت قول شيطان ‏است. از آن استفاده ‏مى‏شود كه وى ‏نخست در عواطف نفسانى انسان يعنى در بيم و اميد او، در آمال و آرزوهاى او، در شهوت و غضب او، تصـرّف نموده و آن‏گاه در اراده و افكارى كه از اين عواطف برمى‏خيزد تصرف مى‏كند.

معنى آيه: **« قالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَنى لاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الاَرْضِ...!» (39 / حجر)**، اين است كه شيطان مى‏گويد: من امور باطل و زشتى‏ها و پليدى‏ها را از راه ميل و رغبتى كه عواطف بشرى به آن دارد در نظر آنان زينت داده و به همين وسيله گمراهشان مى‏كنم. مثلاً زنا را كه يكى از گناهان است از آن‏جايى كه مطابق ميل شهوانى اوست در نظرش اين‏قدر زينت ‏مى‏دهم، تا به‏ تدريج ‏از اهميّت محذور و زشتى ‏آن كاسته ‏و هم‏چنين ‏مى‏كاهم تا يك‏باره تصديق به خوبى آن نموده و مرتكبش شود.

آيات ديگر نيز نشان مى‏دهد كه ميدان عمل تاخت و تاز شيطان همانا ادراك انسانى و ابزار كار او عواطف و احساسات بشرى است و به شهادت آيه **«...اَلْوَسْواسِ الْخَنّاسِ اَلَّـذى يُوَسْوِسُ فى صُدوُرِ النّاسِ!»** (4 و5 / ناس) اوهام كــاذب و افكار باطل را شيطان در نفس انســان القــاء مى‏كند.

البتـــه ايــن القــائــات طــورى نيست كه انســان آن را احســاس كند و ميان آنها و افكـار خودش فرق بگذارد. (1)

1- الميزان، ج 8، ص 47 .

عـوامل اختـلال در ادراكـات انسـان

« يَسْأَلُونَـكَ عَنِ الْخَمْــرِ وَ الْمَيْسِــرِ قُــلْ فيهِمــا اِثْــمٌ كَبيرٌ...!»

«دربــاره شــراب و قمــار از تــو سؤال مى‏كنند، بگو: در آن‏ها گناه و زيان بـزرگى است!» (219 / بقره)

اصل معناى «خَمْر» پوشاندن و مستور كردن است و از آن جهت به اين نام ناميده شده كه عقل را مستور مى‏كند و نمى‏گذارد خير و شرّ و زشت و زيبا را تشخيص بدهد.

«اِثْــم» آن حــالتى اسـت در عقــل يــا در مــوجـودى از مــوجــودات خــارجى كــه مــوجـــب عقــــب‏افتــــادگى انســـــان از رسيــدن بــه خيــــرات مى‏شـــود.

زيان‏هاى بهداشتى و آثار سوء شرابخورى در معده، روده‏ها، جگر، شش، سلسله اعصــاب، شــريــان‏ها، قلــب و حــواس انســان مانند قوه باصره و ذائقه مسلم است.

مضـرات اخــلاقى آن مــاننــد بــدخلقــى، بــدزبــانى، انــواع و اقســام جنــايــات و خون‏ريزى‏ها، افشاء اسرار، هتك حرمت‏ها، پشت پازدن به همه قوانين و نواميسى كه پايه سعادت و مايه خوشبختى زندگى است، و به خصوص بى‏عفتى نسبت به‏اعراض و اموال و نفوس روشن‏است .

شخص مست فاقد نيروى خرد و قوه تميز است و از اين رو مانعی از هيچ كار زشت و ناهنجارى ندارد. كمتر جنايتى است كه اين مايه پليد به طور مستقيم و يا غيـرمستقيـم در آن تأثير نداشته باشد.

زيـان‏هايى نسبــت بــه قوه عــاقلـه و نيــروى دراكـــه دارد و تصرفـاتى در افكـار و انــديشـه‏هــاى انســان مى‏نمــايــد و مجـــراى ادراك را چه در حال و چــه بعـــد از آن منحـــرف مى‏كنــــد.

ايـن از بــزرگ‏تــرين فســادهــا و آثــار شوم خمر است و همه مفاسد ديگر هم از همين‏جا سرچشمه‏مى‏گيرد.

آئين اسلام پايه احكام خود را بر نگهدارى و تقويت عقل سليم قرار داده و از هر چيزى كه عمل آن را باطل مى‏سازد، مانند مى و قمار و تقلّب و دروغ و غيره اكيدا منع نموده است. از چيزهايى كه بيش از هر چيز با حكومت عقل سليم و فرمان‏روايى مطلق آن مخــالف اســت د**ر بيــن كـارها، مى‏گسارى و در بين گفتارها، دروغ‏گويى است.** (1)

1- الميزان، ج 2، ص 288 .

آرايش تكـوينـى لذايـذ فكرى و اعمال

« كَـذلِـكَ زَيَّنّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ !» (108 / انعام)

« مــا بدين‏سـان بـراى هر امتى عملشــان را بيــاراستيـم!»

«زينت» هر چيز زيبا و دوست ‏داشتنى است كه ضميمه چيز ديگر شده و به آن زيبايى مى‏بخشد و مرغوب و محبوب قرار مى‏دهد. طالب زينت به طمع رسيدن به آن حركت مى‏كند و در نتيجه از فوائد آن چيز هم منتفع مى‏شود، مانند لباس كه انسان آن را بــه جهــت زيبــايى‏اش مى‏پوشد و ضمنا بدنش نيز از سرما و گرما محفوظ مى‏ماند.

خداى تعالى اراده‏اش بر اين تعلق گرفته كه بشر تا مدت معينى در اين دنيا زندگى كرده و با اعمال قواى فعاله خود اين زندگى متنوع و متحول را ادامه داده و با قواى خود در نفع و ضررهايى كه با حواس ظاهرى خود درك مى‏كند تصرف نموده و چيزهايى را بخورد و از آشاميدنى‏هايى بياشامد و با حركات مخصوصى عمل نكاح را انجام دهد و چيزهايى را به صورت لباس درآورده و به تن كند و آشيانه‏اى ساخته و در آن مسكن گزيند. خلاصه منافعى را جلب و مضارى را از خود دفع كند.

خداوند براى انسان در جميع اين تصرفات لذايذى قرار داده كه آنها را مى‏چشد و نتايجى قرار داده كه منتهى اليه همه آن نتايج، نتيجه سعادت واقعى و حقيقى زندگى است، گو اين كه بعضى‏ها غير آن را نيز سعادت حقيقى مى‏پندارند .

به هر حال انسان در هر عملى كه انجام مى‏دهد لذتى را در نظر مى‏گيرد كه يا لذت مادى و بدنى است مانند لذت طعام و شراب و نكاح و امثال آن و يا لذت فكرى است مانند لــذت دواء و لــذت تــرقــى و انس و مدح و فخر و نام نيك و انتقام و ثروت و امنيت و صدها نظاير آن.

اين لذايذ است كه عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زينت مى‏دهد و خــداونــد هم به وسيلــه همين لذايذ آدمى را تسخير كرده است، اگر اين لذايذ نبود بشر درصدد انجام هيچ عملى برنمــى‏آمــد و در نتيجــه آن نتــايجــى كه خداوند از خلقت انسان در نظر داشته و همچنين نتايج تكوينى از قبيل بقاى شخص و دوام نسل حاصل نمى‏شد. اگر در خوردن و آشاميدن و زناشوئى لذتى نمى‏بود هيچ وقت انسان حاضر نمى‏شد براى رسيــدن بــه آن ايــن همـــه رنــج و زحمــت بــدنــى و ناملايمات روحى را تحمل كند و در نتيجه نظام زنــدگــى مختل مى‏شــد و افــراد از بين رفته و نـوع بشـر منقرض مى‏گشت، حكمت تكــوين و ايجــاد بدون شـك لغـــــو مى‏گــرديــد. (1)

1- الميزان، ج 7، ص 435 .

مفهوم قلب در قرآن

«... وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ‏ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ...!» (225 / بقره)

«... ولـى به آن‏چه دل‏هـايتان مرتكب شده مـؤاخـذه مى‏نمايد...!»

آيه مورد بحث از شواهدى است كه دلالت مى‏كند بر اين كه **مراد به قلب، خود آدمى است، يعنى خويشتن او و نفس و روح اوست،** براى اين كه هرچند طبق اعتقاد بسيارى از عوام ممكن است تعقل و تفكّر و حب و بغض و خوف و امثال اين‏ها را به قلب نسبت داد، به اين پندار كــه در خلقــت آدمــى اين عضــو است كه مسئول درك است. هم‏چنان كه طبق همين پندار، شنيدن را به گوش و ديدن را به چشــم و چشيــدن را بـه زبان نسبــت مى‏دهيــم، ولكــن مُــدرِك واقعــى خــود انســان است. (و اين اعضاء آلت و ابــزار دركنــد،) چــون درك خـود يكـى از مصـاديق كسـب و اكتسـاب اسـت كـه جـز بــه خــود انسـان نسبـت داده نمـى‏شــود .

نظير آيه مورد بحث در شهادت به اين حقيقت، آيه **« فَاِنَّهُ اثِـمٌ قَلْبُـهُ ـ براى اين‏كه دل او گنه‏كـار بود!» (283 / بقره) و آيه « اِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْــبٍ سَليمٍ ـ در صـورتـى كه با دلى سالــم آيــد،» (84 / صافـات) مى‏باشد.** (1)

1- الميزان ج 2، ص 335.

ترتيـب رسـوخ ايمـان در قلــب انســان

« اِنَّمَا الْمُؤْمِنُـونَ الَّـذيــنَ اِذا ذُكِـــرَ اللّــهُ وَجِلَتْ قُلُــوبُهُــمْ وَ...!»

« مؤمنين، تنها كسانى هستند كه وقتى ياد خدا به ميان آمد دل‏هايشان مى‏تپد و وقتى آيات او برايشان تلاوت مى‏شود ايمانشان زيادتر مى‏گردد و بر پروردگار خود تـوكّل مى‏كنند!» (2 / انفال)

نـور ايمـان بـه تدريج در دل تـابيـده مى‏شـود و هم‏چنان رو به زيادى مى‏گذارد تا به حـدّ تمـام رسيـده و حقيقتش كامل شود.

مـرتبـه اول آن كـه همـان تـأثـر قلـب اسـت، عبـارت اسـت از وجـل و تـرس و تكـان خـوردن دل در هنگام ذكر خدا و جمله « اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ...،» (2 / انفال) اشـاره به آن اسـت .

اين ايمان هم‏چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ريشه دواندن در دل مى‏كند و در اثر سير در آيات دال بر خداى تعالى و هم‏چنين آياتى كه انسان را به سوى معارف حقّه راهبرى مى‏كند در دل شاخ و برگ مى‏زند، به طورى كه هرقدر مؤمن بيشتر در آن آيات سير و تأمل كند ايمانش قوى‏تر و زيادتر مى‏گردد، تا آن جا كه به مرحله يقين برسد و جملـه **« ... وَ اِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِـمْ ءايتُــهُ زادَتْهُــمْ ايمنـــا ! »** (2 / انفال) اشــاره بــه آن است.

وقتى ايمان انسان زياد گشته و به حدى از كمال رسيد كه مقام پروردگارش را و موقعيت خود را شناخت و به واقع مطلب پى برده و فهميد كه تمامى امور به دست خداى سبحان است و هموست يگانه ربى كه تمام موجودات به سوى او بازگشت مى‏كنند، در اين موقع بر خود حق و واجب مى‏داند كه بر او توكّل كرده و تابع اراده او شود و او را در تمامى مهمات زندگى خود وكيل گرفته و به آن‏چه را كه او در مسير زندگى‏اش مقدّر مى‏كنــد رضــا داده و بر طبــق شــرايــع و احكــامش عمــل كنــد، اوامـر و نواهى‏اش را به كار بنــدد و جملـه **«...وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ !»** (2 / انفال) اشاره به همين معناست.

وقتى ايمان به حدّ كاملش در دل مستقر گرديد قهرا انسان به سوى عبوديت معطوف گشته و پروردگار خود را به خلوص و خضوع عبادت مى‏كند و اين عبادت همان نماز است. علاوه به سوى مجتمع نيز معطوف گشته و حوائج مجتمع خود را برمى‏آورد و نواقص و كمبودها را جبران مى‏كند و از آن‏چه خدا ارزانى‏اش داشته و از مال و علم و غير آن انفاق مى‏نمايد و آيه **«اَلَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ مِمّا رَزَقْنهُمْ يُنْفِقُونَ !»** (3 / انفال) همان معنا را مى‏رساند.

از آن‏چه گذشت روشن گرديد كه جمله **«زادَتْهُمْ ايمانا،»** اشاره است به زياد شدن ايمـــان از جهــت كيفيــت، يعنــى ايمــانشــان رو بـه شــدّت و كمـال مـى‏گــذارد. (1)

1- الميزان ج 9، ص 11 .

بيمـــارى دل‏هــا

« فَتَــرَى الَّـذيـنَ فــى قُلُـوبِهِــمْ مَـــرَضٌ...،» (52 / مـائده)

« مى‏بينى آنان را كه در دل‏هــايشــان مــرضــى اســت... .»

جمله « ... فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ - در دل‏هايشان بيمارى است...،» مى‏رساند كه دل‏ها مرضى دارند، بالنتيجه صحتى هم دارند. زيرا صحت و بيمارى متقابل بوده و يكى از آن دو در جايى تحقق پيدا نمى‏كند مگر پس از امكان ديگرى.

تمام مواردى كه خداوند در قرآن مرضى براى دل‏ها بيان مى‏كند احوال و آثارى از آن دل‏ها بيان مى‏كند كه مى‏رساند آن‏ها از فطرت مستقيم خود بيرون رفته و از راه صحيح خود منحرف شده‏اند.

بيمارى دل، تلبس آن به نوعى شك و شبهه است كه جريان ايمان به خدا و اطمينان به آيات او را كدر و ايمان را به شرك مخلوط مى‏سازد. در مقابل سلامت و صحت دل استقرار آن در فطرت مستقيم و ملازم بودن آن با راه صحيح است و برگشت اين معنى به اخلاص دل در توحيد خداوند و توجه آن به خداوند و اعراضش از هر چه كه مورد هـواى انسانى است مى‏باشد.

كسانى كه دل‏هايشان بيمار است غير از منافقين هستند. منافقان كسانى‏اند كه زبــان‏هايشان ايمــان آورده‏انــد و دل‏هــايشــان ايمان نياورده و كفر خالص هم مرگ دل اســـت نـــه مـــرض آن.

ظاهرا بيمارى دل در لغت قرآن همان شك و شبهه‏اى است كه در چيزهاى مربوط به خــدا و آيــات او بــر درك انســان تسلــط مى‏يابد و نمى‏گذارد قلب با عقايد دينى پيـوند محكمى داشته باشد.

منظور از اين كسانى كـه دل‏هايشان بيمار است همان سست ايمان‏هايى هستند كه به هر صدايى توجه مى‏كنند و با هر درى مى‏جنبند .

خداوند بيان مى‏كند كه بيمارى دل هم چون بيمارى‏هاى جسمانى چه بسا شروع به زيادى مى‏كند تا آن جا كه در اثر معصيت كه براى بيمارى اين مرض ضرر دارد مزمن شده و به هلاكت مى‏كشاند.

«در دل‏هايشان بيمارى است و خداوند بيمارى‏شان را زياد كــرد....» (10 / بقره)

خــداونــد بــراى عــلاج ايــن بيمـارى، ايمــان را ذكــر فــرمــوده و به طور يك بيـانيـه عمـومى مى‏فرمايد:

 «...يَهْديهِمْ رَبُّهُمْ بِايمانِهِمْ...!» «...خــدايشــان آنــــان را به وسيلــه ايمــانشــان هــدايــت مى‏كنـــد...!» (9 / يونس)

بيمارى دل اگر بخواهد بيمارى‏اش خوب شود بايد به خدا توبه كند يعنى ايمان به او آورده و بــا فكـــر و كـــار شــايستــه تــذكــر يــابــد. خداوند يك گفته جامعى در اين باب دارد و مى‏فرمايد: « اى اهل ايمان سواى مؤمنين، كفّار را دوسـت نگيريـد...!» (28 / آل عمران)

منظـور از اين بيـان، بـرگشـت بـه خـدا به وسيلـه ايمان و استقامت در آن و تمسّك بـه كتـاب و گفتـار پيـامبـر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و سپس اخـلاص است. (1)

1- الميزان ج 5، ص 619 .

عبـور از عقــل به حـق

«... فَبَشِّرْ عِبادِ اَلَّـذينَ يَسْتَمِـعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِـعُـونَ اَحْسَنَهُ... !»

« پس بندگان مرا بشارت بده! همان‏هايى را كه به هر سخن گوش مى‏دهند و بهترين آن را پيــروى و دنبال مى‏كنند...!» (17/زمر)

«... وَ اُولئِكَ هُمْ اُولُــوا الاَلْبــابِ!»

«... و اين‏هايند تنها كسانـى كه صاحب عقل‏انــد.» (18 / زمــر)

از اين جمله استفاده مى‏شود كـه: عقــل عبــارت است از نيرويى كه با آن به سـوى حـق راه يافته مــى‏شـود.

نشـانى داشتن عقل، پيروى از حق است.

از آيه « وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْراهيمَ اِلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ـ اعراض از ملت و كيش ابراهيم از حماقت نفس است!» (130 / بقره) استفاده مى‏شود سفيه آن كسى است كه دين خدا را پيروى نكند و در نتيجه عاقل آن كسى است كه ديــن خــدا را پيروى كند.

از اين آيه معناى روايت معروف **« اِنَّ الْعَقْلَ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحْمن** ـ عقل چيزى است كه با آن‏رحمان عبادت شود!» استفاده مى‏شود. (1)

1- الميزان ج 17، ص 381 .

فصل نوزدهم

علم خاص و عصمت پيامبران

ادراكات مخصوص - بصيــرت

يك حقيقت قرآنى كه جاى انكار ندارد هست و آن اين كه با ورود انسان در گلستان ولايت الهى و قرب او به مقام قدس و كبرياى خدايى، برايش درى به ملكوت آسمان‏ها و زميــن بــاز مى‏شــود كــه مى‏تواند آيــات بزرگ الهى و انوار جبروتى خاموش نشدنى خدايى را كــه بـر ديگران مخفى است از آن در مشاهده كند.

امــام صــادق عليه‏السلام فرمود: « اگر نه اين بود كه شيطان ‏ها اطراف دل ‏هاى بنى‏آدم گردش مى‏كنند حتما ملكوت آسمــان‏ها و زميـن را مى‏ديدند!»

از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت كرده‏اند فرمود: « اگر اين زيادى در صحبت شما و بى‏قيدى و اغتشــاش دل‏هــاى شمــا نبــود حتمــا آن چــه مــن مى‏بينم مى‏ديديد و آن چه من مى‏شنــــــوم مى‏شنيــديــد!»

خـداى تعـالى در سـوره عنكبـــوت مى‏فــرمــايــد:

« وَ الَّذينَ جاهَدوُا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا - كسانى كه در راه ما مجاهده كرده‏اند حتما آنان را به راه‏هاى خود رهبرى مى‏كنيم... !»

 (69 / عنكبوت)

ظاهر آيـه ســوره حجر كه يقين را فـــرع عبادت دانسته بر همين مطلـب دلالـت دارد، مى‏فـرمايد: « وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقينُ- خدايت را عبادت كن، تا ترا يقين بيايد!» (99 /حجر)

در سـوره انعام مى‏فرمايــد: « و اين چنين به ابــراهيم ملكوت آسمان‏ها و زمين را نشان مى‏دهيم و تا از يقين‏داران باشد!» (75 / انعام) كه صفــت يقيــن را مربوط به مشــاهده ملكوت نمـوده است .

و در ســــوره تكـــاثــر فــرمــوده :

« كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقينِ- بس كنيد! اگر به علمى يقينى (ادراك يقينى) مى‏دانستيد حتما جهنم را مى‏ديديد آنگاه به طور عين‏اليقين (ديدن يقين) آن را مى‏ديديد!» (5 ـ 7 تكاثر)

و در ســــوره مطففيــن مى‏فرمـايـد:

« همــانــا نــامــه نيكــان در علييــن اسـت و تو چه مى‏دانــى كه علييــن چيســت؟ كتابى اســت نــوشتــه كــه **مقــربيــن مشــاهــده‏اش** مى‏كننــــد». (18 تا 21 / مطفّفين)

اين معنى با آنچه پيش از اين گذشت كه قرآن كريم راه تفكر فطرى را كه بشر را بر آن آفريده و اساس زندگى انسانى را بر آن قرار داده است تأييد و تصديق مى‏كند هيچ‏گـونــه منـافــاتى نــدارد زيــرا اين راهى غير فكرى و موهبتى الهى است كه تنهــــا بــــه آن بنــدگــانــى كــه مى‏خــواهــد مى‏دهــد ـ و العــاقبــة للمتقيــن ! (1)

1- الميـزان، ج 5، ص 441 .

معصـوميت ـ نفى خطـا در ادراك‏هاى مخصــوص

نبوت از سنخ هدايت تكوينى است و سبب آن همان دستگاه ايجاد و تكوين است، بنابراين، غلط و خطايى در آن راه نخواهد يافت. يعنى دستگاه ايجاد كه روح نبوت و ادراك وحى را در پيغمبر قرار مى‏دهد اشتباه نمى‏كند و اين ادراك هم چون وسيله هــدايت تكــوينى است قـابل خطا و اشتباه نخواهد بود.

بنابراين، روح نبوى هميشه با نيروى عصمت همراه است و پيغمبر در امر دين و تشريع قوانين از خطا مصون مى‏باشد و اين عصمت غير از عصمت از معصيت است، زيرا اين مصونيت از خطا در مقام گرفتن وحى است. مرحله ديگرى از عصمت نيز در راه سعادت تكوينى و رسيدن به كمال وجودى واقع شده و آن، مصونيت پيغمبر در مقــام تبليــغ رســالـت و رسـاندن وحى به مردم است. (1)

1- الميزان، ج2، ص 232.

عصمت، يك نوع علم خاص

«... وَ اَنْـزَلَ اللّــهُ عَلَيْــكَ الْكِتــابَ وَ الْحِكْمَــةَ وَ عَلَّمَــكَ مـا لَـمْ تَكُـنْ تَعْلَمُ...!»

«...خدا بر تو كتاب و حكمت فرستاد و آن‏چه را نمى‏دانستى به تو آموخت... !»

(113 / نسـاء)

اين موهبت الهى كه ما آن را « قوه عصمت » مى‏ناميم، يك نوع علم و شعورى است كه برخلاف ساير علوم هيچ‏گاه مغلوب هيچ‏يك از قــواى شعــورى ديگــر نمى‏شــود، بلكــه هميشــه غــالــب و قــاهــر بــر آن قــواست و آن‏ها را در استخــدام خود دارد و لــذا پيــوستــه و به‏طــور دائــم، صــاحبش را از گمــراهـى و خطــا بــاز مـى‏دارد.

ساير اخلاق مانند شجاعت، عفت، سخاوت و امثال آن، هر كدام صورت‏هاى علمى ريشه‏دار و راسخى هستند، كه باعث به وجود آمدن آثارى‏اند و مانع‏اند از آن كه آدمى به آثار جبن و تهوّر و خمود و شره و بخل و تبذير، متلبس گردد. گرچه علم سودمند و حكمت بالغه و رسا باعث مى‏شوند، كه شخص عالم و حكيم در رذائل مهلك نيفتد و به كثافات معاصى، آلوده نگردد به طورى كه در رجال علم و حكمت و فضلاى اهل تقوى و دين مشاهده مى‏كنيم، ولى اين سبب هم مثل اسبابى كه در اين عالم مادى طبيعى وجود دارد، به طــور غـالبـى يعنى بيشتر اوقات، اثر دارد و نه هميشه.

از اين جا مى‏فهميم كه قوه‏اى كه «عصمت» نام دارد، يك سبب شعورى است كه به هيچ‏وجه مغلوب نمى‏شود. اگر اين شعور، از اقسام شعور و ادراكى بود كه ما با آن آشنائيم در آن تخلف راه مى‏يافت و احيانا ممكن بود اثر نكند، بنابراين، اين علم از سنخ ساير علوم و ادراكات متعارفى كه قابل اكتساب و تعلمند، نيست.

خــدای تعالی در جمله « ... وَ اَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ...،» كه خطابى است مخصوص شخص پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، اشاره به همين علم كرده است. اين خطاب خاص پيغمبر است و ما به درستى و آن طور كه بايد، نمى‏توانيم اين خطاب را درك كنيم، زيرا ما ذوق اين نحوه علم و شعور را نداريم ولى از دو آيه ذيل و امثال آن تا اندازه‏اى براى ما واضح مى‏شود، كه اين « اَنْزَلَ » كه در آيه بالا ذكر شده، از سنخ‏علم است. خدا مى‏فرمايد: « هركس دشمن جبرئيل‏است، اوست‏كه قرآن‏ را بر قلب ‏تو نازل كــرده،»(97/بقره) و از قول رسول الله مى‏فرمايد: « من تنها از آن‏چه به من وحى مى‏شود پيروى مى‏كنم!»(انعام/50)

مراد از انزال و تعليم در آيه فوق دو نوع علم است: يكى علمى است كه از رهگذر وحى و فرود آمدن روح‏الامين بر پيغمبر پيدا مى‏شود و ديگرى علمى كه به واسطه القاء در قلــب و الهــام پنهــانى به پيغمبــر بــدون دخــالــت ملــك، حاصل مى‏شود .

مراد از آيه « و آن‏چه را نمى‏دانستى به تو آموخته!» اين است: **يك نوع علمى به تو داد كه اگر آن علم را از طرف خودش به تو عطا نمى‏كرد، اسباب عادى كه علوم اكتسابى انسان را به او مى‏آموزد، كافى نبود چنين علمى به تو بدهد.** (1)

1- الميـزان ج 5، ص 124 .

تفاوت علم خاص عصمــت بـا ساير علوم

علمى كه آن را «عصمت» مى‏ناميم، با ساير علوم از اين جهت مغايرت دارد، كه اين علم **اثرش كه همان بازدارى انسان از كار زشت و وادارى به كار نيك است، دائمى و قطعى است و هرگز از آن تخلف ندارد. به خلاف ساير علوم كه تأثيرش در بازدارى انسان غيردائمى است.** هم‏چنان كــه قرآن كريم فرموده: «...آن را انكار نمودند با اين‏كه دل‏هايشان بدان يقين‏داشت.» (14/نمل)

و نيــز فـرمـوده:

«... هيــچ ديــدى كســى را كــه هــواى خــود را معبــود خــود گــرفــت و خـــدا او را با داشتن علم گمراه ساخت.» (23 / جاثيه)

و نيــز فـرمـوده:

«پس اختلاف نكردند، مگر بعد از آن كه به حقانيت آن عالم شدند و از در بغى و كينه به يكديگر اختـلاف نمودند.» (17 / جاثيه)

آيه «سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ. اِلاّ عِبـادَ اللّـهِ الْمُخْلَصينَ،» (159 و 160/ صافات) نيز بر اين معنا دلالت مى‏كند، زيرا با اين كه مخلصين يعنى انبياء و امامان معارف مربوط به اسماء و صفات الهى را براى ما بيان كرده‏اند و عقل خود ما هم مؤيد اين نقل هست، مع‏ذلك خداوند توصيف ما را صحيح ندانسته و آيه نام‏برده خدا را از آن‏چه ما تـوصيـف كنيم منــزه نموده و تـوصـيف مخلصيـن را صحيح دانسته است. معلوم مى‏شود علم ايشان غير از علم ماست، هر چند از جهتى علــم ايشــان و مــا يكى است و آن هــم اسمــاء و صفــات خــداســت.

دوم اين كه علم نام‏برده يعنى ملكه عصمت در عين اين كه از اثرش تخلف ندارد و اثرش قطعى و دائمى است، در عين حال طبيعت انسانى را كه همان مختار بودن در افعــال ارادى خــويش است تغيير نداده و او را مجبور و مضطر به عصمت نمى‏كند. (1)

1- الميزان ج 11، ص 221 .

انصـراف اختيارى معصومين از خـلاف

«... وَ اجْتَبَيْنهُـــمْ وَ هَــدَيْنهُــمْ اِلـــى صِــرطٍ مُسْتَقيــمٍ... !»

«... و برگزيديمشان و به سوى صراط مستقيم هدايتشان كرديم، اين است هدايت خدا كه هر كه را بخواهد، از بندگان خود بدان هدايت مى‏فرمايد و اگر شرك بــورزنــد اعمــالشــان كـه مى‏كـردنـد بى‏ثمـر مى‏شــود!» (87 و 88 / انعـــام)

آيه فـوق دلالـت مى‏كند بر ايـن كــه «شـــرك» بــراى انبيــاء، با اين كه خــداونــد بــرگــزيــده و هدايتشان كـرده، امكان‏پذير است و اجتناب و هدايت الهى مجبور به ايمانشان نكرده است.

معصومين به اراده و اختيار خودشان از معصيت منصرف مى‏شوند و اگر انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهيم، مانند: انصراف غيرمعصومين است، كه به توفيـق خدايى نسبت مى‏دهيم.

هم‏چنان كه با آن آيات و تصريح اخبارى كه مى‏گويند، انصراف معصومين از معصيت به خاطر تسديد روح‏القدس است نيز منافات ندارد. چون اين نسبت عينا مانند نسبت تسديد مؤمن است به روح ايمان و نسبت‏ها با اختيار مؤمن و كافر منافات ندارد، آن نسبت هم با اختيار معصــوميــن منــافــات نــدارد و عمــل را از ايــن كــه عملــى است صــادره از فــاعلــى با اراده و اختيار خارج نمى‏سازد. (دقت فرمائيد) .(1)

1- الميزان ج 11، ص 222 .

مُخلَصين و علم خاص آن‏ها

افرادى هستند، كه خداوند در خلقت ايشان امتيازى قائل شده و ايشان را با فطرتى مستقيم و خلقتى معتدل ايجاد كرده و اين عده از همان ابتداء امر با اذهانى وقّاد و ادراكاتى صحيح و نفوس طاهره و دل‏هايى سالم نشو و نما نمودند و با همان صفاى فطرت و سلامت نفس و بدون اين كه عملى و مجاهدتى انجام داده باشند، به نعمت اخلاص رسيده‏اند، در حالى كه ديگران با جد و جهد مى‏بايستى، در مقام تحصيلش برآيند، آن هم هرچه مجاهدت كنند، به آن مرتبه از اخلاص كه آن عده رسيده‏اند، نمى‏رسند. چــون نــام‏بــردگــان دل‏هــايى پاك از لــوث موانع و مزاحمات داشتنــد و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمــه «مخلَصيــن» (به فتح لام) هر جا كه آمــده بـاشد، هم ايشـان باشند.

اين عــده همــان انبياء و امامان معصوم عليهم‏السلام‏اند و قرآن كريم هم تصريح دارد، بر اين كه خــداونــد ايشان را **اجتبا** نموده، يعنى جهت خود جمع‏آورى و **براى حضرت خود خالص‏ ساخته‏ است.**

و به ايشان از علم، آن مرحله‏اى را داده كه ملكه عاصمه‏اى است، كه ايشان را از ارتكاب گناهان و جرائم حفظ مى‏كند و ديگر با داشتن آن ملكه صدور گناه حتى گناه صغيره از ايشان محال مى‏شود.

اين عـده از پــروردگار خــود چيـزهايى اطــلاع دارنــد، كـه ديگــران نــدارنــد.

از جمله آياتى كه دلالت مى‏كند، بر اين‏كه عصمت از قبيل علم است يكى آيه زير است:

«... وَ اَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ـ. خــدا ايــن كتــاب و حكمــت به تــو نــازل كــرده و چيــزهــا كه نـدانستـه بـودى تعليــم داد!» (113 / نساء)

و نيز آيه‏اى است كه حكايت از قول يوسف مى‏فرمايد:

« اگر نيرنگشان را از مــن دور نكنــى، مــايــل ايشــان مى‏شوم و از جهالت ‏پيشگان مى‏گــــردم!» (33 / يوسف)

1- الميزان ج11، ص 219 .

نمونه ای از کاربرد علم مخصوص

(سليمان گفت: اى بزرگان كدامتان پيش از آن كه ملكه سبا نزد من آيد تخت وى را برايم مى‏آورد؟ عفريتى از جن گفت: از آن پيش كه از مجلس خود برخيزى تخت را نزدت مى‏آورم، كه بر اين كار توانا و امينم!)

و آن كسى كه « علمى از كتاب» داشت گفت: من آن را قبــل از آن كه نگــاهت به تــو برگــردد نــزدت مى‏آورم.

فـرمـود: «علمى از كتـاب» يعنى علمــى كه با الفــاظ نمى‏تــوان معـرفـى‏اش كــرد.

مراد به كتابى كه اين قدرت خارق‏العاده پاره‏اى از آن بود، از جنس كتاب‏هاى آسمــانــى است و يا لــوح محفــوظ و علمى كه اين عالم از آن كتاب گرفته علمى بوده كه راه رسيـدن او را به اين هــدف آســان مى‏ســاختــه است.

تنها چيزى كه آيه در اين باره فرموده اين است، كه شخص نام‏برده كه تخت ملكه سبأ را حاضر كرد علمى از كتاب داشته و گفته است: « من آن را برايت مى‏آورم ! » غير از اين دو كلمه درباره او چيزى نيامده است. البته اين در جاى خود معلوم و مسلم است، كه كار در حقيقت كار خدا بوده، پس معلوم مى‏شود كه آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته، كه هر وقت از پروردگارش چيزى مى‏خواسته و حاجتش به درگاه او مى‏برده، خدا از اجابتــش تخلّف نمى‏كرده و يا بگو هر وقت چيزى را مى‏خواسته خدا هم آن را مى‏خواسته است.

از آن‏چه گذشت اين نيز روشن شد كه **علم نام‏برده از سنخ علوم فكرى و اكتساب و تعلــم بـردار بـاشـد، نبـوده است.** (1)

1- الميزان ج 15، ص 517 .

حكمت، دانشى كه خداوند عطا مى‏كند!

« يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَــنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَـدْ اوُتِـىَ خَيْـرا كَثيـرا...!»

« حكمــت را بــه هـر كه خواهـد مى‏دهــد و هــر كــه حكمــت يــافـت خيرى فراوان يافت و به جــز خـردمنـدان كسى انــدرز نگيــرد!» (269 / بقره)

«حكمت» به معناى نوعى احكام و اتقان و يا نوعى از امر محكم و متّقن است، آن‏چنان كه هيچ رخنه و يا سستى در آن نباشد و اين كلمه بيشتر در معلومات عقلى و حق و صادق استعمال مى‏شود و معنايش در اين موارد اين است كه بطلان و كذب به هيــچ وجــه در آن معنــا راه نــــدارد.

اين جمله دلالت دارد بر اين كه بيانى كه خدا در آن بيان حال اتقان و وضع همه علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در زندگى حقيقى بشر را شرح داده، خود يكى از مصاديق حكمت است. پس حكمت عبارت است از قضاياى حقه‏اى كه مطابق با واقع باشد، يعنى به نحوى مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثلاً معارف حقه الهيه درباره مبدأ و معاد باشد و يا اگر مشتمل بر معارفى از حقايق عالم طبيعى است معارفى باشد كه باز با سعادت انسان سروكار داشته‏ باشد، مانند حقايق ‏فطرى‏ كه‏ اساس ‏تشريفات ‏دينى‏ را تشكيل ‏مى‏دهد.

حكمت ‏به‏ خودى‏خود، منشأ خيركثير است و هركس ‏آن ‏را داشته ‏باشد خيرى بسيار دارد و اين‏خيركثير نه از اين جهت است كه حكمت منسوب به خداست و خدا آن را عطا كرده، چون صرف انتساب آن به خدا باعث خير كثير نمى‏شود، هم‏چنان كه خدا مال را مى‏دهد ولى دادن خدا باعث نمى‏شود مال همه جا مايه سعادت باشد، چون به قارون هم مال داد.

نكته ديگر اين كه فرمود: حكمت خير كثير است، با اين كه جا داشت به خاطر ارتفاع شــأن و نفــاست امــر آن بــه طــور مطلــق فــرمــوده بــاشــد «حكمت خير است،» و اين بــدان جهــت بــود، كه بفهمــانــد خيــر بــودن حكمت هم منوط به عنايت خدا و توفيق اوست و مسئله سعادت منوط به عــاقبــت امــر اســت، چــون ممكن است خدا حكمت را به كسى بدهد، ولـى در آخــر كـار منحــرف شود و عــاقبتش شــر گردد. (1)

1- الميزان ج 2، ص 606 .

فصل بیستم

تصـورات و رؤيــاها

تمثــل، و واقعيـت مــوجــود خــارجــى

«فَاَرْسَلْنا اِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرا سَوِيّا !»

«پس ما روح خود نــزد او فـرستـاديم كه به صورت انسانى تمام عيار بر او مجسم گشت!» (17 / مريم)

«تَمَثُّل» عبــارت است از ظهــور چيــزى بــراى انســان بــه صورتى كه انسان با آن الفــت دارد و بــا غــرضش از ظهــور مى‏ســازد، مانند ظهــور جبرئيل براى مريم به صــورت بشــرى تمام عيار.

فرق است ميان اين كه حقيقتــى واقعــى به صــورتــى جلــوه كنــد كــه مألوف و معهــود مُدرِك بــاشــد و بــا ادوات ادراك او جــور درآيــد و ميان اين كه اصلاً در خارج حقيقتى وجود نداشته باشد و تنها و تنها صورتى ادراكى و ذهنى داشته باشد كه اين دوّمى سفسطه است نه تمثـل.

روحــى كـه بــه ســوى مــريــم فــرستــاده شـده بود به صورت بشر ممثل شد. معنــاى تمثل و تجسم روح به صورت بشر اين است كه در حواس بينايى مريم به ايــن صـورت محســوس شــود وگــرنه در واقـع باز همــان روح است نه بشــر. (1)

1- الميـــزان، ج 14، ص 47 .

دخالت تصـورات و ادراكات در نحوه تمثل

در قــرآن كــريــم جــز در داستــان مــريـم در آيه فوق كلمه «تمثل» نيامده است.

در آيات بعدى كه در آن جبرئيل خود را براى مردم معرفى مى‏كند بهترين شاهد است بر اين كه وى در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود باز فرشته بود نه اين كه بشر شده باشد، بلكه فرشته‏اى بود به صورت بشر و مريم او را به صورت بشر ديد. در حاسه و ادراك مريم به آن صورت محسوس شد، نه اين كه واقعا هم به آن صورت درآمده باشد، بلكه در خارج از ادراك وى صورتى غيرصورت بشر داشت. نظير اين آيه در نزول ملائكه كرام به ابراهيم عليه‏السلام و بشارت دادن وى به ولادت اسحق و نزولشان بر لوط عليه‏السلام و ظهورشان به صورت بشر است.

در روايــات هــم از تمثل ابليس و تمثــل مـال و اولاد آدمــى در هنگــام مـــرگ و تمثــل اعمــال آدمــى در قبــر و در روز قيامت سخـــن رفته است.

از همين قبيل است تمثل‏هايى كه در خواب ديده مى‏شود مــاننــد تمثــل دشمن بــه صــورت ســگ و مــار و تمثل همسر به صورت كفش.

آنچه در حقيقت محسوس ماست صورتى از موجود خارجى است نه خود موجود خارجى آنچه حس مى‏كنيم در حس ما هست و اما محسوس يعنى آن كه از ما و از حس ما خارج است هر حكمى كه به وسيله حس خود درباره آن مى‏كنيم ناشى از حس ما نيست بلكه نــاشــى از فكــر مــا و نظــر مــاسـت. (1)

1- الميزان، ج 14، ص 47 .

رؤيــا و حـديـث نفس

« ... وَ يُعَلِّمُـــكَ مِــنْ تَــأْويــلِ الاَحــاديــــثِ...!»

« ... و تعبير احاديث ‏را تعليمت ‏مى‏دهد...!» (6/يوسف)

كلمه « اَحاديث » جمع حديث است و بسيار مى‏شود از آن رؤيا را اراده مى‏كنند، چون در حقيقت رؤيا هم حديث نفس است، چه در عالم خواب امور به صورت‏هايى در برابر نفس انسان مجسم مى‏شود، همانطور كه در بيدارى هر گوينده‏اى مطالب خود را براى گــوش شنــونــده‏اش مجســم مى‏كنــد. پـس رؤيــا هـم مـاننـد بيـدارى حديث است.

اين كه گفته شده خواب صادق حديث و گفتگوى ملائكه است و رؤياى كاذب گفتگوى شيطان است صحيح نيست، زيرا بسيار رؤياها هست كه نه مستند به ملائكه است و نه به شيطان، مانند رؤياهايى كه از حالت مزاجى شخص بيننده ناشى مى‏شود.

مثل اين كه شخص دچار تب در خواب مى‏بيند كه حمام مى‏كند، يا در هواى گرم در خواب تشنه مى‏شود و خواب مى‏بيند كه در استخر آب‏تنى مى‏كند و يا دچار سرماى شديد شده و خواب مى‏بيند كه برف يا تگرگ مى‏بارد .

منظور از حديث فرشته يا شيطان حديث به معناى تكلم نيست بلكه مراد اين است كه خواب قصه و يا حادثه‏اى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصور و مجسم مى‏سازد، همانطور كه در بيدارى گوينده‏اى همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ درآورده و شنونده از آن به اصل مراد پى مى‏برد.

و نيز حديث ملك و شيطان نظير اين است كه درباره شخصى كه تصميم دارد كار بكند و يا آن را ترك كند مى‏گوييم: نفس او وى را حديث كرد كه فلان كار را بكند و يا ترك كند. معناى اين حرف اين است كه او تصور كردن يا نكردن آن عمل را نمود. مثل اين كه نفس او به او گفت كه بــر تــو لازم است اين كــار را بكنـى و يا جائز نيست بكنى. معناى اين كه رؤيا از احاديث باشد اين است كه رؤيا براى نائم از قبيل تصور امور است، و عينا مانند تصورى است كه از اخبار و داستان‏ها در موقع شنيدن آن مى‏كند، پس رؤيا نيز حديث است. حالا يا از فرشته و يا از شيطان و يا از نفس خود انسان. اين است مقصود آنهايى كه مى‏گويند رؤيا حديث فرشته و يا شيطان است ولكن حق مطلب ايـن است كه رؤيـا حديث خود نفـس است، به مباشرت و بدون واسطه ملك و يا شيطان.

مقصود از احاديثى كه خداوند تأويل آن را به يوسف عليه‏السلام تعليم داده بود اعم از احـــاديث رؤيــاست، بلكــه مقصــود از آن مطلــق احاديث يعنى مطلق حوادث و وقايعى است كه به تصور انسان درمى‏آيد، چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آنهــايى كه در بيـدارى.

آرى بين حوادث و ريشه‏هاى آنها كه از آن ريشه‏ها منشأ مى‏گيرند و همچنين غاياتى كه حوادث به آن غايات و نتيجه‏ها منتهى مى‏شوند اتصالى است كه نمى‏توان آن را انكار كرد و يا ناديده گرفت. با همين اتصال است كه بعضى با بعضى ديگر مرتبط مى‏شود، بنابراين ممكن است بنده‏اى به اذن خدا به اين روابط راه يافته باشد به طورى كــه از هــر حــادثــه‏اى حــوادث بعــدى و نتيجــه‏اى را كــه بــدان منتهــى مــى‏شـــود بخــوانــد. (1)

1- الميزان، ج 11، ص 107 .

تفــاوت مـرگ و خواب

« اَللّــهُ يَتَـوَفَّـى الاَنْفُـسَ حيــنَ مَــوْتِهــا وَ الَّتــى لَــمْ تَمُــتْ فى مَنــامِهــا !»

« خــداست كه جــان‏ها را در دم مرگ مى‏گيرد و آنها هم كه نمرده‏اند در خواب مى‏گيــرد. پس هــر يــك از جــان‏هــا كه مــرگش رسيــده بــاشــد نگه مى‏دارد و آن ديگــر را بــه بــدنش برمـى‏گــردانــد تــا مـدتــى معيـــن...!» (42 / زمر)

در آيه فوق مراد از « اَنْفُسْ » ارواح است، ارواحى كه متعلق به بدن‏هاست، نه مجموع روح و بدن، چون مجموع روح و بدن كسى در هنگام مرگ گرفته نمى‏شود، تنها جان‏ها گرفته مى‏شود، يعنى علاقه روح از بدن قطع مى‏گردد و ديگر روح به كار تدبير بدن و دخـــل و تصـــرف در آن نمى‏پـــــردازد .

در آخر آيــه خــداى تعــالى هميــن ارواح و انفســى را كه در هنگام خواب نمـرده‏اند، تفصيــل مى‏دهــد و آن را دو قسـم مى‏كند.

اوّل: آن ارواحى كه قضاى الهى بر مرگشان رانده شده، آن ارواح را كه در ابتداء خــواب گــرفتــه بــود نگــه مـى‏دارد و ديگــر به بــدن‏ها بــرنمـى‏گرداند.

دوّم: آن ارواحى كه چنين قضايى بر آنها رانده نشده، آنها را روانه به سوى بدن‏ها مى‏كند، تا آن كه براى مدتى معين كه منتهى‏اليه زندگى دنياست زنده بمانند.

و اين كه مدت معين را غايت روانه كردن ارواح قرار داده، خود دليل بر آن است كه مراد به روانه كردن جنس روانه كردن است، بدين‏معنا كه بعضى از انفس را يكبار ارسال مى‏كند و بعضى را دو بار و بعضى را بيشتر و بيشتر تا برسد به آن مدت مقرر .

از ايــن جملــــه، دو نكتــه استفـــاده مى‏شــــود:

اوّل: اين كه نفس آدمى غير بدن اوست، براى اين كه در هنگام خواب از بدن جدا مى‏شود و مستقل از بدن و جـداى از آن زندگى مى‏كند.

دوّم: اين‏كه مردن‏ و خوابيدن ‏هر دو «توّفى» و قبض ‏روح ‏است. بله ‏اين‏ فرق ‏بين ‏آنها هست كه مرگ قبض روحى‏است كه ديگر برگشتى برايش نيست، ولى‏خواب قبض روحى است كــه ممكــن است روح دوبـــاره برگردد.

مـردم متفكـر از همين خــوابيــدن و مــردن متــوجــه مى‏شــونــد كــه مدبــر امر آنان خـداسـت و روزى همه آنــان به ســوى خــدا برمى‏گــردند و خداوند سبحان بــه حســاب اعمالشان مى‏رســد. (1)

1- الميزان، ج 17، ص 407 .

گــروه‏بنـدى رؤيـا هـا

1 ـ رؤيا هاى‏ ناشى از تخيّلات ‏نفسانى

اين موضوع قابل انكار نيست كه رؤيا امرى است ادراكى، كه قوه خيال در آن مؤثر و عامل است. اين قوه از قواى فعالى است كه دائما مشغول كار است. بسيار مى‏شود كه عمل خود را از جهت اخبارى كه از ناحيه حس لامسه و يا سامعه و امثال آن وارد مى‏شود ادامه مى‏دهد و بسيار هم مى‏شود كه صور بسيط و يا مركب از صورتها و يا معانى كه در خزينه خود دارد گرفته و آنها را تحليل مى‏كند، مانند تفصيلى كه در صورت انسان تام‏الخلقه هست، گرفته به يك اعضاء از قبيل سر و دست و پا و غير آن تحميل مى‏كند و يا بسائط را گرفته و تركيب مى‏نمايد. مثلاً از اعضايى كه جداجدا در خزينه خود دارد انسـانى مى‏سازد.

حال بسيار مى‏شود كه آنچه تركيب كرده با خارج مطابقت مى‏كند و بسيار مى‏شود كــه مطــابقــت نمى‏كنــد، ماننــد اين كه انســانى بى‏ســر و پــا و يــا ده سر بسازد.

اسبــاب و عــوامــل خارجى‏اى كه محيط به بدن آدمى است از قبيل حرارت و برودت و امثال آن و همچنين عوامل داخلى‏اى كه مؤثر بر آن مى‏شود از قبيل مرض و ناملايمات و انحـرافـات مـزاج و امتـلاء معـده و خستگـى و غيــر آن همه در قــوه خيال و در نتيجــه در رؤيـاها تـأثيـر مى‏گذارد.

لذا مى‏بينيم كه (در بيدارى و يا در خواب) حرارت و يا برودت شديد در او اثر كرده و در خواب آتشى شعله ور و يا برف و سرمايى شديد مشاهده مى‏كند و كسى كه گرماى هوا در او اثر گذاشته و عرق او را جارى ساخته در خواب حمام گرم و يا بركه و خزينه و يا بارش باران را مى‏بيند و نيز كسى كه مزاجش منحرف و يا دچار امتلاء معده شده خــوابهــاى پــريشــانــى مى‏بينــد كه سر و ته نداشته و چيـــزى از آن نمى‏فهمد.

2 ـ تأثير خصوصيات فردى در رؤيا

اخلاق و سجاياى انسانى تأثير شديدى در نوع تخيل آدمى دارد. كسى كه در نوع بيدارى دچار عشق و محبت به شخصى شده و يا عملى را دوست مى‏دارد به طورى كه هيــچ‏گــاه از يــاد آن غافل نيست او در خواب هم همان شخص و همان چيز را مى‏بيند.

و شخص ضعيــف‏النفس كــه در بيــدارى همــواره دچــار تــرس و وحشت است و اگر ناگهانى صدايى بشنود هزار خيــال كــرده و امــور هــولنــاك بى‏نهايتى در نظرش مجسم مى‏شود، او در خواب هم همين سنخ امور را مى‏بيند. همچنين خشم و عداوت و عجب و تكبّر و طمع و نظاير آن هركدام آدمى را به تخيل صورت‏هاى متسلسلى مناسب و ملايم خود وامى‏دارد و كمتــر كســى اســت كه يكى از اين سجـايـاى اخلاقى بر طبيعتش غالب نباشد.

و به همين جهت است كه اغلب رؤياها از تخيلات نفسانى است كه يكى از آن اسباب خــارجــى و يا داخلــى طبيعى و يا داخلــى اخلاقى، نفس را به تصور آنها واداشته است. در حقيقت نفس آدمى در اين رؤياها همان كيفيت تأثير و نحوه عمل آن اسباب را در خودش حكايت مى‏كند و بس! و آن رؤياها حقيقت ديگــرى غيــر ايـن حكـايت ندارد!

ايــن اسـت آن حقيقتى كه منكــريـن واقعيت رؤيــا را به انكــار واداشتــه و غير آنچه ما گفتيم دليل ديگرى نــداشتــه و به غير شمردن عوامل نامبــرده كــه گفتيــم (در قــوه خيــال آدمــى اثــر مى‏گذارند،) مطلب علمــى ديگـــرى نــدارنـــد.

ما هم آن را قبول و مسلم مى‏داريم. چيزى كه هست بايد گفت دليل نامبرده نمى‏تواند اثبــات كنــد كه به طــور كلــى هــر چــه رؤيا هست از اين قبيل است و حقيقت و واقعيتى ندارد، بلــه اين معنــا را اثبات مى‏كند كه هر رؤيايى حقيقت نيست و اين غير مدعاى ايشــان است. مــدعــاى ايشــان ايــن اســت كــه همــه خــواب‏ها خــالى از حقيقــــــت اســــت.

3ـ رؤيـــاهـــاى واقعـــــــى

هيچ يك از ما نيست كه در زندگى خود خواب‏هايى نديده باشد كه به پاره‏اى امور خفيه و يا مشكلات علمى و يا حوادث آينده از خير و شر دلالتش نكرده باشد. از هر كه بپرسى يا خودش چنين رؤياها داشته و يا از ديگران شنيده است. چنين امرى را نمى‏تــوان حمــل بر اتفــاق كــرد و گفــت كــه هيــچ ارتباطى ميــان آنها و تعبيــرشــان نيسـت، مخصوصا رؤياهاى صريحى كه اصلاً احتياج به تعبيــر نـدارد.

خواب‏هايى هست كه رؤياى صالحه و صادقه است و از حقايقى پرده برمى‏دارد كه هيچ راهى به انكار آن نيست و نمى‏توانيم بگوييم هيچ‏گونه رابطه‏اى بين آنها و بين حــــــوادث خــارجــى و امــورى كــه كشــف و پيش‏بينــى شــده، وجــود نـــدارد.

به‏طور كلى هيچ يك از رؤياها خالى از حقيقت نيست. به اين معنا كه اين ادراكات گوناگونى كه در خواب عارض بر نفس آدمى مى‏شود و ما آنها را رؤيا مى‏ناميم ريشه‏ها و اسبابى دارند كه باعث پيدايش آنها در نفس و ظهورشان در خيال مى‏شود. وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن اصول و اسبابى مى‏كند كه اصول و اسباب آنهاست. بنابراين براى هر رؤيايى تعبيرى هست. لكن بعضى از آنها عوامل طبيعى و بدنى در حال خواب است. تأويل بعضى ديگر عوامل اخلاقى است. بعضى ديگر سبب‏هاى متفرقه اتفاقى است مانند كسى كه در حال فكر در امرى به خواب مى‏رود، و در خواب رؤيايى مناسب آن مى‏بيند.

در آنچه گفته شد هيچ حرفى و بحثى نيست، بحث و رد و قبولى كه هست درباره رؤيايى است كه نه اسباب خارجى طبيعى دارد و نه ريشه‏اش اسباب مزاجى و يا اتفاقى است و نه مستند به اسباب داخلى و اخلاقى است و در عين حال با حوادث خارجى و حقايـق كونى ارتبـاط هم دارد. (1)

1- الميـزان، ج 11، ص 365 .

تحليل علمى رؤياهاى واقعـى

1 ـ رابطـه رؤيـا بـا وقوع حوادث از طريـق انتقـال

«...هذا تَأْويلُ رُءْيىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبّى حَقّا!»

«...اين تعبيــر رؤيــاى پيشيــن مــن اســت كه پروردگــارم آن را محقــق كرد!»

 (100/يوسف)

رؤياهايى كه با حوادث خارجى و مخصوصا حوادثى كه سابقه قبلى ندارند ارتباط دارند از آنجايى كه يكى از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نيامده، از قبيل به خواب ديدن اين كه پس از مدتى چنين و چنان مى‏شود و عينا هم بشود مورد اشكال شده است، كه معنا ندارد ميان امرى وجودى (رؤيا) و امرى عدمى (حادثه نيامده) ارتباط برقرار شود و يا معقول نيست ميان رؤيا و امرى كه به وسيله يكى از عوامل نامبرده در قبل، از حواس ظاهرى و اخلاقيات و انحراف مزاج وارده بر نفس نشده، ارتباط برقرار گردد. مثلاً شخصى بدون هيچ سابقه‏اى در خواب ببيند كه فلان محل دفينه و گنجى نهفته است كه سكه‏هايش از جنس طلا و نقره است و فلان خصوصيات راه هم دارد و شكل و قيافه ظرف آن هم چنين و چنان است، آنگاه از خواب برخاسته به آن نقطه برود و زمين را بكند و گنج را به عين آن خصوصيات در آنجا پيدا كند، چون معنا ندارد ميان نفس آدمى و امرى كه به تمام معنى از حواس ظاهرى و باطنى انسان غايب بوده، ارتباط برقرار شود.

و به همين جهت در جواب اين اشكال گفته‏اند: اين ارتباط از اين راه برقرار مى‏شود كه نفس شخص نائِم نخست با سبب حادثه ارتباط پيدا مى‏كند، آن سببى كه فوق عالم طبيعت قرار دارد و بعد از برقرار شدن ارتباط، ميان نفس و آن سبب، ارتباط ديگرى بــرقــرار مى‏شــود، ميـــان آن و خـود حادثه.

توضيح اين كه عوالم سه‏گونه‏اند:

يكى، عالم طبيعت، كه عبارت است از عالم دنيا كه ما در آن زندگى مى‏كنيم و موجودات در آن صورت‏هايى هستند مادى، كه بر طبق نظام حـركت و سكون و تغيير و تبدل جريان مى‏يابد.

عالم دوّم، عالم مثال است كه مافوق اين عالم قرار دارد. به اين معنا كه وجودش مافوق وجود اين عالم است (نه اين كه فوق مكانى باشد) و در آن عالم نيز صور موجودات هست، اما بدون ماده، كه آنچه حادثه در اين عالم حادث مى‏شود از آن عالم نازل مى‏گــردد و بــاز هــم بــه آن عــالــم عــود مى‏كنــد و آن عــالــم نسبت به اين عالم و حوادث آن سمت عليّت و سببيت را دارد.

عالم سوم، عالم عقل است كه مافوق عالم مثال است، يعنى وجودش مافوق آن است (نه جايش). در آن عالم نيز حقايق اين عالم و كلياتش وجود دارد، اما بدون ماده طبيعى و بــدون صــورت مثــالى، كــه آن عــالـم نسبــت به عــالــم مثــال نيــز سمــت عليّت و سببيــت را دارد.

نفس آدمــى به خــاطــر تجــردّش، سنخيتــى، هم با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل. وقتى انسان به خواب رفت و حواسش دست از كار كشيد، طبعا از امور طبيعى و خارجى منقطع شده و متوجه به عــالم مثال و عقل كه خود هم سنخ آنهــاســت مى‏شود و در نتيجــه پـاره‏اى از حقـايـق آن عـوالم را بــه مقـدار استعـداد و امكان مشــاهـده مى‏نمايــد. (1)

2 ـ درجات وضوح رؤيا

اگر نفس، كامل و متكمن از درك مجرّدات عقلى باشد، آن مجردات را درك نموده و اسباب كائنات را آن‏طور كه هست يعنى به طور كليّت و نوريّت در پيش رويش حاضر مى‏سازد و اگر آن مقدار كامل نبود كه به‏طور كليّت و نوريّت استحضار كند، به نحو حكايت خيالى و به صورت‏ها و اشكال جزئى و مادى كه با آنها مأنوس است حكايت مى‏كند، آنطور كه خود ما در بيدارى مفهوم كلى سرعت را با تصور جسمى سريع‏الحركت حكايت مى‏كنيم و مفهوم كلى عظمت را به كوه و مفهوم كلى رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانى و شخص مكار را به روباه و حسود را به گرگ و شجاع را به شير و همچنين غيــر ايــن‏ها را به صورت‏هايى كه با آن مأنوس هستيم تشبيه و حكايت و مجسم مى‏سـازيم.

اين صورتى است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آنطور كه هست بوده باشد و بتــوانــد به آن عالم ارتقاء يابد، وگرنه تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء يافته و چه بســا در آن عالــم حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمايد، بدون اين كه با تغيير و تبديـل تصـرفى در آن بكنـد.

و اين گونه مشاهدات نوعا براى نفوسى اتفاق مى‏افتد كه سليم و متخلق به صدق و صفــا بــاشنــد. ايــن آن رؤيــاهــايـى است كه در حكايت از حوادث صريح است. (1)

3 ـ مثال سازى و تعبير با قرينه يا ضد حادثه

چه بسا كه نفس آنچه را كه در آن عوالم مشاهده مى‏كند با مثال‏هايى كه بدان مأنوس است ممثل مى‏سازد. مثلاً ازدواج (آينده) را به صورت جامه در تن كردن حكايت مى‏كند و افتخار را به صورت تاج و علم را به صورت نور و جهل را به صورت ظلمت و بى‏نــامى و گــوشــه‏نشينى را به صــورت مـرگ مجسم مى‏سازد.

بسيار هم اتفاق مى‏افتد كه در آن عالم هر چه را مشاهده مى‏كنيم نفس ما منتقل به ضد آن مى‏شود، همچنان كه در بيدارى هم با شنيدن اسم ثروت منتقل به فقر و با تصوّر آتش به يخ و از تصور حيات منتقل به تصور مرگ مى‏شويم....

از جمله مثال‏هاى اين نوع رؤياها، اين خوابى است كه نقل شده مردى در خواب ديد به دستش مُهرى است كه با آن دهان و عورت مردم را مهر مى‏كند. از ابن‏سيرين پرسيد، در جــواب گفت: تو به زودى مؤذن مى‏شوى و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك مى‏كنند.

از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه رؤياهاى حق به يك انقسام اوّلى، تقسيم مى‏شود به ـ رؤياهاى صريحى كه نفس نائم و صاحب رؤيا در آن هيچ‏گونه تصرفى و تمثيلــى نكــرده و قهـــرا و بــدون هيچ زحمتــى با تــأويـل خود منطبــق مى‏شــود.

دوّم، رؤياهاى غيرصريحى كه نفس صاحب رؤيا از جهت حكايت، در آن تصرف كــرده اســـت، حـــال يــا به تمثيــل و يــا بــه انتقــال از معنــاى رؤيــا به چيـــزى كه منــاسب آن و يا ضــد آن است.

اين قسم رؤيا آن قسمى است كه محتاج به تعبير است، تا متخصص آن را به اصلش كه در رؤيا مشاهده شده برگرداند. مثلاً تاجى را كه مى‏گويد در خواب ديده‏ام به افتخار، مــرگ را بــه حيــات و حيــات را بــه فــرج بعــد از شدت و ظلمت را به جهل و حيـــرت را به بــدبختـى تعبير كند.

آنگاه قسم دوم، به يك تقسيم ديگرى منقسم مى‏شود به دو نوع، يكى آن رؤيايى است كه نفس صاحب رؤيا فقط يكبار در آن تصرف مى‏كند و از آنچه ديده به چيز ديگرى مناسب و يا ضد آن منتقل گشته و آن را حكايت مى‏كند و يا فوقش از آن هم به چيــز ديگــرى بــه طــورى كـه برگـردانـدن آن به اصل و ريشه‏اش دشوار نيست. (1)

4 ـ آشفتگى و بهم‏پيوستگى ـ توالى انتقالات و دشوارى تعبير

قســم دوّم، آن رؤيــايى اســت كــه نفس صاحبش به يك انتقال و دو انتقال اكتفا ننموده، مثلاً از آنچه ديده منتقل به ضدش شده و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد آن مثل و همچنيــن بدون اين كه به حدى توقف كرده باشد انتقال بعد از انتقــال و تصــرف بعـــد از تصــرف كـــرده، به طورى كه ديگر مشكل است كه تعبيــرگــو بتــوانــد رؤيــاى نــامبــرده را بـه اصلــش برگــرداند.

اين‏گونه رؤياها را اضغاث احلام مى‏نامند، كه تعبير ندارد، براى اين كه يا دشوار است و يــا ممكن نيسـت تعبيــرش كــرد، از اين جا به خوبى روشن گرديد كه بــه‏طـور كلـــى رؤيـــاهـــا داراى ســه قســـم كلــى هستنـــد:

1 ـ رؤيــاهــاى صـريحـى كـه احتيــاجى بـه تعبيـــر نـدارد.

2 ـ رؤياهاى آشفته يا اضغاث احلام،كه از جهت دشوارى و يا تعذر، تعبير ندارد.

3 ـ رؤيـاهـايـى كـه نفس صــــاحبش در آن بــه حكــايت و تمثيل تصرف كرده است. اين قسم از رؤياهاست كــه تعبيــر مى‏شود. (1)

1- الميـــزان، ج 11، ص 369 .

رؤيــا از نظــر قـــرآن

در قـرآن مجيد مـؤيــد آنچه در بـالا گفته شد هست.

يكجا مى‏فــرمــايــد: **« هُوَ الَّذى يَتَوَفّيكُمْ بِاللَّيْلِ! - او كسى است كه شما را در شب مى‏گيــــــرد!» (60 / انعــام)**

در جــاى ديگــر مى‏فــرمــايد:

« اَللّــهُ يَتَــوَفَّــى الاَنْفُــسَ حيــنَ مَوْتِهــا وَ الَّتــى لَمْ تَمُــتْ فــى مَنـامِهـا فَيُمْسِــكُ الَّتــى قَضــى عَلَيْهَـا الْمَـوْتَ وَ يُـرْسِــلُ الاُخْــــرى - خداست كه جان‏ها را در موقع مردنش مى‏گيرد و همچنين آنهايى كه نمرده در خوابشان مى‏گيرد، پس آن كه مرگش فرارسيده نگه مى‏دارد و آن ديگر را مى‏فــرستـد!» (42 / زمر)

ظاهر اين دو آيه اين است كه **نفوس در موقع خواب از بدن‏ها گرفته مى‏شود** و ديگر ارتباطى با حواس ظاهرى بدن ندارند، و به نوعى انتقال و رجوع و منتقل به عالم ربوبى مى‏شــوند كه بى‏شبـاهت به مرگ نيست.

خــداى تعــالــى در كــلام خـود بـه هر سه قسم رؤياى نامبرده اشاره كرده است:

ـ از قسم اوّل، رؤيـاى ابـراهيـــم و رؤيــاى مــادر موسى و پاره‏اى از رؤياهاى رسول خـدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را آورده است.

ـ قســـم دوم را هـــم در جملـــه «اضغـــاث احــلام ـ خــواب‏هاى آشفتـــه» اشــاره كرده، كه چنين رؤياها هم هست.

ـ و از قســم ســوم، رؤيــاى يــوسف و رؤياهاى دو رفيق زندان او و رؤياى پادشاه مصــر كــه هــر ســه را در ســوره يـوســف آمــده، بــرشمـــرده اســت. (1)

1- الميــزان، ج 11، ص 372 .

فصل بیست و یکم

درباره كلام و ساخت آن نزد انسان

انسـان چگونـه كلام را مى‏سازد ؟

«...مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ....» (253/بقره)

«...بعضــى از پيـامبـران كسى بوده، كه خدا با وى سخن گفت... .»

حقيقـــــت كــــــلام و تعــــريــف آن در عـــــرف مـــا بنــــى‏آدم چيســــت ؟

آدمى به خاطر احتياجش به تشكيل اجتماع و تأسيس مدنيت به حكم فطرت به هر چيزى كه اجتماع بدان نيازمند است، هدايت شده است. يكى از آن‏ها سخن گفتن است تا به‏وسيله آن مقاصد خود را به يكديگر بفهمانند و فطرتش او را در رسيدن به اين هدف هدايت كرده، به اين كه از راه صدايى كه از حلقومش بيرون مى‏آيد، اين حاجت خود را تأمين كند، يعنى صداى مزبور را در فضاى دهانش قطعه قطعه نموده و از تركيب آن قطعه‏ها علامت‏هايى به نام كلمه درست كند، كه هر يك از آن‏ها علامت معنايى كه دارد بوده باشد، چون به جز اين علامت‏هاى قراردادى هيچ راه ديگرى نداشت، تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد و چه مى‏خواهد.

به همين جهت است كه مى‏بينيم واژه‏ها در زبان‏هاى مختلف با همه وسعتش دائر مــدار احتيــاجــات مـوجـود بشـر اسـت، يعنى احتياجاتى كه بشر در طول زندگى و در زنـدگى عصـر حاضرش بـه آن‏ها برمى‏خـورد.

بــاز بــه هميــن جهــت اســت، كــه مى‏بينيــم روز بــه روز دامنــه لغت‏هــا گستــرش مى‏يــابــد. هــرقــدر تمــدّن و پيشــرفــت جــامعــه در راه زندگيش بيشتـر مى‏شــود لغت‏هـا هم زيادتر مى‏شود.

كلام وقتى تحقق مى‏يابد كه انسان در ظرف اجتماع قرار گيرد، حتى اگر حيوانى هم اجتماعى زندگى كند، زبان و علامت‏هايى بايد داشته باشد. اما انسان در غير ظرف اجتمــاع تعــاونى كــلام ندارد. يعنى اگر فرض كنيم انسانى بتواند به تنهايى زندگى كند و هيچ تماسى با انسان‏هاى ديگر نداشته باشد، حتى اجتماع خانوادگى هم نداشته باشد چنين فردى قطعا احتيــاج بــه كــلام پيــدا نمى‏كند، براى اين كه نيازمند به فهميــدن كــلام غير و فهمـاندن به غير ندارد. هم‏چنين هر موجود ديگر كه در وجودش احتياج به زندگى اجتماعى و تعاون ندارد، او زبـان هم ندارد، مانند فرشته و شيطان. (1)

1- الميزان ج 2، ص 478 .

كيـفـيـــت معنـــــى در كـــــلام

بشر در آغاز مفردات لغات را در مقابل محسوسات و امور جسمانى وضع كرد و هر وقت لغتى را به زبان مى‏آورد شنونده به معناى مادى و محسوس آن منتقل مى‏شد. سپس به تدريج منتقل به امور معنوى شد.

ترقّى اجتماع و پيشرفت انسان در تمدّن باعث مى‏شد، وسايل زندگى دوشادوش حوائج زندگى تحوّل پيدا كند و مرتب رو به دگرگونى بگذارد، در حالى كه فلان كلمه و اســم همــان اســم روز اوّل بــاشــد، مصــداق و معنــاى فــلان كلمــه تغيير شكل دهـد، در حـالى كه غرضى كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض روز اوّل بــاشــد.

مثلاً روز اولى كه بشر فارسى زبان كلمه (چراغ) را وضع كرد، براى ابزار و وسيله‏اى وضع كرد، كه احتياجش به نور را برطرف سازد و در روزهاى اوّلى كه اين كلمه وضع شده بود، معنا و مصداقش يعنى آن وسيله‏اى كه در شب‏هاى تاريك پيش پايش را روشن مى‏كرد، عبارت بود از يك پيه‏سوز كه سراميك سازان آن روز هم همين پياله پايه‏دار را مى‏ساختند و نام آن را چراغ مى‏گذاشتند. سپس اين وسيله روشنايى به صورت‏هاى ديگر درآمد و در هر بار كه تغيير شكل مى‏داد، كمالى زائد بر كمال قبلى‏اش را واجد مى‏شد، تا در آخر منتهى شد، به چراغ برقى كه نه پياله دارد و نه روغن و نه فتيله، باز لفظ چراغ را بر آن اطلاق مى‏كنيم و اين لفظ را به طور مساوى در مورد همه انحاء چراغ‏ها استعمال مى‏كنيم.

غــرض و نتيجــه‏اى كه بشــر روز اوّل را واداشــت، تا پيــالــه پيــه‏ســوز را بسازد، آن غرض بدون هيچ تفاوتى در تمامى اشكــال حــاصــل است و آن عبارت بود از روشــن شــدن تــاريكـى‏ها.

معلــوم است، كــه بشــر به هيــچ يــك از وســايــل زنــدگى عــلاقه نشان نمـى‏دهــد و آن را نمى‏شناسد مگر به نتــايجــى كه بــرايش و در زنــدگى‏اش دارنــد.

بنابراين ملاك در مقابل معناى حقيقى و عدم بقاء آن همان بقاء اثر است، كه مطلوب از آن معناست. مادام كه در معناى كلمه تغييرى حاصل نشده كلمه در آن معنا استعمال مى‏شود و به طور حقيقت هم استعمال مى‏شود و در وسايل زندگى امروز كه به هزاران هزار رسيده و همــه در همين امروز ساختــه مى‏شود، كمتر وسيله‏اى ديده مى‏شود كه ذاتش از ذات روز اولش تغيير نكرده باشد.

بــا وجــود ايـن به خــاطــر هميـن كه خاصيت روز اوّل را دارد، نام روز اوّل را بر آن اطــلاق مى‏كنيــم .(1)

1- الميزان ج 2، ص 486 .

نظــام تشكيــل كــلام و الهــام معنـا

« وَ لَـــهُ مـــا سَكَـــنَ فِـــى الَّيْــلِ وَ النَّهـــارِ وَ هُـــوَ السَّميــعُ الْعَليــــمُ ! »

« و جميــع مــوجــوداتى كه در ظــرف زمـان جاى دارند، همه ملك خدايند، او شنـوا و دانـاست! » (13 / انعام)

ملك حقيقى ليل و نهار و ساكنان در آن‏ها و جميع حوادث و افعال و اقوالى كه از آثار وجودى آنان است از آن خداست و هم‏چنين نظامى كه در پهناى شگفت‏انگيز عالم جارى اســت به دســت اوست.

او شنـواى گفتـارهـا و صداهــا و اشــارت‏هاى مــاســت. او دانــا بــه اعمال و افعــال نيك و بد ما، عدل و ظلم ما، احسان و اسائه ما و سعادت و شقاوت‏هايى است كه نفس ما كسب مى‏كند.

خداى سبحان اين كارگاه عظيم جهان را در تحت شرايط و نظامى حيرت‏آور به گردش درآورده است و در تحت همان نظام نسل آدمى را زياد كرده و نظام خاصى در بين افراد اين نوع اجرا نموده و آن‏گاه وى را به وضع لغات و اعتبار سنن و وضع امور اعتبارى و قراردادى هدايت نموده و پيوسته با ما و ساير اسباب قدم به قدم همراهى كرده و ما را لحظه به لحظه به معيت ساير اسباب و آن اسباب را به معيت ما در مسير ليل و نهار به راه انداخته و حوادثى بيرون از شمار يكى پس از ديگرى پديد آورده است.

تا آن جا كه يكى از ما توانسته به كلامى لب بگشايد و همين كه لب به كلامى گشود معنايى را در دلش الهام نموده و همان لفظ را دوباره در تعريف آن معنا بر زبانش جارى ساخته، تا كاملاً آن را از بر كرده و براى هميشه فهميده، كه اين لفظ داراى اين معناست. آن‏گاه مخاطبش را هم گوشى داد، تا بتواند آن صوت را از آن متكلّم بشنود و به محض شنيدن همان معنا را در دل او هم القاء نموده و به تعليم الهى خود آن معنا را به قوه فكر او خورانيده و فهمانده و سپس مخاطب را با اراده خودش وادار كرده تا او هم لفظ مزبور را فقط در همان معنا به كار ببرد و او را از به كاربردن در معنايى ديگر بازداشته، تا بدين‏وسيله لغات را در بين بشر وضع نمود.

در همه اين مراحل كه سرانگشتان از شمردن اعداد آن عاجز است خودش قائد و آمـوزگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود. (1)

1- الميزان ج 7، ص 37 .

فصل بیست و دوم

چگونه خلقت آغاز شد؟

مفهوم فاطر و ايجاد وجود از عدم

« ا َفِــى اللّــهِ شَكٌّ فاطِـرِ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ...؟ » (10 / ابراهيم)

كـلمه «فَطَرَ» در اصـل به معناى پاره كـردن از درازاى پارچـه و يا چيـز ديگـر است.

وقتى گفته مى‏شود: «فَطَرْتُ الشئِى فَطْرا» معنايش اين است كه آن را از طرف طول شكافتم و وقتى گفته مى‏شود - فلان پارچه اَفْطَرَ فُطُورا - معنايش اين است كه قـبول شكافتـن و پاره شدن نمود.

در قرآن كريم هر جا كه اين ماده را به خداى‏تعالى نسبت داده به معناى ايجاد، ولى ايجاد به نوعى عنايت استعمال شده، مثل اين‏ كه خداى‏ تعالى عالم عدم را شكافته و از شكم آن موجودات را بيرون كشيده است و اين موجودات مادامى موجودند كه خداى‏تعالــى دو طرف عدم را همچنان باز نگهداشته باشد و اما اگر آن‏ها را رها كند كه به هم وصل شوند باز موجودات معدوم مى‏شوند. همچنان كه در سوره فاطر فرمود: **« به درستى خداى‏تعالــى آسمان‏ها و زميــن را از اين‏كه نابــود شوند نگه داشتــه و اگــر بخواهند نابــود شوند كيست بعد از خــدا كه آن‏ها را نگــه دارد؟»** (41 / فاطــر)

 بنابراين، تفسير كلمه «فَطَر» به «خلق» كه عبارت است از جمع‏آورى اجزاء، تفسير صـحيحى نيســت و اگر در بعضـى عبارات ديـده مى‏شود، در حـقيقت اشتبـاه است.(1)

1- الميزان ج: 12، ص: 34.

چگونگى ايجاد آسمان‏ها و زمين از عدم

« اَلْحَمْـدُلِلّــهِ فاطِــرِ السَّمـواتِ وَ الاَرْضِ...!» (1 / فاطر)

مراد از آسمان‏ها و زمين روى هم عالمى است كه به چشم مى‏بينيم، كه هم شامل آسمان‏ها و زمين مى‏شود و هم شامل مخلوقاتى كه در آن دو است.

در آيه فوق، مثل اين‏كه خداى‏تعالى عدم را پاره كرده و از درون آن آسمان‏ها و زمين را بيرون آورده است. بنابراين حاصل معناى آيه اين مى‏شود:

« حمد خداى را كه پديد آرنده آسمان‏ها و زمين است، به **ايجادى ابتدايى و بدون الگو** ! » و بر اين حساب كلمه «فاطِر» همان معنايى را مى‏دهد كه كلمه «بديع» و «مُبْدِع» بدان معنا است، با اين تفاوت كه در كلمه «ابداع» عنايت بر نبودن الگوى قبلى است و در كلمه «فاطِر» عنايت بر طرد عدم و ايجاد چيزى است از اصل، مانند كلمه «صانِع» كه به معناى آن كسى است كه مواد مختلفى را با هم تركيب مى‏كند و از آن صورتى جديد كه هيچ وجود نداشت درست مى‏كند.(1)

1- الـميزان ج: 17، ص: 4 .

زمان و ماده اوليه خلق آسمان‏ها و زمين

«وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمآءِ!»

 (7 / هود)

ظاهرا چيزى را كه خدا به نام «سَماوات» به لفظ جمع ذكر كرده و با «اَرْض» مقارن ساخته و توصيف مى‏كند كه آن را در ظرف شش روز آفريده عبارت از طبقاتى است از يك مخلوق جهانى مشهود كه بالاى زمين ما قرار گرفته است.

خــدا در توصيــف خلقت آسمان‏ها و زمين يادآور شده كه آن‏ها متفرق و متلاشى و بــاز و از هــم دور بودنــد و خدا آن‏هــا را به هم پيوستــه كرده و گرد هــم آورده و فشرده كرده و پس از آن‏كه دور بودنــد به صــورت آسمـان درآورده، مـى‏فرمــايــد:

« مگــر نديدند كه آسمان‏ها و زمين از هم باز بودند و ما آن‏ها را به هم پيوستيم و هر چيز زنــده‏اى را از آب قــرار داديــم، آيا بــاز هم ايمــان نمى‏آورند؟»

 (30 / انبياء)

« ثُــمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ - آن‏گاه بر آسمان استيلا يافت در حالى كه آسمــان دود بــود. پس بــه آسمــان و زميــن گفــت: خــواه يــا نــاخــواه بيــاييــد، گفتنــد: خواهان آمديــم. آن‏گاه در دو روز آن‏ها را هفت آسمان ساخت و در هر آسمان امر خاص آن‏را وحى كرد.» (11 و 12 / فصلت)

اين آيه مى‏رساند كه خلقت آسمان‏ها در دو روز پايان يافت. البته «روز» يك مقدار معين و مشابه زمان است و لازم نيست كه «روز» در هر ظرف و موقعى «روز» زمين باشد، كه از يك دور حركت وضعى زمين به دست مى‏آيد. كما اين‏كه يك روز در ماه زمين ما تقريبا بيست و نه روز و نصف روز از روزهاى زمين است.

پس خدا، آسمان‏هاى هفتگانه را در دو برهه زمانى آفريده است.

چنان‏كــه در مورد زميــن مى‏فرمايد:

« خَلَقَ الاَرْضَ فى يَوْمَيْنِ - خدا زمين را در ظرف دو روز آفريد... و روزى‏هــاى زمين را در چهار روز مقدر ساخت.» (9 و 10 / فصلت)

اين آيه مى‏گويد: زمين در ظرف دو روز آفريده شده، يعنى در دو دوره و طى دو مرحله و روزی هاى زمين را در چهار روز يعنى فصول چهارگانه اندازه‏گيرى شده است.

پـس آن‏چــه از ايــن آيــات بـه دســت مى‏آيــد اين اســت كــه:

اولاً - **خلقــت آسمان‏هــا و زميــن با اين وصف و شكلــى كه امــروز دارند از «عدم صرف» نبوده، بلكه وجود آن‏ها مسبوق به يك ماده متشابه متراكم و گرد هم آمده‏اى بوده كه خدا اجزاى آن را از هم جدا كرده و در دو برهه زمانى به صورت هفت آسمان درآورده است.**

ثانيا - **اين موجودات زنده كه مى‏بينيم همگى از آب به وجود آمده‏اند و بنابراين ماده زندگى همان ماده آب است.**

با آن‏چه گفتيم معنى آيه مورد بحث واضح مى‏شود:

« هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَرْضَ فى سِتَّةِ اَيّامٍ!» - مراد از «خلق» كه در اين‏جا آمده همان گرد آوردن و جدا كردن اجزاى آسمان و زمين از ساير مواد مشـابــه و متراكمى است كه با آن مخلـوط بـوده است.

اصل خلقت آسمان‏ها در ظرف دو روز (دوره) بوده و خلقت زمين هم در دو روز (دوره) انجــام گرفته و از شش دوره دو دوره ديگــر براى كارهـاى ديگر باقى مى‏ماند.

ـ « وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمآءِ! » (7/هود)

ـ « و عرش خدا روزى كه آسمان‏ها و زمين را آفريد بر آب بود!»

تعبير قرار داشتن عرش خدا روى آب كنايه از آن است كه ملك خدا در آن روز بر اين آب كه ماده حيــات است قرار گرفته بود.

مــراد بــه «مــاء» در جملــه فــوق غير آن آبــى است كه ما آن را آب مــى‏ناميــم كه جــزو آسمان‏هــا و زمين اســت. چون سلطنــت خداى سبحان قبل از خلقت آسمان‏ها و زمين نيــز مستقر بــود و بــر روى آب مستقــر بــود، پــس معلــوم مى‏شود آن آب غير ايـن آب بــوده است.(1)

1. الميزان ج: 10، ص: 222

ماده اوليه آسمان چه بود؟

«ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ وَ هِىَ دُخانٌ...!» (11 / فصلت)

- «وَ هِـــــىَ دُخـــانٌ!»

جمله فوق چنين معنا مى‏دهد كه خداى‏تعالى متوجه آسمان شد تا آن را بيافريند، كه چيزى بود كه خدا نامش را «**دُخانٌ - دود**» گذاشت و آن ماده‏اى بود كه خدا به آسمانش درآورد و آن را هفت آسمان كرد، بعد از آن كه از هم متمايز نبودند و همه يكى بود به همين جهت در آيه مــورد بحــث آن را مفرد آورد و فرمــود: «ثُمَّ اسْتَوى اِلَى السَّماءِ!» و نفرمود: «اَلسَّمـواتِ.» (1)

1-- الـميـزان ج: 17، ص: 554.

شمارش و تقسيم‏بندى تكوينى زمان

« اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا فى كِتبِ‏اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ الـسَّـمــوتِ وَ الاَرْضَ!» (36 / تـوبه)

 شماره ماه‏هاى سال دوازده ماه است كه سال از آن تركيب مى‏يابد و اين شماره‏اى است در علم خداى سبحان و شماره‏اى است كه كتاب تكوين و نظام آفرينش از آن روزى‏كه آسمان‏ها و زمين خلق شده و اجرام فلكى به راه افتاده و پاره‏اى از آن‏ها به دور كــره زمين به گـردش درآمدند، آن را تثبيت نمود.

ماه‏هاى قمرى و دوازده‏گانه بودن آن‏ها اصل ثابتى از عالم خلقت دارد.

كلمه «ماه» مانند كلمه «سال» و «هفته» از لغاتى است كه عموم مردم از قديمى‏ترين اعصار آن‏ها را مى‏شناخته‏اند.

اولين آگاهى كه انسان پيدا كرده، آگاهى به تفاوت فصول چهارگانه سال بوده، بعدا متوجه شده كه دوباره همين چهار فصل تكرار شده و هم‏چنين سه‏باره و چهارباره و آنگاه متوجه شده كه هر يك از اين فصول تقسيماتى دارند كه كوتاه‏تر از خود فصل است و اين تقسيمات را از اختلاف اشكال ماه فهميده و ديده‏اند كه در هر فصلى سه نوبت قرص ماه به صورت هلال در مى‏آيد و طول هر نوبت قريب به سى روز است. در نتيجه سال را كه از يك نظر به چهار فصل تقسيم شده بود از اين نظر به دوازده ماه تقسيم نموده (و براى هر ماهى نامى تعيين نمودند.) لكــن بايد دانست چهار فصلــى كه محسوس انســان است همــان سال شمسـى است.

با آن‏كه حساب سال شمسى دقيق‏تر است ولى مردم سال قمرى را به خاطر اين‏كه محسوس‏تر است و همه مى‏توانند با نگاه به ماه استفاده خود را نموده و زمان را تعيين نمايند، پيروى مى‏كنند.

اين حساب تنها در كره ماه معتبر است و اما ساير كواكب و كرات آسمانى هر كـدام حسـاب جداگانه‏اى دارند، مثلاً سال در هر يكى از كرات و سيارات منظومه شمسى عبارت است از مدت زمانى كه در آن زمان فلان سياره يك بار دور خورشيد بچرخد. اين حساب سال شمسى آن سياره است. اگر سياره‏اى داراى قمر يا اقمار بوده باشد البتـه ماه قمرى آن ماه ديگرى است.

پس اين‏كه فرمود: « اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا...،» ناظر است به ماه‏هاى قمرى كه گفتيم داراى منشأ حسى است و آن تحولاتى است كه كره ماه به خود گرفته است.

قيد جمله **«عِنْدَ اللّهِ،»** و جمله **«فى كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّموتِ وَ الاَرْضَ،»** همه دليل است بر اين‏كه عده نامبرده در آيه عده‏اى است كه هيچ تغيير و اختلافى در آن راه ندارد، چون نزد خدا و در كتاب خدا دوازده است.

در سوره يس فرمود:

« آفتاب را چنين قرار داد كه در مدار معينى حركت كند و ماه را چنين مقدر كرد كه چون بند هلالى شكل خوشه خرما منزل‏هايى را طى نموده و دوباره از سر گيرد. نه آفتاب به ماه برخورد و نه شب از روز جلو بزند، بلكه هر يك از آن اجــرام در مدارى معين شناورى كنند!» (38 تا 40 / يس)

پس دوازده‏گانه بودن مــاه حكمــى است نوشتــه در كتاب تكويــن و هيچ كس نمى‏تواند حكم خداى‏تعالى را پـس و پيــش كنـــد!

واضح است كه ماه‏هاى شمسى از قراردادهاى بشرى است، گو اين‏كه فصول چهارگانه و سال شمسى اين طور نيست اما ماه‏هاى آن صرف اصطلاح بشرى است، به خلاف **ماه‏هاى قمرى كه يك واقعيت تكوينى** است و به همين جهت آن دوازده ماهى كه داراى اصل ثابتى باشد همان دوازده ماه قمرى است.(1)

1- الميزان ج: 9، ص: 357.

وجود حيات در ساير كرات آسمانی

« وَ لِلّهِ يَسْجُدُ ما فِى‏السَّمواتِ وَ ما فِى الاَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ ! » (49/نحل)

«دابَّه» به معناى هر چيزى است كه تحرك و انتقال از جايى به جايى داشته باشد.

معناى آيه فوق اين است كه - « آن‏چه جنبنده در زمين و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقياد ذاتى كه همان حقيقت سجده است دارند، پس حق او - خداى‏تعالى - است كه پرستش و سجده شود.»

اين آيه دلالت دارد بر اين‏كه در غير كره زمين از كرات آسمان نيز جنبندگانى هستند كـه در آن‏جا مـسكن داشـته و زنـدگى مى‏كنند.

عموميت كلمه «دابَّه» انسان و جن هر دو را شامل مى‏شود، چون خدا در كلام خود براى جن نيز «دبيب - جنبش» را كه براى ساير جنبندگان از انسان و حيوان است اثبات مى‏كند. و از اين‏كه ملائكه را جداگانه اسم مى‏برد كاملاً مى‏توان فهميد كه هر چند ملائكه نيز آمد و شد و حركت و انتقال از بالا و پايين و به عكس دارند، لكن حركت آنان از نوع جنبندگان و انتقال مكانى آنان نيست.(1)

1- الـميزان ج: 12، ص: 385.

آب ، مايه حيات مـحسوس

«وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَىْ‏ءٍ حَىٍّ...!» (30 / انبياء)

از ظاهــر سياق آيه برمى‏آيــد كه كلمه «جَعْل» به معنــاى خَلْق باشد و مراد اين باشد كه آب دخالت تامى در هستى موجودات زنده دارد، هم‏چنان‏كــه در سوره نور هميــن مضمون را آورده و فــــرمــوده:

ـ « وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ !»(45/نور)

ـ « و خـداونــد هـر جنبنـده را از آب آفـريـد!»

شايد واقع شدن اين مضمون در سياقى كه در آن آيات محسوس را مى‏شمارد، باعث شود كه حكم در آيه شريفه منصرف به غير ملائكه و امثال آن باشد، ديگر دلالت‏ نكند بر اين‏كه خلقت ملائكه و امثال آنان هم از آب باشد.

مسئله مورد نظر آيه شريفه، يعنى ارتباط زندگى با آب، مسئله‏اى است كه در مباحث علمى به خوبى روشن شده و به ثبوت رسيده است.(1)

1- الـميزان ج: 14، ص: 393.

فصل بیست و سوم

پایان دنیا و آغاز قیامت

آمادگى دنيا براى «يَوْمُ‏الْفَصْل»

«فَاِذَاالنُّجُومُ طُمِسَتْ وَ اِذَا...!» (7 تا 14/مرسلات)

اين آيات بيانگر روز موعودى است كه از وقوع آن خبر داده و فرموده بود: **« اِنَّما تُـوعَدوُنَ لَـواقِعٌ - آن‏چه به شما وعده دادند واقع خواهد شد!»**

خداى سبحان روز موعود را با ذكر حوادثى كه در آن واقع مى‏شود و مستلزم انقراض عالم انسانى و انقطاع نظام دنيوى است معرفى مى‏كند، نظير: تيره شدن ستـارگان، شـكافتن زمـين، متلاشى شدن كوه‏ها و تحول نظام دنيا به نظامى ديگر و اين نشانى‏ها در بسيارى از سوره‏هاى قرآنى و مخصوصا سوره‏هاى كوچك قرآن از قبيل سوره نبأ، نازعات، تكوير، انفطار، انشقاق، فجر، زلزال، قارعه و غيـر آن مكـرر آمده است.

اين معنا از بيانات كتاب و سنت به طور بديهى معلوم است كه نظام حيات در همه شئونش در آخرت غير نظامى است كه در دنيا دارد، چون خانه آخرت خانه ابدى است پس اين‏كه خداى‏تعالى نشئه قيامت و جزا را به وسيله مقدمات آن تعريف مى‏كند و خاطرنشان مى‏سازد كه نشانى آن بر چيده شدن بساط دنيا و خراب شدن بنيان زمين آن و متلاشى شدن كوه‏هاى آن و پاره پاره شدن آسمان آن و انطماس نجوم آن و فلان و فلان است، در حقيقت از قبيل تحديد حدود يك نشئه به سقوط نظام حاكم بر نشئه‏اى ديگر است.

- «فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ!»

در آن روز نور ستارگان و ساير آثار آن محو مى‏شود، چون كلمه «طُمِـس» به معناى زايل كردن اثر و محو آن است.

- «وَ اِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ!»

در آن روز كه آسمان پاره مى‏شود، چون كلمه «فُرِج» به معناى پيدا شدن شـكاف بيـن دو چـيز است.

- «وَ اِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ!»

روزى كه كوه‏ها از ريشه كنده مى‏شوند و از بين مى‏روند.

- «لاَىِّ يَــوْمٍ اُجِّــلَــتْ!»

ايـن امـور براى چه روزى تـأخير داده شـده و خلاصه چه روزى صورت مى‏گيرد؟

- « لِــيَـوْمِ الْـفَــصــلِ!»

اين امور تأخير انداخته شده براى روز فصل - منظور از روز فصل روز جزاست كه در آن، خداى‏تعالى بين خلايق فصل قضاء مى‏كند.

* **« وَ مــا اَدْريــــكَ مــا يَـــــوْمُ الْفَصْـــــلِ؟»**
* **« تـو چـه مـى‏دانــى كه يـوم‏الفصل چيست؟ »** (1)

1- الـميزان ج: 20، ص: 238.

تمام شدن عمر ماه و خورشيد در زمان مقرر

« وَ سَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرى لاَجَلٍ مُسَمًّى...!»(2 / رعد)

«كُلٌّ يَجْرى لاَجَلٍ مُسَمًّى!» يعنى هر يك از شمس و قمر تا اجلى معين جريان دارند، وقتى آن سرآمد سر رسيد، **مى‏ايستند.** ممكن هست، بلكه رجحان هم دارد كه بگوييم ضمير به همه آسمان‏ها و شمس و قمر بر مى‏گردد، زيرا حكم جريان و سير، حـكمى است عـمومى كه هـمه اين اجسـام محكـوم به آن هستند.

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

1- الميزان ج: 11، ص: 394.

هلاكت و بطلان وجود ابتدايى اشياء

«لا اِلهَ اِلاّ هُوَ كُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ...!» (88 / قصص)

هلاكت اشياء عبارت است از بطلان وجود ابتدايى آن‏ها، به طورى كه دنيا - نشئه اول - از وجود آن‏ها خالى شود و همه به نشئه آخرت منتقل گشته و به سوى خدا بازگشت كنند و نزد او قرار گيرند و اما بطلان مطلق، بعد از آن‏كه هست شدند، صحيح نيست براى اين‏كه صريح قرآن آن را نفى كرده و آيات آن پشت سر هم مى‏فرمايد: بازگشت همه موجودات به سوى خداست و خدا منتهى و درگاه او رجعى و مصير است:

« وَ هُوَ الَّذى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ !»

« اوست كه خلق را آغاز كرد و دوباره‏اش بر مى‏گرداند!» (27 / روم)

پس حاصل معناى آيه بدين قرار است كه هر چيزى به زودى جاى خالى كرده و به درگاه خدا مى‏رود، مگر صفات كريمه خدا كه منشأ فيض او هستند و بدون وقفه و تا بى‏نهايت مشغول افاضه فيض‏اند و يا به معنى ديگر، هر موجودى فنا در پى دارد و با رجوع به سوى خدا هلاك مى‏شود، مگر ذات حقه ثابته خود او كه بطلان و هـــلاك در او راه نــدارد.

ضمنا انتقال از دنيا به آخرت در موجوداتى تصور دارد كه دنيايى باشند ولى موجودات آخرتى مثل بهشت و دوزخ و عرش، هلاكت به اين معنا ندارد چون از جايى به جايى منتقل نمى‏شوند.(1)

1- الـميزان ج: 16، ص: 137.

بازگشت موجودات

« اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا وَعْدَ اللّهِ حَقّا اِنَّهُ ‏يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ...!» (4 / يونس)

سنت جارى خدا اين است كه نسبت به چيزى كه مى‏آفريند و افاضه وجود مى‏كند، وسايلى را كه موجب تكميل خلقت آن است، در اختيارش مى‏گذارد.

پس هستى و زندگى و بهره‏ورى هر شى‏ء - مادامى كه وجود دارد و تا وقتى كه منتهى به سرانجامى معين نشود - از ناحيه خداست و وقتى هم به پايان تعيين شده و مقدر خود برسد، از بين نمى‏رود و رحمت الهى كه باعث وجود و بقاء و ساير ملحقات آن از قبيل زندگى، توانايى و دانايى و امثال آن بوده، باطل نمى‏شود و بلكه به پايان رسيدن يك موجود معنايش اين است كه خدا رحمتى را كه گسترده بود، اكنون به سوى خود جذب مى‏كند، زيرا چيزى كه خدا از طرف خود افاضه كرده، «وجه» اوسـت و «وجه خدا» از بين رفتنـى نـيست.

بنابراين تمام شدن و به پايان رسيدن وجود اشياء، آن گونه كه ما خيال مى‏كنيم فنا و بطلان آن‏ها نيست و بلكه رجوع و بازگشت به سوى خداست، چه آن‏كه از نزد او فرود آمده بودند:

 « و هرچه نـزد خـداست باقى است !» (96 / نحل)

لذا كارى جز بسط و قبض ايجاد نشده:

خدا با بسط رحمت خود آغاز به خلقت اشياء مى‏كند و با قبض رحمت، موجودات را به سوى خود بازگشت مى‏دهد. اين قبض و بازگشت به سوى حق همان معاد است كه به ما وعده داده‏اند. (1)

1. الـميزان ج: 10، ص: 11.

موضوع رجعت

« هَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فى ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَ قُضِىَ الاَمْرُ وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ!» (210 / بقره)

« آيا انتظار اين را دارند كه خدا و ملائكه بر ابرها سوار شده نزد آنان بيايند و تـكليفشان يـكسره شود؟ و بازگشت امور به خداى‏تعالى است!»

آيه فوق در روايتى از مرحوم صدوق از امام صادق عليه‏السلام به روز رجعت تفسير شده است**. روز رجـعت يكى از مراتب روز قيامت است.**

رواياتى كه رجعت را اثبات مى‏كند هر چند آحاد آن با يكديگر اختلاف دارند، الاّ اينكه با همه كثرتش متجاوز از پانصد حديث است در يك جهت اتحاد دارند و آن يك جهت اين است كه سير نظام دنيوى متوجه به سوى روزى است كه در آن روز آيات خدا به تمام معناى ظهور ظاهر مى‏شود، روزى كه در آن روز ديگر خداى سبحان نافرمانى نمى‏شود، بلكه به خلوص عبادت مى‏شود، عبادتى كه مشوب و آميخته با هـواى نفس نيست، عبادتى كه شيطان و اغوايش هيچ سهمى در آن ندارد.

روزى كه بعضى از اموات كه در خوبى و يا بدى برجسته بودند، يا ولى خدا بودند و يا دشـمن خدا، دوباره به دنيا برمى‏گردند تا ميان حق و باطل حكم شود.

اين معنا به ما مى‏فهماند **روز رجعت خود يكى از مراتب روز قيامت است** هر چند كه از نظر ظهور به روز قيامت نمى‏رسد، چون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازه‏اى امـكان دارد، به خـلاف روز قـيامت كه ديگر اثرى از شر و فساد نمى‏ماند.

باز به همين جهت روز ظهور حضرت مهدى عليه‏السلام هم معلق به روز رجعت شده است چون در آن روز هم حق به تمام معنا ظاهر مى‏شود، هر چند كه باز ظهور حق در آن روز كمتر از ظهور در روز رجعت است.

آنچه از كلام خداى‏تعالى درباره قيامت و اوصاف آن به دست مى‏آيد، اين است كه قيامت روزى است كه هيچ سببى از اسباب و هيچ كارى و شغلى از خداى سبحان پوشيده نيست، روزى است كه تمامى اوهام از بين مى‏رود و آيات خدا در كمال ظهور ظاهر مى‏شود.

در سراسر آيات قرآنى و روايات هيچ دليلى به چشم نمى‏خورد كه دلالت كند بر اينكه در آن روز عالم جسمانى به كلى از بين مى‏رود، بلكه بر عكس ادله‏اى به چشم مى‏خورد كه بر خلاف اين معنا دلالت دارد، چيزى كه هست اين معنا استفاده مى‏شود كه در آن روز بشر يعنى اين نسلى كه خداى‏تعالى از يك مرد و زن به نام آدم و همسرش پديد آورده قبل از قيامت از روى زمين منقرض مى‏شود.

خلاصه ميان نشئه دنيا و نشئه قيامت مزاحمت و مناقضتى نيست تا وقتى قيامت بيايد دنيا به كلى از بين برود، همچنان كه ميان برزخ كه هم اكنون اموات در آن عالمند، بـا عـالم دنيا مزاحمتى نيست و دنيا هم مزاحمتى با آن عالم ندارد.(1)

1- الـميزان ج: 2، ص: 159.

موضوع آخرالزمان

« ... يَوْمَ يَأْتى بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسا ايمانُها لَمْ تَكُنْ امَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فى آ ايمانِها خَيْرا ....!»

« ... روزى كه پاره‏اى از آيات پروردگارت بيايد كسى كه از پيش ايمان نياورده يا در مدت ايمان خويش كار خيــرى نكرده ايمان آوردنش سودش ندهد...!»

 (158 / انعام)

اين آيه اثر و خاصيت روز بروز و ظهور اين آيات را كه در حقيقت خصوصيت و اثر خود آيات نيز هست شرح مى‏دهد، به اين بيان كه ايمان در روز ظهور آيات وقتى مفيد است كه آدمى در دنيا و قبل از ظهور آيات نيز به طوع و اختيار ايمان آورده و دستورهاى خداوند را عملى كرده باشد.

و اما كسى كه در دنيا ايمان نياورده و يا اگر آورده در پرتو ايمانش خيرى كسب نكرده و عمل صالحى انجام نداده و در عوض سرگرم گناهان بوده چنين كسى ايمانش، كه ايمان اضطرارى است، در موقع ديدار عذاب و يا در موقع مرگ سودى به حالش نمى‏دهد!

« كسانــى كه مرتكب گناهــان مى‏شوند و تا زمانــى كه مرگ يكــى از آنها فرا رسد و آنگاه گويــد كه الان توبــه كردم، براى چنيــن كسانــى توبه‏اى در كار نيســت!» (18 / نساء)

ايمان نافع آن ايمانى است كه اولاً از روى اختيار و طوع و رغبت بوده باشد نه اينكه ديدن مرگ و يا عذاب مضطر به ايمان آوردنش كرده باشد و ثانيا گناهان آنـرا فـاسـد و تـبـاه نـساخـتـه بـاشـد.

ارتباط آیه با اخبار آخرالزمان

در تفسير عياشى از حضرت ابى جعفر و حضرت صادق عليه‏السلام روايت شده كه در ذيل جمله: **« يَوْمَ يَأْتى بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسا ايمانُها !»** فرمودند: مقصود از اين آيات طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبنده زمين و پديد آمدن دود است كه انسان اگر به گناه اصرار ورزد و عمل ايمانى بجا نياورد و اين آيه‏ها ظاهر شود ايمانش سودى نخواهد داشت.

و نيز در همان كتاب از ابى بصير از يكى از دو بزرگوار سابق‏الذكر روايت شده كه در ذيل جمله: **« اَوْ كَسَبَتْ فى آايمانِها خَيْرا!»** فرموده: مؤمن گنهكار كمى حسنات و كـثـرت گـناهـانـش مـيان او و ايـمـانـش حـائـل گـشته و در نـتيجـه بـاعـث مى‏شـود كـه وى در ايـمانش كسب خـيرى نكـرده بـاشد.

و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حميد در مسند خود و ترمذى و ابويعلى و ابن ابى حاتم و ابوالشيخ و ابن مردويه همگى از ابى سعيد خدرى از رسول خدا صلى‏الله‏ عليه‏و‏آله روايت كرده‏اند كه در تفسير جمله: **«يَوْمَ يَأْتى بَعْضُ اياتِ رَبِّكَ!»** فرموده است: اين آيات عبارت است از طلوع آفتاب از مغربش.

مؤلف: از ظاهر اين روايات برمى‏آيد كه از باب تطبيق كلى بر مصداق باشد و ليكن احتمال هم دارد كه تفسير بوده باشد و مراد از بعض آياتى كه در آيه شريفه است همين آيات بوده باشد و به هر حال روز طلوع آفتاب از مغرب روز بروز غضب الهى است كه مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به ايمان مى‏شوند، وليكن ايمانشان سودى نمى‏بخشد.

مسأله ‏طلوع آفتاب ‏از مغرب در روايات بسيارى از طرق شيعه از امامان اهل بيت عليه‏السلام و از طرق اهل سنت از جمعى از صحابه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از قبيل ابى سعيد خدرى، ابن مسعود، ابى هريره، عبداللّه بن عمر، حذيفه، ابى ذر، عبداللّه بن عباس... و غير ايشان با اختلاف وارد شـده است

نظريه‏هاى علمى امروز هم انكار ندارد كه ممكن است روزى كره زمين بر خلاف حركتى كه تا آن روز شرقى بوده حركت غربى كند و يا دو قطب آن تغيير يافته شمالى‏اش جنوبى و يا جنوبى‏اش شمالى شود، حال يا بطور تدريج همچنان كه رصدخانه‏ها آنرا پيش‏بينى نموده‏اند و يا آنكه يك حادثه جهانى و عمومى جوى اين تحول را يك مرتبه به وجود بياورد، البته همه اين سخنان در جايى است كه كلمه طلوع خورشيد از مغرب در روايات رمز درباره سرى از اسرار حقايق نبوده باشد.

به هر حال، از جمله آيت‏هايى كه در روايات ذكر شده مسأله بيرون شدن دابـة‏الارض و دخان و خروج ياجوح و ماجوح اسـت.

قرآن كريم نيز به اين چند امر ناطق است و نيز از آن جمله خروج مهدى عليه‏السلام و نزول عـيسى بـن مـريـم و خـروج دجـال و غـير آن اسـت.

ايــن چند امر گرچــه از علائم آخرالزمــان است و ليكن بودنش از آن آيت‏هايى كه در هـنگام بـروزش تـوبــه قبـول نمى‏شود و ايمــان سود نمى‏بخشــد روشــن نيست.

در تفسير برهان از برقى نقل مى‏كند كه وى به سند خود از عبداللّه بن سليمان عامرى از امام صادق عليه‏السلام روايت كرده كه فرمود: همواره در روى زمين از ناحيه پروردگار حجتى كه حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت كنــد بوده و خواهد بود و اين رابطه بين خــدا و خلق هيچگاه در زمين قطع نمى‏شود مگر چهل روز مانده به قيامت كه در آن چهل روز خداوند حجت خود را از زمين برمى‏دارد، در آن روزها است كه در توبه به روى گنهكاران بسته مى‏شود و ايمان آوردن در آن ايام بى‏فايده است، گنهكاران و كفارى كه تا آن روز توبه نكرده و ايمان نياورده‏اند از بـدترين خلقند و كسانى هـستند كه قيامت بر آنان قيام مى‏كند.(1)

1- الـميـزان ج: 7، ص: 533 و 539.

فصل بیست و چهارم

شریعـت اسـلام

دقيق‏ترين و پيشرفته‏ترين قوانين

« وَ اِذْ قـالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَـمَ ... وَ مُبَشِّرا بِرَسُولٍ يَأْتى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ ...!» (6 / صف)

« و چون عيسى‏بن مريم به بنى‏اسرائيل گفت ... و به آمدن رسولى بعــد از خودم كه نامــش احمد اســت بشــارت مى‏دهم ...!»

اين قسمت از آيه به قسمت دوم از رسالت عيسى عليه‏السلام اشاره دارد.

بشارت عبارت است از خبرى كه شنونده از شنيدنش خوشحال گردد، معلوم است كه چنين خبرى چيزى جز از خيرى كه به شنونده برسد و عايد او شود، نمى‏تواند باشد، خيرى كه از بعثت پيامبر و دعوت او انتظار مى‏رود اين است كه با بعثتش باب رحمــت الهــى به روى انسان‏هــا باز شــود و در نتيجــه سعــادت دنيــا و عقبايشــان به وسيله عقائـد حقــه و يــا اعمــال صالــح و يــا هر دو تأميــن گــردد.

بشارت به آمدن پيامبرى بعد از پيامبرى ديگر ـ با در نظر گرفتن اين‏كه پيغمبر سابق دعوتش پذيرفته شده و جا افتاده و با در نظر داشتن وحدت دعوت دينى در همه انبياء ـ وقتى تصور دارد و داراى خاصيت بشارت است كه پيامبر دوم دعوتى پيشرفته‏تر و دينى كامل‏تر آورده باشد، دينى كه مشتمل بر عقائد حقه بيشتر و شرايع عادلانه‏تــر براى جامعــه و نسبت به سعــادت بشر در دنيــا و آخرت فراگيرتــر باشد وگرنه انسان‏ها از آمدن پيامبــر دوم چيز زائدى عايدشــان نمى‏شود و از بشــارت آمدنــش خرسند نمى‏گردنــد.

اگر در معارف الهى كه اسلام بدان دعوت مى‏كند، دقت كنيم خواهيم ديد كه از شريعت‏هاى آسمانى ديگر كه قبل از اسلام بوده دقيق‏تر و كامل‏تر است، مخصوصا توحيدى كه اسلام بدان مى‏خواند ـ و يكى از اصول عقائد اسلام است و همه احكام اسلام بر آن اساس تشريع شده و بازگشت همه معارف حقيقى بدانست ـ توحيدى است بسيار دقيق.

و هم‏چنين شرايع و قوانين عملى اسلام كه در دقت آن همين بس كه از كوچك‏ترين حركات و سكنات فردى و اجتماعى انسان گرفته تا بزرگ‏ترين آن را در نظر گرفته و همه را تعديل نموده و از افراط و تفريط در يك يك آن‏ها جلوگيرى نموده و براى هريك حدى معين فرموده و در عين حال تمامى اعمال بشر را بر اساس سعادت پايه‏ريزى كرده و براساس توحيد تنظيم فرموده است.

« هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِـرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ!»(9 / صف)

« او كسـى اســت كه رســول خود را به هدايـت و دين حــق فرستــاد تا آن را بر همه اديان غلبه دهد هرچند كه مشركين كراهـت داشته باشنــد!» (1)

1- الميزان ، ج: 19 ص: 426 .

ضمانت اجرائى قوانين اسلامى

اسلام ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حكومت اسلامى و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد، تا تمامى افراد جامعه با تربيت صالحه علمى و عملى و با **داشتن حق امر به معروف و نهى از منكر در كار حكومت نظارت كنند.**

از مهم‏ترين مزايا كه در اين دين به چشم مى‏خورد ارتباط تمامى اجزاى اجتماع به يكديگر است، ارتباطى كه باعث وحدت كامل بين آنان مى‏شود، به اين معنا كه روح توحيد در فضائل اخلاقى كه اين آئين بدان دعوت مى‏كند سارى و روح اخلاق نامبرده در اعمالى كه مردم را بدان تكليف فرموده جارى است، در نتيجه تمامى اجزاى دين اسلام بعد از تحليل به توحيد برمى‏گردد و توحيدش بعد از تجزيه به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه‏گر مى‏كند، همان روح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد آن اخلاق و اعمال مى‏شــود و اخــلاق و اعمــال نامبــرده در قــوس صعود همــان روح توحيــد مى‏شود، هم‏چنان‏كه قرآن كريم فرمود:

« اِلَيْـهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِـحُ يَــرْفَعُهُ!» (10 / فاطر)

لغزش‏ها و خطرهائى است كه غير از توحيدى كه ذكر شد، هيچ سنگرى نيست كه انسان را از آنها حفظ كند، به همين جهت است كه اسلام اخلاق كريمه را كه جزئى از طريقه جاريه او است براساس توحيد پى‏ريزى نموده است، توحيدى كه اعتقاد به توحيد هم از شؤون آن است و لازمه اين توحيد و آن معاد اين است كه انسان هر زمان و هرجا كه باشد روحا ملتزم به احسان و دورى از بدى‏ها باشد، چه اين‏كه تك تك موارد را تشخيص بدهد كه خوبى است يا بدى است و يا نداند و چه اين‏كه ستايشگرى، او را بر اين اخلاق پسنديده ستايش بكند و يا نكند و نيز چه اين‏كه كسى با او باشد كه بر آن وادار و يا از آن بازش بدارد يا نه، براى اين‏كه چنين كسى خدا را با خود و داناى به‏ احوال‏ خود و حفيظ و قائم بر هر نفس‏ مى‏داند و معتقد است‏ كه خداى‏تعالى عمل هر انسانى را مى‏بيند و نيز معتقد است كه در ماوراى اين عالم روزى است كه در آن روز هر انسانى آن‏چه را كه كرده حاضر مى‏بيند (چه خير و چه شر،) و در آن روز هــركسى بدان‏چه كرده جزا داده مى‏شود.(1) الميزان ، ج: 4 ص: 172.

فصل بیست و پنجم

در قضاها ی الهی و ابتلائات

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.

 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 غذاخوردن 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 و 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 **خداى‏تعالى خطيئه آنان ‏را بعد از آن ‏كه توبه‏ كردند بيامرزيد** و **درعين‏حال به ‏بهشتشان‏ برنگردانيد، بلكه به‏سوى ‏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، که 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، 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- الميزان ج 1، ص 196.

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 و 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، 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، علاوه بر آن دو نيرو، يك نيروى سوم هم داشته باشند، آن طرز فكر صحيح است، كه هيچ قومى داراى این فکر 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- الميزان ج 1، ص 530.

فصل بیست و ششم

دربـاره شـب قــدر

شب قدر، زمان تنظيم تقديرات و برنامه‏ريزى سالانه

«بِسْـمِ اللّهِ الـرَّحْمنِ الـرَّحيمِ!»

«بـه نام خداوند رحمان و رحيم!»

«اِنّا اَنْـزَلْنـاهُ فى لَيْـلَةِ الْقَـدْرِ وَ مـا اَدْريـكَ مـا لَيْلَةُ الْقَــدْرِ؟»

«ما اين قرآن عظيــم الشأن را در شب قــدر نازل كرديم و تو چه مى‏دانى شب قــدر چيسـت؟» (1 و 2 / قدر)

«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ!»

«شــب قــدر از هزار ماه بهتــر و بالاتـــر اســـت!» (3 / قدر)

«تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيهـا بِـأِذْنِ رَبِّهِــمْ مِــنْ كُــلِّ اَمْــرٍ،»

«در اين شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان (و دستور الهى و سرنوشت خلق) نازل مى‏شوند،» (4 / قدر)

«سَـلامٌ هِىَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْـرِ!»

اين شب رحمــت و سلامت و تهنيت است تا صبحگاه!» (5 / قدر)

اين ســوره **نزول قرآن در شب قــدر** را بيان مى‏كند و آن شب را تعظيم نموده از هــزار ماه بالاتر مى‏دانــد، چون در آن شب ملائكــه و روح نازل مى‏شوند.

در اين سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده، شب قدر ناميده است. ظاهرا مراد از قدر، تقدير و اندازه‏گيرى است، پس شب قدر، شب اندازه‏گيرى است، خداى‏تعالى در آن شب **حوادث يك سال را يعنى از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير مى‏كند**، **زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چيزهايى ديگر از اين قبيل را مقدر مى‏سازد .**

آيه 4 تا 6 سوره دخان هم كه در وصف شب قدر است بر اين معنا دلالت دارد:

« فيهــا يُفْـرَقُ كُـلُّ اَمْرٍ حَكيـمٍ، اَمْرا مِنْ‏عِنْدِنا اِنّاكُنّا مُرْسِلينَ، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ !» (4 و 5 و 6 / دخان)

چون فرق، به معناى جداسازى و مشخص كردن دو چيز از يكديگر است و فرق هر امر حكيم جز اين معنا ندارد كه آن امر و آن واقعه‏اى كه بايد رخ دهد را با تقدير و اندازه‏گيرى مشخص سازند.

از اين استفاده مى‏شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نيست، بلكه با تكرر سنوات، آن شب هم مكرر مى‏شود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آينده تا شب قدر سال بعد اندازه‏گيرى و مقدر مى‏شود.

در هر سال در آن شب همه امور **احكام** مى‏شود، البته منظورمان احكام از جهت اندازه‏گيرى است، خواهيد گفت پس هيچ امرى از آن صورت كه در شب قدر تقدير شده باشد در جاى خودش با هيچ عاملى دگرگون نمى‏شود؟ در پاسخ مى‏گوييم: نه، هيچ منافاتى ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش طورى ديگر محقق شود، چون كيفيت موجود شدن مقدر، امرى است و دگرگونى در تقدير، امرى ديگر است، هم‏چنان كه هيچ منافاتى ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معين شده باشد، ولى مشيت الهى آن را تغيير دهد، هم‏چنان كه در قرآن كريم آمده:

«**يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتبِ!» (39 / رعد) (1)**

1- الميزان ج :20 ص: 559 .

مفهوم سلامت در شب قدر

« سَلامٌ هِىَ حَتّى مَطْلَعِ‏الْفَجْرِ!» (5 / قدر)

در اين آيه **«سَلامٌ هِىَ»** اشاره است به اين‏كه عنايت الهى تعلق گرفته است به اين‏كه رحمتش شامل همه آن بندگانى شود كه به سوى او روى مى‏آورند و نيز به اين‏كه در خصوص شب قدر باب نقمـت و عـذاب الهى بستـه باشد، بـدين معنـى كه عذابى جديد نفرستد! لازمه اين معنا آن است كه **طبعا در آن شب كيد شيطان‏ها هم مؤثـــر واقع نمى‏شود!** (1)

1- الـميزان ج :20ص564

فصل بیست و هفتم

در مديريت سياسى و اجتماعى

دستورالعمل‏هاى اجرائى براى همه مسلمانان

آفت اعتماد و ركون به ظالمين

در اداره امور مسلمين

« وَلاتَرْكَنُوآا اِلَى‏الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ‏النّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ‏اللّهِ مِنْ اَوْلِيآءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ!»

« به كسانى كه ستم كرده‏اند متمايل نشويد كه جهنمى مى‏شويد و غير خدا دوستانى نداريــد و يارى نمى‏شويد!» (113 / هود)

ركون به سوى ستم‏كاران، يك نوع اعتمادى است كه ناشى از ميل و رغبت به آنان باشد، حال چه اين ركون در اصل دين باشد، مثل اين كه پاره‏اى از حقايق دين را كه به نفع آنان است بگويد و از آن‏چه كه به ضرر ايشان است دم فرو بندد و افشاء نكند و چه اين كه در حيات دينى باشد مثل اين كه به ستم‏كاران اجازه دهد تا به نوعى كه دل‏خواه ايشان است در اداره امور مجتمع دينى مداخله كنند و ولايت امور عامه را به دست گيرند و چه اين كه ايشان را دوست بدارد و دوستيش منجر به مخالطت و آميزش با آنان شود و در نتيجه در شؤون حياتى جامعه و يا فردى از افراد اثر سوء بگذارد.

نتيجــه اين عمل اين است كه راه حــق از طريق باطــل سلوك شود و يا حق با احيــاى باطل احياء گشته و بالاخــره به خاطر احيائــش كشتـه شود.

اين آيه به منزله نتيجه‏اى است كه از داستان‏هاى ملت‏هاى ستم‏كارى استنتاج شده كه خداوند به جرم ستم‏هايشان آن‏ها را هلاك نموده است. ظلم آن ملت‏ها تنها شرك ورزيدن و بت پرستيشان نبود، بلكه از جمله كارهاى نكوهيده آن‏ها كه خداوند

از آن نكوهش كرده پيروى از ستم‏كاران بوده، كه نتيجه‏اش فساد در زمين بعد از اصلاح آن مى‏شد و آن فساد عبارت بود از رسميت دادن به سنت‏هاى ظالمانه كه واليان جور باب كرده بودند و مردم هم از آن‏ها پيروى مى‏كردند.

 الميزان ج :11 ص: 67 .

پرهيز از تمايــل به دوستى كفــار و بيگانگــان

« لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ اَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ‏اللّهِ فى شَىْ‏ءٍ اِلاّ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقيةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ اِلَى‏اللّهِ الْمَصيرُ!»

 (28/آل‏عمران)

« مؤمنين به هيچ بهانه‏اى نبايد كفار را ولى و سرپرست خود بگيرند با اين كه در بين خود كسانى را دارند كه سرپرست شوند وهر كس چنين كند ديگر نزد خدا هيچ حرمتى ندارد، مگر اين كه از در تقيه سرپرستى كفار را قبول كرده باشند و فراموش نكنند كه در بين كسانى كه ترس آورند خدا نيز هست و بازگشت همه به سوى خدا است!»

اگر ما كفار را اولياى خود بگيريم خواه ناخواه با آنان امتزاج روحى پيدا كرده‏ايم، امتــزاج روحى هــم ما را مى‏كشانــد به اين‏كــه رام آنــان شويم و از اخلاق و ساير شؤون حياتى آنــان متأثـر گرديم.

و آنان مى‏توانند در اخلاق و رفتار ما دست بيندازند دليل بر اين معنا آيه مورد بحث است كه جملــه « مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ،» را قيــد نهى قرار داده و مى‏فرمايــد مؤمنين كفــار را اوليــاى خــود نگيرند در حالـى‏كه با سايـر مؤمنين دوستــى نمى‏ورزنــد!

وقتــى يك فرد مؤمن نسبت به كفــار ولايت داشتــه باشد و اين ولايت قوى هم باشــد، خــود به خــود خــواص ايمانــش و آثــار آن فاســد گشتــه و به تدريــج اصل ايمانش هم تباه مى‏شود.

به همين جهــت است كه در دنبــال آيه مورد بحــث اضافه كرد: **« وَ مَنْ يَفْعَـلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ‏اللّـهِ فـى شَىْ‏ءٍ!» (1)**

 الميزان ج :3 ص: 236 .

اصلاح بيماردلان جامعه اسلامى

و جلوگيرى از تمايل آن‏ها به بيگانگان

« فَتَرَى الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُـونَ فيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى اَنْ تُصيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى‏اللّهُ اَنْ‏يَأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ‏عِنْدِه فَيُصْبِحُوا عَلى مآ اَسَرُّوا فى اَنْفُسِهِـمْ نادِمينَ!»

« مى‏بينى اين بيماردلان به سوى يهود و نصارا مى‏شتابند و مى‏گويند: ما بيم آن داريم كه بلا بر سر ما آيد ـ غافل از اين كه چه بسا خداى‏تعالى از ناحيه خود فتحى آورده و امرى ديگر كه خودش مى‏داند پيش بياورد، آن وقت است كه اين بيمـاردلان نسبت به آن‏چه در دل پنهـان مى‏داشتند پشيمان شوند!» (52 / مائده)

ظاهر از عرف و اصطلاح قرآن كريم اين است كه مرض قلب عبارت است از شك و ترديدى كه بر درك آدمى نسبت به آن‏چه مربوط به خداى‏تعالى و آيات اوست مستولى و چيره مى‏شود و نمى‏گذارد قلب با آن معارف كه همان عقائد دينى است جوش بخورد و انســان مبتلاى به آن شــك و ترديد عقد قلبــى نسبت به خــدا و آياتـش داشته باشد.

خداى‏تعالى همان طور كه براى دل‏ها قائل به بيمارى است، براى علاج آن بيمارى در آياتى از قرآن كريمش علاج نيز پيشنهاد كرده است، از آن جمله در بيانى عام و كلى فرموده:

« يَهْـديهِـمْ رَبُّهُـمْ بِـايمانِهِمْ !» (9 / يونس) و نيز فرموده:

« اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ !» (10 / فاطر)

بنابراين كسى كه دچار مرض قلب است **اگر بخواهد خود را مداوا و بيمارى خود را برطــرف سازد بايد به سوى خداى عزوجــل توبه ببرد** و توبه عبارت است از ايمان به او و تذكــر به افكار شايستـه و اعمال صالح.

 الميزان ج :5 ص: 620 .

دستوراتى براى مديريت اجتماعى در اسلام

سوره حجرات مشتمل بر مسائلى از احكام دين است، احكامى كه با آن سعادت زندگى فـردى انسان تكميل مى‏شود و نظام صالح و طيب در مجتمع او مستقر مى‏گردد.

بعضـى از آن مسائل ادب جميلى است كه بايد بين بنده و خداى سبحان رعايت شود و پــاره‏اى آدابــى اســت كــه بندگان خـدا بايد در مورد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رعايت كنند، كــه در پنــج آيــه اول سـوره آمـده است.

بعضى ديگر آن، احكام مربوط به مسائلى است كه مردم در برخورد با يكديگر در مجتمع زندگى خود بايد آن را رعايت كنند.

قسمتى ديگر مربوط به برترى‏هايى است كه بعضى افراد بر بعض ديگر دارند و تفاضــل و برترى افراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم مى‏شود و انســان را به ســوى زندگى تــوأم با سعادت و عيش پــاك و گوارا هدايــت مى‏كند و با آن بيــن دين حــق و باطــل فرق مى‏گذارد و مى‏فهمــد كدام ديــن حـــق است و كــدام از سنــن اجتماعــى قومى است. (1)

1- الميزان ج :18 ص: 454 .

دستوراتى براى اداره رفتارهاى اجتماعى مسلمانان

1 ـ نهى از مسخره كردن و عنوان بد دادن به دیگران

« يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ‏يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى اَنْ يَكُنَّ خَيْرا مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالاَلْقابِ بِئْسَ‏الاِسْمُ‏الْفُسُوقُ بَعْدَالاْيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ!» (11 / حجرات)

« اى كسانى كه ايمــان آورده‏ايد هيچ قومى حق ندارد قومى ديگر را مسخره كند چه بسا كه آنان از ايشـان بهتر باشند، هيچ يك از زنــان حق ندارند زنانى ديگر را مسخره كنند چون ممكن است آنان از ايشـان بهتر باشند. هرگز عيب‏هاى خود را بــر مــلا مكنيد كه اگر عيب يكــى از خــودتـان را بر ملا كنيـد در واقع عيب خــود را بــر مــلا كــرده‏ايــد و لقب بد بــر يكديگر منهيد كه اين بد رقم يادآورى از يكديگر است كه بعد از ايمان باز هم يكديگر را به فسوق ياد كنيد و هركس توبه‏ نكند همه آنان از ستم‏كارانند!»

مــى‏فـــرمــايــد: هيـــچ كســـى را مسخــره نكنيــد، چــون ممكــن اســـت آن‏كـس نـــزد خـــدا از شمـــا بهتر باشد.

« وَ لا تَلْمِـزُوا اَنْفُسَكُــمْ!» كلمـه لمز به معنـاى ايـن اســت كه شخصــى را به عيبــش آگاه‏سازى و اگر كلمــه مزبور را مقيد به قيد « اَنْفُسَكُــمْ ـ خود را» نمــوده، براى اشــاره به اين اســت كه مسلمانــان در يك مجتمــع زندگى مى‏كننــد و در حقيقت همه از همند و فاش‏كــردن عيب يك نفر در حقيقـت فـاش كردن عيـب خود است.

« وَ لا تَنابَـزُوا بِالاَْلْقـابِ!» به معنــاى اين است كه مسلمانــان به يكديگــر لقب زشت از قبيــل فـاسـق، سفيـه و امثـال آن ندهند!

2 ـ نهى از سوءظن، تجسس عيوب و غيبت دیگران

« يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنوُا اجْتَنِبُوا كَثيرا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ‏ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ تَـوّابٌ رَحيمٌ!»

« هان اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى گمان‏ها اجتناب كنيد كه بعضى از گمان‏ها گناه است و از عيوب مردم تجسس مكنيد و دنبال سر يك ديگر غيبت مكنيد! آيا يكى از شما هست كه دوست بدارد گوشت بــرادر مرده خود را بخورد؟ قطـعا از چنين كارى كراهت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا توبه‏پذير مهربان است!» (12 / حجرات)

منظـور آيه مورد بحــث نهى از پذيرفتــن ظــن بــد است، مى‏خواهــد بفرمايــد: اگر درباره كسى ظــن بدى به دلــت وارد شــد آن را نپذيــر و به آن ترتيــب اثـر مــده!

« وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ !» تجسس به معناى پى‏گيرى و تفحص از امور مردم است، امــورى كه مردم عنايت دارند پنهــان بماند و تو آن‏ها را پى‏گيرى كنى تا خبردار شوى!

كلمه غيبت عبارت است از اين كه در غياب كسى عيبى از او بگويى كه حكمت و وجـدان بيدار تو را از آن نهى كند.

شارع اسلام از اين جهت از غيبت نهى فرموده كه: غيبت اجزاى مجتمع بشرى را يكى پس از ديگرى فاسد مى‏سازد و از صلاحيت داشتن آن آثار صالحى كه از هر كسى توقعش مى‏رود ساقط مى‏كند و آن آثار صالح عبارت است از اين كه هر فرد از افراد جامعه با فرد ديگر بياميزد و در كمال اطمينان خاطر و سلامتى از هر خطرى با او يكى شود و ترسى از ناحيه او به دل راه ندهد و او را انسانى عادل و صحيح بداند و در نتيجه با او مأنوس شود نه اين كه از ديدن او بيزار باشد و او را فردى پليد بشمارد. در اين هنگام است كه از تك تك افراد جامعه آثارى صالح عايد جامعه مى‏گردد و جامعه عينا مانند يك تن واحد متشكل مى‏شود.

غيبــت در حقيقت ابطال هويــت و شخصيت اجتماعــى افرادى است كه خودشان از جريان اطلاعــى ندارند و خبر ندارند كه دنبــال سرشان چه چيزهايى مى‏گويند و اگر خبــر داشته باشنــد و از خطــرى كه اين كار برايشــان دارد اطلاع داشتــه باشند از آن احتراز مى‏جويند و نمى‏گذارند پــرده‏اى را كه خــدا بر روى عيوبشــان انداخته به‏دست ديگران پاره شود.

اين را هم بايد دانست كه در اين كلام اشعار و يا دلالتى هست بر اين كه حرمت غيبت تنها درباره مسلمان است، به قرينه اين كه در تعليل آن عبارت « لَحْمَ اَخيهِ » را آورده و ما مى‏دانيــم كه اخوت تنها در بين مؤمنين است. (1)

1- الميزان ج :18 ص: 483 .

نمونه‏هاى مديريت خوب و بد از نظر قرآن

امين و مكين و حفيظ و عليم بودن در مديريت امور

« وَ قالَ‏الْمَلِكُ ائْتُونى بِه اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسى فَلَمّا كَلَّمَهُ قالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكينٌ‏ اَمينٌ!»

« شاه گفــت وى را نزد من آريد كه او را محرم خويش كنم و همين كه با او صحبت كرد، گفت اكنون تـو نزد ما صاحــب اختيــار و امينــى!»

« قالَ اجْعَلْنـــى عَلـى خَـزائِــــنِ الاَرْضِ اِنّــى حَفيــــظٌ عَليــــــمٌ!»

« گفــت خزينه‏هــاى اين سرزمين را به مــن بسپـار كـه مـن نگــه‏دار و دانايم!»

 (54و55 / يوسف)

كلمه «مَكينٌ» به معناى صاحب مقام و منزلت است، وقتى يوسف را نزد شاه آوردند و او با وى گفتگــو كرد گفت: تو ديگــر از امروز نــزد ما داراى مقـام و منزلتــى هستى.

و اين كه حكم خود را مقيد به امروز كرد براى اشاره به علت حكم بود و معنايش اين است كه تو از امروز كه من به مكارم اخلاق تو و اجتنابت از زشتى و فحشاء و خيانت و ظلم و همچنین به صبرت بر هر مكروهی پى بردم، فهميدم يگانه مردى هستى كه به خاطر حفظ طهارت و پاكى نفست حاضر شدى خوار و ذليل شوى، مردى هستى كه خداوند به تأييدات غيبى خــود اختصاصت داده، علم به تأويل احاديث و رأى صائب و حزم و حكمت و عقل را به تو ارزانــى داشته، داراى مقام و منــزلت هستى و ما تو را امين خود مى‏دانيم: و از اين‏كــه به‏طور مطلــق گفت: « مَكينٌ‏اَمينٌ» فهمانيــد كه اين مكانــت و امانــت تو عمومى است و خلاصه حكمى كه كرديم هيچ قيد و شرطى ندارد.

و اين در حقيقت حكم و فرمان وزارت و صدارت يوسف بود.

بعد از آن كه شاه فرمان مكانت و امانت يوسف را به طور مطلق صادر كرد، يوسف از او درخواست نمود كه او را به وزارت ماليه و خزانه‏دارى منصوب كند و امور مالى كشور و خزانه‏هاى زمين را كه مراد از آن همان سرزمين مصر بوده باشد به وى محول نمايد:

«قــالَ اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الاَرْضِ اِنّى حَفيظٌ عَليمٌ!»

و اگر اين درخواست را كرد به اين منظور بود كه امورمالى كشور و ارزاق را به مباشرت خود اداره كند و ارزاق را جمع آورى نموده براى سال‏هاى بعد كه قهرا سال‏هاى قحطى خواهد بود و مردم دچار گرانى و گرسنگى خواهند شد ذخيره نمايد و خودش با دست خويش آن ذخيره‏ها را در ميان مردم تقسيم كند و به هر يك آن مقدارى كه استحقاق دارد بدهد و از حيف و ميل جلوگيرى نمايد.

و خود درخواست خويش را چنين تعليل كرد كه من حفيظ و عليم هستم، زيرا اين دو صفت از صفاتى است كه متصدى آن مقامى كه وى درخواستش را كرده بود لازم دارد و بدون آن دو نمى‏تواند چنان مقامى را تصدى كند و از سياق آيات مورد بحث و آيات بعدش برمى آيد كه پيشنهاد پذيرفته شد و دست به كار آن‏چه مى‏خواست گرديد. (1)

1- الميزان ج :11 ص: 273 .

نمونه بدترين مديريت جامعه درتاريخ بشر

« يَقْــدُمُ قَــوْمَــهُ يَــوْمَ ‏الْقِيمَـةِ فَـأَوْرَدَهُـمُ النّـارَ وَ بِئْسَ ‏الْــوِرْدُ الْمَــوْرُودُ !»

« او در روز قيامــت پيشرو قوم خود خواهــد بود و آنان را به سوى لبه آتش مى‏بــرد كه چه بــد جـايگـاهى است براى ورود!» (98 / هود)

فرعون در روز قيامت پيشاپيش قوم خود مى‏آيد زيرا در دنيا او را پيروى كردند و در نتيجــه او به عنوان امــامـى از ائمه ضلالت، پيشوايشان شده بـود.

در جاى ديگر قرآن نيز سخن از اين پيشوايان ضلالت آمده و فرموده: **« وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النّارِ!»** (41 / قصص)

آمدن قيامت و پيشوا شدن فرعون براى قومش و رفتنشان در آتش آن قدر حتمى و يقينــى است كه گويا واقع شده و شنونده آن را انجام شده حساب مى‏كند.

خداى‏تعالى درباره عذاب قبل از قيامت قوم فرعون فرموده: عرضه بر آتش مى‏شوند يعنى صبح و شام آتش را به آنان نشان مى‏دهند و درباره عذاب روز قيامت آن‏ها فرموده: فرمان مى‏رسد كه آل فرعون را در شديدترين عذاب داخل سازيد!

«وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ!» كلمه ورد به معناى آبى است كه انسان و حيوانات تشنه به لب آن مى‏آينــد و از آن مى‏نوشند.

« وَاُتْبِعُوا فى هـذِهِ لَعْنَـةً وَ يَـوْمَ الْقِيمَـةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ!» (99 / هود) يعنى قوم فرعون امر فرعون را متابعت كردند، لعنت خدايى هم آنان را متابعت كرد. لعنت خدا عبارت است از دورى از رحمت او و رانده شدن از ساحت قرب او كه به صورت عذاب غــرق تجسم يافت، ممكــن هم هست بگوييم: لعنت، حكمى است مكتوب از خداى‏تعالى در نامــه اعمالشان به اين‏كــه از رحمت الهــى دور باشنــد كه اثر ايــن دورى از رحمت، غــرق شدن در دنيا و معذب شــدن در آخرت بــاشد.

«بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ!» يعنى آن عطيه‏اى كه در قيامت به آنان داده مى‏شود عطيه بدى است و آن آتش است كه اينان در آن افروخته مى‏شوند! (1)

1- الميزان ج :10 ص: 572 .

رسول اللّه‏ «ص» اسوه حسنه درمـديـريت جامعه

« لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللّهِ اُسْـوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَــوْمَ الاْخِرَ وَ ذَكَـرَاللّهَ كَثيـــرا!»

« در حالى كه شما مى‏توانستيد به رسول خدا به خوبى تأسى كنيد و اين وظيفه هركسى ‏است‏كه اميد به خدا و روز جزا دارد و بسيار ياد خدا مى‏كند!» (21/احزاب)

كلمه« اُسْوَةٌ» به‏ معناى اقتداء و پيروى است و در مورد رسول خدا عبارت است از پيروى او و اين وظيفه هميشه ثابت است و شما هميشه بايد به آن جناب تأسى كنيد.

معناى آيه اين است كه يكى از احكام رسالت رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ايمان آوردن شما، اين‏است‏كه به‏او تأسى كنيد، هم در گفتارش و هم در رفتارش و شما مى‏بينيد كه او در راه خدا چه‏ مشقت‏هايى تحمل ‏مى‏كند و چگونه در جنگ‏ها حاضر شده، آن طور كه بايد جهاد مى‏كند، شما نيز بايد از او پيروى‏كنيد. (1)

1- الميـزان ج :16 ص: 432 .

فصل بیست و هشتم

مرگ و برزخ

برزخ، فاصله مرگ تا قيامت

«... وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ!» (100/مؤمنون)

«... و از عقب‏ آن‏ها عالم برزخ ‏است تا روزى‏كه برانگيخته‏ شوند!»

كلمه برزخ به معناى حائل در ميان دو چيز است و مراد از اين‏كه فرمود: برزخ در ماوراى ايشان است، اين است كه اين برزخ در پيش روى ايشان قرار دارد و محيط به ايشــان است و اگر آينــده ايشان را وراى ايشــان خوانــده، به اين عنايت است كه بــرزخ در طلب ايشان است، همان طور كه زمان آينده اَمام و پيــش روى انســان است.

اين تعبير به اين عنايت است كه زمان طالب آدمى است، يعنى منتظر است كـه آدمـى از آن عـبور كـنــد.

و مراد از برزخ عالم قبر است كه عالم مثال باشد و مردم در آن عالم كه بعد از مرگ است زندگى مى‏كنند تا قيامت برسد اين آن معنايى است كه سياق آيه و آياتى ديگر و روايات بسيار از طرق شيعه از رسول خدا «ص» و ائمه اهل بيت عليه‏السلام و نيز از طرق اهل سنت بر آن دلالت دارد.(1)

1- الـميزان ج: 15، ص: 97.

مدت درنگ در قبــر

« قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الاَرْضِ عَدَدَ سِنينَ ؟» (112 / مـؤمـنون)

« آن‏گاه خدا به كافران گويد كه مى‏دانيد شما چند سال در زمين درنگ كرديد؟»

اين از جمله پرسش‏هايى است كه خدا در قيامت از مردم مى‏كند، كه مدت درنگ شما در زمين چقدر بود؟ و اين پرسش در چند جا از كلام مجيدش آمده و منظور از آن پرسش از مدت درنگ در قبور است، همچنان كه آيه: **« وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ سـاعَةٍ،» (55 / روم) و آيه «كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدوُنَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ،» (35 / احقاف)** و غير از اين دو از آيات ديگر بر آن دلالـت دارد.

«قالُوا لَبِثْنا يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادّينَ،» (113 / مؤمنون)

ظاهر سياق اين است كه مراد از روز يك روز از روزهاى معمولى دنيا باشد. اگر درنگ در برزخ را معادل بعضى از يك روز از روزهاى دنيا كردند، از اين باب است كه خواسته‏اند عمر آن را در مقايسه با زندگى ابـدى قيامت كـه آن روز بـر ايشان مـشهود مـى‏شود، انـدك بشمارند. (1)

1- الـميـــزان ج: 15، ص: 103.

عدم احساس زمان در برزخ

« وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَـوْما اَوْ بَـعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ...!»

« چنين بود كه بيدارشان كرديم تا از همديگر پرسش كنند، يكى از آن‏ها گفت: چقدر خوابيديد؟ گفتند: روزى يا قسمتى از روز خوابيده‏ايم. گفتند پروردگارتان بهتر داند كه چه مدت خواب بوده‏ايد...» (19 / كهف)

خداى‏تعالى خواب را بر اصحاب كهف مسلط نمود و در كنج غارى سيصد سال شمسى به خوابشان برد، وقتى بيدار شدند جز اين به نظرشان نرسيد كه يك روز در خـواب بوده‏اند و يا پاره‏اى از روز.

مكث هر انسان در دنيا و اشتغالش به زخارف و زينت‏هاى آن و دلباختگى‏اش نسبت به آن‏ها و غفلتش از ماسواى آن، خود آيتى است نظير آيتى كه در داستان اصحاب كهف است. همان‏طور كه آن‏ها وقتى بيدار شدند خيال كردند روزى و يا پاره‏اى از روز خوابيده‏اند، انسان‏ها هم وقتى روز موعود را مى‏بينند خيال مى‏كنند يك روز و يا پاره‏اى از يك روز در دنيــا مكث كرده‏اند.

از اصحاب كهف سؤال شد: **«كَمْ لَبِثْتُمْ ؟»** و آن‏ها گفتند: **« لَبِثْنا يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ!»** از همه انسان‏ها نيز در روز موعود سؤال مى‏شود: **«كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الاَرْضِ عَدَدَ سِنينَ؟» (112 / مؤمنون) «قالُوا لَبِثْنا يَوْما اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ!» (113 / مؤمنون) و نيز مى‏فرمايد:«كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدوُنَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ!» (35 / احقاف) (1)**

1- الميزان ج: 13، ص: 339.

برگشت علم قبلى انسان بعد از مرگ و احياء مجدد

«... فَلَمّا تَبَيَّنَ لَـهُ قالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَىْ‏ءٍ قَديرٌ! »(259 / بقره)

« يا مثل آن مردى كه بر دهكده‏اى گذر كرد كه با وجود بناهايى كه داشت از سكنه خالى بود، از خود پرسيد خدا چگونه مردم اين دهكده را زنده مى‏كند پس خدا او را صد سال بميرانيد، آن گاه زنده‏اش كرد و پرسيد چه مدتى مكث كردى؟ گفت: يك روز و يا قسمتى از يك روز خداوند فرمود: (نه) بلكه صد سال مكث كردى، ... همين كه بر او روشن شد كه صد سال است مرده و اينك دوباره زنده شده گفت: مى‏دانم كه خدا به همه چيز توانا است ! »

اين آيه در صدد بيان اين است كه: بعد از آن‏كه مطلب براى اين شخص روشن شد، او به خاطر خود رجوع مى‏كند و به ياد مى‏آورد كه قبلاً هم به قدرت مطلقه و بى‏پايان الهى ايمان داشته است و گویا قبلاً بعد از آن‏كه سوال « كجا خدا اين‏ها را زنده مى‏كند؟» در قلبش خطور كرده، به علم و ايمانى كه به قدرت مطلقه خدا داشته، اكتفا نموده و بعد از آن‏كه با مردن و زنده شدن خود، قدرت خدا را به چشم ديده، دوباره به قلب خود مراجعه نموده و همان ايمان و علم قبلى خود را تصديق كرده و به خداى‏ تعالى عرضه داشته كه خدايا تو همواره براى من خيرخواهى مى‏كنى و هرگز در هدايت به من خيانت نمى‏كنى و ايمانى كه همواره دلم به آن اعتماد داشت: (كه قدرت تو مطلق است!) جهل نبود، بلكه علمى بود كه لياقت آن را داشت كه به آن اعتماد شود. (1)

1- الـميزان ج: 2، ص: 560.

تنهائى و زندگى غير اجتماعى انسـان بعد از مرگ

« وَ لَقَـدْ جِئْتُمُـونا فُـردى كَما خَلَقْنكُـمْ اَوَّلَ مَـرَّةٍ...،» (94 / انعام)

« همانا شما تك تك نزد ما آمديد، چنان‏كه نخستين بار شما را آفريديم و آن‏چه را به شما عطا كرديم پشت سرتان واگذاشتيد... !»

خداى تعالى براى ما خبر مى‏دهد كه انسان از اين دنيا كه محل حيات اجتماعى اوست به عالم ديگرى به ‏نام «برزخ» و سپس به عالم آخرت كوچ مى‏كند، ولى روش زندگى‏اش بعد از اين دنيا انفرادى است.

 يعنى ارتباطى با تعاون اجتماعى ندارد و به كمك و همكارى ديگران نيازمند نيست و تنها وجود خودش در تمام شئون حياتى مؤثر خواهد بود و اگر اين نظام طبيعى و نواميس مادّى كه در اين عالم مشاهده مى‏شود، در عالم بعدى نيز حكمفرما بود، ناچار بايد زندگانى برزخى و اخروى هم مانند حيات دنيوى بر اساس اجتماع و تعاون استوار باشد، ولى انسان همينكه از اين عالم رخت بربست ديگر اين جريانات را پشت سر انداخته و متوجّه پروردگارش مى‏شود، ديگر اثرى از علوم عملى كه ويژه محيط اجتماع و كار است نمى‏ماند، ديگر لزوم استخدام و تصرّف و مدنيت و اجتماع تعاونى و ساير احكام و قضاوت‏هائى كه در دنيا دارد بى‏مورد خواهد بود، تنها انسان‏است و اعمالى‏كه انجام‏داده و نتايج نيك و بد آن‏ها. از اين پس ‏چهره‏ حقايق‏ بى‏پرده‏ جلوه‏گرشده و خبر باعظمتى‏كه مورداختلاف بود ظاهرمى‏شود.

آیه زیر نیز همین مطلب را بیان می کند:

« وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا فَرْدا!»

« و آن‏چه را گويد بـه ارث بريم و تنهــا نزد ما بيايد!» (80 / مريم)

امثال اين آيات زياد است و از اين‏ها استفاده مى‏شود كه روش زندگانى انسان بعد از دنيا عوض شده و ديگر به‏طور اجتماع و همكارى زيست نمى‏كند و علومى را كه در اين عالم اختراع كرده به‏كار نمى‏بندد و جز از ميوه عمل و نتيجه كار و كـوشش خود بهره‏اى نمـى‏بــرد، **حقيقت اعمالش در آن عالــم ظاهـر مى‏شــود و به پـاداش آن‏ها مى‏رسد**.(1)

1. الميزان ، ج 2 ، ص 183.

ارزش مسلمان مردن!

« ... فاطِرَ السَّمواتِ وَالاَرْضِ اَنْتَ وَلِىِّ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ تَوَفَّنى مُسْلِما وَ اَلْحِقْنى بِالصّلِحينَ!»

« ... تويى فاطر آسمان‏ها و زمين! تو در دنيا و آخرت مولاى منى، مرا مسلمان بميران و قرين شايسته‏گانم بفرما!» (101 / يوسف)

معنـاى درخواســت (مرا مُسلم بميران) ايــن است كه خدايــا اخــلاص و اســلام مــرا مادامــى كه زنــده‏ام برايــم باقى بـدار !

و به عبارت ديگر اين است كه تا زنده است مُسلم زندگى كند، تا در نتيجه دم مرگ هم مُسلم بميرد و اين كنايه است از اين‏كه خداوند او را تا دم مرگ بر اسلام پايدار بدارد، نه اين‏كه معنايش اين باشد كه دم مرگ مسلم باشم، هرچند در زندگى مسلم نبودم و نه اين‏كه درخواست مرگ باشد و معنايش اين باشد كه خـدايا الان كه داراى اسلامم مرا بميران!

دل‏هــاى اولياء خدا و مُخْلِصيـنَ از بندگانــش از راه اســم فاطر (كه به معنــاى وجـود لذاتــه خــدا و ايجــاد غير خــود اســت،) متوجــه او مى‏شونـد.

يوسف عليه‏السلام هم كه يكى از فرستادگان و مُخْلِصينَ او است در جايى كه سخن از ولايت او به ميان مى‏آورد مى‏گويد:

«... فاطِرَ السَّمواتِ وَالاَرْضِ اَنْتَ وَلِىِّ فِى الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ تَوَفَّنى مُسْلِما وَ اَلْحِقْنى بِالصّلِحينَ!» (1)

1- الـميزان ج: 11، ص: 341.

مــرگ و خــواب

« وَ هُوَ الَّذى يَتَوَفّيكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيهِ لِيُقْضى آ اَجَلٌ مُسَمّىً ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ!»

« و او چنان خدايى است كه مى‏ميراند شما را در شب و مى‏داند آن‏چه را كه كسب مى‏كنيد به روز، بعد از آن برمى‏خيزاند شما را در آن روز، تا بگذرد آن موعدى كه معين فرموده، سپس به سوى خدا است برگشت شما، آن‏گاه، آگاه مى‏سـازد شما را به آن‏چه كه امـروز مـى‏كنيد!» (60 / انعام)

مرگ و خواب، هر دو در قطع كردن رابطه نفس از بدن مشتركند، همان‏طورى كه بعث به معناى بيدار كردن و بعث به معناى زنده كردن، هر دو در برقرار ساختن مجدد اين رابطه شريك مى‏باشند، زيرا هر دو باعث مى‏شوند كه نفس دوباره آن تصرفاتى را كه در بدن داشت، انجام دهد.

خداى متعال شما را در شب مى‏ميراند در حاليكه مى‏داند آن‏چه را كه در روز عمل كرده و انجام داديد، ولى روح‏هاى شما را نگه نمى‏دارد، تا مرگ‏شان ادامه يابد بلكه براى اين‏كه اجل‏هاى معين شما به آخر برسد شما را دوباره زنده مى‏كند و پس از آن به واسطه مرگ و حشر به سوى او بازخواهيد گشت و شما را از اعمالتان كه انجام داده‏ايد، خبر خواهد داد.

اين‏كه فرمود: « يَتَوَفّيكُمْ - مى‏گيرد شما را،» و نفرمود: «يُتَوَفّى رُوحَكُمْ - مى‏گيــرد جـان شما را،» دلالت دارد بر اين‏كه حقيقـت انسانــى كه مــا از آن به كلمـه «من» تعبير مى‏كنيم، همان روح انسانى است و بس و چنان نيست كه ما خيال مى‏كنيم كه روح جزئى از انســان است و يا صفــت و يا هياتـى اسـت كه عارض بر انسان مى‏شود.

حقيقت آدمى تن خاكى او نيست، بلكه روح او است و بنابراين با قبض روح كردن ملك‏الموت، چيزى از اين حقيقت گم نمى‏شود!

مى‏فرمايــد: خداى‏تعالى آن كســى است كه با علــم به اين‏كه شمــا در روز چه كارها كرده‏ايد در شب جان‏تــان را گرفته و دوبـاره در روز بـعد، مـبعوث‏تـان مـى‏كند.

«ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فـيهِ لِيُقْضى آ اَجَـلٌ مُسَمّىً....»

غرض از اين بعث را، عبارت دانست از وفاى به اجل مسمى و به كار بردن آن، آن اجل وقتى است كه در نزد خدا معلوم و معين است و زندگى دنـيــوى انـسان يـك لـحظه از آن تـخطى نـمى‏كـند.(1)

1- الـميــزان ج: 7، ص: 184.

فصل بیست و نهم

درباره ملائكه، تكاليف و وظايف آن‏ها

ذات ملائكه، نوع تكاليف و وظايف آن‏ها

« ... لا يَعْصُـونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ!» (6 / تحريم)

«... فرشتگانى كه هرگز خدا را در آنچه دستورشان مى‏دهد نافرمانى ننموده بلكه هر چه مى‏گويد عمل مى‏كنند!»

ملائكه خلقى از مخلوقات خدايند، داراى ذواتى طاهره و نوريه، كه اراده نمى‏كنند مگر آن‏چه خدا اراده كرده باشد و انجام نمى‏دهند مگر آن‏چه او مأمورشان كرده باشد، هم‏چنان‏كه فرمود:

« بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ ـ از او در سخن پيشى نمى‏گيرند و هم به دستوراتش عمل مى‏كنند.» (26 و 27 / انبياء)

و به همين جهت در عالم فرشتگان جزا و پاداشى نيست، نه ثوابى و نه عقابى و در حقيقت ملائكه مكلف به تكاليف تكوينى‏اند. تكاليف تكوينى ملائكه به‏خاطر اختلافى كه در درجـات آنان هست، مختلف است:

« وَ مـا مِنّا اِلاّ لَـهُ مَقـامٌ مَعْلُومٌ ـ هيچ يك از ما نيست مگر آن كــه مقــامـى معلــوم دارد.» (164 / صافات)

« وَ ما نَتَنَـزَّلُ اِلاّ بِاَمْـرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ اَيْدينا وَ ما خَلْفَنا ـ ما نازل نمى‏شويم مگر بـه امر پـروردگـار تـو، كه پشت و روى هستـى مـا از اوسـت !» (64 / مـريم)

جمله **«لا يَعْصُونَ اللّهَ ما اَمَرَهُمْ ـ خداى را در آن‏چه فرمانشان مى‏دهد، نافرمانى نمى‏كنند،» (6/تحريم)** ناظر به اين است كه اين فرشتگان ملتزم به تكليف خويشند. جملــه **«يَفْعَلُــونَ ما يُؤْمَرُونَ،» (50/نحل)** ناظر به اين است كه عمل را طبق دستور انجام مى‏دهند.

ملائكه محض اطاعتند و در آن‏ها معصيت نيست. ملائكه نه در دنيا عصيان دارند، نــه در آخرت.

تكليف ملائكه از سنخ تكليف معهود در مجتمع بشرى ما نيست. در جامعه بشرى اگر مكلف، موجودى داراى اختيار باشد و به اختيار خود اراده تكليف كننده را انجام بدهد، مستحق پاداش مى‏شود و اگر ندهد سزاوار عقاب مى‏گردد، يعنى هم فرض اطاعت هست و هم فرض معصيت. اما در بين ملائكه كه زندگى‏شان اجتماعى نيست و اعتبار در آن راه نــدارد، تـا فـرض اطـاعت و معصيت هـر دو در آن راه داشتـه بـاشـد، تكاليف هم معناى ديگرى دارد. (1)

1- الميزان ، ج: 19 ص: 561.

وجود غيرجسمانى ملائكه

« جـاعِـلِ الْمَلئِكَـةِ رُسُـلاً اُولـى اَجْنِحَـةٍ مَثْنـى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ....»

(1 / فاطر)

ملائكه موجوداتى هستند كه در وجودشان منزه از ماده جسمانى‏اند، چون مادّه جسمانيّت در معرض زوال و فساد و تغيير است و نيز كمال در ماده تدريجى است و ازمبدأ سير و حركت مى‏كند، تا به تدريج به غايت كمال برسد و اى بسا در بين سير و حركت به موانع و آفاتى برخورد و قبل از رسيدن به حد كمالش از بين برود، ملائكه اين‏طور نيستند.

از اين بيان روشن مى‏شود، اين‏كه در روايات سخن از صورت و شكل و هيئت‏هاى جسمانى ملائكه رفته، از باب تمثل است و خواسته‏اند بفرمايند: فلان فرشته طورى اســت كــه اگـر اوصــافش با طــرحى نشان داده شده، به اين شكل درمى‏آيد، به همين جهت انبياء و امامانى كه فرشتگــانى ديده‏اند، براى آنان به آن صورت كه نقل كــرده‏انــد، مجســم شــده‏اند وگــرنه مــلائكـه به صـــورت و شكــل درنمى‏آينــد.

آرى فرق است بين تمثل و شكل‏گيرى: تمثل ملك به صورت انسان، معنايش اين است كه ملك در ظرف ادراك آن كسى كه وى را مى‏بيند، به صورت انسان درمى‏آيد، در حالى كه بيرون از ظرف ادراك او واقعيت و خارجيت ديگرى دارد و آن عبارت است از صــورتى ملكى. به خلاف تشكل و تصور، كه اگر ملك به صورت انسان متصور و به شكل او متشكل شــود، انسانى واقعى مى‏شود، هم در ظرف ادراك بيننده، و هم در خارج آن ظرف و چنين ملكــى هــم در ذهـن ملك است و هم در خارج و اين ممكن نيست.

خداى سبحان اين معنا را كه براى تمثل كرديم، تصديق دارد و در داستان مسيح و مريم مى‏فرمايد: **« فَاَرْسَلْنا اِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَرا سَوِيّا ـ ما روح خود را نزد او فرستاديم، پس براى او به صورت بشرى تمام عيار ممثل شد.» (17 / مريم)**

و اما اين‏كه در سر زبان‏ها افتاده كه مى‏گويند: (ملك جسمى است لطيف، كه به هر شكل درمى‏آيد جز به شكل سگ و خوك، و جن جسمى است لطيف، جز اين‏كه جن به هر شكلى درمى‏آيد حتى شكل سگ و خوك) مطلبى است كه هيچ دليلى بر آن نيست، نه از عقــل و نه از نقـل. (1)

1- الميزان ، ج: 17 ص: 13.

هـدف وجـودى مـلائكــه

« وَ النّازِعاتِ غَرْقا وَ النّاشِطاتِ نَشْطا...فَالْمُدَبِّراتِ اَمْرا... ! »

(1تا5/نازعات)

از مطلق‏بودن آيه **«جاعِلِ الْمَلئِكَةِ رُسُلاً اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ،»(1/فاطر)** فهميده مى‏شود كه ملائكه خلق شده‏اند، براى همين كه واسطه باشند ميان خدا و خلق و براى انفاذ امر او فرستاده شوند. همان امرى كه در آيه **« بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِـالْقَـوْلِ وَ هُـمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُونَ،» (27 / انبياء) و آيه « يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ،» (50 / نحـل)** از آن سخـن گفتـه اسـت. بال قرار دادن براى ملائكه اشاره به همين واسطه بودن است.

پس **ملائكه جز واسطه بودن بين خداى تعالى و بين خلق او و انفاذ دستورات او در بين خلق، پُستى و كارى ندارند.** اين بر سبيل تصادف و اتفاق نيست كه مثلاً خداى‏تعالى گاهى اوامر خود را به‏دست ايشان جارى سازد و گاهى مثل همان امر را بــدون واسطــه مـلائكـه خــودش انجــام دهــد، خيــر، تصادف نيست، چون در سنــت خــداى تعــالى نه اختــلافـى هسـت و نه تخلفى، هم‏چنان‏كه فرمود: **« اِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ!» (56 / هـود) و «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْديلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحْــويــلاً ـ نه هـرگـز بــراى سنت خــدا تبــديلـى مى‏يابى و نه تحويلى!» (43 / فاطر)** (1)

1- الميزان ، ج: 20 ص: 297.

نقش ملائكه در حوادث

«... فَـالْمُـدَبِّــراتِ اَمْـرا ! » (1 تا 5 / نازعات)

خداى تعالى ملائكه را واسطه بين خدا و حوادث دانسته و به عبارت ديگر ملائكه را اسبابى معرفى كرده كه حوادث مستند به آن است. اين موضوع منافات با اين معنا ندارد كه حوادث مستند به اسباب قريب و مادى نيز باشد. براى اين‏كه اين دو استناد و اين دو جور سببيت در طول همند، نه در عرض هم، بدين معنا كه سبب قريب، علت پيدايش حادثه است و سبب بعيد، علت پيدايش سبب قريب است.

هم‏چنان‏كه منافات ندارد كه در عين اين‏كه حوادث را به آنان مستند مى‏كنيم به خداى تعالى هم مستند بسازيم و بگوئيم تنها سبب در عالم خداى تعالى است و چون تنها رب عالم اوست، براى اين‏كه گفتيم سببيت طولى است نه عرضى، استناد حوادث به ملائكه چيزى زايد بر استناد آن‏ها به اسباب طبيعى و قريبش ندارد، خداى تعالى استناد حوادث به اسباب طبيعى و ظاهرى‏اش را تصديق كرده، همان‏طور كه استناد آن به ملائكه را قبول دارد.

و هيچ‏يك از اسباب در قبال خداى تعالى استقلال ندارد، تا رابطه خداى تعالى با مسبب آن سبب قطع باشد و باعث شود كه نتوانيم آن مسبب را مسبب خداى تعالى بدانيم، همان‏طور كه وثنيت (مشركين) پنداشته و گفته‏اند: خداى تعالى تدبير امور عالم را به ملائكه مقرب واگذار كرده، آرى توحيد قرآنى، استقلال از هر چيز را از هر جهت نفى كرده است. هيچ موجودى نه مالك خودش است و نه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيــات و نشـور خـود.

بنابراين مَثَل موجودات در استنادش به اسباب مترتب يكى بر ديگرى، از سبب قريب گرفته تا بعيد و در انتها استنادش به خداى سبحان تا حدودى و به وجهى بعيد، مَثَل كتابت است، كه انسان آن را با دست خود و با قلم انجام مى‏دهد، اين يك عمل استنادى به قلم و استناد ديگرى به دست و استناد ديگرى به انسان دارد كه با دست و قلم كتابت را انجام داده، هرچند سبب مستقل و فاعل حقيقى اين عمل خود آدمى است و لكن اين بــاعـث نمى‏شود كه ما نتــوانيم آن را به دست و قلـم نيـز استناد دهيم. (1)

1- الميزان ، ج: 20 ص: 298.

چگونگى دخالت و واسطه بودن مـلائكه در تدبير

« فَــالْمُـدَ بِّـراتِ اَمْـرا ! » (5 / نـازعات)

به طورى كه از آيات قرآن كريم استفاده مى‏شود ملائكه در صدور موجودات از ناحيه خداى‏تعالى و برگشتن آن‏ها به سوى او، **واسطه هستند بين خدا و خلق**، به اين معنا كه اسبابى هستند براى حدوث حوادث، اسبابى مافوق اسباب مادى و جارى در عالم ماده.

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

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

3- وســاطــت ملائکه در تــدبيـر امور اين عالم، با اين كه هر امرى براى خود سببى مادى دارد، دليلش همين آيات اول ســوره مــورد بحــث است، كه به طور مطلق ملائكه را نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات خـوانـده كه بيانش گذشت.

از جمله وساطت‏هاى آن‏ها يكى اين است كه بعضى از ملائكه مقام بلندترى دارند و امر خداى‏تعالى را گرفته به پايين‏تر خود مى‏رسانند و در تدبير بعضى امور پايين‏تر خود را مأمور مى‏كنند و اين در حقيقت توسطى است كه دارنده مقام بلندترين بين خدا و بين پايين‏ترين آن دارد، مثل توسطى كه ملك‏الموت در مسأله قبض ارواح دارد و پايين‏تر خــود را مــأمــور به آن مى‏كنــد. خداى تعالى از خود آنان حكــايت كرده كه گفته‏اند: **« وَ ما مِنّا اِلاّ لَهُ مَقامٌ‏ مَعْلُوم ! » (164/صافات) و نيزفرموده: «مُطاعٍ ثَمَّ اَمينٍ!» (21 / تكوير)** (1)

1- الميزان ج 20، ص 296.

محل سكونت ملائكه و نحوه حركت آن‏ها

« ... وَ اَوْحى فى كُلِّ سَماءٍ اَمْرَها وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابيحَ وَ حِفْظا.... »

(12 / فصلت)

آسمان‏ها راه‏هايى هستند براى سلوك امر از ناحيه خداى صاحب عرش و يا آمد و شد ملائكه‏اى كه حامل امر اويند.

هم‏چنان‏كه آيه:

« تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ ملائكه و روح در آسمان‏ها به اذن پروردگارشان هر امرى را نازل مى‏كنند !» (4/قدر) و آيه:

« فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ ـ در آن هر امر مقتضى تفصيل داده مى‏شود!»(4/دخان)

نيــز تصــريـح دارنـد، به ايـن كه امر خـداى را مـلائكه از آسمـان به زمين مى‏آورند.

مراد از اوامر الهى‏اى كه در زمين اجرا مى‏شود، عبارتست از خلقت و پديد آوردن حــوادث، كه آن حــوادث را مــلائكــه از ناحيه خــداى صــاحب عرش حمل نموده و در نــازل كردنش طرق آسمان را طى مى‏كنند، تــا از يـك‏يـك آسمان‏هــا عبور داده، و به زميـن برسانند.

امر خداى تعالى را ملائكه هر آسمان حمل مى‏كنند و به ملائكه آسمان پائين‏تر تحويل مى‏دهند و نيز به طورى كه آيه شريفه:

« وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمواتِ ـ چه بسيار فرشتگان كه در آسمان‏هايند!» (26 / نجم) و آيه شريفه:

 « لا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلاَءِ الاَْعْلى وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ـ سخن ملائكه آسمان‏ها به گوش آنان نمى‏رسد و اگر بخواهند گوش دهند، از هر طرف تيرباران مى‏شوند!»

 (8 / صافات)

استفاده مى‏شود، **آسمان‏ها مسكن ملائكه‏اند.**

در نتيجه امر خدا يك نسبت به تك‏تك آسمان‏ها دارد، به اعتبار ملائكه‏اى كه در آن ساكنند و نسبتى هم به فرقه فرقه‏هاى ملائكه دارد، به اعتبار اين‏كه حامل آن امرند و خــداونــد امـر را بــه آنــان تحميــل كــرده، يعنــى بـه ايشـان وحـى فـرمـوده است.

در نتيجه از آن‏چه گفتــه شــد، معلــوم گــرديــد كه معناى آيه **«... وَ اَوْحى فى كُلِّ سَمـــاءٍ اَمْــرَهــا !» (12 / فصلت)** ايــن شــد كه خــداى سبحــان در هر آسمانى، امر آن آسمان را كه منســوب و متعلــق به خود آن آسمــان است، به اهل آسمــان يعنى مــلائكــه ســاكـــن در آن وحــى مى‏كنــد.

1- الميزان ، ج: 17 ص: 558.

سرعت حركت و سرعت عمل ملائكه

« ... وَ السّابِحــاتِ سَبْحــا، فَالسّابِقــاتِ سَبْقــــا، فَــالْمُــدَبِّــراتِ اَمْــــرا!»

(1 تا 5 / نازعات)

از ترتيب آيات فوق مى‏فهميم كه تدبير فرع بر سبق است و سبق فرع بر سبح است و اين به ما مى‏فهماند، سنخيتى در معانى منظور نظر آيات سه‏گانه است، پس مدلول سه آيه اين است كه ملائكه تدبير امر مى‏كنند، اما بعد از آن‏كه به سوى آن سبقت جسته باشند و به سوى آن سبقت مى‏جويند، اما بعد از آن‏كه هنگام نزول به سوى آن سرعت مى‏گيرند، پس نتيجه مى‏گيريم مراد از «سابِحات» و «سابِقات» و «مُدَّبِّرات» همان ملائكه اســت، بــه اعتبــار نــزولشــان به ســوى تــدبيــر كه مــأمــور بــدان شــده‏انــد.

ملائكه با همه اشياء سروكار دارند، با اين‏كه 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 خداى تعالى درباره آن موجود حكم كرده و آن قضايى كه او درباره آن موجود رانده و حتمى كرده، همان قضايى است كه فرشته مأمور به تدبير آن موجود به سوى آن مى‏شتابد و به مسئوليتى كه به عهده‏اش واگذار شده مى‏پردازد، در پرداختن به آن از ديگران سبقت مى‏گيرد و سببيت سببى را كه مطابق آن قضاء الهى است، تمام نموده و در نتيجه آن‏چه خدا اراده كرده، واقع مى‏شود.

وقتى منظور از آيات سه‏گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائكه بود، در نازل شدن براى انجام آن‏چه بدان مأمور شده‏اند و سبقت گرفتن به آن و تدبير امر آن به ناچار بايد دو جمله ديگر يعنى **« وَ النّازِعاتِ غَرْقا وَ النّاشِطاتِ...،»** را هم حمل كنيم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب به موقف انجام مأموريت. پس نزع ملائكه به‏طور غرق عبارتست از اين‏كه شروع به نزول به طرف هدف كنند، آن هم نزول به شدت و جديت. نشط ملائكه عبارت است از خروجشان از موقفى كه دارند به طرف آن هدف، هم‏چنان‏كه سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گـرفتـه امر آن موجود را **به اذن خدا تدبير مى‏كنند.**

بنا بر بيانى كه گذشت آيات پنجگانه، سوگند به وظيفه‏اى است كه ملائكه دارند و وضعى كه در هنگام انجام ماموريت به خود مى‏گيرند. از آن لحظه‏اى كه شروع به نزول نموده تا آخرين وضعى كه در تدبير امرى از امور عالم ماده به خود مى‏گيرند.

 در اين آيات اشاره است به نظمى كه تدبير ملكوتى در هنگام حدوث حوادث دارد(1)

1- الميزان ، ج: 20 ص: 295.

وظيفه ملائكه در شب قدر

«تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ!» (4 / قدر)

سوره قدر، نزول قرآن در شب قدر را بيان مى‏كند و آن شب را تعظيم نموده، از هـزار مـاه بـالاتـر مى‏دانـد، چون در آن شب ملائكه و روح نازل مى‏شوند.

در كلام خداى تعالى آيه‏اى كه بيان كند، ليله نامبرده چه شبى بوده ديده نمى‏شود به جز آيه **« شَهْـرُ رَمَضـانَ الَّـذى اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ،» (185 / بقره)** كه مى‏فرمايد: قرآن يك‏پارچه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به آيه موردبحث معلوم مى‏شود، شب قدر يكى از شب‏هاى ماه رمضان است و اما اين‏كه كدام ‏يك از شــب ‏هـاى آن است در قرآن چيزى كه بر آن دلالت كنــد، نيــامــده است. در اين مــورد تنهــا از اخبار استفاده مى‏شود.

در اين سوره آن شبى را كه قرآن نازل شده، شب قدر ناميده، ظاهرا مراد از قدر تقدير و اندازه‏گيرى است، پس شب قدر، شب اندازه‏گيرى است و خداى تعالى در آن شب حوادث يك‏سال را يعنى از آن شب تا شب قدر سال آينده را تقدير مى‏كند، زندگى و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چيزهايى ديگر از اين قبيل را مقدر مى‏سازد:

« فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكيمٍ، اَمْرا مِنْ عِنْدِنا اِنّا كُنّا مُرْسِلينَ، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ !

 ـ در آن شب هر حادثه‏اى كه بايد واقع شود، خصوصياتش مشخص و محدود مى‏گردد، اين امرى است تخلف ‏ناپذير، امرى اسـت از ناحيـه ما كه اين مـائيم فــرستنـده رحمتى از ناحيه پروردگارت! » (4 تـا 6 / دخـان)

از اين آيه استفاده مى‏شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه قرآن در آن شبش نازل شد نيست، بلكه با تكرر سنوات آن شب هم مكرر مى‏شود، پس در هــر مـاه رمضـان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آينده تـا شـب قـدر سـال بعـد اندازه‏گيرى و مقدّر مى‏شود.

در سوره موردبحث هم كه فرموده: « شب قدر از هزار ماه بهتر است!» و نيز فرموده: « ملائكه در آن شب نازل مى‏شوند! » مؤيد اين معناست.

در آيه **« تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ! »** اگر مراد از امر آن امر الهى باشد كه آيه **« اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ! » (82 / يس)** تفسيرش كرده، آيه چنين معنا مى‏دهد:

« ملائكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مى‏شوند، در حالى كه نزولشان را ابتداء مى‏كنند و هر امر الهى را صادر مى‏نمايند!»

و اگر منظور از امر نامبرده هر امر كونى و حادثه‏اى باشد كه بايد واقع گردد، در اين صورت آيه چنين معنا مى‏دهد:

« ملائكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مى‏شوند، بــراى خــاطـر تـدبيـر امرى از امور عـالم!» (1)

1- الميزان ، ج: 20 ص: 559.

نفى ملك بودن روح

« وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى وَ ما اُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلاً ! »

(85 / اسراء)

كلمه «رُوح» در آيات بسيارى از سوره‏هاى مكى و مدنى تكرار شده و در همه‏جا به اين معنايى كه در جانداران مى‏يابيم و مبدأ حيات و منشأ احساس و حركت ارادى است نيامــده، مثلاً يك‏جا فرمود:

 « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفّا ـ روزى كه روح و ملائكه به صف مى‏ايستند.» (38 / نبأ) و نيز فرموده**:**

«تَنَـزَّلُ الْمَـلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِأِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ ملائكه و روح در آن شب به امر پروردگارشان هر چيزى را نازل مى‏كنند.» (4 / قدر)

 كه بدون ترديد مراد به آن در اين دو آيه غير روح حيوانى و غير ملائكه است. روايتى هم از علــى عليه‏السلام نقل شده كه آن جناب به آيه: **« يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِه عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبــادِه،» (2 / نحل)** استــدلال فـرمـوده بــود بر ايـن **كه روح غيـر ملائكه است.**

و اين روح هر چند غير ملائكه است، الاّ اين كه در امر وحى و تبليغ هم‏چنان‏كه از آيه فوق استفاده مى‏شود **همراه ملائكه است**.

خداى تعالــى يك‏جا آورنــده قرآن را به نام جبرئيل معرفى نموده و مى‏فرمايد: **« مَنْ كانَ عَـدُوّا لِجِبْريــلَ فَاِنَّــهُ نَـزَّلَـهُ عَلـى قَلْبِـكَ!»** جاى ديگــر هميــن جبرئيــل را روح الامين خوانده و آورنده قرآنش ناميده و فرمــــوده: **« نَـزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الاَمينُ عَلى قَلْبِكَ !»** و نيز فرموده: **« قُـلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّكَ ـ بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت آورده!»** و روح را كه به‏ وجهى غيرملائكه است به جاى جبرئيل كه خود از ملائكه است آورنده قرآن دانسته است، پس معلوم مى‏شود:

 جبرئيل آورنده روح است و روح حامـل اين قــرآن خواندنــى اســت.

از همين جا آن گرهى كه در آيه: **« وَ كَذلِكَ اَوْحَيْنا اِلَيْكَ رُوحا مِنْ اَمْرِنا،»** بود گشوده مى‏شود و معلوم مى‏شود كه مراد از وحى روح در آيه مزبور آوردن و نازل كردن روح‏القدس است براى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و نازل كردن روح القدس براى همان وحى قرآن اسـت به او، چون همان طور كه بيان شد حامل قرآن روح القدس است.(1)

1- الـميزان ج: 13، ص270.

ملائكه محافظ انسان و اعمال او

« لَهُ مُعَقِّبتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ!»

« براى آدمى كه به سوى پروردگارش برمى‏گردد، تعقيب كنندگانى است كه از پيش رو و از پشت مراقب اويند.» (11 / رعـد)

از مشرب قرآن معلوم و پيداست كه آدمى تنها اين هيكل جسمانى و اين بدن مادى محسوس نيست، بلكه موجودى است مركب از بدن و نفس و شئون و امتيازات عمده او همه مربوط به نفس اوست، نفس اوست كه اراده و شعور دارد، و به‏خاطر داشتن آن، مورد امر و نهى قرار مى‏گيرد. هر چند نفس بدون بدن كارى نمى‏كند و لكن بدن جنبه آلت و ابزارى را دارد كه نفس براى رسيدن به مقاصد و هدفهاى خود آن‏را بكار مى‏زند .

بنابر اين جمله **«مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِه،»** توسعه مى‏يابد، هم امور مادى و جسمانى را شامل مى‏شود و هم امور روحى را، پس همه اجسام و جسمانياتى كه در طول حيات انسان به جسم او احاطه دارد، بعضى از آن‏ها در پيش سر او واقع شده‏اند و همچنين جميع مراحل نفسانى كه آدمى در مسيرش به سوى پروردگارش مى‏پيمايد و جميع احوال روحى كه به خود مى‏گيرد و قرب و بعدها و سعادت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابهائى كه براى خود ذخيره مى‏كند، همه آنها يا در پشت سر انسان قرار دارند و يا در پيش رويش .

و اين معقباتى كه خداوند از آن‏ها خبر داده در اينگونه امور از نظر ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهائى دارند و اين انسان كه خداوند او را توصيف كرده به اين‏كه مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچيك از خود و آثار خود را چه آن‏ها كه حاضرند و چه آنها كه غايبند ندارد و اين خداى سبحان است كه او و آثار حاضر و غائب او را حفظ مى‏كند، در عين اين‏كه فرموده: **« اللّهُ حَفيظٌ عَلَيْهِمْ ـ خداوند بر ايشان حافظ است!» (6 / شورى)** و نيز فرموده: **« وَ رَبُّكَ عَلى كُلِّ شَى‏ءٍ حَفيظٌ ـ و پروردگــارت بر هر چيزى نگهبان است!» (21 / سبأ)** در عين حال وسائطى را هــم در اين حفظ كــردن اثبات نمــوده، مى‏فرمايــد**:« وَ اِنَّ عَلَيْـكُمْ لَحـافِظين ـ به درستى بر شمـا نگهبانانــى هســت.» (10 / انفطار)**

پس اگر خداى تعالى آثار حاضر و غائب انسانى را به وسيله اين وسائط كه گاهى آن‏ها را **«حافظين»** ناميده و گاهى **«معقبات»** خوانده، حفظ نمى‏فرمود، هر آينه فنا و نابودى از هر جهت انسان را احاطه نموده، هلاكت از پيش رو و پشت سر به سويش مى‏شتافت. **چيزى كه هست همان‏طور كه حفظ آن‏ها به امرى از ناحيه خداست هم‏چنين فناى آن و فساد و هلاكتش به امر خداست .**

اگر ملائكه عملى مى‏كنند، آن نيز به امر خداست. از همين جا معلوم مى‏شود كه **اين معقبات (نگهبانان) همان‏طور كه آن‏چه حفظ مى‏كنند به امر خدا مى‏كنند، هم‏چنين از امر خدا حفظ مى‏كنند،** چون فنا و هلاكت و فساد هم امر خداست، همانطور كه بقا و استقامت و صحت به امر خداست، پس هيچ مركب جسمانى و مادى دوام نمى‏يابد مگر به امر خدا و هيچ يك از آن‏ها تركيبش انحلال و فساد نمى‏يابد، مگر به امر خدا.

در معنويات هم حالت روحى و يا عمل و يا اثر علمى دوام نمى‏يابد مگر به امر خدا و هيچ يك از آنها دچار حبط و زوال و فساد نمى‏شوند مگر باز به امر خدا. آرى امر همه‏اش از خداست و همه‏اش به سوى خدا برگشت دارد!

آيه شريفه به طورى كه سياق مى‏رساند ـ و خدا داناتر است ـ اين معنا را افاده مى‏كند كه براى هر فردى از افراد به هر حال كه بوده باشند معقب‏هايى هستند، كه ايشان را در مسيرى كه به سوى خداوند دارند تعقيب نموده، از پيش رو و از پشت‏سر در حال حاضر و درگذشته به امر خدا حفظشان مى‏كنند و نمى‏گذارند حالشان به هلاكت و فساد و يا شقاوت كه خود امر ديگر خداست متغير شود. اين امر ديگر كه حال را تغيير مى‏دهد وقتى اثر خود را مى‏كند كه مردم خود را تغيير دهند، در اين هنگام اســت كه خدا هم آنچــه از نعمت كه به ايشــان داده تغييــر مى‏دهد و بــدى را برايشــان مى‏خواهد و وقتى بدى را براى مردمى خواست ديگر جلوگيرى از آن نيست.

اين‏كــه خــدا حافــظ اســت و او ملائكــه‏اى دارد كه متصــدى حفظ بندگاننــد، خود يك حقيقت قرآنـى است. (1)

1- الـميزان ج: 11، ص: 421

ملائكه محافظ عمل و نيت انسان

«اِنْ كُـــلُّ نَفْـسٍ لَمّـا عَلَيْهــا حــافِــــظٌ! » (4 / طارق)

معناى آيه اين است كه هيچ نفسى نيست، الاّ اين‏كه نگهبانى بر او موكل است؛ و مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس اين است كه فرشتگانى اعمال خوب و بد هركسى را مى‏نويسند و به همان نيت و نحوه‏اى كه صادر شده مى‏نويسد، تا بر طبق آن در قيامت حساب و جزا داده شوند، پس منظور از حافظ فرشته و منظور از محفوظ، عمل آدمى است. هم‏چنان‏كه در جاى ديگر فرموده: **« و به‏درستى كه بر هر يك از شما حافظانى موكلند، حافظانى بزرگوار و نويسنده، آنچه شما انجام دهيد مى‏دانند.» (10-12/انفطار)**

بعيد نيست كه مراد از حفظ نفس حفظ خود نفس و اعمال آن باشد و منظور از حافظ جنس آن بوده باشد كه در اين صورت چنين افاده مى‏كند كه جان‏هاى انسان‏ها بعد از مردن نيز محفوظ است و با مردن نابود و فاسد نمى‏شود، تا روزى كه خداى سبحان بدن‏ها را دوباره زنده كند، در آن روز جان‏ها به كالبدها برگشته، دوباره انسان به عينه و شخصه همان انسان دنيا خواهد شد، آن‏گاه طبق آن‏چه اعمالش اقتضا دارد جزا داده خواهد شد، چون اعمال او نيز نزد خدا محفوظ است، چه خيرش و چه شرش .

بسيارى از آيات قرآن كه دلالت بر حفظ اشياء دارد اين نظريه را تأييد مى‏كند، مانند:

« بگو ملك الموتى كه موكل بر شماست، شما را تحويل مى‏گيرد.» (11/سجده) و

« خداست كه جانها را در حين مرگش مى‏گيرد و جانهايى را كه هنوز نمرده و به خواب مى‏رود مى‏گيرد، اگر اجلش رسيده باشد ديگر به بدنش برنمى‏گردد و نزد خود نگه مى‏دارد.» (42/ زمر)

ظاهر آيه‏اى كه در سوره انفطار بود و مى‏گفت وظيفه ملائكه حافظ، حفــظ نامه‏هاى اعمال است، با اين نظريه منافات ندارد، براى اينكه حفظ جان‏ها هم مصداقى از نوشتن نامه است، همچنانكه از آيه**:« اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،» (29 / جاثيه)** اين معنا استفـــاده مى‏شـود.(1)

1- الميزان ج: 20، ص: 429.

ملائكه نويسنده و تشخيص كيفيت اعمال

« وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظينَ كِراما كاتِبينَ يَعْلَمُونَ ماتَفْعَلُونَ!»

(10تا12 / انفطار)

اين آيه شريفه اشاره دارد به اين‏كه اعمال انسان غير از طريق يادآورى خود صاحب عمل از طريقى ديگر محفوظ است و آن محفوظ بودن اعمال با نوشتن ملائكه نويسنده اعمال است، كه در طول زندگى هر انسانى موكل بر اوست، و بر معيار آن اعمال پاداش و كيفر مى‏بيند، هم‏چنان كه فرمود:

« وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتابا يَلْقيهُ مَنْشُورا. اِقْرَا كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبا ـ روز قيامت برايش نامه‏اى بيرون مى‏آوريم كه آن‏را گشوده مى‏بيند به او گفته مى‏شود كتابت را بخوان كه در امروز خودت براى حسابرســى عليه خودت كافـى هستى!»

 (13و14/ اسراء)

ـ «اِنَّ عَلَيْكُـــــمْ لَحــــــافِظيــــنَ!»

يعنى از ناحيه ما حافظانى موكل بر شما هستند كه اعمال شما را با نوشتن حفظ مى‏كنند. اين آن معنائى است كه سياق افاده‏اش مى‏كند .

ـ « كِــرامــا كاتِبيـــنَ!»

حافظانى كه داراى كرامت و عزتى نزد خداى تعالى اند، اين توصيف يعنى توصيف ملائكه به كرامت در قرآن كريم مكرر آمده و بعيد نيست كه با كمك سياق بگوييم: مراد از اين است كه فرشتگان به حسب خلقت موجوداتى مصون از گناه و معصيتند و مفطور بر عصمت، مؤيد اين احتمال آيه شريفه **« بَلْ‏عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لايَسْبِقـُونَـهُ بِـالْقَـوْلِ وَ هُمْ بِـاَمْــرِه يَعْمَلـُونَ،» (26 و 27 / انبياء)** است كه دلالت بر اين دارد كــه مــلائكــه اراده نمى‏كنند، مگر آنچه را خدا اراده كرده باشد و انجام نمى‏دهند مگر آنچه كه او دستور داده بــاشد و همچنيــن آيــه **« كــرام بــرره! »(**16/عبس)

و مراد از كتاب در كلمه «كاتبين» نوشتن اعمال است، به شهادت اين‏كه مى‏فرمايد: **«يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ،» (12 / انفطار) و « اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ!» (29 / جاثيه)**

ـ «يَعْلَمُونَ مـا تَفْعَلُونَ!»

در اين جمله مى‏خواهد بفرمايد: فرشتگان در تشخيص اعمال نيك از بد شما و تميز حسنه آن دچار اشتباه نمى‏شوند، پس اين ملائكه را منزه از خطا مى‏دارد، همچنانكه آيه قبلى آنان را منزه از گناه مى‏دانست، بنابر اين ملائكه به افعال بشر با همه جزئيات و صفات آن احاطه دارند و آن را همان‏طور كه هست حفظ مى‏كنند .

در اين آيات عدّه اين ملائكه كه مأمور نوشتن اعمال انسانند معين نشده، بله در آيه زير كه مى‏فرمايد: **« اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ،» (17 / ق)** استفاده مى‏شود كه براى هر يك انسان دو نفر از آن مــلائكــه موكلند، يكى از راست و يكى از چپ .

در تفسير آيه **« اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودا ! » (78 / اسراء)** اخبار رسيده دلالت دارد بر اينكه نويسندگان اعمال هر روز بعد از غروب خورشيد بالا مى‏روند و نويسندگان ديگرى نازل مى‏شوند و اعمال شب را مى‏نويسند تا صبح شود و بعد از طلوع فجر صعود نموده مجددا ملائكه روز نازل مى‏شوند. در روايات آمده كه فرشته طرف راست مأمــور نوشتن حسنات و طرف چپ مأمور نوشتن گناهان است .

در آيه مورد بحث كه مى‏فرمايد:« **يَعْلَمُونَ مـا تَفْعَلُونَ !** » دلالتى بر اين معناست كه **نويسندگان داناى به نيات نيز هستند**، چون مى‏فرمايد: آن‏چه انسان‏ها مى‏كنند مى‏دانند. معلوم اســت كه بدون علــم به نيات نمى‏تواننــد به خصوصيات افعال و عناوين آن و اينكــه خيــر است يــا شــرّ علــم پيدا كننــد. پس معلــوم مى‏شــود ملائكــه دانــاى بـه نيــات نيـز هستند .(1)

1- الميزان ج: 20، ص: 371.

دو ملك مسئول ثبت و حفظ اعمال

« اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ !» (17 / ق)

مراد از « مُتَلَقِّيانِ» به طورى كه از سياق استفاده مى‏شود دو فرشته‏اى است كه موكل بر انسانند و عمل او را تحويل گرفته و آنرا با نوشتن حفظ مى‏كنند و جمله **«عَنِ‏الْيَمينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعيدٌ،»** يعنى دو فرشته‏اى كه يكى از طرف دست راست نشسته و يكى از طرف چپ نشسته، كه منظور از دست راست و چپ، راست و چپ آدمى است .

اين جمله مى‏خواهد موقعيتى را كه نسبت به انسان دارند تمثيل كند. دو طرف خير و شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به دو جهت است، به راست و چپ محسوس انســان تشبيه كند، (وگرنه فرشتگـان موجوداتى مجردند كه در جهت قرار نمى‏گيرند.)

« اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ،» يعنى به يادآور و متوجه باش اين را كه دو فرشته عمل انسان را مى‏گيرنــد. منظور از اين دستــور اين است كه به علم خداى تعالى اشاره كند و بفهماند كه خداى سبحان از طريق نوشتــن اعمال انسانها به وسيله ملائكه، به اعمال انسان علم دارد، علاوه بر آن علمى كه بدون وساطت ملائكه و هر واسطه‏اى ديگر نسبت به انسان دارد. (1)

1- الـميزان ج: 18، ص: 520.

دو ملــك مسئـول ضبــط الفــاظ و گفتــار

« ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌ !»

« هيچ سخنى در فضاى دهان نمى‏آورد، مگر آن‏كه در همان‏جا مراقبان آماده است!» (18 / ق)

كلمه «رَقيبٌ» به معناى محافظ و كلمه «عَتيدٌ» به معناى كسى است كه فراهم كننده مقدمــات آن ضبط و حفظ است: يكى مقدمات را براى ديگرى فراهم مى‏كند تا او از نتيجه كار وى آگــاه شـود .

و اين آيه شريفه بعد از جمله **« اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ،»(17 / ق)** كه آن نيز درباره فرشتگان موكــل است، دوباره راجــع به مراقبــت دو فرشتــه سخن گفته، با اينكه جمله اولى تمامى كارهــاى انسان را شامل مى‏شــد و جمله دوم تنهـا راجـع تكلم انسان است. (1)

1- الـميزان ج: 18، ص: 521.

ملائكه محافظ انسان از حوادث

« ... وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ... ! »

« ... مى‏فرستد بر شما نگاهبانانى‏ ...!» (61 / انعام)

«حَفَظَةً» كارشان حفظ آدمى است از همه بليّات و مصايب، نه تنها بلاى خصوصى.

جهت احتياج آدمى به اين حفظه اين است كه نشئه دنيوى نشئه اصطكاك و مزاحمت و برخورد است و هيچ موجودى در اين نشئه نيست مگر اين‏كه موجودات ديگرى از هر طرف مزاحم آنند، آرى اجزاى اين عالم همه و همه در صدد تكامل‏اند و هركدام در اين مقامند كه سهم خود را از هستى بيشتر كنند.

پر واضح است كه هيچ كدام سهم بيشترى كسب نمى‏كنند، مگر اينكه به همان اندازه از سهم ديگران مى‏كاهند، به همين جهت موجودات جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر يكديگرند .

يكى از اين موجودات انسان است، كه تا آنجا كه ما سراغ داريم تركيب وجوديش از لطيف‏ترين و دقيق‏ترين تركيبات موجود در عالم صورت گرفته و معلوم است كه رقبا و دشمنان چنين موجودى از رقباى هر موجود ديگرى بيشتر خواهند بود، لذا به طورى كه از روايات هم بر مى‏آيد خداى تعالى از ملائكه خود كسانى را مأمور كرده تا او را از گزند حوادث و از دستبرد بلايا و مصايب حفظ كنند و حفظ هم مى‏كنند و از هلاكت نگهش مى‏دارند، تا اجلش فرا رسد. در آن لحظه‏اى كه مرگش فرا مى‏رسد، دست از او برداشته او را به دست بليات مى‏سپارند تا هلاك شود!(1)

1- الـميزان ج: 7، ص: 186

فصل سی ام

درباره نفس و روان

صفـات مستقـر در نفـس

« ... وَ اِنْ تُبْدُوا ما فى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُــوهُ يُحاسِبْكُــمْ بِــهِ اللّهُ...!»

« ... و آن‏چه در درون ‏شماست آشكار يا پنهان كنيد خدا به‏حساب آن مى‏رسد...!»

 (284 / بقره)

معنــاى عبـارت **« مــا فــى اَنْفُسِكُــمْ، »** ايــن اســت كــه « آن‏چه در دل‏هاى شما جايگزين شده،» و معلوم‏است كه در نفس چيزى به‏جز ملكات و صفات، چه صفات فضيلت و چه صفات رذايل مستقر نمى‏شود.

آن‏چه در نفس مستقر مى‏شود، صفاتى چون ايمان و كفر و حبّ و بغض و عزم و غير اين‏ها است. اين‏هاست كه هم مى‏توان اظهار كرد و هم پنهان داشت، اما اظهار كرد چون صفات اصولاً در اثر تكرار افعال مناسب با خود پيدا مى‏شود و وقتى فعلى از كسى صادر شد عقل هر كس از آن فعل كشف مى‏كند، كه فلان صفتى كه مناسب با اين فعل است در نفس فاعل وجود دارد، چون اگر اين صفات و ملكات در نفس مستقر نبود، افعال مناســب با آن از جـوارح صــادر نمى‏شـد.

پس با صدور اين افعال براى عقل روشن مى‏شود، كه منشائى براى اين افعال در نفس فاعل هست و امّا اخفا كرد، براى اين كه ممكن است انسان آن كارى كه دلالت بر وجـود منشأاش در نفس دارد انجام ندهــد.

منظــور مــا (از استقــرار در نفــس) ثبوت و استقــرار تــامـى است، كه مى‏تــوان صــدور فعــل را مستند به آن كرد.

پس آيه شريفه به احوال نفس نظر دارد، به ملكات راسخه در نفس، كه منشأ صدور افعــال هستنــد و خـداوند متعال انسان‏ها را با آن احوال و ملكات محاسبه مى‏كند.

خـاطرات بـدون استقـرار در نفس

 خاطراتى كه گاهى بى‏اختيار درنفس خطور مى‏كند و هم‏چنين تصوّرات ساده‏اى كه دنبالش تصديق نيست، از قبيل صورت و قيافه گناهى كه در نفس تصور مى‏شود، بدون اين كه تصميمى بر آن گناه گرفته شود، لفظ آيه به هيچ‏وجه شامل آن‏ها نيست، چون اين‏گـونـه تصـورات استقـرارى در نفـس نـدارنـد و منشأ صدور هيچ فعلى نمى‏شوند.

لازم است دانسته شود، كه آيه شريفه تنها دلالت دارد بر اين كه محاسبه بر معيار احوال و ملكات قلبى است، چه اظهار بشود و چه نشود و امّا اين كه جزاء آن در دو صورت اظهار و اخفا يك جور است يا نه؟ و به عبارت ديگر، آيا جزاء دائر مدار عزم است، چه اين كه عمل را هم انجام بدهد يا ندهد؟ و چه اين كه مصادف با واقع هم بشود يا نشود؟ و مثلاً كاسه‏اى كه شراب تشخيص داده بنوشد، بعد معلوم شود آب بوده، آيه شـريفـه نـاظـر به ايـن جهــات نيسـت. (1)

 1- الميزان ج 2، ص 671

تجســم نفســانيـات در ظــاهــر انســان

«...فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ ! »

«... ما به ايشان گفتيم: بوزينگان مطرود شويد!» (65 / بقره)

اگر انسان را فرض كنيم، كه صورت انسانى‏اش به صورت نوعى ديگر از انواع حيوانات از قبيل ميمون و خوك مبدل شده باشد، كه صورت حيوانيت روى صورت انسانيش نقش بسته و چنين كسى انسانى است خوك و يا انسانى است ميمون، نه اين كه به كلّى انسانيتش بــاطل گشته و صورت خوكى و ميمونى به جاى صورت انسـانيش نقش بسته باشد.

پس وقتى **انسان در اثر تكرار عمل، صورتى از صورت ملكات را كسب كند، نفسش به آن صورت متصور مى‏شود** و هيچ دليلى نداريم بر محال بودن اين كه نفسانيات و صورت‏هاى نفسانى همان‏طور كه در آخرت مجسم مى‏شود، **در دنيا نيز از باطن به ظاهر درآمده و مجسم ‏شود.**

نفس انسانيت در اوّلين حدوثش كه هيچ نقشى نداشت و قابل و پذيراى هرنقشى بود، مى‏تواند به صورت‏هاى خاصى متنوع شود، بعد از ابهام مشخص و بعد از اطلاق مقيد شود و بنابراين، انسان مسخ شده، انسان است و مسخ شده، نه اين كه مسخ شده‏اى فاقد انسانيت باشد. (1)

1- الميزان ج 1، ص 314 .

حركت غيراختيارى انسان در نفس خـود

« ياَيُّهَاالَّذينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ...!» (105 / مــائـده)

« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايــد، بر شمـا باد نفستــان...!»

طــريــق آدمــى بــه ســوى پـروردگـارش همــان نفـس اوست و خداى سبحان غــايـــــت هــدف و منتهـــاى سيـــر اوســت.

اين طريق مانند راه‏هاى ديگر اختيارى نيست و اصولاً براى اين طريق نظيرى نيست تا كسى از آن دو يكى را انتخاب و اختيار كند، بلكه اين طريق همان‏گونه كه از آيه شريفه:

« يا اَيُّهَا الاِنْسانُ اِنَّكَ كادِحٌ اِلى رَبِّكَ كَدْحا فَمُلاقيهِ ـ هان اى انسان تو كوشا و ساعى براى رسيدن به پروردگار خويشى، پس به جزاى سعى خود خواهى رسيد!» (6 / انشقاق)

استفاده مى‏شود طريقى است اضطرارى و چاره‏اى جز پيمودن آن نيست، طريقى است كــه مــؤمــن و كــافــر، آگــاه و غـافــل، خــلاصــه همـه و همـه در آن شـركــت دارنــد.

اين حقيقت، حقيقتى خارجى و مانند ساير حقايق تكوينى، ثابت و لايتغير است و علم اشخاص و جهلشان در بود و نبود آن دخالت ندارد، لكن التفات و توجهشان هم بى‏اثر در عمل آنان نيست، بلكه تأثير بارزى در عمل آن‏ها دارد.

معلوم است كه يگانه مربى نفس انسان همان عمل اوست. عمل است كه نفس را مطابق سنخ خود بار مى‏آورد.

عمل است كه اگر با واقع و نفس‏الامر سازگاری و با هدف ايجاد و صنع مطابقت داشته باشد، نفسى که با چنين عملى استكمال كند، نفسى سعيد و نيك‏بخت خواهد بود و پاداش تمامى زحماتى را كه متحمل شده و نتيجه همه مساعى‏اش را درمى‏يابد و در اين راه خسران و ضررى نمى‏بيند. (1)

1. الميزان ج 6، ص 244 .

سلــوك در نفـس مـؤمن

« ... عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ...!» (105 / مــائـده)

« ... بر شمـا باد نفستــان...!»

از ايــن كــه بــا جملــه « عَلَيْكُــمْ اَنْفُسَكُــمْ!» مــؤمنيــن را امــر بــه پــرداختــن به نفس خود نمود، به خـوبـى فهميـده مى‏شـود كه راهى كه به سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است، زيرا وقتى گفته مى‏شود ـ زنهــار راه را گم مكن ـ معنى آن نگهدارى خود راه است، نه جدانشدن از راهروان. در اين جا هم كه مى‏فرمايد: زنهار نفسهايتان را از دست ندهيد، معلوم مى‏شود نفس‏هــا همان راه هستنــد نه راهـــرو.

مقصود اين است، كه ملازمت كنيد نفس خود را از جهت اين كه نفس شما راه هدايت شماست نه از جهت اين كه نفس يكى از رهروان راه هدايت است، به عبارت ديگر اگر خداى تعالى مؤمنين را در مقام تحريك به حفظ راه هدايت امر مى‏كند به ملازمت نفس خود، معلوم مى‏شــود **ـ نفس مـؤمـن همـان طـريقـى است كه بـايـد آن را سلـوك كنـد.**

بنــابـرايـن، نفـس مـؤمـن طـريـق و خـط سيـرى است، كـه منتهـى به پروردگار مى‏شود. نفس مؤمن راه هدايت اوست، راهى است كه او را به سعـادتش مى‏رســاند. (1)

1. الميزان ج 6 ، ص 242 .

مــراقبـت از نفــس

« يـا اَيُّهَـا الَّـذينَ امَنُـوا اتَّقُـوا اللّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّهَ...!»

« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بپرهيزيد از خدا، بايد هر نفسى مراقب باشد كه بـراى فـرداى خود چه پيش فـرستاده است، بپـرهيزيد از خدا...! » (18 / حشر)

در آيه فوق دستور مى‏دهد، نفس را زير نظر گرفته و عمليات صالح او را كه سرمايه و توشه فرداى اوست ـ و بهترين توشه تقوى است ـ تحت مراقبت قرار دهند، زيرا براى نفس، امروز و فردايى است و نفس هر آنى در حركت و در طى مسافت است و منتهاى سيــرش خــداى سبحــان اســت چــه نــزد اوست، حســـن ثــواب يعنــى بهشــت.

بنابراين، بر انسان است، كه اين راه را ادامه داده و همواره به ياد خداى خود باشد و لحظه‏اى فراموشش نكند، چه خداى سبحان غايت و هدف است و انسان عاقل هدف را از ياد نمى‏برد، زيرا مى‏داند كه فراموش كردن هدف باعث از ياد بردن راه است. روى اين حســاب اگــر كسى خــداى خود را فــرامــوش كند، خود را هم فراموش كرده و در نتيجــه بــراى روز واپسيـن خـود زاد و توشه‏اى كه مـايـه زندگيش باشد، نيندوخته است و اين همــان هلاكت است.

رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در روايتى فرمود: **« مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ـ يعنى هر كه خود را شناخت خداى خـود را شناخت.»(**1)

1- الميزان ج 6، ص 243 .

فصل سی و یکم

 درباره جن و شیطان

ماهيّت وجودى جن و استعدادهاى آن از نظر قرآن

« قُـلْ اوُحِـىَ اِلَـىَّ اَنَّهُ اسْتَمَـعَ نَفَـرٌ مِنَ الْجِـنِّ فَقـالُوا اِنّا سَمِعْنـا قُرْآناً عَجَبا ! »

(1 / جن)

كلمـه «جِـن» به معنـاى نـوعى از مخلوقات خداست كه از حواس ما مستورند و قرآن‏كريم وجود چنين موجوداتى را تصديق كرده و درباره آن مطالبى به شرح زير بيان كرده است:

1 ـ اين نوع از مخلــوقــات **قبـل از نـوع بشـــر خلــق شــده‏انـد.**

2 ـ اين نوع مخلوق از **جنس آتش خلق شده‏اند** هم چنــان كه نــوع بشــر از جنس خاك خلق شده‏اند:

« وَ الْجانَّ خَلَقْنـاهُ مِـنْ قَبْـلُ مِـنْ نـارِ السَّمُومِ ـ جانّ را ما قبلاً از آتشـــى سمــوم آفـريـده بـوديـم.» (27 / حجـر)

3 ـ اين نوع **مانند انسان زندگى و مرگ و قيامت** دارند:

« اُولئِكَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ‏قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِنْسِ !

 ـ اينان كسانى اند كه همان عذاب‏ها كه امت‏هـاى گـذشته جنّى و انسـى را منقـرض كـرده بـود، برايشان حتمى شده است» (18 / احقاف)

4 ـ اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران، **نر و ماده و ازدواج و توالد و تكاثر دارند:**

« وَ اَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الاِنْسِ يَعُوذوُنَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ ـ و اين كه مردانى از انس بودند كه به مردانى از جن پناه مى‏برند.» (6 / جن)

5 ـ اين نــوع، **مـاننـد نوع بشر داراى شعور و اراده** است و علاوه بر اين كارهايى سريع و اعمالى شاقه را مى‏توانند انجام دهند، كه از نوع بشر ساخته نيست، هم چنان كه در آيات مربوط به قصص سليمان عليه‏السلام و اين كه جن مسخر آن جناب بـودنـد و نيـز در قصـه شهر سبــا آمـده است.

6 ـ جن هم مانند انس**، مؤمن و كافر دارند،** بعضى صالح و بعضى ديگر فاسدند و در ايــن بــاره آيــات زيــر را مى‏خـوانيم:

« وَ مـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَ الاِنْـسَ اِلاّ لِيَعْبُــدُونِ ـ من جــن و انس را خلق نكردم مگر براى اين كه مرا عبادت كنند.» (56 / ذاريات)

« اِنّا سَمِعْنا قُرْآنـا عَجَبـا يَهْدى اِلَى الرُّشْـدِ فَـامَنّا بِهِ !

 ـ ما قرآنى عجيب شنيديم، قرآنى كـــه بــه ســـوى رشــد هــدايـت مـى‏كنــد و بــدان ايمــان آورديــم.» (1 و 2 / جــن)

« وَ اَنّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ ـ و اين ماييم كه مسلمانان و دادگران از مايند.» (14 / جن)

ـ « وَ اَنّا مِنَّا الصّالِحُــونَ ـ و هميــن مــاييــم كــه صالحان و پائين‏تر از صالح از مايند.» (11 / جن)

ـ « قالُوا يا قَوْمَنا اِنّا سَمِعْنا كِتابا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدى اِلَى الْحَقِّ وَ اِلى طَريقٍ مُسْتَقيمٍ يـا قَــوْمَنـا اَجيبُـوا داعِـىَ اللّـهِ !

 ـ گفتند اى قوم ما آگاه باشيد كه ما كتابى را شنيده‏ايم بعد از موسى نازل شده كه كتاب‏هاى آسمانى قبل را تصديق دارد، كتابى است كه به سوى حق و به سوى طريق مستقيم هدايت مى‏كند، اى قوم ما منادى خدا را اجابت كنيد!»

(30 و 31 / احقاف)

و آيات ديگرى كه به ساير خصوصيات جنيّان اشاره مى‏كند. (1)

1- الـميزان ج 20 ص 60.

ماهيت شيطان از نظر قرآن

«قُلْنا لِلْمَلاآئِكَةِ اسْجُدُوا لاِدَمَ فَسَجَدُوآا اِلاّ اِبْليسَ...!» (11 / اعراف)

از آيات مختلف قرآن بر مى‏آيد كه: ابليس موجودى است از آفريده‏هاى پروردگار كه مانند انسان داراى اراده و شعور بوده و بشر را دعوت به شرّ نموده و به سوى گناه سوق مى‏دهد.

اين موجود قبل از اين كه انسانى به وجود آيد، با ملائكه مى‏زيسته و هيچ امتيازى از آنان نداشته است. پس از اين كه آدم عليه‏السلام پا به عرصه وجود گذاشت وى از صف فرشتگان خارج شده و بر خلاف آنان در راه شرّ و فساد افتاد و سرانجام كارش به اين جا رسيد كه تمامى انحراف‏ها و شقاوت‏ها و گمراهى‏ها و باطلى كه در بنى نوع بشر به وقوع بپيوندد همه به يك حساب مستند به وى شود و بر عكس ملائكه كه هر فردى از افراد بشر به سوى غايت سعادت و سرمنزل كمال و مقام قرب پروردگار راه يافته و مى‏يابد هدايتش به يك حساب مستند به آن‏هاست.

ابليس را در كارهايش اعوان و يارانى است از فرزندان خود و از جن و انس كه هر كدام به طريق خاصى اوامر او را اجرا مى‏كنند و او به ايشان دستور مى‏دهد كه در كار بنى نوع بشر مداخله نموده و از دنيا و هر چه در آن است و در هر چيزى كه با زندگى بشر ارتباط دارد، در آن تصرف نموده و باطل را به صورت حق و زشت آن را به صورت زيبا وانمود كنند. ايشان نيز اوامر او را امتثال نموده و در دل‏هاى بشر و در بدن‏هايشان و در اموال و فرزندان و ساير شئون زندگى دنيوى شان بانحاء مختلف تصرف مى‏كنند. گاهى به صورت دسته جمعى و گاهى به طور منفرد، زمانى به كندى و زمانى به سرعت، گاهى بدون واسطه و گاهى به وسيله طاعت و زمانى به وسيله معصيت به كـار گمـراه ساختن او مى‏پردازند.

تصــرّفـات ابليـس و لشكـريـان او طـورى نيسـت كـه بــراى بشـر محسوس باشد ـ يعنى بفهمد كه چه وقت ابليس در دلش وارد مى‏شـود و چگــونه افکــار باطل را در قلب وى القاء مى‏كند **و يا اذعان كند كه اين فكر از خودش نيست و شخص ديگرى در دل او القاء كرده ـ** پس نـه كـارهاى شيطــان و لشكرش مزاحم رفتار انسان است و نه ذوات و اشخاص ايشان در عرض وجود وى مى‏باشد جز اين كه خداوند به ما خبر داده كـه ابليـس از جـن اسـت و او و لشكــرش از آتش آفريده شده‏اند. به هر حال گويا آغاز و انجام وجود وى با هم اختلاف دارد. (1)

1- الميزان ، ج 8، ص 51.

خـاطـرات شيطـانى چيسـت؟

«... فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ... .» (39 / آل عمران)

شياطين و ملائكه هر يك با القاء نمودن معانى مربوط به خود در قلوب افراد انسانى، با آنان تكلّم مى‏كنند.

امتياز و تشخيص **«كلام ملكى»** را از **«كلام شيطانى»** مى‏توان از خصوصياتى كه در آيات قرآنى تصريح شده به دست آورد. **خاطر ملكى ملازم با «شرح صدر» بوده و به «مغفرت و فضل» الهى دعوت** و بالاخره منتهى به چيزى مى‏شود كه مطابق «دين» يعنى معارف مذكور در قرآن و سنت نبوى مى‏باشد. از طرف ديگر **خاطر شيطانى، ملازم «ضيق صدر» مى‏باشد و به «متابعت هواى نفس» دعوت مى‏كند** و بالاخره منتهى به چيزى مى‏شود كه مخالف دين و معارف آن و هم چنين مخالف فطرت انسانى باشد. (1)

- الميزان ج 3، ص 285