

تفسیر

تفسیر الفکر

تألیف:

شیخ التفسیر

مولانا محمد عمر طرازھی (سرپازی)

ویژہ اہل سنن

جلد ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

و نازل کردیم به سوی تو قرآن را تا تبیین نمایم برای مردم آنچه را که به سویشان به تدریج فرود فرستاده شده

تفسیر

تبیین الفرقان

جلد هشتم

اثو:

شیخ التفسیر،

حضرت علامه مولانا محمد عمر نقشبندی مجددی (رحمة الله عليه)

ترتیب و تحقیق

گروه تدوین تفسیر

ملازهی، محمد عمر، ۱۳۱۲.
تفسیر تبیین الفرقان/گردآورنده محمد عمر (ملازهی) سرپازی، ۱۳۸۷-
جلد ششم

(دوره) ۶-۷۹-۸۶۸۸-۹۶۴
(ج ۶) ۶۸-۰۰-۸۶۸۸-۹۶۴

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیها.
فهرست نویسی براساس جلد ششم، ۱۳۸۷.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
۱. تفاسیر اهل سنت - - قرن ۱۴. الف. عنوان.
BP ۱۷۴/۵/۳۷ ف ۲
۲۹۷/۳۳۲
کتابخانه ملی ایران
۳۸۱-۳۲۵۵۶ م

انتشارات شیخ الاسلام احمد جام

نام کتاب: تفسیر تبیین الفرقان (جلد ششم)
مؤلف: مولانا محمد عمر سرپازی (ملازهی) (رح)
ناشر: شیخ الاسلام احمد جام
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
نوبت چاپ: اول ۸۷
چاپخانه: دقت (خط) ۳۱۲۵-۵۲
شابک دوره: ۹۶۴-۸۶۸۸-۷۹-۶
شابک جلد ۶: ۹۶۴-۸۶۸۸-۶۸-۰۰
قیمت: ۲۷۰۰۰
تمامی حقوق محفوظ و مخصوص ناشر می باشد.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ

بگو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی مسلم میان ما و شما که نپرستیم به جز

أَلَّا اللَّهُ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ

الله را و شریک نسازیم با وی چیزی را و پروردگار نگیرد بعضی از ما بعضی دیگر را به جز

اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

الله را. پس اگر روی گردانیدند، بگویند گواه باشید که ما مسلمانیم.

مفهوم کلی آیه: خداوند متعال در این آیه به رسولش می‌فرماید به اهل کتاب بگویند اگر واقعاً جویای حق هستید، آن همه جزو بحث را کنار بگذارند و بدون تعصب به سه اصل مشترک و ضروری میان ادیان آسمانی رجوع کنند که عبارت‌اند از:

- ۱- جز خداوند یگانه کسی را نپرستند، ۲- با او تعالی کسی را شریک نکنند،
- ۳- جز او تعالی کسی دیگر از مخلوقاتش را به ربوبیت نپذیرند. اما اهل کتاب که به خوبی نتیجه و اثر این شرایط و اصول را می‌دانستند، حاضر نشدند این مواد را بپذیرند! (۱)

ربط و مناسبت

در آیه‌های گذشته بیان حجت‌آرایی اهل کتاب و موضوع مباحثه آنان با رسول الله ﷺ بود. آنان پس از متمیم بحث و مجادله و مباحثه که در آن

۱. مفهوم دقیق این سه مورد به ظاهر مشابه خواهد آمد.

شکست خورده بودند و محکوم شدند، پرداخت جزیه‌ی سالانه را قبول کردند. اکنون خداوند عزوجل پیامبرش را دستور می‌دهد که اهل کتاب را عموماً و مطلقاً به همان چیز دعوت دهد که بین او و آنان مشترک می‌باشد و آن توحید است که خداوند متعال رسولش را برای پیاده کردن آن فرستاده است. شاید به ذریعه‌ی همین دعوت، آنان از شرک و نافرمانی خداوند متعال باز آیند و توحید را قبول نمایند.

سبب نزول

به قول علامه سدی و حسن و ابن زید و محمد بن جعفر رضی الله عنهما و گروهی دیگر سبب نزول آیه همان موضوع وفد نصاری نجران بود. قتاده و ربیع و ابن جریر رضی الله عنهم قایل اند که نزول آیات در موضوع یهود مدینه است.

ابو علی جبایی گفته است: آیه درباره‌ی هر دو فریق اهل کتاب یعنی یهود و نصارا نازل شده است.^(۱) توضیح آن که: هنگامی که آیه‌ی ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ آل عمران: ۱۳۱ نازل شد، یهود و نصارا شروع به تنقید نمودند. یهودیان گفتند این پیامبر از ما خورده می‌گیرد که عذیر را ابن الله می‌پنداریم و مسیحیان گفتند به ما می‌گوید عیسی را ابن الله قرار ندهید، در حالی که به امت خود دستور می‌دهد که او را پیروی کنند و او را عبادت نمایند! خداوند عزوجل در جواب این مغالطه‌ی آنان این آیه را نازل فرمود.

خلاصه این آیه تنقید یهود و نصارا بر رسول الله صلی الله علیه و آله را تردید و آنان را دعوت کرد که شما هم دعوای ربوبیت نکنید، بلکه همه به ریسمان توحید که در میان مسلمانان و شما اتفاقاً است چنگ زنید و مؤمن شوید.

۱. روح المعانی: ۲۵۴/۳ - و تفسیر کبیر: ۹۱/۸.

تفسیر و تبیین

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ... (۶۴)

... تعالوا الی کلمه سواء... - صیغه‌ی جمع و خطاب در «تعالوا» عام است. «تعالوا» یعنی «هلموا». مراد از «کلمه» کلام است. در اصطلاح محاوره‌ای عرب، «کلمه» و «کلام» به یک معنی می‌آیند؛ اگر چه نزد نحویان با هم فرق دارند و آن یک بحث اصطلاحی است. در تعریف نُحات، «کلمه» عبارت است از: «لفظٌ وضع لمعنی مفرد» (لفظی که برای یک معنای مفرد وضع شده است) و «کلام» عبارت است از: «ما تضمن کلمتین بالاسناد» (آنچه که متضمن دو کلمه باشد و یکی از آن دو کلمه مسند و دیگری مسندالیه باشد).

علامه زجاج و بسیاری دیگر در قرآن کریم «کلمه» را به معنی کلام گفته‌اند. البته استعمال لفظ «کلمه» به معنی «کلام» از باب مجاز مرسل می‌باشد. نزد بعضی این از نظر بلاغت از باب استعاره است.^(۱)

سواء بیننا و بینکم - «سواء» به معنی برابر، هموار و عدل است. ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: سواء یعنی عدل. قول ربیع و قتاده هم همین است.^(۲) بعضی گفته‌اند «سواء» مصدر است به معنی مستوی.

علمای نحو در مورد موقعیت ترکیبی، «کلمه سواء» در آیه اختلاف دارند: علامه زجاج رحمته الله می‌فرماید که «سواء» صفت «کلمه» است و قول جمهور همین است. طبق این قول «کلمه سواء» یعنی «کلمه عادله مستقیمه مستویه». یعنی آن کلمه مساوی و مشترک است میان ما و شما.

۱. روح المعانی: ۲۵۴/۳ - و البحر المحیط: ۲۸۳/۲ - ۲۸۲.

۲. تفسیر طبری: ۳۰۱/۳، ش ۷۱۹۳ و ۷۱۹۴ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۶۶/۲، ش ۳۶۸۲.

برخی این ترکیب توصیفی را بدین نحو آورده‌اند: «کلمة ذاتِ سواءٍ». یعنی «سواءٍ» مضاف الیه برای یک مضاف محذوف که «ذات» است می‌باشد و جمعاً صفت «کلمة» می‌شوند.

نزد بعضی دیگر «سواءٍ» مصدر و به معنی «استواء» است. که در این صورت آن را بنا بر حالت به نصب خوانده‌اند. اما قول اول، اولی و اشهر است و از قول اول هم ترکیب اول معروف تر است. یعنی بیاید به طرف کلمه‌ای که برابر و هموار است در قرآن و تورات و انجیل؛ همه‌ی این کتاب‌ها بر این کلمه اتفاق دارند. یعنی کلمه‌ای است که هیچ شریعتی از شرایع آسمانی در آن اختلاف نداشته است.

خلاصه خداوند عزوجل به پیامبرش دستور می‌دهد که به آنان بگوید به طرف کلمه‌ای که بین ما و شما برابر است و برای هیچ کس فرق نمی‌کند، بیایند. یعنی چنین نیست که من آن را قبول دارم و شما قبول ندارید یا برعکس. بلکه کاملاً اتفاقی است و آنچه که من شما را به طرف آن دعوت می‌دهم، چیزی جز آن کلمه‌ی مشترک و متفق نیست.

ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً - این جمله تا «و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً» توضیح «کلمة سواءٍ» است. «شيئاً» یعنی «شيئاً من الاشياء»؛ هیچ چیزی را با وی شریک نکنیم. این کلمه را ما و شما قبول داریم ولی شما خلاف آن عمل می‌کنید. آن کلمه متضمن توحید است، ولی شما برعکس آن، غیر الله را عبادت می‌کنید و از طرفی دیگر به الوهیت عزیر عليه السلام و حضرت عیسی عليه السلام یا به ابن الله یا اقنومی از اقانیم ثلاثه بودن او قایل هستید. در صورتی که این دستور در کتاب شما هم آمده که جز خداوند متعال کسی را مپرستید و با وی کسی را شریک قرار مدهید و مخلوقات او را ربّ مپندارید!

ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله - یهود و نصارا، احبار و رهبان خویش را به خدایی و ربوبیت گرفته بودند. چون هر چه آنان به خداوند مقدس نسبت می‌دادند مردم باور می‌کردند و مثل یک حکم الهی بر آن عمل می‌نمودند. به طور کلی آنان احبار و رهبان خود را برآورنده‌ی حاجات و ضارّ و نافع خود قرار داده بودند. پیامبر اسلام به آنان می‌گوید: من و امت من این کار را نمی‌کنیم، شما هم بیایید از این کار دست بردارید. گروهی از این امت برای ائمه و مقتدایان خود دارای همین عقایداند، در مورد ولایت فقیه هم تدبیر باید کرد. سوال: مفهوم این هر سه جمله، یکی است و تکرار جملات ظاهراً خلاف بلاغت است. پس حکمت ذکر هر سه جمله در یک کلام چیست؟

جواب: نصارا این هر سه چیز را جمع کرده بودند. یعنی مسیح را عبادت می‌کردند و او را در الوهیت خداوند متعال شریک قرار می‌دادند و نیز مقتدایان و احبار و رهبان خویش را معصوم می‌پنداشتند و معتقد بودند که آنان هر چه می‌گویند حق است و باید بی‌چون و چرا قبول شود و این «اتخاذ ارباب من دون الله» بود. لذا خداوند متعال هر سه مورد را صراحتاً ذکر فرمود.

فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون - یعنی: «فان تولوا عن الاقرار بهذه الكلمات...». اگر آنان از اعتراف به این کلمات تولی و اعراض کردند، شما بگویید ما مسلمانیم و به غیر الله تعالی اعتقاد نداریم و فقط همان ذات وحده لا شریک له را قبول می‌کنیم. خداوند متعال به مؤمنان امر می‌فرماید که توحید و ایمان خود را علناً اظهار نمایند.

روایت شده که وقتی آیه‌ی ﴿اتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ اتوبه: ۱۳۱ نازل شد، حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه که قبل از اسلام به کیش مسیحی معتقد بود و سالیان دراز بر آن دین عمل می‌کرد، نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و

عرض کرد: من در قدیم مسیحی بوده‌ام. قرآن می‌فرماید که آنان احبار و رهبان خویش را ارباب قرار می‌دادند در حالی که ما هرگز این کار را نکرده‌ایم، بلکه فقط به ربوبیت خداوند یگانه معتقد بودیم. رسول الله ﷺ فرمودند: «مگر آنان اشیا را برای شما حلال و حرام نمی‌کردند و شما بر قول آنان عمل نمی‌کردید؟» گفت: بله. فرمودند: «عبادت آنان همین است». (۱) آن حضرت ﷺ با این بیان فهماندند که منظور از «اتخاذ ارباب من دون الله» این است که اهل کتاب عقیده داشتند هر چه احبار و رهبان آنان بگویند حق است و باید قبول کرده شود؛ مساوی است که موافق کتب سماوی باشد یا نه و آنان می‌توانند تورات و انجیل را تغییر بدهند.

اصولاً «رب» کسی است که قدرت و حکمت تحلیل و تحریم را دارد و این فقط خداوند متعال است که شارع حقیقی است. پس به غیر از شارع احدی حق تحلیل و تحریم اشیا را ندارد. طبق نظر حضرت عکرمه رضی الله عنه مراد از «اتخاذ ارباب» آن است که برخی از آنان بعضی دیگر را سجده می‌کردند. مانند بعضی صوفیه‌ی جاهل که در حق پیران و مرشدان خود چنین عقیده دارند و عمل می‌کنند. مثلاً برای تعظیم، پای آنان را می‌بوسند و سجده می‌کنند یا در جلوی پیر سر را خم بدین ترتیب رکوع می‌کنند، در بوسیدن دست‌ها نیز مبالغه می‌کنند و این جزو شرک است. فقها آورده‌اند که این عمل مکروه تحریمی است. بعضی از این جاهلان پیران خویش را از دور ندا می‌کنند و معتقد هستند که آنان می‌شنوند!

۱. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳۵۴/۶، ش ۱۶۶۴۶ الی ۱۶۶۴۸ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۹/۵، ش ۱۰۲۹۵ - و طبری در معجم کبیر: ۹۲/۱۷، ش ۲۱۸ و ۲۱۹ - و ترمذی در سنن: کتاب التفسیر / باب «و من سورة التوبة»، ش ۳۰۹۵ - و بیهقی در سنن کبری: ۹۶/۱۵ (کتاب آداب القاضی / باب «ما یقضى به القاضی و یفتی به المفتی...»، ش ۲۰۹۳۱ - و....

قراءات در «کلمه»: نزد قرآین لفظ به دو قرائت خوانده می‌شود:
 ۱- «کَلِمَةً» و این قرائت مشهور است. ۲- «كَلِمَةً» (به کسر کاف و سکون لام) و این قرائت برخی از قرآ است.^(۱)

علوم و معارف

■ تحلیل و تحریم فقط کار خداست!

از آیه‌ی کریمه و حدیث حضرت عدی رضی الله عنه علما استدلال کردند که در شریعت الهی احدی از افراد امت - عالم باشد یا ولی یا یک فرد عادی - حق ندارد چیزی را با عقل خود حلال یا حرام قرار دهد. اجازه‌ی علما و مجتهدان فقط در قلم و تخریج مسایل از اصول دین است و صرفاً با تخریج می‌توانند چیزی را حلال یا حرام یا مکروه ثابت نمایند و بگویند از قرآن یا حدیث چنین معلوم می‌شود.

اصولاً برای اثبات حرمت یا حلت یک چیز، علت نمی‌خواهد، همین قدر کافی است که بدانند آن را خداوند متعال حلال یا حرام کرده است.

■ تحلیل حرام شرعی و تحریم حلال شرعی جایز نیست

برخی عقیده دارند که ایمه و درویشان اجازه دارند چیزی را که در قرآن یا حدیث حلال یا حرام است آن را برعکس حرام یا حلال بکنند! اهل بدعات و بریلویله و گروه‌های قلیل دیگری چنین قایل‌اند. اما باید دانست که این شرک است. به همین خاطر ایمه‌ی اربعه رضی الله عنهم به صراحت اعلام کرده‌اند که اگر دیدید قول و قیاس ما یقیناً موافق قرآن و حدیث صحیح نیست

بلکه خلاف آن است، آن را بلا تردید به دیوار بزنید! (که قابل اخذ نیست). اهل حدیث و غیر مقلدین و سلفیه در حق ما مقلدان این تصور را دارند که در حق ایّمه تا حد تحریم و تحلیل اعتقاد داریم و آنان را صاحب اختیار تام می‌دانیم و بر همین مبنا ما را به مشرک تعبیر می‌کنند؛ در حالی که نه ایّمه‌ی ما چنین گفته‌اند و نه ما چنین عقیده داریم، بلکه موضوع برعکس است. اینان خود زمانی که به یکی از علمای خودشان بچسبند، نسبت به او عملاً چنین اعتقادی پیدا می‌کنند و در مقابل سخنان و آرای او، به حرف حقّ کسی دیگر توجهی نشان نمی‌دهند. بنده در مسأله‌ای با یک اهل حدیث صحبت می‌کردم. او از علامه ابن تیمیه رحمته الله علیه نقل قول می‌کرد. به او گفتم که ابن تیمیه رحمته الله علیه در این مسأله اشتباه کرده است. او حالش دیگرگون شد و «لا حول...» خواند و گفت: می‌گویید ابن تیمیه اشتباه کرده است؟! گفتم: نه تنها ابن تیمیه بلکه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و امام ابوحنیفه رحمته الله علیه هم اشتباه می‌کنند. چون جز انبیا علیهم السلام کسی دیگر معصوم نیست. به او تذکر دادم تو چطور در حق علامه ابن تیمیه رحمته الله علیه اصلاً قایل به خطا نیستی، در حالی که بی‌محابا ما مقلدان را الزام به شرک می‌کنی؟!

□ برای دعوت فرقه‌ها اول باید روی نقاط مشترک تمرکز نمود!

از آیه‌ی کریمه‌ی «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» علما یک اصل مهم درباره‌ی دعوت و تبلیغ اخذ کردند و آن این است که انسان وقتی می‌خواهد گروهی را که از نظر عقاید با او مخالف است به طرف حق و توحید دعوت دهد، باید موضوعی را به عنوان هدف دعوت به میان آورد که آنان هم خود قبول دارند و از تذکر موضوعاتی که به آن معتقد نیستند، بپرهیزد.

او پس از اقرار آنان به اصل مطلب می‌تواند کم‌کم موضوعاتی را که به آن معتقد نیستند مطرح کند و اشتباهاتشان را رفع کند. بدین طریق در آنان استعداد قبول پیدا می‌شود و امید بیشتری به اصلاح آنان به وجود می‌آید. مثلاً چنانچه عالمی موحد می‌خواهد گروهی را که به اصطلاح پیرپرست و زیارت پرست هستند به توحید دعوت دهد، برای حصول موفقیت حتمی‌تر، نباید اول آنان را از ریشه انکار نماید. بلکه باید وجه مشترک را معیار قرار دهد. وجه مشترک میان موحدان و پرستندگان قبور اولیا، محترم داشتن اولیا و بزرگان است. عالم موحد مثلاً اول باید به آنان بگوید بیایید برای فلان بزرگ که دور قبرش می‌گردید، دعا بخوانیم و به واسطه‌ی او طلب مغفرت نماییم ... آنان طبعاً به این دعوت راغب هستند و عالم را موافق با خود تصور می‌کنند. عالم از این توافق و تمایل آنان می‌تواند به تدریج اشتباهات شان را رفع کند.

بعضی از ملایان بدون ملاحظه‌ی این اصل بزرگ، از همان اول شروع به کوبیدن طرف سخن می‌کنند؛ در صورتی که هرگاه احساسات کسی جریحه‌دار شد، هرگز حاضر به قبول سخن حق نمی‌شود.

بعضی دیگر اول خود مثل همان گروه عمل می‌کند تا مردمان را دعوت بدهد؛ غافل از این که کسی که سرش زیر آب رفت و خود غرق شد، امکان ندارد بتواند غریق دیگر را نجات دهد.

«حدیث هرقل» نیز عیناً همین درس مهم را به ما می‌آموزد؛ پیامبر ﷺ نامه‌ای به طرف هرقل پادشاه روم می‌نویسد و در آن نامه همین آیه (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا...) را می‌نویسد و بعد با جملاتی ملایم دعوت را شروع می‌نماید.^(۱)

۱. بخوانید: صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله عنهما: کتاب بدء الوحی / باب ۶، ش ۷.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَ
 ای اهل کتاب! چرا حجت‌آرایی می‌کنید درباره‌ی ابراهیم در حالی که فرود آورده نشده است تورات و

الْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ
 انجیل مگر بعد از ابراهیم؟ آیا نمی‌فهمید؟ • آگاه شوید شما ای قوم! حجت‌آرایی کردید در

حَاجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ
 آن چه شما را به آن دانش است، پس چرا حجت‌آرایی می‌کنید در آن چه شما را به آن

عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا
 دانش نیست؟ و الله می‌داند و شما نمی‌دانید • نبود ابراهیم یهود

وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾
 و نه ترسا، ولیکن بود حنیف و مسلمان و نبود از شرک آورندگان •

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
 هر آینه نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم آن کسانی بودند که پیروی او کردند و این پیامبر و

أَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

• مؤمنان و الله کارساز مؤمنان است

مفهوم کلی آیه‌ها: اهل کتاب هر کدام مدعی بودند که حضرت ابراهیم علیه السلام دارای دیانت آنان بود و روی این مطلب با رسول الله صلی الله علیه و آله بحث می‌کردند. خداوند متعال مغالطه‌ی آنان را گوشزد می‌فرماید و تذکر می‌دهد که آن پیامبر بزرگ نه بعد از حضرت موسی علیه السلام بود که یهودی گفته شود و نه بعد از حضرت عیسی

علیّه‌السلام تا مسیحی بودنش ثابت شود. او جدّ اعلای بنی اسرائیل و خیلی قبل از آنان بود. پس چطور ادّعا می‌کنید که او یهودی یا نصرانی بود؟! بلکه او یک حنیف مسلمان بود و در این زمان - زمان نزول قرآن - فقط کسانی به انتساب به او شایسته‌ترند که از او پیروی می‌کنند و آن کسان امت رسول الله ﷺ هستند.

ربط و مناسبت

در آیه‌های قبل خداوند متعال اغلاط یهود را در باب توحید و عبادات متذکر شد تا برای مسلمانان آن مسایل پیش نیاید. در این آیه‌ها اشتباهی دیگر از اهل کتاب یادآوری می‌فرماید و آن این بود که یهودیان می‌پنداشتند حضرت ابراهیم علیّه‌السلام یهودی بود و مسیحیان گفتند او مسیحی بود و بعد هر عملی را که انجام می‌دادند به طرف آن حضرت علیّه‌السلام نسبت می‌کردند که ملت ابراهیمی چنین حکم می‌کند. خداوند عزوجل آنان را تردید می‌کند و اعلام می‌فرماید که حضرت ابراهیم علیّه‌السلام نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه حنیف و مسلمان بوده است. در آیه‌های بعد خداوند عزوجل کیفیت عداوت اهل کتاب را برای مسلمانان بیان می‌نماید و آشکار می‌سازد که تمنّای قلبی آنان چیست تا به ظاهرشان فریب نخورند و دوست اصلی خود تصورشان نکنند.

سبب نزول

ابن اسحاق رضی الله عنه و ابن جریر رضی الله عنه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده‌اند که فرمود: روزی گروهی از نصارای نجران و گروهی از احبار یهود در خدمت رسول الله ﷺ آمدند و گفتند ما شنیده‌ایم که تو مدّعی ملت ابراهیم هستی؛ در حالی که ملت ابراهیم ما هستیم. و سپس هر کدام خود را ملت و تابع حقیقی حضرت

ابراهیم علیه السلام گفتند. در همان روز - و نزد بعضی در همان مجلس - خداوند متعال این آیه‌ها را در تردید این عقیده و ادعای آنان نازل فرمود. (۱)

تفسیر و تبیین

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ... (۶۵)

این آیه جوابی است برای یهود و نصارا. وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و آله آیه‌ی ﴿وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ انشاء: ۱۱۲۵ نازل شد، یهودیان گفتند: ابراهیم یهودی بوده است. نصارا گفتند: مسیحی بوده است. و بدین ادعا هر کدام از فریقین خواستند که محمد صلی الله علیه و آله باید از دین آنان پیروی کند. ناگفته نماند که حضرت ابراهیم علیه السلام در تمام ادیان آسمانی یک شخصیت مسلم است و ایشان را به پیامبری قبول دارند.

...لِمَ تُحَاجُّونَ... - «لم تحاجون» «لِمَ تجادلون و تنازعون؟»: یعنی چرا با همدیگر تنازع و مجادله می‌کنید؟

و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون - خداوند متعال جواب می‌دهد که حضرت ابراهیم علیه السلام به دین هیچ یکی از شما نبوده است؛ زیرا شریعت او از شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام مقدم و ایشان از او علیه السلام به چندین سال متأخر بوده‌اند و نسبت دادن شی مقدم (ابراهیم علیه السلام) به متأخر (یهودیت و نصرانیت) از محالات است. پس چگونه امکان دارد که حضرت ابراهیم علیه السلام تابع کتاب‌های شما باشد که در زمان او هنوز وجود نداشته‌اند.

۱. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/۳۰۳، ش ۷۱۹۸. همچنین ر.ک: روح المعانی: ۳/۲۵۶-۲۵۵ - و تفسیر مظهري: ۲/۶۶ - و تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۷۲ - و تفسیر کبیر: ۸/۹۳ - و تفسیر قرطبی: ۴/۱۰۷ - و البحر المحیط: ۲/۴۸۴.

خداوند متعال بنا بر فساد این دعوای ایشان فرمودند: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟!». در کتب تاریخ آمده که فاصله‌ی زمانی بین حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام ۵۶۵ سال بوده است. نزد بعضی این فاصله ۷۰۰ سال و نزد بعضی ۱۰۰۰ سال بود. فاصله‌ی زمانی میان حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام نیز ۱۹۲۵ سال و نزد بعضی ۲۰۰۰ سال بوده است. (۱)

هَاتَتْكُمْ هُوَلاءِ حَاجِحْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ... (۶۶)

هَاتَتْكُمْ هُوَلاءِ - «ها» در «هَاتَتْكُمْ» حرف تنبیه است. یعنی آگاه باشید. بعضی گفته‌اند که این کلمه در اصل «هَاتَتْكُمْ» بوده است و بعد به «هَاتَتْكُمْ» مبدل گشته است. «انتم» مبتدا و هُوَلاءِ خبر آن است. (۲)

فَلَمْ تَحْجُوا فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ - یعنی اگر در مورد تورات و انجیل با موسی و عیسی علیه السلام مجادله می‌کردید که حرفی نبود، ولی چرا در مورد چیزی که علم ندارید یعنی در موضوع حضرت ابراهیم علیه السلام بحث و مجادله می‌کنید؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله است که می‌داند او چه شخصیتی بوده؟ او حنیف و مسلم بوده است نه یهودی یا نصرانی. و این علم رسول صلی الله علیه و آله، از طرف خداوند متعال است که به احوال بندگانش آگاه است و شما درباره‌ی آن چیزی نمی‌دانید.

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا... (۶۷)

در این آیه به تصریح عقیده‌ی یهود و نصارا را در باب نوع دیانت حضرت ابراهیم علیه السلام رد می‌کند و می‌فرماید:

۱. روح المعانی: ۲۵۶/۳ - و البحر المحيط: ۲/۴۸۵.

۲. روح المعانی: ۲۵۷/۳ + البحر المحيط: ۲/۴۸۶-۴۸۵.

... ولکن کان حنیفاً مسلماً - او یک حنیف و مسلمان بود. «کان حنیفاً مسلماً» یعنی «مایلاً عن الادیان کلهالی دین الحق» (از تمام ادیان باطله به طرف دین حق مایل بود). «حنیف» یعنی دور شوند از عقاید زایع و باطل؛ برعکس یهود و نصارا که مشرک بودند و غزیر و عیسی علیه السلام را فرزند خدا می پنداشتند. «مسلم» در لغت به معنی تسلیم کننده و اصطلاحاً یعنی تسلیم کننده‌ی بی چون و چرای امر خداوند متعال. و در شرع، لقب خاص امت رسول الله است. در این جا منظور از این وصف در حق حضرت ابراهیم علیه السلام این است که آن پیامبر بزرگوار مانند تمام پیامبران خداوند متعال بر اسلام حقیقی بود که جز آن، هیچ دین مقبولی نزد خدا نیست. بنابراین یهود و نصاری فعلی بهره‌ای از دین ندارند؛ چون از اسلام حقیقی که سرمایه‌ی حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و تمام پیامبران علیهم السلام بود، بهره‌ای ندارند و بلکه خود را گرفتار شرک کرده‌اند. (۱)

به همین دلیل در آخر به تصریح فرمود:

وماکان من المشرکین - او از مشرکان نبود؛ مثل شما که مشرک هستید.

ما در تفسیر اجزای اخیر این آیه‌ی کریمه، در آیه‌ای مشابه در سوره‌ی «بقره» نیز به تفصیل سخن گفته‌ایم. (۲)

ان اولی الناس بابراهم للذین اتبعوه ... (۶۸)

ان اولی الناس بابراهم للذین ... - اولی (احق و اقرب) در باب عقاید و توحید و ایمان با حضرت ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که در زمان او تابع او بوده‌اند و همچنین این پیامبر (حضرت محمد صلی الله علیه و آله) و امت مؤمن او. نه شما که نه در

۱. روح المعانی: ۲۵۹/۳.

۲. رک: تبیین الفرقان: ۳/۳۲۲ الی ۳۲۶ (مباحث مربوط به آیه‌ی ۱۳۵ از سوره‌ی بقره).

عقیده پیرو آن پیامبر بزرگ خداوند متعال هستید و نه در احکام. شما در عقیده مشرکانی هستید که بعضی عیسی علیه السلام را بعضی دیگر عزیر علیه السلام را فرزند یا شریک خدای یگانه قرار می‌دهید و در بسیاری از احکام موجود در دو کتاب، شما مخالف آن پیامبر هستید.^(۱)

والله ولي المؤمنين - خداوند متعال ولی و دوست و مددکار مؤمنین است. «ولی» به معنی دوست و ناصر و مددکار است. آن وفد نجرانی که برای جرّ و بحث به مدینه آمده بودند، تصوّرشان این بود که مسلمانان را با سخنان و دلایل خویش مغلوب می‌کنند. خداوند عزوجل با این فرمان آنان را هشدار و مسلمانان را تسلی می‌دهد. به نصارا تذکر می‌دهد که به کثرت علم و دانایی خود مغرور نشوید؛ هر چه هستید چون احکام و فرمان الهی را ترک داده‌اید نصرت و مدد خداوند متعال با شما نیست. لذا هر نوع تدبیر و سازشی بکنید، کامیاب نخواهید شد. از سوی دیگر مسلمانان را متوجه می‌فرماید که چون مطیع دستورات الهی و ملت ابراهیم علیه السلام و برحق هستید، خداوند عزوجل ناصر شما است.

در آن زمان که مسلمانان در مکه‌ی مکرّمه از سوی کفار دچار مشکلات و تکالیف بودند، گروهی از آنان به طرف حبشه هجرت کردند. پادشاه حبشه در آن زمان شخصی به نام «اصحمه نجاشی» بود. او یک مسیحی منصف و خردمند بود. او مسلمانان را پناهندگی داد و اکرام کرد و در آخر بر اثر دعوت مسلمانان، مسلمان شد. گروه مهاجر هفتاد - هشتاد نفر بودند. از چهره‌های شاخص آنان حضرت عثمان، سیدنا امیر حمزه، حضرت عثمان بن مظعون و جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه بودند. اهل مکه از این که پادشاه حبشه این گروه مسلمان را پناه داده بود، خیلی ناراحت بودند و قصد داشتند هر طور شده آنان را از

آنجا بازگردانند. بزرگان قریش گروهی را به سرکردگی عمرو بن عاص رضی الله عنه که سیاستمدار و مدبری موفق بود و عماره بن ابی معیط را برای تحریک نجاشی رضی الله عنه علیه مسلمانان و بدبین کردن او انتخاب و به سوی حبشه فرستادند. این دو مرد با گروه خود همراه با هدایای زیادی نزد پادشاه حبشه رفتند. وقتی به نجاشی رسیدند، به او گفتند این مسلمانان که نزد شما هستند پیامبر و دین شما را قبول ندارند، بلکه درباره‌ی شما و دین تان چیزهای ناشایسته می‌گویند. آنان هر چه در فکر داشتند گفتند و چیزهایی عنوان کردند که مسلمانان از آن خبر نداشتند. اما نجاشی رضی الله عنه مردی با تجربه بود. به آنان گفت: بسیار خوب، با وجود این همه مطالبی که راجع به مسلمانان می‌گویید، بنده سریعاً نمی‌توانم آنان را مورد اذیت و آزار قرار بدهم، چون آنان میهمان ما هستند. البته آنان را در جلوی شما حاضر می‌کنم و تحقیق می‌کنم که آیا این سخنان شما واقعیت دارد یا خیر. کفار به این رویارویی تن دادند.

پادشاه این چهار بزرگوار یعنی حضرت عثمان، حضرت حمزه، حضرت جعفر و حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنهم را به دربار فراخواند و ملایان و قسیسین مسیحی را هم به حضور طلبید تا سخنان آنان را در باب مسیح علیه السلام و مسیحیت و انجیل ارزیابی کنند. گروه مسلمان برای سخن گفتن، حضرت جعفر رضی الله عنه را به نمایندگی از خود انتخاب کردند. وقتی گروه مسلمانان حاضر شدند، نجاشی رضی الله عنه به عمرو بن عاص رضی الله عنه دستور داد آن‌چه از دین تازه‌ی آنان در مورد حضرت عیسی رضی الله عنه و کتاب و مذهب او می‌داند، را بیان نماید. حضرت عمرو رضی الله عنه حرف‌های خود را تمام کرد. پس از آن، نجاشی رضی الله عنه از مسلمانان سؤال کرد که این صاحب شما که دعوت به اسلام می‌دهد به شما چه می‌گوید و به چه چیز امر و از چه چیز نهی می‌کند و آیا کتاب دارد یا خیر؟ متکلم مسلمانان گفت:

پیامبر ما از خود چیزی نمی‌گوید. او هر آن چه را که خداوند متعال بر وی نازل می‌کند، بیان می‌دارد. به معروف امر می‌کند، به حسن مجاورت و همسایگی و انصاف و مراعات یتیمان دستور می‌دهد، به عبادت ذات وحده لا شریک امر و از پرستش بتان منع می‌کند. نجاشی پرسید: آیا چیزی از آن چه که از آسمان برای او نازل شده، حفظ دارید؟ گفت: بله و سپس سوره‌ی «روم» و سوره‌ی «عنکبوت» و حدودی از سوره‌ی «کهف» را خواند و بعد کهف سوره‌ی «مریم» را تلاوت کرد.

وقتی به داستان حضرت مریم و حضرت عیسی رسید، آنجا که خداوند متعال از زبان حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید: **«قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِيَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا»** (مریم: ۳۰)، عمرو بن عاص گفت: قسم به خدا که اینان عیسی را توهین و سب می‌کنند (چون در تعلیم قرآنی عیسی علیه السلام برخلاف عقیده‌ی مسیحیان، فرزند خدا گفته نشده بلکه بنده و نبی او معرفی شده است). نجاشی پرسید: رسول و دین شما در حق حضرت عیسی علیه السلام چه می‌گویند؟ حضرت جعفر رضی الله عنه گفت: عیسی بنده و رسول خداوند متعال و روح و کلمه‌ی اوست که به مریم القا فرموده است. نه این که ابن‌الله باشد. نجاشی رضی الله عنه مسواکی در کنار داشت. آن را برداشت و یک تار از آن کند و در جلوی قسیسان و رهبان خود انداخت و گفت: قسم می‌خورم به پروردگارم که حضرت عیسی علیه السلام را پیامبر کرده و انجیل را نازل کرده، در انجیل و تورات مطالب مربوط به حضرت عیسی و مادر او با مطالب این مرد به اندازه‌ی این تار مسواک هم فرقی ندارد و بلکه هر دو مساوی و برابراند. در این وقت عمرو بن عاص رضی الله عنه و عماره بن ابی معیط دانستند که هدف‌شان برآورده نشد. نجاشی رضی الله عنه به مسلمانان گفت: ایشروا و لا تخافوا (در این سرزمین شاد بزیید و ترسی نداشته باشید) و به

نمایند. گان کفار مکه گفت: هدایا و سوغات خود را با خود به مکه ببرید که من نیازی به آن ندارم و به رهبان و قسیس ها گفت: آیا قصه ای دیگر که خلاف آن چه این مسلمان گفت در انجیل و تورات دیده اید؟ اگر دیده اید بیان کنید. گفتند: نه. نجاشی گفت: بنابراین معلوم می شود که این مرد و حزب او بر ملت ابراهیم هستند. فرستادگان مشرکان مکه دست خالی برگشتند. در اینجا نجاشی بعد از چند روزی دوباره حضرت جعفر رضی الله عنه را دعوت کرد تا چیزهای بیشتری از قرآن بخواند. حضرت جعفر رضی الله عنه با لهجی بسیار زیبا و مؤثر خود سوره ی «مریم» و «طه» را تلاوت کرد. نجاشی شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت مسلمان شود. اما خواست از آنان یک امتحان دیگر بکند. وقتی حضرت جعفر رضی الله عنه از تلاوت قرآن فارغ شد، نجاشی به خادم خود دستور داد برود و از صندوقی مخصوص قطعه ای پارچه را با خود بیاورد. در آن پارچه تصاویر تمام پیامبران از حضرت آدم و حضرت شیث و حضرت نوح علیهم السلام گرفته تا پیامبر ما صلی الله علیه و آله نقش شده بود. نزد بعضی این یک قطعه لباس بود که از بهشت فرو فرستاده شده و به حضرت نوح علیهم السلام داده شده بود و بعدها به دست نجاشی رسید. نجاشی این پارچه را جلوی مسلمانان گرفت و پرسید: پیامبر شما کدام است؟ حضرت جعفر رضی الله عنه دست خود را بر تصویر رسول الله صلی الله علیه و آله نهاد. نجاشی گفت من گواهی می دهم که این خاتم الانبیا و امام المرسلین و امام المتقین است و فوراً مسلمان شد. برادر نجاشی، ذی مخبر و فرزند او هم مسلمان شدند (وقتی از راه دریا به مدینه رهسپار بودند، کشتی غرق شد و فرزند او غرق شد. نجاشی رضی الله عنه یک - دو سال پس از مسلمان شدن فوت کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله از مدینه غایبانه بر وی نماز جنازه خواند و ذی مخبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و ایشان را ملاقات کرد.)

خلاصه خداوند عزوجل در این آیه‌ی کریمه به همین واقعه اشاره می‌فرماید؛ نصارای حاضر شده در مدینه را متوجه می‌کند که شما خود در صنعا و یمن بودید و از ماجرای حمایت نجاشی پادشاه مسیحیان که در حق مسلمانان پناهنده مبذول نمود، خبر دارید. پس بدانید که مسیحیان واقعی همانند نجاشی هستند. آنان‌اند که پیرو حقیقی ملت ابراهیم هستند، نه شما. بنابراین مسلمانان، تابع حقیقی ملت ابراهیمی هستند و تحت نصرت و حمایت خداوند متعال قرار دارند و شما با این بحث و جدل‌ها در برابر آنان طرفی نخواهید بست.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا

آرزو کردند طایفه‌ای از اهل کتاب که گمراه سازند شما را و گمراه نمی‌سازند مگر

أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ

خویشتن را و آگاه نیستند • ای اهل کتاب! چرا کافر می‌شوید به آیت‌های الله

أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ

دانسته • ای اهل کتاب! چرا خلط می‌کنید حق را به باطل و

تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

چرا می‌پوشید حق را دانسته؟ •

ربط و مناسبت

در این چند آیه خداوند عزوجل چند غلط فهمی از یهودیان و پاره‌ای از جسارت‌شان نسبت به مسلمانان را بیان می‌کند. می‌فرماید علت ایمان نیاوردن یهود بر تو (ای محمد ﷺ) این نیست که تو را نمی‌شناسند، بلکه از راه حسد و

کینه ایمان نمی آورند. گذشته از این، آنان در فکر این هستند که مسلمانان را هم به طرف دین خود بکشند.

سبب نزول

روزی گروهی از یهود اطراف مدینه با هم جمع شدند و میان هم در مورد دعوت مسلمانان که باعث مسلمان شدن چند تن از آنان در همان زمان نزدیک بود، مذاکره نمودند. آنان در این نشست به فکر این بودند که راهی برای انتقام بیابند یا عکس العملی نشان دهند. نتیجه‌ی مشاوره‌ی آنان این شد که چند نفر از مسلمانان را دعوت دهند و به طرف دین یهودیت بیاورند. برای این هدف حضرات حذیفه بن یمان و عمار بن یاسر و معاذ بن جبل رضی الله عنهم را در نظر گرفتند. آنان این سه نفر را به طریقی بسیار دوستانه به یهودیت دعوت کردند. اما این حضرات هدف آنان را فهمیدند. یکی گفت: شما دعوت خودتان را دادید و این چیزها را مطرح کرده‌اید، حال به ما فرصت بدهید تا فکر بکنیم و جواب شما را بدهیم. گروه مسلمان با این سخن از مجلس آنان خارج شدند و خواستند که پیامبر صلی الله علیه و آله را اطلاع بدهند که این ظالمان خود ضال و گمراه‌اند ولی اکنون در فکر هستند تا دیگران را گمراه کنند (مضلل قرار گرفته‌اند).

اینان هنوز به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله نرسیده بودند که این آیه نازل شد و راز یهود را افشا کرد. زمانی که این حضرات در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت فرمودند. آیه بالخصوص برای یهود نازل شد، اما طبق قول صحیح مراد از «اهل کتاب»، یهود و نصارا - هر دو - هستند، زیرا نصارا نیز چنین مکرری را در قبال مسلمانان در پیش گرفته بودند. بنابراین، خداوند عزوجل در آیات گذشته ضال (گمراه) بودن عموم اهل کتاب را بیان

کرد و در این آیه مَضَلَّ (گمراه کننده) بودن آنان را بیان می‌فرماید. سفیان رضی الله عنه می‌گوید: «کل شیء فی آل عمران من ذکر اهل الکتاب، فهو فی النصارى». ^(۱) احتمالاً مقصود سفیان رضی الله عنه از این سخن اُغْلَبِیت بوده است که از این نظر درست است.

تفسیر و تبیین

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... (۶۹)

در این آیه بیان حیل‌های اهل کتاب و میل قلبی آنان به اغفال مسلمانان است. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - «وَدَّت» یعنی تمنا کرد. مراد از «طائفه»، رؤسای یهود هستند.

لَوْ يَضْلُونَكُمْ - این «لو» به معنی إِنْ مصدریه است. یعنی «ان یضلونکم». «یضلونکم» یعنی «یردونکم عن دینکم» یا «یردونکم الی کفرهم» (دوست دارند شما را از دین تان برگردانند، یا دوست دارند شما را به کفری که خود گرفتارند، بکشند). وَمَا يَضْلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ - «واو» در اینجا حالیه است. یعنی آنان این کار را می‌کنند در حالی که با این کار، خودشان را هلاک و گمراه می‌کنند نه کسی دیگر را؛ نتیجه‌ی اعمال آنان به خودشان برمی‌گردد. آنان تا زمانی که ضالّ بوده‌اند عذاب‌شان کمتر بود، ولی حالا که مَضَلَّ هم شده‌اند، عذاب‌شان بیشتر است. وَمَا يَشْعُرُونَ - اینجا هم «واو» حالیه است. یعنی این کارها را می‌کنند و خودشان را بدبخت می‌کنند؛ در حالی که متوجه نیستند خداوند مؤمنان را حمایت می‌کند، ولی آنان اهل کتاب را به حال خود وا می‌گذارد.

۱. به تصریح ابن منذر (روح المعانی: ۲۶۱/۳).

یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیت الله ... (۷۰)

این خطاب هم عام است برای تمام اهل کتاب.

... لم تکفرون بآیات الله و اتم تشهدون؟ - این که مراد از «آیات» چیست، چند توجیه گفته شده است: ۱- آیات قرآن کریم، ۲- آیات تورات و انجیل، ۳- معجزه.

طبق توجیحات مذکور، این آیه بدین صورت تفسیر می‌شود:

۱- چرا آیه‌های قرآن را قبول ندارید در حالی که کاملاً از صحت دلایل و

وجوب قبول آن‌ها که در تورات و انجیل هست، خبر دارید؟

۲- چرا به آیات موجود در تورات و انجیل که دال بر حقایق نبوت

حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله می‌باشد، کفر می‌ورزید؛ در حالی آن آیات و

دلایل را در کتب خودتان مشاهده می‌کنید؟

۳- چرا دلایلی را که بر نبوت او صلی الله علیه و آله دلالت دارند، انکار می‌کنید؛ در حالی

که معجزات آن حضرت صلی الله علیه و آله را مشاهده می‌کنید و می‌دانید که معجزات فقط

از پیامبران ظاهر می‌شود؛ هم چنان که مسلمانان می‌دانند؟ ولی مشرکان

نمی‌دانند و عناداً نبوت او را صلی الله علیه و آله انکار می‌کنند. (شما که می‌گویید مشرک

نیستید، چرا مثل مشرکان انکار می‌کنید؟ طبق ادعای خود، باید به این پیامبر

ایمان بیاورید.)

«و اتم تشهدون» معنی دیگری هم دارد و آن این که؛ زمانی که با همدیگر

می‌شوید و از مسلمانان جدا می‌گردید، به حقیقت تمام اشیای مذکور اعتراف

می‌کنید.

خلاصه، آنان به حقایق تورات و انجیل گواهی می‌دادند و این خود مستلزم

گواهی به حقایق قرآن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود؛ زیرا تورات و انجیل به

حقانیت آنان دالّ و گواه‌اند.

یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ... (۷۱)

در آیه‌ی گذشته بیان گمراهی خودشان بود و در این آیه بیان اغوا و گمراه کردن مسلمانان توسط آنان است که به وسیله‌ی دست‌اندازی و تحریف کتاب‌های خودشان به صورت‌های مختلف صورت می‌گرفت.

... لم تلبسون الحق بالباطل - «تلبسون» از «لبس» است. لبس و التباس در لغت به معنی مخلوط کردن هستند.^(۱) در «تلبیس حق به باطل» که در اینجا به آن اشاره رفته، چند تفسیر وجود دارد:

۱- آنان در تورات و انجیل خصوصاً مطالبی را که درباره‌ی قرآن و رسول الله ﷺ بود، تحریف کردند و چیزهایی موافق نظر خود اضافه کردند. قول حسن بصری رضی الله عنه و زید بن اسلم رضی الله عنه همین است.

۲- منظور از «تلبیس حق به باطل» این است که آنان به ظاهر و به زبان به حقانیت اسلام اعتراف می‌کردند، ولی در باطن به طور نفاق کفر داشتند. قول ابن عباس و قتاده رضی الله عنهما همین است.

۳- یهود بر حضرت موسی علیه السلام ایمان دارند و به حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کفر می‌کنند و نصارا بر حضرت عیسی علیه السلام ایمان دارند و به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کفر می‌ورزند.

۴- اهل کتاب عباراتی را که راجع به حقانیت رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دین او در کتاب‌هایشان آمده و خودشان قلباً می‌دانستند، خارج می‌کردند و چیزهای دیگری از طرف خودشان می‌تراشیدند و به جای آن قرار می‌دادند و

۱. ر.ک: روح المعانی: ۳/۲۵۵ و ۲۵۹ و ۲۶۲ - و تفسیر مظهری: ۲/۷۰.

در صورت سؤال مسلمانان از ایشان، در جواب به زبان می‌گفتند: نخیر، بیان حقانیت رسالت و دین او صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در کتب ما نیامده است! این سخن از ابوعلی و ابو مسلم مروی است. (۱)

به هر توجیه که باشد، آیه هشدار به مسلمانان است که هدف اهل کتاب از این تخیل و تلبیس و تحریف‌ها، اضرار و فریب مسلمانان است و با خطاب به اهل کتاب آنان را مطمئن می‌کند که هرگز نمی‌توانند مسلمانان را ضرر بدهند و بلکه این کارشان علیه خودشان تمام می‌شود.

به مصداق این آیه، ثابت نیست که مسلمانان - آنان که حداقل می‌دانند اسلام چیست و دلایل حقانیت آن کدام است - زمانی به طرف یهودیت یا مسیحیت بروند، اما برعکس، هزاران اهل کتاب به اسلام روی آورده‌اند؛ به طوری که امروزه به برکت جماعت‌های تبلیغ در اروپا و غرب هر سال هزاران یهودی و مسیحی مسلمان می‌شوند.

سعدی رحمته الله می‌فرماید:

چراغ مقبلان هرگز نمیرد

اگر عالم سراسر باد گیرد

و گفته‌اند:

شمع خورشید از آن نمیرد

لشکر باد اگر جهان گیرد

هر آن چه مستند به قرآن یا حدیث یا تعامل صحابه و ائمه‌ی دین علیهم‌السلام نباشد، باطل است!

از این آیه استدلال می‌شود که استنباط از قرآن یا تأویل آن به طریقی که موافق با آیه‌های دیگر قرآن کریم یا حدیث یا تعامل صحابه علیهم‌السلام نباشد، بلاشک

باطل است. مانند کار اهل بدعات که بر مبنای هوئ و خواهش خود احکامی وضع کرده‌اند که ثبوتی از قرآن و حدیث و آثار صحابه رضی الله عنهم و اقوال ائمه‌ی دین ندارد و بدین ترتیب موجد هفتاد - هشتاد مذهب شده‌اند و مبتلای کتمان حق هستند.

وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ
و گفتند گروهی از اهل کتاب: ایمان آورید به آن چه فرود آورده شده است بر

آمِنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَ أَكْفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾
مسلمانان اول روز و انکار کنید آخر آن روز تا شاید که مسلمانان برگردند •

وَ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ
و منقاد مشوید مگر برای کسی که پیروی دین شما کند. بگو(ای محمد): هر آئینه هدایت همان است که هدایت الله است.

يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ
(گفتند: باور مکنید) این را که داده شود هیچ‌کسی مانند آن چه شما داده شده‌اید یا گروهی الزام دهند شما را نزد

رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ
پروردگارتان. بگو: نعمت به دست الله است؛ می‌دهد آن را به هر که خواهد و الله

وَ أَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ
فراخ نعمت و داناست • مخصوص می‌کند به بخشایش خود هر که را خواهد و الله

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾
صاحب فضل عظیم است •

مفهوم کلی آیه‌ها: گروهی از اهل کتاب مدینه که با دیدن محبوبیت روز افزون رسول الله ﷺ و پیشرفت دین او در میان مردم، شعله‌ی حسادت‌شان به آسمان رسیده بود، دست به دیوانگی زده بودند. به طور مشوره با هم توافق کردند که برخی از آنان صبح به ظاهر ایمان بیاورند و بعد از ظهر علناً اظهار انصراف نمایند تا شاید بدین طریق بتوانند در قلب مؤمنان تزلزل و شک ایجاد نمایند. خداوند متعال در اینجا مسلمانان را به این فریب اهل کتاب متذکر می‌شود و یادآوری می‌فرماید که اهل کتاب بی‌خود چنین حسادتی دارند. نبوت به عنوان یک فضل بزرگ، در اختیار خداست؛ به هر کس که می‌خواهد می‌دهد.

ربط و مناسبت

در آیات گذشته خداوند عزوجل بعضی از قبایح و تلبیسات و حیل‌های اهل کتاب و عداوت آنان با اهل اسلام را بیان فرمود. در این آیات یکی دیگر از تلبیسات و اعمال سوء و عادات بد آنان را بیان می‌فرماید که همانا بد گمان کردن مسلمانان از دین اسلام با حیل‌های منافقانه بود؛ حیل‌هایی که خداوند متعال آن‌ها را خنثی نمود و فرصت نداد یهود یا نصارا از این راه بر ایمان مسلمانان دستبرد بزنند.

سبب نزول

۱- به قول علامه سدی رحمته الله و حسن بصری رحمته الله سبب نزول این آیات کریمه مشوره‌ی ۱۲ نفر از احبار یهود خیبر و قری عرینه بود. آنان برای یافتن راه حلی جهت باز آوردن آن دسته از یهود که مشرف به اسلام شده بودند به دین یهودیت و نیز ایجاد شک در مسلمانان ساده و سپس جلب‌شان به سوی خود،

دور هم جمع شدند. نتیجه‌ی مشوره این شد که عده‌ای از خودشان صبح نزد مسلمانان بروند و ظاهراً ایمان بیاورند، اما در دل به دین خود محکم باشند و باز در آخر آن روز یا بعد از چند روز اعلام کنند که ای مردم ما اهل کتاب بودیم و صفات آخرین پیامبر و دین او را در تورات دیده بودیم و گمان می‌کردیم که آن پیامبر و آن دین همین پیامبر و همین دین هستند و برای همین مسلمان شدیم و دین اسلام را قبول کردیم، ولی الان می‌بینیم که این پیامبر آن پیامبر نیست که ذکرش در تورات آمده،^(۱) بلکه این شخصی است که هدفش بی‌مذهب کردن مردم و دور خود جمع کردن آنان است!

هدف اهل کتاب از این سیاست دو چیز بود: یکی، فریب دادن مسلمانان ساده و دیگر، برگرداندن آن دسته از اهل کتاب که مسلمان شده بودند از اسلام به دین خود.

اصولاً در دنیا رسم بر این است که اگر کسی می‌خواهد دیگری را فریب دهد و به مرام خویش جلب نماید، خود را به ظاهر در لباس و رسم و باور او در می‌آورد و بدین حقه نزد او جایگاه پیدا می‌کند و رفته رفته تیر نهایی و کارساز را به طرفش پرتاب می‌کند. همه‌ی ما می‌بینیم که تمام اهل باطل این روش را دارند.

در دوران استعمار انگلیس، این استعمارگر فرزندان خود را با لباس و ظاهر مسلمانی به همین قصد به مکاتب اهل اسلام می‌فرستاد که بعدها نقشه‌شان برملا شد و از این کار طرفی نبستند. بریلویه نیز چنین حيله‌هایی به کار بستند. بسیاری از آنان منافقانه مرید حضرت مدنی رضی الله عنه و حضرت تهانوی رضی الله عنه شدند و پس از

۱. ر.ک: اسباب النزول واحدی: ۶۰ - و اسباب النزول علامه سیوطی: ۵۲ - و روح المعانی: ۲۶۳/۳ - ۲۶۲ - و تفسیر مظهری: ۷۱/۲ - و تفسیر ابن کثیر: ۲۷۳/۱ توفسیر کبیر: ۸/۱۰۰-۹۹.

مدتی بیعت شکستند و گفتند: ما فکر می‌کردیم اینان ولی هستند، ولی حالا فهمیدیم که هدف‌شان چیست؛ دور خود مرید جمع کرده‌اند و از آنان مال می‌طلبند!

۲- امام مجاهد و مقاتل و کلبی رضی الله عنهم گفته‌اند که این تدبیر و سازش و مکر اهل کتاب به سبب حسد در موضوع تحویل قبله پیش آمد. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت فرمود، برای مدتی - شانزده یا هفده ماه - به طرف بیت المقدس نماز می‌خواند. پس از آن، قبله بودن بیت المقدس منسوخ و کعبه الله قبله‌ی مسلمانان قرار گرفت. این تحویل، بر یهود سخت افتاد. آنان این حکم را بر ضدیت رسول الله صلی الله علیه و آله علیه خود حمل نمودند و مطمئن شدند که از همان اول مسلمانان به حيله رو به بیت المقدس نماز می‌خواندند تا بدین طریق آنان را به خود مایل سازند و سپس آن را رها نمودند تا هم اهانت به قبله‌ی یهود باشد و هم ساده‌لوحان آنان را به جانب خود بکشند.

بدین ترتیب، حکم تحویل قبله و پندار یهود باعث گردید یهود در صدد انتقام و مقابله به مثل برآیند. آنان برای همین منظور چند نفر را به مسلمان شدن ظاهری و سپس برگشتن از اسلام انتخاب نمودند. این مشوره کنندگان نزد این بزرگواران، کعب بن اشرف از یهود بنی قریظه و گروه او بودند.^(۱) خداوند عزوجل این راز آن‌ها را فاش فرمود. از این دو قول، قول اول راجح است.

تفسیر و تبیین

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُتَيْبِ... (۷۲)

وقالت طائفة من اهل الكتيب - این مشوره‌ی اهل کتاب در میان خود، علیه مسلمانان است. گفتند: عده‌ای از ما باید به صورت و در ظاهر اول روز به این پیامبر ایمان بیاورند و آخر روز باز به او کفر بورزند. خداوند متعال در اینجا راز آنان را فاش می‌سازد.

منظور از «اهل الکتاب» در این جا یهود هستند. چون آنان بودند که در میان خود چنین مشوره نمودند.

عرب به حصه‌ی صبح روز، «بکره» و «وجه النهار» و «اول النهار» می‌گویند. مثلاً می‌گویند «فلان دخل اول النهار او وجه النهار او بكرة». در این شعر نیز «وجه النهار» به معنی اول النهار به کار رفته است:

من كان مسروراً بمقتل مالك فليات نسوتنا بوجه النهار^(۱)

علت تسمیه‌ی اول روز به «وجه النهار» این است که وقتی شب تمام می‌شود، خودت را با صبح رویارو می‌بینی و این قسمت از روز اولین حصه‌ی آن است که در رأس قرار دارد. یا به این معنا «وجه النهار» می‌گویند که «وجه» از تمام قسمت‌های پیکره، اعلی و اشرف است. اولین روز از تمام قسمت‌های روز اعلی و اشرف است؛ چون انسان تازه از خواب بیدار شده، در این وقت گناهان او کمتر هستند، خودش را جسماً و روحاً سبک‌تر احساس می‌کند و ...
واكفروا آخره - ضمیر راجع به طرف «نهار» است یعنی در آخر روز به محمد ﷺ و دین او کافر شوید.

۱. شعر از ربیع بن زیاد است.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - شاید که با این تدبیر (که ما و شما اتخاذ کرده‌ایم) مردمی که از میان ما مسلمان شده‌اند و مسلمانان ساده و عامی فریب بخورند و به طرف ما بیایند.

و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم... (۷۳)

این آیه هم عطف بر آیه‌ی ﴿وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ﴾ [آل عمران: ۷۲] و از قبیل عطف جمله بر جمله می‌باشد. تقدیراً می‌شود: «و قالوا - یا - و قالت لا تؤمنوا». (عقیده‌ی اصلی خود را برای تابعان دین خود حفظ کنید و برای مسلمانان صورتاً مسلمان شوید).

و لا تؤمنوا إلا لمن... - این از تتمه‌ی کلام اهل کتاب است. این هم جزو سخنان و مشوره‌ی آنان بود که به گروه انتخابی خود خاطر نشان ساختند که مواظب باشند ایمان خالص خود را محفوظ نگه دارند و به مسلمانان ایمان نیاورند. ایمان شما باید برای افرادی باشد که تابع شما هستند. فقط به ظاهر مسلمان شوید و بعد از اسلام تبری اظهار نمایید تا مسلمان شدگان فریب بخورند و متزلزل گردند.

قل ان الهدی هدی الله - این یک جمله‌ی معترضه است. خداوند متعال پس از فاش ساختن تدبیر اهل کتاب، جواب آن را به پیامبرش القا می‌فرماید. می‌گوید: تو در جواب آنان بگو که مگر هدایت دادن و توفیق ایمان آوردن از جانب شما است؟! نه بلکه همه‌ی این‌ها در اختیار خداوند متعال است. اگر او تعالی بخواهد کسی را هدایت کند، می‌تواند و هیچ کس با هیچ تدبیری نمی‌تواند جلودارش باشد. اما شما نمی‌توانید با این تدابیر کسی را هدایت دهید یا او را از راه هدایت بازگردانید.

ان یؤتی آجَدٌ مثل ما اوتیتُم ... - این جمله با ماقبل ارتباط دارد و بیان علت تدبیر و مشوره‌ی آنان است.

در این جا جمله‌ای محذوف موجود است؛ تقدیر عبارت این است: «یا اهل الکتب لا تقولون هذه الا قوال و لا تدبرون هذه التدابیر الا حسداً لان یؤتی احدٌ مثل ما اوتیتُم» (شما این اقوال و تدابیر را انجام نمی‌دهید مگر از روی کینه و حسد که چرا به مسلمانان مثل ما کتاب و پیامبر داده شد).

این عبارت به قول علامه واحدی رحمته اللہ علیہ و صاحب «روح المعانی» از لحاظ ترجمه یکی از مشکلات قرآن می‌باشد. علامه شهاب رحمته اللہ علیہ در حاشیه‌ی «کشاف» راجع به این جمله این چند توجیه را نوشته است:

۱- «ولا تؤمنوا بان یوتی احدٌ مثل ما اوتیتُم و هم المسلمون و بان یحاجوکم و یغلبوکم بالحجة یوم القیمة الا لاتباعکم». در این توجیه «ایمان» به معنی اظهار گفته شده است. یعنی یهود به آن دسته از افرادشان که قرار بود به ظاهر مسلمان شوند، گفتند: این مطلب را اظهار مکنید که بعد از حضرت موسی علیه السلام به کسانی دیگر (مسلمانان) مثل آنچه که به شما داده شده است (پیامبر و کتاب و دین الهی) داده می‌شود یا می‌توانند نزد پروردگار علیه شما محاجات و مخاصمه نمایند و خودشان را حق ثابت می‌کنند و بر شما غالب می‌گردند.

آنان چنین توصیه کردند تا شنیدن این سخن باعث تصلّب و ازدیاد یقین مسلمانان و موجد تشویق مشرکان به مسلمان شدن نگردد.

در این صورت، جمله‌ی «قل ان الهدیٰ هدی اللّٰه» جمله‌ی معترضه است. خداوند متعال پس از بیان سخن اول آنان (ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم) پیشاپیش جواب این پندار یهود را به صورت جمله‌ی معترضه داد که هدایت در اختیار خداست نه شما.

۲- «ولا تؤمنوا هذا الايمان الظاهر الذى اوتيتم به وجه النهار الا لمن كان تابعاً لدينكم اولاً و هم الذين اسلموا منهم - اى لاجل رجوعهم».

يهود به گروه منتخب خود گفتند: فقط نزد کسانی ایمان ظاهری خود را اظهار نمایید که قبلاً از شما بوده‌اند و بعد مسلمان شده‌اند تا بتوانید بدین طریق آنان را به خود مانوس سازید و بعد کم‌کم به طرف دین قبلی برگردانید. با مسلمانان عرب چنین مکنید.

در این صورت، جمله تا همین جا کامل است و خداوند متعال در جواب می‌فرماید: «قل ان الهدى هدى الله» (هدایت از جانب خداوند است؛ این افراد را که خداوند هدایت داده، شما نمی‌توانید برگردانید).

درباره‌ی جمله‌های بعد از «ان يؤتى احدٌ...» همان توجیه اول است. یعنی: «قل يا اهل الكتب لا تقولون هذه الاقوال و لا تدبرون هذه التدابير الا حسداً لان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم». یعنی در این صورت جمله‌ی «ان يؤتى...» بیان علت مشوره و تدبیر آن‌ها است (یعنی: لان يؤتى احد مثل ما اوتيتم و قلمت ما قلمت و كدتم ما كدتم).

۳- بعضی «أو» (در «أو يحاجوكم عند ربكم») را به معنی «حتی» برای غایت سببی ترجمه کرده‌اند. در این صورت معنای آیه چنین می‌شود: شما اهل کتاب این مکرها را نمی‌کنید مگر به این خاطر که شاید مسلمانان نزد خداوند کریم شما را الزام نمایند و باعث ذلت شما بشوند. شما این تدابیر را انجام می‌دهید تا از این بلا نجات حاصل کنید. اما به این تدبیر هم کامیاب نخواهید شد و سعی شما رایگان می‌رود.

۴- «ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم» به اطلاق خود باقی است. یعنی در آخر روز از ایمانی که ظاهری و در ابتدای روز بود، برگردید و بر دین اصلی خود

(یهودیت) برقرار باشید. به عبارت خلاصه‌تر یعنی: ایمان و اعتقاد محکم نسبت به مذهب خود را نگهدارید و با کسی ظاهر مکنید، مگر برای آنانی که تابع دین شما هستند و این عقیده را هم داشته باشید که دینی همانند دین شما به کسی داده نشده است و دیگری بر شما غالب نخواهد شد. طبق این توجیه «آن یوتی ...» به معنی «لا یوتی» است و این خبر از جمله گفته‌های «طائفة» است و «قل ان الهدی ...» دستوری برای نبی اکرم ﷺ می‌شود که در جواب آنان بگوید: «انّ الهدی هدی الله فلا تنکروا ان یوتی حتی تحاجّوا». پس در این صورت حمل «أو» به معنای اصلی خود نیک است. زیرا تأیید ایتاء، اشاره به غلبه‌ی آنان که مثل اهل کتاب داده می‌شوند، می‌کند. بعضی «ان یوتی» (به کسر همزه‌ی «ان») خوانده‌اند که در این صورت نافیهِ و به معنای «حتی» می‌شود.^(۱) از میان این توجیها توجیه دوم راجح است.

ناگفته نماند که این توجیها چهارگانه در صورتی محل پیدا می‌کنند که این آیه‌ی کریمه را از تتمه‌ی کلام یهود قرار دهیم.

گروهی دیگر از مفسران می‌گویند که این آیه مستقل و خطاب الهی به مؤمنان است. پس طبق این توجیه تقدیر آیه چنین است: «و قال الله و لا تؤمنوا ایها المؤمنون الا لمن تبع دینکم و هو دین الاسلام و لا تصدقوا ان یوتی احد مثل ما اوتیتم من الدین فلا نبی بعد نبیکم علیه الصلوة و السلام و لا شریعة بعد شریعتکم و لا دین بعد دینکم الی یوم الیقنة و لا تصدقوا بان یکون لاحد حجة علیکم عند ربکم لأنّ دینکم خیر الأدیان».^(۲)

خداوند عزوجلّ مسلمانان را از مکر و هدف خرابکارانه‌ی یهود در ایمان

۱. ر.ک: روح المعانی: ۲۶۴/۳ - و تفسیر کبیر: ۱۰۵/۸-۱۰۲.

۲. روح المعانی: ۲۶۵/۳.

آوردن و سپس کافر شدن بر حذر می‌دارد و متوجه می‌فرماید که مواظب باشید تا فریب نخورید؛ چون دین شما بهترین ادیان است.

نزد محققان از این دو تفسیر، تفسیر گروه اول با توجیه دوم راجح‌تر است. یهود - چنان که گفتیم - این مطلب را به دو غرض یادآور شدند: ۱ - محکم کردن گروه منتخب خود بر دین و عقیده‌ی خود. ۲ - اغوای مسلمانان؛ خاصه مسلمانانی که از یهودیت به اسلام آمده بودند و مسلمانانی که احتمالاً ضعف داشتند.

قل ان الفضل بید الله - خداوند متعال باز به پیامبرش جواب تلقین می‌فرماید؛ می‌گوید: تو (ای محمد ﷺ) در جواب و تردید یهود بگو که در حقیقت شما طعمه‌ی حسد شده‌اید؛ حسد بر این که چرا به این عرب‌ها چنین کتابی بزرگ و نبوت رسیده است. به آنان بگو این فضل در دست شما نیست، بلکه به اختیار و در دست خداوند متعال است که نباید به آن ناراحت شد یا حسادت ورزید.

مراد از «الفضل» در اینجا نزد اکثر علما و مفسران، دین اسلام است و این قول

در اصل از ابن جریج رضی الله عنه است. (۱)

نزد بعضی مراد از آن، نبوت و نزد بعضی دیگر مراد، اسلام یا قرآن یا دلایلی هستند که به حضرت محمد ﷺ و مؤمنان داده شده و با آن در مقابل هر خصمی پیروز و غالب آمدند. (۲)

یغتنص برحمته - حسن رضی الله عنه گفته است که مراد از «رحمت» در این جا نبوت است و همین است قول مجاهد رضی الله عنه و ربیع رضی الله عنه. (۳) ابن جریج رضی الله عنه می‌فرماید که مراد از

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۱۴، ش ۷۲۵۲.

۲. البحر المحيط: ۲/۴۹۷ - و روح المعانی: ۳/۲۶۵ - و تفسیر مظهری: ۲/۷۳ - و تفسیر ابن کثیر: ۳۷۳/۱.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۱۵ - ۳۱۴، ش ۷۲۵۳ الی ۷۲۵۵ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۱۷۷، ش ۳۷۵۳ - ایضاً ر.ک: روح المعانی: ۳/۲۶۵.

رحمت، دین اسلام و قرآن است. (۱) ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید که مراد اسلام است و همین است قول مقاتل رضی الله عنه. نزد بعضی دیگر مراد کثرت ذکر الله است. (۲)

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - متذکر می شود که او تعالی «واسع» است. یعنی واسع بقدرته یا برحمته (رحمت و قدرت خداوند عزوجل بسیار وسیع و بی پایان است) همچنین «علیم» است. یعنی به مصالح بندگانش دانا است؛ می داند که کدام بنده شایسته‌ی کدام چیز است. پس آن چه به کسی می دهد، بدون تردید شایسته‌اش بوده است.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ
و از اهل کتاب کسی هست که اگر او را امین داری به خزانه‌ای، باز دهد آن را به تو و از آنان کسی هست که

إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
اگر امین داری او را به یک دینار، باز ندهد آن را به تو مگر تا وقتی که باشی بر سر او ایستاده. این خیانت به سبب آن

بَانَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
است که گفتند: نیست بر ما درباره‌ی ناخواندگان هیچ راهی و دروغ می‌گویند بر الله

الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مِنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ
دانسته • آری (مواخذه خواهد بود) هر که وفا کند به عهد خود و پرهیزکاری کند، پس هر آئینه الله

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
دوست می‌دارد پرهیزکاران را • هر آئینه کسانی که می‌ستانند عوض پیمانی که با الله بسته‌اند و عوض سوگندهای خویش بهای

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۱۵، ش ۷۲۵۶ و ۷۲۵۷.

۲. البحر المحیط: ۲/۴۹۷ + روح المعانی: ۳/۲۶۵.

قَلِيلًا أَوْلِيكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا
اندک راه آن گروه هیچ نصیب نیست برایشان در آخرت و سخن نمی‌گوید با آنان الله و

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

● نگاه نمی‌کند به سوبشان روز قیامت و پاک نمی‌سازد آنان را و برای‌شان هست عذاب دردناک

مفهوم کلی آیه‌ها: در اثر تحریف رهبان و علمای اهل کتاب، عقاید و عادات عجیب و غریبی در پیروان آن ادیان پدید آمده بود. یکی از افتراهای آنان بر خداوند متعال این بود که عقیده داشتند امی‌ها یعنی کسانی که صاحب کتاب و دین آسمانی نیستند، کوچک‌ترین حقی حتی در عهد و موثیق بر آنان ندارند. این عقیده باعث شده بود که بسیاری از آنان از ادای امانت و قرض به صاحبان امی آن‌ها - که در آنجا عرب و مسلمان بودند - شانه خالی کنند؛ غافل از این که در کتاب‌هایشان به ایفای عهد و ادای امانت تأکید صورت گرفته و اعلام شده بود که محبوبان الهی آنان اند که ایفای عهد می‌کنند و تقوا می‌گزینند. اهل کتاب با این افترا و تحریفات‌شان در آخرت بی‌بهره هستند؛ خداوند متعال به نظر رحمت به آنان نگاه نمی‌کند و گرفتار عذاب دردناک‌شان می‌سازد.

ربط و مناسبت

ربط این آیات با آیات گذشته به دو طریق است:

۱ - خداوند متعال در آیه‌های قبلی حالت اهل کتاب را بیان فرمود. آنان وقتی که مشاهده کردند مسلمانان به سبب اسلام به پیشرفت دینی رسیده‌اند و ترقی کرده‌اند، به فکر چاره‌سازی افتادند و تدابیری جهت فریب آنان اتخاذ

کردند. در این آیه‌ها خداوند متعال سبب اصلی فریب‌کاری‌های آنان را بیان می‌فرماید که همانا حبّ دنیا بود. آنان فکر می‌کردند که با قبول اسلام از طرف بسیاری از اهل کتاب و عرب‌ها، مناصب دنیوی از دست‌شان می‌رود و در نتیجه فقیر و ذلیل می‌مانند. لذا به فکر فریب مسلمانان افتادند.

۲- در آیه‌های گذشته عادات بد اهل کتاب که به دین خداوند متعال و احکام و دستورات او تعالی مربوط بود، از قبیل کفر به آیات اللّه و تخلیط و تلبیس حق به باطل و کتمان حق و اضلال مسلمانان را بیان فرمود. در این آیه‌ها فعل بد خیانت فی المال آنان را که مربوط به حقوق العباد است بیان می‌فرماید. خلاصه این که پس از بیان خیانت فی الدین، خیانت فی المال آنان را بیان می‌کند.

از جنبه‌ای دیگر: در آنجا حرکات نازیبا و مذمت آنان را عموماً بیان کرده است و در اینجا فعل بد بعضی از ملامت‌های آنان را و همچنین امانت‌داری و خدا ترسی برخی دیگر از اهل کتاب را بیان می‌کند و بدین طریق روشن می‌سازد که همه‌ی اهل کتاب برابر نیستند، بلکه بعضی از آنان مانند حضرت عبداللّه بن سلام علیه السلام و غیره هستند که نه به دین خیانت می‌کند و نه در معامله با بندگان خدا. اینان تمام حقایقی را که در کتب گذشته نسبت به اسلام و پیامبر آخر زمان صلی اللّه علیه و آله دیده بودند اظهار نمودند و به آن ایمان آورد. و برای همین مسلمان شدند. ولی کسانی که در معاملات دنیوی دیانت ندارند، چگونه نسبت به دین و حفاظت کتاب و تحریف نکردن آن مطمئن هستند.

سبب نزول

سبب نزول آیه‌های اول و دوم بدین قرار است:

یکی از مسلمانان قریشی مهاجر در مدینه‌ی منوره نزد یک نفر یهودی الاصل مدینه به نام عبداللّه بن سلام - که بعداً مسلمان شد و از یاران برجسته‌ی رسول اللّه ﷺ گردید - مبلغ تقریباً دو هزار و دویست اوقیه طلا امانت گذاشت. این مبلغ در آن زمان هنگفت بود. یکی دیگر از مسلمانان مهاجر قریشی، نزد یکی دیگر از ملایان یهودیان به نام فنحاص بن عازوراء یک دینار به امانت گذاشت. بعد از مدتی، مسلمان اول از ابن سلام ﷺ امانت خود را طلب کرد. ابن سلام ﷺ با کمال خوشی امانت را تحویل داد. مسلمان دوم نزد فنحاص رفت و امانت خود را خواست. اما او آن امانت را انکار کرد و گفت که من دیناری ندیده‌ام و تو را اصلاً نمی‌شناسم! مسلمان به او گفت: تو به خدا و قرآن قسم می‌خوری که امانت من نزد تو نیست؟ او قسم خورد که نزدش امانتی از آن مسلمان نیست. (۱)

خداوند عزوجل در این آیه کار عبداللّه بن سلام ﷺ را تأیید و او را می‌ستاید و فنحاص را به باد مذمت می‌گیرد و علت عذر و خیانت این دسته از اهل کتاب را بیان می‌فرماید.

خداوند متعال با این بیان مسلمانان را متوجه می‌کند که تمام اهل کتاب قابل مذمت نیستند و تمام آنان هم قابل تمجید و مدح نیستند. پس باید آنانی که قابل مذمت و نامعتمد هستند و کسانی که قابل مدح و مورد اطمینان هستند را به خوبی بشناسید.

آیه‌ی ﴿انّ الذین یشترون بعهد اللّٰه و ایمانهم...﴾ نیز دارای سبب نزول خاصی است که مختلف روایت شده است:

۱- در صحاح سته از حضرت ابن مسعود رضی اللّٰه عنہ روایت شده که رسول اللّه

ﷺ فرمودند: «من حلف على يمين هو فيها فاجرٌ ليقطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله و هو عليه غضبان» (هر کس به نا حق سوگندی یاد کند تا به وسیلهی آن مال مسلمانی را از آن خود سازد، روز قیامت خداوند متعال را در حالی ملاقات می کند که بر وی خشمگین است). اشعث بن قیس رضی الله عنه در پی این روایت ابن مسعود رضی الله عنه گفت: سوگند به خدا که این آیه در باره ی من نازل شده است و سپس ماجرا را شرح داد که ما حاصلش این است: در میان او و یک نفر از یهود بر سر زمینی اختلاف روی نمود. پس از جرّ و بحث زیاد، اشعث رضی الله عنه پیشنهاد کرد با هم بر یکی به عنوان حکم و قاضی اتفاق نمایند تا میان شان فیصله کند و به او گفت که در انتخاب حکم اختیار با توست، هر کسی را انتخاب کردی من آماده ام. یهودی گفت نزد پیامبر شما می رویم. (یهود هم بر امانت داری و عدالت آن حضرت علیه السلام معتقد بودند و به ملایان خود به اندازه ی آن حضرت صلی الله علیه و آله اعتماد نداشتند!) آن دو نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و جریان را تعریف کردند. بر مسلمان به دلیل این که مدعی بود، شاهد لازم شد، اما شاهد نداشت، فلذا بر یهودی سوگند لازم گردید و رسول الله صلی الله علیه و آله به وی فرمود که سوگند یاد کند. مسلمان گفت: این یهودی پروا نمی کند، قسم می خورد و مال را می برد! در این میان آیه نازل گردید^(۱) و بدین طریق اشعث بن قیس رضی الله عنه را تسلی داد که پریشان مباش، کسی که به ناحق قسم می خورد، خداوند متعال او را سزا می دهد.

۲- در روایتی دیگر از عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه آمده است: مردی در بازار چیزی را در معرض فروش گذاشت و با خوردن سوگند برای آن قیمتی جار

۱. به روایت بخاری در صحیح از ابن مسعود رضی الله عنه: کتاب فی الخصومات / باب ۴ «کلام الخصوم بعضهم فی بعض»، ش ۲۴۱۶ و ۲۴۱۷ - و مسلم در صحیح از ابن مسعود رضی الله عنه: کتاب الایمان / باب ۶۱، ش ۱۳۸ - و ابو داود در سنن: کتاب الایمان و الذکور / باب ۲، ش ۳۲۴۳ - و ترمذی در سنن: بیوع / باب ۴۲، ش ۱۲۶۹ - و نسایی در سنن کبری: کتاب القضاء و کتاب التفسیر - و ابن ماجه در سنن: کتاب الأحکام / باب ۸، ش ۲۳۲۲ - و طبری در تفسیر: ۳/ ۳۱۹، ش ۷۲۷۶.

می‌زد؛ در حالی که چنین نبود و قصد داشت مسلمانی دیگر را وادار به خرید آن بکند. خداوند عزوجل این آیه را نازل فرمود. (۱)

۳- امام احمد رضی الله عنه و ابن جریر رضی الله عنه از عدی بن عمیرة رضی الله عنه روایت کرده‌اند که: بین امرؤ القیس کندی و مردی از حضر موت - هر دو مسلمان بودند - خصومتی رخ داد و موضوع را به سمع رسول الله صلی الله علیه و آله رساندند. آن حضرت صلی الله علیه و آله از حضر می‌گواه خواست. گفت: شاهد ندارم. بر امرؤ القیس گواه لازم شد. حضر می‌گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله این مرد سوگند می‌خورد و زمین مرا می‌برد! رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «من حلف علی یمین کاذبة لیقتطع بها حق اخیه لقی الله تعالی و هو علیه غضبان» (هرکسی به دروغ سوگند بخورد و با آن حق برادرش را بردارد، روز قیامت در حالتی در پیشگاه خداوند متعال حاضر می‌شود که او تعالی بر وی خشمگین است). پرسید: «یا رسول الله! پس اگر کسی بداند که زمین مال خودش است ولی باز هم آن را ترک کند، چه أجری دارد؟» فرمودند: «بهشت». امرؤ القیس گفت: «پس من شما را گواه می‌گیرم که از آن گذشتم». در این جا بود که آیه‌ی ﴿ان الذین یشترون بعهد الله...﴾ نازل شد. (۲)

ابن جریر رضی الله عنه از عکرمه رضی الله عنه روایت می‌کند که این آیه درباره‌ی ابو رافع و کعب بن اشرف و لبابه بن ابی الحقیق و حئی بن أخطب که از رؤسای اهل کتاب بودند نازل گردید و سبب آن، تحریف کتاب آسمانی و تبدیل آیات مربوط به صفات رسول الله صلی الله علیه و آله و حکم امانات و ... در مقابل دریافت رشوه و مال از مردم بود. (۳)

۱. به روایت بخاری از عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه: کتاب الشهادات / باب ۲۵ «قول الله تعالی: ان الذین یشترون بعهد الله...» ش ۲۶۷۵ و کتاب البیوع / باب ۲۷ «ما یکره من الحلف فی البیع»، ش ۲۰۸۸ و کتاب التفسیر / باب ۳ «ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمناً قلیلاً»، ش ۴۵۵۱.

۲. به روایت طبری رضی الله عنه در تفسیر: ۳/۳۱۹، ش ۷۲۷۷ - و بغوی رضی الله عنه در تفسیر: ۱/۳۱۹-۳۱۸.

۳. تفسیر طبری: ۳/۳۱۹.

قول محققان این است که امکان دارد تمام این واقعات پیش آمده بودند و بعد آیه نازل گردید و هر مفسری یک واقعه را سبب نزول قرار داده است. در حالی که مجموع این واقعات سبب نزول این حکم قرآنی قرار گرفتند.

تفسیر و تبیین

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنَ إِن تَأْمَنهُ بِقَنْطَارٍ... (۷۵)

خطاب آیه در اصل متوجه رسول الله ﷺ است و بالتبع هر کس از مسلمانان که با اهل کتاب معاشرت دارد، یعنی در جلوی تو (ای محمد ﷺ) از اهل کتاب به اعتبار ادای امانت و قرض، دو نوع افراد وجود دارد: بعضی از آنان امانت دار هستند و امانت را به خوشی به صاحبان‌شان برمی‌گردانند و بعضی دیگر بسیار خاین و در این مورد دارای عقاید تحریف‌آمیز و زشت هستند.

... مَن إِن تَأْمَنهُ بِقَنْطَارٍ يُوَدِّهِ الْيَكِّ - تقسیم و توضیح این دو دسته از اهل کتاب است. در این جمله دسته‌ی اول را معرفی می‌فرماید.

دسته‌ی اول آنان‌اند که اگر یک «قنطار» یعنی مال هنگفتی به نزدشان امانت بگذاری، آن را کامل به تو باز پس می‌گردانند. «تأمنه» از «أمنته، أئتمنته» (او را امین پنداشتم، چیزی را به او امانت دادم) است. «قنطار» یعنی مال کثیر. نزد بعضی نحویان «باء» (در «بقنطار») به معنی «علی» است یعنی: علی قنطار. نزد بعضی دیگر به معنی «فی» است. یعنی فی حفظ قنطار.^(۱) در توضیح لغوی و

اصطلاحی لفظ «قنطار» قبل از این هم در همین سوره سخن گفتیم.^(۱)
و منهم من ان تأمنه بدینار لا یؤده الیک الا ... - گروه دیگر آن‌اند که اگر فقط برای یک دینار هم آنان را امین بپنداری، آن را به تو ادا نمی‌کنند مگر این که: «ما دمت علیه قائماً» (دایم بر او قایم باشی). یعنی دنبالش باشی و همیشه از او مطالبه نمایی تا بالاخره به ستوه آید و به غرض این که مزاحمت ترا از سرش کوتاه نماید، آن را به تو بدهد.

کلمه‌ی «الآ» از اعم الاحوال یا اعم الاوقات استثنا کرده است. یعنی «لا یؤده الیک فی حالٍ من الاحوال او فی وقت من الاوقات الا ما دمت علیه قائماً». «قیام» مجاز و کنایه از مبالغه در مطالبه است.

«دینار» یک لفظ عجمی است و «یا» ی آن بدل از نون است. این کلمه در اصل «دِنَّار» بوده است، اول المثلین (نون اول) را به مناسبت کسره‌ی ماقبل به «ی» بدل کردند. جمع «دینار»، «دنانیر» است که بر اصل آن دلالت می‌کند. زیرا در لغت عربی، جمع هم مانند تصغیر، اسما را به اصل خود می‌برد.
 یک دینار معادل ۷۲ جو می‌شود.^(۲)

حضرت مالک بن دینار رضی الله عنه یکی از اکابر اولیا در طبقه‌ی تبع تابعین است. ایشان درباره‌ی وجه تسمیه‌ی دینار یک توجیه عجیب دارد. می‌فرماید: «دینار گفته شده است چون مشکل از دین و نار است.» یعنی دینار با اختلاف موارد استفاده، یا تبدیل به دین می‌شود یا به نار می‌انجامد. (من اخذه بحقه فهو دینه و من اخذه بغير حقه فله النار)^(۳)

۱. ر.ک: تبیین الفرقان: ۵ / تحت آیه‌ی ۱۴.

۲. روح المعانی: ۲۶۶/۳.

۳. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۷۸/۲، ش ۳۷۵۷. باید دانست که شاید منظور مالک بن دینار رضی الله عنه از این بیان، ابداء و اظهار اشاره‌ای است که در این لفظ مضمراست نه این که «دیناره فی نفس الأمر چنان است (روح المعانی: ۲۶۶/۳).

نزد بعضی از مفسران مقصود از «من ان تأمنه بقنطار یؤده الیک» بسیاری از نصارا هستند که مسلمانان به آنان اعتماد می‌کردند و اموالشان را به امانت نزدشان می‌نهادند. از آنجایی که زمان حضرت عیسی علیه السلام به زمان رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله قریب‌تر بود، مسیحیان از لحاظ معاشرت و اخلاق نسبت به مسلمانان نزدیک‌تر و به مذهب خود پایبندتر و در امانات امین‌تر بودند؛ چنان که در قرآن چنین وصف شده‌اند: «وَمِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنْتُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» (مائده: ۸۲) و مراد از «من ان تأمنه بدینار لا یؤده الیک» یهود هستند که خیانت‌شان در مقایسه با نصارا خیلی بیشتر بود.

تفسیر حضرت عکرمه رضی الله عنه همین است. ^(۱) اما قول اول معروف‌تر است و به نظر اکثر قریب به اتفاق مفسران، آیه کلاً در وصف یهودیان است؛ جمله‌ی اول، در وصف حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه و امثال او و جمله‌ی دوم، در وصف فنحاص بن عازوراء و امثال او.

ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ - در این جمله‌ی کریمه، علت خیانت در امانات و گستاخی اهل کتاب علیه مسلمانان را بیان می‌فرماید.

«ذَلِكْ» یعنی این ترک ادای امانت و استحلال آن. «ب» در «بأنهم» سببیه است. یعنی خیانت یهود بر مسلمانان بدین علت است که عقیده داشتند عرب‌ها چون قومی اُمّی (بی‌دین و بی‌پیامبر و بی‌کتاب) هستند و ما مؤمن و صاحب کتاب و پیامبر هستیم، اموال آنان برای ما حلال است و در مورد آنان بر ما هیچ مؤاخذه‌ای نیست. (یهود، عرب‌ها را چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام مشرک و اُمّی تصور می‌کردند؛ زیرا نزد آنان اسلام و شرک مساوی‌اند و معتبر فقط یهودیت است. به همین خاطر آنان خود را اهل حق می‌دانستند و به این بهانه

غصب اموال اهل باطل را برای خود جایز و حلال و غیرقابل مؤاخذه!) «الامیین» جمع «امی» است. اهل کتاب عرب‌ها را «امی» می‌گفتند؛ چون علم و سواد نداشتند و پیامبری بین آنان نبود.

عرب‌ها اگرچه شاعرانی چیره دست و فصیح بودند، ولی درسگاه و کتاب و سواد نداشتند. یک لقب رسول الله ﷺ نیز «امی» و «نبی الامیین» است.

صاحب «روح المعانی» از ابن جریر رحمته الله به روایت از ابن جریر رحمته الله آورده که در زمان جاهلیت چند نفر عرب با یهود معامله کردند و یهود مدیون شدند. آن چند نفر عرب مسلمان شدند و بعد از اسلام از یهود خواستند قرض‌هایشان را پرداخت کنند. یهودیان انکار کردند که شما نه امانتی نزد ما دارید و نه از جانب ما منتظر دریافت آن باشید. «لانکم ترکتم دینکم الذی کنتم علیه» (چون دینی را که قبلاً داشتید، ترک نمودید) و ادعا کردند که ما در تورات دیده‌ایم که هر کس دین خود را ترک داد و دینی دیگر اختیار نمود، خوردن مال او و آزار رساندن به او جایز است!^(۱) یهود چنین فردی را در حکم مرتد قرار می‌دادند.

چون مسلمانان در آن زمان ضعیف بودند، نمی‌توانستند به زور حقشان را باز پس گیرند. در آخر این موضوع به حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنه و غیره رسید، اینان چیزی از آن مال را از یهود باز پس گرفتند و چیزی را یهود خورد. به راستی آیا آن‌چه که یهود می‌گفتند و به خداوند متعال نسبت می‌دادند، درست بود؟ در جمله‌ی بعد حقیقت استدلال آنان نمایان شده است.

و یقولون علی الله الکذب - خداوند متعال می‌فرماید: این دروغی است که آنان بر خداوند متعال می‌بندند. الله تعالی چنین حکمی نازل نکرده که بر شما «سبیل»

۱. روح المعانی: ۲/۲۶۷ و به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۱۷، ش ۷۲۶۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۱۷۹، ش ۳۷۶۵.

نیست و هر چه خواستید بر اقی‌ها روا دارید.

وهم يعلمون - یعنی آنان خودشان هم خوب می‌دانند که دروغ می‌گویند، ولی گمراهی‌شان به حدی است که پروای آن را ندارند.

علامه کلبی رضی الله عنه می‌فرماید: بعضی از اهل کتاب معتقد بودند که چون عرب‌ها در زمان قدیم (جاهلیت) ظالم بوده‌اند و ما یهود ضعیف بوده‌ایم و آنان اموال ما را به ظلم خورده‌اند، لذا مال آنان هم بر ما حلال است.^(۱) زیرا ما با این کار در واقع مال خودمان را می‌گیریم.

ابن منذر رضی الله عنه روایت می‌کند: وقتی که آیهی ﴿لِيسَ عَلَيْنَا فِي الْاَمِينِ سَبِيلٌ﴾ نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت کرد و فرمودند: «كذب اعداء الله. ما من شيء كان من الجاهلية الا و هو تحت قدمي هاتين الا الامانة فانها مؤادة الى البر و الفاجر»^(۲) (دشمنان خدا دروغ می‌گویند. تمام آن‌چه که در جاهلیت انجام گرفته زیر پاهایم هست و اعتباری ندارد مگر امانت که باید به صاحبش برگردانده شود؛ مساوی است که صاحبش نیک باشد یا بد.) با این آیه و تبصره و اعلام رسول الله صلی الله علیه و آله، پندار یهود نقش بر آب گشت.

این آیه دلالت دارد بر این که خیانت و غدر در جمیع امور بالخصوص در امانت حرام است.

بلى من اوفى بعهدہ و اتقى ... (۷۶)

در این آیهی کریمه جواب کلی پندار و اعمال بی‌پایه‌ی یهود بیان شده است که بسان یک قاعده‌ی کلی نزد همه‌ی مؤمنان باید ملاحظه گردد. این جواب

۱. روح المعانی: ۲۶۷/۳.

۲. همچنین به روایت طبری رضی الله عنه در تفسیر: ۳/۳۱۶، ش ۷۲۶۶ و ۷۲۶۷ - و ابن ابی حاتم در تفسیر:

۱۷۸/۲، ش ۳۷۶۳.

آنان است یعنی حقیقت این است که هر کس عهد خود را وفا نماید، خداوند آن را دوست می‌دارد و او متقی است، نه کسی دیگر.

بلی من اوفی بعهده و اتقی ... - بلکه محبوب نزد پروردگار کسی است که به عهدش در هر صورت و با هر کسی وفا نماید و متقی باشد، نه کسی دیگر.

خداوند متعال به اهل کتاب متذکر می‌شود که در تورات و انجیل از شما هم عهد گرفته شده که اگر عهد را وفا نمایید و پرهیزگار باشید، خداوند متعال شما را دوست خواهد داشت و در غیر این صورت خشم و سخط او تعالی را بر خود پذیرا شده‌اید.

فرق بین «عهد» و «وعده» در این است که اگر قرار و میثاق از هر دو جانب باشد، «عهد» نامیده می‌شود و اگر از یک جانب باشد «وعده» گفته می‌شود. به همین دلیل «عهد» از وعده قوی‌تر است.

ان الذین یشترون بعهده الله... (۷۷)

در مورد الفاظ و مفهوم این آیه کریمه، قبل از این تحت آیات مشابه بحث کردیم.^(۱)

علوم و معارف

□ ستایش کافر به کار و عادت‌اش جایز است و به ایمان و مذهبش، حرام از کلام مقدس الهی معلوم شد که مدح و تعریف کافر به سبب صفت خوبی که دارد یا کار خوبی که کرده است، جایز است. می‌بینیم که خداوند متعال ابن سلام رضی الله عنه را به سبب امانت‌داری‌اش در کتاب خویش می‌ستاید؛ در حالی که

او در آن زمان کافر بود و در دین یهودیت به سر می‌برد. بنابراین، اگر یک شاه یا حاکم کافر، منصف و رعیت‌پرور باشد یا نسبت به مسلمانان حسن سلوک نشان دهد، ستودن این خصلت او جایز خواهد بود. اما ستایش او به اعتبار دین و مذهبش قطعاً ناجایز و حرام است.^(۱)

□ در اسلام تعصب نیست

این هم ثابت شد که اسلام دینی است که با تعصب خشک و بی‌مورد و تنگ نظری مخالفت کامل دارد؛ تا آن اندازه که حتی نیکی‌ها و جنبه‌های مثبت مخالف را هم به دیده‌ی تکریم می‌نگرد و بلکه آن‌ها را تمجید و اظهار می‌نماید. از آیه این حقیقت به روشنی مستفاد می‌گردد؛ زیرا منظور از ﴿منهم من یؤده الیک﴾ به طور خصوص حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه است که در زمان نزول این آیه هنوز مسلمان نشده بود.

□ دلیل امام اعظم رضی الله عنه برای دنبال نمودن مقروض

امام اعظم رضی الله عنه از جمله‌ی کریمه‌ی ﴿الّا ما دمت علیه قائماً﴾ استدلال می‌کند که اگر مدیون با وجود وسعت مالی، دین خود را پرداخت نکند، داین می‌تواند از او شکایت نماید یا تا هنگام گرفتن پول‌های خود او را دنبال نماید و از او دست بردارد.

□ گرفتن مال حربی به عقد فاسد در دارالحرب جایز است

در کتب فقه آمده است که استفاده از مال حربی در دارالحرب به عقد فاسد

یا با مکرهایی که در معاملات جاری است، جایز می‌باشد. اما نمی‌توان مالش را به سرقت برد.

شاید سؤال پیش آید که این فریب دادن هم به ظاهر یک نوع غدر و خیانت است و اگر سرقت مال حربی جایز نیست، چرا فریب او جایز است؟ در جواب باید گفت که این از باب غدر نیست. زیرا اولاً، در دارالحراب میان مسلمان و کافر پیمان و عهدی نیست که مقتضی مراعات تعاهد طرفین باشد و ثانیاً، غدر آن است که در کمال غفلت طرف بر او اعمال می‌شود. اما در معامله حقیقت ظاهر است؛ چون مسلمان به ظاهر با کافر معامله می‌کند و این به رضای کافر دلالت می‌کند و وقتی رضای ظاهری وجود داشته باشد، اگرچه مکرری هم در بین باشد در دارالحراب غدر و خیانت محسوب نیست. اما کار یهود که سبب نزول آیه قرار گرفت، برخلاف این اصل بود، آنان با مسلمان عهد و پیمان داشتند و علیرغم این پیمان، غدر نمودند.^(۱)

□ قصه‌ی یکی از خاینان که به دار کشیده شد

تاجری در زمان یکی از خلفای عباسی وارد بغداد شد. او مال زیادی نزد یکی از تجار بغداد به امانت گذاشت و خود به موصل رفت. آن‌چه او به امانت سپرد، حدود دوازده الی بیست هزار درهم بود. وقتی از موصل برگشت و اموال خود را مطالبه نمود، تاجر بغدادی وجود هرگونه مالی را نزد خود که متعلق به او باشد، انکار نمود. تاجر مسافر هر چه الحاح کرد و به وی یادآوری نمود، سودی نبخشید. بالاخره دست به دامان حاکم بغداد شد و از او استمداد نمود که مالش را به او برگردانند. حاکم هم نمی‌دانست چه کار کند، چون آن مرد مسافر

۱. بیان القرآن تهانوی رحمته ۲ / حاشیه‌ی ص ۳۳ - و احکام القرآن تهانوی رحمته ۲ / ۲۲.

گواه و دلیلی نداشت. ناگاه فکری به خاطرش رسید. به او گفت برو و جلوی مغازه‌ی آن تاجر بنشین و خودت را ملول کن. من با چند نفر از کنارت عبور می‌کنم و به عنوان برادرت به تو سلام می‌دهم اما تو جواب مده و بدون این که شکایت تاجر را بکنی موضوع را تعریف کن و از من گله کن که تو برادرم هستی ولی به فکر من نیستی. آن مرد رفت و جلوی مغازه نشست. حاکم با چند نفر آمد و به او سلام کرد، اما او جواب نداد، حاکم با حالت پریشانی گفت: ای برادر! من با تو کاری داشته‌ام و برای همین هر جا به دنبال تو می‌گردم و تو اینجا نشسته‌ای؟ آن مرد گفت: مثل این که من فقط اسماً برادر تو هستم، مردم مال مرا می‌خورند و تو اصلاً به فکر من نیستی. حاکم گفت: حالا بیا برویم خانه. گفت: نمی‌آیم، حاکم گفت: بیا من حتماً مال تو را پیدا می‌کنم. همه‌ی این ماجرا جلوی چشم صاحب مغازه اجرا شد. صاحب مغازه به ترس و لرزه افتاد. چون حاکم را می‌شناخت و فکر کرد این مرد برادر حاکم است و او نمی‌دانسته است. روز بعد مرد مسافر باز نزد تاجر صاحب مغازه رفت و مال خود را طلبید. تاجر گفت: بیا مال تو اینجا است. صاحب مال گفت: مگر قبلاً نگفتی که مال نزد من نیست. گفت بله فراموش کرده بودم. در زیر این اثاث مخفی بود و من ندیدم. وقتی حاکم به خیانت تاجر بغدادی یقین پیدا کرد، مأمور فرستاد و آن خاین را دست‌گیر کرد و به دار کشید!

قصه‌ای دیگر

در زمان معتضد بالله - یکی از حکمرانان عباسی - مردی از بصره به مقصد حج به راه افتاد. او اموال قیمتی فراوان به همراه داشت. آن مرد وقتی وارد بغداد شد، با خود چنین اندیشید که این مال بسیار قیمتی است و ممکن است در

مس. راه طعمه‌ی دزدان و راهزنان شود. بهتر است مقدار نیاز سفر از آن بردارم و بقیه را در بغداد بگذارم. وی در بغداد کسی را نمی‌شناخت که بر وی اعتماد کند و مال را پیش او به امانت بگذارد. از این رو بهترین و مطمئن‌ترین راه چاره را در این دید که آن‌ها را در بیابان زیر درخت مشخصی دفن کند و هنگام مراجعت دوباره آن را بردارد. بالآخره آن مرد شبانه به بیابان رفت و مالش را زیر یک درخت بیدانجیر (درخت کرچک) دفن کرد و برای شناسایی آن، آن را نشانه‌گذاری کرد و رفت. وقتی از مسافرت بازگشت به سراغ همان درخت رفت و زیر آن را کند اما هرچه تلاش کرد هیچ اثری از مالش را در آن جا نیافت. آن مرد بیچاره که دار و ندارش را در مسیر راه خرج کرده بود و دستش خالی بود، پیش معتضد بالله رفت تا چنانچه مالش پیدا نشود، دست کم به وی کمکی کند و توشه‌ی راه را برایش مهیا کند.

معتضد بالله مردی با هوش بود از وی پرسید: آن درخت در کدام بیابان و در کدام ناحیه قرار دارد؟ مرد آدرس درخت را برای معتضد بالله بازگفت. معتضد بالله بلا درنگ طبیب همان منطقه را احضار کرد و به وی گفت: آیا به این تازگی بیماری را با ریشه‌ی درخت بیدانجیر مداوا کرده‌ای؟ طبیب گفت: آری فردی از خاندان شما دچار نوعی ناراحتی معده شده و من برایش ریشه‌ی درخت بیدانجیر را تجویز کرده‌ام. او ریشه‌ی این درخت را از جایی برای من تهیه کرده و من به وسیله‌ی آن بیماری او را درمان کرده‌ام. معتضد بالله که سر نخ‌ی از مال آن مرد را از گفته‌های طبیب گیرش آمده بود، طبیب را رها کرد و همان فرد بیمار را به حضور طلبید و از او پرسید: از قرار معلوم مدتی پیش دچار نوعی بیماری شده‌ای و فلان طبیب شما را مداوا کرده است. داروی تجویزی آن طبیب برای شما چه بوده است؟ چون اکنون بیماری به همان دارو نیاز پیدا

کرده است. آن مرد در پاسخ به معتضد بالله گفت: طبیب برای معالجه‌ی بیماری من ریشه‌ی درخت بید انجیر را تجویز کرده است. معتضد بالله گفت لطفاً شما جایی را که از آن جا ریشه‌ی این درخت را در آورده‌اید به این مرد نشان دهی تا او هم برای خودش آن را تهیه کند. آن مرد صاحب مال را دقیقاً به سراغ درختی برد که مدتی قبل مالش را زیر آن دفن کرده بود. آنان پس از معرفی و شناسایی درخت پیش معتضد بالله آمدند. صاحب مال به معتضد بالله گفت: این، همان درخت است که من اموال خویش را زیر آن دفن کردم. معتضد بالله با مرد بیمار در خلوت نشست و از وی پرسید: هنگام کندن زمین برای یافتن ریشه‌ی درخت، چه چیزی دیدید؟ آن مرد گفت این قدر مال از زیر آن در آوردم. معتضد بالله این مرد صاحب همان مال است. برو و مالش را به طور کامل تحویل بده بدین ترتیب معتضد بالله با درک و فراست فوق العاده‌اش موفق شد مال آن مرد را بیابد.

❑ حکم قتل خائن

فقها می‌نویسند شخصی که همیشه در امانت خیانت می‌کند، قتل او بنا به مصلحت و سیاست جایز است، ورنه حکم اصلی خاین قتل نیست.^(۱)

مسائل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ...﴾ - در این آیه رمزی به حال آن شخص است که فریب خورده‌ی جلوه‌های دروغین دنیا باشد و آن را بر

۱. رد المحتار علی الدر المختار: کتاب الحدود / باب التعزیر، «مطلبٌ یكون التعزیر بالقتل»، (۲۱۲/۱۲).

مشاهده‌ی جلوه‌های تجلای حق سبحانه و تعالی ترجیح دهد. او کسی است که در ظاهر به شعار مقربین آراسته است، اما در آن آمیزش حب دنیا و حب جاه موجود است. چنین کسی در دنیا و آخرت از لقای حقیقی و مخاطبت حق ساقط و محروم می‌شود.^(۱) (از مزایا و ثمره‌های عرفان بی بهره می‌ماند).

مولانای روم رحمته الله چنین کسی را با این الفاظ وصف کرده است:

صورت خود کرده هم چون بایزید اندرون او پلید است چون یزید

وَ إِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السِّنْتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ

و هر آینه از اهل کتاب گروهی هستند که می‌پیچند زبان خویش را به نوشته تاگمان کنید که آن از کتاب است

مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ

در حالی نیست آن از کتاب و می‌گویند که این از نزد الله است در حالی که نیست آن از نزد

اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

الله و دروغ می‌گویند بر الله دانسته ●

مفهوم کلی آیه: بعضی از علمای اهل کتاب هنگام خواندن تورات زبان به تحریف آیات می‌گشایند تا شما مسلمانان تصور کنید آن مطالب واقعاً از تورات است و خداوند متعال چنین گفته است؛ در حالی که چنین نیست و آنان دانسته بر خداوند متعال دروغ می‌گویند.

ربط و مناسبت

همان‌طور که بیان شد، در آیات گذشته بیان اعمال قبیح یهود و نصارا و

خسارت دنیوی و اخروی آنان بود. در این آیه‌ی کریمه دنباله‌ی قبائح یهود بیان می‌شود که علما و ملایان آنان چقدر خاین بودند.

سب نزول

علامه ضحاک رحمته الله از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند که این آیه در مورد تمام یهود و نصارا نازل شده است. زیرا این هر دو گروه کتاب‌های خود را تحریف می‌کردند. بسیاری از مفسران آورده‌اند که آیه در خصوص گروهی از یهود که در رأس آنان، کعب بن اشرف، حُیّی بن أخطب، ابو یاسر، شعبه بن عمرو شاعر و یکی دیگری به نام مالک بن صیف بودند، نازل شده است.^(۱) زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه تشریف آوردند، اینان تورات را مطالعه کردند و گروهی از یهود که دور و بر مدینه زندگی می‌کردند، صفات پیامبر موعود را که در کتاب آسمانی‌شان وارد شده بود، با شأن و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق داده و بررسی کردند. نزد اهل کتاب ثابت شد که این همان پیامبر است که تورات و انجیل خبر داده است: «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ» (سقره: ۱۴۶). اما به جای ایمان آوردن، شروع به تحریف و تغییر آن‌چه که علیه ایشان حجت بود، کردند. آنان چنین می‌کردند تا پیروان‌شان الزام نکنند که چرا ایمان نمی‌آورند.

گروهی از آنان حقیقتاً آیات را تحریف می‌کردند؛ صفات را تغییر داده و محو کردند و به جای آن الفاظ دیگر وارد کردند و گروهی دیگر تحریف لسانی می‌کردند.

تورات و انجیل عبرانی بودند و مسلمانان عبرانی نمی‌دانستند. اهل کتاب نزد

مسلمانان کم علم و ساده لوح تورات و انجیل را آورده و می خواندند و بعد می گفتند: ببینید! این صفات در پیامبر شما نیست و بلکه الله تعالی فرموده است آخرین پیامبر از بنی اسرائیل پیدا می شود. آنان بدین طریق عبارات را تغییر می دادند و مطالب دیگری از طرف خود ارایه می کردند. خلاصه ی تحریف آنان و انگیزه ی آن دو چیز بود:

- ۱ - حسد (که چرا آخرین نبی از بنی اسرائیل نیست و از بنی اسماعیل است).
  - ۲ - طمع دنیوی (تا مقام و جاهشان از دست نرود)
- اگر کسی مرتکب زنا و غیره می شد - یهود نگاه می کردند اگر از اشراف بود، حکم رجم و حدود را تغییر و تحریف می کردند و اجرا نمی کردند و اگر از افراد کم نسب و ضعیف می بود، حدود را بر وی اجرا می کردند. همین عمل یهودیان تا امروز هم روش تمام اهل باطل است. اینان نیز بسیاری از تحریفات لفظی در قرآن وارد کرده اند، ولی از آنجایی که حفاظت قرآن مقدس را خود الله تعالی به عهده گرفته است، این تحریفات باقی نماند؛ به خلاف کتب دیگر که خداوند متعال حفاظت آن ها را بر ذمه ی خود نهاده است.^(۱)
- «با» در «بالکتاب» این برای آله یا ظرفیت است. یعنی «الکتاب» یا «فی الکتاب».

تفسیر و تبیین

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السُّيُوفَ... (۷۸)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا... - گروهی از اهل کتاب وجود دارند که هنگام خواندن تورات

۱. در مورد عادت زشت تحریف که یهود بدان خو گرفته بود، بخوانید بحث جامع مؤلف رحمه الله را در: تبیین الفرقان: ۳/ ۵۹۰ الی ۵۹۲. همچنین بخوانید: البحر المحیط: ۲/ ۵۰۳ - و روح المعانی: ۲۷۱/۳.

جهت فریب مسلمانان زبان را گردانده و تحریفاتی در آن وارد می‌سازند. «السنة» جمع «لسان» است. ابن شحنه رضی الله عنه می‌فرماید: لسان در زبان عربی در صورت تذکیر و تأنیث یکسان به کار می‌رود.

علامه ابو عمرو بن علاء رضی الله عنه، نحوی معروف قایل است وقتی که لفظ «لسان» مؤنث قرار بگیرد جمع آن «ألسن» می‌آید، و اگر مذکر باشد جمع آن «ألْسِنَةُ» می‌آید.^(۱)

«یلون» از «لویت الغریم» مأخوذ است. عرب می‌گویند «لویت الغریم» (مدت پرداخت وام بدهکاری را پیچیدم و آن را به تأخیر انداختم). در اصل ماده‌ی آن از «لِیَ» به معنی فتل و پیچیدن است. در حدیث آمده است: «لِیَ الْوَاجِدِ یَحِلُّ عَرْضَهُ وَ عَقُوبَتَهُ».^(۲) و آن حضرت صلی الله علیه و آله بر ام سلمه رضی الله عنها وارد شد، او را دیدند که روسری را بر سر می‌گذاشت به او متذکر شدند: «لِیَةَ لَا لِیْتِینَ»^(۳) (یک پیچ بده نه دو تا).^(۴) در فارسی هم می‌گویند فلان کار را به فلان لو دادند یعنی به او چسپانند.

در اصل تعریف و مقصد «لِیَ» کسی را از راه راست به راه کج برگرداندن و رد کردن است و در این جا نیز مقصود همین است. زیرا آنان آیات مستقیم و درستی که در تورات بودند را به راه کج کشانیدند.

«یلون السننهم» یعنی: هنگام قرائت زبانشن را به حرکات و الفاظی دیگر

۱. روح المعانی: ۲۷۰-۲۶۹ / ۳ - و البحر المحیط: ۴۹۸ / ۲.

۲. به روایت ابوداود در سنن از عمرو بن الشرید عن ابیه رضی الله عنه: کتاب الأفضیة / باب ۲۹ «فی الحس فی الدین و غیره»، ش ۳۴۸۱ - و نسایی در سنن: بیوع، باب ۱۰۰ «مطل الغنی»، ش ۴۷۰۳ - و ابن ماجه در سنن از او رضی الله عنه: کتاب الصدقات / باب ۱۸ «الحس فی الدین و الملازمة»، ش ۲۴۲۷ - و طبرانی در معجم اوسط از همو: ش ۲۴۲۸.

۳. به روایت ابوداود در سنن از ام سلمه رضی الله عنها: کتاب اللباس / باب ۳۵ «فی الاختمار»، ش ۳۹۵۵.

۴. ر.ک: البحر المحیط: ۴۹۸ / ۲ - و تفسیر قرطبی: ۱۲۱ / ۴.

می گردانند. نزد بعضی دیگر یعنی «یمیلون السنتمهم بمشابهة الكتاب» (زبانشان را مشابه با کتاب میل می دهند). یعنی اگرچه آن را تحریف نمی کنند؛ اما الفاظی دیگر مشابه کتاب می خوانند.

لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ... - ضمیر «ه» راجع به محرف است. یعنی همان چیزی که زبان به خاطر آن پیچیده شده است. مرجع ضمیر «هو» نیز محرف است. تفسیر جمله این که آنان این کار را می کنند تا شما گمان کنید که این چیزهای تحریف شده از سوی الله تعالی است و به آن اقرار می کنند، اما در حقیقت بر ذات خداوند متعال دروغ می گویند؛ زیرا خودشان خوب می دانند که این کلمات و جملات افزوده شده هرگز از جانب خداوند متعال نیست، بلکه ساخته و پرداخته‌ی خودشان است و با وجود این باز هم به خاطر فریب مسلمانان دست به چنین کاری می زنند.

نوعیت تحریف تورات و انجیل توسط یهود و نصارا

تحریف بر دو قسم است که هر دو در «لی» داخل اند: ۱- لفظی، ۲- معنوی. تحریف لفظی این بود که بسا اوقات الفاظ واقعی تورات را تغییر می دادند و الفاظ خود ساخته‌ای به جای آن وارد و به مردم عرضه می کردند و هدف آنان از این تحریف یکی فریب و انحراف مسلمانان به یهودیت و نصرانیت بود و دوم دل خوش ساختن پیروان خود به آیین خویش و سوم حفظ موقعیت خودشان بود. این چنین تحریف در قرآن مقدس، حرام و مستلزم کفر است. زیرا این عمل، خط کشیدن و انگشت گذاشتن بر حاکمیت خداوند متعال است. نوع دیگر که تحریف معنوی بود بدین صورت بود که الفاظ را مطابق خواست خود ترجمه و معنا می کردند؛ همان طور که اهل باطل قرآن مجید را به

دلخواه خود ترجمه می‌کنند.

حضرت شاه عطاء الله بخاری رحمته الله می‌فرماید: یک مرتبه شخصی بدعتی نزد من آمد و گفت شما بر بشر بودن رسول الله صلی الله علیه و آله قایلید؛ در حالی که خود قرآن بشریت او را نفی کرده است. گفتم اگر چنین آیتی وجود دارد، به من نشان دهید. گفت در سوره‌ی کهف آمده: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ...» کهف: ۱۱۱۰. این شخص کلمه‌ی «ان» را از «ما» جدا خواند. فوراً جواب به قلب من القا شد. گفتم اگر چنین باشد. پس خدای شما که قایلید یکی است، یکی نیست، بلکه متعدد است. زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ» کهف: ۱۱۱۰. من نیز همانند او حرف «انما» را الزاماً جدا از هم خواندم. آن مرد متوجه اشتباه خویش شد و بدون آن که جوابی بدهد، رفت.

کسانی دیگر نیز در چندین جای قرآن تحریف معنوی کرده‌اند که «صادق تقوی و مودودی» از آنان است. و همچنین غیر مقلدان و وهابی‌ها و... در قرآن توجیهاتی غیر از توجیه سلف دارند. خصوصاً در آیات متشابهات، این تحریفات گسترده است.

عادت یهود و نصارا برای فریب مسلمانان بر همین منوال بود. چنان که ذکر شد، این تبدیل و تحریفات‌شان غالباً در دو چیز بود: یکی تحریف در اوصاف آن حضرت صلی الله علیه و آله که در کتب گذشته بسیار وجود داشت، اما مسلمانان که زبان عبرانی نمی‌فهمیدند، متوجه این تحریفات نمی‌شدند و تحریف دیگر در احکامی چون رجم و مانند آن بود. این کار آنان از روی طمع دنیوی بود. در این آیات خداوند متعال قباحت این کار آنان را بیان فرمود.

در این مسأله که آیا اهل کتاب در تورات و انجیل تحریف کتبی کرده‌اند یا تحریفات فقط لسانی بود، علمای تاریخ و سیر اختلاف نظر دارند؟

۱- گروهی از مؤرخان و مفسران و اهل سیر قایل اند در تورات و انجیل تحریف کتبی صورت نگرفته است، بلکه در وقت خواندن برای دیگران تحریف لسانی و معنوی کرده‌اند.

در تأیید نظر این حضرات، روایتی از وهب بن منبه رضی الله عنه وجود دارد که ابن منذر رضی الله عنه و ابن ابی حاتم رضی الله عنه تخریج کرده‌اند. او می‌گوید: «ان التوراة و الانجیل كما انزلهما الله تعالى، لم یغیر منهما حرف، ولكنهم یضلون بالتحریف و التأویل و کتب كانوا یکتبونها من عند انفسهم، و یقولون: ان ذلک من عند الله و ما هو من عند الله. فاما کتب الله تعالی فانها محفوظة لا تحوّل»^(۱).

دلیل دوم این حضرات روایتی است که در آن آمده: نبی کریم صلی الله علیه و آله در مورد دوزانی از یهود، آنان را به تورات الزام کرد و فرمود: أتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین» (اگر راست می‌گویید، تورات را بیاورید و تلاوتش کنید) و آنان از این کار امتناع ورزیدند، چون در «تورات» حکم زانیان رجم بود ولی آنان عمداً آن را اجرا نمی‌کردند. ثابت می‌شود که اگر در حکم زانیان تغییر و تحریف آورده مطابق مرام آنان (عدم رجم) می‌بود، به این امر راضی می‌شدند و «تورات» را می‌آوردند. رسول الله صلی الله علیه و آله هم مطمئن بودند که در تورات همان حکم است که ایشان علیهم السلام در نظر دارند.

۲- جمهور علمای اسلام بر این باورند که آنان هر سه نوع تحریف - کتبی و لسانی (شفاهی) و معنوی - را مرتکب شده بودند. محققان مسلمان تمام نسخه‌های تورات را نگاه و بررسی کرده‌اند و ثابت شده که در تمام آن‌ها تحریف بوده است. من خودم این مطلب را از سید سلیمان ندوی رضی الله عنه شاگرد خاص حضرت مولانا شبلی نعمانی رضی الله عنه که در موضوع اثبات ختم نبوت از کتب

سابقه سخن می‌راندند، شنیدم. ایشان شواهد و مدارک بسیاری از نُه نسخه تورات که یکی به زبان انگلیسی و بقیه به زبان‌های دیگر بودند را حفظ و یاد داشت کرده بود ... ایشان فرمودند در تمام این نسخه‌های «تورات» تعریف رسول الله ﷺ به کثرت آمده است، ولی آنان این آیات را تغییر و به الفاظ دیگری ثبت کرده‌اند و فرمودند که در انجیل هم این تحریفات به طور بسیار واضح وجود دارد. و توضیح دادند که این کتاب به چهار جزء تقسیم شده است که در عربی مجموعاً به آن‌ها «انجیل اربعه» می‌گویند و عبارت اند از: ۱- «انجیل متی»، به لغت سریانی است و از دوازده حوازی می‌باشد که بعد از رفع حضرت عیسی علی‌ه السلام به آسمان نوشته شده است. ۲- «انجیل مرقس» که از ۷۰ نفر می‌باشد و به زبان انگلیسی است. ۳- «انجیل لوقا» که این هم از ۷۰ نفر است و به لغت یونانی می‌باشد. ۴- «انجیل یوحنا» که از حبیب مسیح است و در بلاد روم نوشته شده است. سید سلیمان رحمة الله علیه موارد زیادی از مطالب تحریفی در این کتب را به عنوان مثال ارایه فرمودند.

مانند این مطالب حضرت سید سلیمان ندوی رحمة الله علیه را صاحب «روح المعانی»، سید آلوسی رحمة الله علیه نیز آورده است. ایشان متذکر شده که در تمام «تورات» و «انجیل» تحریف وجود دارد و سپس نمونه‌هایی از تحریفات و تناقضات را در هر یک از آن‌ها برشمرده است.^(۱)

حضرت مولانا رحمة الله علیه کیرانوی در «اظهار الحق» این مسأله را که در تورات و «انجیل» تحریف لفظی و کتبی و معنوی وجود داشته است، خوب توضیح داده است و این قول جمهور و نظر آن‌ها مرجح در این باب است. در «قرآن مقدس» تحریف معنوی آمده است، اما تحریف لفظی راه نیافته؛

چون الله تعالى خود وعده کرده که: **﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾** (احجر: ۱۹). از مولانا مدنی رحمته الله سؤال کردند که این وعده برای کتب سابقه نبوده است؟ گفت: خیر، این خصوصیت قرآن کریم است. آنان که ادعای وجود تحریف در «قرآن کریم» را دارند، باید این موضوع را ثابت کنند.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ
سزاوار نیست هیچ آدمی را که عطا کند او را الله کتاب و علم و نبوت سپس بگوید به

لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا
مردمان: بنده‌ی من شوید بدون الله، ولیکن (مثل این شخص می‌گوید:) باشید ربانی به سبب

كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧١﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ
آموختن کتاب و خواندن آن • و سزاوار نیست که امر کند شما

تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
را که پروردگار گیرید فرشتگان و پیامبران را. آیا به کفر امر می‌کند شما را بعد از آن که

﴿ ۸۰ ﴾ مُسْلِمُونَ

مسلمان شده‌اید؟ •

مفهوم کلی آیه‌ها: اهل کتاب در حقیقت حضرت موسی و حضرت عزیر و حضرت عیسی علیهم السلام را می‌پرستیدند و بعد همه‌ی کارهای شان را به آن برگزیدگان خداوند متعال نسبت می‌دادند. خداوند متعال اینجا می‌فرماید که

چگونه امکان دارد پیامبران خداوند متعال، مردم را به ربوبیت خویش فرا خوانند و از پرستش و فرمانبری خداوند متعال باز دارند؟! آیا آنان پس از اسلام به کفر فرا می‌خوانند؟ نه! آنان مبلغ توحید محض هستند و برای قلع و قمع شرک مبعوث شده‌اند.

ربط و مناسبت

در آیات گذشته خداوند متعال تنزیه ذات و صفات خود را از آن‌چه که اهل کتاب افترا کردند، اثبات و توحید خود را تبیین نمود. در این چند آیه تنزیه انبیاء علیهم‌السلام و عصمت آنان را بیان می‌کند. چون اهل کتاب برای پیامبران هم حرف‌های زیادی تراشیده و درست کرده‌اند. مثلاً حضرت عیسی علیه‌السلام را ابن الله یا ثالثُ ثلثه یا إله می‌گفتند و همچنین بر بسیاری از پیامبران دیگر سخنان ناروای دیگری نسبت می‌دادند.

سبب نزول

درباره‌ی سبب نزول این آیه، چند روایت نقل شده است:

۱- ابن اسحاق رحمته‌الله از ابن عباس رضی‌الله‌عنهم روایت می‌کند که وقتی ملایان یهود و نصارای نجران نزد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله جمع شدند و رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله آنان را دعوت به اسلام و پیروی خود داد، مردی از آنان به نام ابو رافع قرظی گفت: «آترید یا محمد ان نعبدک كما عبد النصارا عیسی» (ای محمد! می‌خواهی ما تو را پرستش کنیم، همانگونه که نصارا عیسی را می‌پرستند؟) و یکی دیگر که «ریس» نامیده می‌شد، گفت: «و ذاک ترید منا یا محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله.» (تو از ما همین را می‌خواستی محمد؟) رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «معاذالله ان نعبد غیرالله او نامر

عبادة غيره ما بذالك بعثني و لا بذالك امرني. «از این که جز خداوند متعال کسی دیگر را پرستیم یا به عبادت کسی دیگر دستور دهیم، به خدا پناه می‌برم. خداوند مرا به این کار مبعوث نکرده و به آن دستور نداده است.» در پی این سخن، خداوند متعال آیه را نازل فرمود.

۲- عبد بن حمید از حسن بصری رضی الله عنه روایت کرده که سبب نزول این آیه سخن مردی بود که نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «ما همان طور که در میان خود سلام عليك داریم بر شما سلام می‌کنیم. آیا به جای سلام شما را سجده نکنیم؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «نه، اما پیامبرتان را احترام نمایید و حق را برای اهل آن بدانید. برای هیچ کس دیگر جز خداوند متعال جایز نیست که سجده شود.»^(۱)

تفسیر و تبیین

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ... (۷۹)

ماکان لبشر... - یعنی مناسب و صحیح و جایز نیست برای هیچ بشری که الله تعالی او را کتاب و نبوت و حکم بدهد و بعد بگوید عبادتگزار من باشید. مراد از بشر، انبیا صلی الله علیه و آله هستند. یعنی پیامبران صلی الله علیه و آله که کتاب و نبوت و حکم داده شده‌اند، اصلاً موافق شأن آنان نیست که خیانت کنند و مردم را به عبادت خود دعوت بدهند. این امر از آنان امکان ندارد. البته خود شما (اهل کتاب) از حماقت خویش این امر را به سوی آنان منسوب می‌کنید. بلکه آنان دستور داده شده‌اند تا مردم را به عبادت معبود حقیقی خودشان دعوت دهند.

۱. اسباب النزول واحدی: ۶۲ - و روح المعانی: ۲۷۳/۳ - و تفسیر ابن کثیر: ۳۷۷/۱ - و تفسیر کبیر: ۱۱۷/۸ - و تفسیر قرطبی: ۱۲۲/۴.

مراد از «حُکم»، دستورات شرعی است که برای جهاد و انتظام امور (سیاست) یا برای بیان حدیث که در اصل از جانب خداوند متعال است، به پیامبر داده شده است تا به مردم ابلاغ کند.

ولکن کونوا ربانیین - در اینجا محذوفی وجود دارد که «يقول» است. یعنی «ما کان لذلك البشر ان يقول ذلك ولكن يقول کونوا ربانیین». در توضیح لغوی «ربانیین» چند قول وجود دارد:

۱ - علامه سیویه رحمته اللہ علیہ می‌فرماید: این «ی» نسبتی است و «ربانی» به جانب «رب» منسوب و مأخوذ از آن است. به معنای: «کونوا عالماً به و مواظباً علی طاعته». و این الف و نون برای دلالت بر کمال این صفت، اضافه شده است. چون در عربی گاهی الف و نون را اضافه می‌کنند تا دلالت بر کمال آن صفت نماید. مثلاً به کسی که موی زیاد داشته باشد، «شعرانی» و به صاحب ریش دراز، «لحیانی» گفته می‌شود.

۲ - علامه مبرد رحمته اللہ علیہ قایل است که «ربانیین»، واحد آن «ربانی» و از «تربیه» مأخوذ است. به معنای: ارباب العلم. و این کلمه به کسی اطلاق می‌شود که علم را پرورش می‌کند و به مردم تعلیمات مذهبی می‌دهد و بدین طریق آن را پرورش و اصلاح می‌کند. و طبق این توجیه. الف و نون برای مبالغه است. چنان که گفته می‌شود: ریان، عطشان، لحيان. نزد این بزرگوار نیز «ی» نسبتی است.

۳ - ابن زید رحمته اللہ علیہ می‌گوید: «ربانی» کسی را گویند که مردم و رعیت را تربیت و اصلاح و پرورش یعنی مدبّر است. «کونوا ربّانیین» «یعنی مدبّرین» می‌کند. مانند معلمان و حکام و ...

۴ - ابو عبیده رحمته اللہ علیہ می‌گوید: این کلمه عربی نیست، بلکه عبرانی یا سریانی است به

معنی «ذی علم کثیر» و عالم بزرگ و چیره دست. از میان این اقوال، قول اول از علامه سیبویه رحمته الله معتبر است.

در تعریف دیگر آمده: ربانی به کسی گفته می شود که رب را قبول می کند و دیگران را به طرف او متوجه می کند.

از ابن عباس و حضرت علی رضی الله عنهما مروی است که: «الربانی الفقیه العالم». علامه قتاده و سدی رحمته الله فرموده اند: «الربانی العالم الحکیم». ابن جبیر رحمته الله «الربانی» را به «الحلیم التقی» تفسیر می کند. ابن زید رحمته الله - چنان که گفتیم - می فرماید که به معنای المدبر لِأمر الناس است. (البته این اقوال مذکور تفاوت چندانی با هم ندارند^(۱)) و حاصل تمام اقوال این است: «ربانی به شخص کامل و مکمل در علم و عمل و اخلاص و مراتب قرب گفته می شود؛ زیرا علم را نشر و مردم را تربیت و اصلاح می کند.»

بما کنتم تعلمون الكتب و بما کنتم تدرسون - «تَعْلَمُونَ» از «عَلَّمَ يُعَلِّم» است، به معنی درس و تعلیم دادن دیگران. «تَدْرُسُونَ» یعنی «خود شما درس می خوانید».

این جمله با در نظر گرفتن دو قرائت مختلف بر «تعلمون»، دو معنای مختلف به خود می گیرد. توضیح آن که: عبدالله بن کثیر و ابو عمرو و نافع رحمته الله این فعل را «تَعْلَمُونَ» (بدون تشدید لام که از «العلم» است) می خوانند.

تمام قرآی دیگر آن را با تشدید لام، که از «التعلیم» است، می خوانند و هر دو بر صواب اند؛ زیرا اولاً تمام پیامبران علیهم السلام هم خودشان می دانستند و هم دیگران را تعلیم می دادند و ثانیاً؛ تمام قراءات سبعة به اعتبار قرآن بودن شان، به طور متواتر منقول اند.

باید دانست که ابو عمرو رحمته الله برای ارجحیت قرائت خود، دو وجه ذکر کرده

است: اول این که «تدرسون» بدون تشدید است، لذا «تعلمون» هم باید بدون تشدید باشد. دوم این که «تعلمون» در صورت تشدید مقتضی دو مفعول می‌شود و در اینجا مفعول (الکتاب) یکی است.

ولی کسانی که آن را به تشدید خوانده‌اند، معتقدند که مفعول اول آن (الناس) محذوف است و تقدیرش «یَعْلَمُونَ النَّاسَ الْكُتُبَ» می‌باشد و حذف مفعول در کلام جایز است.

اینان قرائت خود را به دو وجه ترجیح می‌دهند: یکی این که «تعلیم»، «علم» را شامل می‌گیرد؛ بدین ترتیب که: کل معلّم عالم به معنی یَعْلَمُ (خود هم می‌داند) و لیس کل من یَعْلَمُ شیئاً کان معلماً. لذا اگر «تعلمون» را از «تعلیم» بگیریم، اولی است. دوم این که «ربانیون» هیچگاه فقط به علم کفایت نمی‌کنند و راضی نمی‌شوند تا آن‌گاه که به تعلیم و تدریس دیگران جهت کسب رضای الهی مشغول گردند؛ چنان که خداوند متعال به رسول خویش ﷺ دستور می‌دهد: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» انحل: ۱۱۲۵ و قول مرة بن شراحیل نیز بر این مطلب دلالت دارد که فرمود: «کان علقمه من الربانیین الذین یَعْلَمُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ».

به همین خاطر علما از این آیه استنباط کردند که بر شاگرد بعد از تحصیل علم و اخذ آن از استاد، دو چیز لازم است: یکی تکرار کردن که به وسیله آن علم در قلب جای می‌گیرد و فراموش نمی‌شود. دوم تدریس و تعلیم دیگران. در غیر این صورت، علم او هر قدر هم زیاد باشد، ضایع خواهد شد؛ و در حدیث آمده است که در روز قیامت از عالم در مورد علم او سؤال می‌شود.^(۱)

۱. ر.ک: تفسیر کبیر: ۸/۱۲۰-۱۱۹ - و روح المعانی: ۳/۲۷۴ - و البحر المحیط: ۲/۵۰۶ - و تفسیر قرطبی: ۴/۱۲۳.

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا... (٨٠)

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ ... - ابن عامر و حمزه و عاصم و يعقوب رضي الله عنهم، «وَلَا يَأْمُرُكُمْ» را بنا بر عطف بر «يقول» به نصب خوانده‌اند. «لا» زایده برای تأکید نفی است و معنا چنین می‌شود: «ما كان لبشر ان يؤتیه الله تعالی ذلك و یرسله للدعوة الی اختصاصه بالعبادة و ترك الأنداد، ثم یأمر الناس بأن یكونوا عباداً له، و یأمرکم أن تتخذوا الملائكة و النبیین ارباباً». یا این که «لا» غیر زایده است مبنی بر این که آن حضرت صلی الله علیه و آله از عبادت فرشتگان و مسیح و عزیر رضی الله عنهما نهی می‌فرمود. وقتی که مردم به وی صلی الله علیه و آله گفتند: أنتخذک رباً؟ در جواب‌شان گفته شد: «ما كان لبشر ان یتخذہ الله تعالی نبیاً ثم یأمر الناس بعبادته و ینهاهم عن عبادة الملائكة و الأنبياء». طبق این توجیه، مقصود از عدم الأمر، نهی است. بقیه‌ی قرآ آن را بنا بر ابتداء، به رفع خوانده‌اند. ^(۱) یعنی: «وَلَا يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ ...».

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - خداوند متعال با این استفهام انکاری و تعجبی، جواب آن دسته از یهود و نصارا را می‌دهد که نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دیگر پیامبران رضی الله عنهم عقاید خلاف تعلیم نبوت داشتند و در مقابل آن، عقاید پیامبران را ثابت و واضح می‌فرماید که همه‌ی ایشان مردم را از عبادت غیر الله به عبادت او (وحده لا شریک له) دعوت داده‌اند و می‌دهند. بنابراین، امکان ندارد که آنان مردم را به پرستش غیرالله دستور بدهند، زیرا این عکس دعوت ایشان است. بلکه این سخن از جانب خود اهل کتاب و بدون دلیل و ناشی از عدم شناخت فرق بین اطاعت و عبادت است یا ناشی از عدم توجه به آن - عناداً - می‌باشد.

در اینجا مخاطب بالجواب یهود و نصارا هستند نه مسلمانان و اطلاق لفظ «مسلمون» نسبت به آنان به این معنا است که در وقت اعتراض مدعی توحید بودند و همین امر بخصوص در لغت «اسلام» گفته شده است؛ قطع نظر از این که فی الواقع موحد بودند یا خیر؛ چنان که بسیاری از آنان مشرک بودند. (۱)

ضمناً این آیه نصیحتی قرار گرفت برای آن دسته از مسلمانانی که به رسول الله ﷺ عرض کرده بودند که به جای سلام اگر ترا سجده کنیم، چطور است؟ آیه نصیحت می کند که پس از قبول اسلام، از کارهای شرک آمیز برحذر باشید. (۲)

■ چهار مسأله‌ی مستنبط

با وجود این که در این آیه مراد از «لبشر» انبیا ﷺ هستند، اما به جای «لبشر» «لنبی» نگفت تا از این طریق بیان، چهار مسأله‌ی زیر را به اثبات برساند:

۱- عصمت انبیا: - ﷺ بدین ترتیب که: هرگاه «ما» بر لفظ «کان» داخل شود و مابعد آن، نکره و صفت باشد، مدلولش نفی کلی است. یعنی هیچ درجه‌ای حتی کمترین آن در مفهوم مخالف آن (عدم عصمت) در پیامبران ﷺ وجود ندارد و اگر وجود می داشت حتماً گاهی اوقات، افعال و اموری خلاف عصمت از ایشان صلوات الله علیهم سرزده می شد. زیرا قاعده‌ی کلی به شمار می رود که هر چیز و صفتی که در وجود کسی باشد، حتماً از او مترشح می شود (کلّ إناءٍ یترشح بما فيه). لذا اگر دعوت انبیا ﷺ ناقص می بود، حتماً به نوعی آن نقص ظاهر می شد. ولی می بینم که چنین نیست. از این وجه نزد محققان

۱. ر.ک: بیان القرآن تهانوی ﷺ: ۳۶/۲.

۲. ر.ک: تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع ﷺ: ۹۷/۲ - و فارسی: ۱۰۹/۳.

پیامبران علیهم‌السلام بعد از بلوغ - چه قبل از نبوت یا بعد از آن - من کل الوجوه از کبایر و صغایر و قبل از بلوغ از کبایر، مقدس و معصوم محض هستند.

لذا معنای جمله‌ی مبارکه چنین می‌شود: این مطلب که یکی از انبیا علیهم‌السلام مردم را به پرستش خویشتن دعوت کند، به طور کلی از امکان خارج و غیر صحیح است. بلکه ایشان مردم را به جانب خداپرستی دعوت می‌دهند.

۲- بشریت تمام انبیاء علیهم‌السلام : - از این آیه ثابت شد که پیامبران علیهم‌السلام بشر هستند و بنابراین، اعتقاد به بشر بودن تمام انبیا علیهم‌السلام جزء ایمان است و صحت ایمان موقوف به آن است و انکار این مورد، کفر می‌باشد.

این آیه‌ی کریمه، تردیدی است بر گروهی^(۱) که قایل به نور بودن انبیا علیهم‌السلام از جزء نور خداوند متعال و منکر بشریت ایشان علیهم‌السلام هستند.

۳- عدم جواز گفتن یا عبدی و یا امتی - از این آیه کریمه ثابت شد که گفتن یا عبدی و یا امتی بر هیچ فردی جایز نیست چرا که این لفظ مخصوص کسی است که الله تعالی را عبادت می‌کند در حدیث صحیح هم آمده است: «به دلیل حدیث فقهای نویسنده که گفتن عبد فلانی مکروه است اما گفتن عبید فلانی مکروه نیست.

«لا یقولن احدکم عبدی و امتی. کُلکم عبیدالله و کل نساءکم اماء الله. ولكن لیقل: غلامی و جاریتی و فتای و فتاتی»^(۲).

۱. فرقه بریلویه.

۲. به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره رضی الله عنه: کتاب الالفاظ من الأدب و غیرها / باب ۳ «اطلاق لفظه العبد و الأمة و المولی و السید»، ش ۱۳ (۲۲۴۹) و به همین معنا ش ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷ - و نسایی در سنن کبری: عمل الیوم اللیلة / باب ۷۰ «النهی عن ان یقول الرجل لجاریته امتی (و لغلامه) عبدی»، ش ۱ (۱۰۰۷۰) و به همین معنا: ش ۱۰۰۷۱ و ۱۰۰۷۲ - و بخاری در صحیح (به همین معنا): عتق / باب ۱۷

، ش ۲۵۵۲.

۴- عدم جواز اطلاق لفظ «رب» مجرداً برای غیر الله. ^(۱) البته به صورت تقييد جايز است. مانند: رب المال، رب المنزل و غيره. و استعمال آن با صيغه‌ی جمع (ارباب) برای غير الله نیز جايز است، زیرا خدا یکی است و به همین خاطر لفظ ارباب (به صيغه‌ی جمع) برای خدای واحد الأحد به کار نمی‌رود.

مسائل سلوک و عرفان

قوله تعالى: ﴿كُونُوا رَبَّائِيِّنَ﴾ - این آیه، بر آن چه اهل طریقت برآند از قبیل علوم، اعمال، احوال خاصه و افاضه‌ی طریق خودشان به دیگران، تصریح دارد. مجموع آن چه که در تفسیر «ربانیین» نوشته شد، بر همین مطلب دلالت دارد.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ - این آیه تردیدی است بر کسانی که در تعظیم یا انقیاد مشایخ زنده یا مرده‌ی خودشان غلو می‌کنند؛ اگرچه آن مشایخ مظاهر کامله‌ی حق تعالی هستند، ولی غلو در تعظیم ایشان مترادف با عبادت کردن ایشان است؛ چنان‌که در حدیث عدی بن حاتم رضی الله عنه که در تفسیر آیه‌ی ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا...﴾ [آل عمران: ۶۴] آوردیم، این مطلب تصریح شده است. ^(۲)

وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ
و آن‌گاه که گرفت الله تعالی پیمان پیامبران را که آنچه دادم شما را از کتاب و علم پس
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ
بیاید به شما پیامبری باورکننده‌ی آنچه با شماست البته ایمان آورید به او و البته یاری دهید او را. فرمود الله: آیا

۱. از این آیه کریمه معلوم شد که اطلاق لفظ رب برای غیر الله تعالی مجرداً بدون قید جايز نیست.
۲. بیان القرآن تهانوی رحمته الله علیه: ۲/۳۵.

ءَاقْرَرْتُمْ وَاخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ اِصْرِي ۗ قَالُوا اَقْرَرْنَا ۗ قَالَ

اقرار کردید و گرفتید بر این کار عهد مرا؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمود:

فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

پس گواه باشید و من با شما از گواهانم • پس هر که برگردد بعد از این،

فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٨٢﴾

آن گروه، ایشانند بدکاران •

مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال از تمام انبیا علیهم‌السلام در عالم ارواح یا در دنیا از طریق وحی، جهت تصدیق یکدیگر عهد گرفته که هر رسول که رسالت او به دلیل شرعی ثابت شد، تصدیق و نصرت او بر دیگران فرض است و مصداق آن در آخرالزمان جناب سرور کاینات صلی‌الله‌علیه‌وآله است. زیرا او صلی‌الله‌علیه‌وآله موافق علاماتی است که در کتب گذشته نسبت به پیامبر آخرالزمان بیان شده است. لذا تصدیق و نصرت او بر همه فرض می‌باشد و در صورت تخلف از این فریضه‌ی الهی در ردیف فاسقان قرار خواهند گرفت.

ربط و مناسبت

در آیات گذشته، بیان افعال و اقوال زشت اهل کتاب نسبت به رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله و نفی همه‌ی آنها و بیان تقدیس رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله از امر کردن دیگران به عبادت خودش یا غیر الله و بیان تفرد خداوند متعال به عبادت بود. در این دو آیه خداوند متعال بر اهل کتاب و دیگر کسانی که منکر نبوت و دین او صلی‌الله‌علیه‌وآله

هستند، حجت آرای می فرماید؛ بدین ترتیب که عهد و میثاقی که در روز الست یا در دنیا از طریق وحی از تمام انبیا علیهم‌السلام به تصدیق و نصرت یکدیگر یا به تصدیق و نصرت رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله گرفته شده است و همچنین اقرار انبیا علیهم‌السلام و شهادت ایشان بر خودشان و بر یکدیگر و شهادت خداوند متعال در مورد این عهد و موجود بودن این همه در کتب گذشته، خود دلیل بزرگی است بر عظمت و اثبات رسالت رسول مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله.

تفسیر و تبیین

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ ... (۸۱)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ... - ابن جریر طبری رحمته‌الله می فرماید: معنای آیه چنین است: «اذکروا یا أهل الکتاب اذ اخذ الله ميثاق النبیین ...»^(۱) و علامه زجاج رحمته‌الله می فرماید: «واذکر یا محمد فی القرآن، اذ اخذ الله ميثاق النبیین ...».

«میثاق»، مصدر و ماده اش از «وثوق» است. «او ثقه» یعنی محکم کرد آن را. «عروة الوثقی» نیز از همین ماده است که بیان آن گذشت.^(۲) «وثوق» به قوی و ریسمانی که خوب محکم کرده شود، اطلاق می گردد. قول و عهد را میثاق می گویند که هر دو طرف قرارداد، آن را محکم می کنند. و منظور از «میثاق» عهد است نه وعده، زیرا «وعده» به خلاف «عهد» از یک طرف می شود، ولی عهد و میثاق از دو طرف. مثلاً اگر کسی دیگری را با زبان برای مساعدت و همراهی و ... قول می دهد، این کار او «وعده» نام دارد، اما اگر بر آن قول جهت

۱. تفسیر طبری: ۳/۳۲۸.

۲. رک: تبیین الفرقان: ۵/ تحت آیه‌ی ۲۵۶ از سوره‌ی «بقره».

ایفای آن قسم بخورد و آن را کتباً هم بنویسد، «عهد» نام دارد. «میثاق» از عهد هم مؤکدتر است که از او حلف (سوگند) و اقرار و گواه بر اقرارش گرفته می‌شود و سپس کتباً آن را می‌نویسد.

«میثاق» در این جا مضاف است به جانب «النبیین» و اضافه مصدر به طرف فاعل و مفعول هر دو جایز است. پس احتمال دارد که از خود انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ برای تصدیق یکدیگر یا از دیگر تمام انبیا برای تصدیق خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و نصرت او، عهد گرفته شده است. و نیز این احتمال وجود دارد که انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ از امت‌های خود برای ایمان آوردن و نصرت خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهد گرفته‌اند.

لَمَّا أُتَيْتُمْ مِنْ كُتُبٍ وَحِكْمَةٍ - این آیه کریمه به اعتبار اعراب «لما» یکی از مشکلات قرآن است. در این مورد علمای نحو و قرائت نظریات مختلفی ارایه کرده‌اند:

۱- قرائت جمهور به فتح لام و تخفیف میم است (لَمَّا). ۲- حمزه عَلَيْهِ السَّلَامُ آن را به کسر لام خوانده است (لِمَا). ۳- نزد سعید بن جبیر عَلَيْهِ السَّلَامُ و حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ به تشدید میم است (لَمَّا).

و اما قرائت بالفتح دو وجه دارد: اول این که «ما» اسم موصول است و مابعدش، صله و «لتؤمننَّ به» خبر آن است و تقدیرش چنین است: «لذی اُتیتکم من کُتُبٍ وَحِکْمَةٍ، ثم جاءکم رسولٌ مصدقٌ لما معکم لتؤمننَّ به». طبق این توجیه «ما» بنا بر ابتدا در محل رفع است و ضمیری که از طرف صله به طرف «ما» برمی‌گردد و وجود آن لازم است، در اینجا محذوف است. تقدیرش «لما اُتیتکموه» بوده است.

وجه دوم این که: علامه زجاج و سیبویه و مازنی عَلَيْهِمُ السَّلَامُ می‌فرمایند: «ما» در اینجا متضمن معنای شرط است و تقدیرش چنین می‌شود: «ما اُتیتکم من کُتُبٍ وَحِکْمَةٍ»

حکمة، ثم جاءكم رسولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به» و حذف و ذکر «لام» در «لما» یکسان است و در معنای آن هیچ تفاوتی نمی آید.

طبق این توجیه، «ما» در موضع نصب است منصوب به «اتیت» و مفعول دوم آن ضمیر مخاطب (کم) است و اعراب «جاءکم»، به سبب عطف بر «اتیتکم» جزم است و جزای آن «لتؤمنن به» است. (۱)

اما وجه در قرائت «لَمَّا» (به کسر لام) این است که در این صورت، لام برای تعلیل است. یعنی اخذ میثاق ایشان بدین علت است که به آنان کتاب و حکمة داده شده است؛ لذا در عزای شکر این نعمت بر آنان تصدیق تمام انبیا علیهم السلام واجب است. طبق این توجیه نیز «ما» موصوله است. (۲)

در قرائت «لَمَّا» (به تشدید) صاحب «کشاف» دو وجه بیان کرده است: اول این که معنای آن «حین اتیتکم بعض الکتب و الحکمة، ثم جاءکم رسولٌ مصدق له و حب علیکم الایمان به و نصرته» است و دوم این که: «لَمَّا» در اصل «لَمَنْ ما» بوده است و به علت اجتماع ثلاث میمات، یکی را حذف کردند، «لَمَّا» شد و معنایش چنین است: «لمن أجل ما اتیتکم لتؤمنن به». (۳)

زمان و مفاد میثاق پیامبران علیهم السلام (۴)

حالا در این مورد که این اخذ میثاق الهی از پیامبران به چه معنا است و در

۱. ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۲۵/۸-۱۲۴ - و روح المعانی: ۲۷۷/۳.

۲. تفسیر کبیر: ۱۲۶/۸-۱۲۵.

۳. الکشاف: ۳۷۲/۱.

۴. خداوند متعال سه نوع عهد از بندگانش گرفته است: یکی از تمام بنی نوع انسان، بر اعتقاد به هستی و ربوبیت عامه‌ی خداوند ذوالجلال، تحت آیه‌ی: «الَسْتُ بِرَبِّکُمْ» (اعراف: ۱۷۲).

عهد دوم فقط از علمای اهل کتاب گرفته شده است؛ به این مفاد که حق را پنهان نکنند، بلکه آن را صاف و واضح بیان کنند. آیه‌ی «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْفُرُونَهُ» (آل عمران: ۱۸۷) به آن اشاره دارد. عهد سوم، در همین آیه‌ی مورد بحث است که از پیامبران علیهم السلام گرفته شده است.

چه زمانی صورت گرفت، مفسران اقوال مختلفی ارایه کرده‌اند:

قول اول - حضرت علی و حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرموده‌اند: معنای اخذ این میثاق این است که خداوند متعال از تمام انبیا علیهم السلام برای تصدیق و نصرت خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ عهد گرفت که اگر بالفرض خودشان زمان او را ﷺ یافتند، بر او ایمان بیاورند و دعوی نبوت خودشان را ترک کنند و از وی پیروی و او را نصرت نمایند و هر یکی از انبیا، امت خود را نیز به تصدیق و نصرتش هدایت و توصیه کند.

قول اکثر علما همین است و طبق این نظر، آیه بر ظاهر خود محمول است. صاحب «روح المعانی» برای تأیید این قول، به حواله‌ی ابن جریر رحمته الله از حضرت علی رضی الله عنه روایتی آورده است که فرمودند: «لم یبعث الله تعالی نبیاً آدم فمن بعده إلا أخذ علیه العهد فی محمد ﷺ لئن بعث و هو حی لیؤمنن به و لینصرنه و یأمره فیأخذ العهد علی قومه». (۱) سپس حضرت علی رضی الله عنه این آیه را استشهاداً و استدلالاً تلاوت فرمودند.

طبق این روایت، از هر پیامبری درباره‌ی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله دو عهد گرفته شده است: یکی این که خودشان به او ایمان بیاورند و او را نصرت کنند و از وی پیروی کنند، دوم این که امت خود را نیز به این کار هدایت و توصیه نمایند. البته در این صورت دو اشکال زیر پیش می‌آید که باید رفع شوند:

اشکال اول: چرا در اینجا ذکر عهد از امت نیست و فقط ذکر عهد انبیا علیهم السلام یادآوری شده است؟ در حالی که از امت‌ها هم عهد گرفته شده و آنان نیز به تصدیق و نصرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله مأمور هستند.

۱. روح المعانی: ۳/۲۷۵ به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۳۰.

این اشکال دو جواب دارد:

جواب اول: وقتی که از انبیا علیهم‌السلام عهد گرفته شده است، امت خود بخود در آن داخل اند. لذا به ذکر مستقل عهد امت نیازی پیدا نشد. بلکه در صورت عهد گرفتن از انبیا علیهم‌السلام، ایفای این عهد و انجام این مأموریت، بر امت‌ها به طریق اولی ثابت می‌شود.

جواب دوم: ممکن است عهد و میثاق امت‌ها در کتب نازل نشده بود و فقط پیامبران مأموریت داشتند که از امت خود عهد بگیرند و اینجا خداوند متعال آن چه در کتب اهل کتاب موجود است، آنان را الزام و نبوت آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را ثابت می‌کند.

اشکال دوم: خداوند متعال علیم و خبیر است و در علم او تعالی قطعی بود که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در زمان وجود و حیات هیچ پیامبری تشریف نمی‌آورد و زمان هر پیامبری مقرر است. پس خداوند متعال چطور از پیامبران چنین عهدی گرفت؟ و فایده‌ی ایمان آوردن انبیا علیهم‌السلام چیست؟ و قبل از آمدن آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معنای نصرت انبیا علیهم‌السلام برای رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم چیست؟

این سوال هم دو جواب دارد:

جواب اول: خداوند متعال برای اظهار شأن و شرافت و کمال آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، قبل از بعثت او به پیامبران دیگر خبر داد که او صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در تمام کمالات از همه برتر خواهد بود. لذا اگر بالفرض در زمان شما بیاید، باید به او ایمان بیاورید و او را نصرت کنید و از او پیروی کنید و اگر در زمان شما نیامد، به امت خود توصیه کنید که به او ایمان بیاورند و او را یاری کنند.

چیز دومی که مورد توجه خداوند متعال بود، این است که از وقتی که

پیامبران بنا بر دستور او تعالی، اراده‌ی قطعی برای تصدیق ذات والا صفات حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و نصرت او را داشته باشند، از همان زمان به آنان ثواب نیت‌شان می‌رسد؛ چنان‌که اگر کسی اراده‌ی نصرت امام مهدی موعود علیه السلام را داشته باشد، گرچه به او نرسد و قبلاً بمیرد، پاداش نیت به او می‌رسد.

و معنای نصرت انبیا علیهم السلام هم این است که هر یکی در حیات خود به امت توصیه کند که اگر نبی آخر الزمان صلی الله علیه و آله را درک کردند، به او ایمان بیاورند.

جواب دوم: هدف از اخذ میثاق از پیامبران، تذکر به امتان آنان است تا این میثاق در کتب آنان وجود داشته باشد و بدانند که وقتی از پیامبران ما چنین عهدی گرفته شده است، بر ما به طریق اولی لازم است بر آن پایبند باشیم و چاره‌ای جز ایمان آوردن به او نداریم و بدانند که دین‌شان منسوخ خواهد شد، و در آن وقت خود را بدبخت نکنند و باید به آن پیامبر و دینش چنگ بزنند.

قول دوم - طبق قولی دیگر از مفسران، اضافه «میثاق» به «النبيين»، از قبیل اضافه فعل به فاعل است و معنی چنین می‌شود: «و اذ اخذ الله میثاق الذی وثقه النبیین علی امهم...»، یعنی مراد این نیست که خداوند متعال از پیامبران عهد گرفت، بلکه او تعالی بیان می‌فرماید: یاد کن وقتی که تحویل گرفت و قبول کرد الله تعالی آن میثاقی را که پیامبران از امت‌های خود گرفته بودند و آن را در کتب آن‌ها ذکر کرد. این توجیه از ابن عباس رضی الله عنه مروی است.

ابن منذر رضی الله عنه از سعید بن جبیر رضی الله عنه روایت می‌کند که فرمود: من از ابن عباس رضی الله عنه سؤال کردم که اصحاب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه «و اذ اخذ الله میثاق الذین او تو الکتب» می‌خوانند و ما «میثاق النبیین» می‌خوانیم؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمودند: «انما اخذ الله تعالی میثاق النبیین علی قومهم»،^(۱) و با این سخن اشاره

۱. همچنین به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر (مختصراً): ۱۸۷/۲ - ۱۸۶ - ش ۳۸۰۸ (روح المعانی):

کردند که در میان این دو قرائت، هیچ تناقضی وجود ندارد.
قول چهارم - اینجا یک مضاف محذوف است که با ملاحظه‌ی آن جمله چنین می‌شود: «و اذ اخذ الله ميثاق امم النبيين». حضرت جعفر صادق عليه السلام چنین قایل است.

قول پنجم - مضاف محذوف در این جا «أولاد» است و جمله چنین ترتیب می‌یابد: «و اذ اخذ الله ميثاق اولاد النبيين». بنابراین توجیه، مراد از «أولاد» طبق قول صحیح بنی اسرائیل است. زیرا اولاد پیامبران در آنان زیاد بودند و سیاق در شأن ایشان است و با قرائت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که بدان اشاره رفت، تأیید می‌شود.

قول ششم - فقط «مثل» محذوف است. بدین ترتیب: «و اذ اخذ الله ميثاقاً مثل ميثاق النبيين» یعنی «ميثاقاً غليظاً على الأمم»، به سبب حذف حرف تشبیه (مثل) برای مبالغه ميثاق امم را خود ميثاق انبيا قرار داد.

قول هفتم - مراد از «نبيين»، بنی اسرائیل هستند و این تسمیه از روی واقعیت نیست، بلکه بنابر تهکم و استهزای بنی اسرائیل است؛ زیرا بعضی از بنی اسرائیل مدعی بودند که ما به نبوت از محمد صلى الله عليه وآله شایسته‌تریم، چون ما اهل کتاب هستیم و انبیا از ما بوده‌اند. پس خداوند متعال آنان را تهکما و از روی استهزای به نبیین یاد می‌کند! و این بدان می‌ماند شخصی را بر چیزی امانت‌دار می‌کنی و او در آن خیانت می‌کند و باز هم خود را امانت‌دار می‌پندارد، پس تو به صورت توهین به او می‌گویی: آقای امانت‌دار! در امانت من چه کردی؟

قول هشتم - این اضافت برای تعلیل است. یعنی: «و اذ اخذ الله الميثاق على الناس لأجل النبيين».

تفسیر و توجیه اول که به روایت صحیح از حضرت علی کرم الله وجهه مروی است و ما آن را نقل کرده‌ایم، مرجح است و نیز قول محقق این است که این میثاق در کتب و صحف خود پیامبران به طریق وحی نازل شده و از تمام پیامبران برای تصدیق حضرت محمد ﷺ و نصرت او عهد گرفته شده است. (۱)

بعضی از مفسران قایل اند: این میثاق در روز «الست» گرفته شد. به نظر آنان خداوند متعال در آن روز یک عهد بر توحید خود گرفت و دیگری بر همین موضوع. ولی این قول ضعیف است. در روز «الست» به توحید الهی عهد گرفته شد و از خود آنان برای تبلیغ و دعوت.

قالء أقرتم و اخذتم علی ذالکم اصری؟ - خداوند متعال از آنان پرسید: آیا به این عهد اقرار کردید و عهدم را در مورد مذکور پذیرفتید؟

«أخذ» در این محل به معنای قبول کردن و تحویل گرفتن است.

«الاءصر» الإصر، به کسر همزة به معنای عهد است؛ چنان که حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرموده است. (۲) و اصل آن از «إصار» است و اصرار به چیزی گفته می‌شود که به وسیله‌ی آن چیز دیگری را می‌بندند و محکم می‌کنند. عهد را به این وجه «إصر» می‌گویند که هر دو طرف، دو قول خودشان را با حلف و تأکید محکم می‌کنند. (۳)

قالوا اقرنا - انبیا صلی الله علیهم و آلهم گفتند: بله اقرار کردیم.

قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین - این قول خداوند متعال است که پس از

۱. ر.ک: روح المعانی: ۲۷۶/۳-۲۷۵ - و تفسیر مظهري: ۸۱/۲-۸۰ - و تفسیر کبیر: ۱۲۴/۸-۱۲۲ - و معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمته الله: ۱۰۰/۲ - و بیان القرآن تهانوی رحمته الله: ۳۷/۲.

۲. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما: ص ۶۷.

۳. روح المعانی: ۲۷۹/۳.

جواب پیامبرانش فرمود: (۱)

و در آخر فرمود: و من نیز بر اقرار و اشهاد شما شاهد و گواه هستم.

فمن تولی بعد ذالک فأولئك هم الفاسقون (۸۲)

فمن تولی ... - یعنی: از پیروان پیامبران کسی که از ایمان آوردن به محمد ﷺ و نصرت او اعراض کند، جزو فاسقان هستند. چون از ناحیه پیامبران ﷺ چون از پیامبران تولی و اعراض از دستور خداوند متعال بعید است و آنان معصوم هستند. وقتی از پیامبران ﷺ بر ایمان به حضرت محمد ﷺ و نصرت او میثاق گرفته شد، امت هر کدام از آنان نیز ضمناً در این حکم داخل هستند و پیامبران موظف بودند این توصیه را خود به امتیان خود بکنند. خلاصه این که طبق قول مشهور، انبیا ﷺ در حکم این شرطیه داخل نیستند. (۲)

مشارالیه «ذلک»، همین عهد و میثاق مذکور است.

فأولئك هم الفاسقون - بنابراین، این جمله برای افراد امت هر پیامبر است و معنای دو احتمال دارد: اگر در باطن و ظاهر تولی و اعراض کنند، کاملاً کافر هستند و اگر به ظاهر ایمان بیاورند اما قلباً تولی و اعراض نمایند، بنا بر نفاق شان، فاسق به شمار می‌روند.

۱. این جمله چند معنی دارد: ۱- شما پیامبران هر کدام بر اقرار یک دیگر گواه باشید. ۲- شما پیامبران بر امت‌های خودتان گواه باشید. ۳- این خطاب برای فرشتگان است. (اما این مطلب بعید است). ۴- هر یکی خودش را بر نفس خود گواه قرار بدهد. ۵- این میثاق را برای خاص و عام بیان کنید تا بر احدی پوشیده نماند. ۶- بر این میثاق یقین بکنید؛ چنان که خودتان دیده‌اید. ۷- بر کمالات و بر نصرت این پیامبر آخر الزمان گواهی بدهید.

۲. ر.ک: روح المعانی: ۲۸۰/۳.

علوم و معارف

□ استنباط دو نکته‌ی مهم راجع به نبوت رسول الله ﷺ

علمای بزرگوار از این آیه کریمه، دو چیز استنباط کردند:

۱- ختم نبوت به رسول الله و نبوت عامه‌ی او - خداوند متعال آن حضرت ﷺ را زمانی فرستاد که از زمان تمام انبیا مؤخر است؛ گرچه حضرت عیسی علیہ السلام زنده است و در آخر زمانه می‌آید، اما او از قرآن و شریعت محمد ﷺ تبعیت می‌کند. در این آیه تصریح شد که خداوند متعال از تمام انبیا علیهم السلام دربارہی حضرت محمد ﷺ عهد ایمان به او و نصرت ایشان را گرفته و همه‌ی شان به امت‌های خود توصیه هم کرده‌اند و اگر بالفرض بعثت او در زمان پیامبران می‌بود، همه‌ی شان امت او قرار می‌گرفتند و به جز پیروی از او چاره‌ای دیگر نداشتند. بنابراین، معلوم شد که او ﷺ محض نبی الأمة نبود، بلکه نبی الأنبیا نیز بودند؛ چنان‌که در شب اسراء وقتی همه‌ی پیامبران علیهم السلام در بیت المقدس جمع شدند، ایشان امام‌شان شد و در محشر اوست که شفاعت می‌کند تا خداوند فیصله را شروع کند. باید دانست که در حقیقت زمان نبوت آن حضرت ﷺ از زمان آدم علیہ السلام شروع می‌شود و تا قیامت ادامه می‌یابد. چنان‌که در حدیثی نیز آمده است: «كنت نبياً و آدم بين الروح والجسد».^(۱)

۱. به روایت ترمذی در سنن از ابوهیرة رضی الله عنه مرفوعاً: المناقب/باب ۱-، ش ۳۶۰/۹ و گفته: وهذا حديث حسن صحيح غريب... - و حاکم در مستدرک: ۶۰۹/۲ - ۶۰۸ و طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس رضی الله عنه: ۷۳/۱۲، ش ۱۲۵۷۱ و در معجم اوسط: ۱۵۸/۳ -، ش ۴۱۷۵ - و ابن حبان در صحیح به همین معنا از عرابض بن ساریه رضی الله عنه: ۳۱۳/۱۴ - ۳۱۲، ش - احمد در مسند از عبدالله بن شفیق عن مسیرة الفجر رضی الله عنه: ۹۵/۱۳، ش ۱۶۵۷۶ و ۲۵۸/۱۵، ش ۲۰۴۷۴ و ۵۵۷/۱۶، ش

■ نبی مطلق و شارع استقلالی فقط رسول الله ﷺ است

۲- اهل عرفان می‌گویند: از این آیه معلوم می‌شود: نبی مطلق و رسول حقیقی و شارع استقلالی از میان پیامبران، فقط رسول الله ﷺ است و دیگران تابع او و به منزله‌ی خلفای ایشان‌اند. یعنی نبی و پیامبری که الله تعالی خواسته برای تمام عالم بفرستد، نبی کریم ﷺ بوده است و چون مأموریت برای تمام عالم از اول تا آخر برای بشر خیلی گران بود، نایبان او را که بقیه‌ی انبیا علیهم‌السلام بودند، قبل از ایشان فرستاد تا زمینه را برای ظهور و ادای رسالت او هموار سازند.

■ اصناف علما و علایم علمای حقانی

علما کلاً پنج قسم‌اند:

- ۱- قسمی آنان هستند که به ظاهر و باطن مسیری خلاف مسیر حق می‌پویند. مانند اهل بدعات، خوارج، باطنیان و ...
- ۲- آنان که ظاهراً حقیقت را می‌پذیرند، ولی باطن‌شان راست نیست. اینان در زمره‌ی منافقان هستند. مانند گروه خاکساری، پرویزی و غیره.
- ۳- کسانی که حق را به هر حال تسلیم می‌کنند؛ به ظاهر و باطن، ولی در راستای اشاعه‌ی آن و تردید منکرات و بدعات و رسوم، از خود سستی و تکاسل نشان می‌دهند. اینان را «علمای مُداهن» می‌گویند.
- ۴- علمایی هستند که اشاعت حق و تردید منکرات و بدعات می‌کنند، اما قول حق دیگر علما را قبول نمی‌کنند. این گروه را «علمای متکبر» می‌گویند.
- ۵- صفت بعضی از علما این است که حق را به ظاهر و باطن تحویل می‌گیرند و آن را اشاعه می‌کنند و بدعات رسوم و منکرات را تردید می‌نمایند و دیگر

اهل حق را هم قبول دارند. به اینان «علمای ربانی» می‌گویند. هدف این علما فقط خدمت به اسلام است؛ مساوی است که آن خدمت از ناحیه‌ی آنان صورت گیرد یا از هر اهل حق و خادم دین دیگری و حق را از هر کسی استقبال می‌کنند و اگر در مسأله‌ای شرعی متوجه نباشند و دیگری آنان را متوجه کند، می‌پذیرند. عادت و وصف اکابر علمای این امت همیشه همین بوده است. به طور مثال، حضرت تهانوی رحمته اللہ علیہ روزی فتوایی صادر کرد و به مستفتی داد تا برای نظر ثانی به شاگرد وی بدهد و بعد آن را بر دارد و ببرد. شاگرد آن را نگاه کرد و متوجه شد که یک مورد فتوای حضرت تهانوی رحمته اللہ علیہ صحیح نیست. اما مرد سایل همان جواب را گرفت و رفت. شاگرد به ایشان گفت در فلان کتاب درباره‌ی این موضوع چنین دیده‌ام. راجح کدام است؟ حضرت تهانوی رحمته اللہ علیہ گفت: کتاب را بیاور. او کتاب را آورد. ایشان دید که راجح همین است که شاگرد به آن اشاره کرده بود. به او دستور داد برود و مستفتی را بازگرداند. شاگرد نمی‌دانست او کجا رفته است. بالاخره از آدرس او که در دفتر ثبت کرده بود، اسم و محل سکونت او را پیدا کردند. به شاگرد گفت که به سایل بگویند فتوا مهر ندارد. نگو که اشتباه نوشته شده است تا بدگمان نشود. وقتی جواب قبلی رسید، حضرت تهانوی رحمته اللہ علیہ آن را اصلاح کرد و مهر زد.

از آیه‌ی کریمه‌ی ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ...﴾ علما استنباط کردند که شأن عالم حقانی و به طور کلی مسلمان همین است که وقتی دستور اللہ تعالی و رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم به وی برسد، بلا توقف تسلیم کند؛ از هر کسی که برسد، فرقی نمی‌کند.

آیه دلالت می‌کند که تسلیم حق، بر کمال ایمان دلالت دارد، و تولی از حق، آدم را در فسق یا کفر یا نفاق داخل می‌کند.

مسایل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ... لَتَنْصُرُنَّهُ﴾ - در این آیه اشاره است به این که بر شیوخ طریقت لازم است از استفاده از مشایخی که در مقابل علم و عرفان از خودشان بالاتر یا مساوی باشند، ترفع و استنکاف نکنند؛ زیرا در تفسیر «رسول» در آیه دو قول از مفسران وجود داشت: یکی قول اکثر علما که مراد از آن حضرت محمد ﷺ است و دوم این که مراد از آن هر رسولی است که اگر در زمان یک رسول، رسولی دیگر بیاید، بر او تصدیق و نصرت آن رسول لازم است.^(۱)

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
آیا (این کافران) ورآی دین الله (دینی دیگر) را می طلبند؟ درحالی که برای الله منقاد شده اند آنان که در آسمانها

الأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

و زمین آند به خوشی و ناخوشی و به سوی او بازگردانیده می شوند ●

مفهوم کلی آیه: این یک تنبیه است برای کسانی که دین حضرت محمد ﷺ را قبول نداشته باشند و به دنبال آیین دیگری بگردند و خلاف رسول الله ﷺ گامزن شوند. خداوند متعال می فرماید: آنان که غیر از دین الله، دینی دیگر بخواهند آن دین شان غیر از دین خداست و پذیرفته نمی شود.

ربط و مناسبت

در گذشته بیان شد که ایمان آوردن به حضرت محمد ﷺ، حکمی است

که حتی انبیا علیهم السلام هم به آن عهد گرفته شده‌اند و دین و آیین او ﷺ حق است و باید از آن تبعیت کرد. در این آیه حالات بد اهل دو کتاب (یهود و نصارا) از قبیل درگیری در مورد توحید و انبیا علیهم السلام و اعراض از قبول اسلام و نبوت رسول الله ﷺ را بیان و تردید می‌کند که غیر از اسلام هیچ دینی دین خداوند متعال نیست و از هیچ کس پذیرفته نمی‌شود.

سبب نزول

علامه واحدی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند: یک مرتبه دو گروه از یهود و نصارا پیش جناب رسول الله ﷺ آمدند و هر کدام مدعی شد که گروه ما تابع (تابع تر) به مذهب ابراهیم علیه السلام است.

آنان به خاطر این آمدند که رسول الله ﷺ حکم باشد که کدام گروه به مذهب حضرت ابراهیم علیه السلام اولی و اتباع است. آن حضرت صلی الله علیه و آله جواب دادند: به نظر من شما هر دو فرقه از دین حضرت ابراهیم علیه السلام منحرف هستید. آنان از این قضاوت ناراحت و خشمگین شدند و گفتند: «والله ما نرضی بقضائک ولا نأخذ بدینک» (قسم به خدا که به قضاوت تو راضی نیستم و مطمئن باش که دین‌ات را هم قبول نمی‌کنیم). در همین مورد، آیه‌ی کریمه نازل شد^(۱) و در آن خداوند متعال آنان را برای ترک دین اسلام، مورد مذمت و ملامت قرار داد.

تفسیر و تبیین

أفغیر دین الله یبعون وله أسلم من فی السموات ... (۸۳)

أفغیر دین الله یبعون - همزه در «أفغیر دین الله»، از قبیل همزه‌ی استفهام انکاری

۱. اسباب النزول واحدی: ۶۳-۶۲ - و روح المعانی: ۳/۲۸۰.

است و مطلب جمله‌ی گذشته را مورد انکار قرار می‌دهد. یعنی «کیف یبغون و یطلبون غیر دینه و الحاله هذه». مفهوم این‌که: آیا پس این یهود و نصارا (و سایر متمرّدان) به جز دین الله تعالی، دین و آیینی دیگر می‌طلبند؟ این کارشان از حماقت آنان است که بعد از آمدن اسلام هم خود را گاهی به طرف دین ابراهیم علیه السلام و گاهی به دین موسی علیه السلام و گاهی به دین عیسی علیه السلام منسوب می‌کنند. چون اکنون تنها دین مقبول که خداوند متعال مناسب زمان فرستاده، اسلام است که او تعالی در هر زمان، دین و آیینی مناسب شرایط همان زمان تشریح می‌کند. پس حالا در این زمان، دین فقط اسلام است و جز آن دینی دیگر نمانده و پذیرفته نیست.

وله اسلم من فی السموت و الارض - این واو (در ابتدای جمله‌ی کریمه)، حالیه است و جمله، حالیه‌ی مؤکده‌ی انکاریه است. یعنی: (چگونه غیر از دین الله تعالی، دینی دیگر می‌طلبید) در حالی که شأن حق تعالی همین است که در برابر حکم او همه‌ی مخلوقات آسمان‌ها و زمین سر خم کرده و منقاد اویند؟ - بعضی به خوشی و اختیار خود و بعضی دیگر به اجبار.

مقتضای این عظمت این بود که هیچ کس مخالفت نکند. زیرا تمام مخلوقات از مکلفان و غیر مکلفین در روز قیامت به طرف خداوند متعال برگردانده می‌شوند و آن وقت به مخالفت کنندگان سزا و مجازات می‌رسد.

این آیه الزام بر یهود و نصارا است. وقتی که دین، دین اسلام است و بعضی به خوشی و بعضی به ناخوشی آن را قبول کرده‌اند، دیگر دلیلی ندارد که باز هم به نزدیکان اسلام ارزش نداشته باشد و به قضای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ناخشنود شوید. این بر حماقت شما دلالت دارد.

طوعاً و کرهاً - این هر دو مصدر و در موضع حال واقع‌اند و به معنی «طائعین و

کارهین» هستند. علما در توضیح و معنی این دو کلمه (در ارتباط با موضوع آیه)، اقوال مختلفی دارند. ولی قبل از آن به این مطلب متوجه باید شد که: در کاینات و ممکنات، و مخلوقات خداوند متعال، دو گروه اند: گروهی مکلفین اند که خداوند متعال آنان را به احکام و دستورات خود مکلف کرده و در دایره‌ی امر و نهی قرار داده است؛ اگر اطاعت کنند، به آنان اجر و پاداش می‌دهد و اگر نافرمانی نمایند، سزایشان می‌دهد. مکلفان در زمین، جن و انسان هستند و در آسمان‌ها ملائکه که برای تسبیح و ذکر الهی مکلف هستند ولی به آنان ثواب و عقاب تعلق نمی‌گیرد، بلکه این ذکر برای آنان یک لذت است.

جز این سه دسته مخلوق (جن و انسان و فرشته)، دیگر تمام کاینات غیر مکلف اند. یعنی الله تعالی آن‌ها را به اطاعت و بندگی مکلف و مخاطب نکرده است و امر و نهی و ثواب و عقاب به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. ناگفته نماند که مکلف نکردن آن‌ها، دلیل بر کمال آن‌ها نیست، بلکه برعکس، نشانه‌ی نقصان آن‌هاست. و آن‌ها را که مکلف کرده، دلیل است که قابل و دارای استعداد هستند و می‌توانند دستورات الهی را تحمل کنند. لذا معلوم می‌شود که مکلفان، کامل‌ترین مخلوقات خداوند متعال هستند.

و باید دانست که مخلوقات زمینی به اعتباری دیگر سه نوع اند: ۱- حیوانات، ۲- نباتات، ۳- جمادات. از این سه نوع مخلوق، نباتات و جمادات اصلاً مکلف نیستند و از حیوانات هم فقط دو گروه - انسان و جن - مکلف اند و بس.

حال می‌پردازیم به توجیه اقوال علما در توجیه اسلام بالطوع و بالکراه:

۱- مراد از اسلام بالطوع، اسلام مکلفان یعنی اسلام انسان و جن و ملائکه است و منظور از اسلام کراهی، اسلام سایر مخلوقات می‌باشد که در جبلیت و

فطرت آنان گذاشته شده که بنا بر آن تمام مخلوقات هر کدام به فراخور نوع آفرینش خود، مطیع و منقاد خداوند متعال هستند.

۲- مراد از اسلام بالطوع، اسلامی است که از راه علم حاصل شده باشد مطلقاً؛ مساوی است که با استدلال و اِعمال فکر حاصل شده باشد مانند اسلام بسیاری از ماها، یا این که بدون استدلال و اِعمال فکر حاصل شده باشد مانند ایمان ملایکه و بعضی از بندگان برگزیده و سلیم الفطرة. و مراد از «کرهاً»، اسلامی است که در پی معاینه‌ی آنچه به طرف اسلام مضطر می‌کند یا از ترس قتال و شمشیر حاصل شده باشد.

۳- «طوعاً» یعنی به اختیار، و «کرهاً» یعنی به تسخیر قهری. معنی این است که: ملایک و مؤمنان از انسان و جن، تکالیف شرعی و افعال اختیاریه را با اختیار و خوشی خود قبول و اطاعت می‌کنند و نسبت به امور تکوینیه (اموری که در اختیار آنان نیست مانند مرض و فقر و موت و ...) به قضا و فیصله‌ی خالق خودشان راضی هستند و به هر چه از طرف او تعالی بر آنان وارد شود، خوش آمد می‌گویند. اما کافران گرچه زبان‌شان به او امر تشریعی خداوند متعال اعتراف نمی‌کند، ولی در او امر تکوینی تحت اراده و مشیت او تعالی قرار دارند و بدون اختیار مسخر او هستند و هم چنین دست و پا و سایر اعضا و حتی لباس آن‌ها. چنان‌که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود علیه اللعنة را دعوت داد، نمرود گفت: جز انسان چه چیز دیگری به نبوت تو اعتراف می‌کند؟ حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: دست و پا و لباس تو اعتراف می‌کنند. نمرود گفت: چطور؟ در همین حال دست و پای نمرود به خواندن کلمه‌ی ایمان مبادرت کردند. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودند: لباس را خارج کن، چون کلمه را به زبان می‌آورد. گفت: دست و پا را باید قطع می‌کردم که بدون دستور من کلمه

خواندند، اما نمی شود! جلوه‌ی همین حقیقت است که در قیامت اعضای بدن انسان نطّاق می شوند و با فصاحت تمام حرف می زنند و کارهای سرزده از خودشان را برملا می سازند.

بر همین مبنا عارفان قایل اند که کفار هم کرهاً اسلام می آورند. ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ایوسف: ۱۱۰۶. ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ عنكبوت: ۶۱. زیرا آنان نیز به وجود یک صانع اعتقاد دارند و فقط او را سزاوار پرستش قرار می دهند. ولی فرق در این است که به سبب ایمان نیاوردن، تاریکی نفس و پرده‌های انانیت‌شان، در میان آنان و شناخت حق، حایل و واقع شده است و به همین سبب در انتخاب مسیر اشتباه کرده‌اند و غیر الله را سجده می کنند. البته بندگی را قبول می کند. و در طبع و فطرت‌شان عبادت هست و این همان فطرت الهی است که انسان را بر آن خلق کرده است: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ روم: ۳۰. اگر چنین نمی بود، اصلاً دست به عبادت نمی زدند و بُت را هم سجده نمی کردند، اما چون اصل و مدار و محل اعتراف زبان است، این «قبولِ گِرهی» از ایشان اعتبار ندارد، لذا آنان باید به جهنم بروند.

۴- اهل تصوّف این معنا و توجیه را ترجیح داده‌اند که مراد از اسلام بالطوع، اسلام و انقیاد کسانی است که در راستای امثال دستورات خداوند متعال، هیچ مانع و پرده‌ای از قبیل ظلمت نفسانیت و پرده‌های خودی و انانیت جلوی‌شان قرار نمی گیرد، بلکه با توجه کامل به ثواب و عقاب و با ذوق و لذّت، او تعالی را عبادت و بندگی می کنند. اما اسلام گِرهی عکس آن است، که با وجود معارضات و وساوس و حایل شدن پرده‌های انانیت و تعلق با وسایط، باز هم به

بندگی خداوند متعال مشغول هستند. (۱)

می‌گوییم: هدف از سلوک و عرفان همین است که مسلمان از مرحله‌ی اسلام کرمی، عروج و ترقی کند و به درجه‌ی اسلام طوعی برسد؛ چنان‌که خواجه‌ی بزرگ حضرت خواجه محمد بهاء الدین نقشبند بخاری رحمته الله فرمودند: «هدف از تصوف آن است که علم استدلالی، کشفی گردد». یعنی عرفان اهل کمال، کشفی هم می‌شود.

۵- علامه مجاهد و ابو العالیه و شعبی رحمته الله می‌فرمایند: «و له اسلم...»، یعنی هر کس به خالقیت و عبودیت او تعالی اقرار کرده است. و ابو العالیه رحمته الله توضیح داده که پس از این اعتراف اگر در عبادت او تعالی دیگری را شریک کند، اسلام او، کرهاً است و اگر خداوند متعال را با اخلاص و بدون شریک بندگی کند، اسلام او طوعاً هست. (۲)

مسائل سلوک و عرفان

از این آیه - با توجه به توجیه چهارم که از صوفیه‌ی کرام بود - معلوم می‌شود: کسی که هجوم و ساوس، مانع از وصول او به مقصود حقیقی باشد، از این امر نباید ناامید شود و دست از کار بردارد و بنشیند. بلکه به سعی خود ادامه دهد تا به مقصودش برسد. (۳)

۱. ر.ک: روح المعانی: ۲۸۲/۳-۲۸۱ - و تفسیر مظهری: ۸۳/۲-۸۲ - و البحر المحیط: ۵۱۵/۲

۲. تفسیر طبری: ۳۳۴/۳ و ۳۳۵، ش ۷۳۴۰ الی ۷۳۴۲ و ۷۳۴۸ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۸۹/۲، ش ۳۸۲۷.

۳. ر.ک: بیان القرآن تهانوی رحمته الله: ۳۸/۲.

قُلْ أَمِنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَ مَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
 بگو: ایمان آوردیم به الله و به آن چه فرود آورده شده است بر ما و به آن چه فرود آورده شده بود بر ابراهیم و

إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ وَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ
 اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبرگان وی و به آن چه داده شد به موسی و

عِيسَىٰ وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ
 عیسی و پیامبران از طرف پروردگارشان. فرق نمی‌آوریم میان هیچ یک از ایشان و ما

مُسْلِمُونَ ﴿۸۴﴾ وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ
 منقاد الله هستیم • و هر که طلب کند ورای اسلام دینی دیگر را، پس هرگز قبول کرده نخواهد شد از او و او

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۵﴾
 در آخرت از زیانکاران است •

مفهوم کلی آیه‌ها: به پیامبرش امر می‌فرماید که ایمان کلی خویش را به اهل کتاب در کلمات بسیار جامع ابلاغ نماید تا بدانند که این پیامبر چه نوع عقایدی راجع به توحید خداوند متعال و رسالت پیامبران گذشته و سایر ایمانیات دارد و جای هیچ ابهام و بهانه‌جویی برای آنان باقی نماند. و متذکر می‌شود که این را هم قاطعانه بگویند که دین مقبول اکنون فقط اسلام است و بس!

ربط و مناسبت

خداوند متعال در آیات گذشته اهل کتاب را که مدعی شدند ما بر دین

حضرت ابراهیم علیه السلام هستیم، الزام و تردید کرد و فرمود از میان شما آنانی که اسلام را قبول می‌کنند، دعوی‌شان درست است و هر کس که اسلام را نپذیرد، دعوایش اعتبار ندارد. در این آیات رسول خویش صلی الله علیه و آله را دستور می‌دهد که تو و مؤمنان به تو، ایمان‌تان را بر دین و کتاب خود و هم‌چنین بر انبیا و کتب گذشته اعلان و آشکار نمایید تا آنان بدانند ایمان حقیقی به پیامبران و کتب گذشته مقتضی چنین ایمانی است و شما با وجود این اگر دینی دیگر طلب می‌کنید، پس بدانید که غیر از اسلام، هیچ دین دیگری اعتبار ندارد و از کسی پذیرفته نخواهد شد و بلکه باعث نقصان و ضرر خواهد بود.

تفسیر و تبیین

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا... (۸۴)

قُلْ آمَنَّا - حکمت به کار بردن ضمیر جمع در «آمنّا» این است که پیامبر صلی الله علیه و آله در این اعلام می‌بایست از خود و همچنین به نمایندگی از مؤمنان سخن بگوید. بعضی می‌گویند: زمانی که خداوند متعال از خود انبیا علیهم السلام عهد گرفت که همگی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان بیاورند و او را نصرت کنند، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز دستور داد که به انبیا علیهم السلام و به کتب‌شان ایمان بیاورد که آنان به او ایمان آورده‌اند. پس هدف از صیغه‌ی جمع (آمنّا)، به جای «أمنتُ» برای تعظیم نبی صلی الله علیه و آله است و امت هم ضمناً داخل است.

این آیه مشتمل بر ایمان به جمیع انبیا علیهم السلام است. هر کس این آیه را صبح و شام بخواند، گویا از صبح تا شام به توحید خداوند اعتراف نموده و به کلیه کتب منزل بر انبیای پیشین، ایمان آورده است.

مقصود این آیه، متوجه ساختن یهود و نصارا به حَقانیت رسالت رسول الله ﷺ و اثبات آن می‌باشد و به همین مناسبت بعد از «آیه‌ی میثاق» آمد که در آن آمده بود شما باید پیامبر بعدی را که مصدق انبیای گذشته است، تصدیق و نصرت کنید و با امت او همراه شوید و آز آنان باشید.

چند سؤال تفسیری و جواب آن‌ها

سؤال ۱: از آنجایی که «قل» مفرد است، فعل بعدی نیز باید مفرد می‌آمد (قل آمنْتُ). اما می‌بینیم که چنین نیست. حکمت در این اختلاف صیغه چیست؟ این سؤال دو جواب دارد:

جواب اول: چون خداوند متعال فقط به رسول الله ﷺ وحی می‌فرستد و امت در آن شریک نیست، لذا فرمان خویش را با لفظ واحد (قل) آورد و از آنجایی که در ایمان و اعتراف به توحید او تعالی و به انبیای گذشته و کتب‌شان، امت هم شریک است، فرمان داد که در اظهار ایمان، از طرف آنان هم نمایندگی کند. یعنی این موضوعی است که باید تو و امت تو به آن اعتراف داشته باشید. جواب دوم: فعل خطابی اول برای رسول الله ﷺ است. لذا واحد آورده شد تا اشاره باشد به این که مبلغ این دستور فقط اوست و کسی دیگر نمی‌تواند باشد. اما مورد ایمان و تسلیم، امت نیز با نبی مشترک هستند. لذا فعل مربوط به آن را به صیغه‌ی جمع (آمننا) ارشاد فرمود.

سؤال ۲: به چه حکمت در آیه‌ای مشابه در سوره‌ی «بقره»، «الی» (ما انزل الینا) به کار برد و در اینجا «علی» (ما انزل علینا) ارشاد فرمود؟ این سؤال نیز دو جواب دارد:

جواب اول: چون نزول قرآن دو جهت دارد: یکی مبدأ آن (مبدأ فیاض) و

دیگری جهت انتهای آن (رسل). با رعایت و ملاحظه‌ی جهت مبدأ فیاض که بالاست، ذکر «علی» که بر تفوق دلالت دارد، مناسب است و با ملاحظه‌ی جهت انتهای نزول قرآن که رسل است، آوردن «الی» که برای انتهای غایت به کار می‌رود، مناسب‌تر است. پس، بدین ترتیب خداوند متعال بیان فرمود که قرآن از جانب من به دنیا نازل شده است. خلاصه‌ی جواب این که در سوره‌ی بقره، ملاحظه‌ی ابتدا و در این جا، ملاحظه‌ی انتهای نزول قرآن شده است.

جواب دوم: در آنجا خطاب برای امت و عموم مردم بود، لذا «الی» مناسب شد و اینجا خطاب فقط برای رسول الله ﷺ است و برای او استعلاء و علو مناسب است. لذا «علی» را به کار برد.

سؤال ۳: به چه حکمت ایمان به الله را بر ایمان به قرآن و ایمان به قرآن را بر ایمان به کتب گذشته مقدم نمود؟ در حالی که کتب دیگر قبل از قرآن اند؟
جواب: وجه تقدیم ایمان به الله بر ایمان به قرآن، ظاهر است چون ایمان بالله اصل توحید است و اصل همیشه از نوع خود مقدم است.

وجه تقدیم ایمان به قرآن بر ایمان به کتاب‌های گذشته را قبلاً در سوره‌ی بقره بیان کردیم.^(۱) مختصراً این که: اولاً برای هر پیامبر و امتش قبل از هر چیز اعتراف به کتاب خودشان لازم است. و ثانیاً، در این زمان (از زمان اسلام) سایر کتب گذشته تحریف شده‌اند و هیچ راهی جز ایمان به قرآن و معرفت آن، برای شناخت احوال آن‌ها وجود ندارد. یعنی قرآن مصدق و معرّف (بالکسر) آن‌هاست. لذا ذکر معرّف قبل از معرف (بalfتح) آورده شد که اعتماد به کتب گذشته، نشأت گرفته از اعتماد به قرآن و ایمان بر آن است.^(۲) و ثالثاً، ایمان به

۱. تبیین الفرقان: ۳/۳۳۱.

۲. ر.ک: روح المعانی: ۳/۲۸۳ - و تفسیر کبیر: ۸/۱۳۲ - و البحر المحیط: ۲/۵۱۶.

کتب گذشته، اجمالی است، اما ایمان به قرآن باید تفصیلی باشد.

والاسباط - «اسباط» جمع «سبط» است و در عربی اکثراً برای اولاد ذکر (پسران) استعمال می شود؛ به استثنای اولاد بنات رسول الله ﷺ که با وجود اولاد البنات بودن، سبط رسول الله ﷺ گفته می شوند؛ به طوری که در حدیث برای حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله عنهما «سبط» استفاده شده است^(۱). مراد از «اسباط» اولاد حضرت اسحاق علیه السلام و اولاد حضرت یعقوب علیه السلام هستند. تحقیق این لفظ قبلاً گذشت.^(۲)

پاسخ به چند سؤال دیگر

سؤال ۱: ثابت است که بر حضرت ابراهیم علیه السلام صحف نازل شده است، ولی ثابت نیست که بر حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم السلام هم چیزی نازل شده باشد، بلکه ایشان بر صحف حضرت ابراهیم علیه السلام عامل بوده اند. با وجود این معنی عطف این حضرات بر حضرت ابراهیم علیه السلام در این خصوص چیست؟

جواب: «ما انزل» دو حیثیت دارد: ۱- ما انزل حقیقه، ۲- ما انزل مجازاً. صحف حضرت ابراهیم علیه السلام بر ایشان حقیقتاً نازل شده است، ولی چون فرزندان و نوه های او تابع ایشان بودند و آنان موظف بودند احکام و دستورات صحف او را به مردم و امت زمان خود برسانند، مجازاً و بالواسطه گویا بر آنان هم نازل شده بود.

سؤال ۲: به چه حکمت درباره ی کتب حضرت ابراهیم علیه السلام «ما انزل» گفت و در مورد کتاب های حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام «ما اوتی»؟

۱. تخریج این حدیث گذشت (تبيين الفرقان: ۳/۳۲۹، پانوشتم شماره ی ۲۰۱).

۲. ر.ک: تبيين الفرقان: ۳/۳۲۸ الی ۳۳۰.

جواب: بعضی این فرق را بیان کرده‌اند که صحفی که بر حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شده بود، به صورت مکتوب نازل نشده‌اند. بلکه ایشان پس از نزول وحی آن‌ها را خود املا می‌کرد و می‌نوشت. پس صحف او به وی داده نمی‌شد، بلکه بر او نازل می‌شد. اما تورات و انجیل، در آسمان نوشته شده بودند و مجسماً آورده شده‌اند. بنابراین، بر آنان نازل نشدند بلکه داده شدند و برای همین «ما اوتی» به کار رفته است.

سؤال ۳: حکمت تخصیص در ذکر حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام به‌طور جداگانه - با وجود این که در اسباط داخل بودند - چیست؟

جواب: این دو پیامبر خود اولوالعزم بودند و به اعتبار کتاب، تابع دین حضرت ابراهیم علیه السلام نبودند و انبیای بعدی نیز بیشتر تابع کتاب تورات و انجیل بودند؛ مگر عده‌ای قلیل که تابع زبور بودند. در این جا برای اعتناء به شأن این دو کتاب و نیز چون که طرف کلام و منازعت با یهود و نصارا بود، جهت دفع توهم وجود مخالفت با خود حضرت موسی و عیسی علیهما السلام، به‌طور مخصوص اسم برده شدند.

لا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ - تفریق بین انبیا علیهم السلام به سه صورت می‌شود و در این آیه دو صورت آن نفی شده است. این سه صورت عبارت‌اند از:

۱- یکی را از دیگری افضل گفته و در مقابل، آن دیگر را ناقص قرار دهد. ولی اگر بگویند این پیامبر به دلیل شرعی افضل است و دومی را بر نقص نسبت نکند، جایز است.

۲- بر بعضی پیامبران ایمان می‌آورد و بر بعضی دیگر نه. چنین کسی هم نزد خداوند متعال مسلمان و مؤمن محسوب نمی‌گردد و در قیامت در حالت کفر محشور می‌شود. به همین دلیل یهودیان و مسیحیان با وجود ایمان داشتن هر

یکی به نبی خود کافر به شمار رفته و در حالت کفر محشور می شوند؛ چون به نبی فریق دیگر ایمان ندارند.

به همین ترتیب کسی که عصمت انبیا علیهم السلام را زیر سؤال ببرد، مؤمن محسوب نمی گردد.

۳- انبیا علیهم السلام را در اصول تفریق نمی کند. بلکه فقط در فروع تفریق می کند، این صورت، عین ایمان است و هیچ اشکالی ندارد.

و نحن له مسلمون - چند توجیه دارد: نزد بعضی مرجع ضمیر «له» خداوند متعال است. معنی این که: ما برای الله تسلیم کننده هستیم و می پذیریم که او تعالی این پیامبران را فرستاده است.

نزد بعضی مرجع آن «نبوت هولاء» می باشد و چون «نبوة» از «ما انزل» و «ماوتی» مفهوم می شود و آن هر دو مذکراند، لذا ضمیر «له» که به طرف مفهوم آن ها راجع است، مذکر آورده شد. در این صورت معنی چنین است: همه ی ما، وصف نبوت آن ها را که همانا امر و نهی خداوند متعال است، تسلیم می کنیم.

این تسلیم سه صورت دارد: یکی این که، بنابر ایمان و انقیاد به خداوند متعال، به نبوت انبیا علیهم السلام اقرار می کنیم. به عبارتی دیگر: ما که نبوت انبیا علیهم السلام را اقرار کرده ایم، به این سبب است که به دستور خداوند متعال منقاد و تسلیم هستیم.

دوم، ابو مسلم اصفهانی رضی الله عنه می فرماید: ما صفت خودمان (تسلیم به امر الله تعالی) را به صورت رضا و ترک مخالفت در ایمان آوردن به انبیا علیهم السلام، ظاهر و اعلان می کنیم. خداوند متعال مؤمنان را به همین وصف و کافران را به محاربه با الله و رسولش موصوف کرده است: **﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾**

امائده: ۳۳. بنابراین، ایمان آوردن به انبیا علیهم‌السلام خود دلیل بر گویای ایمان به خداست، زیرا آنان را خداوند متعال فرستاده و دستور داده که به آنان ایمان بیاوریم.

سوم این که بعضی گفته‌اند: «نحن له مسلمون» فایده‌ی حصر می‌دهد. یعنی ایمان آورده‌ایم به او خالصاً و نه به ریا و سمعه و به غرض طلب مال. در این صورت، این کلام تنبیه است به حال اهل کتاب که آنان به اهداف فاسده ایمان آورده‌اند.

از این آیه ثابت شد همان‌طور که بر ما امتیان لازم است که اجمالاً یا تفصیلاً بر پیامبران و کتب آنان ایمان بیاوریم، بر هر پیامبران نیز فرض بوده که بر کتب و نبوت پیامبر دیگر ایمان بیاورد.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا... (۸۵)

در این آیه خداوند متعال تصریحاً در مورد حقیقت اسلام و عدم حقیقت و قبولیت سایر ادیان بعد از اسلام، اعلام کلی می‌کند و می‌فرماید: جز اسلام، هیچ دینی نزد خداوند متعال مقبول و پذیرفته نیست. هر کس دین مقبول می‌خواهد به اسلام متمسک شود. با وجود اسلام، نه یهودیت از کسی مورد قبول است نه نصرانیت و نه...؛ ولو این که بر دین و کتاب خود محکم باشد.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ... - «مَنْ» به اعتبار دین، عام است. باز فعل مضارع «لَنْ يَقْبَلَ» آورد و بر آن «لَنْ» تأکیدی هم اضافه کرد تا کاملاً روشن سازد که نه در این زمان دینی دیگر جز اسلام قبول می‌شود و نه در آینده.

این آیه بر عمومیت اسلام و بر این که تمام ادیان دیگر منسوخ هستند، به‌طور صریح دال است و هم چنین دلیل بر ختم نبوت است. زیرا دین هر پیامبری که

عاشق باشد، بدین معناست که بعد از او پیامبری دیگر نخواهد آمد!

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ
چگونه راه می‌نماید الله گروهی را که کافر شدند بعد از اسلام خود و بعد از آن که شناختند که پیامبر

حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾
بر حق است و بعد از آن که آمد به نزدشان حجت. و الله راه نمی‌نماید گروه ستمکاران را •

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ
این گروه، سزای‌شان آن است که باشد بر آنان نفرین الله و فرشتگان و مردمان

أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ
همه • جاویدان در آن لعنت می‌مانند. سبک کرده نمی‌شود از آنان عذاب و نه آنان مهلت

يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
داده می‌شوند! • مگر آنان که توبه کردند بعد از این و نیکوکاری نمودند. پس هر آئینه الله

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾
آمرزنده و مهربان است •

سبب نزول

در مورد شأن نزول این آیات، اقوال مختلفی وجود دارد:

۱- این آیات در مورد اهل کتاب از یهود و نصارا نازل شده‌اند. اهل کتاب

قبلاً به «تورات» و «انجیل» ایمان آورده بودند، ولی پس از بعثت رسول الله ﷺ وقتی دیدند که او از بنی اسرائیل نیست و از عرب است، بنابر حسادت،

آیات موجود در تورات و انجیل درباره‌ی آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را تغییر دادند و کافر شدند.

۲- درباره‌ی مردی از انصار به نام حارث بن سوید^(۱) و نزد بعضی به نام حرث بن سوید^(۲) نازل شد. او پس از اسلام آوردن، مرتد شد و به مشرکان مکه و طبق قولی به روم ملحق شد و آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به حضرت عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دستور قتل او را - در صورت ممکن - دادند. ولی او بعداً پشیمان شد و از مکه با توسل به برادری مسلمان که در مدینه داشت، از رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خواست که توبه‌اش را قبول کند. پس از نزول آیات و مکاتبه‌ی برادرش و اطلاع او به آیات نازل شده در مورد او و امیدوار کردن او به قبول توبه، دوباره مسلمان شد. نزد بعضی از مفسران، شخص مذکور به همراه یازده نفر دیگر مرتد شده بود. اما آنان در این موقع توبه نکردند، بلکه طبق بعضی روایات در زمان فتح مکه بعضی از آنان مسلمان شدند و بعضی دیگر از آنان قبل از فتح در حالت کفر مرده بودند.

۳- مجاهد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ می‌فرماید: این آیات درباره‌ی تمام کفار نازل شده است که پس از اقرار به خالقیت خداوند متعال، به او تعالی شریک قایل شدند و همواره بر آن ماندند تا بر آن کفر هلاک شدند.

۴- حضرت قتاده رَضِيَ اللهُ عَنْهُ می‌فرماید: در مورد یهود نازل شده است که پس از ایمان به حضرت موسی عَلَيْهِ السَّلَام و «تورات»، از ایمان به حضرت عیسی عَلَيْهِ السَّلَام و «انجیل» روی برتافتند.

خلاصه‌ی اقوال این است که آیات در مورد اهل کتاب و نزد بعضی

۱. تفسیر مظهری: ۸۵/۲ - و اسباب النزول سیوطی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ۵۴.

۲. اسباب النزول واحدی: ۶۳ - و روح المعانی: ۲۸۵/۳ + تفسیر کبیر: ۱۳۵/۸.

درباره‌ی مرتداین از اسلام و نزد بعضی دیگر در شأن تمام کفار، نازل شده‌اند. (۱)

با توجه به همه‌ی این اقوال، نزد بعضی از مفسران از کریمه‌ی «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا...» تا «وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ» مربوط به این واقعات است و نزد بعضی دیگر از «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا» به بعد، مربوط به واقعات مذکور است. (۲)

تفسیر و تبیین

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ... (۸۶)

در این آیه الزام و تردید گروهی که مرتد شدند و از اسلام سرباز زدند، موجود است.

کیف یهدی الله قوماً کفروا... - چطور الله تعالی هدایت می‌کند قومی را که پس از مسلمان شدن، کفر کردند و میلی به اسلام ندارند. معنی آیه این نیست که اگر توبه هم کنند، خداوند متعال آنان را هدایت نمی‌کند، بلکه معنی این است که او تعالی آنان را با اجبار هدایت نمی‌کند. آنان خود باید متوجه حقیقت گردند و توبه نمایند تا مشمول هدایت الهی گردند. اینجا هدایتِ نفی شده به معنی «موصلة الى المطلوب» است، نه به معنی «ارائة الطريق». یعنی خداوند متعال کافران را چنین هدایتی نمی‌دهد که به مطلوب برسند. زیرا این قانون الهی نیست. قانون الهی بر این است که راه هدایت را نشان می‌دهد و بندگان، خود

۱. مجموعه‌ی اقوال مشهور را بنگرید در: اسباب النزول واحدی: ۶۳ - و اسباب النزول سیوطی: ۵۴ - و روح المعانی: ۲۸۵/۳ - ۲۸۴ - البحر المحیط: ۵۱۷/۲ الی ۵۲۰ - و تفسیر کبیر: ۱۳۵/۸ - و تفسیر مظہری: ۸۵/۲.
۲. تفسیر کبیر: ۱۳۵/۸.

باید حقیقت را جست‌وجو کنند یا در مقابل آن تسلیم شوند.

و شهدوا ان الرسول حق - الف و لام «الرسول» عهدی است. و این جمله عطف بر ماقبل است که در این صورت «شهدوا» به معنی فعل است. یعنی: «بعد ان آمنوا و شهدوا»، یا فعل به معنی مصدر است؛ یعنی «بعد ایمانهم و شهادتهم...»، یا حال واقع است با اضممار حرف «قد»، یعنی «وقد شهدوا...»، یا به حذف مضاف (زماناً)، یعنی «زماناً شهدوا».

اگر اهل کتاب مراد باشند، معنی ایمان و شهادت قبلی آنان، اعتراف‌شان به نبوت رسول الله ﷺ است؛ چون آنان قبل از ظهور آن حضرت ﷺ، به آن گواهی داده بودند.

وجاءهم البیت - مراد از «البیت» قرآن مقدس، نبوت و معجزات و آنچه در کتب‌شان از قبیل بشارت‌های مربوط به رسول الله ﷺ بود، می‌باشد.

والله لا یهدی القوم الظالمین - مراد از «ظلم» ظلم کفری است. چون کافران با انتخاب کفر بر ایمان حقیقتاً ظلم بزرگی را مرتکب شده‌اند.

گفتیم که عدم هدایت کافران و مرتدان تا آن وقت است که ظلم و کفر خود را ادامه دهند و تائب نشوند. اما اگر توبه کنند - چنان که آیه‌ی بعد دلالت صریح دارد - هدایت می‌شوند. پس مفهوم هر یک از دو آیه، مربوط به وضعی متفاوت است و با هم معارض نیستند.

اولئك جزاؤهم ان علیهم لعنة الله... (۸۷)

یعنی هر چیزی که می‌تواند لعنت کند، او را لعنت می‌کند؛ حتی در حدیث آمده «حیوانی که پرورده و درختی که کاشته نیز او را لعنت می‌کنند».

علما از این آیه استدلال به جواز لعنت مجموعی کردند. مثلاً بگوید: لعنت

بر ظالمین، لعنت بر شراب خواران. اما لعنت فردی جایز نیست؛ مگر لعنت کسی که در قرآن و حدیث لعنت کردن او مخصوص باشد، مانند ابلیس یا این که یقیناً بر کفر مرده است، مانند فرعون و نمرود. در غیر این صورت، گرچه کافری هم باشد لعنت او بالتخصیص جایز نیست.

خُلْدِیْنَ فِیْهَا لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ... (۸۸)

سؤال: از این آیه معلوم می شود که عذاب کفار در جهنم تخفیف نمی شود. ظاهر این آیه با چند حدیث صحیح معارض است. مثلاً، در صحیح بخاری آمده: حضرت عباس رضی الله عنه ابولهب را در خواب دید که گفت: در روز دوشنبه به سبب این که ثویبه را آزاد کردم تا رسول الله صلی الله علیه و آله را شیر بدهد، بر من تخفیف می آید. در مورد ابوطالب هم در «صحیح بخاری» و «مسلم» چنین مطالبی آمده که از آن همین مفهوم استنباط می شود. ^(۱) تطبیق چگونه است؟

جواب: تخفیف دو قسم است: یکی این که مستلزم انعام و بخشش باشد که همان آزادی و رهایی کلی است و دوّم آن که به مرتبه و درجه ای پایین تر از عذاب، تنزّل داده شود. بر مبنای همین معانی تخفیف، بعضی جواب داده اند که در قیامت برای کفار دوام عذاب تخفیف نمی شود عذاب دایمی قطع نمی شود، اما ممکن است بنا بر عواملی از قبیل نیکی های بسیار، در کیفیت عذاب یک کافر تخفیف بیاید. یعنی بر عذاب او تخفیف صوری و کیفی کرده شود.

خلاصه این که آیه دلالت می کند عذاب اخروی کفار تخفیف به اعتبار کمیت ندارد و احادیث بر تخفیف کیفی دلالت می کنند. قبلاً نیز در این باره

۱. تخریج هر دو حدیث گذشت (تبیین الفرقان): ۲۳/۳ در این جا آزاد کردن غلام است.

سخن گفته بودیم. (۱)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ... (۸۹)

در این آیه استثنای کسانی است که بعد از کفر حقیقی یا ارتداد، توبه می‌کنند.

و اصلحوا - یعنی: در صلاح داخل شدند و ایمان را تا دم موت ادامه دادند. (۲)
فان الله غفور رحيم - بخشنده است گناهان گذشته را و مهربان است در آینده.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

هر آئینه کسانی که کافر شدند بعد از اسلام خویش و باز زیادتی کردند در کفر، هرگز قبول کرده نمی‌شود توبه‌شان

وَ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَا تَوَّأَوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ

و آن گروه‌اند گمراهان • هر آئینه آنان که کافر شدند و کافر مردند،

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ

هرگز قبول کرده نخواهد شد از هیچ یک از آنان مقدار پُری زمین از طلا؛ اگرچه عوض خود دهد آن را. برای

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿۹۱﴾

آن گروه هست عذاب درد دهنده و نیست برای شان هیچ یاری دهنده •

مفهوم کلی آیه‌ها: آنان که به حقایق الهی کافر می‌شوند و بعد به جای توبه و باز آمدن به حقیقت، بر کفرشان اصرار می‌ورزند، گمراه‌اند و نتیجه‌ی اخروی اینان چنین خواهد بود که اگر به پُری زمین طلا فدیة دهند تا از عذاب دردناک دوزخ

رهایی یابند، از آنان قبول کرده نمی‌شود و آنان در گرداب عذاب بی‌یاور خواهند ماند.

ربط و مناسبت

در آیات گذشته کفر یهود بر حضرت عیسی علیه السلام و انجیل بیان شد. در این آیات کفر یهود و نصارا را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و قرآن کریم، بیان می‌فرماید. نزد بعضی دیگر ربط این آیات با گذشته چنین است که در آیه‌های گذشته حالات چند نفر که در مدینه مرتد شدند و به مشرکان مکه پیوستند، بیان شد. در این آیات باز هم سلسله بیان حالت آنان است که اگر در حالت کفر بمانند، وضع و حالت‌شان چگونه خواهد بود و اگر توبه کنند و برگردند، چه حالتی خواهند داشت.

سبب نزول

در مورد سبب نزول این آیات سه قول گفته شده است:

۱- عطا بن ابی رباح رضی الله عنه و قتاده رضی الله عنه قایل‌اند: نزول آیات درباره‌ی یهود بود که در سه مورد کفر صریح داشتند. اول کفر به کتاب پیامبر خود که حاوی صفات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله بود و آنان آن همه حقایق را انکار کردند، دوم کفر به حضرت عیسی علیه السلام، و سوم کفر به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله که او را قبول نداشتند.

۲- گروهی قایل‌اند: سبب نزول آیات مطلقاً حالت کفر آمیز اهل کتاب است؛ یهود باشند یا نصارا. این قول حضرت حسن بصری رضی الله عنه است. (۱)

۳- گروهی دیگر این آیه‌ها را دنباله‌ی بیان حالت مرتدان می‌دانند؛ می‌گویند سبب نزول آیه‌ها همان ارتداد دوازده نفر مرتد شده است که رفقای حارث بن سوید بودند.^(۱)

به اعتبار عمومیت آیه‌های کریمه، هر کس و هر گروهی که موصوف به صفات منفی مذکور در آیه‌ها باشد، تحت حکم مذکور داخل است.

تفسیر و تبیین

ان الذین کفروا بعد ایمانهم ... (۹۰)

ان الذین کفروا ... - اگر مراد آیه‌ها یهود باشد، معنی آیه چنین می‌شود: آنانی که اولاً به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردند و بعد نسبت به حضرت عیسی علیه السلام و «انجیل» کافر شدند و سپس کفر خود را با کفر به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و «قرآن کریم» افزودند ... اگر مطلقاً اهل کتاب مراد باشد، معنی چنین می‌شود: آنان که بعد از ایمان آوردن به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، دوباره به او کافر شدند ... در این صورت، ایمان آوردن اهل کتاب به معنای تصدیق آخرین رسول و آخرین کتاب آسمانی است که ظهور و نزول آن‌ها در کتاب‌هایشان پیشگویی شده بود و این مربوط به زمانی بود که هنوز رسول اسلام صلی الله علیه و آله مبعوث نشده بود. آنان وعده کرده بودند به محض این که آن پیامبر مبعوث شود، جملگی به خدمت و نصرت وی سبقت نمایند. اما برخلاف این وعده و تصمیم، وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شدند، به او کافر گردیدند و این کفرشان را با کفر به «قرآن کریم»، یا با اصرار و ادامه‌ی انکار و با تنقید و طعنه بر آنحضرت صلی الله علیه و آله، بیشتر نمودند و کفر آنان خاتمه نیافت.

لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ - طبق تعالیم اسلام از جمله آیات: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ...﴾ [زمر: ۱۵۳] و ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا...﴾ [آل عمران: ۱۸۹] و... بر خلاف مفهوم این آیهی کریمه ثابت می شود توبه در هر شرایطی موجب عفو گناه و جبران مافات است. به همین دلیل در تفسیر این جمله که عدم قبولیت توبه به چه مفهومی است، چند قول گفته شده است:

۱- حضرت حسن بصری، قتاده، عطاء رضی الله عنهما و جبایی گفته اند: چون آن مرتدان بر کفر خود اصرار ورزیدند و آن را ادامه دادند تا این که مرگ آنان را گیر کرد و در هنگام مرگ هم حالت یأس می آید و عالم برزخ منکشف می شود، آن وقت اگر توبه کنند، توبه‌ی شان پذیرفته نخواهد شد؛ به مصداق آیهی ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [نساء: ۱۸].

۲- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: اگر توبه با خلوص قلب نباشد و از ترس مسلمانان به طور نفاق و صرفاً زبانی باشد، مورد قبول خداوند متعال نیست.

۳- نزد بعضی قبول نشدن توبه، کنایه است که به آنان توفیق توبه نمی رسد.

۴- بعضی گفته اند: منظور از توبه در این آیه، توبه از کفر نیست، بلکه توبه از ذنوب با وجود کفر است. در این صورت منظور اهل کتاب هستند. اهل کتاب خود را به عقیده‌ی خود کافر نمی دانند؛ چون معتقدند که تابع یک پیامبر و کتاب هستند و ادعا دارند که مؤمنان و مسلمانان اصلی آنان اند. همین پندار باعث می شود که از کفر خود توبه نکنند. اما از گناهان توبه می کنند و با این کار گویا در عین کفر، توبه از گناه دارند و بدین ترتیب کفرشان را ادامه می دهند.

پس توبه‌شان پذیرفته نخواهد شد. این توجیه را روایتی که علامه ابن جریر رحمته اللہ علیہ از ابو‌العالیہ رحمته اللہ علیہ نقل کرده، تأیید می‌کند. ابو‌عالیه گفت: «انما هم هؤلاء النصارا و اليهود الذین کفروا، ثم ازدادوا کفراً بذنوب اصابوها، فهم یتوبون منها فی کفرهم». (۱)

نزد اکثر از علما، توجیه ابن عباس رضی اللہ عنہما راجح است.

واولئک هم الضالون - ماده‌ی لفظ «ضال» اکثراً برای خود شخص گمراه به کار می‌رود و معنی لازم می‌دهد. یعنی «گمراه». و مذکر و مؤنث در آن یکسان است؛ برعکس «مُضَلُّ» که معنای متعدی دارد و به معنی «گمراه کننده» است. «هم الضالون» یعنی «هم الخاطئون» (آنان کسانی‌اند که از راه حق و صحیح و نجات، به خطا رفته و به سویی دیگر ره می‌سپرند). بعضی «ضالون» را به معنی «هالکون» گفته‌اند. یعنی آنان‌اند هلاک شدگان به عذاب. به هر دو صورت مفهوم یکی است.

کافران وقتی که استعدادشان فاسد شود و حق را نپذیرند یا پس از پذیرفتن، ترک می‌کنند یا ظاهراً و منافقانه به حق اعتراف می‌کنند، این‌ها به دردشان نمی‌خورد. چون خداوند متعال مهر جباریت و گمراهی را بر آنان زده و لذا قابل هدایت نیستند. خالق هدایت و ضلالت الله تعالی است؛ گرچه پیاده کننده‌ی نقشه‌ی ضلالت ابلیس علیه اللعنه است. بزرگی گفته است:

اذا المرء لم یخلق سعیداً تحیرت   ظنون مریبه و خاب المؤمن

فوسی الذی رباه جبریل کافر   و موسی الذی رباه فرعون مرسل

حصر ضلالت (در «اولئک هم الضالون») برای آنان - در صورتی که هر کافری گمراه محسوب است - به اعتبار کمال ضلالت و گمراهی در وجود آنان می‌باشد. پس این حصر منافی وجود گمراهی در غیر آنان نیست.

ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار ... (۹۱)

در آیه‌ی گذشته حالت دنیوی کافران که عدم قبولیت توبه‌ی آنان بود، بیان شد و در این آیه خداوند متعال حکم اخروی مرتدان و نتیجه اعمال کفار را بیان می‌کند.

فلن یقبل من احدهم ... - در آخرت مالی برای کسی وجود ندارد، اما اگر بالفرض مال و طلا وجود داشته باشد و کافران به پری زمین طلا بیاورند تا در قبال آن خود را از عذاب و مصیبت رها سازند، امکان ندارد. چون نجات در آخرت، وابسته به اقرار کلمه‌ی «لا اله الا الله محمد رسول الله» در دنیا است و بدون ایمان هیچ چیز به درد نمی‌خورد.

«مِلء الارض» یعنی پُری زمین. در این که مراد از «مِلء الارض» حقیقت آن است یا مجاز، اختلاف نظر وجود دارد:

۱- نزد گروهی از مفسران مجاز از کوشش‌ها و صدقات و عبادات کافر در دنیا است که در آخرت کاملاً برایش بی‌سود است؛ زیرا برای قبولیت صدقات و عبادات، ایمان شرط است و بلکه عبادت بدون نیتی که مترتب بر ایمان و اخلاص باشد، عبادت نیست.

۲- نزد بعضی دیگر «مِلء الأرض» بر معنی حقیقی خود محمول است. یعنی اگر - بالفرض - شخصی حقیقتاً به پری زمین طلا داشته باشد و حاضر شود همه‌ی آن را برای خلاصی و نجات خود از عذاب خداوند متعال فدیة دهد، از وی پذیرفته نمی‌شود. در آن بازار سرنوشت‌ساز فقط آن عمل صالح پذیرفته می‌شود که مترتب بر ایمان باشد؛ چنان‌که در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مروی است که نبی کریم صلی الله علیه و آله فرمودند: «روز قیامت کافر آورده می‌شود و از او پرسیده می‌شود: اگر به پری زمین طلا

می‌داشتی حاضر می‌شدی آن را فدیهِ (جهت دفع عذاب) بدهی؟ می‌گویی: آری. به او گفته می‌شود: در دنیا چیزی که آسان‌تر از این بود، از تو خواسته شد.

سپس نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ همین آیه را تلاوت فرمود نه. (۱)

در روایتی از صحیح مسلم، در جواب کافر چنین آمده است:

«دروغ می‌گویی، از تو که آسان‌تر از این خواسته شده بود.» (۲)

با توجه به توجیه دوم، عدم قبولیت چیزی که کمتر از «ملء الارض» باشد، به طریق اولی ثابت می‌شود.

ولو افتدی به - اگر او به پری زمین طلا بدهد، باز هم از او پذیرفته نمی‌شود.

سؤال: در آخرت، کافر مال نخواهد داشت تا استفاده نماید و اگر داشته باشد

هم به درد نمی‌خورد. پس فایده‌ی ذکر جمله‌ی «ولو افتدی به» چیست؟

جواب: این کلام بر سبیل فرض و تقدیر است؛ چنان که خداوند کریم در قرآن

به انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَام بر سبیل فرض محال گفته است اگر این حرکت را انجام دهید،

اعمال‌تان حبط می‌شود: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ازمر: ۱۶۵.

در حالی که از انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَام هرگز خلاف دستور خداوند متعال عملی سرزد

نمی‌شود.

پس خداوند متعال بدین اعلان، عجز و ناتوانی کافران را بدین ترتیب ثابت

می‌کند که چنانچه فرضاً آنان در آن روز به ارزشمندترین اشیا دسترسی پیدا

۱. به روایت بخاری در صحیح از حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (بدون ذکر تلاوت آیه): کتاب الرقاق / باب ۴۹ «من نوقش الحساب عذب»، ش ۶۵۳۸ - و مسلم در صحیح: کتاب صفة القيامة والجنة والنار / باب ۱۰ «طلب الكافر الفداء بملء الارض ذهباً» ش ۲۸۰۵ - و طبری در تفسیر (با ذکر تلاوت آیه) از انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ۳/۳۴۴، ش ۷۳۸۲.

۲. به روایت مسلم در صحیح: کتاب صفة القيامة... / باب ۱۰ «طلب الكافر الفداء...»، ش ۲۸۰۵ (۲۸۰۵) - و ابن ابی حاتم در تفسیر: از ۱۹۵، ش ۳۸۵۸..

کنند و سپس توان خرج کردن همه‌ی آن را هم داشته باشند، باز هم با توسل با این کار نمی‌توانند خود را از سَخَط و عذاب او تعالی خلاص کنند. خلاصه، مقصود این اعلان، ناامید کردن کافران از خلاص کردن خودشان از سَخَط خداوند متعال و اعلام این مطلب است که آنان همیشه در عذاب الهی خواهند ماند.^(۱)

و ما لهم من نصرين - در جمله‌ی اول، فدیة را تردید فرمود و در این جمله، نصرت را هم برای کافران تردید می‌فرماید. ظاهر است انسان وقتی در دنیا به مصیبتی دچار شود، قبل از هر چیز به مال خود متوسل می‌شود و با خرج آن می‌کوشد مصیبت را از خود دور سازد و اگر مال نداشته باشد، نزد کسی می‌رود و چاره‌جویی می‌کند که به گمان‌اش به نوعی توان برطرف ساختن مشکل‌اش را دارد. اما در آخرت هیئات! الله تعالی این هر دو را در قیامت مستثنی اعلام می‌فرماید.

علوم و معارف

□ نوعیت خطاب تکلیفی به کافران

گروهی از علما از جمله‌ی کریمه‌ی ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ استدلال کرده‌اند که کفار بر فروع هم مخاطب هستند. یعنی در قیامت از آنان هم به سبب کفر و هم به سبب نکردن اعمال دینی مانند نماز، روزه، زکات و ... مؤاخذة می‌شود. محققان و فقهای احناف عراق بر همین عقیده‌اند و بعضی این قول را ترجیح داده‌اند.

اکثر علمای احناف و علمای ماوراء النهر قایل‌اند که کفار فقط به اصول مخاطب‌اند، نه به فروع و این قول راجح است.

□ اقسام کافران و مرتدان

کفار و مرتدان در یک تقسیم کلی و به اعتبار عاقبت دنیوی و اخروی بر سه قسم اند:

اول- گروهی که بعد از کفر، خالصانه توبه می کنند و به طرف ایمان و اسلام می آیند. اینان، توبه‌ی شان در هر زمان پذیرفته می شود؛ البته قبل از منکشف شدن احوال برزخ که در عین مرگ و جان‌کندن اتفاق می افتد.

دوم- گروهی که مخلصانه توبه نمی کنند، بلکه توبه‌ی شان صرفاً جنبه‌ی رسمی دارد. توبه‌ی این گروه هرگز قبول نمی شود.

سوم- کسانی که کفر خودشان را ادامه می دهند و در همان حالت می میرند. ذکر این دسته و دسته‌ی دوم از کفار در آیه‌ی ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ...﴾ آمده است.

مسایل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ - از این آیه معلوم می شود که عادت خداوند متعال درباره‌ی کسی که اولاً در یک سلسله از سلاسل عرفانی با اهل آن بیعت می کند و در آن سلسله متوجه و گامزن می شود، سپس از راه تعلل یا انکار از آن مسیر اعراض نماید، چنان جاری است که اکثراً توفیق برگشت دوباره به طرف آن را از وی سلب می کند و در حالت محرومی می ماند. از این بدتر این که بسا اوقات بعد از آن، این محرومیت و خذلان او منجر به عداوت و نفرت نسبت به شیوخ آن سلسله می شود که در این صورت از یک جزو بزرگ دین فاصله گرفته و خارج شده است. (۱)

۱. ر.ک: روح المعانی: ۲۸۷/۳ - و بیان القرآن تهانوی ۳۹/۲.

احقر می‌گوید که اهل تصوف این چنین شخص را «مرتد طریقت» می‌نامند.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا
هرگز نیابید نیکوکاری را تا آن که خرج کنید از آن چه دوست می‌دارید.

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾
و هر چه که خرج کنید، الله به آن داناست ●

مفهوم کلی آیه: برّ و احسان و کمال آن، از انفاق چیزهای محبوب حاصل می‌شود نه از چیزهای غیر محبوب و خداوند متعال به هر نوع و کیفیت انفاق آگاه است و مطابق آن پاداش می‌دهد.

ربط و مناسبت

خداوند متعال پس از بیان آن‌چه که به کفار به سبب کفرشان، نفع نمی‌دهد و از آنان پذیرفته نمی‌شود، در این آیه به بیان آن‌چه که برای مؤمنان به سبب ایمان‌شان سودمند است و از آنان پذیرفته خواهد شد، می‌پردازد و با این بیان، کیفیت و ثمره‌ی انفاق و آداب آن را به مؤمنان تعلیم می‌دهد.

تفسیر و تبیین

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - «تنالوا» از «نال، نیلاً» است؛ به معنی کسب کردن و رسیدن و به دست آوردن چیزی. گفته می‌شود: «نال العلم»؛ وقتی به آن رسید و به علوم متصف شد. و همچنین: «نال المال»؛ وقتی که مال را به دست آورد.

«الْبَرِّ» به احسان و کمالِ خیر، گفته می‌شود. بعضی در میان «بَرِّ» و «خیر» فرق قایل شده‌اند و گفته‌اند: «بَرِّ» فقط به نفعی گفته می‌شود که به همراه قصد و اراده به دیگری برسد، اما «خیر» عام است و به مطلق نفع اطلاق می‌شود؛ ولو این که به طور سهو و بدون اراده واقع شود. ضدّ «بَرِّ»، «عقوق» است، ولی ضدّ «خیر»، «شرّ» است.

الف و لام در «الْبَرِّ» برای جنس و حقیقت است. یعنی «لَنْ تَكُونُوا أَبْرَارًا حَتَّى تَتَّقُوا...». یا عهدی است که در این صورت معنایش چنین می‌شود: هرگز نمی‌توانید «بَرِّ» خداوند متعال یا «بَرِّ» بندگان فرمان بردارش را به دست بیاورید تا آن که از آن چه دوست دارید، انفاق کنید. قول اول از حسن بصری رضی الله عنه و قول دوم از مقاتل رضی الله عنه و عطاء رضی الله عنه مروی است. (۱)

قول دیگری درباره‌ی «الْبَرِّ» این است که مراد از آن جَنّت است. این قول از حضرات عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه و مسروق، سدی و عمرو بن میمون و مجاهد رضی الله عنه مروی است. (۲)

بعضی دیگر قایل‌اند که در این کلام مضافی محذوف است. بدین ترتیب: «لَنْ تَنَالُوا ثَوَابَ الْبَرِّ» و «حتی» به معنی «الی» و «مِنْ» تبعیضیه است. چنان که قرائت حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه (بعض ما تحبون) آن را تایید می‌کند. نزد بعضی دیگر «مِنْ» بیانیه است. البته در هر صورت، به اعتبار معنا هیچ یکی از دو قرائت مخالف آن دیگر نخواهد شد.

در این آیه مراد از «بَرِّ»، بَرِّ کامل و نیکی و احسانی است که در آن قصد نفع‌رسانی به دیگری و با اختیار باشد؛ هر چند که انفاق و خرج کردن یک چیز

۱. روح المعانی: ۲۹۳/۳ - ۲۹۲.

۲. تفسیر قرطبی: ۱۳۳/۴ - و روح المعانی: ۲۹۳/۳. ر.ک: ایضاً: تفسیر طبری: ۳۴۵/۳، ش ۷۲۸۴ الی ۷۳۸۶ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۹۵/۲، ش ۳۸۵۹ و حدیث دیگر متصل به همین شماره.

معمولی هم در راه خدای تعالی، ثواب دارد و «برّ» گفته می‌شود و از آنجایی که «برّ» لفظی جامع، است تمام ابواب خیر را در بر می‌گیرد؛ به طوری که فرض، واجب و نفل از صدقات - تمام - در آن داخل می‌شوند. ما در این مورد قبلاً - در سوره‌ی «بقره» - به تفصیل بحث کرده بودیم.

مِمَّا تَحِبُّونَ - در مورد «ما تحبون» که مراد از آن چیست؟ اقوال مختلفی وجود دارد:

۱ - مراد از آن، مال است؛ زیرا تمام مردم آن را دوست دارند. در روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که مراد از «انفاق» در این آیه، اخراج زکات واجبه است. این قول مبنی بر این است که مراد از «ما تحبون»، مطلقاً «مال» است، نه بهترین و پسندیده‌ترین آن. چون در غیر این صورت درست در نمی‌آید؛ زیرا بر زکات دهنده اخراج بهترین اموال او، لازم و واجب نیست.^(۱)

۲ - مراد از آن، نفیس‌ترین و پسندیده‌ترین اموال است.

۳ - عام است بر چیزهای دوست داشتنی از مال و سایر چیزهایی که انسان آن‌ها را دوست دارد و به آن نیاز داشته باشد.^(۲) و چنان‌که بدان اشاره شد، مراد در این آیه همین است.

با توجه به توجیه اول «البر»، معنی آیه کریمه این است: هرگز حاصل نخواهید کرد کمال نیکی و به عبارت دیگر: کمال ایمان را تا آن که خرج کنید محبوب‌ترین چیزها و اموال خود را. این یک تحریض و تشویق برای تقویت و اظهار کمال ایمان است. گویا خداوند متعال با این ترغیب به مؤمنان می‌فرماید: به این انفاق پریشان هم نشوید؛ بلکه خوش شوید و به خاطر کسب توفیق این

۱. روح المعانی: ۲۹۴/۳ - ۲۹۳.

۲. تفسیر قرطبی: ۱۳۳/۴.

عمل، شکر مولی جل جلاله را به جای آورید. در این صورت بدانید که ایمان شما کامل است؛ زیرا دوست داشتنی‌ترین چیز برای هر انسانی بعد از اولاد، مال است. پس انفاق آن محض برای کسب رضا و خشنودی خداوند متعال نشانه‌ی کمال ایمان است. گویا با این عمل ثابت کردید که خداوند متعال را از محبوب‌ترین چیزهای خود بیشتر دوست دارید.

البته نتیجه‌ی این فرمان چنین هم نیست که مؤمن همه‌ی اموال مرغوب و دلخواه خود را باید انفاق کند، بلکه می‌تواند فقط یک قسمت و بعضی از محبوب‌ترین چیزهای خود را بدهد.

این مطلب از لفظ «متا» برای ما معلوم می‌شود؛ زیرا در «متا»، «من» بعضیه است و به این جانب اشاره دارد که در صرف کردن اموال در راه الله تعالی هم باید اعتدال رعایت شود. یعنی نه اسراف و افراط باشد، نه کمی و تفریط. به استثنای شخصی که اعتقاد کامل به الله تعالی و اشتیاق وافر به او تعالی و رضا به قضای او دارد و طبعاً چنین کسی می‌تواند از خود صبر نشان بدهد. بنابراین، او اگر همه‌ی اموال نفیس و حتی تمام دارایی خود را در راه خدا بدهد مانعی نیست. مانند حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه که در پی چنین تشویقی همه‌ی دارایی خود را تقدیم رسول الله صلی الله علیه و آله نمود.

علما با استناد به همین آیه می‌فرمایند که در انفاق فی سبیل الله، کثرت مال اعتبار ندارد، بلکه محبوبیت معتبر است. یعنی اگر مال کسی کم است ولی آن را بسیار دوست دارد و نیاز شدید به آن داشته باشد و باز هم آن را در راه خداوند متعال انفاق کند، ثوابش به مراتب از ثواب انفاق مال کثیر کسی دیگر که نزدش چندان محبوب و به آن محتاج نیست، بیشتر است.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما گاهی شکر می‌خرید و صدقه می‌کرد و می‌گفت:

خداوند متعال فرموده: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ...﴾ و نزد من شکر از تمام چیزها محبوب تر است؛ به همین خاطر آن را به شما می‌دهم.^(۱) از عمل ایشان معلوم می‌شود که در انفاق مورد بحث، محبوبیت اعتبار دارد.

این را هم باید دانست که محبوبیت یا به اعتبار قیمت و ارزش آن شیء است، یا به اعتبار این که شخص به آن چیز احتیاج و نیاز دارد، یا این که طبعاً آن را دوست دارد؛ ولو این که ارزش واقعی آن ناچیز باشد. در هر سه صورت، چون محبوبیت برقرار است، انفاق آن نشانه‌ی ایمان کامل است و در تحصیل فضل و کثرت ثواب، همه‌ی صورت‌های مذکور اعتبار دارند. همچنین «برّ» با دست زدن به اعمال محبوب هم کسب کرده می‌شود. پس اگر کسی مال ندارد، ببیند کدام عمل به نزد او یا به نظر او محبوب تر است، آن را انجام بدهد. اصولاً انفاق محبوب‌ترین چیز جهت حصول «برّ» برای چنین کسانی، وجود خودشان است. یعنی جان و بدن خود را به جای این که در راه دنیا و جهت حصول اهداف دنیوی به کار گیرند، در راه خداوند متعال به کار اندازند. مثلاً خواب خود را جهت عبادت و تهجد فدا سازد، کار تبلیغ را در پیش گیرد و مردم را راهنمایی کند و آنان را از هلاکت نجات دهد و ...

خلاصه این که تحصیل «برّ» منحصر در یک صنف از چیزها نیست و محبوبیت آن چیزها هم فقط به قیمت یا کمیت نمی‌باشد.

نمونه‌هایی از عمل و الهانه‌ی صحابه رضی الله عنهم بر آیه‌ها، در صحاح آمده است. وقتی که این آیه کریمه نازل شد، نخستین شخصی که آن را به مرحله‌ی اجرا در آورد، حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه بود. ایشان در جلوی مسجد نبوی با فاصله‌ی خیلی کم، باغی بزرگ به نام «بیرحاء» داشت. این باغ ۶۰۰ الی ۷۰۰

۱. به تخریح ابن منذر از نافع رضی الله عنه (روح المعانی: ۲۲۳/۳).

نخل خرما داشت و سرمایه‌ی بزرگی برای او به شمار می‌رفت و جالب این بود که رسول الله ﷺ گاهی در آن محل باصفا برای نوشیدن آب شیرین، وضو، تسبیح و عبادت خداوند متعال می‌رفت. پس از نزول آیه، حضرت ابو طلحه نزد رسول الله ﷺ آمد و گفت: خداوند متعال از ما بندگان صدقه کردن محبوب‌ترین اموال را می‌خواهد. من هم می‌خواهم محبوب‌ترین اموال را در راه خداوند متعال انفاق کنم. فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که «بیرحاء» محبوب‌ترین دارایی من است. شما گواه باشید که آن را محض برای رضای خداوند متعال صدقه کردم و البته به ثواب آن نزد او تعالی امیدوارم. پس در هر جا که مناسب می‌بینید آن را تقسیم کنید. آن حضرت ﷺ فرمودند: «بخ بخ! ذلک مال رابع» (به‌به! برایت چه مال پرسودی است). و فرمودند: به نظر من این را به خویشاوندان خود تقسیم کن (که در این صورت دو چیز جمع می‌شود: صدقه و صله‌ی رحمی). حضرت ابو طلحه رضی الله عنه آن را بین خویشاوندان و عموزاده‌های خویش تقسیم نمود. ^(۱) در روایت مسلم رضی الله عنه و ابوداود رضی الله عنه آمده که او آن را بین حسان بن ثابت و ابی بن کعب رضی الله عنه تقسیم نمود. ^(۲)

نمونه‌ای دیگر: ابن ابی حاتم از محمد بن منکدر و ابن جریر رضی الله عنه و غیره روایت می‌کنند: حضرت زید بن حارث رضی الله عنه اسبی داشت به نام «سَبَل» که نزد

۱. به روایت بخاری در صحیح از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه: کتاب الزکاة / باب ۴۶ «الزکاة علی الأقارب»، ش ۱۴۱۶ و کتاب الوکالة / باب ۱۶ «اذا قال الرجل لوکیله: ضع حیث اراک الله...» ش ۲۳۱۸ و کتاب الوصایا / باب ۲۷ «اذا أوقف أرضاً ولم یبین الحدود...» ش ۲۷۶۹ و کتاب الأشربة / باب ۱۳ «استعداد الماء»، ش ۵۶۱۱ و کتاب التفسیر / باب ۵ «لن تناولوا البر حتی تنفقوا...»، ش ۴۵۵۴ - و مسلم در صحیح: کتاب الزکاة / باب ۱۴ «فضل النفقة و الصدقة»، ش ۹۹۸ (۴۲) و ترمذی در سنن: کتاب تفسیر القرآن / باب ۴ «و من سورة ال عمران»، ش ۲۹۹۷ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۹۶/۲ - ۱۹۵، ش ۳۸۶۲ و...»

۲. به روایت مسلم در صحیح: زکاة / باب ۱۴، ش ۹۹۸ (۴۳) - و ابوداود در سنن: زکاة / باب ۴۵ «فی صلة الرحم»، ش ۱۶۸۹ - و طبری در تفسیر: ۳/۳۴۶، ش ۷۳۹۳.

او بسیار محبوب بود، با آن اسب جهاد کرده بود. پس از نزول آیه، او با اسب خودش نزد رسول الله ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله ﷺ آن را در راه خدای تعالی صدقه کرده‌ام، در هر مصرفی که می‌خواهد صرف کند، اختیار دارید. آن حضرت ﷺ آن را به فرزند خود او (اسامه) رضی الله عنه داد. او گفت: یا رسول الله ﷺ اراده‌ی صدقه کردن آن را داشته بودم! ایشان رضی الله عنه به زید متذکر شدند که: (پرشان مباش) صدقه‌ی تو مورد قبول خداوند متعال واقع شده است. (۱)

نمونه‌ای دیگر: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می‌فرماید: وقتی این آیه به من رسید، پس از فکر و بررسی برای خود چیزی پسندیده‌تر از کنیز رومی‌ام، مرجانه ندیدم. پس او را به رضای خداوند متعال آزاد کردم. دوستی او نزد من به اندازه‌ای بود که فرضاً اگر پس از صدقه کردن چیزی در راه خداوند متعال، دوباره آن را پس می‌گرفتم، حتماً مرجانه را نکاح می‌کردم. اما چنین نکردم و او را به نکاح نافع در آوردم. (۲)

نمونه‌ای دیگر: از مجاهد رضی الله عنه روایت شده که حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله عنه کنیزی از اسیران «جلولاء» داشت که به دستور او رضی الله عنه توسط حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه برای وی خریداری شده بود. وقتی حضرت عمر رضی الله عنه آن کنیز را دید، او را بسیار پسندید، ولی گفت: خداوند می‌فرماید: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. بدین دلیل ایشان آن کنیز را آزاد نمود. (۳)

سؤال: در این کریمه حصول «بر» مقید و مشروط به انفاق گفته شده است.

۱. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۹۶/۲، ش ۳۸۶۴ - و طبری در تفسیر از عمرو بن دینار: ۳۴۷/۳ - ش ۷۳۹۵ و ۷۳۹۶.

۲. به تخریج عبد بن حمید (روح المعانی: ۲/۲۹۳) - و ابن ابی حاتم در تفسیر (به اختصار): ۱۹۶/۲، ش ۳۸۶۳.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۴۶، ش ۷۳۹۰ - و شبل از ابن ابی نجیح از مجاهد (تفسیر قرطبی: ۱۳۳/۴).

بسیاری از بندگان هستند که مالی برای انفاق در راه خداوند متعال ندارند و در طول عمر بنا بر عدم امکان و توانایی انفاق نکرده‌اند. پس چنین کسانی چگونه به این نعمت و سعادت دست یابند؟

جواب: علما می‌فرمایند: این سعادت به اعتبار محبوبیت اعمال نیز کسب می‌شود. اشخاص نادار و فقیر به بیند کدام عمل از اعمال محبوب تر است، آن را از همه بیشتر انجام دهند و این هم از جمله‌ی انفاق فی سبیل الله است که این اشخاص بدن، جان و زبان خود را به جای آن که در راه دنیا و تحصیل مقاصد دنیوی، به کار بیندازند، آن را در راه خداوند متعال به کار بیندازند. خواب خود را که محبوب‌ترین چیزی است جهت عبادت و تهجد و... فدا سازند یا مردم را تبلیغ و هدایت کنند و آن را از هلاکت نجات دهند. خلاصه این که کسب این سعادت منحصر به انفاق محبوب‌ترین مال در راه خداوند متعال نیست بلکه با اشیای دیگر نیز بدست می‌آید.^(۱)

و ما تنفقوا من شیء... - «مِنْ» برای تبیین و توضیح «ما» است. یعنی از هر نوع چیزی که انفاق می‌کنید - خداوند متعال آن را می‌داند. یا این که منظور کیفیت اشیا است. یعنی چیزی که انفاق می‌کنید، پسندیده و محبوب باشد یا ناپسند و غیر محبوب - خداوند خبیر و علیم به آن آگاه است. یا این که منظور نیت و وجه انفاق است. یعنی آن چیز را با اخلاص و برای رضای الهی انفاق می‌کنید یا برای سمعه و ریا، در هر صورت خداوند متعال به آن داناست و مطابق آن جزا می‌دهد.^(۲)

۱. ر.ک: روح المعانی: ۲۹۴/۳.

۲. ر.ک: تفسیر غرائب القرآن: ۲۰۹/۲ + روح المعانی: ۲۹۴/۳.

مسائل سلوک و عرفان

قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ - ناگفته پیداست که طبعاً محبوب‌ترین چیز نزد انسان، جان خود اوست. پس با توجه به این توجیه، آیه دلالت می‌کند بر این که قرب خداوند متعال حاصل نمی‌شود تا این که انسان خودش را در راه خداوند متعال انفاق کند. زیرا از این کار حجاب اعظم زایل می‌شود و پس از آن هر نوع انفاقی آسان می‌گردد. احقر می‌گوید:

جان باز در این راه که یابی جانی جز جانبازی و دل سوزی کاری نتوانی

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَيَّ

همه‌ی خوراکی‌ها حلال بود بر بنی‌اسرائیل مگر آن چه حرام کرده بود یعقوب بر خویشان

نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن

پیش از آن که تورات نازل کرده شود. بگو: بیاورید تورات را و بخوانید آن را اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

راستگو هستید • پس هر که دروغ بندگان بر الله بعد از این،

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

این گروه‌اند - ستمکاران • بگو: راست گفت الله، پس پیروی کنید ملت ابراهیم

حَنِيفًا ۗ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾

را بر کیش حنیف و نبود او از مشرکان •

مفهوم کلی آیه‌ها: قبل از نزول تورات، تمام غذاها برای بنی‌اسرائیل حلال بود؛

مگر آن چه که حضرت اسرئیل (یعقوب) علیه السلام بنا بر عذری بر خود حرام کرده بود. اما بنی اسرئیل ادعا می کردند که این چیزها اساساً در ملت ابراهیمی حرام بوده است و بنابراین، رسول اسلام صلی الله علیه و آله که ادعای تابعیت حضرت ابراهیم علیه السلام را می کند، باید آن ها را حرام سازد.

خداوند متعال این عقیده و پندار آنان را تردید می کند و خاطر نشان می سازد که این، چیزی جز افترا بر خداوند متعال نیست و مفتریان بر خداوند متعال مجرم و قابل عذاب هستند.

ربط و مناسبت

۱- قبل از این - از ابتدای سوره‌ی «آل عمران» تا آیه‌ی گذشته - بیان دلایلی بود که از آن ها اثبات نبوت و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و توجیه الزامات وارده بر اهل کتاب می شد. در این آیه بیان جواب و تردید تنقیدات و شبهات دیگر اهل کتاب است که از ایراد آن ها می خواستند نبوت آن حضرت صلی الله علیه و آله را انکار کنند.

سبب نزول

این آیه، در ردّ تنقیدات و شبهات اهل کتاب است و دارای چند وجه می باشد:

۱ - مبنای انکار شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله توسط یهودیان، انکار وجود نسخ بود که آنان به آن معتقد بودند. پس بدین ترتیب تردید شدند که: غذایی که اسرئیل (حضرت یعقوب علیه السلام) بر خود حرام کرد، در گذشته حلال بود و بعد از تحریم او این حرمت بر اولادش باقی ماند. پس گفته‌ی آنان که نسخ جایز نیست، باطل شد. وقتی دیدند که این الزام به آنان متوجه شده و جواب ندارد،

گفتند: حرمت این طعام به سبب حرام کردن اسراییل بر خود نبوده است، بلکه از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده و تا آمدن حضرت موسی علیه السلام و نزول تورات حرمت آن جریان دارد و نسخ پیش نیامده است. در این جا رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داده شد که برای الزام آنان، «تورات» را طلب کند تا پس از بررسی معلوم شود که تورات سخن کدام یک از طرفین را تأیید می کند. ولی از آنجایی که به وجود نسخ در تورات، مطمئن بودند، آن را نیاوردند.

علاوه بر این، طلب کردن «تورات»، بنا بر امی بودن حضرت محمد صلی الله علیه و آله دلیل بزرگی برای اثبات نبوت او صلی الله علیه و آله بود. چون در صورت موافق شدن قول او صلی الله علیه و آله با «تورات»، ثابت می شد که او از آسمان خبر داده شده و یک نبی است! ۲- آنان به طور الزام و تقید به رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند: وقتی که تو مدعی تابعیت ملت ابراهیمی هستی و خود را مصدق رسل گذشته می دانی، چطور گوشت و شیر شتر را می خوری و فتوای حلت آن را می دهی؛ در حالی که این چیزها در دین حضرت ابراهیم علیه السلام حرام بوده است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: این طور نیست، بلکه این چیزها برای حضرت ابراهیم و همچنین برای حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیهم السلام حلال بوده است و ما به تبعیت و پیروی از ابراهیم علیه السلام آن ها را حلال می پنداریم. در پی این جواب، خداوند متعال برای تکذیب سخن یهود این آیه را نازل فرمود. (۱)

۳- وقتی که آیاتی از قبیل «فِظَلْمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ إِنْ نَسَاء: ۱۱۶۰ و «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ» انعام: ۱۴۶ و... نازل شدند، از جهت این که مقتضی وقوع نسخ - برخلاف عقیده یهود - و دال بر این بودند که بسیاری از چیزهای حلال، بنا بر بغاوت ها و ظلم های آنان، به طور جزا

بر آنان حرام شده‌اند - با توجه به این که غذای حرام شده پیش از آن، فقط غذایی بود که حضرت یعقوب علیه السلام بر خود حرام کرده بود و حرمت آن تا حال مانده بود - بسیار ناراحت شدند و گفتند: ما اولین کسانی نیستیم که این چیزها بر ما حرام شده است، بلکه تحریم این‌ها از قدیم الأیام بوده است. خداوند متعال در تأیید سخن پیامبرش صلی الله علیه و آله و تردید قول و عقیده‌ی یهود، این آیه را نازل فرمود. (۱)

تفسیر و تبیین

کل الطعام کان حلالاً لنبی اسرائیل... (۹۳)

کل طعام کان حلالاً... «طعام» در اصل مصدری است که قایم مقام مفعول است و به تمام چیزهای خوردنی اطلاق می‌گردد. «حلالاً» نیز مصدر و مراد از آن، «حلالاً» است. «اسرائیل» به معنی عبدالله، نام دوم حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام و طبق قولی لقب اوست. طبق روایت مجلز رضی الله عنه، آن حضرت علیه السلام توسط فرشته‌ای به این اسم نامگذاری شد. (۲)

معنی جمله این است که: تمام غذاهای خوردنی که الآن وجود دارند و خورده می‌شوند، در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام حلال بوده‌اند تا آن‌گاه که حضرت موسی علیه السلام آمد و تورات نازل شد. لذا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در ابراهیمی گفتن خود راست می‌گوید و آنان که به حرمت گوشت و شیر شتر در مذهب حضرت ابراهیم علیه السلام قایل‌اند، دروغ می‌گویند و استدلال از این مطلب برای انکار نبوت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله بی‌اساس و مبنی بر کذب و بی اعتبار است.

۱. ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۴۶/۸-۱۴۵ - و تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ۲۰۹/۲ - و روح المعانی: ۲۹۹/۴.

۲. روح المعانی: ۲۹۹/۴.

الآ ما حرم اسرائیل علی نفسه - یعنی (همه‌ی غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود؛) مگر آن چه که حضرت یعقوب علیه السلام بر خود حرام کرد. مجاهد رضی الله عنه می‌گوید: آن چه او علیه السلام حرام کرده بود، گوشت تمام حیوانات (لحوم الأنعام) بود. ^(۱) عکرمه رضی الله عنه از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند که آن حضرت پیه، کلیه و جگر حیوان را بر خود حرام کرده بود. ^(۲) حضرت عطاء بن ابی رباح رضی الله عنه قایل است: ایشان فقط شیر شتر و گوشت آن را بر خود حرام کرده بود ^(۳) و صحیح‌ترین قول نیز همین است. ^(۴)

علمای نحو در مورد این استثنا، («...الا ما حرّم اسرائیل») دو قول دارند: نزد اکثر علما متصل است. یعنی تمام چیزهای خوردنی از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان نزول «تورات»، جز آن چه که حضرت اسرائیل علیه السلام بر خود حرام ساخت، برای بنی اسرائیل حلال بوده‌اند. سپس در «تورات» بر آنان حرام کرده شد. بعضی دیگر قایل‌اند که منقطع است. در این صورت «الآ» به معنی «لکن» است. یعنی حضرت یعقوب علیه السلام آن را فقط بر خودش حرام کرد و خداوند متعال آن را در تورات حرام نکرده است. ^(۵)

علت تحریم آن حضرت علیه السلام

از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به سند صحیح روایت شده است که حضرت یعقوب علیه السلام به مرض عرق النساء مبتلا شده بود و این عارضه وی را به شدت

۱. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۹۷/۲، ش ۳۸۷۰.

۲. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۹۷/۲، ش ۳۸۶۹.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳۵۱/۴، ش ۷۴۱۳.

۴. در روایتی دیگر از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیز همین مطب تصریح شده است (به روایت ابن جریر

طبری در تفسیر: ۳۵۲/۴، ش ۷۴۱۸ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۹۷/۲ - ۱۹۶، ش ۳۸۶۶).

۵. البحر المحیط: ۳/۳.

تحت فشار قرار داد. «عرق النساء» در اصل عارضه‌ای است که بر شاهرگ طاری می‌شود و موجب درد و ناراحتی شدید می‌گردد. این رگ در قسمت‌های مختلف بدن نامی متفاوت دارد. در دست به نام «ابهر» خوانده می‌شود، در پاها «نساء» گفته می‌شود و در گردن نام دیگری دارد. بنابراین، «عرق النساء» یعنی دردی که در رگ کمر یا پاها ایجاد می‌شود. این درد معلول عوامل مختلفی می‌تواند باشد. مثلاً اگر انسان نامتعادل راه برود یا در حالت ایستاده چیزی سنگین را بدون توجه به حالت جسم از زمین بلند کند یا بد بخوابد و ... کمرش درد می‌گیرد و دچار «عرق النساء» می‌شود. وقتی حضرت یعقوب علیه السلام دچار عرق النساء شد، نذر کرد اگر خداوند متعال این مرض را رفع نمود و مرا شفا بخشید، غذایی را که نزد من محبوب‌تر است، بر خود حرام می‌کنم. (۱)

محبوب‌ترین غذا نزد حضرت یعقوب علیه السلام گوشت شیر و شتر بود. (۲) ایشان این نذر را برای تنبیه نفس خود و تقرب الی الله برگزید؛ چنان‌که حسن بصری رحمته الله فرموده است. چون این غذا نزد ایشان لذیذ بود. لذا تعبداً بر خود حرام ساخت؛ چنان‌که معمول زهاد و دراویش است. (۳) طبق روایتی دیگر به سبب خوردن عروق مریض شده بود و به همین دلیل آن‌ها را بر خود حرام نمود. (۴) اما قول اول صحیح‌تر است.

و این تحریم از آن حضرت علیه السلام، یک تحریم اجتهادی بود؛ چنان‌که از ظاهر آیه مستنبط می‌گردد. چون نسبت حرمت در آیه به خود اسرائیل است و چنانچه خداوند متعال حرام کرده بود، می‌فرمود: «الا ما حرم الله علی اسرائیل». و چون

۱. مستدرک حاکم: ۲/۲۹۲ (کتاب التفسیر) - و تفسیر طبری: ۴/۳۵۲، ش ۷۴۱۵ - و تفسیر ابن

ابی حاتم: ۲/۱۹۷، ش ۳۸۶۷.

۲. روح المعانی: ۴/۲۹۹.

۳. همان.

۴. همان منابع.

بر امت مخالفت با اجتهاد او علیه السلام حرام بود، لذا به پیروی از وی، بنی اسرائیل هم آن را بر خود حرام ساخت.

آن دسته از علما که به جواز اجتهاد برای انبیا علیهم السلام - با توجه به نزول وحی بر آنان - قایل اند، از همین آیه استدلال می‌کنند. زیرا، حضرت یعقوب علیه السلام با این که وحی بر او نازل می‌شد، باز هم با اجازه‌ی خداوند متعال اجتهاد نمود و پیروی از اجتهاد و تحریم و عدم مخالفت آن، بر امت (بنی اسرائیل) لازم شد. امن قبل ان تنزل التوراة - با قول خداوند متعال: «کان حلاً» متعلق است. آمدن استثنا «الا» در وسط، ممانعتی ندارد. زیرا طبق مذهب علامه کسای رحمته الله و ابوالحسن رحمته الله در صورتی که مابعد «الآ» ظرف یا جار و مجرور یا حال باشد، ماقبل آن بر مابعدش عمل می‌کند و جایز است. در این محل، حلال بودن تمام مطعومات (خوردنی‌ها) مظروف است و زمان قبل از نزول تورات، ظرف آن.

معنی جمله چنین است: حلال بودن تمام خوردنی‌ها - جز آن‌چه که خود اسرائیل علیهم السلام بر خود حرام کرده بود و اولادش به تبعیت از اجتهاد وی که مخالفت آن بر آنان جایز نبود، بر خودشان حرام کرده بودند - از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمانی که حضرت موسی علیه السلام آمد و «تورات» بر او نازل شد، ادامه پیدا کرد. لیکن بعد از نزول «تورات» چنان نماند، بلکه بسیاری چیزهای دیگر از خوردنی‌ها به سبب بغاوت و ظلم‌های بنی اسرائیل بر آنان حرام شد. به دلیل آیاتی که مقتضی نسخ - برخلاف عقیده‌ی یهودیان - و دال بر این بودند که بسیاری چیزها بنا به نافرمانی‌های آنان حرام شده است.^(۱) در ابتدای همین آیه، هم این مطلب را یادآور شده بودیم.

قولی دیگر این است که: این جمله به «حَرَّمَ» متعلق است. یعنی تحریم گوشت

شتر و شیرش توسط حضرت یعقوب علیه السلام قبل از نزول تورات بوده است. و البته تورات در برگیرنده‌ی محرمانه‌ی دیگر غیر از آن است که به سبب بغاوت بنی اسرائیل برای تعذیب و تنگ کردن آنان از طرف خداوند متعال نازل شده است.

قول سوم این که: به یک محذوف متعلق است و تقدیر عبارت چنین است: «کان حلاً من قبل ان تنزل التوراة» و این جواب سؤالی است که از جمله‌ی: «کل الطعام کان حلالاً لبني اسرائيل» نشأت گرفته است. گویا گفته شد: «متی کان حلاً؟» در جواب گفته شد: کان حلاً من قبل ان تنزل التوراة»^(۱).

توجیه چهارم این که: این جمله به «حُرْمَت» متعلق است. پس معنی چنین می‌شود: حرمت گوشت و شیر شتر و قبل از نزول «تورات» بوده است و تا حال ادامه ندارد که بنا بر آن بتوانید مرا الزام کنید که تو با توجه به حلال قرار دادن آن، در صورتی که یکی از رسولان گذشته آن را حرام قرار داده است، چگونه می‌توانی مصدق رسل گذشته باشی؟ یا این که خودتان پس از آمدن اسلام و قرآن بر آن پایبند باشید.

به قول علامه ابن جریر طبری رحمته الله یهودیان تا به حال مثل گذشته به تحریم گوشت شتر و عروق اتفاق دارند.^(۲)

حرمت بسیاری از چیزهای خوردنی به سبب بغاوت و نافرمانی‌های آنان، بود؛ به دلیل این قول خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ (انعام: ۱۴۶).

قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين - این جمله خطاب به یهودیان است که

۱. روح المعانی: ۴/ ۳۰۰.

۲. تفسیر طبری: ۳/ ۳۵۲.

آنان مدعی بودند تحریم اشیای مذکور از زمان آدم عَلَيْهِ السَّلَام تا این زمان در «تورات» وجود دارد. یا این که چون رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مدعی بود تمام چیزهای خوردنی از زمان حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام حلال بوده‌اند و به سبب تحریم حضرت یعقوب عَلَيْهِ السَّلَام و بعضی دیگر به سبب بغاوت شما بنی اسرائیل حرام شده‌اند و آنان در این مورد با رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منازعه کردند، لذا خداوند متعال به رسولش دستور داد که «تورات» طلب کنید و ببینید که این حکم از ابتدا بوده یا بعداً اضافه شده؟ تا بدین ترتیب ادعای آنان تردید و کذب‌شان برای همه روشن و سخن و نبوت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با توجه به امّی بودنش، ثابت شود. از مرتب‌ا

در روایت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آمده هنگامی که رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چنین اعلام فرمود، یهود به طور الزام گفتند: تو که «تورات» را نمی‌فهمی! فرمودند: شما بیاورید، نزد من افرادی چون عبدالله بن سلام و عبدالله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هستند که بلدند عبرانی بخوانند. اما آنان تورات را نیاوردند. ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا می‌فرماید: آنان جرأت نکردند تورات را بیاورند، بلکه مبهوت شدند.

فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك... (۹۴)

فمن افترى... - «افتراء» از باب افتعال به معنی اصلاح و افساد، هر دو می‌آید، لیکن استعمال آن بیشتر در معانی افساد است. به همین خاطر در قرآن مجید، برای دروغ، شرک و ظلم استعمال شده است و نیز به معنی پوشیدن پوست می‌آید. چون «فریة» به معنی دروغ است و کسی که دروغگو است، لباس کذب و دروغ را پوشیده است. اصل آن از «فَرَى الْأَدِيم» یعنی قطع کردن پوست است. کذب و دروغ را «افتراء» می‌گویند زیرا دروغگو بدون تحقیق در وجود

آن، آن را بریده و درست می‌کند.^(۱) این کلمه در استعمال به معنی «اختراع» و «اختلاف» (درست کردن و پدید آوردن) نیز است^(۲) که با ملاحظه‌ی این معنا، دروغ چون از طرف دروغگو درست می‌شود و قبلاً حقیقتاً وجودی نداشته است، به آن «افتراء» می‌گویند.

اختراع و افترای یهود این بود که می‌گفتند تحریم مذکور بر انبیا علیهم‌السلام و امت‌های‌شان قبل از نزول «تورات» از زمان حضرت آدم علیه‌السلام جاری بود. خداوند متعال آنان را تردید فرمود که این یک افترا بر خداوند متعال است و هر که پس از ظهور حجت و قیام بیّنه این کار را بکند، از ظالمان است. او نیز احتمال دارد که این آیه مستأنفه و عام باشد. پس در این صورت هم یهودیان ابتداءً و اول، تحت حکم این آیه داخل می‌شوند.

سوال: فرمود: «هر کسی بعد از آمدن دلیل، بر خدا دروغ بگوید، ظالم است»؛ در حالی که بدون آمدن دلیل هم بر خداوند متعال دروغ بستن کفر و حرام است. قید بعدیت در این جا حامل چه نکته‌ی است؟

جواب: آری، در هر صورت دروغ گفتن بر خداوند متعال قبیح است، اما این جا برای بیان کمال قبح این نوع دروغ (دروغ بعد از ظهور دلیل)، قید «بعد» آمده است.^(۳) از مرتب |

قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً... (۹۵)

قل صدق الله... - این جمله چند توجیه دارد: ۱ - بگو ای پیامبر که راست گفت الله در این باره که فرمود: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ

۱. ر.ک: المفردات: ۷۰۲/ - و منتهی الأرب: ۲۹۸/۳.

۲. تفسیر کبیر: ۱۵۰/۸ - و روح المعانی: ۳۰۱/۳ - ۳۰۰.

۳. روح المعانی: ۳۰۱/۴.

نفسه ﴿ و دعوای من هم عین چیزی است که او تعالی نازل کرده. پس اگر شما واقعاً بر حق هستید، تابع ملت ابراهیم باشید که او ﷺ از تمام ادیان باطله منحرف و به طرف دین حق (اسلام) مایل و در تمام موارد پایبند و تابع دستورات او تعالی - همانطور که من تابع هستم - و از من تبعیت کنید.

۲- بگو: الله سبحانه و تعالی در مورد این که محمد ﷺ بر دین و ملت حضرت ابراهیم ﷺ است و شما بر دین و ملت او نیستید، راست می‌گوید.

۳- بگو: خداوند متعال در هر آنچه خبر داده است، راست می‌فرماید؛ چون در اخبار او تعالی کذب راه ندارد. بنابراین، وقتی که می‌فرماید گوشت و شیر شتر در زمان یعقوب ﷺ در پی یک عذر حرام شده‌اند نه در زمان حضرت ابراهیم ﷺ، راست می‌فرماید.

از میان این توجیهاات، توجیه اول راجح‌تر است.

وماکان من المشرکین - حضرت ابراهیم ﷺ در هیچ امری از امور دین خود - نه در اصول و نه در فروع - مشرک نبود، بلکه شرک شکن بود. اما شما یهودیان مشرک هستید (چون قایلید عزیر ﷺ ابن الله است، نصارا هم مثل شمایند؛ آنان می‌گویند عیسی ﷺ ابن الله و ...) بنابراین، سخن شما در باب این پیامبران بزرگ اصلاً پذیرفتنی نیست.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَ هُدًى

هرآئینه اولین خانه‌ای که مقرر کرده شد برای مردم، آن است که در مکه است؛ برکت داده شده و هدایت است

لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ

برای مردمان • در آن خانه نشانه‌هایی روشن است. از جمله: جای ایستادن ابراهیم. و هر که داخل شود آنجا،

أَمِنَّا وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
ایمن می‌گردد. و حق الله بر مردمان، حج خانه‌ی کعبه است هر که توانایی رفتن به سوی آن را از جهت اسباب راه

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾
دارد. و هر که کافر شود، پس هر آئینه الله بی‌نیاز است از عالم‌ها ●

مفهوم کلی آیه‌ها: محل کعبه، اولین قسمت آفریده شده از زمین و خود کعبه، اولین خانه است که به امر خداوند متعال توسط فرشتگان در زمین برای عبادت بندگان بنا نهاده شد. مکه در آن زمان «بگه» نامیده شد و بالقوه سرزمینی بسیار پر برکت و روحانی و نورانی بود و همواره موجب هدایت و رحمت برای تمام جهانیان است.

در طول تاریخ پیامبری، رفته رفته این سرزمین و بالأخص مطاف کعبه که حرم گفته می‌شود، حاوی آثار پرارزشی از مظاهر رسالت پیامبران که به رشد و هدایت رهنمون می‌شوند، گردید. زیارت این بقعه‌ی شریف بر مؤمنان از طرف خداوند متعال فرض است و هر که استطاعت داشته باشد، یک بار در عمر باید به طواف آن بشتابد و کسی که منکر این فریضه باشد، کافر است و خداوند متعال نیازی به ایمان و اطاعت آنان ندارد.

ربط و مناسبت

چون قبلاً بیان ملت ابراهیمی و شعارهای دین وی از قبیل توحید و حلال فهمیدن و استفاده از چیزهای حلال مانند شیر و گوشت شتر بود، در اینجا به یکی دیگر از شعارهای ملت ابراهیمی که کعبه و طواف آن است و به دست

خود آن حضرت ﷺ تجدید بنا شده بود، اشاره می فرماید. یهودیان بر رسول الله ﷺ الزام می کردند که چرا شما شیر و گوشت شتر می خورید؟ آنان به دروغ می گفتند که این چیزها در آیین ابراهیمی حرام بود. خداوند متعال در آیه های قبل این ادعای آنان را تردید فرمود و اکنون آنان را با ذکر شعبه ی بزرگی از ملت حنیفی ابراهیمی که کعبه و طواف آن است، متنبه می سازد و الزام می کند شما که این قدر سنگ اتباع ملت ابراهیمی بر سینه می زنید، چرا برخلاف عادت حضرت ابراهیم ﷺ از حج و طواف کعبه سرباز می زنید و فقط بیت المقدس را مقدس می دانید؟!

خلاصه ی ربط این که: در گذشته خداوند متعال کافران را به اتباع ملت ابراهیم ﷺ دستور داد، و از چیزهای لازم الأتباع آن حضرت ﷺ یکی تعظیم بیت الله الحرام است که در این آیه بیان می شود.

سبب نزول

ابن منذر رحمته الله و عده ای دیگر از ابن جریر رحمته الله روایت می کنند که گفت به ما رسیده که وقتی قبله ی رسول الله ﷺ به کعبه تحویل شد، یهودیان اعتراض دیگری سر دادند. آنان بین مردم این سخن را تکرار نمودند که بیت المقدس اعظم و بزرگ تر از کعبه است؛ چون محل هجرت انبیا علیهم السلام بوده و در «ارض مقدسه» واقع است و نیز ماییم که بر ملت ابراهیم علیه السلام هستیم؛ چون قبله ی ایشان و تمام انبیای بنی اسرائیل، بیت المقدس بوده است و گفتند: این مرد (پیامبر اسلام علیه السلام) خودش هم ماه های متوالی در نمازها به طرف بیت المقدس رو کرده که دال بر حقانیت سخن ماست. ولی اکنون از آن رو گردانده است که معلوم می شود تابع ملت ابراهیمی نیست. وقتی این ادعای یهود به مسلمانان

رسید، میان آنان و یهود مباحثه‌ی شدیدی در گرفت و مسلمانان در مقابل گفتند: کعبه از بیت المقدس افضل و بزرگ‌تر است. این ماجرا به سمع رسول الله ﷺ رسید. خداوند متعال این آیه را نازل و فوقیت و شرف بیت الله را ثابت فرمود. (۱)

از امام مجاهد رحمته الله هم مروی است که آیه در همین مورد نازل شد. (۲) قیل و قال یهود در این مورد هم جریان داشت که بیت المقدس اول است. خداوند متعال در آیات نازل شده این نظریه‌ی آنان را نیز تردید فرمود.

تفسیر و تبیین

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ... (۹۶)

در این آیه عظمت بیت الله و رد گمان یهود که بیت المقدس را از بیت الله بالاتر و قبله‌ی حضرت ابراهیم را بیت المقدس می‌پنداشتند و بر نبوت محمد صلی الله علیه و آله جرح وارد می‌کردند، بیان می‌شود.

انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - تحقیق لغوی لفظ «اول»، گذشت (۳) و این که در اینجا به چه معنا است، به زودی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

«وضع» به دو صورت خوانده شده است: جمهور آن را مبنی للمفعول (وُضِعَ) یعنی به صورت مجهول خوانده‌اند. عکرمه و ابن سمیقع رحمته الله، به صورت معروف و مبنی للفاعل (وَضَعَ) خوانده‌اند. در صورت دوم، واضع آن خداوند متعال است و ضمیر فاعل به جانب او تعالی راجع است؛ چنان که ظاهر

۱. روح المعانی: ۴/۳۰۳ - و اسباب النزول واحدی: ۶۴.

۲. البحر المحیط: ۵/۳.

۳. ر. ک: تبیین الفرقان: ۲/۲۷۲-۲۷۱.

آیه به آن دلالت دارد؛ گرچه قبلاً لفظ جلاله‌ی «الله» مذکور نیست، ولی در اذهان موجود است و آیه مستأنفة است. احتمال عود ضمیر به جانب ابراهیم علیه السلام بنا به معروف بودن او به سازنده‌ی کعبه‌ی الله، خلاف ظاهر است. (۱)

معنی آیه چنین است: اولین بیت مبارک و سبب هدایت که برای عبادت مردم - در استقبال به جانب آن - پیدا شده، کعبه‌ی الله است که در مکه‌ی مشرفه و در مسجد الحرام - نه بیت المقدس؛ چنان‌که یهودیان می‌گویند قرار دارد. از مرتباً

در روایت شیخین آمده که حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه از نبی کریم صلی الله علیه و آله سؤال کرد: اولین مسجدی که وضع شد، کدام است؟ فرمودند: «نخست مسجد الحرام». پرسید: بعد از آن چه مسجدی؟ فرمودند: «مسجد اقصی (بیت المقدس)». پرسید: فاصله میان زمان بنای شان چه قدر است؟ فرمودند: «چهل سال». (۲) معنی فاصله‌ی ۴۰ سال که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند، این است که حضرت ابراهیم علیه السلام پس از بنای بیت الله به شام آمد و بیشتر قسمت زندگی اش را در بیت المقدس سکونت گزید. خداوند متعال به او وحی کرد که در این سرزمین (شام) هم خانه‌ای درست کن تا قبله‌گاه اولاد تو در شام باشد و آن بیت در مکه بماند که قبله‌گاه آخرین پیامبر و امت او خواهد بود و آخرین پیامبر در آنجا پیدا می‌شود. چنین شد که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از ۴۰ سال، بیت المقدس را در شام بنا کرد.

آن‌چه در روایات آمده که حضرت سلیمان علیه السلام بانی اول بیت المقدس

۱. ر.ک: روح المعانی: ۳۰۲/۴ - و البحر المحیط: ۵/۳ - ۶.

۲. به روایت بخاری در صحیح: کتاب احادیث الأنبياء / باب ۱۱، ش ۳۳۶۶ و باب ۴۲ «قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾، ش ۳۴۲۵ - و مسلم در صحیح: کتاب المساجد و مواضع الصلوة /، ش ۵۲۰ - و ابن ماجه در سنن: کتاب المساجد و الجماعات / باب ۷ «اول مسجد وضع»، ش ۷۵۳ - و طبری در تفسیر: ۳/۳۵۶-۳۵۵، ۷۴۴۲.

بود،^(۱) منظور این است که ایشان پس از حمله‌ی عمالقه که در نتیجه‌ی آن بیت المقدس خراب گردید، حضرت سلیمان علیه السلام دوباره بر نقشه‌ی حضرت خلیل علیه السلام آن را تجدید بنا نمود^(۲) و سؤال حضرت ابوذر رضی الله عنه از مدت مابین دو وضع است، نه از مدت مابین دو بنا، و بنا غیر از وضع و چیزی دیگر است.

کعبه به چه معنا اولین خانه است؟

مفسران درین مورد هفت قول دارند؛ بدین شرح:

قول اول- اولیت، به اعتبار وضع و بنا است. یعنی اولین خانه‌ای که در روی زمین به صورت خانه‌های انسانی درست شد، مطلقاً بیت الله است. همچنین به این اعتبار که اولین خانه‌ای است که خداوند متعال آن را برقرار داشته و تا آخر برقرار خواهد داشت. توضیح آن که: خداوند متعال پس از درست کردن زمین حرم، گوهری بزرگ از بهشت در آنجا گذاشت که «بیت المعمور» نام داشت و به فرشتگان دستور داد آن را طواف نمایند که تجلی‌گاه من است. وقتی کعبه بنا شد، این بیت به آسمان‌ها برده شد و در آنجا هم روزانه هفتاد هزار فرشته آن را طواف می‌نمایند.

این را به خاطر باید داشت که مرکز و مطاف جمیع انبیا علیهم السلام کعبه الله بوده است و از میان آنان فقط بعضی از انبیای بنی اسرائیل، بیت المقدس را برای عبادت استقبال می‌نمودند. چون آن زمین هم با برکت است و حادثه‌ی قیامت و سؤال و جواب آخرت در آن سرزمین انجام می‌پذیرد. گویا نظام اول عالم، از مکه‌ی مکرمه آغاز شد و آخر آن در بیت المقدس خواهد بود. البته مطاف و

۱. به روایت نسایی در سنن کبری: کتاب المساجد / باب ۶ «فضل المسجد الأقصى و الصلوة...» ش ۷۷۲.
۲. ر.ک: تفاسیر متداوله.

جای حجِ بندگان خداوند متعال از فرشتگان گرفته تا حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ و از زمان حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ گرفته تا نوح صور، کعبه الله بوده و خواهد بود، نه بیت المقدس.

قول دوم - اولیت بیت، به اعتبار برکت و هدایت است. یعنی کعبه اولین خانه‌ای است که موجب هدایت برای خلق الله و مظهر برکات الهی قرار گرفته است. زیرا از زمان‌های بس دور تا قیام قیامت ملائیک به عبادت در آن مشغول‌اند و ارواح بسیاری از انسان‌ها و بسیاری از اجنه و مخلوقاتی که انسان از درک آن‌ها عاجز است، در آن مطاف به طواف و عبادت اشتغال دارند.

علامه ابن عربی رحمته الله می‌فرماید: در یکی از صبح‌گاهان مشغول طواف بودم. ناگهان از جانب بالا صداهایی شنیدم. وقتی به آن صداها دقیق گوش شدم، فهمیدم بالای سرم مخلوقاتی نامریی مشغول طواف بیت و ذکر و تسبیح پروردگار هستند و دیدم که فضای مطاف تا آسمان مملو از آن مخلوق بود. سؤال کردم: شما چه نوع مخلوقاتی هستید؟ آیا از نسل آدم هستید؟ یکی جواب داد: از کدام یک از آدم‌ها می‌پرسی؟ من تعجب کردم و با خود گفتم مگر چند آدم پیدا شده است؟ سپس گفتم: از همین آدم سؤال می‌کنم که ما از نسل اویم. جواب دادند: قبل از آدم، آدم‌های زیادی گذشته و رفته‌اند و سپس این ابیات را خواندند:

لقد طفنا كما طفتم سنينا   بهذا البيت طُرّاً اجمعينا

قول سوم - اولیت، به اعتبار زمان است. یعنی کعبه و قطعه‌ی زمینی که کعبه بر آن قرار دارد، قبل از زمین خلق شده است. روایات حاکی است که این بقعه دو هزار سال قبل از وجود زمین خلق شده است و پیش از آن، در کاینات بالا،

عرش و پایین، آب قرار داشت^(۱): ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ هود: ۱۷.

از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ درباره‌ی کیفیت و ماده‌ی خلقت زمین سؤال شد، فرمود: زمین از مقداری حباب آب درست شده است و آب به قدرت الهی پیدا شده است. (اولین زمین، مکه‌ی مکرمه بود و بالای آن عرش و پایین آن دریا قرار داشت. در آن هنگام مابین زمین و آسمان خلأ سنگین حکم فرما بود. نه ستاره‌ای وجود داشت و نه سیاره و جرمی دیگر.) چون خداوند ذوالجلال خواست کاینات دیگر را خلق کند، به دریا دستور داد کف کند و حباب پدید آورد. سپس به مقدار زمین حرم، حباب‌های حاصله در نقطه‌ای که زمین مکه مکرمه هست، ریخته شد و زمین حرم درست گردید. بعد از آن، از زمین دودی متصاعد شد که به آن دستور داده شد به هفت قسمت تقسیم شود. آنگاه هر قسمت از آن دودها یکی روی دیگری بالا رفتند و هفت آسمان را به وجود آوردند. سپس خداوند متعال هر آسمان را گسترش داد و وسیع نمود. (بنابراین آسمان‌ها هم از دود حرم خلق شده‌اند). بعد از آن به زمین حرم دستور گسترش داده شد که در نتیجه‌ی آن کل زمین پدید آمد.^(۲)

تا وقتی که کعبه‌ی مشرفه وجود دارد، سایر کاینات نیز برقرار می‌مانند تا این که کافری از حبشه به لقب «ذو السویقین» به حرم یورش می‌آورد و خشت آن را می‌کند. آن وقت هست که کاینات متزلزل می‌گردد و نابود می‌شود. قول چهارم - اولیت کعبه، به اعتبار بنای ملائکه است. یعنی اولین خانه‌ای که توسط ملائک درست شد، کعبه‌ی الله بود و این قبل از آفرینش انسان بود.

۱. به روایت طبری در تفسیر از عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ: ۳/۳۵۵، ش ۷۴۲۶ و ۷۴۲۷.

۲. به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس و ابن مسعود و چند صحابه‌ی دیگر رضی الله عنهم: ۱/۲۲۱، ش ۵۹۱ - و ابن ابی حاتم در تفسیر از سدی رضی اللہ عنہ: ۱/۶۳ - ۶۲، ش ۴۰۳. ایضاً، ر.ک: دالدر المنثور: ۴۳/۱.

حکایت شده که فرشتگان اول «یاقوت حمرا» را به جای بیت الله نهادند. که همان «بیت المعمور» بود.^(۱) پس از این که آن یاقوت به آسمان برده شد، به فرشتگان دستور رسید که کعبه الله را بنیان نهند. آنان ساختمان کعبه را از سنگ‌های هفت زمین درست کردند.

قول پنجم - «اَوَّلَ بَيْتٍ» یعنی اولین خانه‌ای که بر روی آب وضع شده است، بیت الله است. به عبارت دیگر: زمین بر روی آب خلق شده است و اولین نقطه‌ی آن که خلق گردیده، بیت الله بود.

قول ششم - علامه حبیب بن ثابت رضی الله عنه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند: وقتی خداوند متعال می‌خواست زمین کعبه الله را درست کند به هفت فرشته دستور داد بر یک سنگ - خداوند متعال بهتر می‌داند که آن سنگ از عرش آورده شد یا از کرسی یا از جنت - بنویسند: «انا الله ذوبكة، وضعتها يوم وضعت الشمس و القمر، و حرمتها يوم وضعت هذين الحجرين و حَفَّتْهَا بِسَبْعَةِ اَمَلَاك حُنْفَاءَ». و این سنگ از زیر «مقام» کشف گردید.^(۲)

معنی اولیت کعبه طبق این سخن، به این معناست که اولین سنگی که در بنا به کار برده شد، سنگ بیت الله بود.

قول هفتم - اولیت، به اعتبار شرف و فضل و فضیلت است. («اَوَّلَ بَيْتٍ» یعنی اشرف بیتی، افضل بیتی).^(۳)

لِلَّذِي بِيكَةِ ... - «بیکه» نامی از نام‌های مکه‌ی مکرمه است. این سرزمین مقدس نه نام معروف دارد که عبارت‌اند از: ۱ - مکه، ۲ - بکه، ۳ - أم الرحم، ۴ - کوئاء،

۱. روح المعانی: ۳/۴۰۳.

۲. تفسیر کبیر: ۱۵۳/۸.

۳. مجموعه‌ی اقوال را (به اختصار) بنگرید در: منابع پیشین - و کشاف: ۱/۳۷۹ - ۳۷۸.

۵- البشاشة، ۶- حاطمة، ۷- أم القرى، ۸- البلدة، ۹- مقدسة،^(۱) هر یک از این نام‌ها وجه و مناسبتی دارد.

نزد برخی «بکه» به معنای «مکه» است. چون گاهی در عربی «ب» به «م» هم مبدل می‌شود. اما نزد بعضی دیگر «مکه» با «بکه» فرق دارد؛ «بکه» خود مسجد الحرام و «مکه» شهر را می‌گویند.

«بکه» به معنی ازدحام و اجتماع است. مکه را به این وجه «بکه» می‌گویند که هیچگاه دور و بر مسجد حرام از عابدان انسان و جن و ملائک و ... خالی نبوده و نیست.

برخی دیگر می‌گویند «بکه» از «بک» به معنی شکستن است و چون «مکه» گردن ظالمان را می‌شکند، «بکه» گفته می‌شود.

«مکه» مأخوذ است از مک الماء الخ یعنی آب کم و چشمه‌ای که آب کم داشته باشد، «مکه» را به این وجه «مکه» نامیدند که در آن آب خیلی کم وجود داشت؛ چنان‌که حضرت خلیل علیه السلام در دعایش آن را «وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ» (ابراهیم: ۳۷) گفت.

اقوال دیگری هم در وجه تسمیه‌ی «مکه» هست. بعضی بر این نظر هستند که «مکه» از «تمک الذنوب» مأخوذ است. «مک» به معنی مکیدن بلب است و در اصل از «مک الصبی ثدی الام» (مکیدن طفل پستان مادر را) مأخوذ است. عرب می‌گویند: «تمک الذنوب» یعنی گناهان را مکید (و از بین بُرد). وجه تسمیه ظاهر است؛ «مکه» را بدین وجه مکه می‌گویند که گناهان عبادت‌گذاران را می‌مکد و از بین می‌برد؛ چنان‌که در حدیث هست:

«کسی که حج کند و در آن عمل منافی نکرد، مانند نوزادی که معصوم از

مادر متولد می‌گردد، از گناهان پاک می‌شود.»^(۱)
 نزد بعضی از «تمک الناس الیه» (جذب می‌کند مردم را به طرف خود)
 مأخوذ است. تَمَكُّ یعنی تجَلَّب و تجذب.

کعبه الله حقیقتاً این خاصیت را دارد. هیچ دلی نیست که در آن جاذبه و
 سودای زیارت مکه و کعبه نباشد. حتی کفار هم مغلوب این جاذبه هستند. در
 آن سال‌ها که ما رفته بودیم، هفت نفر ایتالیایی در لباس مسلمانان شناسایی و
 دستگیر شدند و بعد مشخص شد که هدف‌شان تحقیق در آن سرزمین عجیب و
 مقدس بود.

در ابتدای تمام میقات‌های حرم، روی تابلوها نوشته، «ورود و عبور غیر
 مسلم از میقات، ممنوع می‌باشد». پس کافر با ویزا هم نمی‌تواند وارد سرزمین
 حرم شود!

بعضی قایل‌اند: «مکه» از «تمک ، مکا» به معنی «جوشیدن و فواره کردن
 آب» مأخوذ است^(۲) و این شهر مقدس بدین وجه مکه نامیده شده که تمام
 آب‌های دنیا در زیر همان سنگی که از جنت یا عرش آورده شده سرچشمه
 دارند و در حرکت و جریان هستند. این سنگ گرچه اکنون نیست ولی منبع
 جوشان آب شیرین از یک طرف و آب شور از طرف دیگر، همچنان در زیر
 مکان آن وجود دارد.

بسیاری از مهندسان در چاه زمزم تحقیق به عمل آورده‌اند و ابراز نموده‌اند
 که با چنین چیزی اتصال دارد که مانند فواره از آن آب خارج می‌شود.

۱. تخریج این حدیث با عین الفاظ آن گذشت (تبيين الفرقان: ۲۰۵/۴ / پانویست شماره‌ی ۱، تحت
 آیه‌ی ۱۹۷ از سوره‌ی «بقره» .

۲. وجوه این تسمیه را ببینید در: لسان العرب: ۵۵/۳ + المفردات: ۸۷۴ + منتهی الأرب: ۱۵۹/۴ +
 تفسیر کبیر: ۱۵۷/۸ + روح المعانی: ۳۰۲/۴ .

چاه زمزم در ۲۴ ساعت آب می‌دهد و در تمام ماه رمضان دینام آن روشن است و به تمام شهرهای سعودی از آن آب می‌برند و با آن افطار می‌کنند. و با این همه، ذره‌ای کاهش نمی‌یابد. از مردمان صاحب نظر در مورد چاه زمزم سؤال کردم که آیا آب زمزم کم می‌کند؟ به من گفتند: اگر کم کند فقط به مقدار یک یا دو وجب است، نه بیشتر.

«بیت الله» هم شش نام معروف دارد: ۱- کعبه، ۲- البیت العتیق، ۳- المسجد الحرام، ۴- حرم آمن، ۵- بیت الحرم، ۶- بیت الله.^(۱)
خلاصه تعریف و سخن از بیت الله و مسجد حرام، در وسعت انسان نیست. خداوند متعال آن را مظهر تجلی خود قرار داده است.
هر چه گفتیم در اوصاف وی از روی کمال

هم چنان هیچ نگفتیم که صد چندان است

در روایت مجاهد و سدی رضی الله عنهما از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما آمده:
«خداوند بیت را دو هزار سال قبل از حضرت آدم علیه السلام (از یاقوت قرمزی به حجم بیت الله که توسط ملائکه از جنت آورده شد) خلق فرمود.^(۲)

خداوند متعال به ملائکه دستور داد در آن عبادت کنند. پس از دو هزار سال که حضرت آدم علیه السلام به دنیا آورده شد، خداوند متعال به ملائکه دستور داد «یاقوت حمراء» را به آسمان ببرند و در مقابل «بیت الله» بنهند که در آنجا «البیت المعمور» نام دارد. این بیت آسمانی چنان دقیق در امتداد فوقانی کعبه قرار دارد که در حدیث آمده: «اگر بیفتد، دقیقاً روی کعبه الله می‌افتد!»^(۳) به

۱. بنا به قاعده‌ی «تسمیة الكل باسم الجزء» و عکس آن، بعضی از نام‌های مکه برای بیت الله و برعکس استعمال شده است؛ چنان‌که در تفاسیر می‌بینید.

۲. به روایت طبری در تفسیر از مجاهد از حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما: ۳/۳۵۵، ش ۷۴۲۶. در مورد یاقوت حمراء (یاقوت قرمز) بخوانید: روح المعانی: ۳/۴۰۳ - و اخبار مکه: ۵۱/۱ - ۵۰.

۳. به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاً: ۱۱/۳۲۹، ش ۱۲۱۸۵ - و ازرقی در

«بیت المعمور»، «البیت الرضاح» هم می‌گویند. طرحی دیگر از آن در سدره المنتهی باز هم درست در امتداد فوقانی بیت الله قرار دارد.

پس از این که حضرت آدم علیه السلام به دنیا آمد، به او دستور رسید درست در جایی که «بیت المعمور» (یا قوت بزرگ حمراء) قرار داشته است، خانه‌ای به نام «بیت الله» بنا کند. و بعد از حضرت آدم علیه السلام حضرت شیث علیه السلام هم در زمان خود آن تجدید بنا کرد. وقتی طوفان نوح علیه السلام آمد، آن را منهدم ساخت و از بین برد و جای دقیق آن مخفی ماند تا این که در زمان حضرت خلیل علیه السلام ایشان با راهنمایی حضرت جبریل علیه السلام برای مرتبه‌ی چهارم آن را بنا نهاد.

بعد از حضرت خلیل علیه السلام، «بیت الله» بار دیگر خراب شد و پس از آن به ترتیب توسط عمالقه و سپس بنی جرهم و بعد از آن توسط قصى از قریش که از اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله بود بنا گردید و بعد از او، قریش آن را برپا نمود. در زمان قریش وقتی خواستند کعبه را بسازند آن حضرت صلی الله علیه و آله ۳۰ ساله بودند و خودشان سنگ می‌آوردند. بنای قریش، تا زمان حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه ماند. او بنای قریش را عیناً به نقشه و بنای حضرت خلیل علیه السلام برگرداند و بدین سان «حطیم» جزو کعبه گردید.

اما حجاج بن یوسف و عبدالملک بن مروان دوباره آن را به بنای قریش و جاهلیت برگرداندند و حطیم را از کعبه جدا کردند. تا حال کعبه به بنای حجاجی یازدهمین ساخت کعبه است، می‌باشد^(۱)

حجاج در بنای ابن زبیر رضی الله عنه جای سه چیز را عوض کرد: جای میزاب رحمت، دروازه‌ی کعبه، و چارچوبه‌ی آن را. پس از آن زمان، آن چه توسط

→ اخبار مکه: ۱/ ۴۹ (ما جاء فی البیت المعمور) - و این مردویه از همو و نیز از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه به همین معنا - و عبدالرزاق در مصنف از ابن عباس رضی الله عنه مرسله (الدّر المنثور: ۶/ ۱۱۷).
 ۱. ر.ک: روح المعانی: ۳/ ۴۰۳. و همچنین: تبیین الفرقان: ۳/ ۲۶۷ - ۲۶۶.

سلاطین ترک روی کعبه انجام گرفت، فقط تعمیر و ترمیم بوده است.
مبارکاً و هدیّ للعالمین - خداوند متعال در وصف «بیت» دو کلمه به کار برد:
 «مُبارکاً» و این به اعتبار معنویت است و «هدیّ» که به اعتبار صورت می‌باشد.

وجوه مبارک بودن «کعبه»

مبارکیت کعبه به چند وجه است:

۱- تجلی‌گاه خداوند متعال است. روزانه خداوند متعال بر کعبه اللّٰه به صورت‌های مختلف تجلی می‌کند که از آن جا رحمت و فیوضات بر تمام جهان تقسیم می‌شوند.

۲- بانی آن فرشتگان معصوم بوده‌اند و بعد از آن خلیفه‌ی مطلق خداوند متعال و مسجود ملائکه حضرت آدم علیه السلام بنای آن را گذاشت و همچنان بعضی از پیامبران روی آن کار کردند - چنان‌که یادآور شدیم. به قول بزرگان امر ملک الحلیل جل شانه و مهندس آن جبریل علیه السلام و بانی آن، حضرت خلیل علیه السلام و شاگرد او پسرش حضرت ذبیح علیه السلام بوده‌اند.

۳- مقام ابراهیم علیه السلام در آنجا قرار دارد و آن سنگی مبارک است که قبلاً درباره‌ی آن توضیح شافی داده بودیم.^(۱)

وجه برکت دیگر آن این است که سالانه چند میلیون نفر به مکه می‌روند و در آن جا بر هر فرد آن جمعیت بزرگ بر داشتن چند سنگ و زدن آن در محل جمرات لازم است. اگر به طور دقیق متوجه شویم در این عمل دو معجزه به وضوح خودنمایی می‌کند. یکی این که این سنگ‌ریزه‌ها باید از میدان مزدلفه جمع گردند در حالی که این میدان چندان وسیع نیست و به نظر نمی‌رسد که

۱. ر.ک: تبیین الفرقان: ۳/۲۵۹ الی ۲۶۱.

بتوان این همه سنگ‌ها را از آن‌جا چید. اما از قدیم تاکنون این سنگ‌ریزه‌های بی‌شمار در آن هست و این یک معجزه می‌باشد. دوم این که با وجودی که روزانه چندین هزار سنگ زده می‌شود، باز هم محوطه‌ی سنگ‌ها پر نمی‌شود. در حدیث آمده: «حج هر کسی که قبول شود، سنگش بالا برده می‌شود.»^(۱) این هم یک معجزه‌ی ظاهری است.

مظاهر مبارکیت کعبه‌ی الله بسیارند. از آن جمله است با ادب بودن پرندگان و سایر جانداران مکه. پرندگان هرگز بالای کعبه پرواز نمی‌کنند. در محدوده‌ی حرم، گرگ با گوسفند کاری ندارد، شاهین و دیگر پرندگان با یکدیگر سر جنگ و دشمنی ندارند و بر سر یک شاخ می‌نشینند. حتی کفار نیز در زمان جاهلیت از قتال در آن محدوده خودداری می‌کردند و گوسفندان را در آن حدود نمی‌چرانند تا کثافت ریخته نشود. معنای عام «من دخره کان آمنأ» همین است.

هدایت کعبه هم ظاهر است. هر کس به مکه رود، در وی انگیزه‌ی عبادت پیدا می‌شود. یا می‌توان گفت: وقتی مردم از هر طرف جهان به آن‌جا می‌روند و طواف می‌کنند، این موجب هدایت آنان خواهد شد و باعث دخول جنت می‌گردد.

خلاصه، بیت الله، هم به اعتبار حقایق معنوی و هم به اعتبار حقایق صوری مبارک است.

فیه آیت بیئت مقام ابراهیم ... (۹۷)

در این آیه چند نمونه از مظاهر و دلایل شرف و برکت مکه‌ی مکرمه و

حکم حج بیت الله را بیان می فرماید.

فیه آیت بَیِّنَةٌ ... - ضمیر «فیه» راجع به لفظ «بیت» است. یعنی در آن خانه آیات بَیِّن و روشن هست؛ خواص و عوام آن را می بینند و مشاهدهی آنان مخصوص انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ و اولیا نیست. مثلاً قصد و هدف سوء جباران و ظالمان زمان دربارهی آن خانهی معظم همیشه نقش بر آب می شود و حمله به قصد تخریب و بی حرمتی آن به هلاکی و نابودی خودشان می انجامد و این یک آیت واضح و بَیِّن است.

در تاریخ آمده که تاکنون چندین حاکم ظالم از جمله ابرهه (رهبر اصحاب فیل) در سال ولادت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قصد تخریب کعبه را کردند، ولی همه دیدند که سرنوشت شان چه شد. در وادی محسّر نزدیک منی نشانهی نابودی اصحاب فیل هنوز هم موجود است که یک آیت بینه می باشد.

در حدیث آمده در زمان امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ، یک شاه سفیانی از شام حرکت می کند تا مکهی مکرمه و امام مهدی را نابود سازد. اما در سرزمین بیداء - بین جدّه و مدینه - خداوند متعال همه را خسف می کند.

در همین خصوص قبل از این، تحت آیهی «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا» بقره: ۱۲۵ مفصلاً بحث کردیم.^(۱) رمزی عجیب دیگری نیز راجع به کعبه هست که یک آیهی بینهی دیگر می باشد و آن این که اگر باران به طرف یک رکن کعبه بیارد، در امتداد آن رکن تمام سال در تمام نقاط دنیا باران خواهد بارید و در رکنی که باران نیارد، آن سال در هیچ یک از نقاط آن طرف در جهان باران نمی بارد و اگر در چهار طرف بیارد، آن سال در هر چهار جهت دنیا آبادانی می شود!

۱. ر.ک: تبیین الفرقان: ۳/۲۵۴ به بعد.

نشانه‌های دیگر، بالا نرفتن سنگ‌های حجّاج از محوطه‌ی جمرات، حمله‌ور نشدن درندگان بر حیوانات و ... است؛ چنان‌که بیان گردید.

مقام ابراهیم - مقام ابراهیم علیه السلام بزرگ‌ترین و واضح‌ترین آیه‌ی بینه در مکه‌ی مکرمه و در حرم کعبه است. جمله‌ی مذکور، مبتدا و خبر آن محذوف است. تقدیر این است: «منها مقام ابراهیم». یا خبر و مبتدای آن محذوف است. یعنی «احدها مقام ابراهیم». علامه حلبی رحمته الله توجیه دوم را اختیار نموده است. نزد بعضی بدل البعض از کلّ آیات بیّنات است. ابومسلم همین توجیه را اختیار کرده است.

نزد بعضی عطف بیان است. یعنی پس از «فیه آیت بیّنات» سؤال پیدا می‌شود که «آیات بیّنات» کدام‌اند؟ جواب می‌دهد که بزرگ‌ترین آن، مقام ابراهیم است.

خلاصه، مقام ابراهیم را به این وجه تخصیص فرمود که بزرگ‌ترین آیت می‌باشد و در جوار کعبه در معرض دید هر کس قرار دارد و برای ظهور شأن خود و دلالت بر قدرت خداوند متعال و نبوت ابراهیم علیه السلام، به تنهایی به منزله‌ی چندین آیات است.

بیان و توضیح دادن کلمه‌ی جمع (آیات بیّنات) با کلمه‌ی مفرد (مقام ابراهیم) مبنی بر این مناسبت است که «مقام ابراهیم» به تنهایی در برگیرنده‌ی پنج آیه و نشانی است و این آیات عبارت‌اند از:

۱- اثر قدم حضرت ابراهیم علیه السلام بر آن سنگ موجود است. ایشان وقتی که کعبه را بنا می‌کرد، حضرت جبریل علیه السلام آن سنگ را آورد تا او بر روی آن ایستاده دیوار را بالا ببرد.

۲- با این که سنگ و طبعاً سفت بود، ولی فقط موضع قدمین او نرم بود؛

طوری که اثر قدمین حضرت خلیل علیه السلام بر آن نقش بست.

۳- فرو رفتن قدمین حضرت ابراهیم علیه السلام در آن تا کعبین که خود آیه‌ای دیدنی و ایمان افزون است.

۴- سنگ‌های زمین هر قدر هم سفت و محکم باشند، ولی در اثر مرور سال‌ها و قرون متمادی فرسایش می‌یابند و از بین می‌روند. اما آن سنگ با این که چندان بزرگ هم نیست، تا کنون سالم باقی مانده است.

۵- ماندن آن به مرور زمان و محفوظ شدن از دستبرد دشمنان.^(۱) با این که بسیاری از مخالفان قصد بیرون آوردن و بردن این سنگ را کرده‌اند و بعضی به همین هدف به مکه هم آمده‌اند، اما به قدرت الهی زمین مکه و حرم آنان را تکان داده و به عقب رانده است. بعضی هم مسخ شده‌اند و برخی دیگر دست و پای‌شان فلج شده است. حتی حضرت عمر رضی الله عنه هم وقتی که مشاهده کرد، مطاف بر مردم تنگ آمده و خواستند مقام را مقداری دورتر کنند و برای همین با چند تن به نزدیک سنگ رفتند، زمین آن محدوده چرخیدن گرفت. این پدیده باعث شد حضرت عمر رضی الله عنه از این تصمیم منصرف گردد.

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانِ آمَنًا - این جمله‌ی مبارکه نیز تفسیر «آیات بیّنات» و معنأ عطف بر «مقام ابراهیم» است. تقدیر عبارت این که: «فیه آیات بیّنات و منها» یا «احدُها مقام ابراهیم و منها الأئمن لمن دَخَلَهُ». ضمیر منصوب در «دخله» راجع به «مقام ابراهیم» و منظور از آن کل حرم می‌باشد؛^(۲)

این آیه‌ی کریمه دو جهت دارد: یکی این که اخبار و عام است و دوم این که امر است^(۳) به معنای «مَنْ دَخَلَهُ فَأَمِنُوهُ»^(۴) و حکم و معنی آن مختص به قاتلی

۱. تفسیر کبیر: ۱۶۰/۸ - و روح المعانی: ۳۰۴/۴.

۲. روح المعانی: ۴/۴۳.

۳. تفسیر قرطبی: ۱۴۰/۴.

است که پس از قتل نفس در خارج از حرم به آن پناه برده است. زیرا تمام علما بر جواز قصاص در مادون النفس (اطراف) در حرم اتفاق دارند و بر آن اجماع کرده‌اند و نیز علامه ابن جوزی رحمته الله و حضرت پانی پتی رحمته الله در تفسیر خود (مظهری)^(۵) بر جواز قصاص کسی که در خود حرم مرتکب قتل شده است، اتفاق علما را نقل کرده‌اند.

اختلاف فقط در مورد قصاص قاتلی است که در خارج از حرم مرتکب قتل شده و بعد به حرم پناه برده است.

آری، اخبار و عام بودن آیه به اعتبار ظاهر است که ساکنان حرم به زور از آن گرفته و بیرون کرده نشوند یا برای کسی که در خارج از حرم مرتکب قتل نفس شده و به آن پناه برده، جای امنی است و در آن جا قصاص نشود و همچنین جای امنی است برای حاجیان از عذاب خداوند متعال که به شرط اخلاص در ادای حج و قبولیت آن، تمام گناهان‌شان معاف و محو می‌شوند؛ به استثنای حقوق العباد و طبق قول صحیح حقوق مالیه نیز، مانند کفار.^(۶)

بنابراین، صورت و جهت دوم آیه‌ی کریمه، امر و دستوری از جانب خداوند متعال است. (من دخله فأمّنه) تا خلاف اخبار خداوند متعال لازم نیاید. خلاصه این که، امنیت حرم هم در دنیا مصداق پیدا می‌کند و هم در آخرت. یعنی کسی که به آنجا پناه ببرد و با اخلاص داخل آن شود، هم در دنیا از مصایب و مشکلات مأمون می‌گردد و هم در آخرت از عذاب و گرفتاری‌های اخروی رستگار می‌شود. نقل است که بزرگی گفت: در کعبه مشغول طواف

۴. البحر المحيط: ۱۰/۸.

۵. تفسیر مظهری: ۱/۵۱۰ (طبع بیروت دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۸هـ. همچنین: تفسیر کبیر: ۱۶۱/۸ + البحر المحيط: ۱۰/۳ + ... ایضاً، ر.ک: احکام القرآن تهاونی: ۱ (قسمت اول) / ۷۰-۶۹).

۶. ر.ک: البحر المحيط: ۱۰/۳ + - و تفسیر مظهری: ۹۵/۲ - و تفسیر کبیر: ۱۶۱/۸ + - و روح المعانی: ۱/۵۱۵.

بودم و این دعا را خواندم: «اللهم انك قد قلت من دخله كان آمناً فقد دخلنا فأمننا من عذاب النار». ندا آمد که برای تو امان حاصل گردید و تو به جنت می روی.

حضرت جعفر صادق عليه السلام نیز فرموده است: مراد از «امن»، امنیت از عذاب آخرت است. ^(۱) و به تأویلی «مَن» در اینجا برای ذوی العقول و غیر ذوی العقول عام است. پس امنیت حرم هم برای انسان است و هم برای حیوانات و نباتات.

روایت شده که رسول الله صلى الله عليه وآله فرمودند: «هر کس در یکی از حرمین (مکه و مدینه) بمیرد، روز قیامت در زمره‌ی آمنین مبعوث خواهد شد.» ^(۲)
از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نیز مروی است که فرمود: «هر که در مکه در حال مسلمان بودن بمیرد و دفن شود، روز قیامت آمناً مبعوث می‌گردد.» ^(۳)

ولله على الناس حج البيت - خداوند متعال بعد از بیان فضایل و مناقب بیت الله، به بیان ایجاب حج پرداخت. این جمله، ابتداییه است. «حج البيت» مبتدا و «لله» ظرف و خبر مقدم آن است. تقدیر عبارت به اعتبار معنی این چنین است: «حج البيت واجب یا ثابت لله على الناس» یا «حج البيت واجب على الناس لله» که در این صورت خبر، «على الناس» است. ^(۴) در لغت «نجد»، «حج» را به کسر و در لغت «قریش» به فتح می خوانند. به همین خاطر در لغت نجد، حاجی را «حجّی»

۱. روح المعانی: ۲۰۵/۴ - و تفسیر قرطبی (با ذکر سخن کامل حضرت جعفر صادق عليه السلام): ۱۴۲/۴ - ۱۴۱

۲. به روایت طبرانی در معجم کبیر از سلمان رضی الله عنه: ۶، ۳۴۰ ش ۶۱۰۴ و در معجم اوسط از جابر رضی الله عنه: ۲۵۰/۴، ش ۵۸۸۳ - و بیهقی در شعب الایمان از انس بن مالک رضی الله عنه: ۳/۴۹۰، ش ۴۱۵۸ و باب ۲۵ «فی المناسک»، ش ۴۱۸۰ و ۴۱۸۱ - و جندی از محمد بن قیس بن مخزومه (الدر المنثور: ۵۵/۲).
۳. به روایت جندی از ابن عمر رضی الله عنهما (الدر المنثور: ۵۵/۲).

۴. ر.ک: روح المعانی: ۳۰۵/۴.

می گویند.

من استطاع - مراد از «استطاعت» قدرت مالی و بدنی - هر دو - است. یعنی این وجوب و فرضیت بر کسانی است که قدرت بدنی و مالی مطلوب و لازم را دارند.

در مورد ترکیب این عبارت علامه کسایی رحمته الله گفته است جایز است که «مَنْ» در محلّ رفع (فاعل) باشد و عامل آن، فعل «يَحُجُّ» قرار گیرد. بدین ترتیب که: «أَنْ يَحُجَّ الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و «مَنْ» به معنی الذی است. نزد بعضی دیگر از نحویان، «مَنْ» شرط است و «استطاع» در موضع جزم و جواب شرط (فَعَلَيْهِ الْحَجُّ) محذوف است. تقدیر عبارت: «مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ» می شود^(۱). از مرتب]

و من كفر فان الله غني عن العالمين - مراد از «عالمین» تمام کاینات و ممکنات است. یعنی الله سبحانه و تعالی نیازی به حج کردن هیچ کس ندارد.

در این مورد که «کفر» در اینجا به چه معنایی است، دو قول وجود دارد: بعضی گفته اند کُفِرَ حَجًّا، یعنی انکار این فریضه. (هر کس فریضه ی حج را انکار کند و آن را واجب نداند،...).

بعضی دیگر قایل اند منظور، حج نکردن با وجود داشتن استطاعت مالی و بدنی است. (هر کس با وجود قادر بودن، حج نکند او از کافران پیروی کرده است و اگر بمیرد گویا یهودی یا نصرانی مرده است).^(۲)

۱. تفسیر قرطبی: ۱۴۷/۴ - ۱۴۶.

۲. اشاره به این حدیث رسول الله دارد که فرمودند: «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَ رَاحِلَةً تَبَلَّغَهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ لَمْ يَحُجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَ ذَلِكَ أَنْ اللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (به روایت ترمذی در سنن از علی کرم الله وجهه: کتاب الحج / باب ۳ «ما جاء في التغليظ في ترك الحج»، ش ۸۱۲ و گفته: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه،...» - و دارمی در

نزد بعضی این آیه عام است و کافر و مؤمن هر دو را دعوت به حج می دهد؛ چون طبق قول محقق کفار به فروع دین هم مورد خطاب هستند، اما نزد اکثر مفسران آیه عام نیست، بلکه فقط برای مسلمانان است.

در روایت ضحاک رضی الله عنه آمده: وقتی آیهی حج - «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...» نازل گردید، رسول الله صلی الله علیه و آله اهل ملل یعنی مشرکان عرب و نصارا و یهود و مجوس و صابئین را جمع فرمود و اعلام کرد: «خداوند حج را بر شما فرض ساخته، پس بیت الله را حج کنید.» اما فقط مسلمانان این حکم را پذیرفتند و پنج ملت دیگر به آن کفر ورزیدند و گفتند: به آن ایمان نمی آوریم و به سوی آن نماز نمی خوانیم و استقبالش نمی کنیم! در اینجا بود که خداوند «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» را نازل فرمود. ^(۱) بدین ترتیب عمومیت این آیه رفع و مختص برای مؤمنان گردید.

در سورهی «برائت» نیز مشرکان از حضور در مسجد الحرام منع گردیده اند. بنابراین اگر بگوییم معنای این آیه عام است، باید اضافه کرد که عمومیت آن به جملهی اخیر آن و به آیهی سورهی «برائت» منسوخ شده است.

علوم و معارف

□ حکم قصاص قاتل در حرم مکی

دربارهی حکم شخصی که در جِل (بیرون از حرم) مرتکب جنایت قتل شد و

→ سنن از ابی امامه: من کتاب مناسک الحج / باب ۲ «من مات و لم یحج». و امام احمد رضی الله عنه نیز آن را در کتاب الایمان خود - کتابی غیر از مسند است - روایت کرده است. و همچنین بیهقی و ابویعلی و سعید بن منصور در سنن. (در سند حدیث مقال است، ولی زجرأ و ترهیباً روایت می شود و آثار آن را تایید، می نماید. ره:ک: الدر المنثور: ۵۶/۲).

۱. به روایت سعید بن منصور در سنن: ۱۰۷۴/۳، ش ۵۱۵ (تفسیر سورة آل عمران) - و ابن جریر طبری در تفسیر: ۳۶۸/۳، ش ۷۵۱۳ - و عبد بن حمید و ابن منذر (الدر المنثور: ۵۷/۲).

قصاص بر او واجب گردید و سپس به حرم پناه برد، میان ایمه اختلاف نظر هست:

نزد امام ابوحنیفه و محمد و ابو یوسف و امام احمد رضی الله عنهم - بنا به روایت حنبل از او - قصاص او در حرم جایز نیست؛ البته با او به طور عادی مکالمه و مجالست نکنند و او را نصیحت کنند و تذکر بدهند تا خود از حرم خارج کند شود و خارج از آن در جلّ قصاص شود. فقط نزد امام ابو یوسف رضی الله عنه مضطرّ کردن او به خروج از حرم جایز است.

نزد امام شافعی رضی الله عنه و روایتی از مالک رضی الله عنه و امام احمد رضی الله عنه طبق روایتی دیگر از او قصاص چنین کسی در حرم جایز است. البته اولاً امام و قاضی وقت دستور تنگ کردن او به آن چه مضطرّ به خروج کند، را بدهد، اگر خارج شد بیرون از حرم قصاص شود، ورنه در داخل حرم قصاص او جایز است.^(۱)

قول امام اعظم رضی الله عنه علاوه بر عمومیت و اطلاق آیه در جهت اخباری آن، مؤید به دلایل دیگری از آثار و احادیث نیز است؛ از آن جمله:

۱- ابن ابی حاتم رضی الله عنه از حسن بصری رضی الله عنه روایت می کند: «در زمان جاهلیت چون مردی مرتکب قتل می شد، در گردنش پشم می بست و وارد حرم می گردید. اگر در آنجا یکی از اولیای مقتول (فرزند یا پدر مقتول) با او برخورد می کرد، کاری با وی نداشت. ظاهر است که اسلام بر حرمت بیت الله می افزاید.»^(۲)

۲- علامه ابن منذر رضی الله عنه از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روایت می کند که

۱. ر.ک: روح المعانی: ۵۱۵/۱ - و تفسیر قرطبی: ۱۱۱/۲ - والبحر المحیط: ۱۰/۳ - و تفسیر کبیر: ۵۳/۸ - ۵۲ - واحکام القرآن تهانوی رضی الله عنه: ۱ (قسمت اول) / ۶۹-۷۰.
 ۲. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۰۳/۲، ش ۳۹۰۲. عین این سخن از قتاده رضی الله عنه نیز مروی است به روایت طبری در تفسیر: ۳۵۹/۳، ش (۷۴۵۳).

فرمود: «اگر من در حرم قاتل پدرم خطاب را ببینم، به او دست نمی‌زنم تا این که خودش بیرن شود.»^(۱)

۳- علامه ابن جریر رحمته الله از ابن عمر رضی الله عنهما روایت می‌کند: «اگر قاتل پدرم حضرت عمر رضی الله عنه را در حرم ببینم، به او تعرض نمی‌کنم.»^(۲)

۴- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نیز دارای همین نظر بود و ایشان هم برای تایید این امر می‌فرمود: «اگر قاتل پدرم را در حرم ببابم، به وی تعرض نخواهم کرد.»^(۳)

تفسیر استطاعت حج نزد ائمه

فرمود: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ یعنی حج بر کسی که قدرت آن را داشته باشد، فرض است. ائمه‌ی مذاهب در تفسیر این قدرت اختلاف دارند:

۱- امام مالک رضی الله عنه می‌فرماید: مراد از استطاعت، قدرت بدنی است. پس اگر کسی فقط قدرت بدنی و توانایی راه رفتن داشته باشد، بر او حج فرض است؛ ولو این که مال و توشه‌ی سفر نداشته باشد. برای به دست آوردن توشه در راه کسب و کار کند.

۲- نزد امام شافعی رضی الله عنه فقط استطاعت مالی مراد است. بنابراین، اگر شخصی فقط مال داشته باشد؛ ولو این که قدرت بدنی ندارد یا ضعیف باشد، لازم است به نحوی حج کند. یا این که دیگری را مزد بدهد تا برای او حج کند.

۳- امام اعظم رضی الله عنه قایل است: برای فرضیت و وجوب حج، استطاعت بدنی و مالی - هر دو - شرط است. ایشان می‌فرمایند: در آیه، معنای «استطاعت» و

۱. الدر المنثور: ۵۴/۲. همچنین به روایت عبدالرزاق در مصنف.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۶۰، ش ۷۴۶۱.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۶۰، ش ۷۴۵۸. همچنین بخوانید: همان: ش ۷۴۵۷ الی ۷۴۶۹.

«سبیل» عام است، ولی به حدیثی مقید شده است. امام بیهقی این اثر را از ابن عباس رضی الله عنه چنین روایت می‌کند: «مراد از «سبیل» این است که بدن شخص سالم باشد و مبلغ مورد نیاز جهت فراهم کردن توشه‌ی سفر و سواری را داشته باشد، بدون این که فقیر و نیازمند گردد.»^(۱)

▣ ردیابی یک مسأله‌ی اعتقادی

از این آیه هم یک مسأله‌ی اعتقادی هم ثابت می‌شود و آن این که: آیا استطاعت قبل الفعل است یا مع الفعل؟ پیرامون این موضوع دو نظریه وجود دارد.

۱- اما ابو منصور ماتریدی رضی الله عنه، اکثر معتزله و اکثر اهل سنت به استناد از این همین کریمه قایل اند: استطاعت قبل الفعل است.

۲- امام ابو الحسن اشعری رضی الله عنه می‌گوید: استطاعت مع الفعل است. محمد بن عیسی، ابن راوندی، و راک و بسیاری از معتزله همچون نجار با قول ابو الحسن اشعری رضی الله عنه موافق اند.

اطلاق لفظ «استطاعت» به دو معنی می‌آید:

۱- گاهی به معنای سلامت اسباب و آلات و جوارح می‌آید. یعنی مکلف طوری باشد که اسباب و آلات و جوارح او سالم باشند. این معنی مجازی آن است و استطاعت با این معنی قبل الفعل است. زیرا که مدار و شرط صحت تکلیف است و بدون آن «تکلیف مالا یطاق»، لازم می‌آید که درست نیست.

۱. به روایت بیهقی در سنن کبری: ۴۴۵/۶، الحجج / باب «الرجل یطیق المشی و لا یجد زاداً...»، ش ۸۷۲۴ - و طبری در تفسیر: ۳/۳۶۳، ش ۷۴۷۵. دلایل حنفیه در اثبات مذهب خویش را بخوانید در: روح المعانی: ۴/۳۰۷-۳۰۶ - واحکام القرآن حصصاً: ۲/۳۰ الی ۳۲ (باب فرض الحج) - واحکام القرآن تهانوی: ۲ (از: محدث ظفر احمد عثمانی رضی الله عنه) / ۴۰ الی ۴۲ - و اعلاء السنن.

در این آیه همین معنی مجازی مراد است.

۲- گاهی «استطاعت» به آن قدرت و توانایی بنده اطلاق می‌گردد که سبب وجود فعل است و این معنی حقیقی آن است که اشاعره آن را برای فعل مقارن بالزمان می‌دانند. به این معنی که از ابتدا در بنده قدرت فعل دیده نمی‌شود، بلکه در وقت حدوث فعل و انضمام اراده‌ی بنده با اراده‌ی خداوند متعال، دیده می‌شود. قدرت با این معنا قبل الفعل نیست؛ به خلاف معتزله؛ آنان قایل اند که قدرت با این معنا، هم قبل الفعل است و هم بعد الفعل تا تکلیف ما لایطاق و موجود بودن فعل بدون قدرت لازم نیاید.

از معتزله برخی مانند نجار، محمد بن عیسی، ابن راوندی، ابو عیسی و رزاق و غیره در این مسأله با اشاعره هم عقیده‌اند.

طبق این بیان واضح شد که اختلاف اشاعره و معتزله لفظی است و در حقیقت اختلافی در این مورد میان آنان وجود ندارد. بدین ترتیب که مراد از قول اشاعره که می‌گویند: «استطاعت مع الفعل است»، استطاعت به معنی حقیقی آن است که با انضمام اراده‌ی بنده با اراده‌ی خداوند متعال، مؤثر واقع می‌شود. و معتزله نیز برای جلوگیری از وقوع و موجود بودن فعل بدون قدرت، به آن قایل اند و منظور معتزله از قول خودشان (استطاعت قبل الفعل)، استطاعت به معنی مجازی است و اشاعره در این مورد با آنان نزاعی ندارند، بلکه آن را - مثل معتزله - برای جلوگیری از تکلیف ما لایطاق، مدار و شرط صحت فعل می‌دانند؛ زیرا فعل بدون سلامت اسباب و آلات و جوارح، انجام نمی‌گیرد.

سپس بعضی از اشاعره (به اطلاق عام که کل اهل سنت مراد است)، قدرت به معنی دوم را علت فعل قرار می‌دهند، لیکن جمهور اشاعره آن را شرط فعل می‌دانند.

فرق بین علت و شرط این است که: علت در شیء مؤثر است و جزو آن نیست؛ اما شرط نه در شیء مؤثر است و نه جزو آن می‌باشد، البته وجود شیء بر آن موقوف است. (۱)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

بگو: ای اهل کتاب! چرا کافر می‌شوید به آیات الله؟ در حالی که الله حاضر است بر آن

تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِن أَمَن

چه می‌کنید • بگو: ای اهل کتاب! چرا باز می‌دارید از راه الله کسی را که ایمان می‌آورد؟

تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

می‌طلبید برای آن راه کجی! در حالی که شما باخبرید. و الله تعالی از آن چه می‌کنید بی‌خبر

تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

نیست • ای مسلمانان! اگر فرمان برید گروهی را از اهل

الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ

کتاب، کافر می‌گردانند شما را بعد از اسلام‌تان • و چگونه کافر می‌شوید در حالی که

تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ ط وَ مَن يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ

خوانده می‌شود بر شما آیات الله و در میان شما هست پیامبر الله. و هر که چنگ زد به الله، پس

هُدًى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾

هر آئینه راه نموده شد به سوی راه راست •

۱. برای آگاهی بیشتر در این مسأله‌ی مهم، ر.ک: بیان الفوائد فی حلّ شرح العقائد: ۵۲ الی ۷۳ - و روح المعانی: ۳۰۷/۴ الی ۳۱۳.

مفهوم کلی آیه‌ها: اهل کتاب به گواهی کتاب‌هایشان کاملاً می‌دانستند که قرآن و اسلام و حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق هستند. اما از روی حسد و بغض، هیچ دوست نداشتند این حق در میان مردم پیشرفت کند. برای همین دوست داشتند با حیل‌های مختلف، مردم را از آیین اسلام بازدارند. مثلاً سعی می‌کردند در میان مردم مدینه - که قبلاً دشمن هم بودند و به برکت اسلام میان‌شان برادری محکمی ایجاد شده بود - دوباره اختلاف ایجاد کنند و بدین طریق بر اسلام ضربه وارد سازند. خداوند متعال مؤمنان را از این اهداف اهل کتاب باخبر می‌سازد و برحذر می‌دارد.

ربط و مناسبت

تعلق این آیات با گذشته به دو وجه است:

۱ - خداوند متعال در آیات گذشته دلایلی که در «تورات» و «انجیل» در مورد قدوم خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجود داشت و بر نبوت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دلالت می‌کردند، بیان فرمود و سپس شبهات منکران نبوت را متذکر شد که عبارت بود از: ۱ - انکار نسخ (که با آیهی «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ» آل عمران: ۱۹۳ جواب داده شد). ۲ - شبهاتی متعلق به کعبه، وجوب استقبال به جانب آن در نماز و وجوب حج (که با آیهی «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ...» آل عمران: ۹۶ جواب داده شد). پس از تردید از راه استدلال و کامل شدن جواب به شبهات شان، در این آیه به نرمی و با شیوهی دعوت، آنان را به جانب خداوند متعال، قبول اسلام، ترک کفر و دست برداشتن از گمراه کردن دیگران، بدین ترتیب متوجه می‌کند که: بعد از ظهور بینات و زوال شبهات، چرا به آیات خداوند متعال کفر می‌ورزید؟

۲- در آیات گذشته خداوند متعال مسایل حج و عظمت کعبه را بیان فرمود و با توجه به این که حج و کعبه از شعاعیری هستند که به حقیقت نبوت پیامبری که ادعای آن‌ها را می‌کند، دلالت دارند، در این آیات اهل کتاب (یهود یا یهود و نصارا) را متوجه و الزام می‌کند که علامات و آثار این پیامبر اظهر من الشمس است، اما با وجود این، تمرد شما به جایی رسیده که به جای تصدیق، به وی کفر می‌ورزید و سعی می‌کنید در بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنید. بدانید خداوند متعال از این اعمال شما بی‌خبر نیست. پس بهتر است اسلام را قبول کنید و گمراه نشوید و دیگران را هم گمراه نکنید.

سبب نزول

امام ابن اسحاق رضی الله عنه از زید بن اسلم رضی الله عنه روایت می‌کند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه‌ی منوره منافقی بزرگ از یهود به نام «شماس بن قیس» وجود داشت که در عداوت با اسلام همسان عبدالله بن ابی (رییس المنافین) بود. او یک پیرمرد کار کشته و نابینا بود. روزی گذر او و یک جوان از هم کیشان وی به مجلسی افتاد که اوس و خزرج در آن حضور داشتند. چون آنان را دید که دوستانه با هم صحبت می‌کنند، خوشش نیامد که آن دشمنان دیرینه امروز به برکت اسلام این چنین برادروار با هم گپ می‌زنند. چنان که قبلاً نیز گفتیم اوس و خزرج اسم دو تا برادر بود که بنا به عللی بین فرزندان آنان که به اسم خودشان مشهور شده بودند، یک جنگ عظیم در گرفت که تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ۱۲۵ سال از آن می‌گذشت و کینه‌ها همچنان ادامه داشت. دو سال قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله به سوی آنان نیز بین‌شان جنگی در گرفت که به نام «جنگ بعاث» معروف شد و در آن «اوس» بر «خزرج» غالب شد و بعد از

این که پیامبر ﷺ آمد، بین آنان آشتی پایدار برقرار نمود.

«شماس» یا «شاس بن قیس» به فکر افتاد اگر اینان اینطور به اتفاق و برادری خویش ادامه دهند، هیچ اقدامی علیه اسلام مؤثر نخواهد شد و مخالفت‌ها سودی نخواهد بخشید. پس باید کاری کرد که بین آنان عداوت ایجاد گردد. او به همراه جوان خود گفت: در مجلس آنان برو در فرصتی مناسب جنگ «بعث» و آن‌چه قبل از آن بود را به خاطرشان بیاور و چیزهایی از اشعار که در زمان جنگ علیه یکدیگر گفته بودند، بگو تا همان عداوت قبلی میان‌شان زنده گردد. آن جوان همین کار را کرد. به مجلس اوس و خزرج رضی الله عنهما رفت و با چرب‌زبانی گفت و گو با آنان را آغاز نمود و سپس به طریقی ماهرانه از جنگ بعث حرف زد و ...! ناگهان آتش عداوت دیرینه در سینه‌ی بعضی از مسلمانان روشن گردید. یکی از بنی حارثه از اوس به نام «اوس بن قیظی رضی الله عنه» در همین مورد به «جبار بن صخر رضی الله عنه» از بنی سلمه از خزرج طعنه زد و نزدیک بود به جان هم بیفتند. گفتند: اینجا نمی‌شود پیکار کرد. فردا در «حرّه» با اسلحه باید حساب خودمان را صاف سازیم. روز بعد هر دو گروه وارد «حرّه» شدند. در همین زمان پیامبر صلی الله علیه و آله اطلاع یافتند و بلافاصله با سرعت با چند نفر از مهاجران و انصار به جانب آنان شتافتند. چون آنجا رسیدند، دیدند آنان آماده‌ی نبرد هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله در میان‌شان ایستاد و به سخنرانی پرداخت و فرمودند: «ای مسلمانان! از خدا بترسید! آیا با وجود این که من در میان شما هستم و بعد از این که خداوند متعال شما را به اسلام هدایت نمود و به وسیله‌ی آن به شما اکرام فرمود و ننگ جاهلیت را از شما قطع کرد و از کفر نجات‌تان داد و میان‌تان الفت ایجاد نمود، می‌خواهید دعوی جاهلیت سر دهید و کافر شوید و به طرف آن‌چه که قبلاً بودید برگردید؟!» سخن آن حضرت صلی الله علیه و آله تا اینجا که رسید، هر

دو قوم متوجه شدند که از دست دشمن خودشان فریب خورده‌اند و راه را اشتباه آمده‌اند. اسلحه بر زمین انداختند و جلو پیامبر آمده و گریه سر دادند. رسول خدا ﷺ به هر دو طرف دستور دادند معانقه کنند. آنان معانقه کردند و مثل قبل برادروار و مطیع با رسول الله ﷺ به شهر برگشتند. بدین ترتیب، نیرنگ و مکر دشمن نقش بر آب گردید. چون پیامبر ﷺ وارد خانه شدند، این آیات کریمه نازل شد. (۱)

مورد خطاب «یا اهل الکتاب»، شماس بن قیس یهودی است و آیهی «یا ایها الذین آمنوا» در مورد حضرت اوس بن قیطی انصاری رضی الله عنه از بنی حارثه از اوس و حضرت جبار بن صخر رضی الله عنه از قبیلهی بنی سلمه از خزرج می‌باشد.

تفسیر و تبیین

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ... (۹۸)

قل یا اهل الکتاب... - خطاب آنان به عنوان اهل کتاب برای شرمنده ساختن و توبیخ شان است معنی این که: ای اهل کتاب چرا به آیات خداوند متعال کفر می‌ورزید؟ خداوند به شما هم کتاب داده است. آیا دستور کتاب شما همین است؟! با این کارهایتان کمی شرم کنید! شما برای انجام این کار هیچ عذر و دلیلی ندارید. گویا گفته شد: «اگر برای این کفر خودتان عذری دارید و قدرت مطرح کردنش را دارید، پس مطرح کنید.» بدین ترتیب عجزشان را ثابت می‌فرماید.

۱. اسباب النزول واحدی: ۶۴ الی ۶۶ - و تفسیر طبری: ۳/۳۷۱، ش ۷۵۲۲ - و تفسیر ابن ابی حاتم (مشابه آن): ۲/۲۰۹، ش ۳۹۴۴ - و روح المعانی: ۴/۳۱۴ الی ۳۱۵ - و البحر المحیط: ۳/۱۳ - و تفسیر قرطبی (با اندکی تفاوت، تحت آیهی ۱۰۰): ۴/۱۵۵.

مراد از «آیات الله» دلایلی هستند که نبوت و رسالت و صداقت ادعای پیامبر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را تأیید و ثابت می‌کند که از جملهی آن حج بیت الله و خود کعبه می‌باشد.

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ - «او» اوّل جمله، حالیه است. «شهِيدٌ» صیغه‌ی مبالغه و به معنای عالم و مطلع (با خبر) به وقایع و حالات است. آوردن این اسم به صورت مبالغه به وعید اهل کتاب دلالت دارد. معنا این که به چه سبب و دلیلی کفر می‌ورزید؛ در حالی که خداوند متعال به تمام اعمال و حرکات شما باخبر و مطلع است؟ هیچ حالتی بر او تعالی پوشیده نیست و او شما را به این اعمال و حرکات مجازات خواهد کرد!

قل يا اهل الكتاب لم تصدّون... (۹۹)

این، خطاب و توبیخ دوّم برای اهل کتاب است. در آیه‌ی قبل گمراه بودن خودشان را بیان فرمود و در این آیه به خصلت گمراه‌سازی آنان اشاره می‌فرماید.

... لم تصدّون عن سبیل الله ... - توبیخاً می‌پرسد: چرا کسانی را که به خدا ایمان آوردند، از راه خداوند متعال باز می‌دارید؟

«صدّ» به معنای باز داشتن کسی از رفتن به سوی هدف و ایجاد مانع در راه اوست. صدّ و باز داشتن آنان به روش‌های مختلف بود؛ در قلوب نومسلمانان شُبُهات و شکوک وارد می‌ساختند، صفات رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را که در کتاب‌های‌شان وجود داشت، انکار و اخفا می‌کردند و ...

تیغونها عوجاً - هدف و انگیزه‌ی این کارشان را نیز روشن و به آنان گوشزد می‌نماید. می‌فرماید: هدف‌تان از این باز داشتن‌ها، منحرف ساختن و اضلال

دیگ ان است.

ضمیر «ها» راجع به «سبیل» است که مؤنث سماعی است. «عَوَج» به معنای میل و انحراف از استواء و راه مستقیم است.

وانتم شهداء - «واو» حالیه است، یعنی این کار را می‌کنید؛ در حالی که خودتان هم می‌دانید کارتان اشتباه و خلاف فرمان «تورات» و «انجیل» می‌باشد. شاهد و باخبر بودن اهل کتاب سه توجیه دارد:

۱ - ملاءهای شان عالم به حقیقت نبوت حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بودند؛ زیرا صفات ایشان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به تمامه در تورات موجود بود؛ به حدی که شک و شبهه را از ادعای نبوت ایشان کاملاً می‌زدود.

۲ - خواص و عوام اهل کتاب حقایق آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ را به ظهور معجزات از ایشان می‌دانستند. تذکر می‌دهد که شما همین معجزات را از حضرت موسی و عیسی عَلَيْهِمَا السَّلَام دلیل نبوت آنان قرار داده‌اید. پس اینجا هم باید چنین باشد.

۳ - می‌فرماید: شما گواه هستید که منحرف کردن بندگان از دین خودشان، نزد خداوند متعال جرمی است بزرگ است، ولی با این همه این عمل را مرتکب می‌شوید!

و ما لله بغافل عما تعملون - این جمله‌ی کریمه تهدیدی برای آنان است. یعنی خداوند متعال از کارها و اهداف شما غافل نیست و به زودی جزای تان را کف دست تان خواهد گذاشت. تفسیر آیه به طور کلی چنین در می‌آید: «ای اهل کتاب! چرا می‌کوشید مسلمانان را از راه و دین خداوند متعال باز دارید و آنان را دوباره به کفر برگردانید و چرا هدف تان این است که راه مستقیم اسلام را کج کنید؛ مردم را از ایمان آوردن به پیامبر عَلَيْهِ السَّلَام که راهی راست است، به راه کج و

انحراف و اختلاف بکشانید؛ در حالی که کاملاً می‌دانید در تورات و انجیل این راه، راه صحیح و اسلام تنها دینی که مورد قبول او تعالی است، گفته شده است.

یا ایها الذین امنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين اوتوا الكتاب ... (۱۰۰)

پس از تهدید و توییح اهل کتاب، اینک خطاب را به جانب مسلمانان متوجه می‌فرماید و آنان را متوجه دغل و مکاری اهل کتاب می‌سازد و می‌فهماند که وقتی اهل کتاب این قدر با شما عداوت دارند، می‌خواهند شما را از دین تان منحرف سازند. پس متوجه این امر باشید و در هیچ مورد از آنان اطاعت نکنید. یا ایها الذین امنوا ... - مراد از «الذین امنوا»، اوس و خزرج و از «فريقاً من اهل کتاب»، یهود و نصارا و به ویژه «شماس بن قیس» می‌باشد.

خلاصه‌ی آیه این است که: اگر مؤمنان از گروهی از کینه‌توزان و حاسدان اهل کتاب حرف شنوی داشته باشند، باید این حقیقت را بدانند که آنان دوست دارند مسلمانان را از دین شان منقلب سازند. پس اگر این دسته از مومنان به آنان توجه داشته باشند و با آن اختلاط داشته نمایند، در دام آنان گیر می‌کنند و دچار خسارت جبران‌ناپذیر می‌گردند. پس نباید اصلاً به آنان اعتنا نمایند.

در این سه آیه نکته‌ای مهم و قابل توجه است و آن این که خداوند متعال برای توییح اهل کتاب به رسول الله ﷺ دستور داد که آنان را خطاب کند. اما برای متوجه ساختن مؤمنان، خود ﷺ آنان را مخاطب می‌سازد. حکمت و رمز این طرز بیان، اظهار بزرگی شأن و منزلت مؤمنان است. یعنی مؤمنان هستند که بر موضع حق قرار دارند و قابلیت دارند خداوند متعال خود آنان را خطاب کند و نیازی به واسطه قرار دادن پیامبر برای خطاب آنان نیست. اما اهل کتاب چنین نیستند.

و كيف تكفرون و انتم تُكَلِّمُ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ... (۱۰۱)

این جمله برای تعجب است. ^(۱) یعنی چگونه کفر می‌ورزید؛ در حالی که آیات خداوندی مستقیماً برای شما تلاوت می‌شود و در جمع شما رسول الله ﷺ هست...؟! چگونه با وجود این فضل و منت بزرگ خداوند متعال باز هم دنبال حرف‌ها و دسیسه‌های کفار می‌روید؟

این یک نوع تنبیه است به مسلمانان که اگر چنین شود، این خرابی بعد از دانایی است و جزای آن بسیار شدیدتر است: «بِسِّ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ» (احجرات: ۱۱): بدترین گناه فسق‌هایی است که بعد ایمان صورت گیرد!

او من يعتصم بالله... - «اعتصام» به معنی باز آمدن از گناه به امید لطف پروردگار است. به معنی دست زدن و گرفتن شخص سوار به چیزی است که بر زمین می‌سازند، تا آن را محکم بگیرد و از مرکب نیفتد. اصل این لفظ در کلام عرب از «عِصْمَةٌ» به معنی منع است. «العاصم» یعنی مانع. گفته می‌شود: «اعتصم فلان بالشئ»؛ وقتی که چیزی را جهت بازداشتن خود از افتادن در مصیبت محکم بگیرد. معنای تمسک از این کلمه، استعاره‌ی بعید است.

این جمله یک مقدری دارد. بدین ترتیب: «و من يعتصم بدین الله...». در این صورت کنایه از دستور تبعیت به دین حقی است که اسلام و توحید نام دارد و در گذشته‌ی نزدیک به «سبیل الله» تعبیر شد. یعنی اگر خواهان هدایت هستید، باید از دین خداوند متعال (اسلام و توحید) تبعیت کنید.

عدم تقدیر و مقدر هم در جمله جایز است. البته در این صورت «اعتصام بالله» کنایه از التجا به جانب خداوند متعال جهت دفع شرور کافران و تشویق به آن است. یعنی اگر می‌خواهید از فریب و شر کافران رهایی حاصل کنید و آنان

را از خود دفع سازید، علاوه بر عدم توجه به تبلیغات سوء و اختلاف انگیزی‌های آنان، به جانب خداوند متعال هم التجا و تضرع کنید تا او تعالی شما را از شرشان محفوظ نگهدارد^(۱). از مرتب]

فقد هدی الی صراط مستقیم - چون در «من یعتصم»، «من» شرطیه است، لذا «فقد هدی» جزای آن می‌باشد. معنی در صورت اول - که اعتصام به معنای تمسک و چنگ زدن باشد - این می‌شود: هر کسی که به دین و دستورات خداوند متعال چنگ زند، محققاً به صراط مستقیم هدایت و راه یافته است و هر که به صراط مستقیم برسد، کسی نمی‌تواند او را فریب دهد. این مطلب اشاره به فعل انصار دارد: «چگونه بعد از اعتصام به دین الله، منافقان شما را فریب دادند؟!»

در صورت دوم - که مراد از «اعتصام بالله»، التجا به جانب خداوند متعال و اعتماد و توکل بر او تعالی باشد - اهتداء به معنای «الاهتداء الی الصراط المستقیم» و مراد از آن، نجات و غالب شدن است. یعنی در صورت التجا به خداوند و توکل بر او از شر دشمنان نجات و بر آنان غلبه حاصل می‌کنید.

حکیم ترمذی رحمته الله از امام زهری رحمته الله روایت می‌کند: خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام وحی فرمود: هر بنده‌ای از بندگان من اگر فقط به من و دین من - نه به مخلوق - تمسک جوید، اگر برای فریب و ضرررسانی او تمام آسمانیان و زمینیان جمع شوند، حتماً برای او راه نجاتی فراهم می‌سازم...^(۲)

مسائل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ - در این آیه، تبری از ماسوی الله که یکی از شعایر اهل طریقت است و در اینجا به «اعتصام»

۱. ر.ک: روح المعانی: ۳۱۸/۴ - و تفسیر کبیر: ۱۷۰/۸.

۲. روح المعانی: ۳۱۸/۴.

تعبیر شده است، بیان می شود؛ چنان که صاحب روح عزّه می فرماید: حقیقت این اعتصام نزد بعضی این است که از اسباب که در حکم اصنام معنویه اند، دل برداشته شود و از دعوی حول و قوت و انانیت خود بیرون آید و همگی به حق سبحانه و تعالی پردازد. بعضی فرموده اند که اعتصام عاشقان، ترک ماسوی و دخول در استار غیب است. (۱)

چو سّری محرم راز خدا شد
خیال ماسوی الله زو جدا شد

حضرت مجدّد الف ثانی عزّه فرموده است: «اگر اتفاقاً عمر نوحم بدهند باز هم خطره‌ی غیری در قلبم خطور نمی کند» و نیز فرمودند: «من به این کلمه، غلام خواجه نقشبندم که فرمودند: هر چه دیده‌ای و خوانده‌ای و شنیده‌ای همه را زیر کلمه‌ی «لا» نفی باید ساخت.»!

اعتصام اهل حقیقت این است که خود را در قبضه‌ی حق سپارد و اعتصام را هم فنا کند (۲) می گویم: این، مقام فناء الفناء و نفی النفی است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ

ای مسلمانان! بترسید از الله حق ترسیدن از وی و نمیرید مگر این که

مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان هستید • و چنگ زنید به ریسمان الله دسته جمعی و پراکنده مشوید

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

و یاد کنید نعمت الله را که بر شماست چون بودید دشمن یکدیگر، پس الفت داد میان دل‌های شما،

۱. بیان القران حضرت تهانوی عزّه: ۴۳/۲.

۲. بیان القرآن: ۴۳/۲.

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
 پس شدید به نعمت الله برادر یکدیگر و بودید بر کناره‌ی مفاکی از آتش

فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

پس رهانید شما را از آن. این چنین بیان می‌کند الله برای شما نشانه‌های خود را تا باشد که راه یابید •

ربط و مناسبت

این آیه‌ها نیز دنباله‌ی بیانات گذشته و به سه وجه با آن مضامین مرتبط است:

۱- در آیه‌ی قبل، به مسلمانان دستور احتیاط از اهل کتاب داد تا در دام فریب آنان نیفتند و ایمان‌شان را از دست ندهند. در این آیه‌ها، امر به تقوا و تسلیم صددرصد در برابر او تعالی و رسول وی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را ابلاغ می‌فرماید.

۲- در آیات قبلی بیان فرمود: همان طور که کفار سعی می‌کنند بین شما تفرقه بیندازند، در این آیات بیان می‌فرماید که شما هم بالمقابل سعی نمایید بین خود رشته‌ی وحدت بافته و با همدیگر همدوش و همیار باشید و بدانید که اگر چنین کنید و از خداوند متعال بترسید، آنان هرگز قادر به فریب دادن شما نخواهند شد.

۳- در این آیات دستور شکرگذاری در مقابل نعمت‌هایی است که در آیات گذشته بیان شدند، از قبیل: ۱- نجات انصار (اوس و خزرج رضی الله عنهم) از فریب اهل کتاب. ۲- ایجاد اتحاد بین مسلمانان به خصوص در میان اوس و خزرج که فریب بود به سبب افتراق و فتنه‌انگیزی اهل کتاب، مانند زمان جاهلیت به جان همدیگر بیفتند. ۳- تبیین آیات به واسطه‌ی آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعمتی دیگر بود که به برکت آن هدایت شدند. ۴- به سبب اختیار کفر، در کنار دوزخ ایستاده

بودند، اما به یمن توفیق و هدایت او تعالی به قبول اسلام و قرآن، از آن نجات حاصل کردند و تبدیل به سربازان اسلام و قرآن شدند.

تفسیر و تبیین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ... (۱۰۲)

این آیات هم از سلسله‌ی بیان آیات گذشته و تتمه‌ی آیه‌ی ۱۰۱ می‌باشد و تکرار «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» به خاطر تشریف و احترام مؤمنان است.
...اتقوا الله حق تقاته - یعنی ای کسانی که به خداوند متعال و رسولش ایمان آورده‌اید! از خداوند متعال آن طور که حق تقوایش است، تقوا بگزینید.
 «تقاة» در اصل «وُوقية» بوده است. «واو» مضمومه را به «ت»، و «ی» را بنا به مفتوح بودن ماقبلش، به «الف» بدل کردند، «تقاة» شد.

حق تقوا

در تفسیر و توجیه «حق تقوا» که آیه به آن امر می‌فرماید، مفسران دو نظریه دارند:

۱- از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه موقوفاً^(۱) به چندین طریق مروی است که حق ترسیدن از خداوند متعال این است که از او تعالی اطاعت شود و نافرمانی نشود، یاد کرده شود و فراموش نشود و (در مقابل نعمت‌هایش) از او تعالی

۱. به روایت حاکم در مستدرک: ۲/۲۹۴ (کتاب التفسیر) - و طبری در تفسیر: ۳/۳۷۵، ش ۷۵۳۴ الی ۷۵۴۰ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۰، ش ۳۹۵۸. صواب این است که این روایت موقوف است، نه مرفوع؛ گرچه بعضی از مفسران، آن را مرفوع قرار داده‌اند. در تمام مراجع مذکور موقوفاً روایت شده است. علامه ابن کثیر رضی الله عنه پس از نقل این روایت از طرق مختلفه و نقل تصحیح آن، فرموده: «والأظهر انه موقوف» (تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۸۸-۳۷۸).

تشکر به عمل آید و کفران نعمت نشود.

طبق این قول، آیه منسوخ گفته شده است؛ زیرا خلاصه‌ی مفهوم آن، عبادت خداوند متعال به نحوی باید باشد که لایق او تعالی است و لحظه‌ای هم غفلت نباید دیده شود و این بر انسان سخت است.

ابن ابی حاتم رضی الله عنه از سعید بن جبیر رضی الله عنه روایت می‌کند: وقتی که این آیه نازل شد، بر صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم عمل بر آن سخت و طاقت فرسا شد، اما بنا بر دستور خداوند متعال و ابلاغ رسول محبوب صلی الله علیه و آله، آنان شب تا صبح را در حال بیداری گذراندند (قرآن را بعضی در یک رکعت، بعضی دیگر در یک روز و تعدادی در شب ختم می‌کردند) پاهای شان ورم کرد و پیشانی‌ها زخم شد. پس خداوند متعال و مهربان، برای تخفیف و تسهیل، آیه‌ی «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (تغابن: ۱۱۶) را نازل فرمود و (بنا بر مالا یطاق بودن این حکم) قسمت اول آیه را منسوخ ساخت»^(۱) (که مربوط به آن حکم بوده نه آخر آن (و لا تموتن الا و انتم مسلمون) را). و از حضرت انس و قتاده رضی الله عنهما هم مثل این روایت مرویست.^(۲) و همین است قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهما طبق روایتی از وی و قول بعضی از مفسران.^(۳)

۲- اکثر مفسران و جمهور علما و محققان بر این باورند که این آیه محکمه است و منسوخ نشده است و «حق» در این جا به معنی «وجوب و ثبوت» است. یعنی ای ایمانداران! بنا به حقی که از خداوند متعال بر شما ثابت و واجب است، به اندازه‌ی توان و قدرت خود از او تعالی بترسید و از صحبت اهل کتاب و پیروی از آنان و از عدم اطاعت او تعالی و اختیار کفر و شرک اجتناب کنید.

۱. تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۱۱، ش ۳۹۶۱.

۲. رک: تفسیر طبری: ۳/ ش ۷۵۵۴ الی ۵۵۸ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۱۲ - ۲۱۱، ش

۳۹۶۱. ۳. روح المعانی: ۴/۳۱۹.

طبق این توجیه معلوم می‌شود که آیه‌ی سوره‌ی «تغابن»، نه تنها ناسخ این آیه نیست، بلکه بیان و شرح آن است. زیرا طبق اخبارِ «لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» بقره: ۱۲۸۶، کاملاً روشن و ظاهر است که آن چه بر مکلفان واجب است، در خور توان و وسع آنان است نه بیشتر.

و ثانیاً، نظیر این آیه‌های دیگری هم در کلام الله وجود دارد که منسوخ نیستند. مانند آیه‌ی: «وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» احج: ۱۷۸.

پس اصل عبارت تقدیراً چنین است: «اتقوا الله اتقاءً حقاً؛ ای ثابِتاً و واجباً.» با این توجیه، آیه‌ی کریمه گویای حکم تقوا است. یعنی خدا ترسی به اندازه‌ی توان خودتان بر شما لازم و واجب است.

به روایت ابن جریر رحمته الله قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهما هم به عدم نسخ آیه است. ایشان آیه را به شرح زیر توجیه فرموده است: «حق تقاؤه آن یجاهدوا فی الله حق جهاده و لا یأخذهم فی الله لومة لائم و یقوموا لله بالقسط ولو علی انفسهم و ابائهم و ابنائهم»^(۱)

ولا تموتن الا و انتم مسلمون - یعنی نفوس خودتان را برای خداوند متعال تا وقت موت خالص و از ماسوی الله پاک نگهدارید و هیچ چیزی غیر او تعالی را در آن راه ندهید.

در اینجا مستثنی منه محذوف است و اصل عبارت چنین است: «لا تموتن علی حال من الأحوال الا علی حال تحقق اسلامکم و ثباتکم علیه.» یعنی فقط در حالت تحقق اسلام و ثبات بر آن، باید مُردن در حالتی دیگر.

سؤال: مردن در حال ایمان به اختیار انسان نیست و از قدرت او بیرون است

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۷-۳۷۶، ش ۷۵۵۰ و ۷۵۵۱. همچنین: ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۱، ش ۳۹۶۰.

پس چرا خداوند متعال به او خطاب می‌کند که از مردن در حالت کفر اجتناب باید کرد، در حالی که مرگ در اختیار او نیست که حیات خود را نگهدارد تا اسلامش متحقق و ثابت گردد و بعد بمیرد. بلکه هر لحظه‌ای که وقت از پیش تعیین شده فرا رسد، می‌میرد، چه در حالت اسلام باشد یا در حالتی غیر آن؟ (مردن در حال ایمان به اختیار انسان نیست و از قدرت او بیرون است.)

جواب: گرچه «لا»ی نهی بر موت آمده و به ظاهر از مردن نهی شده است، لیکن منظور از آن امر و دستور است به ثبات و استقامت بر اسلام. زیرا خداوند متعال، توان و قدرت ثبات بر اسلام را به مکلف عنایت فرموده است. پس ثابت ماندن بر اسلام تا زمان فرا رسیدن مرگ، از مقدرات است. لذا خداوند متعال به آن دستور فرمود و کاملاً هم معقول است.^(۱)

خلاصه، معنی جمله چنین است: اسلام خودتان را تا وقت موت نگهدارید و بر آن ثابت باشید و از اهل کتاب پیروی نکنید و به ارتداد نروید، تا موت شما (وقت فرا رسیدن اجل) بر ایمان باشد؛ عکس آن چه منافقان از شما انتظار دارند و می‌خواهند که موت‌تان در حال اسلام نباشد و بدانید که این کار فقط از راه ترک مصاحبت با آنان ممکن است.

و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا... (۱۰۳)

پس از امر به تقوا و حکم آن - که ترسیدن از خداوند متعال به اندازه‌ی قدرت و توان خود، لازم و واجب است - در این آیه امت حضرت محمد ﷺ را به دومین دستور مهم و حیاتی مخاطب قرار می‌دهد و آن این‌که تمام مسلمانان متفق باشند و به صورت دست جمعی و همگی به تمام قرآن چنگ

بزند و از همدیگر متفرق نشوند که با افتراق از همدیگر، قدرت‌شان نابود خواهد شد و کافران علیه آنان جرأت پیدا می‌کنند.

تقوا و اتحاد، دو اصل برای قوت اجتماعی مسلمانان

این هر دو حکم به قدری مهم هستند که در صورت فقدان یکی از آن دو، جامعه‌ی انسانیت جز فلاکت و بیچارگی و عقب‌ماندگی بهره‌ای دیگر نخواهد داشت؛ ولو این که آن دیگری کاملاً رعایت شود.

قاعدتاً، ناکامی انسان‌ها و خصوصاً مسلمانان جهان، به علت فقدان این دو سبب بزرگ و حیاتی یا یکی از آن دو می‌باشد. از جامعه‌ی انسانیت، قشر کفار (آنان که از خدا ترسی خبری ندارند) گرچه خود را «ملت واحده» قلمداد می‌کنند، ولی چون تقوا ندارند، حقیقتاً موفقیت آنچنانی ندارند که همواره ادامه داشته باشد؛ به خلاف مسلمانان که در صورتی که هم تقوا داشته باشند و هم خودشان را «ملت واحده» قرار دهند و از یکدیگر به تمام معنا در مقابل کافران حمایت کنند شاهد موفقیت و سعادت پایدار در آغوش شان خواهد بود. لیکن متأسفانه، آن هر دو از دست مسلمان رفته و ناپدید گشته‌اند؛ بالأخص «تقوا» که مبنای اتحاد و اعتصام و بلکه مبنای تمام احکام اسلام است، شمشیر به تنهایی و بدون تقوا هر چند که کاربرد صحیح آن، غنیمت و یک عبادت است، ولی نتیجه‌ی مطلوب را نخواهد داد. صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم خوف خدا را بزرگ‌ترین عامل کامیابی و حصول غلبه بر دشمن و عدم کامیابی را در ترک یکی از سنت‌های آن حضرت صلی الله علیه و آله می‌دانستند. مسلمانان امروزی از آنان تبعیت نمی‌کنند و کاملاً از آنان و روش‌شان فاصله گرفته‌اند، اینک می‌بینیم که با مشکلات، مصایب، بیچارگی‌ها و ناامنی‌های گوناگون، مواجه‌اند. **فإلی الله المشتکی!**

واعتصموا بحبل الله... «اعتصام» در این جا به معنای گرفتن چیزی به محکمی و به طور کامل است. «اعتصموا» یعنی محکم چنگ بزنید.
«حَبْلُ اللَّهِ» چیست؟

علما در تفسیر «حبل الله» هشت نظریه دارند:

۱- مراد از آن «قرآن مقدس» است؛ چنان که از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه به سند صحیح، ثابت و روایت شده است.^(۱) هم چنین از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«کتاب الله، ریسمان خداوند متعال است که از آسمان به زمین کشیده شده است».^(۲)

چون انسان قدرت پرواز برای وصول به خداوند متعال را ندارد، خداوند متعال قرآن را به منزله‌ی ریسمانی کشیده به سوی زمین قرار داده که هر کس به آن چنگ بزند، به او تعالی می‌رسد.

امام احمد رضی الله عنه از حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه و محدثانی دیگر از صحابه‌ی دیگر حدیث ثقلین را از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند که در آن آمده:

«پس از خود بین شما دو چیز بر جای می‌گذارم: قرآن که رشته‌ای است کشیده شده از آسمان به زمین و عترتم، اهل بیت خودم را و این دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا آن که در کنار حوض کوثر بر من وارد می‌شوند».^(۳)

منظور از اهل بیت در درجه‌ی اول ازواج مطهرات و در درجه‌ی دوم

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۸ و ۳۷۹، ش ۷۵۶۴ و ۷۵۶۸.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۹، ش ۷۵۷۰.

۳. به روایت امام احمد در مسند - و ترمذی در سنن از جابر بن عبدالله رضی الله عنه: کتاب المناقب / باب ۳۲ «مناقب اهل بیت النبی»، ش ۳۷۸۶، و گفته: «هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه» - و طبرانی در معجم کبیر: ۵/۱۵۴، ش ۴۹۲۲ و ۴۹۲۳ و از زید بن ارقم رضی الله عنه، ش ۵۰۲۵ و در معجم اوسط از ابو سعید رضی الله عنه: ۲/۳۲۷، ش ۳۴۳۹ - و ابویعلی در مسند از ابو سعید رضی الله عنه: ۱/۴۴۳، ش ۱۰۲۳.

فرزندان و نوه‌های آن حضرت علیه السلام هستند. و چنگ زدن به قرآن، به چهار طریق می‌باشد: ۱- تلاوت الفاظ آن به ترتیل، ۲- دانستن ترجمه و مقاصدش و عمل بر آن، ۳- نشر و ابلاغ پیام و احکام آن، ۴- نوشتن آن و دعوت مردم به مقاصدش تا بر آن عامل باشند.

قرآن مقدس، به عنوان شناسنامه‌ی بندگان است که بندگان را به خداوند متعال معرفی می‌کند و نیز رشته‌ی بندگان را به خداوند متعال محکم می‌سازد. از حضرت علی رضی الله عنه مروی است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«آگاه باشید! عنقریب در دنیا فساد روی می‌نماید!» پرسیدند: «روش رستگاری از آن چیست؟» فرمودند: «کتاب الله (وسیله‌ی خارج شدن شما از آن فساد، تمسک و پیروی از قرآن مقدس می‌باشد.) چون در آن اخبار گذشتگان و آیندگان و حکم میان‌تان موجود است و آن همان حبل الله المتین است...»^(۱) (و شما را به خداوند متعال می‌سارند).

۲- مراد از «حبل الله»، طاعت خداوند متعال و پیروی از جماعت مسلمانان و اکثر آنان می‌باشد.

این توجیه برگرفته شده از روایتی دیگر از ابن مسعود رضی الله عنه^(۲) و نیز روایتی دیگر از ابن عباس رضی الله عنه^(۳) است.

طبق این نظریه، از پیام آیه چنین برمی‌آید که باید از گروهی که اهل صلاح

۱. به روایت ترمذی از حضرت علی کرم الله وجهه مفضلاً: کتاب فضائل القرآن / باب ۱۴ «ما جاء فی فضل القرآن»، ش ۲۹۰۶ - و دارمی در سنن: کتاب فضائل القرآن / باب ۱ «فضل من قرأ القرآن»، ش ۳۳۳۴ و ۳۳۳۵. ترمذی درباره‌ی گفته: «هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه و اسناده مجهول و فی الحارث مقال» مطلعین حدیث کاملاً می‌دانند که مفهوم حدیث مذکور مؤید به احادیث زیاد دیگر در این زمینه است و از نظر مفهوم کاملاً صحیح است.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۸، ش ۷۵۶۱ و ۷۵۷۷ الی ۷۵۷۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۳، ش ۳۹۶۶.

۳. روح المعانی: ۴/۳۲۰.

آن را ترجیح می دهند، تبعیت شود، به طور مثال در صدر اسلام هنگامی که اکثر مردم به دست ابوبکر رضی الله عنه بیعت نمودند، دیگران نیز تابع شدند و به همین ترتیب هنگام روی کار آمدن سه خلیفه‌ی دیگر رضی الله عنهم آن عده هم که از بیعت با خلیفه‌ی چهارم حضرت علی مرتضی رضی الله عنه ایا نمودند فقط به خاطر طلب خون حضرت عثمان رضی الله عنه بود ورنه آنان هم به احقیقت آن حضرت به خلافت معترف بودند. پس از عصر صحابه رضی الله عنهم بزرگ‌ترین سواد را پیروان مذاهب اربعه تشکیل می دهند. بدین ترتیب از این آیه تقلید هم ثابت می گردد و این نیز که هر کس از تقلید خارج شود و به آن بدبین گردد، حبل الله را از کف داده است!

۳- مقصود اخلاص است. این قول ابو عالیه رضی الله عنه است. (۱)

۴- مراد از آن، مطلقاً اطاعت دستورات الهی می باشد به هر نحو و در هر

زمینه‌ای که باشد. این قول حضرت حسن بصری رضی الله عنه است. (۲)

۵- مراد، اسلام است. که به جز از چنگ زدن به اسلام، هیچ کس به خداوند

متعال نخواهد رسید. ابن زید رضی الله عنه چنین گفته است. (۳)

۶- مقصود، وعده و عهد خداوند متعال است. امام قتاده رضی الله عنه بر این نظر

است. (۴)

۷- نزد بعضی منظور، اهل بیت می باشند.

۸- نزد بعضی مراد، ذات گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد. (۵)

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۹، ش ۷۵۷۱ و ۷۵۷۳- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۳، ش ۳۹۶۸ و ۳۹۶۷.

۲. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۳، ش ۳۹۶۷.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۹، ش ۷۵۷۲.

۴. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۷۸، ش ۷۵۶۳- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۳، ش ۳۹۶۹.

۵. همه‌ی تفاسیر مذکوره در مورد «حبل الله» متقارب یکدیگرند و به هر توجیه استعاره و تمثیلی است به این که: همانطوری که تمسک و چنگ زدن به ریسمان، سبب نجات از افتادن از بالا به پایین است، چنگ زدن به حبل الله (با توجه به تفاسیر مختلف آن) نیز سبب نجات از آتش جهنم خواهد شد.

«جميعاً» از فاعل «اعتصموا» حال واقع است يا از مفعول آن (حبل الله) يا از هر دو.

در صورت اول، معنا چنين است: به طور دسته جمعی به حبل الله چنگ بزنيد. يعنی در تفسير کتاب الله و تأويل آن، چیزی را بگيريد که امت بر آن اجماع کرده است و به جانب نظريات و برداشت‌هایی که خلاف اجماع امت است، نرويد.

در صورت دوم معنی آيه چنين می‌شود: به تمام کتاب الله چنگ بزنيد، نه اين که به قسمتی از آن ايمان می‌آوريد و بر آن عمل می‌کنيد و بعضی ديگر از آن را انکار می‌کنيد و بر آن عمل نمی‌کنيد. زيرا فقط پاره‌ای از رشته‌های ريسمان، توان و قدرت حفظ ندارد. اگر می‌خواهيد از جهنم نجات حاصل کنيد، به جميع آن چنگ بزنيد.

در صورت سوم معنا چنين می‌شود: به طور هم‌بستگی و حالت اجتماعی به جميع «حبل الله» چنگ بزنيد.

ولا تفرقوا - اين نهی تأکید است بر اين که در مورد «حبل الله» که به اعتصام به آن دستور داده شده‌ايد متفرق نشويد، بلکه همگی به آن چنگ بزنيد.

حسن بصری رضی الله عنه می‌فرمايد: از پيرامون رسول الله صلی الله علیه و آله متفرق نشويد (بلکه از وی صلی الله علیه و آله تبعیت بايد کرد).^(۱)

حقا که بی‌متابعت سید رسل

هرگز کسی به منزل مقصود ره نیافت

از هيچ رو به هيچ دری ره نمی‌دهند

آن را که ز آستانه‌ی او روی خود بتافت

بعضی دیگر از مفسران، تفرقه را در اینجا چنین تفسیر کرده‌اند: بین شما شکافِ اختلافات و جنگ‌ها ایجاد نشود؛ چنان‌که خواسته‌ی کسانی بود که کوشیدند شما (اوس و خزرج) را با یادآوری جنگ‌های گذشته‌ی تان، از هم جدا نمایند.^(۱)

انواع تفرقه

تفرق اقسام و صورت‌های زیادی دارد، اما به حیث اجمال و کلی هیچ کدام از چهار قسم خارج نیستند: ۱- تفرقه‌ی اعتقادی، ۲- تفرقه‌ی عملی، ۳- تفرقه‌ی نظری، ۴- تفرقه در جزئیات.

تفرقه از نوع اول (تفرقه‌ی اعتقادی) حرام است؛ زیرا ضروریات دین یکی و مرجع آن نیز یکی می‌باشد. لذا در اصول و ضروریات دین اختلاف نباید کرد؛ چنان‌که یهود و نصارا در ادیان خودشان اختلاف کردند و به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و نیز بنا به خواهش‌های نفسانی و تبعیت از اغراض مختلفه، افتراق حرام است؛ بلکه در دین برادرانه زندگی باید کرد و از تقاطع و تدابر اجتناب باید نمود؛ چنان‌که کلمات بعدی بدین معنا دلالت دارد.

نوع دوم (تفرقه‌ی عملی) خود دارای دو صورت است: یکی در اصول عمال، مانند نماز و تعداد رکعات آن و ... که این هم حرام است و دیگری در فروع عمال، مانند بستن دست‌ها و رفع الیدین در نماز و عدم آن و ... این اختلاف جایز است. لذا هر یکی طبق مذهب خودش بنا به دلایلی که از احادیث دارد، باید عمل نماید.

نوع سوم (تفرقه‌ی نظری) جایز می‌باشد؛ به دلیل این که این نوع تفرق، حقیقتاً

اختلاف گفته نمی‌شود. چون اختلاف آن است که به همراه آن، ائتلاف و یکجا شدن متعذر باشد. اما اختلاف در مسایل اجتهادی، به سبب برداشت و استخراج مسایل و معانی ریز شرع مقدس می‌باشد و این چنین اختلاف بین صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم هم در مسایل و احکام حوادث وجود داشت و با وجود آن، کمال الفت و محبت بین آنان از دو طرف و احترام متقابل برقرار بود؛ حتی در عین درگیری‌های اجتهادی‌ای که در میان آنان ناخواسته پیش آمده بود. به همین معنا در حدیث نبوی وارد شده است:

«اختلاف امتی رحمة»^(۱) (اختلاف امت من، مایه‌ی رحمت است).

نوع چهارم (تفرقه در جزئیات) هم جایز است.

واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء... - مراد از «نعمت الله» جنس آن است و از جمله‌ی آن، هدایت و توفیق برای قبول اسلام که سبب دوستی و الفت و زوال کینه و عداوت بین همدیگر است، می‌باشد. در اینجا مخاطب و طرف سخن اوس و خزرج اند که در زمان جاهلیت به دلیل عدم ایمان، بین آنان جنگ‌هایی خونین در گرفت و در حدود ۱۲۰ سال ادامه داشت که آخرین آن‌ها جنگ «بعثت» بود. پس از آن خداوند متعال به برکت اسلام در میان آنان الفت و برادری برقرار نمود و کینه‌های گذشته برطرف گردید. خداوند متعال در این آیه به آنان متذکر می‌شود که این نعمت بزرگ را فراموش نکنند و دوباره به ارتداد و تفرق زمان جاهلیت برنگردند، بلکه همواره به یاد خداوند متعال مشغول باشند.

از حسن و قتاده رضی الله عنهما مروی است که طرف سخن در این آیه، مشرکان عرب هستند که اسلام آوردند. چون جنگ‌های مشرکان عرب نیز از سال‌های

۱. مؤلف محترم - رضی الله عنهما - درباره‌ی سند و درجه‌ی این حدیث تحت آیه‌ی ۱۰۵ بحث خواهند کرد.

متمادی جریان داشت و از جمله‌ی آن جنگ‌ها، یکی «جنگ بسوس» بود. اما پس از قبول اسلام و ایمان آوردن، در میان آنان الفت و برادری برقرار شد.^(۱) باید دانست که این خطاب اگر چه به اعتبار نزول، مخصوص نام بردگان (انصار از اوس و خزرج یا مؤمنان از مشرکان عرب) است، لیکن به اعتبار حکم، عام است و همه‌ی مسلمانان در آن ملحوظ باشند. پس «اذکنتم اعداءاً» یعنی در زمان جاهلیت.

فألف بین قلوبکم - «الف، یألف، تألیفاً» به معنای جمع کردن چند چیز نزدیک هم است. به نوشتن کتاب تألیف می‌گویند؛ چون در آن حروف و کلمات و مطالب گوناگون کنار هم جمع می‌شوند.

فاصبحتم بنعمة اخواناً - استعمال «اصبح» گاهی برای اتصافِ موصوف به صفت خویش در وقت صباح است و گاهی بدون ملحوظ داشتن وقت صباح؛ بلکه به مطلق انتقال و از یک حال به حالی دیگر گردیدن استعمال می‌شود.

اخواناً - «أخ» از «توخی» به معنی طلب است^(۲) و در اصل «أخو» بوده است. شخصی که با شخص دیگری در ولادت یا رضاعت از جانب مادر و پدر یا از طرف یکی از آن دو شریک باشد، «أخ» گفته می‌شود. لیکن به طور استعاره استعمال آن عام است و بر هر آن شخصی که در قبیله، دین و مذهب، صنعت و حرفه، صداقت و دوستی یا جنبه‌ای دیگر با دیگری شریک باشد، اطلاق می‌گردد.^(۳) جمع «أخ»، «إخوان» و «إخوة» - هر دو - می‌آید و طبق قول صحیح، اکثر استعمال «إخوان» به برادرانی می‌شود که برادری‌شان به صداقت و دین باشد و «إخوة» به برادرانی اطلاق می‌گردد که برادری‌شان در نسب باشد.^(۴)

۱. ر.ک: البحر المحیط: ۱۸/۳ - و روح المعانی: ۲۲۱/۴.

۲. تفسیر کبیر: ۱۷۵/۸.

۳. المفردات: ۴۵.

۴. روح المعانی: ۲۲۱/۴.

اما به طور استعاره هر دو لفظ برای برادر دینی و نسبی هم اطلاق می‌شوند؛^(۱) چنان که در آیه‌ی «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (احقرات: ۱۰) به معنی برادران صداقت و دینی و در آیه‌ی «فَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ» (یوسف: ۷) به معنای برادران نسبی است و «إِخْوَان» در آیه‌ی «إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ» (نور: ۳۱) به معنی برادران نسبی و در آیه‌ی «فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» با توجه به حکم کلی و عام آیه، به معنی برادران صداقت و دینی است.

در این جمله بیان نتیجه‌ی تألیف قلوب است و آن عبارت است از حصول اخوت و برادری و یک‌دلی و ایجاد آن میان طوایف عرب که یکی از بزرگ‌ترین معجزات و دستاوردهای اسلام بود. جنگ‌های قبیله‌ای عرب میان هم که گاه ریشه در حوادث طبیعی و بسیار معمولی داشت و همین جنگ‌ها هم گاه تا قرن‌ها ادامه پیدا می‌کرد، مشهور است. آنان این پیکارهای خونین را به چشم مدارکی اثبات مردانگی مردانگی و مایه‌ی افتخار خود می‌نگریستند. اغلب شعرهای عرب عصر جاهلیت در مدح دلآوری‌های جنگجویان در همین نبردهای انتقامجویانه است. آنان بدین ترتیب در عمیق‌ترین گودال‌های اخلاقی و ضلالت فرو رفته بودند.

عداوت فی مابین عرب در عصر جاهلیت

در عرب قبل از اسلام، سه فتنه و نبرد اتفاق افتاده است. یکی از آن جنگ‌های معروف «بسوس» نام داشت. «بسوس» اسم زنی بود که دارای یک چراگاه بود. روزی شتر شخصی دیگر وارد مزرعه‌اش شد و آن زن شتر را کشت. صاحب شتر وقتی از ماجرا اطلاع یافت به سوی زن شتافت و پستانش را

برید! همین دو حادثه موجب جنگی دراز مدت گردید که در وهله‌ی اول محدود به دو قبیله‌ی بنی بکر و بنی تغلب بود، ولی رفته رفته در میان تمام قبایل عرب گسترش یافت و تا پنجاه و یک سال ادامه پیدا کرد. در این جنگ حدود هفت هزار نفر کشته شدند.

جنگ دیگر «احس» بود که از جریان مسابقه‌ی اسب دوانی پیدا شد و تا هفتاد سال ادامه یافت و در آن بالغ بر صد هزار نفر کشته شدند.^(۱)

جنگ دیگر در میان اوس و خزرج بود. اوس و خزرج اسم دو برادر از یک پدر و یک مادر بودند. این دو برادر هر یک پس از خود نسلی بزرگ بر جای گذاشت که رفته رفته اسم‌شان بر نسل‌هایشان قرار گرفت. زمانی، یک نفر از آنان بر مردی از قبیله‌ی برادر دیگر حمله کرد و او را کشت. همین قتل، انگیزه‌ی انتقام مقابل قرار گرفت و رفته رفته به درازا کشید؛ به طوری که تا صد و بیست سال ادامه یافت و در طول این مدت نفوس کثیری از دو طرف نابود گشتند. آخرین پیکار اوس و خزرج اندکی پیش از اسلام در گرفت که به نفع اوس ختم گردید و به جنگ «بعثت» معروف است. تعداد قربانیان این حادثه به بیست الی سی هزار نفر رسید که بسیاری از آنان سرداران بودند. تا ظهور اسلام تعداد کشته شدگان متجاوز از صد هزار نفر بود.

در همین زمان بود که اسلام در مکه ظهور یافت و خبر آن به هر جا رسید. اولین کسی که از مدینه به مکه رفت و رسول الله ﷺ را ملاقات نمود، یک نفر به نام «سوید بن صامت» بود. او با آن حضرت ﷺ صحبت نمود و چون مردی حق جو و حقیقت بین بود، از افکار و اعمال و گفته‌های آن حضرت ﷺ متأثر گردید و آن را پسندید و گفت: به مدینه خواهم رفت و مردم را نیز به اسلام

دعوت می‌کنم. وقتی به مدینه آمد، جنگ «بعث» در گرفته بود و او در همان جنگ کشته شد، اما قبل از آن خبر بعثت رسول الله ﷺ را در مدینه منتشر و بذر اسلام خواهی را در زمین قلوب اهل مدینه کاشته بود.

دومین کسان «ایاس بن معاذ» و چند نفر دیگر بودند که پس از ملاقات و صحبت با آن حضرت ﷺ، شدیداً مجذوب ایشان و اسلام گردیدند و وقتی به مدینه آمدند با قوم خود حقیقت و حقیقت اسلام را در میان نهادند. «ایاس» قبل از هجرت آن حضرت ﷺ وفات یافت.

سومین گروه، شش نفر خزرجی بودند که در موسم حج در نزدیکی عقبه‌ی منی به آن حضرت ﷺ ایمان آوردند و مسلمان شدند. بیعت آنان وجه تسمیه «عقبه‌ی اولی» قرار گرفت.

سال بعد، دوازده نفر دیگر از مدینه به مکه رفتند و با آن حضرت ﷺ بیعت ایمان نمودند و این «عقبه‌ی ثانیه» بود.

سال سوم، هفتاد نفر به مکه رفتند که پس از بیعت، آن حضرت ﷺ را به مدینه دعوت کردند.^(۱)

اسلام وقتی در مدینه استقرار یافت، این عادات جاهلانه را از بین برد و این واقعاً شاهکاری بزرگ و بی‌سابقه بود. پس از آن زمان، این توافق و امنیت تا اکثر زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه بین مسلمانان برقرار بود.

اولین اختلاف در اسلام، در نتیجه‌ی فتنه‌ای بود که توسط یک منافق یهودی الأصل به نام «عبدالله بن سبا» که به «ابن سواد» هم معروف است، ایجاد گردید. جرثومه‌ی این تفرقه و فتنه در مصر پرورش یافت و بعد به حجاز سرایت نمود و منجر به شهادت خلیفه‌ی مسلمانان حضرت عثمان رضی الله عنه گردید که خود

سبب ایجاد اختلاف بزرگی شد بین حضرت امیر معاویه رضی الله عنه - که طالب انتقام فوری قاتلان حضرت عثمان رضی الله عنه بود - و حضرت علی رضی الله عنه - که برای جلوگیری از شروع فتنه‌ای دیگر که ممکن بود پیگیری و قصاص فوری قاتلان به وجود آورد، از این کار امتناع می‌کرد. ما اهل سنت عقیده داریم که اگرچه حق به جانب حضرت علی رضی الله عنه بود، اما حضرت معاویه رضی الله عنه نیز در زوایای حق قرار داشت و از دایره‌ی حق بیرون نبود.

فتنه‌ی دوم فتنه خارجی و ناقصیه بود.

فتنه‌ی سوم فتنه‌ی معتزله بود که در بعض احکام با اهل حق اختلاف

داشته‌اند.

وکنتم علی شفا حفرة من النار ... - باز تذکر می‌دهد که به سبب کفر و فتنه‌ها نزدیک جهنم قرار داشتید و در میان شما و جهنم حایلی دیگر جز موت، وجود نداشت. «شفا» کنار را می‌گویند. لب انسان را هم «شفة» می‌گویند که کنار دهان او قرار دارد.

سؤال نحوی: لفظ «شفا» مذکر است. به چه علت ضمیر «منها» که به شفا برمی‌گردد، مؤنث آورده است؟

جواب: در این مورد چند توجیه هست:

- ۱- مرجع ضمیر «ها»، «شفا» نیست، بلکه لفظ «حفرة» است و نجات از حفرة، نجات از «شفا الحفرة» است. پس ضمیر مؤنث آورده که جزو آن است.
- ۲- مرجع ضمیر، «ناراً» است. زیرا منظور، نجات از آتش است نه از کنار حفرة. این قول زجاج رضی الله عنه است.

۳- مرجع ضمیر، «شفا» است و چون به معنی «شفة» است، ضمیر آن مؤنث آورده شده است یا تأنیث را از مضاف الیه خود کسب کرده است. زیرا مضاف

در صورتی که جزو مضاف الیه یا صفت آن باشد، از مضاف الیه کسبِ تأنیث می‌کند. لذا تذکیر و تأنیث آن جایز است.^(۱)

إِذْ لَكَ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتِهِ - مشارالیه «کذلک»، تبیین آیات و دلایل خداوند متعال در امر و نهی است. یعنی امر و نهی او تعالی بر مبنای همین دلیل آشکار و واضح است.

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - یعنی تبیین صریح برای این است تا در هدایت‌تان اضافه گردد و آن را ادامه دهید. و حقیقت اسلام را در میان نهند. از مرتب

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
و باید که باشد از شما گروهی که بخوانند به سوی نیکی و امر بکنند به کار پسندیده و

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾

منع کنند از ناپسندیده و آن گروه‌اند رستگاران ●

مفهوم کلی آیه: دینی که برای تمام جهانیان است و تا قیامت باید ادامه داشته باشد (دین اسلام)، باید در میان پیروانش فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که همان تبلیغ و اشاعه‌ی پیام و اهداف و احکام و قوانین آن دین می‌باشد، تا آخر ادامه داشته باشد و گروهی این کار را انجام دهند که البته این کسان کامیاب‌اند.

ربط و مناسبت

در آیه‌های قبل خداوند متعال مؤمنان را به اصلاح و تکمیل خویش با صیقل

۱. ر.ک: روح المعانی: ۴/۳۲۳ - و البحر المحیط: ۳/۱۹ - و تفسیر کبیر: ۸/۱۷۵ - ۱۷۶.

تقوا و در کارخانه‌ی سازندگی اتحاد امر فرموده بود. در این آیه امر می‌فرماید که از تکمیل و اصلاح دیگران هم غافل نباشند و با امر به معروف و نهی از منکر دامنه‌ی اصلاحات شخصی و فردی و خصوصی را به دیگران توسعه دهند که در این صورت تبلیغات سوء دشمنان مؤثر نخواهد افتاد و اعتصام بحبل الله نیز تحقق خواهد یافت.

به سخنی دیگر: در آیه‌های پیش بیان نمود که کافران دارای دو وصف بارز هستند: گمراه بودن خودشان و گمراه ساختن دیگران. در اینجا می‌فرماید که شما مؤمنان برعکس آنان باید دارای این دو صفت باشید؛ اصلاح و هدایت خویش و اصلاح و هدایت دیگران. یعنی شما مسلمانان برعکس کافران که «ضالّ» و «مضلّ» بودند، «مهدی» و «هادی» باشید.

تفسیر و تبیین

ولتكن منكم امة ... (۱۰۴)

ولتكن منكم امة يدعون ... - و باید باشد از میان شما گروهی که دعوت نمایند ... گروهی قایل اند این «تکن» از «کان» ی تامه است که درین صورت «امّة» فاعل آن و جمله‌ی «یدعون الی الخیر»، صفت فاعل می‌شود و «منکم» متعلق به «تکن» یا متعلق به محذوفی است که تقدیراً صفت «امّة» باید باشد. یعنی «ولتکن منکم امة دعاءً الی الخیر ...».

گروهی دیگر قایل اند از «کان» ی ناقصه است. در این صورت «امّة» اسم و «یدعون» خبر آن می‌باشد و لفظ «منکم» جار مجرور با متعلق خود یا حال «امّة» قرار می‌گیرد یا متعلق است به «کان» ی ناقصه. لفظ «امّة» (امت) به چند معنی به کار رفته است؛ از جمله:

- ۱- «الجماعة اللّتی تؤمّ بامرہا» (جماعتی که به کاری قصد نمایند).
- ۲- أتباع و پیروان انبیا علیہم السلام. به این علت که پیروان آنان هم حول یک مسأله (توحید) جمع می شوند.
- ۳- قدوه و پیشوا. مثلاً در قرآن آمده: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّتًا قَانِتًا» [نحل: ۱۲۰]: به درستی که ابراهیم پیشوایی مطیع و فرمان بردار بود.
- ۴- دین و ملت. مثلاً در قرآن کریم آمده: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ» [زخرف: ۱۲۳]: [کافران گفتند] ما پدران خویش را بر دینی دیگر دیده ایم و از آنان پیروی می کنیم.
- ۵- زمان و مدت. مثلاً در قرآن آمده: «وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ» [یوسف: ۴۵]. و معانی دیگر. (۱)

درباره ی این که آیا خطاب «ولتکن منکم» عام است یا برای گروهی خاص می باشد، مفسران دو نظریه دارند:

۱- بعضی قایل اند که این خطاب خاص است و به اعتبار اصل فقط متوجه اوس و خزرج می باشد؛ چنان که در گذشته در سبب نزول آیه های ۹۸ الی ۱۰۱ قصه اش بیان گردید. خداوند متعال در اینجا نیز آنان را متوجه می کند که شما توسط پیامبر و قرآن مقدس نعمتی دارید که به مقتضای آن به جای این که فریب بخورید و با هم بجنگید، وظیفه دارید دیگران را به سوی اسلام دعوت دهید و از منکرات منع کنید.

از امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ مروی است که این خطاب، مخصوص به صحابه رضی اللہ عنہم می باشد. (۲) یعنی آیه بر صحابه رضی اللہ عنہم این وظیفه را می نهد که آن چه از پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تعلیم گرفته اند و شنیده اند باید به امت مابعد خودشان ابلاغ نمایند. ایشان

۱. روح المعانی: ۳۲۳/۴.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳۸۵/۳، ش ۷۵۹۵.

می‌فرماید که بقیه‌ی مردم به طور مفهوم عام قرآنی در این خطاب و حکم داخل‌اند.

جمهور علما بر این نظر هستند که خطاب آیه عام است و برای تمام امت رسول الله ﷺ از صحابه گرفته تا مردمانی که در زمان نفعه‌ی صور اسرافیل زندگی می‌کنند، می‌باشد.^(۱)

و یأمرون بالمعروف ... - این جمله از باب عطف الخاص علی العام است. چون لفظ «خیر» در جمله‌ی «یدعون إلی الخیر» عام است و امر به معروف و نهی از منکر در آن ملحوظ بودند و امر به معروف و نهی از منکر جزء خاص «خیر»‌اند.

چند سؤال تفسیری و پاسخ آنها

سؤال ۱: حکمت به کار بردن لفظ «معروف» و «منکر» به جای واجبات و معاصی چیست؟ در حالی که مقصد از «معروف»، واجبات و از «منکر»، معاصی هستند؟

جواب: این امر اشاره است به این مطلب که دعوت در مسایلی باید باشد که در میان مردم متفق علیه و مشهور باشند نه در امور اجتهادیه. به عبارت ساده‌تر: دعوت باید به اموری باشد که منکر یا نیک بودن آنها بین مردم مشهور و واضح است. مانند نیک بودن نماز و بد بودن شراب که نیکی اولی و بدی دومی در میان مردم واضح و مشهور است. اما مسایلی که اجتهادی هستند و فقط عده‌ی محدودی از چون و چرای آن خبر دارند، نباید در آن کنجکاوی کرده شود و بعد هم به خاطر برپا داشتن علم شهرت خویش مردم را متوجه آنها نمودند! زیرا خداوند متعال به ابلاغ این مسایل امر نفرموده است. مثل

مسأله‌ی خلاف تقلید، مسأله‌ی عصمت انبیا علیهم‌السلام، مسأله‌ی رفع الیدین بعد الصلاة و غیره. ظاهر است که مطرح ساختن این نوع مسایل و دعوت مردم به طرف آن گرچه صورتاً دعوت الی الخیر است. لیکن در واقع دعوت الی الشر می‌باشد. زیرا عوام با مطرح شدن چنین مسایلی حیران می‌شوند. به همین دلیل در این گونه موارد در قرآن کریم همیشه لفظ «معروف» و «منکر» اختیار کرده شده است نه واجبات و معاصی.

سؤال ۲: وقتی که «یدعون الی الخیر» عام است و تمام اقسام امر به معروف و نهی از منکر در آن داخل‌اند، چرا اطناب به کار رفت و هم «خیر» ذکر شد که عام است و هم «امر و نهی» که خاص هستند؟ در صورتی که تقاضای بلاغت این است که باید طریق اختصار برگزیده شود؟

جواب ۱: این از قبیل تخصیص بعد التعمیم و جهت اعلان فضیلت بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی اشاره به این مطلب است که امر به معروف و نهی از منکر از تمام خیرها افضل و اکمل و برترین جزء خیر می‌باشند.

جواب ۲: علامه ابن منیر رحمته‌الله می‌فرماید: فایده‌ی آن فقط عام (اجمال) و تفصیل است. یعنی اولاً به اجمال بیان فرمود که به سوی تمام خیر داعی باشید و پس از آن، آن تفصیل نمود که خیر عبارت است از: امر به معروف و نهی از منکر. (۱)

جواب ۳: بعضی قایل‌اند این تخصیص بعد التعمیم نیست، بلکه الف و لام «الخیر»، برای عهد خارجی که اشاره به یک چیز مهم دارد، می‌باشد و آن چیز، قرآن مقدس و هم چنین سنت و حدیث می‌باشد. مفهوم آیه این است: در مرتبه‌ی اول تعلیم قرآن و حدیث انجام گیرد و بعد امر به معروف و نهی از منکر

نمایید. علامه ابن مردویه رحمته الله از حضرت باقر رحمته الله چنین تفسیری را نقل کرده است. حضرت باقر رحمته الله فرمودند: وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت نمود، فرمودند: «منظور از خیر، اتباع قرآن و سنت من می باشد». (۱)

جواب ۴: گروهی دیگر گفته اند الف و لام «الخیر» برای عهد خارجی می باشد و مراد از آن ایمان بالله است و منظور از «معروف»، طاعت و اعمال دیگر هستند، چنان که ابن ابی حاتم رحمته الله از مقاتل رحمته الله روایتی در تأیید این تفسیر آورده که مراد از «خیر»، اسلام و از «معروف»، طاعت خداوند متعال و از «منکر»، معصیت او تعالی می باشد. (۲)

جواب ۵: بعضی دیگر بر این باورند که مراد از «خیر»، دعای خیر است یعنی برای اصلاح مردم دعای خیر کرده شود. یا جهت حصول توفیق برای دعوت و امر به معروف و نهی از منکر، دعای خیر کرده شود.

سؤال ۳: مفعول سه فعل «یدعون» و «یأمرون» و «ینهون»، «ناس» یا «عباد» است. یعنی «یدعون الناس - یا العباد - الی الخیر و یأمرون الناس - یا العباد - بالمعروف و ینهون الناس - یا العباد - عن المنکر». در آیه به چه حکمت این مفعول حذف شده است؟

جواب ۱: مفعول صریح را به این خاطر حذف نمود که نیازی به بیان آن نیست. زیرا که ظاهر و واضح است. غیر از انسان (عباد)، همه‌ی مخلوقات غیر مکلف هستند و جن ها هم گرچه مکلف هستند اما امت مؤلف به تبلیغ و دعوت آنان نیست.

جواب ۲: مفعول به این خاطر حذف گردید تا اشاره باشد به این مطلب که اصل و مقصود دائمی، ایجاد نفس الفعل است. یعنی داعی موظف است که امر

۱. الدر المنثور: ۶۲/۲ + روح المعانی: ۳۲۴/۴.

۲. تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۱۶، ش ۳۹۸۸ و ۳۹۹۰.

به معروف و نهی از منکر را انجام دهد؛ طرف دعوت هر کس باشد، فرقی به حال او ندارد؛ مسلمان باشد یا کافر. کافر را از کفر نهی کند؛ تارک نماز را به نماز امر نماید؛ تارک روزه را به روزه گرفتن و ... هدف فقط کار باشد که هدایت دهی و وظیفه و کار او نیست، بلکه در اختیار خداوند متعال می باشد.

قراءات در «ولتکن»: در لام «لتکن» قراء اختلاف دارند: جمهور قراء آن را به سکون می خوانند (ولتکن) و بعضی دیگر به کسر می خوانند (ولتکن). گروهی دیگر به فتح لام می خوانند (ولتکن)

علوم و معارف

■ شرایط و اقسام کلی دعوت الی الخیر

همانطور که واضح گردید، در این آیه دستور دعوت به طرف خیر است که از طرف خداوند متعال صادر گردیده است. نزد محققان برای دعوت الی الخیر چند شرط وجود دارد:

- ۱- از همه بیشتر برای داعی لازم است که نسبت به مسأله ای که قصد دارد آن را به مردم برساند، علم و آگاهی کامل داشته باشد.
  - ۲- بعد ضرورت دارد که دانسته شود زمانی بر داعی الی الخیر، امر به معروف و نهی از منکر فرض می شود که اولاً مسایل شرعی این عمل عظیم را بداند و ثانیاً شیء منکر را به چشم خویش مشاهده نماید.
- این امر نیز قابل توجه است که دعوت الی الخیر بر دو قسم است: دعوت قولی و دعوت عملی. و هر یکی نیز دو محل دارد که یا امت مسلمه است یا امت غیر مسلمه.

صورت دعوت قولی چنین است که هنگامی قصد نماید شخصی را نصیحت

کند و او را از عملی باز دارد یا امر کند، لساناً او را توصیه کند و حقیقت را برای او روشن سازد. دعوت عملی بدین صورت می‌باشد که با شخص منحرف همراه و ملازم می‌شود و اعمال خود را به او نشان می‌دهد تا او متأثر گردد و به مرام و روش او گرایش پیدا کند.

باز هر یکی از این دو نوع دعوت، بر دو قسم تقسیم می‌شود: دعوت عامه است یا دعوت خاصه. و این هر دو، باز دو صورت دارند: یا به صورت فردی می‌شود که یک نفر داعی یک شخص از امت مسلمه یا غیر مسلمه را قولاً یا عملاً دعوت می‌دهد یا به صورت جمعی؛ بدین صورت که جماعتی، جمعی دیگر از امت مسلمه یا غیر مسلمه را قولاً یا عملاً دعوت می‌دهند.

دعوت عامه آن است که تمام اقوام را دعوت می‌دهد. و دعوت خاصه آن است که یک قوم یا صاحب مذهبی را دعوت می‌دهد.

دعوت خاصه و عامه به سه طریق انجام می‌پذیرد: اول به دست، که برای غیر مسلمانان جهاد و برای مسلمانان تهدید و اجبار و ارباب به قوانین جزایی و کیفری است. یا مانند پدر که فرزند شرور و گناهکار یا درس نخوانش را با دست تنبیه می‌کند و ... یا مانند نویسندگان دینی مخلص که احکام دین را کتباً به مردم می‌رسانند و ... دوم به زبان که مخصوص علما و مبلغان زبردست و دانا است. از اقسام دعوت زبانی، قسم افضل، تعلیم و تبلیغ است و باز از میان این دو قسم، تعلیم افضل است و تبلیغ شعبه‌ای از آن قرار می‌گیرد. سوم، قلب است؛ انکار قلبی و دعوت قلبی و این به اعتبار تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر، درجه‌ی پایین دعوت است اما تأویلاً و به اعتبار اثر بزرگ‌ترین قسم قرار می‌گیرد. زیرا دیگران این را، اصلاح باطن و طریقت و تصوف هم می‌گویند. بدین معنا که شیخ داعی با تلقین ذکر و مراقبت قلبی به اصلاح افراد می‌پردازد.

از رسول الله ﷺ در مورد این سه طریق دعوت چنین مروی است: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده و من لم يستطع، فبلسانه و من لم يستطع فبقلبه».^(۱)

□ حکم دعوت و تبلیغ

«من» در «منکم» نزد بعضی بیانیه است اما به نظر اکثر مفسران، تبعیضیه است و مقصود الهی در آوردن این «من بعضیه» اشاره به این نکته است که دعوت الی الخیر بر مرد و زن فرض عین نیست، بلکه در هر زمان بر گروهی نامعین از مسلمان فرض است که این کار را انجام دهند. یعنی اگر گروهی از مسلمانان به این کار اقدام کنند، این وظیفه از ذمه‌ی دیگران ساقط است. اما ثواب بیشتر به داعیان اختصاص می‌یابد. و اگر هیچ کس از مسلمانان این وظیفه را انجام ندهد، همه گنهکار می‌شوند. این قول جمهور علما است.

تعداد معدودی از اهل سنت و ابوجعفر از امامیه قایل اند که دعوت الی الخیر فرض عین می‌باشد.

فراوش نشود که این اختلاف درباره‌ی فرض عین یا فرض کفایه بودن دعوت و تبلیغ به اعتبار حکم اصلی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد؛ اما به لحاظ اجر و شرایط، این کار حکماً بر پنج قسم می‌شود که چنین اند:

- ۱- امر به فرایض عینی یا نهی از حرام قطعی. (این قسم، فرض عین است.)
- ۲- امر به فرایض کفایی. (این قسم، فرض کفایه است.)
- ۳- امر به واجب یا نهی از ترک واجب. (این قسم، واجب علی العین است.)
- ۴- امر به سنن یا نهی از ترک سنن. (این قسم، سنت است.)
- ۵- امر به مستحبات. (این دعوت، مستحب است.)

حتی شرایطی پیش می‌آید که این امر به معروف و نهی از منکر، حرام می‌شود! مثلاً اگر امر به معروف و ناهی از منکر، طریق و روش این کار را به درستی بلد نباشد مثلاً مکروه تنزیهی را، تحریمی قرار می‌دهد و ...، در این صورت امر و نهی او حرام می‌باشد؛ زیرا این شخص با این رویه به امت ضرر می‌رساند. و همچنین کسی که، دیگران را به سنت‌های عادی و مستحب مجبور می‌کند که این هم جایز نیست.

□ درس‌هایی که باید به خاطر داشت

از آیه‌ای که تفسیر شد، این چند درس مهم استنتاج می‌گردد که باید بر آن‌ها عمل کرد:

- ۱- فلاح فردی و اجتماعی و قومی مسلمانان موقوف و مشروط بر دو چیز است: ۱- تقوا و اعتصام به حبل‌الله (اتحاد همه جانبه) و اصلاح خویش، ۲- دعوت و تبلیغ و اصلاح دیگران.
- ۲- از تمام این آیات و همچنین از روایات مربوطه معلوم می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر بر هر فرد امت به قدر استطاعت و استعداد او، لازم است. و از حیث مجموع، امر به معروف و نهی از منکر فرض کفایه است و گاهی فرض عین هم می‌شود.
- ۳- عادل بودن^(۱) امر و ناهی، شرط امر به معروف و نهی از منکر نیست.
- ۴- امر به معروف و نهی از منکر به سه طریق انجام می‌شود: دست و زبان و قلب.

۱. منظور از «عادل بودن»، متقی و صالح بودن همه جانبه‌ی شخص می‌باشند. یعنی فرد اگر کاملاً اصلاح شده نباشد، کار دعوت و تبلیغ طبق درجه بندی‌های مذکور، بر او لازم است.

۵- مُنْكَرَ آن است که در شرع منکر باشد و فاعل هم آن را منکر می‌داند. بنابراین، در اختلافات فروعی اجتهادی هیچ جانب آن منکر نیست و به همین وجه برای مقلدِ هیچ مذهبی جایز نیست کسی دیگر را از مسیر مذهب خویش باز دارد. چرا که آن بازداشتن در شرع منکر است و نزد امام مذهب او هم این دعوت جایز نمی‌باشد.

۶- دعوت دادن مقلدِ یک مذهب و امام، مقلد مذهبی دیگر را به ترک تقلید از آن مذهب و دعوت او به تقلید امام و مذهبی دیگر، دعوت به منکر است نه دعوت به معروف و جایز نیست.

مسایل سلوک و عرفان

قوله تعالی «ولتکن منکم ... الی قوله اولئک هم المفلحون» - رمزی است بر افضلیت و اکملیت اهل ارشاد از مشایخ عرفانی از غیر اهل ارشاد. (۱)
گویم این کنایه است بر برتری مقام قطب و قطب الارشاد و اهل دعوت بر اهل سکر مثل مجذوب و اهل تصرف و غیرهم از مستغرقین.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

و مباحثید مانند کسانی که پراکنده شدند و با هم اختلاف نمودند بعد از این که آمدند به نزدشان

الْبَيِّنَاتُ وَاُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۵﴾

حجت‌ها و آن گروه برای‌شان است عذاب بزرگ ●

مفهوم کلی آیه: مواظب باشید! عامل موفقیت و فلاح امت مسلمه، اتحاد و همبستگی است. پس نباید مثل یهود و نصارا و سایر کسانی که با تفرقه و اختلاف دچار عذاب الهی شدند و می‌شوند، به راه‌های متفرق و مختلف رفت.

ربط و مناسبت

در مورد این که این آیات با کدام یک از آیات گذشته مرتبط است، مفسران دو نظریه دارند:

۱- متعلق به واقعه‌ی یهود و نصارا است که قبلاً بیان شد. گویا خداوند متعال امت محمد ﷺ را متوجه و آگاه می‌سازد که همانند اهل کتاب از هم متفرق و جدا نشوند. قول راجح همین است.

۲- برخی دیگر گفته‌اند به مسأله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ بدین صورت که شما امت هنگامی که به این وظیفه‌ی مهم مأمور شدید، پس لازم است هر نوع مردم و طبقه را ملاقات کنید و دعوت دهید تا همه یکی شوند. به سخنی دیگر: در این آیه آمران و ناهیان و هکذا به عموم مسلمانان ما تعلیم داده شده که عامل پیروزی و موفقیت شما، اتحاد و همبستگی است. مواظب باشید تفرقه و اختلاف به راه نیندازید که در این صورت نمی‌توانید این وظیفه‌ی مقدس را پیاده نمایید. گویا اشاره است که دعوت اجتماعی و فردی بدون اتحاد و اتفاق مؤثر نخواهد شد.

تفسیر و تبیین

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا... (۱-۵)

مشوید مانند کسانی که با وجود این که ما به آنان بیّنات دادیم، از یکدیگر

جدا و مختلف شدند. منظور از «الذین» طبق قول راجح یهود و نصارا هستند^(۱) و مراد از «بیتات»، نشانه‌ها و دلایل آشکار و روشن کننده‌ی حق است که موجب اتحاد کلمه می‌باشد.^(۲)

در سنن ابن ماجه رضی الله عنه از حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه مروی است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: «یهود به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند که از آنان فقط یک فرقه در بهشت است و هفتاد فرقه‌ی دیگر به جهنم می‌روند. نصارا به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که از آنان یک فرقه بهشتی است و هفتاد و یک فرقه دیگر دوزخی. قسم به ذاتی که روح در اختیار اوست. امت من به هفتاد و سه فرقه متفرق می‌شود و از آنان فقط یک فرقه در بهشت است و هفتاد و دو فرقه‌ی دیگر در جهنم!» پرسیدند: «آن یک فرقه چه کسانی‌اند؟» فرمودند: «جماعت!» منظور از جماعت در حدیث فوق، جماعت همراه رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی صحابه رضی الله عنهم و پیروان حقیقی آنان می‌باشد. نزد محققان پیروان حقیقی جماعت صحابه رضی الله عنهم اهل سنت هستند؛ چون فقط اهل سنت هستند که دم از محبت صحابه رضی الله عنهم می‌زنند و از آنان پیروی می‌نمایند. به همین دلیل به اهل سنت، «اهل سنت و جماعت» می‌گویند.

امام احمد رضی الله عنه از حضرت امیر معاویه رضی الله عنه روایت می‌کند: «اهل دو (یهود و نصارا) کتاب در دین‌شان به هفتاد و دو ملت منشعب شدند و این ملت به هفتاد

۱. تفسیر قرطبی: ۱۶۲/۴ + تفسیر کبیر: ۱۸۰/۸ + روح المعانی: ۳۲۶/۴.

۲. روح المعانی: ۳۲۷/۴.

. سنن ابن ماجه: کتاب الفتن / باب ۱۷ «افتراق الأمم»، ش ۳۹۹۲. محققان حدیث را صحیح گفته‌اند و برای آن شاهد از ابوهریره رضی الله عنه نیز وجود دارد (به روایت ترمذی در جامع: کتاب الایمان / باب ۱۸ «ما جاء فی الافتراق هذه الأمة»، ش ۲۶۴۰ و گفته: حدیث ابی هریره حدیث حسن صحیح و مشابه آن، ش ۲۶۴۱ - و ابو داود در سنن: کتاب السنة، باب «شرح السنة»، ش ۴۵۹۶ - و حاکم در مستدرک: ۱/۱۲۸ - و احمد در مسند: ۳۰۱/۸، ش ۸۳۷۷ - و ابن حبان در صحیح: ۴۸/۸، ش و بغوی در شرح السنة -

و سه ملت تقسیم می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آتش هستند مگر یکی و آن، جماعت است...»^(۱).

مفهوم اجتناب از «افتراق» و «اختلاف»

خداوند متعال امت مسلمه را از تفرق و اختلاف بازداشته است. انتخاب دو کلمه‌ی «تفرق» و «اختلاف» دارای حکمت‌هایی است. از مفسران در این مورد سخنان زیر نقل شده است:

۱- بعضی می‌فرمایند اشاره است به این جانب که: عقیدتاً «متفرق» نشوید. یعنی چنان نباشید که هر کس اعتقادی خلاف اعتقاد دیگران اختیار کند؛ آن طور که اهل کتاب کرده بودند. بلکه از این نظر متحد باشید. و مراد از عدم اختلاف این است که در فروع اجماعی امت نیز «مختلف» نباشید؛ مانند مسأله‌ی غسل رجلین (شستن پاها) در وضو و مسح خفین (مسح بر موزه‌ها) در وضو و خلافت خلفای راشدین شده‌اند. اختلاف دیده شود که طبیعی است. بعضی دیگر می‌گویند با همدیگر در باره‌ی مسائل دنیوی تفرقه نداشته باشید که رفته رفته به اختلاف در مسایل دینی منتهی شود.^(۲)

۲- برخی دیگر می‌گویند بدین مفهوم است: بنابر عداوت در امور دنیوی و ذاتی، میان خود «تفرقه» ایجاد نکنید و در مسایل دینی اختلاف ننمائید..

۳- گروهی دیگر این مفهوم را منظور دانسته‌اند: با تأویلات فاسد و استنباطات بی‌پایه و نامقصود از قرآن کریم باعث «تفرقه» و سپس با حمایت کورکورانه از نظر خویش باعث اختلاف میان خود نشوید.^(۳)

۱. مسند احمد: ۶/۱۳۲ - ۲۰۵، ش ۱۶۸۷۶ - همچنین به روایت طبرانی در معجم کبیر: ۱۹/۳۷۷-۳۷۶، ش ۸۸۴ و ۸۸۵ - و حاکم در مستدرک: ۱/۱۲۸.
 ۲. ر.ک: تفسیر مظهری: ۲/۱۱۵ الی ۱۱۶ - و روح المعانی: ۴/۳۲۷.
 ۳. تفسیر کبیر: ۸/۱۸۰.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

علوم و معارف

■ اثبات حقیقت جماعت و تردید تمام فرقه‌های دیگر

خداوند متعال از آیهی ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ...﴾ [آل عمران: ۱۰۳] تا این آیه، تمام مذاهب و فرق باطله را تردید می‌کند. و هم چنین تمام اهل بدعات دنیا و کسانی را که در سنت‌های پیامبر ﷺ افتراق کرده و بدعات و رسوم ترویج می‌دهند و کسانی را که می‌خواهند با گروه مقلدان و آنان که جماعت قایم کرده و یکپارچه از ایمه اربعه پیروی می‌کنند اختلاف و تفرقه به وجود آورند و بی‌بندوباری و آزادی در مذهب را ترویج دهند.

■ انواع اختلاف و نوعیت اختلاف مذاهب اربعه‌ی اهل سنت

بعضی افراد اعتراض می‌کنند که اگر اختلاف بد است، چرا ایمه‌ی مذاهب هر کدام مذهبی جداگانه اختیار نموده و بدین طریق در چهار مسلک مختلف جای گرفته‌اند؟

در جواب این افراد باید گفت که نزد جمهور امت، تفرقه و اختلاف چهار صورت دارد:

- ۱- تفرقه در عقاید و اصول.
- ۲- اختلاف در اعمال و اخلاق.
- ۳- اختلاف در فروع اجماعی یا غیراجماعی اما به حد افراط و بر مبنای تعصب.
- ۴- تفرقه‌ی عملی در فروع غیر اجماعی در حد اعتدال و انصاف و تصلب و

نه به طور تعصب.^(۱)

قسم چهارم در شریعت جایز است و برای امت در حکم یک رحمت بزرگ است، به طوری که پیامبر اسلام ﷺ فرمودند: «اختلاف امتی رحمة» که مراد از آن همین قسم چهارم است.

از میان انواع تفرقه‌ها و اختلافات فوق، آنچه در شریعت مقدّس حرام است، سه نوع اول است و هر کدام برای خود تفصیل دارد. مثال تفرق فی العقاید، اختلاف معتزله، خوارج و ... با عقاید و اصول مقتبس از کتاب و سنت و اجماع که اهل سنت بدان چنگ زده‌اند، می‌باشد.

مثال تفرق در اعمال، اختلاف اهل بدعات مانند بریلویه و غیر مقلدین و همچنین اهل حدیث و اهل قرآن و بسیاری دیگر با اهل سنت می‌باشد.

مثال تفرق در فروع به حدّ افراط، این است که مثلاً یک حنفی بر شافعی و بالعکس، تعصب نشان بدهد و کلاً حقانیت مذهب آن دیگر را زیر سؤال ببرد. همچنین تعصب حنبلی بر مالکی و بالعکس.

تفرق در فروع به حد اعتدال، مثل اجتهادات علمی مختلف ائمه‌ی اربعه رضی الله عنهم است که صرفاً در فروع بوده؛ آن هم در حدّ تصلّب و آرایه‌ی دلایل برای تقویت نظر خویش نه غیر. این نوع اختلاف هیچ خرابی ندارد و بلکه محمود و موجب رحمت برای امت می‌باشد.

عده‌ای حدیث «اختلاف امتی رحمة» را تردید کرده‌اند. مثل امام سبکی رحمته الله از شوافع و اسحق موصلی و عمرو بن بحر الجاحظ و قایل اند که موضوع و بلکه

۱. مراد از تعصب، اختلافی است که به نیت مکابره و تحقیر و تذلیل طرف و بدون اراده‌ی إحقاق حق و با خشونت باشد؛ اما «تصلّب» کاملاً عکس تعصب است و با بیان دلایل از قرآن و سنت و اجماع امت و بدون خشونت و مکابره، طرف را تردید می‌کند و جواب می‌دهد. این دومی محمود است و آن اولی مذموم.

یک مقوله است نه حدیث.

اما نظر اینان فاقد اعتبار است. چون اسحق موصلی دیوانه‌ای بود و عمرو بن بحر ملحد! و قول امام سبکی رحمته الله محل تدبّر است.

این حدیث از ابن عباس رضی الله عنهما مروی است و آن را خطابی، بیهقی، طبرانی، دیلمی، زرکشی و عراقی و ... رضی الله عنهم تخریج کرده‌اند. البته گرچه فی نفسه از حیث اسناد، ضعیف است، اما به قول اجله‌ی علما از تابعین بزرگی مانند قاسم بن محمد رضی الله عنه، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه و یحیی بن سعید رضی الله عنه و ... موید دارد و چون حدیث ضعیف مؤید به آثار علمای معتمد باشد، احتجاج از آن درست است. (۱)

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی دیگر فرموده‌اند: «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» (۲) (اصحاب من مانند ستارگان‌اند؛ به هر کدام‌شان اقتدا کنید، راه خواهید یافت).

در مورد این حدیث باید خاطر نشان ساخت که گرچه با این الفاظ تا حدی ضعیف دارد اما احادیث صحیح دیگر مؤید آن هستند. مثل این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند:

«از پروردگارم درباره‌ی اختلاف اصحابم پس از خویش پرسیدم. وحی کرد که: ای محمد! به تحقیق اصحاب تو نزد من مانند ستارگانند که بعضی از بعضی دیگر نورانی‌تر و قوی‌ترند و هر کدام دارای نور است. در صورت اختلاف آنان

۱. بحث مفصل درباره‌ی حدیث «اختلاف امتی رحمة» را بخوانید در: المقاصد الحسنة (سخاوی): ۴۶-۴۷، ش ۳۹، موضوعات کُبری (از: ملا علی قاری رحمته الله): ۵۱ الی ۵۳، ش ۱۶۰، کشف الخفاء: ۸۰-۷۹، ش ۱۵۳.

۲. به روایت خطیب در الکفاة و رزین در مسند و ... مفهوم این حدیث مؤید به احادیثی است که مؤلف محترم آورده‌اند و ما در پانویس مراجع هر کدام را ذکر نموده‌ایم.

هر کسی از هر کدامشان اقتباس کند، نزد من بر هدایت محسوب است.»^(۱)
و در حدیثی دیگر فرمودند:

«مهما اوتیتم من کتاب الله فالعمل به. لا عذر لاحد فی ترکه. فان لم یکن فی کتاب الله تعالی، فسنة منی ماضية. فان لم یکن منی سنة، فما قال اصحابی. ان اصحابی بمنزلة النجوم فی السماء. فایما اخذتم به اهتدیتم. و اختلاف اصحابی لکم رحمة.»^(۲)

حدیث شیخین از عمرو بن عاص رضی الله عنه در مورد مجتهد مصیب و مجتهد مخطی^(۳) - که اولی دو اجر و دومی یک اجر دارد - نیز دلیل صریح بر موجه و قابل قبول بودن اختلافات فرعی علمی است و ...

وقتی که اختلاف صحابه رضی الله عنهم رحمت است، پس اختلافات علما و ایمه‌ی اربعه هم رحمت است؛ زیرا هیچ یک از نظریات آنان از نظریات صحابه رضی الله عنهم جدا نیست. مذهب امام اعظم رضی الله عنه اکثر بر روایات ابن مسعود رضی الله عنه استوار است و مذهب امام شافعی رضی الله عنه اکثر بر اقوال و روایات ابن عباس رضی الله عنه و چیزی از ابن مسعود رضی الله عنه و هکذا از بقیه صحابه رضی الله عنهم استوار است.

اگر بگوییم اختلاف نظر ایمه‌ی اربعه در فروع و فتنه است، لازم می‌آید که اختلاف اصحاب هم فتنه باشد. معاذ الله! افتراق ایمه‌ی اربعه در حقیقت توسیع فی الدین است نه اختلاف. و مدار هر کدام بر اتباع صحابه رضی الله عنهم می‌باشد و اتباع

۱. به روایت عبد بن حمید در مسند - و عبدی در الجمع بین الصحیحین از عمر بن خطاب رضی الله عنه - و دارقطنی در فضائل الصحابة رضی الله عنهم - و بیهقی در مدخل - و ابن عبدالبر از ابن عباس رضی الله عنه - و دارمی در سنن - و ابن ماجه در سنن - و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق - و خاکم در مستدرک: (تفسیر مظهری: ۱۱۶/۲) - و خطیب در الکفایة: ۹۵-۹۶ (باب «ما جاء فی تعدیل الله و رسوله الصحابة»).

۲. به روایت بیهقی در مدخل از ابن عباس رضی الله عنه (تفسیر مظهری: ۱۱۶/۲) - و خطیب در الکفایة: ۹۵، (باب «ما جاء فی تعدیل الله و رسوله الصحابة»).

۳. ر.ک: صحیح بخاری: الاعتصام بالکتاب و السنة / باب ۲۱ «اجر الحاکم اذا اجتهد فأصاب او اخطأ»، ش ۷۳۵۲ + صحیح مسلم: کتاب الاقصیة / باب ۶ «اجر الحاکم اذا اجتهد فأصاب او اخطأ»، ش ۱۷۱۶

صحابه رضی الله عنهم باعث نجات است.

مؤیدی دیگر روایت امام مسلم رضی الله عنه است. در آن روایت آمده که که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«ستارگان مایه‌ی امن برای آسمان‌اند. زمانی که ستاره‌گان از بین بروند، برای آسمان آن چه وعده داده شده است پیش می‌آید. و صحابه‌ی من برای امت من مایه‌ی امن هستند. وقتی که صحابه بروند، بر امت آن چه وعده داده شده است، می‌آید»^(۱).

۱. به روایت مسلم در صحیح از ابو برده از پدرش رضی الله عنه: فضایل الصحابة رضی الله عنهم / باب ۵۱ «بیان أن النبی صلی الله علیه و آله امان لاصحابه...»، ش ۲۰۷ (۲۵۳۱).

■ محل و شرایط اجتهاد

باید دانست که جواز اجتهاد در صورتی است که تحت اصول اجتهاد در شریعت مقدس اسلام انجام گیرد، ورنه جایز نخواهد شد. محل و اصول اجتهاد عبارت‌اند از:

- ۱- اجتهاد در مسایلی باشد که در مورد آن در قرآن و حدیث حکمی وجود نداشته باشد.
- ۲- یا چنان مبهم است که می‌توان آن را تفسیرهای مختلفی کرد.
- ۳- یا از چند آیات و روایات ظاهراً دو چیز متفاوت و متضاد فهمیده شود.
- ۴- شخص اجتهاد کننده باید جامع شرایط اجتهاد باشد که عبارت‌اند از: ۱- در تمام علوم و فنون آشنا و در قرآن و حدیث مهارت کامل داشته باشد. ۲- خصوصاً به زبان عربی تسلط کافی داشته باشد، ۳- و به اقوال و آثار صحابه رضی الله عنهم و تابعین رضی الله عنهم به طور کامل واقف باشد.

پس کسی که فاقد شرایط اجتهاد باشد یا در مسأله‌ی منصوبه‌ای با دیگران مخالفت و اجتهاد و اظهار رأی می‌کند، اصلاً اجازه‌ی اجتهاد را ندارد و اختلاف او، اختلاف اجتهادی و رحمت برای امت محسوب نیست، بلکه یکی از اقسام اختلافات حرام، مذموم و تحت وعید آیه داخل است و قول او چنین کسی هیچ تأثیری بر مسأله ندارد.

چنان‌که در این زمان با وجود فقدان وقوف و تسلط بر خود علم دین - قطع نظر از شرایط اجتهاد - بعضی از نویسندگان فقط شنیده‌اند که اجتهاد هم یکی از اصول دین است، لذا در منصوبات شرعی هم به رأی زنی می‌پردازند؛ در حالی که امام مجتهد هم در این میدان حق و اجازه‌ی اجتهاد و اظهار رأی را ندارد. (معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمته الله: ۱۴۵/۲).

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَاَمَّا الَّذِينَ اَسْوَدَتْ

آن روز که سفید شود بعضی از چهره‌ها و سیاه گردد بعضی چهره‌ها؛ اما آنان که سیاه گشت

وُجُوهُهُمْ وَ قَدْ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

چهره‌هایشان، (بدیشان گفته شود:) آیا کافر شدید بعد از اسلام خویش؟ پس بچشید عذاب را به سبب

تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَ اَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ

کافر شدن خویش • و اما آنان که سفید شد چهره‌هایشان، پس در رحمت الله قرار می‌گیرند،

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ تَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَ مَا

اینان در آنجا جاویدند • این آیات الله است. می‌خوانیم آن را بر تو به راستی و

اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي

نمی‌خواهد الله ستم کردن بر مردمان • و برای الله است آن چه در آسمان‌هاست و آن چه در

الْاَرْضِ ط وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

زمین است و به سوی الله بازگردانیده می‌شود همه‌ی کارها •

مفهوم کلی آیه‌ها: در قیامت انسان‌ها طبق اعمال خود برانگیخته می‌شوند و بنابراین، شکل آنان مختلف خواهد بود. مؤمنان و نیکوکاران با قیافه‌های سفید و نورانی حشر می‌گردند و با اعزاز و احترام به بهترین جای آماده شده (بهشت) رهسپار می‌گردند. اما کافران با چهره‌های زشت و سیاه با بدترین وضع به بدترین جای آماده شده (دوزخ) کشانده می‌شوند. این‌ها در حقیقت نتیجه‌ی اعمال اشخاص است و خداوند متعال بر کسی ظلم نمی‌کند. انسان‌ها نباید غافل از این

باشند که او تعالی مالک آسمانها و زمین است و همه‌ی امور به سوی او برمی‌گردند.

ربط و مناسبت

تا اینجا بیان داعیان الی الشرّ (اهل کتاب و منافقان) و داعیان الی الخیر (مؤمنان مفلح) بود. در این آیه خداوند متعال نتیجه‌ی اعمال هر کدام و علایم‌شان را در روز قیامت بیان می‌فرماید.

تفسیر و تبیین

یوم تَبِیض و جوه و تسود و جوه... (۱۰۹)

یوم تَبِیض و جوه و تسود و جوه ... - روزی که بعضی چهره‌ها سفید و بعضی دیگر سیاه می‌شوند. مراد از این روز، روز قیامت است. یعنی زمانی که مردم از قبرها برانگیخته می‌شوند.

در مورد عامل ناصب لفظ «یوم» از نحوایان این چند قول مختلف ثبت شده است:

۱- در لفظ «لهم» (در «اولئک لهم عذاب عظیم»)، «استقرّ» به عنوان مستعلق محذوف مفهوم است. عامل «یوم» همین «استقرّ» است. اصل عبارت چنین است: ای استقرّ یوم تَبِیض الخ

۲- عامل آن، فعل محذوف «أذکر» می‌باشد. یعنی «أذکر یوم ...».

۳- لفظ «عذاب» عامل نصب است. یعنی «عذاب عظیم یوم تَبِیض و جوه ...».

۴- لفظ «عظیم» عامل است.^(۱) قول صحیح در این مورد قول دوم است.

مطالبی درباره سفیدی و سیاهی چهره‌ها در قیامت

مطلب اول - آیا سفید شدن یا سیاه شدن چهره‌ها در قیامت، حقیقی خواهد بود یا معنای مجازی آن مورد نظر است؟ مفسران در این مورد دو قول دارند:

۱ - بعضی قایل اند معنی حقیقی مراد است. یعنی روز قیامت، نیکوکاران و کسانی که مصداق «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...» [آل عمران: ۱۰۴] بوده‌اند، با چهره‌های بسیار نورانی و سفید مبعوث خواهند شد و برعکس، مخالفان و بدکاران با چهره‌های بسیار سیاه و زشت. این مطلب در آیات دیگر قرآن و احادیث نیز وجود دارد. مثلاً در سوره‌ی «حدید» آمده: «يَسْمَعُ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» [حدید: ۱۱۲]^(۱)

این قول، نظر جمهور علما و قول صحیح است.

۲ - گروهی دیگر قایل اند که معنی مجازی منظور می‌باشد. «بیاض»، اشاره به حالتی دارد که به نیکوکاران دست می‌دهد و آن، سرور و بشاشت و شادمانی است. و «سواد» تعبیری از غمگین شدن و مصیبت آن روز است که برای بدکاران است.

مطلب دوم - آیا این حالت کل جسد را فرا می‌گیرد یا تنها شامل چهره است؟ قول معتمد این است که تمام بدن را فرا می‌گیرد. و وجه تخصیص چهره به دو وجه است: یکی این که این قسمت با نگاه اول مشاهده می‌شود و دوم این که چهره اشرف الاعضاء است. و ذکر آن به تخصیص، در واقع ملاحظه‌ی همین افضلیت هم می‌باشد.

۱. و در حدیثی آمده است: «ان امتی یدعون یوم الیقامة غزاً محجلین من اثار الوضوء»، (آمت من روز قیامت در حالی فراخوانده می‌شوند که چهره و دست و پاهای‌شان از اثر وضو سفید و نورانی می‌باشد). به روایت بخاری در صحیح از ابهریره: کتاب الوضوء / باب ۳ «فضل الوضوء و الغز المحجلون من اثار الوضوء»، ش ۱۳۶.

مطلب سوم - این حالت در میدان محشر در چه زمانی به نیکوکاران و بدکاران دست می‌دهد؟ در این مورد چند سخن گفته شده است:

- ۱ - زمانی که از قبر برانگیخته می‌شوند.
- ۲ - وقت خواندن نامه‌های اعمال. (در این زمان چهره هر کسی به مطابق اعمال، سفید و سیاه می‌گردد).
- ۳ - وقت محاسبه و وزن اعمال. (وقتی اعمال نیک راجح شوند، چهره سفید و اگر اعمال بد راجح شوند، چهره سیاه می‌گردد).
- ۴ - هنگامی که اعلان می‌شود: ﴿وَأَمَّا زُورًا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [یس: ۱۵۹].
- ۵ - زمانی که دستور می‌رسد؛ هر فرد و هر قوم به دنبال معبود خویش برود، معبودی که در دنیا آن را عبادت کرده است!

عده‌ای این اقوال را جمع کرده‌اند و گفته‌اند: این حالت در تمام این مواقع نمایان می‌شود در وهله‌ی اول، زمانی که از قبرها بلند می‌شوند، این حالت ظهور می‌کند و بعد با تغییر مواقف، به تدریج زیادتر می‌شود تا به حد کمال برسد. همین توجیه با حالت قیامت مناسب‌تر است؛ چون در آن روز، احوال کم‌کم و به تدریج تغییر می‌یابند.

مطلب چهارم - خداوند متعال در اول این آیه که بیان اجمالی دارد، سفیدی چهره‌ها را از سیاهی چهره‌ها مقدم نمود. اما در دنباله‌ی آن که تفصیل حالات هر کدام را بیان می‌فرماید، اول از صاحبان چهره‌های سیاه شروع نموده است. حکمت در این تقدیم و تأخیر چیست؟ در این خصوص هم چند قول گفته شده است:

سخن اول: بعضی از نحویان گفته‌اند که «واو» در این آیه برای مطلق جمع است نه برای ترتیب؛ چنان که در اصول بیان فرموده‌اند که «واو» گاهی برای

مطلق جمع می‌آید و گاهی برای ترتیب. لذا در اینجا ترتیب ملحوظ نیست. سخن دوم: مقصد خداوند متعال از آفرینش، ایصال و رساندن رحمت است نه ایصال عذاب. بنابراین، مؤمنان که مشمول رحمت خداوند متعال هستند، اشرف از کسانی هستند که مشمول عذاب او تعالی‌اند و قاعده است که اشرف از اخس و اذلّ مقدم است. لذا در اجمال ذکر اشرف مقدم کرده شد و سپس در تفصیل و بیان حکم هر یک از دو گروه، خاتمه‌ی کلام را به حالت گروه اشرف مزین فرمود و این قاعده است که افصح‌ترین کلام آن است که در اول آن سرور و فرحت باشد و در خاتمه‌ی آن نیز.

سخن سوم: نزد شاعران و فصحا، فصیح‌ترین کلام آن است که ابتدا و خاتمه‌ی آن با مطلبی سرور آور و فرحت‌بخش باشد؛ چون ذکر رحمت الهی خوشحال‌کننده است. لذا کلام را بیان اهل ثواب و مؤمنان شروع کرد و نیز به ذکر حالت آنان ختم نمود.^(۱)

فاما الذین اسودت وجوههم اُکفرتم ... - بیان حالت تفصیلی سیاه‌چهره‌هاست. فرمود: «اُکفرتم بعد ایمانکم؟». در این جا محذوفی وجود دارد که «یقال لهم» است. یعنی «یقال لهم اُکفرتم ...» (گفته می‌شود به: سیاه‌چهره‌های کافر! آیا کافر شدید بعد از این که ایمان آورده بودید؟!)

در این مورد که مخاطبان این آیه چه کسانی هستند و آیا این خطاب به جمیع کفار عام است یا به یک نوع از کفار خاص است، دو نظر وجود دارد: اول - بعضی قایل‌اند: این خطاب خاص است. اما در این که چه گروهی مراد است، چند قول دارند:

۱. ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۸۱/۸ الی ۱۸۳ - و روح المعانی: ۴/۳۳۰-۳۲۹ - و تفسیر قرطبی: ۴/۱۶۷-۱۶۶ - و البحر المحیط: ۳/۲۲-۲۱.

۱- حضرت عکرمه رضی الله عنه شاگرد خاص حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: مراد اهل کتاب است که پس از نزول تورات و انجیل و مشاهده‌ی اوصاف خاتم النبیین صلی الله علیه و آله در آن کتاب‌ها قبل از مبعوث شدن آن حضرت، به او ایمان آورده بودند، اما پس از مبعوث شدن ایشان و مشاهده‌ی خود او صلی الله علیه و آله، به وی کافر شدند.

از نحویان علامه زجاج رحمته الله و جبایی معتزلی نیز همین قول را اختیار کرده‌اند.
 ۲- مراد منافقان هستند که در ظاهر ایمان آورده بودند، ولی قلباً کفر می‌ورزیدند. یعنی بعد از اظهار ایمان در قلوب خودشان کفر می‌ورزیدند. قول حسن بصری رضی الله عنه همین است. (۱)

۳- این خطاب به اهل بدعات و اهل اهواء است که پس از ایمان آوردن به دین اسلام، از طرف خودشان در آن کمی و زیادتی آوردند و آن را جزو دین قرار دادند. اینان با این که وجهی مذهبی برای خود اختیار کردند، اما روش و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه رضی الله عنهم را ترک کردند و دنبال هوا و هوس رفتند و از آن تبعیت کردند و به صورت‌های مختلف و در قالب هفتاد و دو فرقه در دنیا ظاهر شدند. مانند خوارج، نواصب و دیگر اهل بدعات و اهل اهواء. (۲)

این قول از حضرت علی رضی الله عنه مروی است. و همین است قول حضرات ابو امامه و ابن عباس و ابو سعید خدری رضی الله عنهم.

دوم - بعضی دیگر از مفسران قایل‌اند: این خطاب عام است و مراد از آن هر آن کافری است که پس از ایمان به خداوند متعال در روز الست و عهد و میثاق

۱. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/۳۸۷، ش ۷۶۰۳ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۱۸ -

۲۱۷، ش ۴۰۰۳.

۲. خواننده توجه داشته باشد که مراد گرفتن اهل قبله از این آیه - با این که کافر نبودند و بلکه مسلمان بودند - بدین معناست که حلال دانستن خون مسلمان و ایجاد فتنه، چنانکه خوارج و نواصب و غیرهما از اهل اهوا اعتقاد داشتند، کفر است. لذا می‌توان آنان را نیز از این آیه مراد گرفت.

آن روز، با وجود ابلاغ پیامبران علیهم‌السلام و توجیه آنان به یگانه پرستی، از استعداد فطری خودشان که به فطرت اسلام خلق شده بود، کار نگرفتند و کفر را اختیار کردند: به خلاف مؤمنان که محض به ارشاد و ابلاغ پیامبران برای بار دوم (در این جهان) به توحید گرویدند.

این قول از حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه مروی است. (۱)

در صورت خاص بودن خطاب، قول اخیر که به طرف حضرت علی رضی الله عنه منسوب است، راجح است. طبق این توجیه، اهل بدعات و ضلالت که ادعای مسلمانی هم داشته‌اند، در میدان محشر در مجمع عام تمام خلائق رسوا می‌شوند.

و در صورت عام بودن خطاب، قول حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه راجح است. توجیهی دیگر نیز در این مورد هست؛ بدین توضیح: دلایل وحدانیت و ربوبیت خداوند متعال در کاینات - در انفس و آفاق - بی‌شمار و همه کاملاً روشن و واضح و قانع کننده هستند. این دلایل به چشم و عقل قابل تشخیص هستند. آنان که دارای بصارت و بصیرت و عقل سالم هستند، به کمک این آثار و نشانه‌ها و دلایل، پی به حقیقت می‌برند و به وجود یک ذات دانا و توانا و صاحب قدرت کامل معترف می‌شوند؛ به طوری که به قول امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه: «اگر خداوند متعال پیامبری هم نمی‌فرستاد، ایمان به او تعالی فرض بود و حق بود که منکران به سبب کفر در آخرت عذاب داده شوند؛ زیرا دلایل عقلی و آثار و نشانه‌های وحدانیت و ربوبیت او تعالی در آفاق و انفس برای اثبات این حقیقت کافی است.»

قصه‌ی مردی که در خود خدا را شناخت

در اخبار و قصص آمده: مردی خوش چهره در سرزمین شمال نزدیک سد یاجوج و ماجوج می‌زیست و چوپانی می‌کرد. آن سرزمین به اصطلاح کفرستان و در آن همه کافر بودند. این مرد روزها گوسفندانش را به دشت‌ها و کوهپایه‌های اطراف به چرا می‌برد و در آن اوقات باصفا، فرصت‌هایی برای اندیشیدن و در خود فرو رفتن پیدا می‌کرد. روزی به دست‌ها و پاها و سایر اعضا و جوارح بدن و زیبایی اندام و چهره‌ی خودش نگریست و در همان لحظات این سؤال در فکرش خطور نمود که این جسم و زیبایی، این قدرت و کمال و این نور چشم‌ها و شنوایی گوش‌ها را چه کسی به من داده است؟ پدر و مادر؟ خیر. چون من به صورت یک نطفه از کمر پدر به رحم مادر انتقال یافته‌ام و در شکم مادر شکل گرفته‌ام، بنابراین آن دو قادر نبودند در من تصرف نمایند. با این وضع من از آنان زیباتر شده‌ام. پس آفریننده‌ی من چه کسی است؟! او جوابی برای خودش نداشت. وقتی به خانه آمد، این پرسش را برای پدر و مادرش مطرح کرد و گفت: شما که آفتاب و ماهتاب را می‌پرستید، آیا همین‌ها شما را خلق کرده‌اند و زیبایی و قدرت و کمال داده‌اند؟ به من بگویید به وجود آورنده‌ی اصلی ما کیست؟ پدر و مادر از این سؤال تعجب کردند و گفتند: فرزند جان! پدران و مادران ما از قدیم آفتاب و ماهتاب را می‌پرستیدند. این دیگر چه سؤالی است که تو می‌کنی؟ پسر گفت: این دلیل درستی تشخیص آنان و شما نیست. دلیل این عبادت شما چیست؟ پدر و مادر تصور کردند که فرزندشان دیوانه شده است و برای همین بر حال پسرشان گریستند. اما پسر گفت: من دیوانه نیستم. اگر دیوانه می‌بودم، گوسفندانم را گم می‌کردم و دیگر آن‌ها را باز نمی‌یافتم.

روز بعد او کاملاً به فکر فرو رفت و تصمیم گرفت هر طور شده خالق حقیقی را بشناسد؛ چون مطمئن شده بود که آفتاب و ماهتاب و سایر پدیده‌ها همه خود محتاج و تحت نظم ناظمی دیگر در حرکت‌اند. اما او در این مسیر راهنمایی نداشت و برای همین نمی‌دانست راه دست‌یابی به حقیقت چیست؟ ولی از آنجایی که خداوند متعال وعده کرده بندگان حقیقت جویش را تنها نمی‌گذارد و حتماً هدایتشان می‌کند، به داد او رسید و هدایتش کرد.

مرد چوپان در حالی که در همین افکار غوطه می‌خورد، ناگهان صدای هاتفی را شنید که به او می‌گفت: تمام این کاینات را خالق آفریده که حی و قیوم است، به او ایمان بیاور! پرسید: تو کیستی؟ هاتف گفت: من هم بنده‌ای مثل توام. او بی‌تاب شد و روز بعد گوسفندان را رها کرد و چون آواره‌ای سرگردان در جست‌وجوی پرستندگان خالق و مالک حقیقی کاینات به سرزمین‌های دیگر رفت تا این که به مسلمانان رسید و اسلام را به عنوان دین و آیین پرستش درست خداوند متعال یافت و مسلمان شد. بدین ترتیب وعده‌ی خداوند متعال در حق این بنده مصداق یافت که فرموده: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [عنکبوت: ۶۹].

... بما کنتم تکفرون - به کافران گفته می‌شود: پس به سبب کفرتان، عذاب را بچشید. نزد بعضی «ب» در «بما کنتم» برای مقابله است، اما صحیح این است که سببیه است.

وَأَمَّا الَّذِينَ لَبِئْتُمْ بِهِمْ... (۱۰۷)

... ففي رحمة الله - یعنی سفید چهرگان در آخرت، برعکس سیاه چهرگان، در رحمت خداوند متعال فرو خواهند رفت! منظور از «رحمة الله» در این آیه، نزد

اکثر مفسران جنت می‌باشد و تعبیر آن به «رحمت الله» از نوع تعبیر به حال از محل است؛ زیرا بهشت محل و مرکز اصلی ظهور رحمت الهی است؛ هم چنان که دوزخ محل و مظهر عذاب او تعالی است. در تعبیر جنت به رحمت الله، اعلانی است به این نکته که: مؤمن هر چند در تمام زندگی اش مستغرق طاعت خداوند متعال باشد، تا زمانی که رحمت خداوند متعال شامل حال او نباشد به جنت داخل نمی‌شود؛ چنان‌که حضرت عایشه‌ی صدیقه رضی الله عنها از نبی اکرم ﷺ روایت می‌کند:

«سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لا يدخل احداً الجنة عمله». قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: «و لا انا الا ان يتغمدني الله بمغفرة و رحمة»^(۱) (خودتان را بر دین استوار سازید و به استواری نزدیک کنید و بدانید که عمل هیچ کس او را وارد بهشت نمی‌کند. پرسیدند: حتی شما را نیز یا رسول الله ﷺ؟ فرمودند: حتی مرا؛ مگر این که خداوند متعال مرا تحت پوشش رحمت خودش قرار دهد).

بعضی دیگر از مفسران گفته‌اند که مراد از «رحمة الله»، ثواب است. گروهی دیگر گفته‌اند: مراد از آن، رحمتی است که صفت و خاصه‌ی خداوند متعال است؛ به این معنا که رحمت خداوند متعال شامل حال آنان می‌شود و همین باعث می‌گردد که آنان به جنت داخل شوند. این تفسیر هم در جای خود درست است. البته طبق این تفسیر سؤالی پیش می‌آید که جواب آن را باید دانست. سؤال چنین طرح می‌شود: قید «ففى رحمة الله» به چه حکمت است؛ حال آن که در جایی دیگر از قرآن کریم آمده که انسان به سبب اعمال خود به جنت می‌رود: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (نحل: ۱۲۲)؟

۱. به روایت بخاری در صحیح: کتاب الرقاق / باب ۱۸ «القصود والمداماة على العمل»، ش ۶۴۶۷ و ۶۴۶۴ - و مسلم در صحیح: کتاب صفة القيامة و الجنة و النار / باب ۱۷ «من يدخل احد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى»، ش ۲۸۱۸.

جواب این است که جنت دارای منازل و درجات مختلفی است که انسان آن‌ها را به وسیله‌ی اعمال خود به دست می‌آورد. معنای آیه همین است. اما اصل دخول در جنت و خلود و به طور دایم ماندن در آن، به فضل و مرحمت رب العالمین است. تا رحمت او تعالی شامل حال انسانی نباشد، کسی هرگز نمی‌تواند به جنت برود و در آن به طور جاوید بماند. معنای حدیث همین است. ^(۱) به دلیل قول حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: «تَجُوزُونَ الصَّرَاطَ بِعَفْوِ اللَّهِ وَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَقْسَمُونَ الْمَنَازِلَ بِأَعْمَالِكُمْ» ^(۲).

هم فيها خلدون - مرجع ضمیر «هم» سفید رویان و به خصوص کسانی‌اند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.

سؤال: همانطور که مؤمنان برای همیشه در جنت می‌مانند، کافران نیز در جهنم به طور دوام می‌مانند. به چه حکمت خداوند متعال در این آیه، فقط خلود مؤمنان در جنت را بیان فرمود و خلود کافران در جهنم را بیان نکرد؟

جواب: در اکثر جاها در قرآن مقدس برای بهشتی‌ها قید خلود در جنت و در بعضی جا قید خلود و ابدیت هر دو موجود است، اما برای کافران قید ابدیت در دوزخ بیش از دو - سه جا نیامده است ^(۳). و این در اصل مظهری از رحمت غالب او تعالی می‌باشد. علاوه بر این، می‌بینیم که در این جا کلام را به ذکر اهل جنت ابتدا نمود و اختتام آن را نیز به ذکر اهل جنت کرد و در وقت ذکر عذاب، آن را به خود نسبت نداده، بلکه عذاب را معلل به فعل خودشان کرد و فرمود: **﴿قَدْ وُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾** اما رحمت را به جانب خود نسبت داد: **﴿فَقِي﴾**

۱. ر.ک: روح المعانی: ۳۳۰/۴ - و تفسیر مظهری: ۱۱۷/۲ - و تفسیر کبیر: ۱۸۵/۸.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۳. آیه‌هایی که در آنها قید ابدیت در دوزخ برای کافران آمده است، عبارت‌اند از: ۱ - **﴿الْأَطْرَافِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾** [انساء: ۱۶۹]. ۲ - **﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَ لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَ لِيًّا وَ لَا نَصِيرًا﴾** [احزاب: ۶۵]. ۳ - **﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾** [اجن: ۲۳].

رَحْمَةِ اللَّهِ و در پایان فرمودند: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ۱۰۸]. این گفته‌ی او تعالی در محل اعتذار از وعید به عقاب و سخط است؛ با این که هیچ نیازی به آن وجود ندارد. سبحان الله!

همه‌ی این‌ها اشعارات و اعلاناتی هستند که دال بر لطف و غلبه‌ی رحمت او تعالی بر غضب، نسبت به بندگانش می‌باشد که هر جا رحمت خویش را متذکر می‌شود، آن را به درجه‌ی نهایی‌اش بیان می‌فرماید؛ چنان که در حدیث آمده است: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي».^(۱)

حضرت گنگوهی رحمته الله می‌فرماید: کسی که در طول عمرش یک مرتبه کلمه‌ی توحید را مخلصانه گفته و به معاد ایمان آورده است و هیچ عملی هم نکند، گرچه خیلی زیاد در جهنم می‌ماند ولی برایش ابدیت نیست، بلکه در آخر به بهشت برده می‌شود. اما کسی که بر کفر مرده است، برایش ابدیت در جهنم ثابت است.

تلك آيت الله تتلوها عليك بالحق... (۱۰۸)

تلك آيت الله - مشارالیه «تلك» تمام آیات گذشته می‌باشد. در چنین جاهایی «تلك» با این که برای مشارالیه بعید است، جانشین «هذه» نیز می‌گردد.

تتلوها عليك بالحق - اسناد تلاوت به جانب خداوند متعال، مجازاً است. چون تلاوت کننده‌ی حقیقی آن بر پیامبر صلی الله علیه و آله، جبریل علیه السلام است؛ برعکس نازل کردن قرآن که اسناد آن به جبریل علیه السلام مجاز و به الله تعالی حقیقت است.

ولله ما فی السموات و الأرض... (۱۰۹)

ولله ما فی السموات و الأرض - در این جمله بیان مملوکیت آسمان‌ها و زمین و

۱. تخریج این حدیث گذشت. (ر، ک: ۱ / تفسیر «تسمیه» / مبحث «ب» در تسمیه گرامسور است؟).

تمام موجودات آن‌ها برای خداوند متعال است. فلاسفه از تقدیم ذکر «ما فی السموات» بر «ما فی الارض» استدلال عجیبی دارند. آنان می‌گویند: سماوات قبل از ارض ذکر شد بدین علت که احوال سماویه نسبت به احوال ارض به منزله‌ی آب و آّب است که میان‌شان تفضیل وجود دارد.

در این که آیا آسمان افضل است یا زمین، اختلاف وجود دارد که قبلاً نیز آن را بیان داشتیم.^(۱) خلاصه‌ی کلام این که به اعتبار کلی هیچ یکی بر آن دیگری فضیلت و برتری ندارد، اما به اعتبار فضیلت جزئی هر یکی بر آن دیگری از بعضی وجوه بهتر است.

وَاللّٰهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ - «الٰی» در اینجا برای اثبات مکان نیست و اصولاً وقتی به ذات جلاله مربوط شود، هیچگاه به معنی معهود که نهایت یا بدایت یک چیز را می‌رساند، نیست. بلکه اشاره به اولیت و آخریت خداوند ذوالجلال دارد؛ چنان‌که در جمله‌ی کریمه‌ی ﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ نیز تعلق مبدأ وجود تمام کاینات به ذات خداوندی بیان شده که همه مخلوقات وی می‌باشند و مرجع تمام امور به طرف اللّٰه تعالی است. همین است معنای ﴿هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ﴾ حدید: ۱۳. پس «الٰی اللّٰه» به این معنی نیست که خداوند متعال دارای مکان و منزلی است که مسیر هر چیز به آن ختم می‌گردد، گرچه شأن و عظمت او تعالی، به بالایی اطلاق می‌شود، اما به اعتبار علم، او تعالی در هر جا حاضر و موجود است. پس این کلمه به مکان خاص و معینی برای خداوند متعال دلالت ندارد.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

شما بهترین امتی هستید که بیرون آورده شد برای مردمان؛ امر می‌کنید به کار پسندیده و منع می‌کنید از

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ط وَ لَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط

ناپسندیده و باور می‌دارید الله را. و اگر ایمان می‌آوردند اهل کتاب، هر آئینه بهتر بود برایشان

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ط وَ

بعضی از آنان مسلمانند و اکثرشان بدکارند • هرگز زیان نرسانند به شما مگر رنجی اندک. و

إِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ

اگر کارزار کنند با شما، پشت به سوی شما کنند، باز نصرت داده نشوند • زده شد بر

عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

آنان خواری هر جا که یافته شوند مگر به دستاویزی از الله و دستاویزی از مردم.

وَبَاءُ وَ بَغْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ

و بازگشتند به خشمی از الله و زده شد بر آنان ناداری. این به سبب آن است که

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذَلِكَ بِمَا

کافر می‌شدند به آیات الله و می‌کشتند پیامبران را به ناحق. این به سبب

عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

گناه کردن‌شان است و به سبب آن که از حد می‌گذشتند •

مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال به مسلمانان - پیروان و گرویدگان آخرین رسول

خویش صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشارت می‌دهد که از تمام امم برترین هستند و کارشان امر به معروف و نهی از منکر است. پس اگر اهل کتاب هم مانند مسلمانان ایمان بیاورند، برایشان بهتر است. اما از آنان خیلی کم به حقیقت گردن می‌نهند. و باز بشارت می‌دهد که اهل کتاب قادر نخواهند بود ضرری بر شما وارد آورند؛ مگر رنج‌های کوچک و اصلاً قادر نیستند که با شما بجنگند. آنان کسانی‌اند که خداوند متعال به سبب اعمالشان مهر ذلت و مسکنت را بر آنان ثبت کرده است.

ربط و مناسبت

این آیه‌ها را به سه وجه می‌توان با گذشته مرتبط دانست:

- ۱- قبلاً بیان برجستگی این امت به ذریعه‌ی دعوت الی الخیر بود. در این آیه‌ها برای تأکید این دعوت، دوباره فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را بیان و آن را سبب خیریت این امت اعلام می‌فرماید.
- ۲- در آیه‌ی گذشته احوال اخروی نیک بختان (سفید رویان) و بدبختان (سیاه رویان) را بیان فرمود. در این آیات سبب و معیار سعادت گروه اول و شقاوت گروه دوم را مشخص می‌فرماید که همانا «امر به معروف و نهی از منکر» است. گویا این آیات تتمه‌ی آیه‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.
- ۳- خداوند متعال در آیات گذشته مؤمنان را به بعضی امور، امر و از بعضی امور دیگر، منع فرمود که از جمله‌ی آن‌ها اتحاد و تقوا بود که مورد امر قرار گرفت و تفرقه و اختلاف بود که مورد نهی قرار گرفت. در این آیات مؤمنان را به این درس متذکر می‌شود که همانطور که برای خود شما عمل به خیر و اجتناب از بدی لازم است، برای سایر مردم نیز این غم و فکر را داشته باشید و آن‌ها را به کارهای نیک وادار کنید و از کارهای بد بازدارید.

تفسیر و تبیین

کنتم خیر امة اخرجت للناس... (۱۱۰)

کنتم خیر امة - مهم ترین بحث در این آیه، در مورد «کان» (در «کُنْتُمْ») است. این کلمه گاهی تامه، گاهی ناقصه، گاهی زاید و گاهی هم به معنی صار (شد، گشت) می آید. بحث این است که در این جا از کدام قسم می باشد؟ در این باره چند قول وجود دارد:

۱- گروهی می گویند: این «کان» تامه است که خبر نمی خواهد و فقط به اسم تمام می شود. در این صورت به معنی: وقوع و حدوث خواهد بود. «کنتم» یعنی «وقعتم» و «حدثتم» و «وجدتم خیر امة». یعنی شما از روز اول ممتاز قرار داده شدید. در این صورت «خیر امة» حال قرار می گیرد.

۲- حسن بصری رضی الله عنه قایل است: این «مکان» زایده است و به منزله ی «کان»ی این آیه است: «وَ اذْکُرُوا اِذْ کُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَرَكُمُ» [اعراف: ۸۶] که وجود و عدم وجود آن یکسان است و در معنای آیه ی خلل پیدا نمی شود. اما نحویان به این توجیه اعتراض کرده و گفته اند: «کان» گرچه گاهی زایده می شود، ولی در اول کلام زایده نمی شود.

۳- بعضی گفته اند: «کان» در این محل به معنی «صار» است. در این صورت معنی آیه چنین می شود: شما امت محمد صلی الله علیه و آله به سبب این که به خداوند متعال ایمان آوردید و آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر شدید، خیر امت قرار گرفتید.

۴- به نظر بعضی «کان» ناقصه است که تنها به اسم تمام نمی شود و خواهان خبر است. در این صورت یک سؤال پیش می آید که طرح آن چنین است: سؤال: «کنتم»، ماضی است و ظاهراً از آن معلوم می شود که این خیریت امت

مربوط به زمان گذشته بود و الان وجود ندارد. آیا چنین است؟

جواب: در این محل «کان» اگرچه ناقصه است و از حیث وضع بر وجود چیزی در زمان گذشته با دلالت بر انقطاع نسبت دلالت می‌کند، ولی با وجود آن گاهی برای «ازلیت» به کار می‌رود مانند ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ «حزاب: ۴۰» و گاهی برای لزوم الشیء و عدم انفکاک آن استعمال می‌شود مانند ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ «کهف: ۵۴». نباید از نظر دور داشت که «دلالت» غیر از «استعمال» و چیزی دیگر است. لذا از ثبوت دلالت «کان» بر انقطاع نسبت، عدم صحت استعمال آن برای دوام و عدم انقطاع یا برای «ازلیت» ثابت نمی‌شود. بلکه می‌توان هر دو را جمع کرد، در این آیه، استعمال «کان» برای دوام و عدم انقطاع نسبت خیریت این امت می‌باشد؛ گرچه در اصل وضع، «کان» به انقطاع نسبت دلالت دارد. یا به قول علامه زمخشری رحمته الله «به طور ابهام بر وجود چیزی در زمان گذشته دلالت می‌کند؛ بدون این که بر عدم سابق یا بر انقطاع طاری دلالت داشته باشد.»^(۱)

البته باید دانست در صورتی که «کان» ناقصه باشد، بر عدم سابق دلالت می‌کند. مانند: «کان زید عالماً»، بدین معنی که قبل از علم، جهل بوده و از آن حالت جهل به این حال علم منتقل شده است.^(۲)

باز در مورد این که «خیریت» در چه زمانی از گذشته قرار دارد، مفسران اقوال مختلفی اظهار کرده‌اند؛ بدین شرح:

۱ - «کنتم فی علم الله تعالی فی الازل خیر امة...» یعنی در ازل مَهر خیریت بر شما ثبت شده است. یعنی در ازل مقید شده که بهترین امت آن است که آخر از همه می‌آید و امت محمد صلی الله علیه و آله قرار می‌گیرد.

۱. کشاف: ۱/۳۹۲.

۲. ر.ک: البحر المحیط: ۳/۲۸ - و روح المعانی: ۴/۳۲۲ - و تفسیر کبیر: ۸/۱۹۰-۱۸۹.

۲- «کنتم فی اللوح المحفوظ موصوفین بانکم خیر امة» یعنی این وصف از قبل در لوح محفوظ برای شما فیصله و ثبت شده است.

۳- «کنتم فی الأمم الذین کانوا قبلکم مذکورین بانکم خیر امة.» یعنی ذکر خیریت شما امت محمد ﷺ در کتب گذشته رفته بود^(۱).

۴- «کنتم منذ آمنتم خیر امة اخرجت للناس.» یعنی از زمانی که به خداوند متعال ایمان آورده‌اید و بر وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر استوار هستید خیر امت قرار گرفته‌اید.

۵- به قول بعضی این معنا در روز قیامت فرشتگان این بشارت را به شما می‌دهند هنگامی که با روی سفید به درگاه الهی حاضر می‌شوید، ملائکه می‌گویند: علت این که شما اول از همه وارد جنت می‌شوید و مستحق رحمت و سفیدرویی قرار گرفته‌اید، این است که در دنیا بهترین امت بوده‌اید. این توجیه از ابو مسلم اصفهانی است.^(۲) بهترین توجیه اول است ای فی علم الله تعالی.

سؤال: آیا این خطاب خاص است و فقط گروه خاصی از امت را در برمی‌گیرد، یا برای تمام امت عام است و همه‌ی افراد آن بهترین هستند؟
جواب: در این مورد سخنان مختلفی اظهار شده است:

۱- علامه ضحاک رحمته الله می‌فرماید: این خطاب مخصوص اصحاب کرام رضی الله عنهم است که راویان دین اسلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و داعیان به طرف آن بودند و خداوند متعال دیگر مسلمانان را به پیروی از آنان دستور داده است.^(۳)

۱. این قول خداوند متعال است: «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...» الی قوله: «ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ» (فتح: ۲۹).

۲. تفسیر کبیر: ۱۹۰/۸-۱۸۹.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۹۰، ش ۷۶۱۱.

۲- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما - در روایتی - گفته است: این خطاب مخصوص مهاجران از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله است که با آن حضرت صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کردند^(۱) و در جنگ بدر و حدیبیه همراه بودند.

۳- ابن ابی حاتم رضی الله عنه از ابو جعفر رضی الله عنه روایت می کند که این خطاب برای اهل بیت است؛^(۲) به شرطی که به خداوند متعال ایمان داشته باشند و بر ادای وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر استوار باشند.

۴- ابن جریر رضی الله عنه در تفسیرش از عکرمه رضی الله عنه روایت می کند که این آیه در باره‌ی چند صحابی معدود یعنی حضرات ابن مسعود، سالم مولای ابو حدیفه، ابی بن کعب و معاذ بن جبل رضی الله عنهم نازل شده و مربوط به این واقعه بود که بعضی از یهود به آنان گفتند: دین ما از دینی که شما ما را به آن دعوت می دهید بهتر است و همچنین خود ما یهودیان از شما نیز بهتریم. خداوند متعال این آیه را در رد قول آنان و اثبات برتری اینان نازل فرمود.^(۳)

۵- به نظر بعضی خطاب به کل امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله است؛ اما به این شرط که دارای شرایطی باشند که خداوند متعال در این آیه بیان فرموده است و آن به امر به معروف و نهی از منکر می باشد و به خداوند متعال و رسولش ایمان داشته باشند و از علم و معرفت خودشان نفع و بهره برسانند. همین است قول اخیر و راجح از ابن عباس رضی الله عنهما.^(۴)

قول محققان این است که این خطاب خاص است به اصحاب کرام رضی الله عنهم که شاهدان و مخاطبان مستقیم و اصلی وحی بودند، اما مفهوم آن برای تمام امت -

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۳۸۹ و ۳۹۰، ش ۷۶۰۴ و ۷۶۰۵ و ۷۶۰۹ - و ابن ابی حاتم در

تفسیر: ۲/ ۲۲۰، ش ۴۰۱۸ - و نسایی در سنن کبری: تفسیر / باب ۶۴، ش ۱۱۰۷۲ -

۲. تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/ ۲۲۱، ش ۴۰۲۴.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۳۹۰، ش ۷۶۰۷.

۴. روح المعانی: ۴/ ۳۳۲.

چنان‌که در قول پنجم از اقوال مذکور بیان کردیم - عام است؛ چنان‌که قتاده رضی الله عنه روایت می‌کند: حضرت عمر رضی الله عنه در یکی از حج‌های خود پس از تلاوت این آیه فرمودند: «یا ایها الناس من سرّه ان یكون من تلك الامة، فلیؤد شرط الله منها»^(۱) و با این گفته‌اش به این قول خداوند متعال: «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» اشاره فرمودند.

در حدیثی که صاحب «روح المعانی»^(۲) به حواله‌ی مسند احمد از حضرت علی مرتضی رضی الله عنه نقل می‌کند، آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «اعطیتُ ما لم یعط احدٌ من الانبیاء: نصرت بالرعب و اعطیت مفاتیح الأرض، و سمیت احمد و جعل التراب لی طهوراً و جعلت امتی خیر الأمم».^(۳)

اخرجت للناس - «لنّاس» در مورد تعلق آن اختلاف نحوی‌ها است گروهی قائل‌اند متعلق با عندالله است ای کنتم خیر امة بما عندالله اخرجت للناس و نزد بعضی به لفظ «خیر امة» متعلق است. پس معنای آیه چنین می‌شود: «انتم خیر امة للناس» یا «انتم خیر الناس للناس». یعنی شما بنا بر نفع‌رسانی به مردم به صورت‌های تعلیم، ارشاد، جهاد، تبلیغ و...، بهترین امت هستید؛ چنان‌که سراسر زندگی داعیان، ارشاد و راهمناپی با انواع مختلف آن است. و در نتیجه، برای دیگران نفع می‌رسانند و آنان را بهره‌مند سازنده از حضرت ابوهریره رضی الله عنه در معنای این آیه نیز مروی است که فرمودند: «شما بهترین مردم برای مردمان دیگر هستید. چون انسان‌های دیگر را با زنجیرها کشانده وارد اسلام می‌کنید».^(۴) یعنی جهاد می‌کنید و کفار را اسیر می‌سازید و به دارالاسلام

۱. از روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۳۹۰، ش ۷۶۱۰.

۲. روح المعانی: ۴/ ۳۳۲.

۳. تخریج مثل این حدیث گذشت. ر.ک: تبیین الفرقان: ۴/ ۵۵۶، پانوش شماره‌ی ۴.

۴. به روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۳۹۰، ش ۷۶۱۴ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/ ۲۲۱ - ۲۲۰، ش

می آورید و آنان در آنجا سرانجام مسلمان می شوند و همچنین به صورت تبلیغ و تعلیم مردم را وادار به عمل می کنید.

بعضی حضرات آیه را در جنبه‌ی تصوف معنا و توجیه کرده اند؛ چنان که صاحب «تفسیر مظهري» حضرت قاضی ثناء الله پانی پتی رحمته الله معنای معنوی آیه را چنین نوشته است: مردان این امت در مقایسه با مردان امت های گذشته از حیث ارشاد و تأثیر بر مردم برای کشاندن آنان به جانب خداوند متعال، موفق تر و قوی تراند. قطب ارشاد کمالات ولایت، حضرت علی کرم الله وجهه بودند و هیچ کدام از امت های گذشته به درجه‌ی اولیا نرسیده اند؛ مگر به واسطه‌ی روح آن حضرت رحمته الله، سپس فرزندان ایشان تا حسن عسکری رحمته الله و شیخ عبدالقادر گیلانی رحمته الله بر آن منصب (قطب الارشاد) بودند. به همین دلیل حضرت گیلانی فرمودند:

و وقتی قبل قلبی قد صفالی

و تا قیامت بر این منصب قرار دارند و در این شعرش به ازلی بودن ولایتش اشاره می کند که روح من قبل از وجود این قلب صنوبری و جسد خاکی از تمام رزایل پاک و به مرتبه‌ی ولایت نایل گشته است. ایشان همچنین به مسأله‌ی ختم نبوت سید المرسلین صلی الله علیه و آله و جریان و عدم انقطاع آن تا قیامت با الفاظ زیر اشاره می کند:

افلت شمس الأولین و شمسنا ابدأ علی افق العلی لا تغرب^(۱)

مراد از «شمس الأولین» پیامبران گذشته اند و مراد از «شمسنا» پیامبر آخرالزمان ماست صلی الله علیه و آله که نبوت او هرگز منقطع نخواهد شد.

→ ۴۰۲۱ - و بخاری در صحیح: تفسیر القرآن / سورة آل عمران / باب کتتم خیر ائمة، ش ۴۵۵۷ - و نسایی در سنن کبری: تفسیر / باب ۶۴، ش ۱۱۰۷۱ - و...
۱. ر.ک: تفسیر مظهري: ۲/ ۱۱۸ الی ۱۲۰ - و روح المعانی: ۴/ ۳۳۲.

به سخنی دیگر: استعداد شما از روز ازل، بهترین استعداد و دارای کمالات آفریده شده است و هر چه به امت‌های گذشته داده شده، به برکت شما بوده و از استعداد شما کسب حقایق کرده‌اند. استعداد ولایت اولیای امت‌های گذشته از سینه‌ی حضرت علی علیه السلام به آنان تزریق شده است و به همین ترتیب به فرزندان ایشان تا به حسن عسکری و شیخ عبدالقادر گیلانی علیه السلام رسیده است؛ هم چنان که پیامبران گذشته از خاتم النبیین صلی الله علیه و آله کسب فیض کرده‌اند؛ به طوری که در بسیاری روایات آمده که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «هیچ ولی در گذشته به ولایت نرسیده است، مگر به توسط روح من».

و همچنین استعداد شجاعت گذشتگان از حضرت صدیق علیه السلام بود، حیا و ایمان و تکمیل عبادات و ارتباط با کتاب و سنت که به آنان داده شده، به وسیله‌ی استعداد حضرت عثمان رضی الله عنه بود و کمالات کشورگشایی و فتوحات از روح حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه به آنها و حتی به اسکندر رسیده است. همچنان که پیامبران گذشته از پیامبر آخرالزمان علیهم السلام کسب فیض نموده‌اند، امت‌های گذشته از آخرین امت هم کسب فیض کرده‌اند از این آیه علما استدلال کرده‌اند که این امت خیر الامم و افضل الامم است.

چون خدا پیغمبر ما را برحمت خوانده افضل پیغمبران او گشته ما خیر الامم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر - این جمله مستأنفه است برای بیان خیریت این امت و به درجه‌ی شرط آن است. چون از آن، شرطیت فهمیده می‌شود؛ بدین ترتیب که بیان می‌دارد بر اثر امر به معروف و نهی از منکر بهترین امت هستید. چنان که در اصل فقه موجود است: هرگاه حکمی بیان شد و بعد از آن صفتی که مناسب آن است آورده شد، دلیل بر این است که آن حکم معلل به آن وصف است.

پس در این محل که بعد از بیان خیریت و صف آنان که «امر به معروف و نهی از منکر» است، آورده شده است، دلیل بر این است که صیغهی مضارع (تأمرون و تنهون) در این جا به معنی امر است. یعنی این کار را باید انجام داد؛ چنان که از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر این جمله روایت شده که فرمودند: «تأمرونهم بالمعروف أن يشهدوا ان لا إله إلا الله و يُقرّوا بما انزل الله تعالى؛ و تقاتلونهم عليه و لا اله الا الله هو اعظم المعروف، و تنهونهم عن المنکر و المنکر هو التکذیب؛ و هو انکر المنکر»^(۱) توضیح آن که: بزرگ‌ترین معروف آن است که ایمان بدان واجب است و کامل‌ترین آن کلمه‌ی «لا اله الا الله» (و «محمّد رسول الله»)، است که به جهان و جهانیان به هر صورت ممکن رسانده شود؛ چه با دست باشد یا با زبان یا با قلب. و بزرگ‌ترین منکر که از آن نهی شده کفر، شرک و بدعت است. الحمدلله که داعیان دین به صورت‌های مختلف تا حد ممکن امر به معروف می‌کنند، اما متأسفانه جنبه‌ی منکر، به طوری که باید از آن نهی بشود، خیلی کم رنگ است؛ چون مسلمانان از خود قدرتی ندارند و با وضع کنونی کاملاً هم نمی‌توان در دایره‌ی نفی اقدام قاطعانه صورت داد.

نزد بعضی «للناس» متعلق به «أخرجت» است. در این صورت معنی چنین است: «ما أخرج الله للناس امةً خيراً من امةٍ محمّدٍ صلی الله علیه و آله»^(۲) چون خداوند پیغمبر ما را به رحمت و مظلومانه‌ی پلسیغمبران او گشته ما خیر الأمم و تؤمنون بالله - وصف دیگری از این امت برگزیده است. یعنی همچنین به

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۳۹۲-۳۹۱، ش ۷۶۲۲ - و ابن ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۲۲ - ۲۲۱، ش ۴۰۲۷.

۲. ر.ک: روح المعانی: ۴/۳۳۳-۳۳۲ - و تفسیر قرطبی: ۳/۳۸۹ الی ۳۹۲ - و تفسیر مظهری: ۲/۱۱۸ الی ۱۲۰ - و تفسیر بغوی: ۱/۳۴۱.

خداوند متعال ایمان دارید. این جا یک سؤال مهم رخ می دهد بدین طرح:
 سؤال: امر به معروف و نهی از منکر، از اعمال هستند و ایمان از اصول و عقاید. قاعده‌ی اولیة حکم می کند که اول «تؤمنون بالله» می آمد و بعد «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر». حکمت تقدیم ذکر عمل «امر به معروف و نهی از منکر» بر ایمان چیست؟
 این پرسش به چند طریق جواب داده شده است:

جواب ۱: چون امر به معروف و نهی از منکر یک فعل متعدی و نفع آن عام است، از ایمان که یک نفع لازم است، مقدم شده است. ظاهر است که نفع متعدی و عام از نفع لازم و خاص اهم و مقدم است.

جواب ۲: تقدم عمل برای اظهار وجه تفضیل این امت بر امم دیگر می باشد. همانطور که می دانیم سبب تفضیل این امت از سایر امم، ایمان نیست؛ زیرا امم دیگر در ایمان با این امت مشترک اند. آنچه آنها کم داشتند و در این امت به کمال هست، امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

در این جواب این سؤال را وارد کرده اند که در امت های گذشته هم امر به معروف و نهی از منکر بوده است. پس تمام امت ها در این فریضه هم مشترک اند و نمی توان آن را وجه افضلیت این امت قرار داد. اما این سؤال وارد نیست. زیرا حالت این امت در امر به معروف و نهی از منکر از امت های گذشته قوی تر است؛ بدین معنی که امر به معروف و نهی از منکر این امت در برگیرنده‌ی فریضه‌ی جهاد به طور همیشه می باشد؛ در حالی که برای دیگر امت ها جهاد به عنوان فریضه‌ای همیشگی وجود نداشته است.

جواب ۳: در این مبحث، ایمان موضوع اصلی نیست. زیرا ایمان چیزی است که اهمیت و اولویت آن ظاهر است و نیازی به اثبات ندارد. موضوع اصلی در

این مقال «امر به معروف و نهی از منکر» است که به همین دلیل و نیز بنا بر اظهار اهمیت آن در اول آورده شده است.

باز در آخر موضوع ایمان را هم مطرح فرمود تا اشاره به دو درس مهم باشد:

اولاً: درس مهمی باشد در این مورد که هرگونه عملی ولو با اهمیت مانند امر به معروف و نهی از منکر، بدون ایمان فایده ندارد.

ثانیاً: ایمان باید تا آخر حفظ شود. چون اگر شخص تمام این اعمال را انجام دهد و در آخر بدون ایمان بمیرد، برایش فایده‌ای نخواهد داشت.

منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون - در این قسمت حالت و عکس‌العمل اهل کتاب در قبال دعوت اسلام که اصل خیریت است، بیان شده است. می‌فرماید: گروهی از آنان که ایمان آورده‌اند مانند عبدالله بن سلام و برادرش و ... که تعدادشان در برابر آنان که عناد اختیار کردند، خیلی کم‌تر است. در زمان پیامبر ﷺ از آن حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر اهل کتاب به ایشان ایمان آورده بودند (ﷺ).

لن یضروکم الا اذی و ان یقاتلوکم یولوکم الادیار ... (۱۱۱)

لن یضروکم الا اذی ... - در اینجا به مسلمانان تسلی خاطر می‌بخشد که اگرچه اهل کتاب اکثرشان ایمان نمی‌آورند، ولی هرگز به شما ضرر نخواهند رساند. فقط ممکن است به شما آزار اندکی وارد کنند از قبیل اذیت ظاهری مانند توهین و برانگیخته کردن اقوام دیگر علیه شما. آنان در میدان جهاد و مقابله، توانایی مقابله با شما و تاب مقاومت ندارند و شکست می‌خورند، چون نصرت خداوندی به آنان نمی‌رسد.

ضربت عليهم الذلة أين ما تلقوا... (۱۱۲)

ضربت عليهم الذلة ... - بر آنان مهر ذلت و رسوایی زده شده است. سؤال پیدا می شود که امروزه یهود به ظاهر کامیاب اند و خوار نیستند. پس معنی ذلت آنان در این آیه چیست؟

جواب این است که این ذلت به اعتبار دین و دلایل شرعی و قدرت مقابله و پیکار است. یعنی دین ندارند و برای بحث و مناظره با مسلمانان و علمای اسلام هم دلیل شرعی در دست ندارند و از این نظر کاملاً ذلیل اند و در میدان مبارزه و نبرد هم بسیار زبون و ترسو هستند. البته به شرطی که مسلمانان در مقابل آنان یکپارچه قیام نمایند. اما متأسفانه مسلمانان هنوز فکر قیام نیستند!

الابحبل من الله و حبل من الناس - یعنی آنان از ذلت و قتل و اسارت جان سالم به در نخواهند برد؛ مگر زمانی که تحت ذمه و پیمان خداوند متعال و مسلمانان در آیند.

وبآءوا بغضب من الله - می فرماید: چون از ایمان آوردن به من و پذیرفتن اسلام و ایمان به پیامبر من ابا کردند، با غضب من رجوع کرده اند و مستحق غضب من هستند! (مهر فقر و مسکنت بر آنان زده شده است.)

ناگفته نماند که این ضرب و مهر بر یهود همیشگی و به دوام نیست، ممکن است زمانی مثل امروز به دلیل ضعف مسلمانان و حمایت دیگران، وضع شان رو به راه شود.

و ضربت عليهم المسكنة - اما این قوم در اکثر اوقات مثل صدر اسلام تا قرون متمادی بعد در مسکنت و فقر بسر می بردند.

در این آیه خداوند متعال حقیقت حال دنیوی اهل کتاب را که خود به سبب بدکاری های شان خصوصاً عناد به انبیا عليهم السلام و کشتن آنان و کفر به آیات او

تعالی به وجود آورده بودند، بیان می‌فرماید. مسلمانان را متوجه می‌فرماید که این اهل کتاب در این دنیا قرین ذلت و بیچارگی و فقر و غضب الهی هستند. پس به عربده‌های ظاهری آنان ترسی به خود راه دهید.

علوم و معارف

□ دلیل صحت و حُجَّتِ اِجْماع

این آیه دلیل صحت اجماع امت است؛ به چند وجه:

۱- وجه اول، این قول خداوند متعال است که فرمود: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدُّنْيَا﴾. معنی این است که هیچ کس و هیچ گروه مستحق و لایق مدح او تعالی نمی‌شود؛ مگر زمانی که در حقوق الله راسخ و غیر از ضالین باشد.

۲- وجه دوم، اخبار خداوند متعال است که این امت امر به معروف می‌کند در آن چه که به آن امر شده است. پس این کارشان (امر به معروف) امر خداست، چون خود معروف امر خداوند متعال است.

۳- وجه سوم این‌که آنان منکر را ناپسند می‌کنند و دیگران را از آن باز می‌دارند و به هر طریق ممکن در ردّ و ابطال آن می‌کوشند. این باز داشتن از منکر، کار الهی است و توفیق یافتن به آن دلیل بر رضای او تعالی می‌باشد.

پس ثابت شد که هر آنچه علمای این امت بر منکر یا معروف بودن آن اجماع کردند، حتماً آن منکر یا معروف، حکم خداوند متعال است؛ زیرا اجماع امت نزد اهل سنت و جماعت حجت است. به دلیل این‌که: خداوند متعال در قرآن کریم درباره‌ی گروهی از امت موسی عَلَيْهِ السَّلَام که به حق دعوت می‌دادند، فرموده است: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [اعراف: ۱۵۹]؛ در حالی که در آیه‌ی مورد بحث ما، اُمَّةٔ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خیر امة» معرفی شده است

که می‌رساند این امت از آن گروه از امت حضرت موسی علیه السلام برتر و بالتبع ماده‌ی هدایت در اینان بیشتر از آنان هست و بنابراین، در هدایت به طرف حق از آنان برتر و اولی هستند. پس هرگاه علمای این امت بر مسأله‌ای جمع شوند، حق است.^(۱) در حدیثی این مفهوم با این الفاظ آمده است:

«لا تجتمع امتی علی ضلالة»^(۲) (امت من بر گمراهی جمع نمی‌شود).

استدلال دیگر این که: الف و لام در «المعروف» و «المنکر» استغراقی است که دلالت بر انحصار کار بزرگ امر به معروف و نهی از منکر به طور کمال در این امت می‌کند. بنابراین، تا وقتی که از این کار خارج نمی‌شوند، چون اوامر خدای تعالی را به مردم می‌رسانند، اطاعت‌شان، اطاعت خداوند متعال و واجب است.

■ انواع و مراتب اجماع

اجماع بر چهار قسم است:

- ۱- اجماع صحابه رضی الله عنهم نصّاً. این قسم از دیگر اقسام قوی‌تر است و حکم آن قطعی و یقینی است. زیرا مانند آیه‌ی قرآنی و خبر متواتر است. حتی منکر آن کافر می‌شود. مثل: اجماع بر خلافت حضرت صدیق رضی الله عنه و جمع قرآن.
- ۲- اجماع صحابه رضی الله عنهم با تنصیب بعضی و سکوت برخی دیگر. این هم قطعی و یقینی است، ولی منکرش کافر نیست.
- ۳- اجماع قرن بعدی (قرن تابعین) که خلاف سابقین در آن دیده نشود. این اجماع به منزله‌ی خبر مشهور است و فایده‌ی اطمینان می‌دهد نه یقین.
- ۴- اجماع بعدی‌ها مثل تبع تابعین که در آن خلاف سابقین دیده شود. این

۱- احکام القرآن تهانوی: ۵۶/۲.

۲- به روایت ابن ماجه در سنن از انس بن مالک رضی الله عنه: کتاب الفتن / باب ۸ «السواء الأعظم»، ش ۳۹۵۰ - و نسایی در سنن از ابی مالک اشعری رضی الله عنه: کتاب الفتن / باب ۱ «ذکر الفتن و دلائلها»، ش ۴۰۸۶ - و ....

نوع به منزله‌ی خبر واحد است. (۱)

لَيْسُوا سَوَاءً ط مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ

نیستند همه برابر؛ از اهل کتاب گروهی هست راست کردار که می‌خوانند آیات الله را در اوقات

الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ

شب در حالی که آنان سجده می‌کنند • باور می‌دارند الله را و روز قیامت را و امر می‌کنند

بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ط وَ

به کار پسندیده و منع می‌کنند از ناپسندیده و شتاب می‌کنند در نیکی‌ها و

أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ط وَ

آنان از شایسته‌کارانند • و آن چه می‌کنند از نیکی، پس قدرشناسی نشود با آنان (به نسبت آن عمل) و

اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

الله داناست به پرهیزگاران • هر آئینه کسانی که کافر شدند، دفع نکند از ایشان مال‌شان

وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

و نه اولادشان از عذاب الله چیزی را و آنانند به دوزخ روندگان؛ آنان در آنجا

خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

جاویدند • مثال آن چه خرج می‌کنند در این زندگانی دنیا، مانند صفت بادی است که

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ ط وَ مَا

در آن سرمای سخت هست که رسید به زراعت گروهی که ستم کردند بر خویشان و نابود ساخت آن را. و

ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

ستم نکرد الله بر آنان ولیکن خود بر خویشان ستم می‌کردند ●

مفهوم کلی آیه‌ها: همه‌ی اهل کتاب مثل هم نیستند. گروهی از آنان واقعاً پایبند دستورات و اوامر کتاب‌هایشان هستند و به همین دلیل مسلمان می‌شوند و مثل مسلمانان به کار بزرگ امر به معروف و نهی از منکر و شتاب در کارهای خیر می‌پردازند و از ثواب محروم نمی‌شوند و جزای کارشان به آنان می‌رسد. اما آنان که ایمان نمی‌آورند و کافر باقی می‌مانند، هیچ عمل‌شان مقبول نیست و نه این که اموال و اولادشان می‌توانند در آخرت برایشان سودی داشته باشند و از عذاب الهی نجات‌شان دهند. انفاق که خیر بزرگی است، از طرف این کافران به پشیزی هم نمی‌ارزد و این همه به سبب ظلم خودشان است.

ربط و مناسبت

در آیه‌های گذشته پس از بیان خیریت این امت و وجه آن، حالت آن دسته از اهل کتاب بیان شد که از مسیر حق منحرف شده بودند. در این آیات، حالت و شأن امتیازی کسانی وصف شده که مثل گروه اول نیستند، بلکه اسلام را پذیرفته‌اند و عامل به احکام و دستورات خداوند متعال هستند.

سبب نزول

۱- ابن اسحاق، طبرانی، بیهقی و غیرهم از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کنند که چون حضرات عبدالله بن سلام، ثعلبه بن شعبه، اسید بن شعبه، اسید

بن عبید و کسانی دیگر از یهود اسلام آوردند، ملاهای یهود و اهل کفر برای این که عوام متأثر نشوند، چنین تبلیغات نمودند که شما مردم به سبب اسلام این چند نفر دودل و پریشان مشوید. زیرا اینان از اشرار ما هستند. اگر از اختیار می‌بوند، هرگز دین آبایی و اجدادی خود را ترک نمی‌دادند و به سوی دیگران نمی‌رفتند و به خود آنان گفتند: از این که دینی دیگر اختیار کردید، به دین خودتان خیانت کردید. در همین هنگام خداوند متعال آیات فوق را نازل فرمود و شأن امتیازی این دسته از اهل کتاب مسلمان شده را ثابت فرمود. (۱)

۲- حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید: این آیات تا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ در مورد نماز عشا نازل شد که مسلمانان آن را می‌خواندند. اما اهل کتاب نمی‌خواندند. (۲)

تفسیر و تبیین

لیسوا سواء من اهل الکتاب... (۱۱۳)

لیسوا سواء - در مورد این کلام که آیا یکی است یا دو جمله، دو قول هست:

- ۱- ابو عبیده رضی الله عنه می‌گوید: این جمله متعلق به جمله‌ی بعد (من اهل الکتاب) است. در این صورت معنی آیه این است: «برابر نیستند از اهل کتاب آن جماعتی که قایم به عبادت خداوند با آن گروه که غیر قایم‌اند.»
- ۲- جمهور و اکثر علما می‌گویند: این یک جمله‌ی تامه است و جمله‌ی بعدی مستانفه و مبین جمله‌ی اول می‌باشد. «لیسوا سواء» یعنی: «اهل کتاب همه

۱. اسباب النزول واحدی: ۶۶ - و اسباب النزول سیوطی رضی الله عنه: ۵۶ - و روح المعانی: ۳۳۹/۴ - و تفسیر ابن کثیر: ۳۹۷/۱ - و تفسیر طبری: ۳/۳۹۸، ش ۷۶۴۲ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۲۵، ش ۴۰۵۲ - (دو ر اکثر تفاسیر به جای «شعبه» پدر «ثعلبه» و «اسید»، «سعید» آمده است.) نقل مؤلف گرامی رضی الله عنه از «روح المعانی» است.

۲. اسباب نزول واحدی: ۶۶ - و اسباب نزول سیوطی: ۵۶ - و روح المعانی: ۳۴۰/۴.

برابر نیستند (در اعتقاد و اعمال و اخلاق) از آنان کسانی قایم به عبادت خدایند...» (۱).

من اهل الکتاب امة قائمة ... - این «مِن» بعضیه است. یعنی بعضی از اهل کتاب قایم و عامل به اوامر خداوند متعال هستند. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرموده است: «قائمة» یعنی مستقیمه (۲). یعنی از اهل کتاب گروهی هستند که به عبادت و اطاعت خداوند متعال مستقیم و ثابت و عامل بر اوامر او تعالی هستند.

علامه زجاج رضی الله عنه می گوید: در اینجا محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی آن، عبارت چنین می شود: «من اهل الکتاب ذوامة قائمة». یعنی از اهل کتاب گروهی هستند که صاحب طریق مستقیم یعنی اسلام می باشند.

... آناء الیل - «آناء» جمع «إناء» به معنی وقت و زمان است و واحد آن به چند صورت آمده است: «إنئی»، «إنئی»، «إنئی»، «إنئی». اخفش رضی الله عنه گفته است: مفردش «أنو» بر وزن «جزو» است که در تعلیلی همزه از واو و یا منقلب شده است.

نزد اکثر، مراد از ﴿یتلون آیات الله آناء الیل...﴾، تهجد گذاری است.

بعضی گفته اند: مراد از «آناء الیل» نماز مغرب و عشا است و روایتی از ابن مسعود رضی الله عنه نیز همین معنا را تأیید می کند که در آن روایت آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله در یک شب برای ادای نماز عشا تأخیر نمود؛ طوری که بعضی از مردم به خواب رفتند. وقتی که تشریف آورد، برای بشارت به مردم فرمودند: «این نماز را هیچ کس از اهل کتاب نمی خواند.» (۳).

و هم یسجدون - «واو» حالیه است. یعنی: «حال کونهم یسجدون الله». مراد از این

۱. تفسیر کبیر: ۱۹۹/۸.

۲. این سخن که به قول ابن جریر طبری رضی الله عنه از توجیه اصلی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما - که «قائمة» به معنی «مهدتیه» است - استنباط می گردد (تفسیر طبری: ۴۰۰/۳).

۳. و به روایتی دیگر: «از اهل ادیان کسی دیگر غیر از شما در این وقت خداوند را یاد نمی کند». به روایت واحدی در اسباب النزول: ۶۶ و ابن جریر طبری در تفسیر: ۴۰۱/۳، ۷۶۶۰.

سجود، سجده در نماز است؛ زیرا سجده به تنهایی عبادت نیست و چون سجده رکن اعظم نماز است، آن را تخصیصاً ذکر فرمود.

عده‌ای گفته‌اند که منظور سجده‌ی تلاوت می‌باشد.^(۱)

حال می‌ماند این سؤال که مراد از اهل کتاب که در این آیه وصف و مدح شده‌اند، آیا گروهی مخصوص و معین است یا بالعموم این توصیف آمده است؟

در این مورد، نظر مفسران مختلف است. جمهور علما قایل‌اند که منظور همه‌ی آن کسانی هستند که به حضرت موسی و عیسی علیهم‌السلام ایمان آورده بودند و وقتی که اسلام ظهور کرد، به رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز ایمان آوردند. در این صورت مفهوم این وصف چنین خواهد بود که آن زمان که پیرو دین قبلی خود بودند نیز دارای این دو وصف بوده‌اند و اکنون نیز که به اسلام و رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله و قرآن مؤمن شده‌اند، دارای آن اوصاف هستند. مانند عبدالله بن سلام و امثال او رضی‌الله‌عنهم.

بعضی گفته‌اند که مراد از آن افراد هر امتی می‌باشند که دارای کتاب آسمانی هستند؛ مساوی است که امت آدم علیه‌السلام باشد یا امت خاتم صلی‌الله‌علیه‌وآله. در این صورت معنی چنین می‌شود که در هر زمان اهل کتاب برابر نبوده و نیستند. گروهی وجود داشته و وجود دارند که کاملاً و به طور صحیح ایمان آورده‌اند و گروهی دیگر برعکس.

عطاء رضی‌الله‌عنه قایل است مراد از «امة قائمة»، مخصوصاً چهل نفر اهل کتاب بودند که به اسلام گرویدند. سی و دو نفر از آنان از حبشه بودند و هشت نفر از مسیحی‌های روم. وقتی اسلام ظهور کرد و دلایل خود را عرضه کرد، اینان در

۱. تفسیر طبری: ۴۰۱/۳، ش ۷۶۵۷ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۲۶، ش ۴۰۵۹.

میان خود به مذاکره نشستند و به این نتیجه رسیدند که این پیامبر بر حق است و ذکرش در «انجیل» آمده، پس باید به او ایمان بیاوریم. همه به یک وقت به مدینه منوره رسیدند و جملگی مسلمان شدند و تا زمانی که در مدینه بودند، شب‌ها بلند می‌شدند و قرآن می‌خواندند. آیه‌های مذکور در شأن همین گروه نازل گردید. صاحب «تفسیر مظهري» همین قول را نقل کرده است؛ اگر چه عموم اهل کتاب در آن داخل اند. خلاصه، این صفت اول ایشان بود که ذکر گردید. (۱)

يؤمنون بالله واليوم الآخر - این صفت دوم آنان است. این جا ایمان را بنا بر اصلیت مقدم نمود. منظور از ذکر «ایمان به یوم آخرت» این نیست که تنها به آن ایمان می‌آورند، بلکه معنی این است که ابتدای ایمان‌شان به الله و انتهای آن به آخرت است. بنابراین، درجه‌ی کمال آنان در ایمان بیان شد که هم صاحب نفع لازم هستند و هم صاحب نفع متعدی. یعنی بعد از این که ایمان آوردند، در فکر دیگران هستند و بدون وقفه به دعوت دیگران می‌پردازند.

و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات - این صفت سوم آنان است. «خیرات» عام است و در آن فرایض، واجبات، سنن و مستحبات همه داخل اند. پس در خیرات عبادات و اعمال لازم و متعدی - هر دو - ملحوظ هستند. البته در مورد مفهوم این جمله دو توجیه گفته شده است:

۱- هیچ چیزی آنان را از بندگی خداوند متعال و خیرات باز نمی‌دارد و بدون تناقل و تکاسل به سوی خیرات رغبت نشان می‌دهند و به طرف آن می‌شتابند.

۲- از خوف مرگ و از دست رفتن فرصت، در انجام نیکی سرعت به خرج

می دهند.^(۱) چنان که در حدیث شریف آمده که سرعت در هر کاری نازیباست؛ مگر در کارهای نیک که خداوند متعال دستور سرعت و سبقت در آن داده است: «يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ...».

سؤال: به چه حکمت خداوند متعال کلمه‌ی «سرعت» را به کار برد و کلمه‌ی «عجلة» را انتخاب نفرمود؟

جواب: به این حکمت که میان این دو واژه فرق وجود دارد. «سرعت» برای مفهوم تقدیم و مبادرت و زود رفتن با رغبت و میل به سوی کارهای خوب و محمود به کار می‌رود، اما «عجله» غالباً - نه مطلقاً - برای مفهوم زود رفتن برای کارهای مذموم استعمال می‌گردد. پس چون تعجیل خوب نیست و در حدیث آمده که از کارهای شیاطین است،^(۲) به مناسب حال، «يسارعون» گفت و فهماند که اینان اشرار نیستند، بلکه از صالحان می‌باشند.^(۳)

و ما يفعلوا من خیر فلین یکفروه... (۱۱۵)

در این آیه بیان وضعیت و حال عبادات و اعمال آنان است. می‌فرماید هر کاری که می‌کنند، قدر و شکر آن را به جای می‌آورند. عده‌ای از مردم ایمان آوردند و دو مرتبه مرتد شدند. این آیه‌ی کریمه اشاره به این مطلب دارد که این گروه که مسلمان شده‌اند، دو مرتبه نا سپاسی نمی‌کنند و رو از اسلام بر نمی‌تابند.

«و ما يفعلون من خیر» اسلام آوردن، اطاعت از رسول الله ﷺ و... مشمول

۱. تفسیر کبیر: ۲۰۳/۸.

۲. به روایت ترمذی از سهل بن سعد رضی الله عنه با این الفاظ: «الْإِنَاءُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ: الْبَرِّ وَالصَّلَةِ / بَاب ۶۶ «مَا جَاءَ فِي التَّائِي وَالْعَجَلَةَ»، ش ۲۰۱۲ - و طبرانی در معجم کبیر: ۱۲۲/۶، ش ۵۷۰۲. (ایضاً، رک: جامع المسانید و السنن: ۹۶/۶، ش ۴۱۱۰).

۳. همان.

کلمه‌ی «خیر» هستند^(۱).

سؤال: مراد از «خیر» و عدم کفران آن در این آیه چیست؟
جواب: چند توجیه دارد:

۱- مراد از خیر، هر آن خیری است که برای خود انجام می‌دهند و بعد از آن چنین حرکتی که آنان را به سوی کفر سوق دهد، در آن داخل نمی‌کنند. به این توجیه آیه به این نکته اشاره دارد که اینان مثل آن چند نفر نیستند که مسلمان شدند و بعد مرتد گردیدند.

۲- منظور از کفرِ خیر و ناشکری در خیرات و عبادات، ترک دادن آن است. یعنی آنان اعمال و طاعت‌شان را برای همیشه ادامه می‌دهند.

۳- مقصود، آن نیکی است که برای دیگران می‌کنند؛ خواه دینی باشد یا دنیوی. در این صورت معنی عدم کفران این است که مثلاً اگر بندگان را علمی تعلیم داده‌اند، همیشه آن را ادامه داده و آن را توفیقی از خداوند متعال می‌دانند و تا هنگام موت شکر او تعالی را بجا می‌آورند و اگر نیکی دنیوی بکنند، بعداً به منت گذاشتن و طعن، نیکی خویش را ضایع نمی‌کنند و آن را هم توفیقی از

۱. در مورد قرائت این آیه، دو قول موجود است:

۱- حمزه، کسایی و حفص از عاصم رضی الله عنه به «یاء» (در دو فعل «یفعلوا» و «یکفروه») خوانده‌اند. در این صورت، مراد، مؤمنان اهل کتاب هستند که جهال یهودیان به آنان گفته بودند: از ترک دادن دین آبیایی خود و اختیار کردن دین جدید (اسلام) خسارت کرده‌اید. خداوند متعال با نزول این آیه قول‌شان را تردید فرمود که: خیر، بلکه اینان به درجات بزرگی فایز گشته‌اند و ثواب اعمال‌شان ضایع نخواهد شد. بدین ترتیب مؤمنان اهل کتاب را نیز تسلی داد تا اثر کلام جهال اهل کتاب از دل‌شان به در آید.

۲- دیگر قرآهر دو فعل را به «تاء» («تفعلوا» و «تکفروه») می‌خوانند. در این صورت کلام مستانفه و خطاب به جمیع مؤمنان - که مؤمنان اهل کتاب هم جزو آنان‌اند - است. یعنی شما همه‌ی مؤمنان به انجام هر نوع عمل نیکی که موفق می‌شوید، از ثوابش محروم نخواهید شد و پاداش آن کامل به شما خواهد رسید.

۳- ابو عمرو رضی الله عنه به هر دو قرائت قایل است. (تفسیر کبیر: ۲۰۴/۸ - ۲۰۳ - و تفسیر قرطبی: ۱۷۷/۴ - والبحر المحيط: ۳/۳۶).

جانب الله جلّ جلاله می دانند. (البته تذکر دادن چیزی دیگر است.)

ان الذین کفروا لن نغنی عنهم اموالهم... (۱۱۶)

در این آیه حکم آن دسته از عموم کفار بیان شده است که دستورات الهی را قبول نکرده‌اند. بیان می‌فرماید که آنان به هر اندازه که مال و اولاد داشته باشند، نمی‌توانند به وسیله‌ی آن‌ها دافع عذاب الهی از خویش باشند و این چیزها فایده‌ای به آنان نمی‌بخشد.

بعضی گفته‌اند منظور از کفار، اهل کتاب هستند؛ چون بیان از اول مربوط به اهل کتاب می‌باشد. بعضی قایل‌اند: سایر کفار مراداند. زیرا آنان به اموال و اولاد خودشان مفاخره می‌کردند: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعْذِبِينَ﴾ [سبا: ۳۵]؛ اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و ما عذاب داده نمی‌شویم. و بعضی دیگر قایل‌اند: مراد مشرکان عرب‌اند که مال‌های خود را علیه اسلام خرج می‌کردند. در هر صورت همه‌ی اینان به سبب کفرشان به دوزخ می‌روند و در آن برای همیشه معذب می‌مانند.

مثل ما ینفقون فی هذه الحیوة الدنیا کمثل ریح... (۱۱۷)

در این آیه خداوند متعال حقیقت انفاق کفار را بیان می‌نماید. می‌فرماید که اگر آنان هزار بار و به مقدار بسیار خرج کنند و معتقد باشند که به ما پاداش آن می‌رسد، اما چون ایمان ندارند یا ایمان‌شان مقبول نیست، هیچ ثمره‌ای نخواهند داشت.

...کمثل ریح فیها صرّ - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: «صرّ» به باد سرد

شدیدی می‌گویند که بر اثر شدت سرمای آن، درختان و آب‌ها خشک شود.^(۱) در این آیه خداوند متعال می‌فرماید: انفاق کافران به منزله‌ی باغی سرسبز است که باد تند و سردی آن را نابود می‌سازد. کفر کافران مانند همان باد سرد و تند است که اعمال‌شان را بر باد می‌دهد.

فاهلکتہ - فاعل «اهلکت»، «ریح» و مرجع ضمیر «ه»، «حرث» است. یعنی: باد آن باغ و زراعت را ویران و نابود می‌سازد.

از احادیث چنین برمی‌آید که اگر کافر نیکی بکند، اگرچه در آخرت بلاریب نیکی او باعث نجات او از دوزخ نخواهد شد، اما در دنیا جزا داده می‌شود و در آخرت هم پسا اوقات نیکی آن‌ها موجب تخفیف عذاب‌شان می‌گردد؛ چنان‌که قصه‌ی ابوطالب و ابولهب در احادیث آمده و ما به همین مناسبت قبلاً نیز یاد آور شده‌ایم.^(۲) آری کفار با وجود تخفیف عذاب، مخلّد فی النار هستند.

مسائل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ صاحب «روح المعانی» می‌فرماید: قید «ظلموا» برای این است انفاق کفار نه در دنیا برای آنان نفعی خواهد داشت، نه در آخرت. این وضع کافران است. اما مسلمان چون به سبب صبر به او اجر می‌رسد^(۳)، در صورتی که مالش هلاک شود گویا اصلاً هلاک نشده است. پس آیه دالّ است بر آن که مصایب مقبولان، در حقیقت مصایب نیستند مگر صورتاً.

۱. به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس رضی الله عنهما و قتاده و سدی و عکرمه و ابن زید رضی الله عنهم: ۴۰۵/۳، ش ۷۶۶۸ الی ۷۶۷۵ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۲۹ - ۲۲۸، ش ۴۰۷۴ الی ۴۰۷۷.
 ۲. رک: تبیین الفرقان: ۲۳/۳، تحت آیه‌ی ۸۶ از سوره‌ی «بقره».
 ۳. روح المعانی: ۳۴۴/۴.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

ای مسلمانان! دوست پنهانی مگیرید از غیر خویش؛ کوتاهی نمی‌کنند در حق شما در

خبالاً و ددوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما

فتنه‌انگیزی. دوست داشتند رنج شما را. هر آینه ظاهر شد دشمنی از دهان آنان و آن چه

تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

پنهان کرده است سینه‌ی آنان، سخت‌تر است. هر آینه بیان کردیم برای شما نشانه‌ها را اگر دانا هستید ●

هَاتَتْكُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لَا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ

آگاه باشید شما ای قوم که دوست دارید آنان را و آنان دوست نمی‌دارند شما را و شما ایمان می‌آورید به همه کتاب الهی

وَ إِذَا لَقُّوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِن

و آنان چون ملاقات کنند باشما، می‌گویند: ایمان آوردیم. و چون تنها بشوند، می‌گزند بر شما انگشتان خود را از

الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

خشم! بگو: بمیرید به سبب خشم خویش! هر آینه الله داناست به آن چه در سینه‌هاست ●

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

اگر برسد به شما نعمت، ناخوش کند آنان را و اگر برسد به شما سختی، دل خوش شوند به آن

وَ إِنْ تَصَبَّرُوا وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا

و اگر شکیب کنید و پرهیزکاری نمایید هیچ زیان نرساند به شما مکر آنان. هر آینه الله به آن چه

يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

می‌کنید در برگیرنده است ●

مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال به مؤمنان هشدار می‌دهد که نباید بیگانگان را به چشم دوستانی مخلص نگاه کنند. آنان اگر با مسلمانان دوست هم شوند، این دوستی‌شان ظاهری است و در باطن اصلاً دوستدار مؤمنان نیستند. بلکه به نظر آنان مؤمنان چنان مبعوض‌اند که به ضررشان راضی و به نفع‌شان ناخرسند می‌گردند.

ربط و مناسبت

در آیات قبل حالت دو گروه اهل کتاب (مؤمن به اسلام و کافر به اسلام) بیان شد. در این آیه‌ها خداوند متعال به مسلمانان هشدار می‌دهد که از اختلاط با کفار و مشرکان پرهیزند و آنان را دوست نپندارند و بلکه دشمن خود بدانند و در کارهای خصوصی و انتظامی خویش دخیل‌شان نکنند و از آنان کار نگیرند.

سبب نزول

۱- عبد بن حمید رحمته الله روایت می‌کند که آیهی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ...﴾ و آیهی بعد درباره‌ی منافقان اهل مدینه نازل شده است. برخی از مسلمانان قبل از اسلام، با منافقان رابطه‌ی تنگاتنگ و دوستی خالصانه داشتند. اینان بعد از اسلام هم آن رابطه و دوستی را ادامه دادند. خداوند متعال در این آیه‌ها به همین دسته از مسلمانان هشدار می‌داد که از دوستی با آنان خودداری کنند.

۲- ابن اسحاق رحمته الله و بعضی دیگر از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما این واقعه را به عنوان سبب نزول آیه روایت کرده‌اند: بعضی از مسلمانان به علت همجواری

بسیار نزدیک با یهود و گاه هم‌پیمانی با آنان، ارتباطات بسیار نزدیکی حتی در حد پیوندهای مناکحت برقرار کرده بودند. بعد از اسلام هم این ارتباطات به حال خود برقرار بود و با وجود آن‌که آنان دشمنی خود را علیه اسلام و مسلمانان به انحاء مختلف برملا و ثابت کردند، مسلمانان از آنان دوری نکردند. خداوند متعال در این آیات مسلمانان را امر فرمود که تعلقات خود را از آنان قطع کنند.^(۱)

تفسیر و تبیین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً... (۱۱۸)

... لا تتخذوا بطنانة من دونكم - «بطنانة» از «باطن» مشتق است؛ به معنی چیز پوشیده و ماده‌اش از «بطن» به معنی شکم و داخل یک چیز است. چون «بطن» هم پوشیده است و انسان از داخل آن خبر ندارد. به همین معنا پارچه‌ی زیرین قبا را «بطنان» و در مقابل، قسمت بالایی و نمایان آن را «ظهارة» می‌گویند. در اصطلاح، «بطنان» به شخصی اطلاق می‌گردد که در رفاقت خاصة الرجل (صحیحی‌ترین دوست) باشد که بتواند اسرارش را بنا به اعتماد بر او، با او در میان نهد.

بنابراین، «بطنان» از باطن (چیز پوشیده و مخفی) است و در اصطلاح دوست خالص را می‌گویند؛ دوستی که همدل و محرم راز باشد و در کارهای خصوصی مداخلت داشته باشد و از تمام حالات شخص با خبر باشد. «بطنان» به اعتبار صرف، مصدر غیر میمی است و برای مذکر و مؤنث، واحد و جمع به

۱. اسباب النزول واحدی: ۶۷ - و اسباب النزول سبوطی: ۵۶ و البحر المحیط: ۳۸/۳ و تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۹۱ و تفسیر طبری: ۳/۴۰۷، ش ۷۶۷۸ الی ۷۶۸۶ و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۳۱ - ۲۳۰.

طور یکسان به کار می‌رود.

«دون» به معنی غیر.

مطلب آیه این است که: مسلمانان! مواظب باشید که کفار، مشرکان، منافقان و اهل کتاب را دوستان صمیمی و محرم راز خود قرار ندهید و با آنان رابطه نزدیک نداشته باشید و به اظهار دوستی از طرف آنان هم اعتماد نکنید. آنان همانند جادوگر با دوستی‌های ظاهری قلب‌های شما را متصرف می‌شوند و بدین طریق در فرصت‌های مناسب سموم دشمنی مخفی‌شان را در شما تزریق می‌کنند.

لا یالونکم خیبالا - «لَا يَأْتُونَكُمْ» از «أَلُو» در اصل به معنی تقصیر و کوتاهی در کارها

است. «آلی الرجل فی هذا الامر». یعنی: مرد در این کار کوتاهی نمود.

«خیبالاً» از «خبل» به معنی فساد و نقصان است. «خیبال» در اصل به آن فساد در انسان اطلاق می‌گردد که باعث ایجاد اضطراب می‌شود. مانند مرض و دیوانگی و نیز به معنای شر و فساد به کار می‌رود. عرب می‌گوید: همچنین گاهی به فساد عقلی، فعلی و بدنی هم استعمال می‌شود. یا ناقص البدن یا ناقص الأفعال. معنای این آیه این‌که: «رجلٌ مخبولٌ» یعنی مردی ضعیف و ناقص العقل. کافران با وجود این که ظاهراً شما را دوست خود می‌پندارند، اما برای ایجاد فساد و گمراهی و دامن زدن به آن در بین شما، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. ضمیر جمع فاعلی «لا یالونکم» راجع به «من دون» است و «خیبالاً» تمیز واقع است.

این کرشمه‌ی نظام قرآن مقدس است که مسلمانان را با تبیین حقایقی که با آن روبرو هستند ولی خودشان خبر ندارند، به بهترین وجه متوجه می‌سازد. در اینجا با شفاف‌گویی کامل آنان را از مکر و توطئه‌ی کافران آگاه می‌سازد. در زمان حضرت رسول ﷺ عبدالله بن ابی، نمونه‌ی کامل این مکاران منافق بود.

هم چنین عبدالله بن سبا، در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه که شیادی او موجب شهادت آن خلیفه‌ی بزرگوار رضی الله عنه و سپس شهادت حضرت علی رضی الله عنه گردید. همیشه در دنیا چنین افرادی وجود داشته و دارند. لذا مسلمانان نباید از آنان غافل بمانند و خود را از مکر و فریب‌شان مأمون بدانند.

وَدَوَا مَا عَنَّمْ - ضمیر «ودوا» نیز به طرف «من دون» راجع است. «عَنَّمْ» از «عنت» به معنی مشقت و زحمت است. به معنی گمراهی هم می‌آید. یعنی آنان هر آن‌چه که به ضرر شما باشد و شما را در مشقت بیندازد، دوست دارند.

قَدِ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ - بیان اوصاف کافران و منافقان ادامه دارد. می‌فرماید: این عداوت آنان همیشه در سینه ایشان مخفی نمی‌ماند، بلکه این بغض و نشانه‌های واضح دشمنی آنان گاهی از زبان‌شان هم ظاهر می‌گردد. چون «كُلُّ إِنَاءٍ يَتْرَشِحُ بِمَا فِيهِ» (از کوزه همان برون تراود که در اوست.) و از شدت غضب و عداوت بر شما نمی‌توانند زبان‌شان را کنترل کنند.

این هشدار برای مسلمانان از اول بوده و تا آخرین دوره‌ی هستی وجود خواهد داشت؛ چون حق و باطل، دو طبیعت متضاد همانند آب و آتش هستند و هیچ‌گاه با همدیگر جمع نمی‌شوند. پس مسلمانان همیشه باید مواظب باشند.

«افواه» جمع «فوه» است و عرب‌ها فوه را به فم تبدیل می‌کنند و اصل فم فوه است. به دلیل این که جمع آن «افواه» و تصغیرش «فُویَه» است. چون قاعده است که جمع و تصغیر اشیا را به اصل‌شان برمی‌گرداند. سپس «ها» برای تخفیف حذف کرده شده و «میم» به جای «واو» آورده شده است؛ زیرا هر دو از حروف شفوی هستند.

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ - ذات لا یزال مهربان، بندگان مومن‌اش را متذکر می‌شود که آن‌چه آن کافران علیه شما از دشمنی در سینه‌های‌شان مخفی دارند، از

دشمنی آشکار شده به زبان هم بزرگ تر است.

قد یبتأ لكم الآيات... - پس از تبیین اسرار و حقایق راجع به کفار و منافقان؛ بندگان مومن خویش را متوجه احسانات خویش می سازد که ما نشانه های خویش را به روشنی برای تان تشریح می کنیم تا هیچ ابهامی در تشخیص دشمنان نداشته باشید. نزد بعضی مراد از «آیات»، آیه های نهی از دوستی با دشمنان خداوند متعال و رسول او ﷺ می باشد.

ان کنتم تعقلون - یعنی: «ان کنتم من اهل العقل». نزد بعضی دیگر چنین توضیح داده می شود: «ان کنتم تعلمون الفصل بین الولی و العدو» یا «ان کنتم تعلمون مواعظ الله تعالی و منافعها». نزد بعضی جواب «ان» به دلالت کلام، محذوف است. (۱)

ها انتم اولاء تحبونهم و لا یحبونکم... (۱۱۹)

این نوع دیگر و دومین هشدار است برای مؤمنان جهت اجتناب از مخالفت با کافران و منافقان و حتی با فاسقان و کسانی که به اعتبار شرف و دیانت پایین تر قرار دارند.

علامه سید سرخسی رحمته الله می فرماید: «ها» در «ها انتم» برای تنبیه است و «انتم» مبتدا و لفظ «اولاء» خبر آن محسوب می گردد. نصب «تحبونهم» بدین سبب است که در محل حال واقع است از اسم اشاره. گروهی قایل هستند که «اولاء»، به معنی «الذین» و «تحبونهم»، صله ی آن است و موصول با صله، خبر «انتم» قرار می گیرد. علامه فرا رحمته الله می گوید: لفظ «اولاء»، خبر و «تحبونهم»، خبر بعد از خبر است. (۲)

۱. روح المعانی: ۴/۳۴۶.

۲. تفسیر کبیر: ۸/۲۱۳ - روح المعانی: ۴/۳۴۷.

قول صحیح، قول اول است. یعنی آنان شما را دوست ندارند در حالی که شما به همه‌ی به کتاب آنان ایمان دارید. پس چرا آنان را دوست می‌دارید؛ در حالی که آنان به هیچ چیزی از کتاب شما (قرآن) ایمان ندارند، بلکه به کل کتاب خودشان (تورات) هم ایمان ندارند.^(۱) چنان‌که به صفات رسول الله ﷺ که در تورات وجود دارند، ایمان ندارد و....

وجوه و اسباب دوستی مسلمانان با کفار و عدم محبت آنان با مسلمانان

در آیه‌ی مورد بحث اشاره به اسبابی است که بنا به آن‌ها مسلمانان با کفار دوستی می‌کنند و کافران برعکس، از دوستی با آنان خودداری می‌کنند. بیان آن اسباب که امام رازی رحمته الله علیه به عنوان تفسیر مختلف جمله‌ی ﴿تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ﴾ آورده، به شرح زیر است:

- ۱- مسلمان دوست دارد کافری ایمان بیاورد و برای همین با وی رابطه ایجاد می‌کند، در حالی که کافر این کار را دوست ندارد؛ چون او می‌خواهد که مسلمان بر کفر بماند و این بدون تردید موجب هلاکت است.
- ۲- کافر خویشاوند مسلمان یا از کسانی است که با خویشان مسلمان ارتباط زوجی دارد و به همین دلیل مسلمان او را دوست دارد، اما کافر مسلمان را بنا بر مسلمان بودنش دوست ندارد. این نازیبا است.
- ۳- مسلمان با کافر دوستی می‌کند چون او ایمانش را برای مسلمان ظاهر کرده است، اما چون در حقیقت در قلبش کفر ریشه دارد و چشمه‌ی بغض و نفرت از آن می‌جوشد، نمی‌تواند با مسلمان دوستی کند. لذا شما نیز با آن‌ها قلباً محبت نکنید.

۴- مسلمان کافر را دوست دارد؛ چون کافر اظهار دوستی با رسول الله ﷺ می‌کند و قاعدتاً مُجِبِّ محبوب قابل دوست داشتن است. اما کافر، مسلمان را دوست نمی‌دارد، چون می‌داند که مسلمان رسول الله ﷺ را حقیقاً دوست دارد در حالی که نزد آنان او ﷺ حقیقاً مورد پسند نیست، بلکه مبغوض است و طبعاً مُجِبِّ مبغوض خود مبغوض می‌شود^(۱).

از میان این صورت‌ها، فقط صورت اول آن هم به خاطر جلب کافر و دعوت او به طرف اسلام جایز است. البته در همین صورت هم اگر کافر بر کفر خود اصرار ورزید و مسلمان نشد، نباید دوستی با او را ادامه داد. و صورت‌های دیگر هیچ کدام جایز نیست.

این هشدار به این معنا است که کافران در باطل خودشان از شما در حق خودتان، محکم تراند. پس نباید این طور باشد، بلکه شما مسلمانان در دین خود محکم تر از آنان باشید.

عضوا علیکم الأمانل - «عضوا» از «عَضَّ، يَعَضُّ» (به فتح عین) به معنی گزیدن و به دندان گرفتن است و به ضم عین (عَضَّ) به معنای علف چهارپایان و به کسر

۵-۱ - مسلمان بنا بر رحم و شفقتی که دارد، نمی‌خواهد کافران در آفات و مشقت‌ها بیفتند. لذا گویا آنان را دوست دارد. اما کافران برعکس، همیشه در انتظار هلاکت و بدبختی مسلمانان هستند و می‌خواهند که مسلمان دچار مشکلات و آفات باشد: (وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ الدَّوَابُّ) [توبه: ۹۸]. پس آنان هرگز مسلمانان را دوست ندارند.

۶ - مسلمانان با کفار همراه می‌شوند و اسرار خودشان در امور دین را با آنان در میان می‌گذارند و غافل از این‌اند که دارند تیشه بر ریشه‌ی خودشان می‌زنند. اما کافران هوشیارند، با مسلمانان کاری نمی‌کنند و سخنی نمی‌گویند که در نتیجه به ضرر خودشان تمام شود.

باید دانست که تمام این وجوه تحت آیه داخل‌اند، لذا همچنان که آنان در بغض خودشان محکم هستند و حاضر نیستند با مسلمانان دوستی کنند - با این که در این کار خودشان ناحق‌اند و بر باطل قرار دارند - پس بر مسلمانان به طریق اولی لازم است که هم از حیث طبع و هم از حیث شرع، از دوستی و ایجاد ارتباط با آنان خودداری کنند؛ چون اینان کارشان حق است «وَ الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُبْعَ» (تفسیر کبیر: ۲۱۴/۸ - ۲۱۳).

(عَض) به معنی شخص بسیار حيله گر و مکار. در هر صورت کنایه از شدت غضبی است که توان جاری کردن آن را ندارد.

«انامل» جمع «انمله» (به ضم میم و به فتح آن اما اول مشهورتر است) و به معنی انگشتان است. یعنی از بس که در باطن با شما بغض و عداوت دارند و توان اجرای آن را ندارند، انگشتان خود را به غیظ می‌گزینند.

قل موتوا بغيظکم... - خطاب به پیامبرش می‌فرماید: ای محمد ﷺ، به کفار بگو که بمیرید با همین غیظ و عداوت خودتان! مقصد این که بغض شما ضرری به ما نمی‌رساند. پس تا زنده هستید در آتش این بغض بسوزید و بدبخت بمانید، به قول سعدی رحمته:

بیر تا برهی ای حسود کین رنجیست که از مشقت آن جز به مرگ نتوان است
اما بدانید که خداوند متعال مقصد و آرزوی شما را برآورده نمی‌کند. به تحقیق
خدای تعالی به احوال سینه‌ها آگاه است و می‌داند که نسبت به مسلمانان چه
قدر بغض دارید، ولی قلب‌های مسلمانان پاک و مصفاً است.

ان تمسککم حسنة تسؤهم... (۱۲۰)

در این آیه یکی دیگر از علایم و دلایل عداوت کافران و منافقان علیه مسلمانان نمایان شده است. می‌فرماید:

ان تمسککم حسنة تسؤهم... - اگر خیر و خوشی و موفقیتی به شما دست دهد، بدشان می‌آید و برعکس، چون یک حادثه‌ی بد برای شما اتفاق بیفتد، چنان خوشحال می‌شوند که سر از پا نمی‌شناسند و همه‌ی این‌ها بر مبنای حسادت‌شان است که چرا به مسلمانان خیر می‌رسد یا خوب شد که مصیبتی بر آنان نازل گردید.

ان الله بما يعملون محيط - در آخر متذکر می‌شود که احوال همه نزد خداوند متعال معلوم است؛ زیرا علم او محیط بر همه‌ی اشیا است. اگر آنان در پی مکر و حيله باشند، جلوی شان را می‌گیرد.

پیام خداوند متعال در این آیه برای مسلمانان این است که اگر ادعای مسلمانی شما درست و واقعاً مسلمان هستید، در مقابل عداوت و بعض و حسادت و کارشکنی اهل کتاب و سایر کفار، صبر نمایید و فقط از خداوند متعال مدد و نصرت بطلبید که تنها در این صورت از شر و مکر کفار محفوظ خواهید ماند. در این صورت پای استقامت‌تان نلرزد.

دوستی و ارتباط با کفار

از این آیه‌ی مورد بحث سه سؤاله به وضوح مستنبط می‌گردد:

۱- کسی که مؤمن است و یک لحظه هم از یاد خداوند متعال غافل نیست، اما با کفار مودت قلبی و رابطه‌ی دوستانه دارد، بدانید که در قلب ایمان ندارد و به محض این که بمیرد، با کفار یک جا حشر می‌گردد! زیرا ایمان ضد کفر است و کسی که در نهادش ذره‌ای ایمان دارد، هرگز با کفار دوستی نمی‌کند یعنی اصلاً نمی‌تواند دوستی کند.

۲- کافران هرگز با مسلمانان حقیقتاً دوست نمی‌شوند؛ ولو این که مسلمانان با آنان دوستی نمایند. و اگر هم به ظاهر دوستی نمایند، در باطن از بغض و نفرت، انگشت می‌گزند!

۳- مسلمانان به تمام کتاب ایمان آورده‌اند و این منافی با دوستی با کفار می‌باشد. بنابراین، مؤمن و مسلمان حقیقی اصلاً کافران را دوست نخواهد داشت.

کمک گرفتن از کافران در امور

از آیه‌ها این مسأله نیز ثابت می‌شود که نباید بر کافران در کارهای مهم مسلمانان که از اهمیت دینی و سیاسی ویژه برخوردارند، وظیفه و مسئولیت نهاد. در تاریخ ثابت است که اولین و بزرگ‌ترین ضربه را مسلمانان از همین ناحیه خورده‌اند. زمانی که مروان در خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه منشی بود، با مالک اشتر ارتباطات دوستانه داشت. مالک اشتر از خوش باوری مروان استفاده‌ها کرد!

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط
و یادکن آن‌گاه که پگاهان بیرون آمدی از میان اهل خانه‌ی خود می‌نشاندی مسلمانان را در جاهایی برای جنگ.

وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۱﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَ اللَّهُ
و الله شنوا و داناست • آن‌گاه که خواستند دو فرقه از شما که بزدلی کنند و الله

وَلِيَّهُمَا ط وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۳۲﴾

• کارساز آنان بود، و باید بر الله توکل کنند مسلمانان

مفهوم کلی آیه‌ها: در جنگ أحد رسول الله صلی الله علیه و آله شخصاً صفوف لشکر و جاهای قرار گرفتن نفرات و گروه‌ها را مشخص نمود. منافقان که همراه بودند در حساس‌ترین لحظات، لشکر مسلمان را ترک گفتند و همین اقدام نامنتظره دو گروه از مسلمانان را هم تحت تأثیر قرار داد. ولی چون خداوند متعال یاور و حافظ‌شان بود، از آن تزلزل نجات یافتند. توکل مؤمنان همیشه باید بر خداوند متعال باشد.

ربط و مناسبت

در آیه‌های گذشته امر به صبر و تقوا به عنوان دو بازوی بزرگ موفقیت و حفظ از ضررهای دشمن بیان شد. در این آیه‌ها مثال و نمونه‌ای از ضعف در این مورد را که به ضرر - هر چند ظاهری - مسلمانان تمام شد، بیان می‌فرماید و آن معرکه‌ی اُحُد بود که مسلمانان به دلیل صبر نکردن بر فرمان رسول الله ﷺ ظاهراً شکست خوردند. پیام الهی این است که هر ضرری که بر مسلمانان وارد آید، علتش فقدان این دو چیز است.

سبب نزول

نزد جمهور مفسران این آیه‌ها اشاره به غزوه‌ی احد دارد و درباره‌ی آن نازل شده که درس‌ها و فواید و تبصره‌هایی را راجع به این جنگ برای مسلمانان بیان می‌دارد. نزد بعضی در مورد بدر و نزد بعضی دیگر درباره‌ی جنگ احزاب نازل شده است. ولی قول صحیح و مرجح قول جمهور است که درباره‌ی اُحد نازل شده است.^(۱)

تفسیر و تبیین

و اذ غدوت من اهلک ... (۱۲۱)

واذ غدوت ... - عامل «اذ» در این محل چیست؟ در این مورد سه قول وجود دارد:

۱ - به نظر بعضی «اذکر» عامل «اذ» است. یعنی: «اذکر اذ غدوت ...»^(۲).

۱. اسباب النزول واحدی: ۶۷ - و اسباب النزول سیوطی: ۵۷ - و تمام تفاسیر متداول .
۲. تفسیر قرطبی: ۱۸۴/۴ + کبیر: ۲۱۷/۸ .

۲- نزد بعضی «واو» در اینجا عاطفه است و جمله عطف به گذشته‌ی دور است که آمده بود: «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ» (آل عمران: ۱۳) و آن نیز مربوط به غزوه‌ای دیگر یعنی بدر است. این سخن از ابو مسلم اصفهانی است. (۱)

۳- نزد بعضی دیگر لفظ «محیط» که قبل از آن است عامل «اذ» می‌باشد. تقدیرش: «والله بما يعملون محیط و اذ غدوت...» است. (۲)

از این میان، توجیه اول، اولی است. (۳)

«اذ» دوم که در آیه‌ی ﴿إِذْ هَمَّتْ...﴾ (آل عمران: ۱۲۲) آمده، بدل است از «اذ غدوت...». به پیامبرش متذکر می‌شود: یاد کن آن‌گاه که بامدادان از اهل خود بیرون آمدی... سؤال وارد می‌شود که خروج رسول الله ﷺ برای رفتن به جنگ «أُحُد» در بعد از ظهر روز جمعه و پس از نماز جمعه بود. پس بیرون آمدن آن حضرت ﷺ از خانه در وقت صبح که در آیه به آن اشاره شده است، به چه معناست؟ در این مورد چند سخن گفته شده است:

۱- ابن جریر طبری رحمته الله جواب داده است که منظور از این خروج، خروج برای رفتن به جنگ نیست، بلکه خروج برای مشوره است که در آن، موقعیت لشکر و جای قرار گرفتن هر کدام از دسته‌ها و افراد را برای آنان توضیح دادند رسول الله ﷺ برای این کار وقت صبح از خانه‌اش بیرون آمدند و این کار قبل از تاریخ جنگ بود. (۴)

۲- ابو حیان اندلسی رحمته الله گفته است: این خروج رسول الله ﷺ در صبح جمعه از حجره‌ی عایشه صدیقه رضی الله عنها برای مشوره بود. طبق این قول،

۱. تفسیر کبیر: ۲۱۷/۸.

۲. همان.

۳. تفسیر قرطبی: ۱۸۴/۴ + روح المعانی: ۳۵۲/۴.

۴. تفسیر طبری: ۴۱۶/۳-۴۱۷ - و معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمته الله (اردو): ۱۶۲/۲.

تقسیم‌بندی دسته‌ها و افراد برای قرار گرفتن در نقاط مختلف شهر مدینه بود که مطابق با نظر خودشان بود که می‌خواست مسلمانان در مدینه بمانند و از شهر دفاع نمایند که این نظر ایشان عملی نشد. (۱)

۳- برخی گفته‌اند: منظور از «عُدْو» (رفتن به جایی در وقت صبح) در این جا، رفتن آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد از نماز جمعه به قصد قتال است و تعیین موقعیت لشکر و جای قرار دسته‌ها و افراد، در هنگام رویارویی با لشکر دشمن بود. این رفتن بعد از ظهر به «عُدْو» تعبیر شده است؛ چون آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در وقت صبح بر این کار عزم نمودند. (۲)

مراد از «اهل» در اینجا حضرت بی‌بی عایشه رضی الله عنها می‌باشد؛ چون رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در آن روز از خانه‌ی ایشان برای جهاد بیرون شدند. (۳)

تَبَوُّءَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ - یادآوری کارهایی است که رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در آن غزوه انجام دادند. کلمه‌ی «تَبَوُّء» سه ترجمه شده است:

۱- ابن جبیر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرموده است به معنی «تَوْطُن» است. یعنی: «...جا‌های مؤمنان را برای جنگیدن آماده و مهیا می‌ساختی.»

۲- عده‌ای گفته‌اند به معنی «تَنْزَل» است. یعنی: «...هر گروه و نفرات را بر جا‌هایشان می‌نشاندی.»

۳- نزد بعضی دیگر به معنی «تَسْوَى» و «تَهْوَى». یعنی: «...آنان را مساوی و آماده برای جنگ می‌کردی.» (۴)

هر سه ترجمه از کلمه‌ی مذکور صحیح‌اند. اما در اینجا ترجمه‌ی سوم مراد است.

۱. البحر المحيط: ۴۵/۳.

۲. همان.

۳. ر.ک: تفسیر قرطبی: ۱۸۴/۴ - و روح المعانی: ۳۵۰/۴... همه‌ی تفاسیر متداول و معتبر.

۴. روح المعانی: ۳۵۰/۴.

«مقاعد» جمع «مقعد» به معنی جای قعود است. در اینجا منظور، مواقف و جاهایی هستند که آن حضرت علیه السلام برای هر صف از مجاهدان تعیین نمود و برای جنگ آماده کرده بود. در عربی گاهی کلمه‌ی «قعود» برای هر جایی که انسان در آن قرار بگیرد، به کار می‌رود؛ چه در آن ایستاده باشد یا نشسته. در اینجا به همین معنای عام خود است، نه این که صحابه رضی الله عنهم در جنگ احد نشسته جنگ می‌کردند!

اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا... (۱۲۲)

اذ همت طائفتان منکم ... - یعنی: «اذکر اذ همت ...»: (یاد کن آن زمان را که (برای جنگ بیرون رفتی و) دو گروه از شما مسلمانان قصد کردند که از خودشان ضعف و ترس نشان دهند و کناره‌گیری نمایند، اما خداوند متعال دوست و کارساز آنان است و برای همین نگذاشت «فَشَلَّ» (متزلزل و بزدل و ضعیف) شوند و از جنگ کناره بگیرند.

در اینجا «هم» به معنی اراده، وسوسه و حدیث النفس است، نه عزم بر مخالفت آن حضرت صلی الله علیه و آله و جدا شدن از او علیه السلام. این دو گروه از مسلمانان، «بنو سلمه» از خزرج و «بنو حارثه» از اوس بودند که هنگام کناره‌گیری منافقان به سرکردگی عبدالله بن ابی سلول، در قلب ایشان نیز این وسوسه پیدا شد که برگردند، اما توسط گروهی دیگر از مسلمانان از جمله حضرت عبدالله بن عمرو بن حزام رضی الله عنه (پدر جابر رضی الله عنه) تقویت شدند. در حقیقت خداوند قلوبشان را از تحقق این وسوسه در آن محافظت فرمود (والله ولیهما) لذا از اراده‌شان بازگشتند. این تفسیر از حضرت ابن عباس، جابر بن عبدالله، حسن رضی الله عنهم و بسیاری

دیگر روایت شده است.^(۱)

علوم و معارف

□ ازواج مطهرات، اهل بیت حقیقی رسول الله ﷺ بودند

حقیقت با اهمیتی که از آیهی ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ برمی خیزد، اهل بیت بودن ازواج مطهرات رضی الله عنهن می باشد. عده ای فقط اولاد آن حضرت ﷺ را در زمره ی اهل بیت ایشان می دانند و بس. اهل سنت، برخلاف این عده معتقدند که علاوه بر اولاد و نسل آن حضرت ﷺ، ازواج مطهرات نیز اهل بیت محسوب می شوند؛ با این تفاوت که ازواج مطهرات رضی الله عنهن اصالتاً و حقیقتاً اهل بیت آن حضرت ﷺ هستند و نسل ایشان، به اعتبار تبع. در عربی به اعتبار عرف و اصطلاح هم این مطلب روشن و ثابت شده است. بعلاوه، در آیهی دیگر آیهی تطهیر^(۲) به ازواج مطهرات صریحاً اشاره شده است. در اینجا نیز سیاق و سباق آیه دال بر این است که اهل بیت رسول الله ﷺ حقیقتاً ازواج مطهرات هستند. زیرا آمده: «یاد کن زمانی را که تو از اهل خود خارج شدی» و کلیه ی مورخان بر این امر متفق هستند که رسول الله ﷺ در آن روز از خانه ی زوجه ی مطهره ی خویش حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها بیرون آمدند، نه از خانه ی حضرت فاطمه ی زهرا رضی الله عنها.

□ ماجرای غزوه ی احد

چون کفار در سال دوم هجری در معرکه ی «بدر» شکست خوردند و دلیل

۱. به روایت طبری در تفسیر از حضرات مذکور و برخی دیگر: ۳/ ۴۱۹ - ۴۱۸، ش ۷۷۲۰ الی ۷۷۲۸ - و ابن ابی حاتم در تفسیر از جابر بن عبدالله رضی الله عنه و حسن رضی الله عنه: ۲/ ۲۳۶، ش ۴۱۲۳ و ۴۱۲۵.

۲. آیهی: ﴿أَتْمَا يَرِيْدُ اللهُ يُذْهِبْ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (احزاب: ۳۳) که خطاب آن از اول همین آیه و از چند آیه ی قبل به ازواج مطهرات رضی الله عنهن است.

شدند؛ سرداران قریش کشته شدند و عده‌ای هم که مانده بودند به اسارت مسلمانان در آمدند که در قبال پرداخت جزیه آزاد گردیدند. آنان بعد از این که به مکه رسیدند، در صدد انتقام برآمدند. در این زمان از سرداران بزرگ ابو سفیان و عکرمه و از جوانان دلیر «خالد» زنده بودند. آنان از هر طرف مردم را به مبارزه با مسلمانان دعوت کردند. به طوری که تا سال سوم هجری سه هزار نفر جنگجوی مسلح آماده نمودند. آنان این لشکر بزرگ و سرتاپا مسلح را در ماه شوال سال سوم هجری به ریاست «ابو سفیان» که هنوز مسلمان نشده بود به سوی مدینه منوره گسیل داشتند و قصدشان این بود که مستقیماً به شهر مدینه حمله کنند. وقتی رسول الله ﷺ از این ماجرا مطلع شد، با یاران و صحابه‌ی خود مشوره نمود. در این شورا پیرامون دو نظریه بحث شد: آیا در مدینه بمانند و همانجا از شهر دفاع کنند یا از مدینه خارج شوند و در راه جلوی دشمن قرار گیرند. صحابه رضی الله عنهم دو گروه شدند؛ گروهی که رسول الله ﷺ نیز جزو آنان بود، و اکثر منافقان نظر دادند که در مدینه می‌نشینیم و منتظر حمله‌ی دشمن می‌مانیم و تا آن موقع خودمان را از هر نظر آماده می‌سازیم؛ زیرا در شهر تمکن بیشتر است و بهتر می‌توان دفاع نمود. گروهی دیگر که مشتاق جهاد و شهادت بودند - و برخی از آنان که در معرکه‌ی بدر شرکت نکرده بودند و دوست داشتند این بار فرصت را از دست ندهند، گفتند خارج می‌شویم تا کفار گمان نکنند که ما می‌ترسیم. ما با این کار پیکره‌ی تو خالی دلیری آنان را به خاک می‌کشیم. این گروه بیشتر بودند و برای همین نتیجه‌ی نهایی موافق نظر اینان در آمد. آن حضرت ﷺ به منزل تشریف برد و لباس رزم پوشید و با وضعی آماده‌ی نبرد بیرون آمد. آن گروه که نظر به خروج داده بودند وقتی آن حضرت را چنین دیدند، ناراحت شدند که شاید صلاح در عدم خروج بود و ما بر آن حضرت

جبر کردیم. به همین دلیل پیش آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمدند و گفتند اگر صلاح می‌دانید همین جا می‌نشینیم و اختیار ما به دست شماست. ایشان فرمودند: «خیر، وقتی پیامبری مسلح گشت، مناسب نیست که خود را خلع سلاح بکند تا آن‌گاه که قتال کند.»^(۱)

در این جنگ تعداد مسلمانان هزار نفر و تعداد کفار، سه هزار نفر بود و هر دو لشکر در دامنه‌ی کوه احد که تقریباً چهار میل با مدینه فاصله داشت به هم رسیدند. کفار قبل از مسلمانان در روز چهارشنبه، دوازدهم شوال به کوه احد رسیده و در جانب غربی آن اردو زده بودند؛ به قصد این که اگر مسلمانان از مدینه بیرون نیایند، نشانه‌ی ضعف آنان است و ما بر آنان حمله خواهیم کرد. در مدینه رأی مسلمانان به خروج و رویارویی با کفار استقرار یافته بود. آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در روز جمعه، چهاردهم شوال، بعد از ادای فریضه‌ی جمعه و تشییع جنازه‌ی یک صحابی به نام «مالک بن عمرو نجاری» رَضِيَ اللهُ عَنْهُ همراه با یارانش از مدینه خارج شد و روز شنبه به احد رسید.

سپاه اسلام وقتی تازه یک میل از را طی کرده بود، ناگهان عبدالله بن ابی منافق، با منافقان دیگر که خیل قابل ملاحظه‌ای از جمعیت همراه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را تشکیل می‌دادند، به غدر نشست. او ظاهراً بهانه آورد و گفت من مردی با تجربه هستم. محمد به حرف من گوش نکرده است و از مدینه بیرون رفته است بنابراین ما بر می‌گردیم این شخص با قدرت ما و شما جنگ می‌کند و قوای بزرگی از لشکرش را ما و شما تشکیل می‌دهیم، پس ما می‌توانیم هنگام شروع جنگ کناره‌گیری کنیم و با این کار گروه دیگری از مسلمانان را نیز

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۴/۴۱۶، ش ۷۷۱۴ - و بیهقی در سنن کبری از عروة: کتاب النکاح / جماع ابواب ماخص به رسول الله - ما شدد علیه / باب «لم یکن له اذا لبس لأمته ان یتزعها حتی یلقی المدو ولو بنفسه»، ش ۱۳۵۶۳ و....

تحریک می‌کنیم و از صحنه‌ی جنگ خارج می‌سازیم. ناگفته نماند که ابن ابی منافق جزو کسانی بود که دوست نداشتند از مدینه خارج شوند. آنان در لحظات آغاز این جنگ به بهانه‌ی این که به مشوره‌ی شان عمل نشده است، با عده‌ی کثیر، تقریباً ۳۰۰ نفر از میدان کنار کشیدند و این حرکت غیر منتظره‌ی آنان درین وقت در قلب دو گروه از مسلمانان انصار یعنی اوس و خزرج ترس انداخت و این حالت‌شان را با بعضی از مسلمانان در میان گذاشتند. ولی مسلمانان دیگر آنان را متوجه اشتباه‌شان ساختند و متذکر شدند که این کار عبدالله بن ابی است و نباید گول او را بخورند. آنان فوراً متوجه اشتباه و فریب‌خوردگی خودشان شدند و اعلان کردند که هرگز ما رسول الله ﷺ را در چنین حالتی تنها نخواهیم گذاشت. بدین ترتیب علیرغم کنار کشیدن و پندار منافقان، جمع مسلمانان از هم نگسست و کماکان آماده‌ی نبرد و منتظر فرمان رسول الله ﷺ شدند.

بعد از این که رسول الله ﷺ وارد میدان احد شد، از کفار پرسید: شما به چه خاطر آمده‌اید؟ آن‌ها گفتند: برای جنگ آمده‌ایم و انتقام خود را که در روز بدر شکست خورده‌ایم، از شما می‌گیریم. بنابر این، رسول الله ﷺ شخصاً لشکر را صف آرایی و دسته بندی نمود. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه را به عنوان «علمبردار» سپاه اسلام و حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه را امیر سواران و حضرت امیر حمزه رضی الله عنه را امیر پیاده‌ها تعیین و انتصاب فرمود.

در جانب شمال شرقی کوه احد، گردنه‌ای وجود دارد که پشت کوه را به قسمتی که مسلمانان قرار داشتند، وصل می‌کند. مسلمانان پشت خویش را به طرف کوه احد نموده بودند تا یک دیوار دفاعی باشد برای آنان. رسول الله ﷺ پنجاه نفر از تیراندازان را به سرپرستی عبدالله بن جبیر رضی الله عنه محافظ آن درّه

نمود تا دشمن نتواند با عبور از آن از پشت به مسلمانان حمله نماید و تأکید فرمود که چه مسلمانان پیروز شوند و چه شکست بخورند، این عده نباید از آنجا تکان بخورند. این درّه بعدها مشهور به «جبل الرّماة» (کوه تیراندازان) شد. نبرد حق و باطل آغاز شد. در مراحل ابتدایی جنگ، حضرت حمزه رضی الله عنه نه نفر از پهلوانان کفار قریش را به درک واصل نمود که همین تا اندازه‌ی زیاد در تخریب روحیه‌ی سپاه کفار مؤثر افتاد. پس از آن تیراندازی شروع شد و کفار شکست خوردند و پا به فرار نهادند. گروه تیراندازان بالای کوه که چنین دیدند، فکر کردند کار کافران تمام شد و می‌توانند اکنون برای جمع غنایم به پایین بروند و این البتّه برای مسلمانان خطرناک بود! حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه آنان را از این تصمیم مؤکداً بازداشت ولی آنان به گمان این که دیگر جنگ تمام شده است، پایین آمدند و عبدالله رضی الله عنه فقط با چهارده نفر آنجا ماند.

از این طرف کفار که پا به فرار نهاده بودند، زنان‌شان که پشت سرشان بودند با طعن و ناسزا و پرتاب سنگ آنان را به ملامت گرفته بودند و به بازگشت به میدان کارزار تحریک می‌کردند. حضرت خالد و حضرت عکرمه بن ابوجهل - که در آن موقع مسلمان نشده بودند - به فکر راه چاره افتادند. خالد رضی الله عنه چشمش به درّه‌ی خالی افتاد و دانست که هنوز امید پیروزی هست و می‌تواند از شرمندگی نجات یابد. او با گروهی اسب‌سوار به طرف آن درّه تاخت و با شکستن سدی که حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه با نفرات اندک خویش ایجاد کرده بود، از آنجا گذشت و به طرف دیگر کوه قدم نهاد. در آن طرف مسلمانان مشغول جمع‌آوری غنایم بودند و خالد رضی الله عنه درست پشت سرشان تاخت آورد و آنان را غافلگیر نمود و این اقدام خالد رضی الله عنه، نتیجه‌ی جنگ را کاملاً تغییر داد و آن را به نفع کفار به خاتمه رساند.

در این جنگ هفتاد نفر از مسلمانان که چهار نفرشان مهاجر بودند، شهید شدند. دندان مبارک رسول الله ﷺ نیز شکست و دهانش پر خون شد و حلقه‌هایی از کلاه خود ایشان بر رخسار مبارکش فرو رفت. تمام اینها به علت عمل نکردن به فرمان رسول الله ﷺ بود؛ گرچه در آخر باز هم مسلمانان شجاعت به خرج دادند و به توفیق خداوند متعال پیروز گردیدند. (۱)

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

و هر آینه الله فتح داد شما را روز بدر؛ در حالی که شما خوار بودید. پس بترسید از الله تا باشد که

تَشْكُرُونَ ﴿۱۷۳﴾ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ

شکر کنید • چون می‌گفتی به مسلمانان: آیا کفایت نمی‌کند شما را که مددتان کند پروردگار شما به

بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿۱۷۴﴾ بَلَىٰ اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَ

سه هزار کس از فرشتگان فرو فرستاده شده • بلی، اگر صبر کنید و پرهیزکاری نمایید و

يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ

بیایند کافران به سوی شما با این جوش خود، امداد کند شما را پروردگارتان به پنج هزار کس از

الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۷۵﴾ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ

فرشتگان نشان‌گذاری شده • و نساخت خداوند این مدد را مگر برای مژده دادن به شما و برای آن که آرام‌گیرد

قُلُوْبُكُمْ بِهِ ط وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۷۶﴾

دل شما به آن و نیست فتح مگر از نزد الله غالب و با حکمت (چنین کرد)

۱. تفصیل جنگ «أحد» را بخوانید در: تاریخ طبری - و تاریخ ابن خلدون - البداية و النهاية - و الكامل.

لَيَقْطَعَنَّ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

تا هلاک کند طایفه‌ای از کافران را مغلوب سازد آنان را و بازگردند به مُراد نارسیده ●

ربط و مناسبت

این آیه‌ها مربوط به غزوه‌ی «بدر» است که قبل از غزوه‌ی «أحد» - مذکور در آیه‌های قبل - اتفاق افتاد. مناسبت و ارتباط این آیات با آیه‌های قبلی در دو نکته است:

- ۱- قبلاً سرانجام بی‌صبری و ضعف در تقوا بیان شد و در این آیه‌ها فایده و عاقبت خوب صبر و تقوا را بیان می‌فرماید.
- ۲- در آیه‌ی قبل دستور داد که مؤمنان باید به خداوند متعال توکل نمایند: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ۱۲۲]، در این آیه‌ها نتیجه و ثمره‌ی خوب توکل را بیان می‌فرماید.

سبب نزول

در مورد سبب نزول کریمه‌ی ﴿اذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ...﴾ (۱۲۴) ابن ابی شیبه رضی الله عنه نقل می‌کند: زمانی که صحابه رضی الله عنهم در بدر رویاروی کفار قرار داشتند و قرار بود فردای آن روز جنگ آغاز گردد، به سمع مسلمانان رسید که کافری به نام «کرزبن جابر محاربی» لشکری جهت کمک‌رسانی به کفار قریش، آماده کرده است. مسلمانان با شنیدن این خبر اندکی پریشان شدند و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: آیا ما هم برویم لشکر دیگری جمع نماییم یا با همین تعداد و تجهیزات جنگ کنیم؟ خداوند متعال این آیه را برای جواب و تسلی

آنان نازل کرد و این نکته را به مسلمانان یادآوری فرمود که در میان‌شان پیامبری هست و او تعالی به آنان کمک خواهد کرد و فرشتگانش را نیز به مددشان می‌فرستد. به آنان یقین داد که «کرز» و لشکر همراهش را برای کمک به کفار موفق نمی‌کنیم یا اگر بیاید، ما هم برای کمک شما لشکری آسمانی می‌فرستیم.^(۱)

تفسیر و تبیین

و لقد نصرکم الله بیدر... (۱۲۳)

و لقد نصرکم الله بیدر و اتم اذلة - می‌فرماید: و محققاً ما شما را در بدر یاری رساندیم (و همین نصرت باعث پیروزی شما با آن نفرات اندک و تجهیزات ناچیزتان شد)؛ در حالی که شما در آن جنگ از نظر عدّه و عدّه ضعیف بودید. «ب» در «بدر» به معنی «فی» است. «بدر» جایی بود که در آن اولین غزوه در تاریخ اسلام به وقوع پیوست. امام شعبی رحمته الله در مورد وجه تسمیه‌ی این مکان گفته است که شخصی از قبیله‌ی جُهنینه به نام «بدر» در همین مکان چاهی حفر نمود. به تدریج این مکان به نام آن مرد منسوب گشت.^(۲) علامه واقدی رحمته الله گفته است این زمین را از قدیم الایام «بدر» می‌گفتند. او می‌گوید وجه این نام این بود که آن زمین مثل هلال شب چهاردهم مدوّر بود. بعضی می‌گویند اسم وادی «بدر» بود و زمانی آنجا محل تجارت بود.^(۳)

۱. تفسیر ابن کثیر: ۴۰۱/۱ - و روح المعانی: ۳۵۴/۴ (به روایت ابن ابی شیبّه در مصنف از عامر رضی الله عنه: ۳۵۹/۱۴ - ۳۵۸، کتاب المغازی / باب ۲۴۲۶، ش ۱۸۵۱۷ - و طبری در تفسیر: ۴۲۲/۳ - ۴۲۱، ش ۷۷۴۲ الی ۷۷۴۵ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۳۹، ش ۴۱۴۵).
 ۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/۴۲۰، ش ۷۷۳۳ و ۷۷۳۴ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۳۷، ش ۴۱۳۲ و ۴۱۳۳.
 ۳. روح المعانی: ۳۵۳/۴ - و تفسیر قرطبی: ۱۹۰/۴.

واتم اذلة - «واو» در «وانتم اذلة» حالیه است. یعنی: «خداوند متعال به شما نصرت داد در حالی که ذلیل بودید». «اذلة» در اینجا نزد بعضی از مفسران کنایه از ضعف و قلت (کمی) است. زیرا مسلمانان در آن زمان هم از حیث تجهیزات جنگی و هم از حیث تعداد، واقعاً کم و ناتوان بودند.

نزد بعضی دیگر «اذلة» به معنای معروف خود است. بدین معنا: «شما مسلمانان در نظر کفار ذلیل بودید، اما در نظر خداوند متعال و در نظر خودتان بنا به وجود اعتماد بر قدرت و نصرت خداوند متعال عزیز و اعزّ بودید» (پس بدانید که قدرت ظاهری کارساز نیست. بلکه چیز مهم، تقوا و صبر است که جالب کمک و نصرت او تعالی است؛ لذا از خداوند متعال بترسید تا بدین وسیله شکر او تعالی را بجا آورده باشید).

بعضی دیگر چنین معنا کرده‌اند: تا آن زمان مسلمانان هیچگونه تسلط و غلبه‌ای بر کفار نداشته. و به همین دلیل تا آن موقع، آثار قوت و ثروت و هیبتی که کفار دارا بودند و مسلمانان در مکه آن را مشاهده کرده بودند، در قلوبشان مانده بود. خداوند متعال در آیه به همین نکته اشاره می‌کند که: «شما خودتان را در مقابل شوکت و قدرت ظاهری کفار ذلیل می‌پنداشتید، اما در واقع ذلیل نبودید و عزت و پیروزی از آن شما بود. زیرا نصرت خداوند متعال بر مبنای تقوا و صبر است، نه بر کثرت تعداد و تجهیزات»^(۱)

متذکر باید شد که چون در روز بدر، رسول الله ﷺ نیز همراه بودند، ترجمه کردن «اذلة» به معنای خوار و ذلیل درست نیست، بلکه مستلزم کفر است. کسانی که آن را چنین ترجمه کرده و می‌کنند، به گناهی بزرگ مرتکب می‌شوند و این خلاف تقاضای ایمان است؛ مگر این که به دو توجیه اخیر این ترجمه

ارایه شود. این قاعده است که مسلمان اگرچه فاسق باشد، اما به دلیل داشتن ایمان نزد خداوند متعال عزیز است.

فاتقوا الله لعلکم تشکرون - یعنی دیدید که نعمای خداوندی شامل حال شما شد و شما را کامیاب نمود، لذا بیشتر از او بترسید و صبر نشان دهید تا بدین وسیله شکر خداوند متعال بجا آورده باشید.

اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم ... (۱۲۴)

در این آیه‌ی کریمه وعده‌ی خداوند متعال به سوی رسول الله ﷺ درباره‌ی یک غزوه بیان شده است. در این که این وعده مربوط به کدام روز است، میان مفسران اندکی اختلاف وجود دارد: گروهی می‌گویند که درباره‌ی روز بدر است. گروهی دیگر که شامل حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، علامه کلبی، مقاتل، محمد بن اسحاق و ... رضی الله عنہم می‌باشد، قایل‌اند که این نصرت و امداد الهی در روز احد به تحقیق پیوست و بشارت مربوط به آن غزوه است و دلیل شان این است که رسول الله ﷺ برای روز بدر مسلمانان را به آمدن هزار فرشته برای کمک اعلام فرمودند؛ چنان که در سوره‌ی «انفال» به صراحت آمده است. ^(۱) و ارسال هزار فرشته برای روز بدر به این علت بود که تعداد کفار در آن جنگ هزار نفر بود. اما در جنگ احد تعداد کفار سه هزار نفر بود و برای همین در این غزوه در وهله‌ی اول سه هزار فرشته برای کمک به مسلمانان فرستاده شد. ^(۲)

اکثر مفسران قایل به قول اول هستند؛ می‌گویند - همچنان که در سبب نزول

۱. خداوند متعال در سوره‌ی «انفال» می‌فرماید: ﴿اذ تَسْتَعِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اَنِّي مُدِّدُكُمْ بِآلِفٍ مِّنَ الْعَلَابَةِ الْمُزْدِجِیْنِ﴾ (انفال: ۹).

۲. تفسیر کبیر: ۲۲۴/۸ - ۲۲۳.

یاد آور شدیم - هنگامی که مسلمانان در جنگ بدر به این امر آگاهی یافتند که نیروهای کمکی برای کفار آمدنی است، پریشان شدند. اما خداوند متعال وعده‌ی نصرت سه هزار فرشته فرمود تا مسلمانان ترس را به خود راه ندهند و بدانند جمعیت لشکر کفار قریش، زمینی است؛ در حالی که کمک‌های آنان آسمانی هستند. البته چون نیروهای کمکی کفار نیامد، ارسال سه هزار فرشته نیز موقوف گشت.

... من الملائكة منزلین - «منزلین» صفت است برای «ثلاثة الآف». بعضی گفته‌اند حال «ثلاثة الآف» است. حکمت آوردن این لفظ این است که آمدن فرشتگان از جانب علو به سفلیات منوط به اذن و انزال الهی است و بدون اذن پروردگار هرگز نخواهند آمد.

موصوف نمودن ملایک به این صفت (منزلین) برای اظهار شرف بزرگ صحابه رضی الله عنهم و ملائکه است. بدین توضیح که گویا خداوند متعال می‌فرماید: «من در زمین هم لشکرها دارم که برای تار و مار کردن لشکر کفار، گروهی بسیار ناچیز از آنان کافی است! اما برای کمک شما مسلمانان شریف، شریف‌ترین مخلوقات خود یعنی فرشتگان را می‌فرستم». چون فرشتگان در مراتب قرب فرق دارند، این فرشته‌ها از آسمان سوم بودند.

لازم به یاد آوری است که علما می‌فرمایند: این بشارت، محدود به زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، بلکه همیشه در میان این امت امکان تحقق این وعده به شرط تحقق شرایط وجود خواهد داشت.

مصادیق این امر در طول تاریخ اسلام در میان جنگ مسلمانان علیه کفر و باطل به کرات ثابت و مشاهده شده است.

بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا... (۱۲۵)

در این آیه جواب پرسشی که رسول الله ﷺ باید از مسلمانان پربشان شده می‌کرد، بیان شده است. در آیه‌ی قبل خداوند متعال به پیامبرش فرمود: از مسلمانانی که به سبب شنیدن خبر آمدن نیروی کمکی کفار اندکی ترسیده بودند، بپرسد: آیا برای شما نصرت خداوند متعال در شکل انزال فرشتگان کافی نخواهد بود؟ در اینجا جواب می‌دهد: بله ...

بَلَىٰ - این کلمه به تنهایی یک جمله‌ی مستقل و جواب «الَّن یکفیکم؟» است. یعنی: بله (حتماً کافی خواهد بود و بنابراین، ترس محلی ندارد).

ان تصبروا و تتقوا ... - این یک جمله‌ی مستقل شرطیه و بیان‌گر وعده‌ی کمک بیشتر به مسلمانان می‌باشد. یعنی اگر شما مسلمانان صبر کنید و تقوا داشته باشید، و آنان با شتاب به قصد حمله بر شما بیایند، خداوند متعال این لشکر آسمانی را برای کمک شما ارسال می‌فرماید.

فاعل «یاتوکم» کفار و مرجع ضمیر «کم» مسلمانان هستند. «فور» مصدر و از «فارت القدر» (دیگ به جوش آمد) می‌باشد. در اصطلاح به کارها و حرکاتی که در آن‌ها درنگ نشود فوری می‌گویند؛ همان طور که جوشیدن دیگ یک حالت سریع و پر تحرک است.

در مورد مشارالیه «هذا» این تفصیل هست که اگر به ماقبل متعلق باشد، در این صورت معنی چنین می‌شود: «اگر کفار شتاب کنند و در همین حال شتاب‌زدگی به زودی و فی الحال به سوی شما بیایند، لشکر ما نیز خواهد آمد.» و اگر به مابعد متعلق باشد، معنی چنین می‌شود: «همین که لشکر کفار بیاید، به زودی و در همان وقت خداوند متعال شمارا کمک می‌کند». حضرت ابن عباس رضی الله عنهما در

تفسیر ﴿مِنْ قُوْرِهِمْ هَذَا﴾ فرموده است: «مِنْ سَفَرِهِمْ هَذَا»^(۱)

... یمددکم ربکم بخمسة الف - بعضی گفته‌اند معنی جمله این است: ما پنج هزار فرشته‌ی دیگر به سه هزار فرشته‌ی قبلی اضافه می‌کنیم (که بدین ترتیب جمعاً هشت هزار فرشته به کمک مسلمانان خواهند آمد).

اما صحیح این است که در اینجا جمع کل فرشتگان موردنظر است که سه هزار طبق وعده‌ی قبلی و بدون شرط بود و دو هزار، دیگر منوط به آمدن نیروی کمکی کافران و صبر و تقوای مؤمنان.^(۲)

امام شعبی رضی الله عنه می‌گوید: «کرز ترسید و نیامد و به همین دلیل، پنج هزار فرشته هم ارسال نشد»^(۳). آمدن پنج هزار فرشته مشروط به سه شرط بود: ۱- صبر، ۲- تقوا، ۳- آمدن نیروهای کمکی کفار که چون شرط سوم دیده نشد (نیروهای کمکی کفار نیامدند)، ارسال پنج هزار فرشته متوقف گردید و بنابراین، نصرت فقط با هزار فرشته ثابت گشت.^(۴)

تطبیق سه آیه راجع به بدر

آیه‌ی سوره‌ی «انفال» که در آن آمده: ﴿اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُدْكُم بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [انفال: ۱۹] هم درباره‌ی نصرت فرشتگان در جنگ بدر است. اما در آن آیه، تعداد فرشتگان هزار گفته شده است. تطبیق این آیه با دو آیه‌ی مورد بحث چنان که امام رازی رضی الله عنه بیان داشته است، به دو صورت ممکن است:

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۴۲۵، ش ۷۷۶۸ و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/ ۲۴۰، ش ۴۱۵۱.
۲. دلایل اکثر مفسران را در این باب بخوانید در: تفسیر کبیر: ۸/ ۲۲۳ الی ۲۲۷.
۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۴۲۲ - ۴۲۱، ش ۷۷۴۲ و ۷۷۴۳ و ۷۷۴۵ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/ ۲۳۹، ش ۴۱۴۵.
۴. روح المعانی: ۴/ ۳۵۵.

۱- خداوند متعال اصحاب رسول الله ﷺ را در وهله‌ی اول به هزار فرشته نصرت نمود و بعد دو هزار دیگر بر تعدادشان افزود که سه هزار شدند و در آخر هم وعده‌ی دو هزار دیگر داد که جمعاً پنج هزار فرشته شدند.

۲- اهل بدر به هزار فرشته نصرت داده شدند؛ چنان که در سوره‌ی «انفال» آمده است. وقتی مسلمانان به آمدن نیروی کمکی مشرکان خبر یافتند، در این هنگام خداوند متعال بر آنان منت گذاشت و فرمود: اگر نیروی کمکی کافران آمد، من شما را به سه هزار و حتی به پنج هزار فرشته کمک خواهم کرد^(۱). از مرتب

مسؤمین و صف فرشتگان هنگام فرود آمدن زویان گرهیست آنان است «مسؤمین» از «تسؤیم» به معنی علامت‌گذاری مأخوذ است. پس «مسؤمین» یعنی علامت‌گذاری شده. نزد بعضی این وصف اسب‌های فرشتگان است که هر کدام دارای رنگی ممتاز یا علامت‌گذاری شده بود. نزد برخی دیگر، وصف خود فرشتگان است. یعنی آنان خود علامت‌گذاری شده بودند.

در روایت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه آمده: در روز بدر چون حضرت زبیر رضی الله عنه عمامه‌ی زرد رنگ به سر کرده بود، فرشتگان هم با عمامه‌ی زرد آمدند.^(۲) در روایت ابن عباس رضی الله عنه سیمای ملائکه در روز بدر، با عمامه‌ی سفید و در روز حنین، با عمامه‌ی قرمز وصف شده است.^(۳) در این مورد روایاتی دیگر هم آمده است.^(۴) پس ممکن است فرشتگان با علامات و رنگ‌های مختلف آمده بودند.

۱. تفسیر کبیر: ۲۲۵/۸-۲۲۶.

۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از عبدالله بن زبیر رضی الله عنه و ابو اسید رضی الله عنه و از چند تابعی دیگر به الفاظ مختلف: ۴۲۸/۳-۴۲۷، ش ۷۷۷۶ (از ابو سعید) و ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۹- و ابن ابی حاتم در تفسیر از یحیی بن عباد رضی الله عنه: ۲۴۸/۲، ش ۴۱۶۳.

۳. به روایت ابن اسحاق و طبرانی (تفسیر ابن کثیر: ۴۰۲/۱ و روح المعانی: ۳۵۶/۴).

۴. ر.ک: همان تفاسیر.

فرشتگان در هر جا با عمامه می آمدند، لذا معلوم می شود که عمامه حکمت هایی دارد. رسول الله ﷺ نیز فرمودند:

«عمامه تاج عرب است که هرگاه از سرش پایین افتد، ذلیل می شود.»^(۱)

علما می فرمایند: بلند کردن پرچم و داشتن علامت خاص در جنگ ها مسنون است.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ... (۱۲۶)

خداوند متعال در این آیهی کریمه، حکمت و هدف ارسال فرشتگان را بیان می فرماید.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ - قول راجح در مورد مرجع ضمیر «ه» (در «جعله») امداد است که از فعل «یمدکم» (در آیهی قبل) مفهوم می شود؛ گرچه اقوال دیگری نیز در این باره گفته شده است.

الْبُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ - حکمت اول انزال فرشتگان است. یعنی این امداد که به صورت ملایک بود، برای بشارت و خوش کردن و تقویت روحیهی شما مسلمانان بود.

حکمت نزول فرشتگان بر مجاهدان

از این آیه ها ثابت شد که خداوند متعال گاهی فرشتگان خود را برای نصرت لشکر مجاهدان اسلام فرو می فرستد و این در بعضی از غزوه های صدر اسلام و در طول تاریخ جنگ های اسلامی به کرات ثابت است.

از دو آیهی اخیر، این مطلب هم برمی آید که انزال فرشتگان در اصل برای

۱. به روایت دیلمی از ابن عباس رضی الله عنهما - و قفای از حضرت علی رضی الله عنه - و بیهقی از زهری موقوفاً، (ر.ک: المقاصد الحسنة: ۳۴۵، ش ۷۱۷).

جنگیدن نیست، بلکه خوش ساختن و اطمینان و قوت بخشیدن به مومنان و علاوه بر این، ایجاد تزلزل در سپاه دشمن است تا بدین طریق آنان خوار و ذلیل گردند و برای مردن و اسارت و فرار مفتضحانه آماده شوند!

علما اتفاق دارند که ملائکه در روز بدر و احد برای نصرت مسلمانان نازل شده بودند. با این که هر یک از فرشتگان در شکل اصلی به تنهایی برای نابود کردن یک دنیا دشمن هم کافی است، ولی در این جنگ‌ها به شکل و قامت و هیئت انسانی نازل شده بودند و هر یک از یک مسلمان دفاع می‌کرده است. نزد بعضی جنگیدن ملائکه هم ثابت و معمول است. از یک صحابی رضی الله عنه منقول است که فرمود: در حین جنگ ناگهان متوجه صدای چوبی شدم و دیدم محکم به روی کافری خورد و چهره‌اش را شکافت و سیاه گردانید! سپس شنیدم یکی گفت: «اقدام حیزوم!» (جلو برو حیزوم!). وقتی به رسول الله صلی الله علیه و آله این خبر رسید، فرمودند: «این جبریل بود، اسم اسب او حیزوم است.»^(۱)

ابوبکر اصم رضی الله عنه نزول ملائکه برای نصرت مسلمانان را انکار نموده است. اما انکار او، غیر قابل اهمیت و توجه است. چون ثابت است که بسیاری از صحابه رضی الله عنهم ملائکه را دیدند.^(۲)

حضرت سعد بن مالک رضی الله عنه می‌فرماید در معرکه‌ی بدر و احد فرشته‌ها را دیده‌ایم. وی می‌گوید: روز احد در حال تیر زدن بودم و جوانی در کنارم بود و به من تیر می‌داد و می‌گفت: «ارم ابا اسحاق! ارم ابا اسحاق!» (تیر بزن ابو اسحاق! تیر بزن ابو اسحاق!). من او را نشناختم و بعد از جنگ هر چه گشتم نه او

۱. تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۲۹۰ (تحت آیه‌ی ۹ از سوره‌ی «انفال»). ایضاً به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس رضی الله عنهما از مردی که در آن جنگ در صف مشرکان قرار داشت: ۳/ ۴۲۲، ش ۷۷۴۸. همچنین رک: البداية والنهاية: ۳/ ۳۱۸ - ۳۱۹ و ۳۲۱ (در بیان جنگ بدر).

۲. دلائل ابوبکر اصم رضی الله عنه و سپس جواب آن‌ها را بخوانید در: روح المعانی: ۴/ ۳۵۸ الی ۳۵۹.

را دیدم نه، کسی از او سراغ داشت و نه کسی هم او را می‌شناخت. بعداً به رسول الله ﷺ خبر دادم، فرمودند: «فرشته‌ای بود»^(۱).

از حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه نیز مروی است که فرمود: «در روز احد در جانب راست و چپ رسول الله ﷺ دو مرد دیدم که لباس سفید به تن داشتند و به سختی می‌جنگیدند. من آن دو نفر را نه قبلاً دیده بودم و نه بعداً هرگز دیدم»^(۲).

و همچنین کفار در میان خود می‌گفتند: در بدر اسب‌های زیادی دیدیم، اما در احد آن قدر ندیدیم.

ليقطع طرفاً من الذين كفروا... (۱۲۷)

در این آیه، حکمت ارسال فرشتگان و نصرت مسلمانان - هر دو - را بیان می‌فرماید.

ليقطع... - «ليقطع» یعنی لیهلک؛ تا هلاک و نابود کند. «طَرْف» به معنی گروه و دسته، «کتب» (در «یکبتهم») به معنی ذلت و سرنگونی و «خائبین» جمع «خائب» به معنی شکست خورده و ناکام است.

چنان که ظاهر است، این حکمت به دو چیز گفته شده است:

۱- هلاکی و نابود ساختن گروهی از کافران که همانا سرداران و افراد شاخص و اصلی کفار قریش بودند و اسارت بعضی از آنان (لِيُطَّعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا).

۱. به روایت ابن اسحاق رضی الله عنه (روح المعانی - بدون سخن رسول الله ﷺ: ۳۵۸/۴ + تفسیر بغوی: ۳۴۸/۱)

۲. تفسیر بغوی: ۳۴۸/۱ (به روایت بخاری در صحیح: مغازی / باب ۱۸ اِذْ قَمْتُ طَائِفَتَيْنِ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا... [آل عمران: ۱۲۲])، ش ۴۰۵۴ و لباس / باب ۲۴ «الشياب البيض»، ش ۵۸۲۶ - و مسلم در صحیح: فضایل النبی ﷺ / باب ۱۰ «فی قتال جبریل و میکائیل عن النبی ﷺ یوم اُحد»، ش ۴۶ و ۴۷ (۲۳۰۶) - و احمد در مسند.

۲- شکست دادن لشکر کفار و برگرداندن زنده ماندگان با ذلت و رسوایی
(أَوْ يَكْتَبُهُمْ فَيُنْقَلِبُوا خَائِبِينَ).

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ
نیست برای تو از این کار چیزی. او یا به مهربانی باز می‌گردد بر آنان، یا عذاب می‌کند آنان را که آنان

ظَلِمُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَن
ستمکارند • و برای الله هست آن چه در آسمان‌هاست و آن چه در زمین است. می‌آمرزد هر که را

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۹﴾
بخواهد و عذاب می‌کند هر کس را بخواهد و الله آمرزنده‌ی مهربان است •

مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند کریم پس از اشاره به جنگ اُحُد و نتیجه‌ی آن، به پیامبرش خاطر نشان می‌سازد که تو وظیفه‌ات را انجام دادی. توبه و هدایت در دست خداست. اگر بخواهد، کافران و منافقان را هدایت و مغفرت می‌کند و اگر بخواهد، آنان را معذب می‌سازد. تو در این باره فکر نداشته باش و فقط انجام وظیفه کن.

این آیه‌ها مربوط به جنگ احد است.

سبب نزول

در مورد سبب نزول این آیه‌ها، اقوال مختلفی وجود دارد؛ بدین شرح:

۱- به نظر بعضی، سبب نزول آیه این است: در روز احد رسول الله ﷺ مجروح شد و دندان مبارک‌شان شکست. هنگامی که حضرت سالم مولی

(غلام آزاد کرده) ابی حذیفه رضی الله عنه - و طبق روایتی حضرت علی رضی الله عنه - خون‌های چهره‌ی مبارک ایشان را می‌شستند و پاک می‌کردند، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«کیف یفلح قوم صنعوا هذا بنیهم؟»^(۱) (چگونه رستگار می‌شوند قومی که با پیامبرشان چنین رفتار می‌کنند). در این زمان بود که خداوند متعال آیه‌ی مذکور را نازل فرمود و خاطر نشان ساخت که این کلمه خلاف شأن شماسست، بلکه باید صبر و استقامت نشان دهید؛ زیرا همه‌ی امور در اختیار من هستند و من در این مورد حکمت‌ها نهاده‌ام و گرنه، کفار نمی‌توانند از طرف خود کاری بکنند.

۲- در روایتی از «مسند امام احمد» و «جامع ترمذی» آمده: وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مجروح شد، بعضی از کفار را مورد لعن قرار داد و حتی نام‌های شان را بر زبان آورد. پس از آن بود که این آیه نازل شد.^(۲)

۳- در روایتی دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله از بس که به سبب پیامد جنگ احد ناراحت بود و بالأخص این که نتوانست برای ادای نماز ظهر بایستد، اجازه خواست تا علیه کفار دعای بد کند. اما خداوند متعال به او اجازه چنین چیزی نداد و آیه‌ی مذکور همین نکته را برای وی تبیین نمود. این قول از ابوعلی

۱. به روایت مسلم در صحیح از انس رضی الله عنه: کتاب الجهاد و السیر / باب ۳۷، ش ۱۷۹۱ - و ترمذی در سنن: کتاب التفسیر / سوره‌ی «آل عمران» / باب ۴، ش ۳۰۰۲ و ۳۰۰۳ - و ابن ماجه در سنن: فتن / باب ۲۳ «الصبر علی البلاء»، ش ۴۰۲۷ - و احمد در سنن - و طبری در تفسیر از قتاده رضی الله عنه: ۳ / ۴۳۱ الی ۴۳۳، ش ۷۸۰۴ الی ۷۸۱۶ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ / ۲۴۳ - ۲۴۲، ش ۴۱۷۴.

۲. به روایت بخاری در صحیح از سالم عن ایه و ابوهیرة رضی الله عنهما: کتاب التفسیر / سوره‌ی «آل عمران» / باب ۹، ش ۴۵۵۹ و ۴۵۶۰ - و ترمذی در سنن: کتاب التفسیر / سوره‌ی «آل عمران» / باب ۴، ش ۳۰۰۴ - و طبری در تفسیر از ابن عمر رضی الله عنهما: ۳ / ۴۳۳، ش ۷۸۱۸ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ / ۲۴۳، ش ۴۱۷۵ و ۴۱۷۶ و ۴۱۷۸ - و بغوی در تفسیر: ۱ / ۳۵۰. همچنین، ن. ک: اسباب النزول واحدی: ۶۸۰.

جبایی معتزلی نقل شده است.

۴- در روایت محمد بن اسحاق رضی الله عنه و شعبی رضی الله عنه آمده: زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله شهادت احد و خصوصاً حضرت امیر حمزه رضی الله عنه را در حالی دید که به طرز فجیعی مثله شده بودند، منفعل گشت و فرمود: اگر چنین فرصتی به ما هم دست دهد، متقابلاً آنان را مثله خواهیم کرد. در این هنگام آیه کریمه نازل گردید.

۵- در روایتی از ابن مسعود رضی الله عنه آمده: رسول الله صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت که بر آن‌هایی که در غزوهی احد فرار کرده بودند، دعای بد کند. خداوند متعال این آیه را جهت منع او از این کار نازل فرمود.

۶- طبق نظر امام مقاتل رضی الله عنه سبب نزول آیه هیچ یک از موارد مذکور نیست. بلکه آیهی مورد بحث راجع به واقعهی «بئر معونه» نازل شده است. موضوع به طور خلاصه از این قرار بود. عده‌ای منافق از رسول الله صلی الله علیه و آله هفتاد نفر قاری و حافظ آن خواستند تا به آنان دین و قرآن تعلیم دهند و آن حضرت نیز چنین کرد. اما آنان صحابه‌ی منتخب را در بین راه شهید کردند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله این خبر تکان دهنده را شنید، شدیداً ناراحت شد و تا یک ماه علیه آن خاینان در نمازها دعای بد می‌کرد (قنوت نازل). یک ماه بعد این آیه جهت تسلی آن حضرت نازل شد.^(۱)

از میان این اقوال مرجح و معتمد، قول اول است.

تفسیر و تبیین

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ... (۱۲۸)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - تو از «امر» چیزی نداری. حالا این «امر» چیست؟ در این

مورد دو توجیه نقل شده است:

۱- نزد بعضی الف و لام «الأمر» جنسی است که در این صورت آیه توضیحاً چنین می‌شود: «لیس لك من أمور الله شیء» (تو در کارهای خدا اختیاری نداری).

۲- نزد بعضی دیگر الف و لام، برای عهد خارجی است. یعنی از امر کسانی که تو را مورد اذیت و آزار قرار دادند، هیچ چیزی در اختیار تو نیست. نابود کردن آنان در اختیار خداوند متعال است. توجیه معتبر همین است. تنوین «شیء» برای تقلیل است. یعنی: شیءٌ قليل (هیچ چیز ولو کوچک در اختیار تو نیست).

او یتوب علیهم او یعذبهم - این دو جمله نزد بعضی عطف بر «الأمر» هستند: یعنی: «لیس لك من امرهم شیءٌ او من التوبة علیهم او من تعذیبهم شیء» (هیچ چیز از امور آن کافران در اختیار تو نیست؛ از توبه دادن آنان یا عذاب دادن شان. قبول توبه یا رد توبه شان و عذاب دادن شان در اختیار خداوند متعال است).

نزد بعضی دیگر این دو جمله بر «شیء» عطف هستند. یعنی: «لیس لك من امرهم شیءٌ من التوبة علیهم او تعذیبهم» (توبه و عذاب در دست خداست و تو در اینها اختیاری نداری).

فرق میان این دو سخن در این است که در صورت اول، نتیجه و پیامد توبه که همان قبول توبه و نجات از عذاب است، از رسول الله ﷺ نفی شده است (که او علیاً اختیاری در این کارها ندارد و اینها کار خداوند متعال است) و در صورت دوم، نفس توبه و عذاب (که او ﷺ قادر به اجبار مردم به این کارها نیست). (۱)

علامه فرا و ابن انباری رحمتهما می‌گویند: «او» در «أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» به معنی «الّا» است و عطفی در کار نیست. یعنی: «لیس من امرهم شیء الا ان يتوب الله تعالى عليهم بالاسلام فتفرح او يعذبهم فتشتفي بهم» (تو اختیاری در امر آنان نداری؛ مگر این که خداوند آنان را به قبول اسلام توبه دهد که در آن صورت باعث خوشی تو می‌گردد یا عقوبتشان نماید که در آن صورت دلت سرد می‌شود).^(۱)

فَأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ - این «ف» تعلیلیه است. معنی این که: در صورتی که خداوند متعال آنان را عذاب دهد، به علت ظلم‌شان است که ظالم‌اند. خواه این عذاب اخروی و یا طبق تفسیر علامه فرا و ابن انباری، دنیوی باشد.

سؤال: از ظاهر آیه معلوم می‌شود که رسول الله صلی الله علیه و آله در حق کفار در جنگ احد فعلی انجام داده یا سخنی فرموده بودند که از آن منع شده است. بدیهی است که فعل رسول الله صلی الله علیه و آله از دو حال خالی نیست: یا از طرف خداوند متعال است یا از طرف خودش. اگر از جانب خداوند متعال بود، چرا بعداً از آن منع شد و اگر از جانب خود ایشان بود، این خلاف عصمت رسول الله صلی الله علیه و آله است؛ چون فعلی که خلاف عصمت باشد، پیامبر آن را انجام نمی‌دهد. پس این منع بر چه مبنایی و به چه معنایی است؟

جواب: بدون تردید رسول الله صلی الله علیه و آله در این کار (دعای بد علیه کفار) از جانب خدای متعال مأموریت نداشت و آن کار از طرف خود ایشان بود. اما منع شدن او از آن، به این معنی نبود که آن کار، حرام و ناجایز بود. بلکه این، از باب خلاف اولویت است.^(۲) یعنی با توجه به شأن و منصب رسول الله صلی الله علیه و آله که رفوفی و رحیمی و بسی بالاتر از آن ناراحت شدن‌هاست، این دعا مناسب نبود؛

۱. همان: ۳۶۲.

۲. روح المعانی: ۴/۳۶۳ و تفسیر کبیر: ۸/۲۳۲.

اگرچه جایز بود و خلاف عصمت نبود. این از قبیل تصحیح اجتهادات نبوی به وحی است که نتیجتاً عین وحی است و در قرآن کریم نظایر دیگری هم دارد.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ... (۱۲۹)

پس از بیان مالکیت خویش بر عذاب دادن یا توبه پذیری، در این آیه برای تقدیر و تأکید آن مطلب، مالکیت کلی خویش را متذکر شده است. می فرماید: مملوکیت هر چه که در آسمان‌ها و زمین هست از حیث نفع و ضرر خاص برای خداوند متعال است؛ می آمرزد هر که را بخواهد و عذاب می دهد هر که را بخواهد و خداوند بر کسانی که رجوع کنند بخشاینده و مهربان است و تو حال آنان رانمی دانی شاید کسانی باشند که مسلمان شوند و بهترین خادمان دین گردند.

نکات مهم مستنبط از آیه‌ها

آیهی ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ...﴾ بزرگ‌ترین دلیل است بر این که:

۱- خاتم النبیین ﷺ هیچ علم غیب نداشته است؛ مگر علوم و مکاشفاتی که خداوند متعال خود به او عطا فرموده بود. چون اگر غیب می دانست، انتظام خویش را می کرد و اجازه نمی داد دندان مبارکش بشکند یا عمویش، حضرت امیر حمزه رضی الله عنه به طرز فجیعی شهید شود و ....

۲- نفع و ضرر رساندن به کسی در اختیار هیچ کسی حتی پیامبران و فرشته‌ها هم نیست، بلکه همه در اختیار خداوند متعال است. اگر شخصی خلاف این عقیده داشته باشد، یقیناً بر ایمان او لطمه وارد خواهد شد.

نشود بی ارادتش کاری   نخلد بی مشیتش خاری

۳- مقصد تبلیغ این نیست که حتماً طرف و مخاطب، اسلام و دلایل مبغ را

بپذیرد. مبلغ فقط باید این اراده و نیت را داشته باشد که ما وظیفه‌ی خودمان را ادا می‌کنیم و این لازم نیست که نتیجه‌ی تبلیغ، حتماً باید هدایت طرف باشد و اگر او نپذیرد بلافاصله باید مورد عذاب قرار گیرد.

کار بسنده ادای بسندگیست   فی هدایت که ساخت زندگیست

۴- برخلاف اعتقاد اهل بدعت معلوم شد که انبیا علیهم‌السلام همه بشر بودند و رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز بشر بود و هیچ یک از آنان اختیارات و قدرت خدایی نداشت.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
ای مؤمنان! مخورید سود را دو چندان و بسیار زیاد و بترسید از الله تا باشد که

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾
رستگار شوید • و پناه گیرید از آن آتش که آماده کرده شده است برای کافران •

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَ سَارِعُوا إِلَى
و فرمان برید الله را و پیامبر را تا باشد که بر شما مهربانی کرده شود • و شتاب کنید به سوی

مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ
آمرزشی از سوی پروردگارتان و به سوی بهشتی که پهنای آن مانند آسمان‌ها و زمین است؛ آماده کرده شده است

لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۴﴾

برای پرهیزکاران •

مفهوم کلی آیه‌ها: از بدترین گناهان، یکی رباست که در جاهلیت کاملاً شیوع

داشت. خداوند متعال در اینجا مؤمنان را از ربا برحذر می‌دارد و از خود بیم می‌دهد که مبادا با ارتکاب آن وارد آتش جهنم شوند و در عوض، به رفتن به سوی بهشت - بهشتی که عرضش به اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین است - با چنگ زدن به اعمال صالح و اجتناب از محرّمات تشویق می‌فرماید.

ربط و مناسبت

در آیات گذشته در مورد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد - که به تنهایی شعبه‌ی بزرگی از امر به معروف است - سخن به میان آمد. از آنجایی که در میدان جهاد، ضرورت انفاق و خرج کردن اموال هست، این احتمال وجود داشت که مسلمانان بر اثر جذب و تشویق جهاد و انفاق در آن که موجب ثواب زیاد هست، به سوی ربا و سود کشیده شوند. بنابراین، بلافاصله پس از بیان فضیلت جهاد، حرمت سود را آغاز فرمود تا مسلمانان عجزولانه به قصد کسب ثواب بیشتر به ربا که از راه‌های اکتساب و بلکه آسان‌ترین آن‌هاست دست نزنند.

مناسبت دیگری که از علامه قفال رحمته‌الله منقول است این است: مشرکان برای چنگ اموال زیادی جهت تبلیغات به نفع خویش جمع کردند. آنان مبلغ‌های فراوانی به بادیه‌نشین‌ها دادند تا در چنگ آنان را کمک کنند و چون بیشتر اموال آنان از سود و ربا بود، به همین مناسبت متصل با واقعه‌ی احد، حرمت ربا را نیز یاد آور شد تا تسلی باشد برای مسلمانان که از جمع شدن اموال کفار علیه خود ترسی به دل راه ندهند؛ چون آن اموال همه حرام است و اثری بر مسلمانان ندارد و نیز تا مسلمانان بدانند که مثل کفار دست به ربا نزنند که بنا بر حرمت

آن، هیچ اثری بر شکست کفار و تقویت و پیروزی خودشان ندارد! (۱)

سبب نزول

در زمان جاهلیت یکی از شیوه‌های ربا در معاملات چنین بود که وقتی وقت پرداخت وام فرا می‌رسید، وامدار اگر چیزی برای پرداخت نداشت به صاحب وام می‌گفت: حاضرید أجل را به تأخیر بیندازید و در عوض به شما بیشتر بدهم؟ یا صاحب وام خود می‌پرسید: آیا پرداخت می‌کنید یا بیشتر می‌دهید؟ بدین صورت گاه أجل (زمان پرداخت) به تأخیر می‌افتاد و وامدار چند برابر وام اولیه را به صاحب وام می‌داد؛ چنان‌که این روش در معاملات بین بنی ثقیف و بنی مغیره جاری بود. در سه آیه‌ی اول خداوند متعال مؤمنان را از این طرز معامله‌ی ربوی باز می‌دارد که مبادا بپندارند چون به رضا و با تخفیف و به غرض تسهیل برای طرف است، شاید گنااهش زیاد نباشد. (۲)

تفسیر و تبیین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا... (۱۳۰)

اضعافاً مُضَعَفَةً - این جمله‌ی توصیفی، حال است از «ربا». یعنی بار بار به تکرار و چند برابر - که مفهوم زیادتی را می‌رساند - ربا نخورید. «اضعاف» یعنی چند برابر. این کلمه جمع «ضعف» است و صفت آن «مضاعفة» مفرد است، اما مفهوم کثرت را می‌سازد. علت این که آن جمع به این مفرد مَتَّصِف شده این است که «اضعاف» جمع قَلَّت است در حالی که مقصود بیان کثرت رباخواری و کثرت

۱. تفسیر کبیر: ۲/۹.

۲. ر.ک: تفسیر طبری: ۴۳۴/۳، ش ۷۸۲۲ الی ۷۸۲۵ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۴۵، ش ۴۱۹۲ - و اسباب النزول سیوطی: ۵۸.

شناخت آن است. لذا، آن را به کلمه‌ای که مفهوم کثرت را می‌رساند، موصوف نمود تا مفهوم کثرت محفوظ گردد.

حکمت کاربرد این قید، این است که بسا اوقات رباخوار در سود و ربا طوری مستغرق می‌گردد که آن را هیچ تصور می‌کند و گمان می‌کند که هلاکت موعود فقط در سود زیاد است یا تصور می‌کند که سودهای کم در اثر حسنات، خنثی می‌گردند. لذا خداوند متعال فرمود ربا را باربار نخورید؛ چون کم و زیاد آن حرام است.

واتقوا الله لعلکم تفلحون - «فلاح» خیلی وسیع و شامل کامیابی‌ها و رستگاری‌های دین و دنیا و آخرت می‌شود. بنابراین، معلوم می‌شود که فلاح دنیوی و اخروی وابسته به تقوا است.

واتقوا النار التي... (۱۳۱)

این آیه تأکید آیه‌ی گذشته است. یعنی بسا اوقات سودخواری، آدم را چنان گستاخ می‌سازد که به دنبال حيله برای حلت ربا و سود می‌شود؛ حال آن که حلال کردن حرام و برعکس، کفر و باعث دخول ابدی به دوزخ است. بنابراین، خداوند متعال در این آیه تذکر می‌دهد: از نار جهنم بترسید و به دنبال چنین عملی نروید!
... أعدت للكافرين - یعنی بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده است.

سؤال: فرمود «آتشی که برای کافران مهیا شده است»؛ در حالی که بیان، مربوط به مؤمنان مسلمان است. آتشی که در دوزخ برای کافران آماده شده، طبقه‌ای مجزا و مخصوص کافران است. پس اگر مؤمن به آن طبقه برده شود و به همان اندازه معذب گردد - در حالی که مسلمان مستحق عذاب، کافر نیست - آیا این خلاف عدالت نیست؟

جواب: این سؤال را به دو صورت می‌توان جواب داد:

اول: منظور از تهدید سود خواران مسلمان به آتش کافران، تهدید کسانی است که به ذریعه‌ی این فعل حرام به کفر رسیده‌اند. مثلاً آن را حلال فهمیده و بی‌محابا و بدون توجه به فرمان الهی به آن مبادرت می‌ورزند.^(۱)

دوم: اگر منظور مسلمان هم باشند این اشکال دامنگیر نمی‌شود؛ چون خداوند متعال این قدرت را دارد که کافر و مؤمن را در یک طبقه‌ی جهنم جای دهد و در عین حال کافر را مقتضای کفرش و مومن فاسق را به اندازه‌ی فسق‌اش عذاب دهد. چون آتش دوزخ مخلوقی بیش نیست و هرگز از فرمان خداوند متعال سرپیچی نمی‌کند.

سؤال: روی همین جمله اشکالی دیگر رُخ می‌دهد و آن این که: این جمله دلالت بر حصر می‌کند. یعنی از آن فهمیده می‌شود که نار جهنم خاص برای کفار آماده شده است و در این صورت آیه معارض با آیاتی می‌شود که در آن‌ها ثابت شده که آتش جهنم برای مسلمانان فاسق و ظالم نیز هست. تطبیق آیات چگونه است؟

جواب: این اشکال نیز به دو طریق به سادگی قابل حل است:

اول: جهنم، درجات و طبقاتی دارد؛ طبقاتی وجود دارد که فقط برای کفار است. برای مسلمانان ظالم، طبقات دیگری مخصوص شده است. پس در اینجا معنی آیه این است که: ای رباخواران! از آن طبقه‌ی ناری که مخصوص کافران است، بترسید. (چون رباخواران برای زجر بیشتر در طبقه‌ی کافران عذاب داده می‌شوند).^(۲)

۱. تفسیر کبیر: ۳/۹ - و تفسیر قرطبی: ۲۰۲/۴.

۲. البحر المحیط: ۵۵/۳ - ۵۴.

دوم: نمی‌پذیریم که آیه معنی حصر می‌دهد. چون معنی آن این است که جهنم اصلاً مخصوص کافران است و منزل همیشگی آنان آنجا خواهد بود. مسلمانان مجرم فقط تا مدت محدودی تادیباً به جهنم برده و سپس خارج کرده می‌شوند. (۱)

از امام اعظم علیه السلام روایت شده وقتی که این آیه را خواندند گریه کردند و می‌فرمودند: این آیه از حیث این که مؤمنان را - در صورتی که از محارم او تعالی اجتناب نکنند - به آتشی که برای کافران آماده شده است اخطار می‌کند، که ترسناک‌ترین عذاب مذکور در قرآن است. (۲)

و سارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ... (۱۳۳)

سبب نزول: این آیه چنان که عبد بن حمید رحمته الله از عطاء بن ابی رباح رحمته الله روایت می‌کند، در مورد خاصی نازل شده است. طبق این روایت: گروهی از مسلمانان نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: بنی اسرائیل نسبت به ما از عزت و شرافت بیشتری برخوردار بودند؛ چون اگر کسی از آنان در شب مرتکب گناهی می‌شد، صبح بر در و دیوار خانه‌اش گناهش نوشته می‌شد و بدین وسیله او بهتر موفق به توبه می‌شد و بدین طریق آنان کمتر گناه می‌دادند. اما ما چنان نیستیم. آن حضرت صلی الله علیه و آله لحظاتی خاموش شدند. پس از آن خداوند متعال این آیه را (در جواب این خلجان ذهنی مسلمانان) نازل فرمود.

و سارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ - به اعتبار تفسیری این جمله عطف است بر ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ۱۳۲] یا بر ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ...﴾ [آل عمران: ۱۳۱]. و تقدیراً چنین خلاصه می‌شود: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و سارعوا» یا: «اتقوا النار و

۱. روح المعانی: ۳۶۹/۴.

۲. البحر المحیط: ۵۵/۳ - و روح المعانی: ۳۶۹/۴.

سارعوا». پیام آیه این است که: شما نمی‌دانید مرگ چه زمانی می‌آید، پس هر چه زودتر باید خود را به جانب مغفرت بزرگی از جانب خداوند متعال و بهشتی بسیار وسیع برسانید.

«سارعوا الی مغفرة» یعنی چه؟

در این مورد چند سخن وجود دارد:

۱- به نظر بعضی در اینجا محذوفی وجود دارد. یعنی: «سارعوا الی اسباب المغفرة و هی العقائد الصحيحة و الاعمال الصالحة»: بشتابید به سوی اسباب مغفرت که عبارت‌اند از: عقاید صحیح و اعمال نیک.

۲- حضرت علی کرم الله وجهه می‌فرماید که مراد از آن، ادای فرایض است.

۳- حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرموده‌اند: مراد، اخلاص است.

۴- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: مراد اسلام است، (یعنی خود را فدای اسلام کنید که باعث مغفرت و نجات شماست).

۵- از ابوعلیه رضی الله عنه مروی است که مراد از آن، هجرت است (که تا قیامت در نیاز به آن وجود دارد و نیز می‌توان از هجرت، ترک معاصی را مراد گرفت. چون این هم یک نوع هجرت است).

۶- از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه و سعید بن جبیر رضی الله عنهما مروی که مراد، تکبیر اولی در نماز است.

۷- علامه ضحاک رضی الله عنه می‌فرماید: مراد، جهاد است.

۸- از سعید بن جبیر رضی الله عنه این هم مروی است که: مراد از مغفرت، ادای طاعات است. عکرمه رضی الله عنه نیز چنین گفته است.

۹- از حضرت عکرمه رضی الله عنه این هم مروی است که: مراد توبه است.

۱۰- علامه یمان رضی الله عنه می فرماید: مراد نمازهای پنجگانه هستند.

۱۱- محققان می فرمایند: «مغفرة» به مفهوم عام خود است و همه‌ی

موارد فوق در آن داخل اند.^(۱)

... و جَنَّةُ عَرْضِهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ - «جَنَّةٌ عَطْفٌ بِرِ «مَغْفِرَةٌ» است. یعنی همچین

بشتابید به سوی بهشتی که عرض آن به مقدار آسمان‌ها و زمین است.

در توضیح این حدّ جنت، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که: «اگر همه‌ی

هفت آسمان و هفت زمین با هم مانند پارچه متصل کرده شوند، هر اندازه که

عرض آن‌ها باشد، عرض جنت نیز همان مقدار است.»^(۲) پس طول آن به

مراتب بیشتر می شود.

ابومسلم اصفهانی رضی الله عنه می گوید: «عرض» اینجا در مقابل طول نیست، بلکه

همانند این قول گوینده است که: «عرضُ المتاع للبيع» (سامان را برای فروش

عرضه داشتم)، یعنی جنت چنان با ارزش است که بالفرض اگر برای فروش

عرضه شود، قیمت آن به اندازه‌ی قیمت تمام آسمان‌ها و زمین است و بلکه

تمام این‌ها به ارزش یک طبقه‌ی آن نمی رسد.^(۳)

سؤال: جنت در کجا قرار دارد؟

جواب: اکثر علما بر این نظر هستند که جنت بالای هفت آسمان و زیر عرش

قرار دارد. این قول از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده و قول صحیح

نیز همین است.

۱. البحر المحيط: ۵۷/۳ - و تفسیر کبیر: ۵/۹ - و روح المعانی: ۳۷۰/۴.

۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۴۳۶/۳، ش ۷۸۲۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر به همین معنا از مردی از کرب رضی الله عنه از مردی از اهل کتاب از سعید بن جبیر رضی الله عنه: ۲۴۸/۲، ش ۴۲۰۷ و ۴۲۰۸.

۳. روح المعانی: ۲۷۱/۴ - و تفسیر کبیر: ۵/۹.

بعضی گفته‌اند در آسمان چهارم هست. عده‌ای دیگر گفته‌اند در فضایی دیگر خارج از این عالم قرار دارد. (۱) بعضی دیگر هم گفته‌اند که بالاتر از آسمان دنیا همه جزو جنت است و از زمین به پایین دوزخ محسوب می‌شود. (۲) در حدیث آمده: زمانی که رسول الله ﷺ نامه‌ای برای «هرقل» پادشاه روم نوشت و او را دعوت به اسلام نمود، هرقل نیز نامه‌ای برای آن حضرت ﷺ نوشت؛ بدین مضمون: تو مرا به سوی اسلام و جنتی که مقدار عرض آن به اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین است دعوت داده‌ای. وقتی که جنت مقدار عرضش این است، پس جهنم کجاست؟ رسول الله ﷺ فرمودند: «سبحان الله! پس وقتی که روز می‌آید، شب کجا می‌رود؟!» (۳) یعنی عدم مشاهده‌ی شب در وقت آمدن روز، مستلزم این نیست که شب در هیچ مکانی وجود ندارد؛ گرچه ما از جای آن خبر نداریم. جهنم نیز همین طور است یا معنا این است که روز در یک جانب عالم قرار دارد و شب در جانبی دیگر و همین طور جنت در اعلیٰ علیین بالای هفت آسمان و تحت عرش قرار دارد و جهنم در اسفل سافلین. یا منظور این فرمان نبوی این است که همان طور که خداوند متعال قادر است شب را به هر جایی که می‌داند و می‌خواهد، ببرد، قدرت دارد. دوزخ را هم در هر جایی که می‌خواهد و می‌داند، خلق نماید. (۴)

أعدت للمتقين - یعنی بهشتی که آماده و تهیه شده است برای متقیان و مطیعان؛ مساوی است که در درجه‌ی اعلای تقوا باشند یا در درجه‌ی ادنای آن. جای همه در جنت است؛ گرچه در طبقات تفاوت دارند.

۱. روح المعانی: ۴/۳۷۰.

۲. تفسیر کبیر: ۶/۹.

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۴۳۶، ش ۷۸۲۰.

۴. روح المعانی: ۴/۳۷۱.

از این آیه به صراحت معلوم می‌گردد که جنت و دوزخ در حال حاضر خلق شده‌اند، نه این که در آینده خلق می‌شوند؛ چنان که معتزله قایل‌اند. در همین خصوص قبلاً در «سوره‌ی بقره» هم بحث کردیم. (۱)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَ
 آنان که خرج می‌کنند در آسایش و سختی و فرو خورندگان خشم و

الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَالَّذِينَ إِذَا
 عفو کنندگان تقصیر از مردم هستند. و الله دوست می‌دارد نیکوکاران را • و آنان که چون

فَعَلُوا فَاَحْسَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 کار زشت می‌کنند یا ستم می‌کنند بر خود، یاد می‌کنند الله را و آمرزش می‌خواهند برای گناهان خود.

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ
 و کیست که بیامزد گناهان را مگر الله و بیوسته نباشند بر آن چه کردند؛ در حالی که

يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّتْ تَجْرِي
 آنان می‌دانند • آن گروه پاداش‌شان آمرزش است از جانب پروردگارشان و بوستان‌هایی که می‌رود

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿۱۳۶﴾
 زیر آن جوی‌ها. جاویدان می‌مانند در آنجا. و نیک است اجر اطاعت کنندگان •

مفهوم کلی آیه‌ها: متقیانی که مشمول مغفرت بزرگ الهی و مستحق بهشت جاوید هستند، آنان‌اند که در خوشی و ناخوشی در راه خداوند متعال انفاق می‌کنند و

خشم‌شان را فرو می‌برند و عادت به بخشش و عفو دارند و چون گناهی مرتکب شوند، فوراً استغفار می‌کنند و دیگر دور آن گناه نمی‌گردند. پس باید خود را به چنین اوصافی عادت داد و متّصف نمود تا جزو متّقیان و مستحق این پاداش‌های بزرگ گردیم.

ربط و مناسبت

در آیه‌های گذشته جزا و پاداش اخروی مؤمنان و بالأخص متّقیان بیان گردید، در این آیات خداوند متعال سه صفت و ویژگی متّقیان را بیان می‌فرماید تا بهتر شناخته شوند و در آخر باز پاداش اخروی آنان را تکرار می‌فرماید.

سبب نزول

در مورد آیه‌ی دوم ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ سبب نزول مخصوص اما تقریباً متفاوتی روایت شده است؛ بدین قرار:
حضرت ابن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید: دسته‌ای از صحابه رضی الله عنهم به خدمت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: به نظر ما بنی اسرائیل نزد خداوند متعال از ما برتر و بهتر بوده‌اند؛ چون هرگاه مرتکب گناه می‌شدند، صبح آن گناه بر درب خانه‌هایشان نوشته می‌شد و این باعث می‌شد که توبه کنند و چنین می‌کردند. ولی برای ما این طور نیست. در همین زمان این آیه نازل گردید؛ بدین پیام که مرتبه‌ی شما امت رسول الله صلی الله علیه و آله برتر و والاتر از آن است که مثل بنی اسرائیل نزد همه رسوا شوید. کافی است از گناه صادقانه توبه نمایید و همین باعث مغفرت شما می‌شود. (۱)

۱. به روایت طبری در تفسیر از ابن مسعود رضی الله عنه و عطاء بن ابی رباح رضی الله عنه (باختصار): ۴۴۰/۳، ش ۷۸۴۸ و ۷۸۴۹.

علامه کلبی رحمۃ اللہ علیہ سبب نزول را این واقعه گفته است: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جریان ایجاد مواخات، بین یک انصاری و یک ثقفی مواخات برقرار کرد. اتفاقاً مسلمان ثقفی پس از قرعه اندازی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جهادی شرکت نمود و به برادر دینی خود (انصاری) توصیه نمود که مواظب خانه و امور اهل بیت و فرزندانش باشد. روزی انصاری وارد خانه‌ی برادر ثقفی خود شد و همسرش را سر برهنه دید؛ در حالی که زن به ورود او متوجه نبود. در دل انصاری و سوسه‌ای به وجود آمد و به غرض این که او را ببوسد، به او نزدیک شد. همین که زن متوجه شد، فوراً دستش را بر روی خود گذاشت و انصاری بر پشت دستش بوسه زد. اما زود به خود آمد و پشیمان گشت. او خودش را خاین تصور نمود و طوری تحت شکنجه‌ی وجدان قرار گرفت که رو به کوهستان زد و بازاری و فریاد به توبه و استغفار پرداخت.

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و مجاهدان همراه، از جهاد برگشتند و او را در مدینه نیافتند. مسلمان ثقفی از اهل خانه‌اش جوایز حالش گردید. همسرش جریان پیش آمده را برای شوهرش تعریف نمود. ثقفی به دنبال او شتافت و او را در حال سجده و توبه و استغفار یافت. به او گفت: ای فلانی! بلند شو و نزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو و از او درباره‌ی گناهت سؤال کن، شاید خداوند متعال تو را ببخشد. او برادر انصاری‌اش را نزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آورد. به هنگام نماز عصر جبریل علیہ السلام با این آیه فرود آمد و قبول توبه‌ی آن مسلمان انصاری را ابلاغ نمود. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرسید: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آیا این مخصوص به همین فرد است یا برای تمام مسلمانان است؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «برای همه‌ی مسلمانان است.» (۱)

در روایت عطا رضی الله عنه از ابن عباس رضی الله عنهما آمده که این آیه در مورد «تیهان ثمار» (تیهان خرما فروش) رضی الله عنه نازل شد. او زنی را بوسید و بعد پشیمان شد و به خدمت آن حضرت صلی الله علیه و آله آمد و از کرده اش توبه نمود. پس از آن این آیه نازل گردید. (۱)

امام ترمذی رضی الله عنه از عطا رضی الله عنه بن خالد رضی الله عنه نقل می کند: چون این آیه کریمه که حاصل بشارت بزرگی برای امت مسلمه (مغفرت گناهان با استغفار) بود، نازل گردید؛ شیطان علیه اللعنة فریاد از نهادش برآمد و خاک بر سرش ریخت و لشکرش را صدا زد. لشکریانش از دریا و خشکی گرد او آمدند و پرسیدند: سرور ما! ترا چه شده است؟ گفت: آیه ای بدین مفهوم نازل شده که امت محمد صلی الله علیه و آله هر قدر مرتکب گناه شوند چون توبه کنند، آمرزیده می شوند. با این وضع تمام کوشش ها و تلاش های من بی فایده و نقش بر آب می شوند. مریدان و شاگردان او در صدد تسلی او برآمدند و گفتند: نگران مباش استاد! اگر چنین است، پس، از این به بعد ما به روی امت محمد صلی الله علیه و آله دروازه ی بدعات و احوار را می گشاییم. چون با بدعات، آنان هیچ گاه توبه نمی کنند. چون اصلاً کارشان را گناه تصور نمی کنند و همواره خودشان را بر حق می بینند (و در آن زمان است که ما موفق می شویم و با همین بدعات، ایمان شان را سلب می کنیم). چون شیطان این نقشه را شنید، خوشحال شد. (۲)

تفسیر و تبیین

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ... (۱۳۴)

از نظر ترکیبی و نحوی، این نعت و صفت مادحه ی متقیان است. بعضی

۱. همان - و تفسیر بغوی: ۳۵۲/۱.

۲. روح المعانی: ۳۷۵-۳۷۴.

گفته‌اند این یک جمله‌ی مخصّص است. بعضی دیگر گفته‌اند بدل است و نزد بعضی هم عطف بیان است. به هر حال، سخن این است که متقیان کسانی هستند که در هر حال انفاق می‌کنند و به کمی و قلت مال توجه نمی‌نمایند.

الذین ینفقون فی السراء و الضراء - این وصف اول متقیان است. «سراء» در اصل اسم آن حالتی را گویند که انسان در آن خوشحال است و «ضراء» برعکس به حالت ناراحتی و غم می‌گویند.

در این مورد که مقصود از «سراء» و «ضراء» چیست، آرای مفسران مختلف است:

حضرت عبداللّه بن عباس رضی اللّه عنهما در تفسیر و ترجمه‌ی این جمله‌ی کریمه می‌فرماید: منظور از «السراء» و «الضراء»، حالت یسر و عسر است. یعنی آنان در حالت توانگری و تنگدستی انفاق می‌کنند و در هیچ حال از اللّه تعالی و انفاق در راه او تعالی غافل نیستند.

بعضی گفته‌اند: یعنی هم در حالت سرور و خوشی، و هم در حالت غم و پریشانی مال‌شان را خرج می‌کنند و این حالات آنان را از انفاق باز نمی‌دارد. نزد بعضی دیگر مراد از «سراء»، حیات (زندگی) و از «ضراء»، بعد الموت (مرگ) است. یعنی آنان در زندگی هم انفاق می‌کنند و برای پس از مرگ‌شان هم وصیت می‌کنند که یک سوم مال‌شان را در راه خداوند متعال صدقه نمایند. به نظر برخی منظور از «السراء»، خرج و انفاق در مواردی است که باعث خوشی و تنعم آنان یا افراد خانواده یا بستگان و خویشان‌شان گردد و «ضراء»، انفاق در جاها و مواردی است که در ظاهر به ضرر آنان باشد مانند خرج کردن مال برای پذیرایی مهمانان.

به تفسیر عده‌ای دیگر: منظور از «سراء»، خرج کردن برای دوستان و

خویشاوندان است که موجب خوشی می‌گردد و از «ضراء»، خرج کردن برای دشمنان خود؛ مثلاً هنگامی که دشمنان مهمان شوند که معمولاً از کدورت قلب و ناراحتی خالی نیست.

بعضی دیگر گفته‌اند: «یفتقون فی السراء» یعنی آنان کسانی‌اند که وقتی چیز باارزشی انفاق می‌کنند، خودشان هم به دادن آن خوشحال می‌شوند و «... فی الضراء» یعنی اگر چیز کمی یا چیزی که در نظرشان ناچیز باشد انفاق کنند، خودشان هم ناراحت می‌شوند، ولی در هر حال دست از انفاق بر نمی‌دارند.^(۱) از میان توجیهاات و تفاسیر فوق، تفسیر حبر الأمة حضرت ابن عباس رضی الله عنهما معتبرتر است.

وَ الْكَافِرِينَ الْغَيْظَ - این صفت دوم متقیان است. یعنی آنان کسانی‌اند که در موارد ذاتی فرو برندگان خشم‌اند. «کاظمین» اسم فاعل از «کظم» است. «کظم» در لغت به معنی بستن دهانه‌ی مشکیزه با رشته در وقت پر شدن آن است. در این جا به معنی بستن و مهار کردن خشم است. چون خشم بسان آتشی است که طبع آدمی را مثل مشکیزه باد می‌کند و آدم به سبب آن پر از خشم می‌شود. در این صورت اگر او خشم را فرو ببرد، گویا موفق شده که دهانه‌ی آن مشکیزه‌ی باد کرده را ببندد و بنابراین «کظم غیظ» کرده است. به همین مناسبت و این کار «کظم غیظ» نامیده شده است.

«غیظ» عبارت است از: «هیجان الطبع عند رؤیة ما ینکر» (آشفته شدن درون هنگامی که موردی ناراحت کننده پیش آید). «غیظ» و «غضب» در عربی با هم فرق دارند؛ «غضب» آن است که انسان به سبب آن در صدد انتقام جویی باشد و «غیظ» خشم و جوششی است که بدون اراده‌ی انتقام، بلند می‌شود و شخصی

که می خواهد آن را فرو برد تا اثر بد آن به مسلمانی دیگر نرسد، کاظم نام دارد.^(۱)

عبدالرزاق رحمته الله و ابن جریر رحمته الله از حضرت ابوهریره رضی الله عنه مرفوعاً روایت کرده اند که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند:

«من كظم غيظاً و هو يقدر على انفاذه، ملأه الله تعالى أمناً و إيماناً». ^(۲) (هر کس خشمش را در جایی که قادر به خالی کردن آن باشد، فرو ببرد، خداوند متعال قلبش را مملو از سکون و ایمان می فرماید.)

امام احمد رحمته الله از حضرت انس رضی الله عنه روایت کرده که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند:

«من كظم غيظاً و هو يقدر على ان ينفذه، دعاه الله تعالى على رؤس الخلايق حتى يخيبره الله تعالى من اى الحور شاء». ^(۳) (هر کس خشمش را در جایی که می تواند خالی اش کند، فرو ببرد، روز محشر خداوند متعال او را در انظار همه ی خلائق صدا می زند و به او اختیار می دهد هر حوری را که می پسندد، برای خود انتخاب نماید.)

از آیه ی مورد بحث و احادیث مذکور معلوم می شود که احدی خالی از غیظ نیست؛ فرق در این است که مؤمنان واقعی و اولیا پس از ظهور غیظ، آن را فرو می برند و فراموش می کنند، اما عوام آن را ظاهر و خالی می سازند یا برای همیشه به یاد دارند.

۱. روح المعانی: ۳۷۲/۴.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۴۳۸/۳، ش ۷۸۴۱ - و ترمذی در سنن از انس جهنی از پدرش رضی الله عنه: کتاب البر و الصلة / باب ۷۴ «فی کظم الغیظ»، ش ۲۰۲۱ و ۲۴۹۳ و گفته: «هذا حدیث حسن غریب» - و ابو داود در سنن: کتاب الأدب / باب «من کظم غیظاً»، ش ۴۷۷۷ - و ابن ماجه در سنن: کتاب الزهد / باب ۱۸ «الحلم»، ش ۴۱۸۶.

۳. مسند احمد رحمته الله: ۲۵۵/۱۲، ش ۱۵۵۷۴ - و به روایت بغوی در تفسیر: ۳۵۲/۱.

و العافین عن الناس - وصف سوم متقیان است. «الناس» عام است. یعنی آنان کسانی اند که بر تمام مردم عفو و بخشایش دارند. این نیز کاری بزرگ است و فقط از مؤمنان کامل برمی آید. ابن جریر رضی الله عنه از حسن بصری رضی الله عنه روایت کرده که خداوند متعال در روز قیامت اعلان می فرماید: «کسانی که بر خداوند متعال حقی دارند بلند شوند!» هیچ کس جز کسانی که در دنیا عفو و بخشایش کرده اند بلند نمی شود، سپس آیه را تلاوت فرمود. (۱)

امام طبرانی رضی الله عنه از ابی بن کعب رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«من سرّه أن یشرف له البنیان و ترفع له الدرجات، فلیعف عن ظلم و یعط من حرمة و یصل من قطعه» (۲): (هر که دوست دارد، در بهشت کاخ های بلند داشته باشد و درجاتش بلند شود، از کسی که بر وی ظلم کرده در گذرد و به کسی که محرومش ساخته عطا کند و با کسی که با وی قطع رابطه کرده رابطه برقرار سازد.)

والله یحب المحسنین - «محسنین» انسان هایی هستند که به درجه ی احسان رسیده باشند؛ چنان که در حدیث شریف آمده: «تعبد الله کأنک تراه». (۳) یعنی چنان که شایسته ی عبادت است، او تعالی را عبادت نماید یا چنان که حق نیکی است، آن را بجا آورد. طبق این توجیه این جمله ی کریمه اشاره دارد که متقیان «محسنون الی الغیر» هستند نه فقط در انفاق.

روزی حضرت زین العابدین (علی بن حسین) رضی الله عنه برای خوردن غذا نشسته

۱. تفسیر طبری: ۴۳۸، ش ۳/ ۷۸۴۰.

۲. معجم کبیر طبرانی: ۱/ ۱۹۹، ش ۵۲۴ - و معجم اوسط طبرانی: ۳۵۸ (ایضاً، ن. ک: مجمع الزوائد: ۸/ ۱۸۹).

۳. بخوانید حدیث معروف به «حدیث احسان» و «حدیث جبریل» در صحاح.

بود. کنیز او در حالی که ظرفی پر از نان ثريد گرم در دست داشت، به طرف ايشان آمد. ناگهان پايش لغزيد و خورش‌های گرم و نان ثريد بر لباس آن جناب ريخت. ايشان در حالی که خشمگين شده بود، سرش را بلند نمود. کنيز متوجهی خشم مولایش گرديد، اما خود را نباخت و فوراً به قرآن کریم پناه جست و خواند: ﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ﴾. آن حضرت فرمود: غيظم را فرو بردم. کنيز ادامه‌ی آيه را خواند: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾. فرمودند: ترا بخشيدم. کنيز ادامه داد: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. فرمودند: برو، آزادت نمودم! (۱)

آورده‌اند: امام ابوحنيفه رحمته الله به طرف مسجدي رفت. مردی خارجي يا معتزلی که دشمن سرسخت ايشان بود، چون ايشان را تنها دید به او نزديک شد و يک سيلی محکم به صورت ايشان زد؛ چنان که چهره‌ی ايشان متغیر گشت. امام اندکی در خود فرو رفت و بعد سرش را بلند کرد و با تبسم به آن مرد گفت: می‌دانی که قدرت انتقام از تو را دارم، می‌توانم به شاگردانم بگويم تلافی نمايند و یکی از آنان هم از تو کفایت می‌کند يا به مأموران حکومت گزارش کنم و آنان کارت را يکسره کنند. اما محض به رضای خداوند متعال ترا می‌بخشم. اکنون راحت را بگير و برو. اين اخلاق کریمانه‌ی امام رحمته الله باعث خجالت آن مرد شد و او از امام معذرت خواست و گفت: از عقاید خود توبه کردم.

شاعران به این درس بزرگ چنین اشاره کرده‌اند:

بدی را بدی سهل باشد جزا   اگر مردی آخسن الی من اسا

xxx

مردی گمان مبر که به زور است و پردلی   با خشم اگر بر آیی دانم که کاملی

xxx

۱. به روایت پيهقی در شعب الایمان (آب وضو به جای غذای ثريد): ۳۱۷/۶ باب ۵۷ «فی حسن الخلق» / فصل «فی ترک الغضب»، ش ۸۳۱۷.

بر اهل صورت بود بخردی

بدی را مکافات کردن بدی

×××

بدی دیده و نیکویی کرده‌اند

به معنی کسانی که پی برده‌اند

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ... (۱۳۵)

در این آیه وصف چهارم متقیان بیان شده است. می‌فرماید:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً - آنان کسانی‌اند که چون مرتکب گناه - به هر قسم که باشد - شوند، از صمیم قلب توبه می‌کنند و دیگر دنبال آن گناه نمی‌روند و خداوند متعال آنان را می‌بخشد.

منظور از «فاحشه» و «ظلم بر نفس» چیست؟ در این مورد چند سخن نقل شده است:

نزد بعضی منظور از «فاحشه»، گناهی است که به درجه‌ی کبیره برسد و منظور از «ظلم بر نفس»، صغایراند.

نزد عده‌ای دیگر منظور از «فاحشه»، حقوق الله و از «ظلم»، حقوق العباد می‌باشند.

بعضی گفته‌اند: «فاحشه»، زنا است که شرعاً و عقلاً قبیح است و منظور از «ظلم بر نفس»، نگاه کردن یا دست زدن به زنان بیگانه یا بوسه گرفتن از آنان یا عزم برای این کارها است. زیرا اراده وقتی به عزم مبدل گردد، مسئولیت دارد.

... ذكرو الله فاستغفروا لذنوبهم... - یعنی پس از ارتکاب گناه، فوراً به یاد خداوند متعال و عذاب او می‌افتند و با بیم و امید توبه می‌کنند و از او مغفرت می‌جویند. «ذکر» می‌تواند به معنای عام تفسیر شود. یعنی قلباً جلال و عقاب خداوند

متعال را به یاد می‌آورند و لساناً او را با استغفار و تسبیح ذکر می‌کنند.

از این کریمه چنین برمی آید که بهترین صورت استغفار برای قبولیت این است که شخص گناهکار وضو کند و دو رکعت نماز ادا نماید و پس از آن مدتی به ذکر خداوند متعال مشغول باشد و سپس توبه کند و بخشش خداوند غفار را طلب نماید.

ولم یصتروا علی ما فعلوا - یکی از شرایط عفو گناهان و قبولیت توبه و استغفار را بیان می فرماید.

«اصرار» به معنای پافشاری و ادامه دادن است و اصرار بر گناه یعنی ادامه دادن عمل ممنوع در شریعت و استغفار و توبه نکردن. یعنی متقیان بعد از این که مرتکب گناه شوند، آن را ادامه نمی دهند، بلکه با توبه و استغفار از آن دوری می جویند.

بنابراین، آدمی اگر به دفعات گناه کند، ولی هر بار توبه‌ی صادقانه کند، این «اصرار» نیست و بخشوده می شود^(۱).

وهم یعلمون - این جمله حال واقع است از ضمیر «لم یصتروا»، یعنی در حالی که به قباحت عمل خودشان متوجه هستند و می دانند که آن کار حرام و گناه است، آن را ادامه نمی دهند.

علوم و معارف

■ اهمیت انفاق فی سبیل الله

انفاق و صدقه، چیزی است که نباید از آن سرسری گذشت و غافل شد.

۱. و باید دانست که توبه عبارت از سه چیز است: ۱- گناهی را که مرتکب آن شده است، یقیناً بد بدانند. ۲- از عمل خود پشیمان گردد. ۳- برای آینده تصمیم قطعی بگیرد که آن را دوباره انجام نخواهد داد. اما اگر همیشه گناه کند و توبه ننماید، «اصرار» است و معاف نمی شود و اگر اصرار بر صغیره هم باشد، رفته رفته کبیره می گردد.

در حدیث آمده:

«اتقوا النار ولو بشق تمره»^(۱) (خودتان را از آتش جهنم نجات دهید ولو این که به انفاق کردن یک دانه‌ی خرما باشد)
 و: «ردّو السائل ولو بظلف محرق»^(۲) (دیروزه گر را دست خالی برنگردانید؛ ولو این که به دادن یک سُم بریان شده باشد).

یک مرتبه حضرت عایشه رضی الله عنها چون چیزی در بساط نداشت یک دانه خرما به زنی سایل داد. آن زن دو دختر همراه داشت. او خرما را دو نصف کرد و بین دو دختر خود تقسیم کرد و خودش هسته‌ی آن را در دهان گذاشت و مکید. حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر ﷺ پرسید: آیا این یک خرما هم ثواب دارد؟ پیامبر ﷺ فرمود: «آری! در روز قیامت برابر با کوه احد خواهد شد».^(۳) روزی دیگر حضرت عایشه رضی الله عنها در چنین شرایطی فقط یک دانه‌ی انگور به سایلی داد. بزرگی دیگر فقط یک عدد پیاز که در خانه داشت به سایلی داد و...^(۴)

به مقتضای مفهوم این احادیث، علما در کتاب‌ها تصریح کرده‌اند که آدمی نباید هیچ چیز را بی قدر بداند. اگر دانه‌ای گندم در جایی افتاده باشد، بایستی به پرنده‌ای داده شود و بی مورد انداخته نشود. با این عمل نیز به انسان ثواب عطا خواهد گردید.

۱. به روایت بخاری در صحیح از عدی بن حاتم رضی الله عنه: کتاب الزکاة / باب ۱۱ «اتقوا النار ولو بشق تمره و القلیل من الصدقة»، ش ۱۴۱۷ - و مسلم در صحیح: کتاب الزکاة / باب ۲۰ «الحث علی الصدقة ولو بشق تمره»، ش ۱۰۱۶.

۲. به روایت بیهقی در سنن کبری از حواء: کتاب الزکاة / باب «التحریض علی الصدقة و ان قلت»، ش ۷۸۴۲.

۳. تخریج این حدیث گذشت: (ر.ک: تبیین الفرقان: ۵)

۴. تفسیر کبیر: ۷/۹ - و روح المعانی: ۳۷۲/۴.

□ اقسام انفاق

انفاق بر دو قسم است: ۱- انفاق نعمای دنیوی، ۲- انفاق نعمای اخروی. منظور از نعمای دنیوی، همه نعمت‌های ظاهری خداوند متعال بر بندگان در دنیا است مانند ثروت، اموال، اجناس و ... و مقصود از نعمت‌های اخروی، نعمت‌های معنوی از قبیل علم و عرفان و امثال آن است. در هر دو قسم نعمت‌ها، انفاق جاری و موجب ثواب‌های بزرگ است. قسم اول انفاق ظاهر است. مثال قسم دوم این است که مثلاً شخصی عالم یا عارف، علم و معرفت خویش را به خلق خداوند متعال می‌رساند و این قسم انفاق حتی از قسم اول هم بزرگ‌تر است. به همین دلیل، بزرگ‌ترین ثروتمندان و سعادت‌مندان، پیامبران و بعد از آنان، علما و عرفا هستند، زیرا توفیق انفاق هر دو نعمت (انفاق دنیوی و اخروی) به آنان عطا شده است. بنابراین، عالمی که علم خویش را نمایان و ابلاغ نکند، مانند کسی است که ثروتی بی‌پایان اندوخته، ولی بخیل است. به قول بزرگان: «عالم بی‌عمل به زبور بی‌عسل می‌ماند.»^(۱) همچنین کسی که نعمت نویسندگی به او عطا شده و می‌تواند علم را با کتابت منتشر سازد، ولی از این کار بزرگ شانه خالی می‌کند، از بخیلان است.

امام رازی رحمته الله علیه صراحتاً می‌نویسد: «یدخل فیہ انفاق العلم و ذالک بان یشغل بتعلیم الجاهلین و هدایة الضالین.»^(۲) یعنی در انفاق فی سبیل الله که آیه بدان اشاره دارد، انفاق علم هم داخل است؛ به این صورت که عالم به تعلیم جاهلان و راهنمایی گمراهان اشتغال ورزد.

طبق مفهوم آیه، عالم بایستی در تمام احوال (سراء و ضراء) - دچار مانع

۱. سعدی رحمته الله علیه، بوستان: ۱۷۴ (در طبع ایران، انتشارات امیر کبیر) و ۲۳۴ (در طبع پاکستان، کراچی، قدیمی کتب‌خانه) / باب هشتم «در آداب صحبت» حکمت ۴۸.
 ۲. تفسیر کبیر: ۸/۹.

شود یا نشود - اتفاق علم کند. علامه سرخسی رحمته الله به خاطر تعلیم و تبلیغ در چاهی زندان کرده شد. اما تشنگان علم در کنار چاه می آمدند و از او تعلّم می نمودند. پادشاه چون که مسلمان بود، گفت: وقتی مشتاقان وی چنین اند، نمی توانیم مانع شویم.

علامه سرخسی رحمته الله همه‌ی «مبسوط» را در ظرف همین شش ماه از داخل چاه توسط شاگردانش تألیف نمود!

❑ پاسخ به استدلال مبتلایان به رسوم پس از مرگ

اهل بدعات از آیه‌ی «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ...» برای اثبات بدعات و رسوم بعد از مرگ همچون شام گور و سوم و چهلم و ... و همچنین برای اسراف مراسم و عروسی، استدلال می کنند. طرز استدلال آنان چنین است: خداوند متعال در آیه می فرماید: «مؤمنان و متقیان در حالت خوشی و غم مال خرج می کنند». بنابراین، صرف مال در مراسم سرور و خوشی مانند مراسم عروسی و در مراسم غم مانند ایام سوگواری به هر اندازه و هر طریقی که باشد، نه تنها گناه نیست، بلکه موجب ثواب نیز است!

این استدلال بسیار مضحک و لرزان است. می توان استدلال آنان را به وجوه و دلایل متعدد درهم شکست. اما قبل از ذکر این دلایل و اصل جواب، به طور تمهید دانستن چند نکته در خصوص استدلال از قرآن کریم قابل توجه و جایز اهمیت است:

اول - آیه‌های قرآن کریم باید چنان تفسیر و ترجمه شوند که مضمون آن از سباق و سیاق خود خارج و مخالف نشود و این، اصلی از اصول تفسیر و مورد اتفاق تمام مفسران است. در غیر این صورت، آن تفسیر، تحریف معنوی و

حرام به شمار می‌رود و از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود.
دوم - باید ایمان داشته باشیم و معتقد باشیم که بزرگ‌ترین متقی و محسن عالم، رسول الله ﷺ و بعد از آن حضرت ﷺ، صحابه‌ی ایشان ﷺ بوده‌اند. هیچ فردی از امت ولو هر که باشد، عالم‌تر و متقی‌تر از صحابه ﷺ نخواهد شد.
سوم - باید معتقد باشیم که صاحب رسالت ﷺ و شاگردان مکتب پاکش صحابه ﷺ - قرآن مجید را از هر کس دیگر بهتر و بیشتر و کامل‌تر فهمیده‌اند و دانسته‌اند و درک کرده‌اند.

چهارم - همچنین باید معتقد باشیم که عامل‌ترین افراد بر دستورات قرآن مقدس، صحابه ﷺ بوده‌اند و هر چه که ایشان از قرآن نگفته‌اند و نکرده‌اند و نفهمیده‌اند، اگر کسی دیگر مدعی آن باشد، بدون تردید نزد خداوند متعال مردود است و این عمل، به منزله‌ی این است که چنین فردی خودش را در علم، تقوا، عمل و احسان از صاحب رسالت ﷺ و صحابه ﷺ برتر می‌داند و نشان می‌دهد که آنان در عمل به قرآن مقدس، مقصر بوده‌اند.

پنجم - در تفسیر قرآن و روایت حدیث، راوی مجهول و صیغه‌ی تمریض، یقیناً فاقد اعتبار و بلکه در ترجمه و تفسیر قرآن مقدس و حدیث نبوی، به آن یقین و اعتقاد داشتن، حرام قطعی و مستلزم کذب علی الله و علی الرسول ﷺ است. در حدیث وارد شده:

«من کذب علی معتمداً فلیتوبوا مقعده من النار». (۱) (هرکس دانسته بر من دروغ بریندد، منتظر جایگاه آتشین خود در جهنم باشد!).
حال به تفسیر سرّاء و ضرّاء متوجه شوید:

ریس المفسرین، جبرالامة، پسرعموی پیامبر اسلام ﷺ صحابی جلیل

القدر، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما - کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله در حق وی دعای خصوصی فهم و علم قرآن کرده و حضرات خلفای ثلاثه (بعد از صدیق اکبر رضی الله عنه) نیاز به تفسیر ایشان داشته‌اند - به اتفاق شاگردان بزرگ خود - امام مقاتل، مجاهد، کلبی و عکرمه رضی الله عنهم که هر یک در تفسیر امامی بود - «سَرَّاء» را به معنی «یُسْر» (غنا و ثروت‌مندی) و «ضَرَّاء» را به معنی «عسر» (فقر و تنگدستی) تفسیر و ارایه کرده‌اند^(۱) و این تفسیری است که مورد تأیید تمام مفسران سَلَف و خَلَف می‌باشد.

حالا به آیه‌ی مورد بحث تحت این شرایط و معیارهای محکم نگاه کنید:
سباق این آیه در مورد صفات متقیان و اهل جنت می‌باشد و در این آیه خداوند متعال سه صفت متقیان را بیان فرمود که عبارت‌اند از: ۱- انفاق در سَرَّاء و ضَرَّاء، ۲- فرو خوردن خشم و غیظ، ۳- عفو و گذشت از مردم و ضمن آن آیه‌ی کریمه را به ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ خاتمه داد.

پس، «سَرَّاء» و «ضَرَّاء» هر دو از صفات مادحه برای افراد سرمایه‌دار سخاوت‌مند و افراد تنگدست سخاوت‌مند هستند. گویا این نوع مدحیه، متضمن ترغیب به سخاوت است. یعنی متقیان و محسنان باید دارای چنین صفاتی گردند که در تمام شرایط و احوال اهل جود و سخاوت باشند و عواملی از قبیل فقر و تنگدستی آنان را از سخاوت باز ندارد.

علاوه بر این، تفسیر مذکور تفسیری است که سباق و سیاق آیه، فهم و علم و عمل شارع صلی الله علیه و آله و شاگردان او همه آن را تأیید می‌کنند.

از عبید بن عمیر و امام ضحاک رضی الله عنهما نقل شده است که آنان «سَرَّاء» را به

۱. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از ابن عباس رضی الله عنهما: ۴۳۷/۳، ش ۷۸۳۷ - و ابن ابی حاتم در تفسیر از همه‌ی افراد مذکور: ۲۴۹/۲ - ۲۴۸، ش ۴۲۱۲ الی ۴۲۱۴. همچنین، ن، ک: البحر المحیط: ۵۸/۳ - و تفسیر قرطبی: ۲۰۶/۴.

معنی آسودگی و رخا و «ضراء» را به معنی شدت و مشقت گفته‌اند.^(۱) یعنی متقیان از خرج کردن اموال خود چه در زمان آسانی و چه در زمان تنگی و قحط‌سالی، امتناع نمی‌ورزند. متوجه هستید که مرجع و مال این تفسیر همان تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما و جمهور است. به استثنای این دو تفسیر، سایر تفاسیر و ترجمه‌ها، به صیغه‌های تمریض (مانند «قیل» و «یقال») روایت شده‌اند که قایل آن‌ها مجهول و در نتیجه فاقد اعتبار هستند.

مثلاً امام قرطبی رحمته الله در تفسیر خود چنان اقوالی را با چنین صیغه‌هایی چسبانده و آورده است که محل استدلال اهل بدعات هستند. او می‌نویسد: «یقال فی حال الصحه و المرض». ^(۲) (گفته شده: متقیان در حال سلامتی و مرض سخاوت را ترک نمی‌کنند). همچنین گفته: «و قیل فی السراء؛ فی العرس والولائم و فی الضراء؛ فی النوائب و المواتم». ^(۳) البته می‌توان گفت که این معنی هم خلاف شرع نیست؛ زیرا معانی این توجیهاات این است که در حال صحت و عروسی‌ها و ولیمه و در مصایب و ماتم‌ها به طریق مشروع، صدقه و نفقه می‌کنند و طریق مشروع همان است که از شارع صلی الله علیه و آله و شاگردانش مروی است؛ زیرا آنان نیز در مراسم عروسی و ماتم‌ها خرج کرده‌اند، اما نه با تقیید و اختصاص زمان و مکان، و نه با اسراف و بدعات و موارد دیگر. و منظور علامه قرطبی رحمته الله نیز قطعاً فقط همین است. این توجیه و تأویل کلام ایشان را به پاس احترام او گفتیم و چنانچه توجیه و تأویل نکنیم، این تفسیرهای او به صیغه‌ی تمریض و فاقد اعتبار هستند؛ چون محال و معارض با سباق و سیاق آیه هستند. خلاصه، تفسیر معتمد و معتبر، همان تفسیر ابن عباس رضی الله عنهما می‌باشد. علامه

۱. تفسیر قرطبی: ۲۰۶/۴ - و البحر المحیط: ۵۸/۳.

۲. تفسیر قرطبی: ۲۰۶/۴.

۳. همان.

آلوسی رحمته الله در تفسیر خود همین قول را ترجیح داده و بقیه‌ی آرا و تفاسیر را ضعیف قرار داده است. او می‌نویسد: «و المتبادر ما قاله الجبر». ^(۱) هم چنین امام رازی رحمته الله، ابوبکر جصاص رحمته الله، علامه قاضی ثناء الله پانی پستی رحمته الله صاحب تفسیر «مواهب الرحمن» و مفتی محمد شفیع رحمته الله در معارف همه ایشان همان تفسیر را ترجیح داده‌اند. ^(۲)

□ علت اسراف و بدعت بودن در مراسم عروسی و پرسه

هزینه‌گذاری‌ها و صرف اموال به طریقی که امروزه در اغلب جاها در مراسم عروسی یا پرسه‌ها جاری است، خلاف تقوا و احسان است. نامشروع بودن آن‌ها به دو علت است:

۱- کارهایی که در اغلب عروسی‌ها انجام می‌گیرد، از دایره‌ی شرع بیرون‌اند و در آن‌ها اسراف و افتخار موجود است. در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: «اگر به غذای تفاخر و ریا دعوت شدید، دعوت را اجابت نکنید و نروید و از آن غذا نخورید».

۲- همین خرج و اسراف اکثراً به خاطر افرادی انجام می‌گیرد که از آنان توقعی داشته باشند و همچنین از زنان هم دعوت به عمل می‌آید که قطعاً ناجایز است و نیز مردمان از جاهای دور و دراز دعوت می‌شوند که این هم ناجایز و خلاف شرع است و هیچ کدام از این کارها نه در زمان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله

۱. (معنای اصلی و معتبر، آن است که جبر امت حضرت ابن عباس رضی الله عنهما گفته است.) روح المعانی: ۳۷۲/۴.

۲. ن.ک: تفسیر کبیر رازی: ۷/۹ + - و احکام القرآن جصاص: ۴۸/۲ - ۴۷ (باب الاستغاثة بأهل الذمة) / مطلب «فی قول عمر رضی الله عنهما من أخاف الله لم يشف غیظه» - و تفسیر مظهری: ۱۳۸/۲ - و مواهب الرحمن (سید امیر علی رحمته الله): ۸۷/۲ - و معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمته الله (اردو): ۱۸۷/۲.

انجام گرفته‌اند و نه در زمان صحابه رضی الله عنهم. بر مبنای رسم اسلامی که در زمان آنان بود فقط از افراد مستمند و همسایگان و آنانی که به عقد نکاح تعلق داشتند، دعوت به عمل می‌آمد. رسول الله صلی الله علیه و آله یازده ازدواج کرده است، اما برای هیچ کدام چنین جشن‌هایی ترتیب ندادند و از هر آن‌چه که در اختیار و در دست داشت، ولیمه می‌کرد و اگر به ندرت گاهی گوسفندی ذبح می‌کرد، صحابه رضی الله عنهم را ضیافت می‌فرمود.

صحابه رضی الله عنهم نیز به همین منوال عمل می‌کردند. به‌طور عمومی نه از زنان دعوت می‌کردند و نه از مردان.

منزل حضرت جابر رضی الله عنه خیلی نزدیک به منزل آن حضرت صلی الله علیه و آله بود. وقتی از سفری که همراه با رسول الله صلی الله علیه و آله بود برگشتند، اجازه خواست زودتر به منزل برود؛ چون ازدواج کرده است. رسول الله صلی الله علیه و آله اصلاً خبر نداشت. از او پرسیدند: دوشیزه‌ای به زنی گرفته‌ای یا بیوه‌ای؟ حضرت جابر رضی الله عنه عرض کرد: با یک بیوه ازدواج کرده‌ام.

محبت شدید صحابه رضی الله عنهم با رسول الله صلی الله علیه و آله و میان هم حقیقتی است که در قرآن نیز مصرح شده است، اما می‌بینیم که آن حضرت صلی الله علیه و آله از ازدواج حضرت جابر رضی الله عنه خبر نداشت.

در مورد مرگ و میرها هم قانون و آداب اسلامی بسیار ساده و کاملاً فطری و معقول است. در صدر اسلام اگر مسلمانی فوت می‌کرد، فقط برایش دعا و قرآن می‌خواندند. مثلاً زمانی که حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه در غزوه‌ی موته به شهادت رسید و رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه منوره به وحی صحنه‌ی جنگ را برای یارانش ترسیم می‌کردند، پس از آن به صحابه رضی الله عنهم فرمود: «برای اهل خانه جعفر رضی الله عنه غذا درست کنید و به آنان بدهید؛ چون آنان در سوگ و

ماتم بسر می‌برند و نمی‌توانند برای خود غذا درست کنند» و تا سه روز برای آنان غذا درست کردند.

در حالی که بسیاری امروز عکس این حدیث عمل می‌کنند. گروه گروه به منزل اهل میت می‌ریزند تا غذا بخورند! این عمل حرام و خلاف دستور و سنت رسول الله ﷺ است. (اللهم نجنا!)

مسائل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ﴾ - حضرت حکیم الامت رحمته الله می‌فرماید: از این جمله معلوم شد که غیظ طبعی منافی کمال ولایت و عرفان نیست؛ چرا که آیه در مورد مدح کاملان (صحابه رضی الله عنهم) است. کمال در حقیقت، حفظ حدود شرعیه در وقت غیظ است؛ چنان که کظم غیظ بر آن دال است. (۱)

قوله تعالی: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ الی ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ - سید آلوسی رحمته الله در «روح المعانی» می‌نویسد: از حسن مروی است که این هم از جمله صفات «الذین ینفقون فی السراء» است. (۲) و از آن معلوم می‌شود که صدور گناه با تعقب توبه و عدم اصرار، منافی ولایت و احسان نیست. (۳)

بنده می‌گوید: از این آیه همچنین معلوم شد که برای ولی معصوم بودن لازم نیست؛ چرا که عصمت خاصه‌ی ملائکه و انبیا علیهم السلام است.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

هر آئینه گذشته است پیش از شما واقعات؛ پس سیر کنید در زمین و ببینید چگونه بود

۱. بیان القرآن حضرت تهانوی رحمته الله: ۵۸/۲ - ۵۹.

۲. روح المعانی: ۳۷۸/۴ (به روایت طبری در تفسیر از حسن رحمته الله: ۴۳۹/۳، ش ۷۸۴۳).

۳. بیان القرآن: ۵۹/۲.

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ

آخر کار دروغ دارندگان • این واضح کردنی است برای مردمان و راه نمودن و پند دادنی برای

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

پرهیزکاران •

ربط و مناسبت

پس از بیان صفات عالی‌ه‌ی متقیان و جزا و پاداش اخروی آنان، در این آیه‌ها حال امم قبلی را به مسلمانان تذکر می‌دهد و این از قبیل «تذکیر به ایام الله» است. چون مطالبی راجع به واقعه‌ی احد قبلاً به میان آمد و در آیه‌های بعد نیز بیان خواهد شد. در اینجا با تذکیر به احوال گذشتگان، مسلمانان را تشجیع می‌کند که اگر گاهی شما زخمی یا شهید می‌شوید و با زحمت و سختی‌ها مواجه می‌شوید، این نباید موجب نگرانی و پریشانی شما باشد بدین گمان که شاید شکست خورده‌اید، بلکه نظام الهی بر همین قانون می‌چرخد. گاهی، بعضی را بلندی و رفعت می‌دهد و گاهی پست و زبون می‌سازد و حق و باطل همواره بر سر پیکارند.

تفسیر و تبیین

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ... (۱۳۷)

قد خلت من قبلکم سنن - ضمیر خطاب برای مسلمانان است. یعنی قبل از شما امت‌هایی گذشته و رفته‌اند و در زمان آنان هم برخوردار میان حق و باطل

صورت گرفته است.

اصل ماده‌ی «خَلَّتْ» «خلوت» است. «خلا، یخلوا» به معنی خالی شدن و گذاشتن شخصی که از یک جا رفته باشد و آن جا خالی می‌گردد. اینجا به معنی «مَضَّتْ» است؛ یعنی گذشتند و رفتند. چون گذشتگان رفته‌اند و جای آنان خالی شده است و دیگران گرفته‌اند، «خلت» آورده شد.

«سُنُّنٌ» از «سَنَّ سُنُّ» است. «سَنَّتْ» هم از همین ماده است به معنی راه و روش، طریق مستقیم. همچنین به معنی ریختن آب آمده؛ زیرا همین که آب ریخته شود، حرکت را شروع و راه را پیدا می‌کند. علاوه بر این، به معانی وقایع، گروه و جماعت‌ها، امت‌ها و ... نیز آمده است.

در اینجا به نظر بعضی به معنی شرایع و ادیان است. اما قول راجح این است که به معنی گروه‌ها و امم می‌باشد؛ چنان که در سخن عرب آمده:

ما عاین الناس من فضل کفضلکم ولا رأوا مثلکم فی سالف السنن^(۱)

فسیروا فی الارض فانظروا ... - می‌فرماید: روی زمین برای دیدن عاقبت مکذبان بروید. یعنی اگر به سیر رفتید، نیت تفریح نداشته باشید، بلکه برای حصول عبرت زمین را بگردید و تفکر کنید که چه کسانی اینجا بوده‌اند و به کجا رفته‌اند و بعد درباره‌ی خودتان فکر کنید که ما هم پس از چند صباحی از این سرای فانی به سوی دار باقی خواهیم رفت. بنابراین، نباید از اطاعت پروردگار دور شویم و گرفتار فریب نخوت دنیوی گردیم. این نوع سیر، «سیر قدمی و نظری» نام دارد. «سیر» قسم دومی نیز به نام «سیر افهام» دارد که منظور از آن مطالعه‌ی کتب تاریخ و وقایع مکتوب مربوط به حالات گذشتگان است تا بدین طریق تدبّر و

تفکر و عبرت حاصل شود. منظور از نظر کردن (در «فانظروا»)، نگریستن با چشم یا با فکر و تأمل و تدبیر است.

هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین (۱۳۸)

یعنی قرآن را معظم: دانید که بیانی شافی است برای مردم و هدایت و موعظه‌ای بلیغ است برای متقیان.

بیان للناس - الف و لام «الناس»، جنسی است؛ یعنی برای تمام مردم جهان. این، دلیل ختم سلسله‌ی نبوت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است.

سه کمال بزرگ قرآن کریم

قرآن، دارای سه کمال و صفت بزرگ می‌باشد:

- ۱- مبین دستورات و قوانین الهی و لسان قدرت الله تعالی می‌باشد. آن چه خیر و سبب مرضیات خداوند متعال و آن چه مورد خشم و نارضایتی او تعالی می‌باشد، همه را بیان فرموده است.
- ۲- مایه‌ی هدایت و راهنمای کامل است. از یک طرف قاضی است و از طرفی دیگر انسان‌ها را به راه راست راهنمایی می‌کند.
- ۳- پند و موعظه‌ای است که انسان‌ها را ترغیب و ترهیب می‌کند تا بیدار شوند.

قرآن مقدس و منزله‌ی آن را در قالب این مثال بفهمید: پادشاهی وجود دارد که خزانه‌ی بزرگش را باز می‌گذارد تا هر کس آزادانه بیاید از آن بردارد. در این صورت احمق کسی است که از آن بهره‌ای نبرد. در چنین شرایطی حتی پیرزنی عاجز نیز افتاده و خیزان خود را به آن محل می‌رساند تا نصیبی ببرد.

از خزانه‌های خداوند متعال در زمین و آسمان و عرش، خزانه‌ای بزرگ‌تر از قرآن مقدس نیست. چون بعد از ذات خداوند متعال مرتبه‌ی قرآن است و او تعالی این خزانه‌اش را برای همه نازل کرده است. لذا باید از آن کاملاً بهره‌برداری نمود و گرنه آدمی مسئول خواهد گشت. این خزانه‌ای است که متکلم است و با فصیح‌ترین بیان، انسان‌ها را صدا می‌زند که بیاید از من بهره‌گیرید تا کامیاب شوید.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

و سست مشوید و اندوهناک مباشید و شما بید غالب؛ اگر مسلمان هستید • اگر

يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ ط وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ

برسد شما را زخمی، پس رسیده است گروه کافران را زخمی مانند آن و این حالت را

نُذِرُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ

می‌گردانیم میان مردمان (برای فواید بسیار) و تا مشخص سازد الله مؤمنان را و بگیرد

شُهَدَاءَ ط وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

شهید و الله دوست نمی‌دارد ستمکاران را • و تا کامل عیار کند الله مسلمانان را

وَ يَمْحَقَ الْكُفْرَيْنِ ﴿۱۴۱﴾

و نابود سازد کافران را •

مفهوم کلی آیه‌ها: مسلمانان نباید در جنگ با کافران و دیدن رنج و مصیبت جسمی و روحی، سست و ترسان شوند. لشکر کافران هم این ضربه‌ها را

خورده‌اند. سنت الهی بر این است که گاهی پیروز می‌گرداند و گاهی شکست می‌دهد. اما مؤمنان حقیقی همیشه پیروزند و شکست آنان موقت است. اصولاً این دگرگونی‌های عالم برای آزمایش، کسب درجه‌ی شهادت، پاک شدن از گناهان و نابود کردن کافران است.

ربط و مناسبت

به طور خصوص این آیه‌ها مربوط به واقعه‌ی اُحُد هستند که از چندین آیه‌ی قبل موضوع آن شروع شده بود و تاکنون ادامه دارد.

سبب نزول

علامه واحدی رحمته الله از ابن عباس رضی الله عنهما آورده است: چون مسلمانان در روز احد در مرحله‌ی دوم با شکست مواجه شدند، در میان‌شان اضطراب و پریشانی پدید آمد. در این میان حضرت خالد رضی الله عنه که تا آن زمان مسلمان نشده بود و در جمع کفار قرار داشت از این دسپاچگی و پراکندگی مسلمانان استفاده کرد و بر آنان حمله آورد. چون آن حضرت صلی الله علیه و آله متوجه این قصد آنان شد دست به دعا برداشت و فرمود: «اللَّهُم لا یعلون علینا، اللَّهُم لا قوۃ لنا الا بک، اللَّهُم لیس یعبدک بهذه البلدة غیر هؤلاء النفر» (خداوندا! نگذار این‌ها بر ما غالب شوند، خداوندا! ما قوتی جز تو نداریم، خداوندا! در این سرزمین جز این افراد اصحابه کسی پرستنده‌ی تو نیست).

و از آن طرف مسلمانان هم متوجه شدند. لذا چند تن از جوانان مسلمان حرکت کردند و زودتر کوه را گرفتند و آنان را به تیر بستند و وادار به عقب‌نشینی و شکست کردند. در همین زمان این آیات نازل گردید و در آن

فرمود: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ (۱).

امام زهری و قتاده رضی الله عنهما قایل اند: این آیه‌ها سبب نزول خاصی ندارند، بلکه برای تسلی مسلمانان در واقعه‌ی احد نازل شدند. (۲) این زمانی بود که آن حضرت صلی الله علیه و آله هنوز به مدینه منوره نرسیده بود. به ایشان خبر رسید که مشرکان مشوره کرده‌اند و به گمان این که بسیاری از مسلمانان کشته و زخمی و بقیه پریشان شده‌اند، می‌خواهند حمله‌ای دیگر بکنند تا کار مسلمانان را یکسره نمایند. آن حضرت صلی الله علیه و آله به مسلمانان فرمود که کفار قریش چنین تصمیمی گرفته‌اند، اما شما سست نشوید و به آنان فرصت ندهید که نصرت الله تعالی پشتوانه‌ی ماست. پس قبل از این که آنان بیایند، باید ما و شما اقدام نماییم و برویم جلویشان را بگیریم. در وجود صحابه رضی الله عنهم اصلاً ضعف روحی و زبونی جایی نداشت و آنانی که دست و پا و بدن‌شان مجروح شده بود نیز آماده شدند. آن حضرت صلی الله علیه و آله دوباره اعلان فرمودند: «جز کسانی که دیروز در جنگ با ما بودند کسی دیگر با ما خارج نشود!».

در همین زمان مسلمانان از ناحیه‌ی زخمی‌ها پریشان شدند. چون فکر کردند که اگر افراد سالم و تازه رسیده با آنان همراه نشوند، شاید با افراد زخمی نتوانند کاری انجام دهند. در همین حالت این آیه‌ها نازل گردید و موجب تسلی و تشجیع آنان شد.

آن حضرت صلی الله علیه و آله پرچم را بست و به حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه داد. کافران در فکر حمله بودند که خبر حمله‌ی مسلمانان به آنان رسید. آنان وحشت‌زده

۱. اسباب النزول: ۶۹. همچنین به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۴۴۷/۳، ش ۷۸۹۱ و از ابن جریر رضی الله عنه، ش ۷۸۸۹ - و ابن ابی حاتم از ابن جریر رضی الله عنه: ۲۵۶/۲، ش ۴۲۷۲.
 ۲. به روایت طبری در تفسیر: ۴۴۲/۳، ش ۷۸۸۳ و ۷۸۸۴ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۵۷/۲ - ۲۵۶، ش ۴۲۶۹ و از ربیع رضی الله عنه، ش ۴۲۷۷.

شدند. چون اول فکری کردند که آنان ضعیف شده‌اند و از بین رفته‌اند، اما این اقدام برای آنان ثابت کرد که مسلمانان هنوز قوی هستند. هر یکی از کفار به طرفی و از راهی پا به فرار گذاشتند و سعی کردند زودتر خودشان را به مکه برسانند. رسول الله ﷺ که چنین دیدند، دستور دادند مسلمانان به مدینه برگردند. در مورد این رویداد، تحت آیه‌ی ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ...﴾ [آل عمران: ۱۷۲] مستقلاً سخن گفته خواهد شد، ان شاء الله.

تفسیر و تبیین

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون... (۱۳۹)

ولا تهنوا ولا تحزنوا - «لا تهنوا» از «وهن» به معنی سستی و ضعف است. عرب می‌گوید: «وهن لرجل» یعنی سست و ضعیف شد مرد در کار یا در جهاد و ... در کلام حضرت زکریا علیه السلام آمده است: ﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي...﴾ [مریم: ۴]، که در آن «وهن» به همین معناست.

«لا تحزنوا» از «حزن» به معنی غمگین شدن به مافات است.

در این آیه خداوند متعال مؤمنان را به دو کار فرمان می‌دهد:

یکی این که: «ولا تهنوا». یعنی هیچگاه در راه خداوند متعال به ویژه در جاهایی که حساس و نیاز به خدمت و جانفشانی بیشتر داشته باشد، از خود ضعف و سستی نشان ندهید، بلکه باید تهوّر و شجاعت و از خود گذشتگی ارایه کنید.

دیگر این که: «ولا تحزنوا». یعنی اگر با دشمن جنگیدید و بعضی از شما شهید یا مضروب شوند، غمگین و ناراحت نشوید؛ مثل واقعه‌ی احد که به سبب آن بر

شما حزن و غم طاری گشت. با این تقاضاهای اسلام، جان و مال خود را فدا سازید که در مقابل آن اجری بزرگ دریافت خواهید کرد. در جنگ احد، هفتاد نفر که ۶۴ نفر از انصار و چهار نفر از مهاجران بودند به شهادت رسیدند.^(۱) اما باز هم می‌بینیم که خداوند متعال می‌فرماید: سست و غمگین مَشوید. معلوم است که وقتی این دو چیز دفع شوند، مسلمان می‌تواند به مقاصد دینی و الهی خود برسد.

وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین - خداوند متعال یادآوری می‌فرماید که شما مسلمانان بر همه‌ی عالم و کفار غالب و بالاترید. بالاتری امت محمد ﷺ هم در دنیا هست و هم در آخرت.

در مورد وجوه بالاتری امت محمد ﷺ، (وانتم الاعلون). چند توجیه وجود دارد:

به یک توجیه: خداوند متعال به صحابه‌ی رسول ﷺ دلداری می‌دهد که در روز احد گرچه هفتاد نفر شهید دادید و عده‌ای هم مجروح گشتند، اما در مقابل، بیست و پنج نفر از کفار را کشت و در آخر غلبه از آن‌ها شد و در غزوه‌های دیگر پی‌درپی بر آنان غالب آمدید.

به توجیه دوم: شما مسلمانان هم به اعتبار دلیل حقانیت از کفار بالاترید و هم به اعتبار تمسک به دین و هم به اعتبار وضع اخروی که هیچگونه پیریشانی نخواهید داشت. قرآن و اسلام گواه انکارناپذیر این حقیقت هستند.

به توجیه سوم: شما به اعتبار شأن و مرتبه از کفار بالاترید. یعنی اگر بکشید یا کشته شوید، در هر دو صورت پیروز و مستحق اجرید، برخلاف کفار که اگر بمیرند، چیزی جز آتش دوزخ انتظارشان را نمی‌کشد!

۱. ر.ک البدایة و النهایة: ۵۷/۴ - و ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری): ۱۲۲/۹-۱۲۱.

جمله‌ی شرطیه‌ی «ان کنتم مؤمنین» نیز دو توجیه دارد:

۱- یعنی: «ان بقیتم علی ایمانکم» (شما به هر حال بر کافران چیره خواهید شد، اگر بر ایمان خویش باقی بمانید).

۲- یعنی: «ان کنتم مؤمنین بهذه البشارة» (اگر واقعاً و کاملاً به این بشارت الهی ایمان دارید، غالب خواهید شد).

نمونه‌ی کامل ظهور این بشارت در صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم بود. آنان چون مسلح با سلاح ایمان کامل بودند، به هر کجا که رو می‌کردند، صبح پیروزی و برتری به روی‌شان خنده می‌زد. آنان با اعتماد به همین ایمان بس شگرف و عالی پا به رودخانه‌ی بزرگ نهادند و بانداي «نحن عباد الله و هذا خلق الله» از آن با اسب‌ها عبور می‌کردند^(۱).

حضرت عقبه بن نافع رضی الله عنه وقتی که وارد بیابان «قیروان» شد - بیابانی که پر از حیوانات درنده و وحشی بود - ، خطاب به آن مخلوقات خداوند متعال فرمود: «ای حیوانات و حشرات جنگل! از این بیابان بروید زیرا ما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم و قصد داریم همین جا اقامت گزینیم. از این پس اگر شما را اینجا بینیم، نابودتان می‌کنیم.» پس از آن همه‌ی مردم دیدند که همه‌ی حیوانات در حال رفتن هستند و حتی بچه‌ها و تخم‌هایشان را به دهان گرفته با خود می‌برند!^(۲)

امام قرطبی رحمته الله می‌نویسد: بعد از نزول این آیه و بشارت بزرگ، صحابه رضی الله عنهم در هر جنگ و جهادی پیروز می‌شدند؛ به طوری که در اواخر که از تعداد

۱. مربوط به فتح مدین است که مسلمانان از رود دجله با اسب‌ها عبور نمودند و ایرانیان مات و مبهوت به این صحنه نگاه می‌کردند. (ن.ک: حیاة الصحابة).

۲. ر.ک: الکامل فی التاریخ (ابن اثیر): ۲/۴۲۹ - ۴۲۸ حوادث سنه‌ی ۵۰ - و تاریخ طبری: ۴/۱۷۸، احوال سنه‌ی ۵۰ - و آثار البلاد قزوینی: ۲۴۲ تحت اسم «القیروان» + جهان دیده (مفتی محمد تقی عثمانی): ۱۰۶ الی ۱۰۸.

صحابه رضی الله عنهم کم شده بود، لشکر مسلمانان فقط تعدادی و حتی در بعضی موارد فقط یک نفر از آنان را به طور برکت و رمز موفقیت و پیروزی با خود همراه می‌کردند و به برکت آنان فتح حاصل می‌شد.^(۱)

ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله... (۱۴۰)

در این آیه نیز خداوند متعال مسلمانان را تسلیت خاطر می‌بخشد؛ می‌فرماید: ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله - از این که بر شما زخم و ضربه‌ی روحی و جسمی وارد شده است، ناراحت نباشید. چون کفار هم این زخم را برداشته‌اند و حتی آثار زخم آنان شدیدتر است؛ گرچه به ظاهر تعداد شهدای شما بیشتر است.

«قرح» به معنی زخم و جرح است و اگر به ضم قاف (قُرَح) خوانده شود، به معنی دردی است که از زخم پیدا می‌شود. معنای اصلی آن «خلوص» است؛ چنان که می‌گویند «ماء قُرَاح» (آب خالص). مرجع ضمیر «ه» در «مثله»، قرح است.

قراءات در «القرح»: حمزه و کسایی و ابوبکر رضی الله عنهم این لفظ را در هر دو جا به ضم قاف خوانده‌اند: «قُرَح».

نزد بعضی به فتح قاف است: «قَرَح».

بعضی دیگر می‌گویند: این‌ها دو لغت به یک معنا هستند. مثل «ضَعْف و ضَعَف» که هر دو به یک معنا هستند.

علامه فراء رضی الله عنه می‌گوید: در صورت فتح (قَرَح)، به معنی زخم و در صورت ضم (قُرَح)، به معنی دردی ناشی از زخم است. بعضی دیگر می‌گویند: با فتح،

لغت حجاز است و با ضم، لغت دیگران. گروه دیگری گفته‌اند که به فتح، مصدر است و به ضم، اسم.^(۱)

و تلك الايام نداولها بين الناس - مشارالیه «تلك» برای تمام زمان‌های گذشته و آینده است. «نداولها» از «مداولة» به معنی گرفتن یک چیز از شخصی و انتقال دادن آن به دیگری است.

در این قسمت از آیه، به عنوان بیان علت کلی این شکست و پیروزی‌های پی در پی متقابل می‌فرماید که ما این چند روز دنیا را به همین منوال بین مردم دست به دست می‌گردانیم. یعنی این شأن خداوندی است که کافران را گاهی مقتول و گاهی قاتل قرار می‌دهد (بدین ترتیب ایام و ازمنه را به این رو و آن رو می‌گرداند و هرگز مردم را به یک حالت و کیفیت نمی‌گذارد).

شاعر این حقیقت تکوینی را در قالب شعر، چنین ارایه کرده است:

ز رنج و راحت گیتی، مرنجان دل مشکوه ظییر جهان، گاهی چنین گاهی چنان باشد
 صحابه رضی الله عنهم را متوجه می‌کند که اطاعت شما از رسول الله صلی الله علیه و آله سبب کامیابی
 شما و نافرمانی او سبب ناکامی‌تان خواهد بود. به همین خاطر در روز بدر کاملاً
 پیروز بودید. اما در روز احد عدم اطاعت گروهی از شما از پیامبر صلی الله علیه و آله ،
 موجب شکست شما در مرحله‌ی دوم بود، ولی باز رحمت الهی عطف به شما
 گردید و پس از آن دو مرتبه غالب شدید.

و ليعلم الذين آمنوا منكم - پس از بیان علت دگرگونی‌های حالات مردم و ایام، حکمت این تغییر نظام دنیا و مداومت آن را بیان می‌فرماید.

روشن می‌فرماید که ما چنین می‌کنیم تا در لابلای آن، ایمان‌داران واقعی و کمال آنان نمایان و برملا شود و بدین صورت مؤمنان از کافران ممتاز و مشخص گردند.

ضمناً با این ترجمه واضح گردید که منظور از «لیعلم الله» این نیست که معاذ الله او تعالی بدون این تغییرات، حال بندگان را نمی‌داند. بلکه چنین می‌کند تا برای بندگان هم حقیقت احوال روشن شود؛ درست مانند استادی که از شاگردی امتحان می‌گیرد تا قابلیت او برای دیگران مشخص و شناخته گردد.

ویتخذ منکم شهداء - عطف بر «لیعلم» و حکمت دوم دگرگونی‌های عالم است. «شهداء» دو معنی دارد: یکی، گواه و دیگری، شهید. طبق قول جمهور مفسران در این جا به معنی شهید است. یعنی گاهی شما امت محمد ﷺ را چنین می‌آزماید تا از شما شهدا بگیرد و این یک فضیلت بزرگ است. در حدیث آمده که رسول الله ﷺ فرمودند:

«از میان تمام امت‌ها، شهدای امت من بیشتراند. و این موجب افتخار و سرافرازی این امت است.»

و آمده است: «از میان این امت، شهدای انصار از همه بیشترند.»^(۱)

اگر لفظ «شهداء» به معنی شاهد (گواه) گرفته شود، آیه‌ی کریمه بدین معنی خواهد بود که: خداوند متعال با شما در میدان جنگ چنین می‌کند تا عدالت‌تان را ثابت کند؛ چون قرار است در آخرت بر امم دیگر شاهد و گواه باشید وقتی در جریان این حوادث عادل بودن شما ثابت گردید، می‌توانید در آخرت گواه باشید که برای شهادت، عدالت شرط است.

والله لا یحب الظالمین - در اینجا شبهه‌ای تردید شد و آن این که گمان می‌رفت که غالب بودن ظالمان، نشانه‌ی محبت است. خداوند متعال فرمود که این طور نیست. او تعالی هیچگاه ظالمان و کافران را دوست ندارد، بلکه این پیروزی

۱. به روایت بخاری در صحیح از قتاده رضی الله عنه موقوفاً با الفاظ: «ما نعلم حياً من احياء العرب اکثر شهداء أعز يوم القيامة من الانصار»: مغازی / باب ۲۶، ش ۴۰۷۸.

ناچیز و موقف و ظاهری آنان، بر مبنای همین علل و حکمت‌ها بود که بیان گردید.

وَلِيْمَحْصِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا... (۱۴۱)

در این آیه حکمت سوم و چهارم ضربه خوردن مسلمانان بیان شده است؛ می‌فرماید:

وليمحص الله الذين امنوا - یعنی تا بدین ترتیب او تعالی مؤمنان را از تمام گناهان پاک و صاف نماید. در حدیث شریف آمده:

«السيف محاء للخطايا»^(۱) (شمشیر محوکننده‌ی تمام گناهان است.)

اگر شخصی هزاران گناه کبیره انجام دهد اما در جهاد شهید شود، یک گناه هم بر وی نمی‌ماند و همه بخشوده می‌شود.

«يُمَحَّص» از «تَمَحَّيِص» به معنی چیزی را به درجه‌ی نهایت پاک و صاف و خالص کردن است. علامه خلیل رحمته الله می‌گوید: «التَمَحَّيِص، تَخْلِيصُ الشَّيْءِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ». «مَحَّصَتُهُ» یعنی: آن را از هر عیب پاک کردم.

وَيَمْحَقُ الْكَافِرِيْنَ - حکمت چهارم است. یعنی تا کافران و اثرات فاسدشان را نابود کند.

«يَمْحَقُ» از «مَحَقٌ» به معنی ازاله است. یعنی چیزی را از مکانش دور و زایل نمودن. پس، «مَحَقٌ» یعنی عین و نفس چیزی را از مکانش دور و زایل و نابود نمود؛ به خلاف «تَمَحَّيِص» که به معنی ازاله‌ی خبث و آثار بد از چیزی است.

۱. به روایت احمد در مسند از عتبه بن عبد سلمی رضی الله عنه در یک حدیث طویل - و ابن حبان در صحیح: ۵۱۹/۱۰ (کتاب السیر / باب ۶ «فضل الشهادة»، ش ۴۶۶۳) - و ابوداود طیالسی در مسند: جزء سادس / ۱۷۹ - ۱۷۸، ش ۱۲۶۷ و بیهقی در سنن کبری: ۵۴۱/۱۳ (کتاب السیر / باب «فضل شهادة فی سبیل الله عز و جل، ش ۱۹۰۳۴) - و طبرانی در معجم کبیر: ۱۲۳/۱۷ و ۱۲۴، ش ۳۱۰ و ۳۱۱ و هیشمی رحمته الله گفته: «رجال احمد، رجال الصحیح خلا ابی المثنی الأملوکی، و هو ثقة». مجمع الزوائد: ۲۹۱/۵ - و دارمی در سنن: کتاب الديات / باب ۲۰ «صفة القتل فی سبیل الله»، ش ۲۴۱۶.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
 آیا گمان کردید که وارد بهشت می‌شوید و هنوز متمیز نساخته است الله مجاهدان را از شما و پیش از آن که

وَعَلَّمَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٢﴾ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ
 و هر آینه شما آرزو می‌کردید مرگ را پیش از آن که ملاقات کنید آن را،
 جدا کند صابران را ●

فَقَدْ رَأَيْتُمْوَهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾

پس دیدید آن را و شما می‌نگریستید ●

مفهوم کلی آیه‌ها: مؤمنان باید این حقیقت را همیشه مدنظر داشته باشند که بهشت در مقابل ایمان و عمل توأمأ حاصل می‌شود. تحمل مصایب و مشکلات از زمره‌ی بزرگ‌ترین اعمال هستند. پس وقتی که جهاد پیش می‌آید، مؤمنان باید مردانه در مقابل دشمن بایستند و از ضربه خوردن یا کشته شدن هراسی به دل راه ندهند. جهاد برای مؤمن باعث افتخار دنیوی و حصول مقام بزرگ شهادت و دست یافتن به نعمت‌های بزرگ خداوند متعال در آخرت است.

ربط و مناسبت

این آیه‌های کریمه هم مربوط به واقعه‌ی اُحُد است. قبلاً حکمت شکست و فلسفه‌ی جهاد را بیان فرمود. در این آیات، مسلمانان را متوجه می‌فرماید و هشدار می‌دهد که به او تعالی و پیامبرش و روز آخرت ایمان آورده‌اید و هدف‌تان، تحصیل رضای الهی و اطاعت رسول الله ﷺ و نهایتاً تحصیل نعمای آخرت است. پس تکالیفی که در دنیا به شما می‌رسد، به منزله‌ی

آزمون‌های آماده کننده است و حقیقتاً در مقابل نعمای آخرت و جنت هیچ است. لذا، نباید گمان کنید که بدون تکالیف و آزمایش‌های دنیوی آن نعما به شما می‌رسد.

تفسیر و تبیین

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة... (۱۴۲)

ام حسبتم ... - این خطاب در اصل و به اعتبار نزول، برای افرادی است که در روز احد شکست خوردند و پریشان شدند.

«و لما يعلم» یعنی «لما یمیز الله». این جمله حال است از ضمیر «تدخلوا». آیه توضیحاً چنین در می‌آید: «بل لا ینبغی منکم ان تظنوا انکم تدخلون الجنة و تفوزون بنعیمها و ما اعد الله تعالی لعباده فیها ...» با این توضیح معنی آیه چنین است: «آیا گمان می‌برید که به بهشت خواهید رفت در حالی که هنوز خداوند متعال امتیاز نداده (و برای مردم واضح نکرده است) میان شما مجاهدان و صبر کنندگان را؟ خیر بلکه برایتان مناسب نیست که این گمان را داشته باشید.» به قول شاعر:

ترجوا النجاة و لم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى علی الییس

(امید نجات داری در حالی در راه‌های آن قدم نهاده‌ای؟! بدان که کشتی بر

خشکی راه نمی‌رود!)

در حدیث آمده که اگر شخصی در تمام زندگی خود در سجده افتاده باشد، وقتی در روز قیامت نعمای آخری را می‌بیند، اعتراف می‌کند که عبادات و بندگی او در مقابل این همه نعمت هیچگونه ارزشی ندارد.

سرگذشت یک عابد بنی اسرائیلی را آورده‌اند که پانصد سال عبادت کرده

بود و دلش خوش بود که حقّ عبادت و شکر پروردگار را به جای آورده و به بهشت می‌رود. اما در قیامت وقتی که محاسبه می‌شود، همه‌ی آن عبادات در مقابل یک لیوان آب از بین می‌روند! او که چنین می‌بیند، فریاد برمی‌آورد: پس نتیجه‌ی عبادات طولانی من چه شد؟! خداوند متعال می‌فرماید: حال دیدی که عبادت تو در مقابل جنت من ارزشی ندارد؟ آن شخص می‌گوید: اکنون به رحمت‌های تو امید دارم. و او محض به رحمت و فضل او تعالی به جنت برده می‌شود.

حضرت شهر بن حوشب رضی الله عنه می‌فرماید: «طلب بهشت بدون عمل، گناهی از گناهان است. (چون چنین کسی خداوند متعال را نیازمند خود می‌شمارد که می‌خواهد بدون عمل او را به بهشت‌اش ببرد) و انتظار و امید داشتن شفاعت بدون سبب، نوعی غرور است و امید رحمت داشتن از کسی (خداوندی) که اطاعت نشود، حماقت است»^(۱).

به قول یکی:

بلبل کو ستم تحمل نکند   بهتر آنست دگر سخن گل نکند
و به قول عاشقی راستین:
تو ز یک زخمی گریزانی ز عشق   تو بجز نامی نمی‌دانی ز عشق

و لقد كنتم تمشون الموت من قبل ان تلقوه ... (۱۴۳)

این جا هم خطاب به مؤمنانی است که در جنگ احد شرکت کرده بودند. قبل از جنگ احد، جنگ بدر اتفاق افتاد. جنگ بدر چون به طور ناگهانی به وقوع پیوست، برخی از مسلمانان که در سفر یا در زمین‌های کشاورزی مشغول

بودند، از آن بازمانده بودند.

وقتی که رسول الله ﷺ از بدر برگشت، اینان از این که از جهاد اول اسلام بازمانده بودند، خیلی ناراحت شدند و تمنا کردند که جهادی دیگر پیش آید تا شرکت داشته باشند.

سال بعد جنگ احد پیش آمد. چون جنگ در مرحله دوم به نفع مؤمنان کاملاً تمام نشد، اینان سراسیمه و دچار پریشانی شدند. آیه‌ی کریمه‌ی ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ...﴾ به همین مورد درباره‌ی آنان اشاره داشت. در این آیه خداوند متعال خطاب به آنان می‌فرماید که خود شما تمنای جنگ کردید و در جهاد امید شهادت بیشتر است. پس، پریشانی از شکست و کشته شدن معنایی ندارد.

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه - مراد از «موت» شهادت است و تمنای شهادت جایز است. این را یادآوری کردم تا بدانید که تمنای مرگ به سبب امور دنیوی از قبیل مصایب و بلیات جایز نیست. در این مورد قبلاً نیز شافعیاً بحث کردیم.^(۱)

مرجع ضمیر «ه» در «تلقوه»، موت است.

فقد رايتموه وانتم تنظرون - یعنی به تحقیق مرگ را در احد مشاهده کردید؛ در حالی که نگاه می‌کردید که این حالت چطور پیش آمد و در آن تفکر می‌کردید. شخصی بر حضرت حذیفه رضی الله عنه انتقاد نمود که چرا شما در حین رسول الله ﷺ را تنها گذاشتید و فرار کردید. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمود: آری! جنگ شوخی نیست. آن، لحظه و موقع حساس و سختی بود.

یک تابعی گفت: اگر ما بودیم، فرار نمی‌کردیم. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمود: تا بحال جهاد کرده‌اید؟ گفت: نه. فرمود: اگر جنگ را ببینی و فرار نکنی،

مردی. دیدن مرگ با چشمان خود و سپس پایمردی کردن کار هر کس نیست. (۱)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ
و نیست محمد مگر پیامبر. هر آئینه گذشته‌اند پیش از وی پیامبران. آیا اگر او بمیرد یا

قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ
کشته شود، برمی‌گردد بر پاشنه‌های خود (مرتد می‌شوید)؟ و هر که برگردد بر پاشنه‌های خود، هرگز هیچ زیان نرساند

اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

الله را و الله ثواب خواهد داد شکر گزاران را ●

مفهوم کلی آیه: اسلام، دین عبادت خداوند متعال است. پیامبر ﷺ در این میان فقط مبلغ و آورنده و شرح دهنده‌ی این آیین است. پس برای ادامه‌ی این دین، وجود پیامبر در هر زمان لازم نیست. از این رو، نباید با مرگ یا شهادت پیامبر، دین تعطیل شود و مسلمانان دلسرد شوند.

ربط و مناسبت

این آیات هم متعلق به واقعه‌ی اُحُد و مربوط به حادثه‌ای در آن جنگ است که در طی آن دندان مبارک آن حضرت ﷺ شکست و از سوی ابلیس لعین و کافران شایعه‌ی شهادت رسول الله ﷺ پخش گردید.

سبب نزول

همان‌طور که بیان گردید در مرحله‌ی اول جنگ احد، کفار شکست خوردند

۱. سخن صحابه را در مورد متفرق شدن در جنگ حنین بخوانید در صحیح بخاری: مغازی / باب ۵۴ ، ش ۴۳۱۵ الی ۴۳۱۷ - و ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری): ۲۹۲/۹ الی ۲۹۴ .

و به همین سبب افرادی که به دستور آن حضرت صلی الله علیه و آله بر بالای «جبل الرماة» سنگر دفاعی گرفته بودند، پایین آمدند و شروع به جمع آوری غنایم کردند. حضرت خالد رضی الله عنه که تا آن زمان مسلمان نشده بود، با تعدادی از سپاه قریش از این فرصت استفاده کرد و از پشت جبل الرماة بر مسلمانان حمله آورد.

حضرت خالد رضی الله عنه دستور داد که هر کجا رسول الله صلی الله علیه و آله قرار دارد، بر آنجا حمله برید. اتفاقاً رسول الله صلی الله علیه و آله برای تجدید وضو تشریف برده بودند و حضرت طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه جهت انتظام و تدارک آب همراه بود. در همین وقت، کفار بر آن حضرت صلی الله علیه و آله حمله کردند. اما حضرت طلحه رضی الله عنه چون شیری به دفاع پرداخت و این دفاع چنان جان نثارانه و مؤثر بود که کفار نتوانستند یک ضربه‌ی شمشیر هم به آن حضرت صلی الله علیه و آله وارد کنند؛ در حالی که جمعاً بسیار ضربه شمشیر فرود آورند. از این وجه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه با اشاره به جانفشانی بی نظیر حضرت طلحه رضی الله عنه در آن روز فرمودند: «احد و همه‌ی اجر و ثواب آن، از آن حضرت طلحه رضی الله عنه شد.»

بالاخره با پرتاب سنگ دندان مبارک ایشان را شکستند و حلقه‌های کلاه جنگی آن حضرت صلی الله علیه و آله بر گونه‌های مبارک‌شان فرو رفت و چهره‌ی نازنین خونین گشت.

کسی که سنگ بر چهره‌ی مبارک آن حضرت صلی الله علیه و آله زد، شخصی به نام «عبدالله بن قمیثه الحارثی» بود. او همچنین حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه پرچم‌دار مسلمانان که در آن لحظه سرسختانه از رسول الله صلی الله علیه و آله دفاع می‌کرد - را به شهادت رساند. رسول الله صلی الله علیه و آله او را مورد دعای بد قرار داد که بر اثر آن پس از جنگ وقتی که کفار به سوی مکه برمی‌گشتند، در میان راه، شب هنگام، گوزنی بر او حمله آورد و با شاخ‌هایش بدنش را تکه تکه کرد و به درک اسفل

واصل نمود. بعضی می‌گویند: عتبه بن ابی وقاص بود که سنگ را به چهره‌ی آن حضرت ﷺ زد و خود بعداً توسط حضرت حاطب بن ابی بلتعنه رضی الله عنه به قتل رسید.

پس از به شهادت رسیدن حضرت مصعب رضی الله عنه، عبدالله بن قمیئه و تنی چند گمان کردند آن حضرت ﷺ را به شهادت رسانده‌اند. به همین دلیل، ابلیس و چند نفر دیگر اعلان کردند که محمد ﷺ شهید شده است.

مسلمانان از این خبر سخت ناراحت شدند و این موجب سراسیمگی و پریشانی‌شان گشت و نتوانستند بجنگند. اما لحظاتی بعد، رسول الله ﷺ خودش را نمایان کرد و صدا زد که به سوی من بیایید ای بندگان خدا (من زنده و سالم و در اینجا هستم)! تعدادی از مسلمانان به سوی ایشان شتافتند و به دفاع پرداختند. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرمودند: من در آن وقت ۳۰۰ تیر یا بیشتر برای دفاع از رسول الله ﷺ از کمان رها کردم که به سبب آن، ایشان خوشحال شدند و فرمودند: «پدر و مادرم به فدایت سعد، بزن!»

خلاصه، سبب نزول این آیه همین اعلان ابلیس بود. خداوند متعال در این آیه مسلمانان را متوجه می‌فرماید که شهادت رسول نباید سبب سر خوردگی و عقب‌گرد شما باشد. در هر صورت شما باید به جهادتان ادامه دهید.^(۱)

تفسیر و تبیین

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ... (۱۴۴)

خداوند متعال در این کریمه می‌فرماید: محمد ﷺ رسولی مثل رسولان

۱. اسباب النزول واحدی: ۷۰-۶۹ - و روح المعانی: ۴/۳۹۱-۳۹۰.

گذشته است که از افراد بشر بودند. او خدا نیست که از مرگ مستثنا باشد. مرگ به سراغ او هم می آید. همان طور که انبیا و رسولان گذشته از دنیا رفته اند، او هم یک روز از دنیا می رود. و سپس مومنان را خطاب می کند که: آیا اگر او برود، شما دین و جهاد را ترک می گوئید؟ نه نباید اینطور باشد. اگر او در میان تان باشد یا از دنیا برود، محکم به اسلام چنگ زنید و از آن محافظت نمایید و به عقب برنگردید. و اگر کسی چنین کند، به این کارش هیچ ضرری متوجه خداوند متعال نخواهد شد، بلکه خودش ضرر خواهد کرد.

او تعالی به ایمان داران و شکر گزاران پاداش و انعام می دهد و به کافران جزای سخت!

وَمَا مُحَمَّدٌ... - «محمد» نام مشهور رسول الله ﷺ است و قبل از ایشان هیچ کس به این نام، نام گذاری نشده بود. این نام را عبدالمطلب بر وی نهاد. او در خواب دید که کسی به او می گوید: او را «محمد» نام بگذارید. «محمد» به معنی بار بار ستوده شد. ^(۱) آن حضرت در آسمانها «احمد» نام دارد. در قرآن کریم هر دو نام ایشان ذکر گردیده اند.

دینش شده حبل المتین

احمد مسمی در سماء

ببرهانه و الله اعلى و امجد

فدو العرش محمود و هذا محمد

بالخير كل هدى السبيل هداكا

نامش محمد در زمین

صاحب وراء روح الامین

حضرت حسان رضی اللہ عنہ سروده است:

الم تر ان الله ارسل عبده

و شققه من اسمه ليجله

عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ گفته است:

يا خاتم النبأ انك مرسل

ان الاله بنی علیک محبةً فی خلقه و محمداً سماً کما (۱)

چند سؤال تفسیری و پاسخ آن‌ها

سؤال ۱: از آیات قرآنی مانند آیهی ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (مائده: ۱۶۷) و ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (زمر: ۳۰) معلوم می‌شود که پیامبر اسلام صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از قتل محفوظ است و به موت طبیعی خود فوت می‌کند. اما از این آیه که در آن آمده ﴿أَوْ قُتِلَ﴾ معلوم می‌شود که احتمال قتل هم برای آن حضرت وجود داشته است. تطبیق این دو نوع آیه چگونه است؟ چرا صحابه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ که می‌دانستند آن حضرت از قتل محفوظ است، از اعلان ابلیس ناراحت و پریشان شدند؟

جواب: احتمال قتل، بر فرض محال است. یعنی اگر فرضاً او شهید می‌شد - چون موضوع مربوط به میدان جنگ و کشتار بود - باز هم شما مسلمانان نباید از موقف ایمانی خود دست بردارید.

در مورد پریشان شدن مسلمانان هم دو احتمال هست: ۱ - پریشانی فقط در دل کسانی آمد که از آیهی کریمه‌ی ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ و ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ خبر نداشتند. ۲ - ممکن است از عظمت و خطرناکی این حادثه، در آن ساعت مضمون آن آیه‌های کریمه را فراموش کرده بودند.

سؤال ۲: وقتی که رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل بقیه‌ی افراد بشر قرار بود روزی رحلت نماید - و چنین هم شد - چرا حضرت عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ با وجود اعلان قرآن مجید به جواز مرگ بر آن حضرت، در روز رحلت آن حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ عصبانی و حواس باخته شد و به دیگران گفت: هر که بگوید محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوت کرده است، گردنش را می‌زنم؟ و حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ گنگ شد؟ و حضرت علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

بی هوش گشت؟ و...؟

جواب: این همه به سبب شدت و عظمت این حادثه بود، نه این که حقیقتاً گمان می کردند آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوت نکرده است.

بی بی صفیه رضی الله عنها بنت عبدالمطرب عمه ی آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در قصیده ای به شدت غم حاصل از رحلت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چنین اشاره کرده است:

الا یا رسول الله کنت رجاءنا   و کنت بسنا بئراً و لم تک جافیا
و کنت رحیماً هادياً و معلماً   لیبک علیک الیوم من کان باکیا (۱).

سؤال ۳: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در روز دوشنبه رحلت فرمود. چرا دفن جسد مبارک ایشان را با وجود دستور وی به تعجیل جنازه تا روز سه شنبه یا شب چهارشنبه به تأخیر انداختند؟

جواب: به این اسباب این تأخیر پیش آمد: اول - وقتی رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوت نمود، صحابه اختلاف نمودند و ندانستند که ایشان را کجا دفن کنند و به همین علت تأخیر پیدا شد.

چون آنان بر موت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتفاق نظر نداشتند، لذا جرأت نکردند ایشان را دفن نمایند.

ولکن لا أخشى من الهرج أتيا
و ما خفت من بعد النبی المکاویا
علی جدتِ أمی بیثرب ناویاً
و عقی و آبائی و نفسی و مالیا
و متّ صلیب العود أبلیج صافیاً
سعدنا ولكن أمره کان ماضياً
و أدخلت جناتٍ من العدن راضياً
یُبکی و يدعو جده الیوم ناعياً

۱. لعمرک ما ابکی النبی لیفقدہ
کانّ علی قلبی لذكر محمد
أفاطم صلی الله ربّ محمد
فدّی لرسول الله أمی و خالتي
صدقّت و بلغت الرسالة صادقاً
فلو أنّ ربّ الناس أبقی نبینا
علیک من الله السلام تحیتة
أری حسبنا ایتمته و ترکتہ

آنان پس از رحلت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل از هر چیز به تعیین و انتصاب خلیفه پرداختند؛ چون انتصاب خلیفه برای دفع شر و مصیبت مرتدان و اقامه‌ی دین امری مهم و واجب بود و در اولویت قرار داشت. بعد از تعیین خلیفه، آنان معطل نشدند و بلافاصله آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را دفن نمودند. (۱)

همه‌ی انبیا: بشر بوده‌اند

از این آیه‌ی کریمه، به این دو حقیقت مهم استدلال می‌شود:
اولاً، انبیا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ همه بشر بوده‌اند. بنابراین، انکار بشریت آنان کفر است.
ثانیاً، هر چه از مصایب و تکالیف بر سر ما می‌آید، بر سر آنان - چون مثل ما بشر بودند - نیز آمده است؛ فرق فقط در این است که مصیبت‌های آنان، درجات‌شان را بلند می‌کرد و مصیبت‌های ما، از گناهان ما می‌کاهد و نابودشان می‌کند و گاهی هم موجب رفع درجات می‌باشد.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلاًط وَ مَنْ يُرِدْ
و نیست برای هیچ شخصی که بمیرد مگر به اراده‌ی الله؛ نوشته شده است مقید به وقت. و هر که بخواهد

ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَ
جزای دنیا را، می‌دهیم به او از ثواب دنیا و هر که بخواهد جزای آخرت، می‌دهیم به او از ثواب آخرت و

سَنَجْزِي الشُّكْرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَ كَآئِنٌ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا
نزدیک است که جزای نیک‌دهیم شکرگزاران را و بسایمبر که قتل کردند (با کفار) همراه او الله پرستان بسیار. پس

وَهُنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَ

سستی نکردند به سبب مصیبتی که آنان را رسید در راه الله و ناتوانی نکردند و بیچارگی نمودند.

اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا

الله دوست می‌دارد صابران را • و نبود سخن این الله پرستان جز آن که گفتند: ای پروردگار ما! بیامرز ما را؛

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى

گناهان ما را و از حد گذشتن ما در کار خودمان را و استوار کن پاهای ما را و نصرت ده ما را بر قوم

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ

کافران • پس عطا کرد الله به آنان جزای نیک دنیا و جزای نیک آخرت. و

الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

الله دوست می‌دارد نیکوکاران را •

مفهوم کلی آیه‌ها: مؤمن به خداوند متعال و آیین آسمانی او، باید یقین داشته باشد که هیچ جنبنده‌ای قبل از اجل نخواهد مُرد و هیچ چیز هم او را از اجل مستمایش نمی‌رساند. بنابراین، مسلمانان در خصوص جهاد نباید فکر مرگ را داشته باشند. اگر بمیرند، به اذن خداوند متعال و طبق اجل بوده است و اگر زنده بمانند، باز هم به اذن او تعالی بوده و اجل‌شان فرا نرسیده است. پس نباید از مرگ ترس و ضعف به خود راه دهند. آنان باید امام پیشین را به یاد داشته باشند. بسیاری از پیامبران وقتی با کفار جهاد می‌کردند، عده‌ی کثیری از پیروان‌شان همراهی‌شان می‌کردند و تصور مرگ باعث ترس و ضعف و تسلیم‌شان نمی‌شد

و بلکه در اثر جذبه‌ی ایمان، دعای مغفرت و ثابت قدمی در برابر کفار و طلب فتح می نمودند و او تعالی در دنیا و آخرت بهترین پادشاهان را به آنان عنایت فرمود.

ربط و مناسبت

خداوند متعال در آیه‌ی گذشته، مسلمانان را متوجه نمود که مدار دین، بر زندگی یا مرگ رسول الله ﷺ نیست، بلکه ذات گرامی رسول الله ﷺ به منزله‌ی یک مبلغ و منذر از سوی خداوند متعال است و به این حیث بر مسلمانان فرض است که به او هم ایمان داشته باشند، ولی بدانند که او چون یک انسان است بالاخره از دنیا خواهد رفت. مبنا و مدار اصلی دین، ذات واجب الوجود است.

اکنون در این آیه‌ها ارشاد می فرماید که موت و حیات همه تحت قدرت و دستور خداوند متعال هستند و جهاد نه انسان را می کشد و نه این که فرار از جهاد او را زنده نگه می دارد.

ثانیاً، این آیات برای مسلمانان یک نوع تسلی می باشد که بعد از فوت رسول الله ﷺ پریشان و مضطرب نباشند. زیرا پشتیبان دین، الله تعالی خودش است و موت و حیات آن حضرت ﷺ هم به دست الله تعالی است.

تفسیر و تبیین

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ... (۱۴۵)

این آیه، جمله‌ای مستأنفه است و در آن ترغیب به جهاد و ملامت بر فرار از جهاد بیان گردیده است و در ضمن، برای مسلمانان یک نوع تسلی است که از

کشته شدن در جهاد نهراسند.

وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله - «نفس» عام است و همه‌ی ذی نفس‌ها (جانداران) را در برمی‌گیرد. به مخلوقی می‌گویند که الله تعالی در بدن او، نفس و روحی آفریده است؛ مثل حیوانات، ملائکه، جن‌ها، درختان و گیاهان. او تعالی در جمادات اگرچه روح عنصری پیدا نفرموده، اما احساس و روح معنوی عطا فرموده است.

«موت» هم عام است؛ مساوی است که بر بالین باشد یا در جهاد یا دریده شدن توسط حیوانات یا سوختن در آتش و ... همه‌ی این مرگ‌ها در موت داخل هستند و هیچ موتی هم بدون اجازه و دستور خداوند متعال، صورت نخواهد گرفت.

رفع یک تعارض

این آیه با آیه‌ی **﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾** [سجده: ۱۱۱] و آیه‌ی **﴿تَوَفَّئِهِ رُسُلَنَا﴾** [انعام: ۶۱] معارض است. از آن آیه‌ها معلوم می‌شود که حضرت عزرائیل و لشکرش **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** قبض روح می‌کنند، اما از این آیه معلوم می‌شود که خداوند متعال خود قبض روح و نفس می‌کند.

اما در حقیقت تعارضی در بین نیست؛ چون قبض کننده‌ی ارواح حقیقتاً و بالذات، ذات مقدس خداوند متعال است که خالق و موجد موت است. ملک الموت به اذن خداوند متعال ارواح را قبض می‌کند و مباشر آن است و لشکریانش برای کشیدن ارواح از عصب، استخوان و گوشت و عروق، همکار ملک الموت‌اند. این سه نوع آیات هر کدام اشاره به یکی از این جنبه‌ها دارد. **کتاباً مؤجلاً** - «کتاباً» مفعول مطلق است برای فعلی که از آیه‌ی کریمه‌ی قبلی

فهمیده می‌شود. تقدیر آیه چنین است: «و ما كان لِنَفْسٍ ان تَموتَ الا باذنِ اللَّهِ كَتَبَ ذَلكَ الموتَ المأذونَ فيه كُتُباً مُّوجَّلاً».

«کُتُباً مُّوجَّلاً» یعنی نوشتن از پیش تعیین شده. معنا این است که وقت و کیفیت و مکان مرگ هر کس در تقدیر نوشته شده و معین و مشخص است و تقدیم و تأخیر ندارد.

نزد بعضی «مؤجل» به معنی لازم و مبرم است. یعنی مرگ معین حکمی قطعی است و تغییر در آن راه ندارد.

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا... - «ثواب» به معنی جزا و عوض است. مرجع ضمیر «ها» در «نُوتِهَ مِنْهَا» ثواب است یعنی هر کس هر اراده‌ای داشته باشد، به او داده می‌شود؛ دنیوی باشد یا اخروی.

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ لَمَّا قَوْلَهُ لِيُرِيَهُمْ... (۱۴۶)

در این آیه خداوند متعال مسلمانان و از میان آنان شکست خوردگان را تقویت و تشجیع می‌نماید که تنها شما نیستید که جهاد و جان فدا می‌کنید، بلکه بسیاری از امت‌های پیشین نیز همراه با پیامبران‌شان جهاد و چنین فداکاری‌هایی کرده‌اند و هر آنچه از مصایب و مشکلات در راه خداوند متعال به آنان رسیده است، به سبب آن سست و ضعیف نشده‌اند، بلکه از خود صبر نشان داده‌اند. پس شما که خیر امت هستید، باید بیشتر جان فدایی و دلیری نمایید.

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ... - «كَأَيِّنْ» یعنی: چه بسا، بسیاری. مراد از «نَبِيٍّ» در اینجا، رسول است. زیرا برای نبی محض دستور جهاد نرسیده و این رسولان بودند که به جهاد مأمور شده‌اند.

«رَبِّيون» جمع «رَبِّي» (به کسر «راء») و منسوب به طرف «رَبَّه» (به کسر «راء»)

به معنی گروه و جماعت می‌باشد. پس «رَبِّيُونَ» یعنی جماعات و گروه‌های بسیار^(۱) و مقصود از «رَبِّيُونَ» گروه‌هایی هستند که عالم و خداپرست بودند و با پیامبران عليهم السلام همراه شده‌اند و جهاد نموده‌اند. این تفسیر از حضرت ابن عباس رضي الله عنه روایت شده است.^(۲)

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - در این کریمه سه وصف برای «رَبِّيُونَ» - و تبعاً برای تمام مجاهدان مخلص و حقیقی - بیان گشته است که عبارت‌اند از:

۱ - «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»: در میدان جهاد در برابر مصایب و مشکلات مانند ضربه خوردن، شکست، مجروح شدن، کشته شدن و غیره از خود سستی و یأس نشان نمی‌دهند.

۲ - «ماضعفوا»: با وجود کشته شدن و پیش آمدن حادثه‌ها، ضعیف نمی‌شوند و همواره روحیه‌شان قوی است و با یافتن فرصت باز مانند شیران علیه دشمن وارد معرکه می‌شوند.

۳ - «ما استکانوا»: اگر کفار آنان را به صلح و مسالحت دعوت می‌دهند، تسلیم نمی‌شوند و از آنان باکی ندارند. («استکانت» به معنی تسلیم شدن و ضعف و زبونی است).

وَمَا كَانَ قَوْلِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا... (۱۴۷)

در این آیه وصف دیگری درباره‌ی «رَبِّيُونَ» (مجاهدان مخلص) بیان شده است، می‌فرماید:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا - آنان در بارگاه خداوند متعال عجز و نیاز خود را نشان می‌دهند

۱. روح المعانی: ۴/۴۰۳.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۴۶۲، ش ۷۹۶۳. همچنین از حسن بصری رضي الله عنه، ش ۷۹۶۴ و ۷۹۷۴ - و ابن ابی حاتم در تفسیر از حسن رضي الله عنه: ۲/۲۶۵، ش ۴۳۲۴ و ۴۳۲۹ و ۴۳۳۰.

و بر جهاد و مردانگی خود مغرور نمی‌شوند.

فَاتِهِمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ... (۱۴۸)

خداوند متعال در مقابل، به آنان (کسانی که در زمان‌های قبل همراه با پیامبران‌شان علیه کفار جهاد کردند) در دنیا، فتوحات و غنائیم داد و در آخرت بهترین پاداش را برای آنان در نظر گرفته است. چون این دو آیه مربوط به ربیون امم پیشین است،

علوم و معارف

□ آیا مقتول به اجل معین خود می‌میرد؟

در این مورد نظریه‌های مختلفی وجود دارد:

۱- نظر اهل سنت - آنان معتقدند اگر انسان به مرگ طبیعی خود بمیرد یا کشته شود، در هر صورت به اجل خود مرده است. چنین نیست که گفته شود: اگر کشته نمی‌شد یا معالجه می‌کرد، نمی‌مرد! این نظریه سوالی را بدین شکل با خود به همراه دارد که عمدتاً از سوی مخالفان این نظریه مطرح می‌شود: اگر انسان تحت هر شرایطی - آنگونه که عقیده‌ی اهل سنت است - به اجل خود می‌میرد و قاتل نقشی در قطع اجل وی ندارد، پس چرا بر قاتل وی قصاص یا دیه واجب می‌شود؟

جواب: وجوب دیه یا قصاص به خاطر ارتکاب امر منحصی عنه (قتل) است. و همچنین این که قاتل با ارتکاب قتل حق وارثان مقتول را ضایع کرده است و به همین خاطر است که حق اخذیه و اختیار قصاص به آنان تعلق می‌گیرد بدین ترتیب که اختیار گرفت و گذشت را دارند. نه به خاطر این که قاتل

اجل او را قطع کرده است. بروی دیه یا قصاص واجب می‌شود. آیه‌ی مورد بحث دلیل اهل سنت است و مذهب آنان را تأیید می‌کند که موت در علم خداوند متعال مقدر است و بدون اراده‌ی او تعالی و قبل از فرا رسیدن اجل معین، کسی نمی‌توان بمیرد!

۲- نظر کعب معتزلی - کعبی از معتزله قایل است که مقتول (کسی که توسط دیگری کشته شود) به اجل خود نمرده است؛ زیرا قتل، فعل بنده و موت، فعل خداوند متعال و اثر صفت او تعالی می‌باشد و مقتول دو اجل دارد: یکی قتل و دیگری موت. بنابراین، اگر کشته نمی‌شد، تا اجل خود که موت است زنده می‌ماند. و از آیه‌ی ﴿أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾ [آل عمران: ۱۴۴] بدین ترتیب استدلال می‌کند که مراد از قتل، مقتولیت (بطلان حیات) است و «موت» عبارت است از آن چه که به صورت قتل نباشد. بنابراین، قتل و موت قسیم یکدیگر و هر یکی غیر دومی است. پس معلوم شد که مقتول دو اجل دارد.

اهل سنت در جواب می‌گویند: در این جا سه چیز هست: یکی قتل که متعلق به قاتل و حال اوست، دوم موت که حال مقتول و متعلق به اوست و سوم انزهاق و بودن روح که هرگاه خداوند متعال مقتولیت انسانی را بخواهد، قتلی را که موجد آن او تعالی است، به وسیله‌ی قتل از دست قاتل ظاهر می‌کند. بنابراین، مقتولیت و بطلان حیات که حال مقتول است، به دستور و اراده‌ی خداوند متعال در وقت معین در علم او تعالی واقع شده است.

ثانیاً، چون خود کعبی معتزلی منکر قضا و قدر در افعال بندگان است و آیه‌ی مورد استدلال او، مثبت قضا و قدر می‌باشد، نمی‌تواند برای اثبات دو اجل از آن استدلال کند که خلاف مذهب اوست.

ثالثاً، معنای آیه چنین است: «بدون سبب یا به سبب قتل مرد ...» و مدلول آن

این است که مجرد بطلان حیات، موت نام دارد؛ چه به سبب قتل باشد چه بدون سبب قتل. بنابراین، آیه هیچ دلالتی بر دو بودن اجل ندارد.

۳- نظر جمهور معتزله - جمهور معتزله قایل‌اند: قاتل اجل مقتول را قطع کرده است که اگر مقتول کشته نمی‌شد، حتماً تا وقت و اجل معین و مقدر در علم خداوند متعال، زنده می‌ماند. به این دلایل:

۱- اگر قاتل، قاطع اجل مقتول نمی‌بود و مقتول به اجل خود مرده بود، مستحق سخط و عذاب نمی‌شد و همچنین بر او دیه و قصاص لازم نمی‌شد.

۲- در بسیاری از احادیث وارد شده است که به سبب بعضی از طاعات در عمر انسان زیادتی می‌آید.

۳- گاهی در یک حادثه مانند آتش سوزی یا زلزله یا جنگ هزاران نفر کشته می‌شوند و عادتاً فرا رسیدن اجل جمع کثیری و مردن همه‌شان در یک وقت ممتنع است.

اهل سنت در جواب اینان می‌گویند: چنان‌که متذکر شدیم، بردن روح از کالبد جانداران به دستور و با اراده و مشیت خداوند متعال صورت می‌گیرد. لذا قاتل، قاطع اجل قرار نمی‌گیرد و مبنای استحقاق عتاب، عذاب و وجوب دیه و قصاص، قطع اجل نیست؛ بلکه ارتکاب قاتل به امری منهی عنه (قتل) است. یعنی او بنا به نافرمانی خداوند متعال مستحق عذاب جهنم می‌شود و در دنیا چون حق وارثان را ضایع کرده است، بر او دیه و قصاص لازم می‌شود به همین خاطر است که دیه و اختیار قصاص به آنان تعلق می‌گیرد بدین ترتیب که اختیار گرفت و گذشت را دارند.

و در مورد زیادتی عمر، اولاً، احادیثی که وارد شده‌اند، خبر واحد هستند و توان معارضه با آیات قطعی را ندارند.

ثانیاً، مراد از زیادتی عمر به سبب بعضی طاعات، اکتساب و تحصیل کمالات و خیرات و برکاتی هستند که مقصود زندگی و عمر می‌باشند. چون به سبب آن‌ها نفوس انسانی کامل و به سعادت ابدی فایز می‌شود، نه این که در خود عمر زیادتی می‌آید؛ چنان که انسان کامل و نیکوکار بعد از موتش هم زنده است بدین معنا که ذکر خیر او تا قیامت بین مردم موجود است.

ثالثاً، نسبت زیادتی عمر به ذریعه‌ی طاعات، بنا به علم خداوند متعال است. یعنی: خداوند متعال می‌داند که مثلاً، فلان مطیع اگر این طاعت را نکند عمرش ۱۰ سال است ولی در علم او تعالی موجود است که همان شخص آن طاعت را می‌کند و عمرش ۵۰ سال می‌شود که در صورت انجام ندادن آن طاعت این زیادتی نمی‌بود. لذا خداوند طبق علم خودش عمر او را به ۵۰ سال مقدر کرده است و تقدیم و تأخیر در آن راهی ندارد. این طور نیست که خداوند متعال ۱۰ و ۵۰ را به طور جداگانه مقدر کرده که تعدد اجل ثابت و لازم آید یا قاتل قاطع اجل قرار گیرد.

در مورد دلیل سوم معتزله باید گفت که: اتفاق موت هزاران نفر و رسیدن اجل هر یکی از آنان در یک وقت عادتاً ممتنع نیست، بلکه بدون قتال و کشتار در مواردی چون مرض وبا و ...، هزاران نفر در وقت رسیدن اجل شان در یک وقت، جان خود را از دست می‌دهند و این حقیقت برای همه معلوم است.^(۱)

۴- نظر فلاسفه اینان نیز به تعدد اجل قایل‌اند. می‌گویند: انسان دو اجل دارد، یکی موت طبیعی و دیگری اخترامی. توضیح آن که: در صورت اعتدال مزاج و استقامت و برقراری حرارت و رطوبت، انسان تا اجل طبیعی خود - که در انسان‌ها اغلب تا تمام صد و بیست سال است - زنده می‌ماند. ولی اگر بنا به

عوارضی مانند امراض و آفات و ...، رطوبت بدن به کمی گراید و بر اثر آن خاموش شود، این عارضه بدن انسان را فاسد می‌کند و آن را از صلاحیت و قابلیت قبول حیات خارج می‌کند؛ زیرا شرط حیات، اعتدال مزاج است و آن‌گاه است که انسان قبل از فرا رسیدن اجل طبیعی می‌میرد.

اهل سنت در جواب این گفته‌ی فلاسفه می‌گویند: این استدلال، بر مبنای قواعد خودشان است که از تأثیر طبیعت و مزاج گرفته شده است و نزد اهل سنت باطل است. چون هیچ چیزی بدون اراده‌ی خداوند متعال تأثیر ندارد و مؤثر بالذات فقط ذات وحده لا شریک له می‌باشد و همه‌ی این امور اسباب عادی هستند، نه شروط حقیقی و عقلی برای بقای حیات.

■ حکایاتی آموزنده درباره‌ی مرگ معین

گفتم که طبق عقیده‌ی اهل سنت و جماعت، اجل مؤجل هیچ کس به عوامل دیگر از جایش تکان نمی‌خورد. هر یک از ما در این رابطه مواردی را دیده‌ایم که کاملاً عقیده‌ی مذکور را ثابت و تأیید می‌کند. مثلاً اغلب دیده‌ایم یا شنیده‌ایم که در حوادثی کاملاً مرگ آور با کمال تعجب افراد از آن سالم بیرون آمده‌اند و برعکس رویدادهایی خیلی معمولی برخلاف انتظار، موجب مرگ کسانی شده است و ...

حکایات در این مورد بسیار زیاد است. در اینجا به عنوان نمونه دو مورد را متذکر می‌شویم.

۱- شمشیر خدا بر خلاف انتظارش بر بستر می‌میرد

حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه را همه می‌شناسیم. او از یاران برجسته‌ی رسول

اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ و به زبان رسالت «سیف الله» لقب داده شده بود. ایشان در بسیاری از جنگ‌ها شرکت کرد و در تمام آن‌ها فاتح آمد. او آرزوی شهادت داشت و می‌خواست در جنگ‌ها شهید شود. اما چون اجلش در میان نبرد رقم زده نشده بود، نهایتاً بر بالین فوت کرد. او در حالی که بر بستر فوت قرار داشت، گریه نمود. از او علت گریه‌اش را پرسیدند. گفت: به دو علت گریه می‌کنم؛ یکی این که من آرزوی شهادت داشتم، ولی شهید نشدم و دوم این که شما طوری زبون و ترسو شده‌اید که از جهاد و مرگ می‌ترسید. به بدن من نگاه کنید. به اندازه‌ی یک ناخن خالی از اثر نیزه و شمشیر نیست. هیچ یک از اعضای من سالم نمانده است، اما با وجود این به شهادت نرسیدم. آرزو داشتم مانند حمزه (رضی الله عنه) شهید شوم. اکنون بر من بسیار سخت می‌گذرد که بر بستر می‌میرم. و با افسوس گفت: «أَمُوتُ كَمَوْتِ الْحِمَارِ».

۲- کودکی که دریا خانه‌اش شد!

حضرت مولانا تهانوی رحمته الله علیه می‌نویسد: در پنجاب یک مرتبه، سیک‌ها بر مسلمانان به طور ناگهانی و غافلگیرانه یورش بردند و آنان را قتل عام کردند. اتفاقاً در این میان یک دختر پنج - شش ساله زنده مانده بود. او خواست فرار کند، اما سیک‌ها او را گرفتند و به رودخانه‌ی جهلم انداختند تا غرق شود. بعد از پنج روز، شخصی بر لب رودخانه رفت تا ماهی بگیرد. او با کمال تعجب دختری خردسال را دید که کنار آب نشسته است. نزد او رفت و پرسید: از کجا هستی و اینجا چکار می‌کنی؟ جواب داد: از آب آمده‌ام! مرد متحیر شد و از دختر خواست بیشتر توضیح دهد. دخترک گفت: نمی‌دانم چند روز است در آب بوده‌ام. اما این قدر می‌دانم که چند روز قبل سیک‌ها بر خانه‌هایمان

حمله‌ور شدند و مرا به رودخانه انداختند. مرد گفت: آن حادثه مشهور است و پنج روز پیش اتفاق افتاده است و پرسید: در این مدت چگونه در آب زنده مانده‌ای؟ دخترک گفت: وقتی که به آب انداخته شدم سگی سفید از دریا آمد و مرا به جایی برد و آنجا گرسنگی و تشنگی احساس نکردم. آن مرد او را تحویل یکی از بستگانش داد و این واقعه‌ی ایمان افزون مشهور شد.

■ آنچه در وقت جهاد باید مورد عمل قرار گیرد

علما از آیه‌های کریمه به این موارد استدلال کرده‌اند:

۱- به هنگام رویارویی با کفار، خواندن دعای «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا...» مستحب است.

۲- هیچ انسانی نباید به عمل خود مغرور شود، بلکه خود را نزد خداوند متعال همیشه قاصر و مجرم بداند و استغفار کند. استغفار دوای همه‌ی دردهاست. خواندیم که وقتی در جنگ أحد بعضی از مسلمانان لغزش خوردند، زبان به اعتراف و استغفار گشودند و خداوند متعال هم در عوض آنان را بخشید و به «محسنین» یاد نمود و اعلان کرد که دوست‌شان دارد: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

شاعر می‌گوید:

غم چو بینی زود استغفار کن   غم به امر خالق آمد صبر کن

۳- ثابت شد که جمع آمدن خوبی‌های دین و دنیا برای بندگان صالح و کامل خداوند متعال، منافی با کمال آنان و چیزی غیر قابل قبول نیست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ
ای مؤمنان! اگر از کافران فرمانبرداری کنید، باز می‌گردانند شما را بر

أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَ
باشنده‌های تان (مرتد می‌گردانند) و در آن صورت باز می‌گردید زیان‌کار شده • بلکه الله یاری‌دهنده‌ی شماست و

هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا
او بهترین یاری‌دهندگان است • خواهیم انداخت در دل کافران بزدلی را به سبب آن که

أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ مَا لَهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ
شریک مقَرّر ساختند با الله چیزی را که هیچ حجت فرو نیاورده است الله برای آن و جای آنان دوزخ است و بد

مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ
است جایگاه ستمکاران • و هر آئینه راست کرده الله در حق شما وعده‌ی خود را چون می‌کشید کافران را

بِأَذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا
به حکم الله تا وقتی که بزدلی کردید و نزاع کردید در کار خویش و نافرمانی کردید بعد از آن که

أَرَكُم مَّا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مِّنْ يُّرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيدُ
نمایاند به شما آن چه می‌خواستید. از شما کسی بود که می‌خواست دنیا را و از شما کسی بود که می‌خواست

الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو
آخرت را. آن‌گاه باز گردانید شما را از آنان تا امتحان کند شما را و هر آئینه در گذرانید از شما. و الله صاحب

فَضْلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

رحمت است بر مؤمنان •

مفهوم کلی آیه‌ها: آنان که مرتکب گناه می‌شوند، مثلاً از میدان جنگ فرار می‌کنند، نباید از رحمت و غفران خداوند متعال ناامید شوند و فریب منافقان را بخورند و به کفار پیوندند. خداوند متعال آنان را می‌بخشاید که او بخشنده‌ی مهربان و مولی و یاور مسلمانان است. شکست ظاهری مسلمانان در اواسط غزوه‌ی احد، در حقیقت امتحانی بود تا مسلمانان درس بگیرند و از فرمان امیر سرپیچی نکنند.

ربط و مناسبت

این آیات دنباله‌ی آیات گذشته می‌باشند. قبلاً به وضوح شرح داده شد که اعلان ابلیس مبنی بر شهادت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسلمانان را وحشت زده و متزلزل نمود. به مجرّد این اعلان، منافقان فرصت را غنیمت شمردند و نزد بعضی مسلمانان ضعیف‌الایمان رفتند و شروع به تبلیغات سوء خود کردند. به آنان گفتند بیایید به دین اصلی خود برگردیم که اگر محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پیامبر خدا بود، به این زودی شکست نمی‌خورد و کشته نمی‌شد.

به سخنی دیگر: خداوند متعال پس از دستور مؤمنان به تبعیت و پیروی از انصار انبیای گذشته، در اینجا با بیان ضررهای پیروی و اطاعت از کفار، مؤمنان هشدار را می‌دهد و از آن کار برحذر می‌دارد.

سبب نزول

بعضی می‌گویند که آیه اشاره به تبلیغ ابوسفیان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دارد. او وقتی شنید رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهید شده است، خطاب به مسلمانان گفت: شما به محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایمان آورده بودید، اکنون او از میان شما رفته است، پس بیاید مثل ایام گذشته

با همدیگر متحد شویم (و بر یک دین باشیم).
 بعضی دیگر گفته‌اند که یهودیان مدینه چنین دعوتی به مسلمانان دادند و آیه
 درباره‌ی آنان نازل شد.

حضرت علی رضی الله عنه می‌فرماید: وقتی که گروهی از مسلمانان در وقت شکست
 به گوشه‌ای رفتند، منافقان گفتند ما قبلاً هم گفته بودیم که این پیامر شما یک
 فرد عادی است و پیامبر نیست و الا شکست نمی‌خورد و مجروح و کشته
 نمی‌شد. (معاذ الله). پس اکنون به دین قدیمی خودتان برگردید و به برادران
 خودتان ملحق شوید. و قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهما همین است.

نزد بعضی طعنه‌ها و شبهات یهود و نصارا در این آیه ملحوظ و مورد نظر
 است. آنان پیوسته در صدد اغوای مسلمانان بودند و کوشش می‌کردند با ایراد
 شبهات آنان را متزلزل نمایند. پس از واقعه‌ی اُحد چنین فرصتی برای‌شان پیش
 آمد و به مسلمانان گفتند: اگر این پیامبر بر حق بود، با سپاهش مغلوب نمی‌شد.
 پس معلوم می‌شود او یک بشر عادی است.^(۱)

تفسیر و تبیین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ... (۱۴۹)

...ان تطيعوا الذين كفروا - منظور از این کفار، منافقان و یهود و کفار قریش
 می‌باشد. زیرا همه‌ی اینان می‌خواستند مسلمانان ضعیف‌الایمان را بفریبند.
 خداوند متعال با این تذکر این گروه از مسلمانان را از مکر و فریب‌شان آگاه
 ساخت تا مواظب خودشان باشند.

پردوکم علی اعقابکم - می‌فرماید: اگر آنان را اطاعت و دعوت‌شان را قبول کنید،

شما را به سوی کفر و نفاق قبلی برمی‌گردانند و از اسلام دور می‌کنند. قبلاً نیز توضیح دادیم که در اصطلاح عربی، «ردّ علی العقبین» یا «انقلاب علی العقبین» به معنی ارتداد هم به کار می‌رود.^(۱) در اینجا به همین معناست.

فَتَنقَلِبُوا خُسْرین - واضح می‌سازد که در صورتی که آنان را اطاعت کنید و مرتد شوید، سعادت دنیا و آخرت را از دست می‌دهید و در دو جهان خسارت زده می‌شوید. بدین ترتیب با آنان اتمام حجت می‌نماید.

در اینجا «خُسْران» عام است و خسارت و ضرر دنیا و آخرت را منظور دارد. خسارت آخرت ظاهر است و خسارت دنیا همانا طعنه و تشر و تذلیل از جانب کفار خواهد بود.

بَلِ اللّٰهِ مَوْلٰئِكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِیْنَ ... (۱۵۰)

در این آیه بیان می‌فرماید که اگر گمان برده باشید اسلام بعد از شهادت رسول الله ﷺ برای ما کارساز و مفید نخواهد بود و پس از او همیشه شکست می‌خوریم و بنابراین بهتر است به کفر برگردیم تا از حمایت و نصرت کفار بهره‌مند گردیم، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید. شما مسلمانان هرگز نباید این گمان را داشته باشید. بلکه به یقین بدانید که کارساز و یاری دهنده‌ی شما و منظم‌کننده‌ی دین شما خداوند متعال است. کمک‌های انسانی زودگذر و ناقص و فانی است؛ به خلاف کمک الهی که کامل است و او تعالی ناظم جمیع کارهای دنیا و آخرت است. پس پریشانی بخود راه ندهید. در ضمن این تسلی و بشارت قوی و بزرگ برای مسلمانان، این خوشخبری هم مفهوم می‌گردد که از کفار هیچ زحمت و ضرری به آنان نمی‌رسد.

سَنَلِقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ... (۱۵۱)

سنلقى فی قلوب الذین کفروا الرعب - دنباله‌ی تسلیت و دلداری مسلمانان است؛ می‌فرماید: شما مسلمانان از این که شکست خورده‌اید، ناراحت نباشید؛ چون اگر چه در مراحل میانی جنگ (غزوه‌ی احد) شما را مغلوب ساختند، ولی باز در آخر خداوند متعال در قلوب آنان رعب انداخت و این باعث شد که فرار کنند. پس به این یک حرکت آنان مرعوب نگردید.

«رعب» در اصل به معنای پر کردن یک چیز و در اصطلاح به معنی ترس است. عرب می‌گوید: «رَعِبْتُهُ»، یعنی: ملأئْتُهُ (آن چیز را پر کردیم). ترس را بدین خاطر «رعب» می‌گویند که قلب را فرا می‌گیرد، پر می‌کند؛ به حدی که نه خوشی را در قلب راه می‌دهد و نه علاقه‌ی خوردن و خوابیدن را. **بِمَا اشْرَكُوا بِاللَّهِ...** - علت مرعوب شدن آنان را توضیح می‌دهد؛ می‌فرماید: علت مرعوب گشتن آنان شریک پنداشتن معبودهای خود ساخته‌ی باطل با خداوند حقیقی است.

در مورد «ما» (در «بما اشركوا») که از کدام نوع است، دو قول گفته شده است: نزد بعضی مصدريه است که بدین توجیه معنای آیه چنین در می‌آید: «عنقریب می‌اندازیم در قلوب آنان رعب به سبب شرک کردن به خدا». نزد بعضی دیگر موصوله و به معنای «الذی» است. درین صورت همان چیز سبب قرار می‌گیرد. یعنی: «به سبب آن چه که شرک است و آن را انجام داده‌اند، در قلوب آنان رعب می‌اندازیم».

در این آیه هر دو قول معتبر هستند.

لفظ «سلطان» در قرآن کریم به معنای حجت و برهان و دلیل می‌باشد. در مورد ماده‌ی مشتق منه «سلطاناً» سه قول هست:

۱- به قول امام زجاج رحمته الله مأخوذ از «سلیط» است که به روغن کنگد می‌گویند که بسیار شفاف است و چون افروخته شود، نور شفاف و روشنی از آن ساطع می‌گردد. در این سخن، پادشاه را بدین سبب «سلطان» می‌گویند که در ملت خود ظاهر و روشن است.

۲- به قول لیث رحمته الله مأخوذ از «سُلطه» به معنی قدرت است. به دلیل و حجت و پادشاه «سلطان» می‌گویند، چون هر دو یک نوع قدرت هستند.

۳- علامه ابن درید و ابن جریر رحمته الله قایل اند: از «لسان السلیط» به معنای زبان تیز و بُرّان مأخوذ است. وقتی می‌گویند «سلطان کل شیء» یعنی تیزی و جدّت هر چیز. از آنجایی که در پادشاهی و دلیل تیزی وجود دارد و دلایل مخالفان را می‌بُرد، به آن‌ها نیز سلطان می‌گویند.

سؤال: آیا این وعده (القای ترس در قلب دشمنان) منحصر به میدان جنگ احد بود یا در تمام ازمنه برای مسلمانان وجود دارد؟

جواب: این وعده منحصر به میدان جنگ احد نبود، بلکه در تمام زمان و مکان و برای جهادهای اسلامی برقرار است؛ چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (من به وسیله‌ی رُعب به مسافت یک ماه نصرت داده شده‌ام).^(۱)

یعنی وقتی عزم جهاد نمایم، هنوز مسیر یک ماه مانده به دشمن، خداوند متعال ترس را در قلب دشمن می‌اندازد. به همین سبب وقتی مسلمانان به جنگ می‌رفتند، کفار با وجود فاصله‌ی یک ماه راه، فرار می‌کردند.

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ... (۱۵۲)

در این آیه خداوند متعال علت و حکمت شکست خوردن مسلمانان و

۱. تخریج این حدیث گذشت (تبيين الفرقان: ۴ / ۵۵۶ تحت آیهی ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ از سوره‌ی (بقره: ۲۵۳).

مجروح شدن رسول الله ﷺ و شهادت گروهی از مسلمانان در روز احد را بیان می‌کند. پس از جنگ احد، وقتی مسلمانان به مدینه رفتند با همدیگر گفتگو کردند که سبب چیست در روز بدر که تعداد ما کمتر بود، کفار را شکست دادیم، ولی در این جنگ با وجود تعداد کافی شکست خوردیم. قبل از این واقعه نیز رسول الله ﷺ در حیات مکی خواب دیده بود که گاوی در جلوی ایشان کشته شد و ایشان شمشیر خود را تکان دادند که در آن شکستگی پدید آمد. بار دیگر تکان دادند، ناگاه شمشیر راست گردید. به بیان خود ایشان تعبیر آن خواب همین واقعه (غزوه‌ی احد) بود که در اثنای جنگ مسلمانان شکست خوردند و در آخر باز کامیابی نصیب مسلمانان گردید^(۱).

ولقد صدقکم الله وعده - متذکر می‌شود که او تعالی وعده‌اش را در حق مؤمنان راست گردانید و آن همانا اعطای پیروزی به مسلمانان در تمام جنگ‌ها و مغلوب ساختن کفار بود.

اذ تحسونهم باذنه - در معنی «حس» (در «تحسونهم») دو قول وجود دارد:

- ۱ - «لیث» ﷺ گفته است: به معنای قتل سریع است. یعنی شخصی که دارای قدرت کافی است کسی دیگر را با شتاب و به سرعت می‌کشد.
- ۲ - «ابو عبیده» ﷺ و علامه «زجاج» ﷺ می‌گویند: به معنای تمام کردن و از بین بردن است. عرب می‌گوید: «سنه حسوس»، یعنی سالی که تمام چیزها را تباه نمود. «باذنه» یعنی بتوفیقه. یعنی وعده‌ی خداوند متعال آن‌گاه متحقق شد و

۱. و در همان خواب گاو نحر شده‌ای دیدند و در مورد تعبیر آن فرمودند: «و الله خیر». به روایت بخاری در صحیح: کتاب المغازی / باب ۲۸ «من قتل من المسلمین یوم احد منهم»، ش ۴۰۸۱ و کتاب المناقب مفصلاً به صورتی دیگر: باب ۲۵ «علامات النبوة فی الاسلام»، ش ۳۶۲۲ - و مسلم در صحیح: کتاب الرؤیا / باب ۴ «رؤیا النبی صلی الله علیه وسلم» ش ۲۰ (۲۲۷۲). معنایش نزد اکثر این است: ثوابی که خداوند در آخرت برای مقتولان (شهدا) آماده کرده است، از آن‌چه در دنیا از آنان مانده است. بهتر است.»

ثابت گردید که شما مسلمانان در مدتی کوتاه کفار را به توفیق و نصرت او کشتید و مغلوب ساختید.

وقتی نافع بن ارزق از حضرت «ابن عباس» رضی الله عنه در زبان و لغات نادر عربی در قرآن کریم امتحان گرفت، این را هم پرسید که «تحسّونهم» به چه معناست؟ حضرت «ابن عباس» رضی الله عنه فرمودند: به معنی قتل کردن به سرعت. پرسید: در این مورد می‌توانی از کلام عرب استشهاد نمایی؟ فرمود: بله، و این بیت را خواند:

نحسّم بالبیض حتی کائننا   نعلق منهم بالجهاجم حنظلا
(زود قتل می‌کنیم به شمشیر بران، چنان‌که گویا ما آویزان می‌کنیم از آن‌ها بر
قبه‌ی سرهای‌شان حنظل را.)

ابن ارزق گفت: شعری دیگر بگو؟

حضرت «ابن عباس» رضی الله عنه این شعر جریر را نقل فرمود:

تحسّم السیوف کما تسامی   حریق النار فی الأجم الحصد
(شمشیرها آنان را زود نابود کرد؛ چنان‌که زبانه‌ی آتش بیشه‌ی خشک و
بریده شده را به سرعت می‌سوزاند.)

ابن ارزق شعری دیگر خواست ایشان این شعر حضرت «حسان» رضی الله عنها را خواندند:

و ممّا الذی لاقا بسیف محمّد   فحسّ به الأعداء ارض العساكر
(و از ما کسی بود که شمشیر حضرت محمّد صلی الله علیه و آله را گرفت و با آن دشمنان
را در سرزمین لشکرها به سرعت کشت و کاملاً نابود کرد.)

حتّی اذا فشتم ... - «حتّی» برای بیان غایت و نهایت تحقق وعده‌ی الهی است که در اول آیه آمده است. «فشتم» از «فشل» به معنی سُستی و ضعف است. این،

بیانِ علتِ شکستِ مسلمانان است. همانطور که بیان گردید، رسول الله ﷺ گروهی را مقرر کرده بود که بالای جبل الرّماة قرار بگیرند و تا دستور نبوی صادر نگردد از آن پایین نیایند. اما آنان پس از شکستِ کفار به قصد جمع آوری غنیمت پایین آمدند و همین باعث شد توسط خالد بن ولید از پشت سر مورد حمله قرار بگیرند و شکست بخورند و بدین ترتیب با عمل نکردن بر امر رسول الله ﷺ از دشمن ضربه دیدند.

«حتی اذا فسلتم» در مورد نوعیت «اذا» در جمله‌ی «حتی اذا فسلتم» نیز چند قول هست: شرطیه است یا خیر، اگر شرطیه است پس جواب آن چیست؟

۱- گروهی قایل اند که «اذا» به معنی شرط نیست برای ظرفیت است.

۲- گروهی می‌گویند شرطیه است و جواب آن «منعکم الله نصره» است که محذوف می‌باشد. این قول نحویان بصری است.

۳- عده‌ی آن را شرطیه و جواب آن را خود «عصیتم» گفته‌اند. این قول نحویان کوفی است.

۴- به نظر بعضی دیگر نیز شرطیه است، ولی جواب آن این جمله‌ی محذوف است: «صرتم فریقین».

۵- ابو مسلم اصفهانی رحمته الله می‌فرماید: شرطیه است و «صرفکم عنهم» جواب آن می‌باشد.^(۱)

و تنازعتم فی الأمر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحتون - «امر» اگر به معنی دستور و فرمان ترجمه شود، محتمل دو معناست: یکی این که در امر رسول الله ﷺ تنازع نمودید و فرمان او را سرپیچی کردید. دیگر این که در امر مربوط به جنگ با کفار نافرمانی نمودید. اگر «امر» به معنی شأن و حالت باشد، بدین

مفهوم است که بر آن شأن و حالت که دستور داده شده بودید برقرار نماندید. من بعد ما آراکم ما تحبون - یعنی نافرمانی نمودید بعد از آن که نمودیم برای شما چیزی را که دوست داشتید و آن غلبه‌ی مسلمانان بر کفار بود.

منکم من یرید الدنیا ... - خداوند متعال پس از بیان علل شکست مسلمانان، آنان را به دو دسته تقسیم می‌کند. منظور از «مُریدان دنیا»، کسانی هستند که کوه (جبل الرّماة) را رها ساختند و پایین آمدند و منظور از «مُریدان آخرت» آنانی هستند که بر جای خود باقی ماندند.

ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ... - و در آخر متذکر می‌شود که او تعالی این مصیبت را از شما برگرداند تا شمارا بیازماید که آیا می‌توانید با قدرت خود بجنگید؟ و برای‌تان ثابت شد که بدون نصرت الهی قادر نیستید پیروزی بدست آورید. برای همین وقتی این حقیقت را دریافتید، الله تعالی شما را مورد عفو خود قرار داد و او تعالی صاحب فضل بزرگ و برای مؤمنان مهربان است.

نکات حایز اهمیت در آیه:

- ۱- در این آیه‌ی کریمه دو چیز علت شکست مسلمانان در جنگ احد گفته شده است: ۱- تنازع با امیر، ۲- نافرمانی رسول الله ﷺ.
- ۲- در هر جماعتی که تنازع با امیر یا با همدیگر پیدا شود، هرگز کامیاب نخواهند شد.
- ۳- اگر عذابی به سبب همین دو امر بر قومی نازل گردد، جمیع افراد قوم را شامل می‌شود. البته گناه فقط به نافرمانان می‌رسد.
- ۴- به مسلمانان می‌فهماند آزاری که به رسول الله ﷺ در این جنگ رسید، به سبب اعمال شما بود، اما شما را بخشید: «وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ».

۵- از میان صحابه‌ی رسول الله ﷺ، هم آنان که در جنگ احد از میدان جنگ فرار کردند و هم آنان که بدون دستور رسول الله ﷺ از بالای کوه پایین آمدند، همه مورد مغفرت و عفو خداوند متعال قرار گرفتند.

ابن عمر رضی الله عنهما منتقد حضرت عثمان رضی الله عنه را شرمنده می‌کند!

از عثمان بن موهب رضی الله عنه مروی است که شخصی نزد حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما آمد؛ در حالی که ایشان با جمعی در جوار خانه‌ی کعبه نشسته بودند. آن مرد سبایی خیال بود و با حضرت عثمان رضی الله عنه مخالفت و کینه‌ی قلبی داشت. او از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما اجازه خواست چند سؤال از وی نماید. ایشان اجازه دادند. گفت: تو را به ربّ کعبه قسم می‌دهم که هر چه می‌پرسم به درستی جواب بده. ایشان قبول کردند. پرسید: آیا حضرت عثمان رضی الله عنه از جنگ احد فرار نکرد؟ فرمودند: چرا، فرار کرد. پرسید: او در جنگ بدر نیز شرکت نکرد. این طور نیست؟ فرمودند: بله، پرسید: او در بیعت الرضوان نیز حاضر نبود. درست است؟ فرمود: بله، درست است.

مردک سبایی فکر کرد با تایید ابن عمر رضی الله عنهما انتقاداش علیه عثمان رضی الله عنه به ثمر نشست و نقاط ضعف او برای همه ثابت گشت و برای همین پیروزی خود را به خود تکبیر گفت! اما حضرت ابن عمر رضی الله عنهما او را به حال خود نگذاشت به او فرمود: اکنون بیا تا حقیقت را به تو بگویم. آنگاه برای او چنین توضیح دادند: درست است که حضرت عثمان رضی الله عنه و عده‌ای دیگر در جنگ احد فرار کردند، اما من گواهی می‌دهم که الله تعالی او را عفو فرموده است. (خداوند متعال در حق آنان در قرآن کریم فرموده: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾. [آل عمران: ۱۵۲] و: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ﴾. [آل عمران: ۱۵۵] عفو آن است که نه تنها گناهان را صاف و محو می‌کند،

بلکه به جای آن درجه هم بالاتر می‌رود و عفو الهی انعام و تسلی او تعالی برای بنده است).

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ادامه داد: علت عدم حضور حضرت عثمان رضی الله عنه در غزوه‌ی بدر مریضی حضرت رقیه رضی الله عنها همسر ایشان و دختر نبی خدا صلی الله علیه و آله بود که در همان مرض وفات کردند. حضرت عثمان رضی الله عنه آماده‌ی جهاد شده بودند، ولی آن حضرت صلی الله علیه و آله به ایشان اجازه فرمودند که نزد دخترشان بمانند و از او تیمارداری نماید و وقتی هم که آن حضرت صلی الله علیه و آله از غزوه‌ی بدر برگشتند، عثمان رضی الله عنه را در زمره‌ی بدری‌ها محسوب نمودند و برای او هم مثل مجاهدان از غنیمت سهم بخشیدند.

بیعت الرضوان هم به سبب حضرت عثمان رضی الله عنه و دفاع از او منعقد گشت و هر چه از برکات و رضایت الله تعالی در آن واقعه نصیب مسلمانان گردید، همه به برکت ایشان بود. کفار مکه برای گفتگو از مسلمانان شخصی را خواسته بودند که هم مورد قبول خودشان باشد و هم مسلمانان بر وی اعتماد نمایند و این شخص حضرت عثمان رضی الله عنه بود. و اگر در آن سرزمین شخص دیگر جز عثمان رضی الله عنه عزیزتر بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله حتماً همان را می‌فرستاد. وقتی که ایشان نزد کفار رفت، در بین مسلمانان شایع شد که کفار ایشان را شهید کرده‌اند. به همین سبب رسول الله صلی الله علیه و آله از صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم بیعت گرفتند که اگر حیثاً این شایعه حقیقت داشته باشد، با مشرکان مکه تا آخرین قطره‌ی خون خود بجنگند. و برای بیعت عثمان رضی الله عنه - که خود حضور نداشت - رسول الله صلی الله علیه و آله دست مبارک خود را به جای دست حضرت عثمان رضی الله عنه قرار دادند و در دست چپ خود گذاشتند و بدین ترتیب به جای او، خود با خود بیعت نمودند. معترض سبایی که کاملاً شرمسار شده بود، چیزی برای گفتن نداشت.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما به او گفت: «اذهب بها الآن معك!» (اکنون این مطالب را با خود بردار و ببر!)^(۱)

إِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تُلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ

آن‌گاه که دور می‌رفتید درگریختن و متوجه نمی‌شدید بر هیچ‌کس و پیامبر می‌خواند شما را در گروهی که در پشت

فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بَعَمَّ لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا

سرتان بود. پس جزا داد شما را به اندوهی بالای اندوهی. برای آن که تا اندوهناک نشوید بر آن چه

فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۳﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ

از دست شما رفت و نه بر آن چه رسید به شما. و الله باخبر است به آنچه می‌کنید • باز فرود آورد

عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ النِّعَمِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَ طَائِفَةٌ قَدْ

بر شما پس از اندوه، ایمنی را که پینکی بود؛ می‌پوشید گروهی از شما را. و گروهی دیگر بودند که

أَهْمَتَهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُولُونَ

اندوهناک ساخته بود آنان را فکر خویشتن. گمان می‌کردند به الله ناحق گمان جاهلانیه. می‌گفتند:

هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ط يُخْفُونَ فِي

آیا هست برای ما از این کار چیزی؟ بگو: کار به تمامه برای الله است. پنهان می‌دارند در

أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

دل خویش آن چه آشکار نمی‌کنند برای تو. می‌گویند: اگر برای ما از این کار چیزی بود،

۱. صحیح بخاری: فضایل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله / باب ۷ «مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه»، ش ۳۶۹۹ و مغازی / باب ۱۹، ش ۴۰۶۶. همچنین ر.ک: ؟؟؟؟؟ + فتح الباری: ۶۴۴ / ۸ - ۶۴۳ + ارشاد الساری: ۱۸۹ - ۱۹۰ / ۸

مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

کشته نمی‌شدیم در این جا. بگو: اگر شما در خانه‌هایتان می‌بودید، هر آئینه بیرون می‌آمدند کسانی که

كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ

مقدر شده است بر آنان کشتن، به سوی جای کشته شدن شان. و تا بیازماید الله آن چه در سینه‌ی شما

وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

هست و تا کامل عیار سازد آن چه در دل شماست و الله داناست به آنچه در سینه‌هاست • هر آئینه

الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

کسانی که روی گردانیدند از شما روزی که به هم آمدند هر دو گروه، جز این نیست که لغزاید آنان را شیطان

بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

به شومی بعضی از آن چه که انجام دادند و هر آئینه عفو کرد الله از آنان. هر آئینه الله آمرزنده و بردبار است •

مفهوم کلی آیه‌ها: درس‌ها و تذکراتی است که خداوند متعال به یاران پیامبر ﷺ راجع به جنگ اُحُد می‌دهد. روشن می‌فرماید که: آن چه در آن جنگ به صورت شکست ظاهری و غم بر مسلمانان طاری شد، دارای حکمت بود و به همین خاطر در عین غم و ضربه دیدن از دشمن بر آنان خواب و راحتی نازل فرمود. و متذکر می‌شود که: نباید از مرگ در میدان جنگ دچار سردرگمی شوید، چون مرگ هر جا که باشید به سراغتان خواهد آمد. همه‌ی این‌ها برای آزمایش و رفع درجات مؤمنان است. آنان هم که در لحظات سخت نبرد، از میدان به در رفتند، مورد عفو قرار گرفتند؛ چون خداوند متعال بخشنده و بردبار است.

ربط و مناسبت

در این آیه‌ها نیز یکی دیگر از حالات روز اُحد مورد تذکر و تحلیل قرار گرفته است. این حالت مربوط به این موضوع بود: که وقتی لشکر کفر در اثنای جنگ شکست خورد، مسلمانان جهت جمع‌آوری اسلحه و غنایم همه پراکنده شدند. از طرف دیگر چند نفر منافق پس از رفتن عبدالله بن ابی و همراهانش، از معرکه‌ی جنگ خارج شدند و باعث گردیدند چند نفر مسلمان دیگر را نیز با خود ببرند و علت بزرگ این امر، شایع شدن خبر شهادت پیامبر ﷺ بود. در این آیات خداوند متعال همین حالات را بیان می‌فرماید.

تفسیر و تبیین

اذ تصعدون و لا تلون علی احد و الرسول... (۱۵۳)

علمای نحو در مورد تعلق این جمله با ماقبل، اقوال متعددی دارند:

۱- گروهی می‌گویند: متعلق به «عفا عنکم» می‌باشد. در این صورت عبارت چنین مقدر می‌شود: «و عفا عنکم اذ تصعدون...» یعنی: «با وجود این که نافرمانی کردید (از میدان جنگ پراکنده شدید و هر کدام به طرفی می‌رفتید) اما خداوند شما را معاف نمود.»

۲- بعضی گفته‌اند: متعلق به «لیبتلیکم» می‌باشد. بدین معنا: «شما را امتحان می‌کند تا مسلمانان بشناسند که چه کسی مسلمان واقعی است.»

۳- بعضی متعلق به «صرفکم عنهم» گفته‌اند. یعنی: «صرفکم عنهم اذ تصعدون.»

۴- بعضی متعلق به «عصیتکم» گفته‌اند.

۵- نزد بعضی متعلق به «فشلتم» است.

۶- بعضی گفته‌اند: متعلق به «تنازعتم» است.

۷- نزد بعضی دیگر متعلق به محذوف «اذکر». و طبق این قول، این یک کلام

مستقل است و با ماقبل هیچ گونه تعلقی ندارد. (۱)

قول سوم که گفته شده متعلق به «صرفکم عنهم» است، از همه صحیح تر

است. (۲)

اذ تصعدون ... - یادآوری می‌فرماید که: به یاد آورید زمانی را که بعضی از شما

در حال رفتن بودید به طرف سرزمین خود (مدینه‌ی منوره) و بعضی دیگر به

جانب کوه احد جهت پناه گرفتن و بعضی دیگر برای جستجوی رفیقان خود در

تکاپو بودید و هیچ کس از حال آن دیگری خبر نداشت ...

این هنگامی بود که آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از تجدید وضو فارغ گشته بودند و

وقتی به میدان آمدند و متوجه پراکنده شدن مسلمانان گشتند، آواز دادند که

بیایید! اما در آن هنگامه‌ی شلوغ کسی صدای ایشان را نشنید، تا این که حضرت

کعب بن مالک رضی الله عنه مسلمانان را صدا زد و فرمود: بیایید، این رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

است! این درست همان موقعی بود که کفار حمله کرده بودند و آن حضرت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مجروح شده بود.

«تصعدون» از «اصعاد» به معنی «ذهاب الارض» (رفتن در زمین) است. بعضی

بین «اصعاد» و «صعود» فریق قایل اند. به نظر اینان «اصعاد» به راه رفتن در زمین

هموار می‌گویند و «صعود» به بالا رفتن به بلندی. دیگران به این فرق قایل

نیستند. (۳)

۱. البحر المحيط: ۸۲/۳ - و تفسیر کبیر: ۳۹/۹.

۲. ر.ک: روح المعانی: ۴۱۴/۴.

۳. تفسیر قرطبی: ۲۳۸/۴ - و روح المعانی: ۴۱۴/۴.

به هر حال در اینجا منظور راه رفتن بر روی زمین هموار می‌باشد.
فَأَنَابِكُمْ غَمًّا بَغْمًا - «فائابکم» از «اثاب، یثوب» به معنای رجوع کردن به جانبی است. در اینجا به معنی رساندن است.

می‌فرماید: وقتی چنین متفرق و پریشان شدید، خداوند متعال غمی دیگر بر غم شما وارد کرد. حالا در این که منظور از دو غم در این آیه کدام‌اند، آرای مفسران مختلف است؛ بدین قرار:

به تفسیر بعضی، معنای جمله چنین است: و ناراحتی و غمی که در میدان جنگ به شما رسید از قبیل شکست خوردن و کشته شدن احباب، و مراد از غم دوم به سبب غمگین شدن رسول الله ﷺ از شما که ناشی از عدم اطاعت تان می‌شد، بود.

به تفسیری دیگر: رساند به شما غمی همراه با غمی دیگر؛ غم اول، حمله کردن کفار و غم دوم، غم روحی بود که از شنیدن خبر شهادت آن حضرت ﷺ و طعن‌های حضرت ابوسفیان و گروهش بر مسلمانان وارد شد. این قول سدی رحمه الله است.

به قول برخی دیگر: یکی غم شکست بود و دیگر غم شهیدان و اندوه از این که به سبب نافرمانی رسول الله ﷺ چه سرانجامی خواهند داشت. مبادا عذابی دیگر غیر از این بر آن نازل گردد.

به نظر گروهی دیگر: غم اول شهادت برخی و مجروح شدن برخی دیگر بود و غم دوم مجروحیت و پریشانی آن حضرت ﷺ و از دست رفتن غنائیم. این قول حضرت قتاده رحمه الله و ربیع رحمه الله می‌باشد.

به توجیه بعضی دیگر: منظور از «غماً بغم»، کثرت غم و تکالیف و ناراحتی است. یعنی در روز احد ناراحتی و غم و شداید زیادی پشت سر هم بر شما طاری

گشت. (۱) بهترین توجیه نیز همین است. چنان‌که در تفسیر «غَمّاً بِغَمِّ» واضح می‌شود، «ب» در «بغم» نزد بعضی برای «مصاحبت» و نزد بعضی برای «سببیت» و عوض و نزد بعضی به معنی «علی» و نزد بعضی هم به معنی «مع» است.

فرق بین «غم» و «حزن»

اکثر علمای لغت قایل اند که بین «غم» و «حزن» فرقی نیست. اما گروهی قایل به فرق میان «غم» و «حزن» هستند؛ می‌گویند: «غم»، برای پریشانی از وضعیت بد حال و آینده به کار می‌رود و «حزن»، برای موضوعی ناگوار که در گذشته پیش آمده است و «خوف» هم برای موضوعی ناخوشایند که ممکن است در آینده پیش آید.

لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ... - حکمت آوردن غم را روشن می‌کند. می‌فرماید این غم را بدین علت بر شما وارد کردیم تا بدانید که امید به این که خداوند متعال ما را می‌بخشاید وجود دارد و بار دیگر ما را به خاطر نافرمانی رسول الله ﷺ مؤاخذه نمی‌نماید.

«اصابکم» از «اصاب، یصاب، اصابة» به معنی جزا دادن است. یعنی: «فجازکم الله تعالی بما عصیتم».

والله خبیر بما تعملون - متذکر می‌شود که او تعالی از حالات ظاهری و حوادث پیش آمده و از حالات قلبی و خیالات و افکار شما خبر دارد.

ثم انزل علیکم من بعد الغم اینه نعباساً ... (۱۵۴)

این آیه نیز ادامه‌ی مطلب مذکور در متعلقات آیات گذشته است و مسمی به

«آیهی قطب» می باشد وجه تسمیهی آن نیز مربوط به قصه‌ی نزول رحمت عجیب و غریب خداوند متعال در روز اُحد است. از صحابه رضی الله عنهم مروی است که در روز احد با وجود صدمه دیدن و خستگی زیاد، به قدرت خداوندی سرسختانه مقابله می نمودیم. در این میان ناگهان چنان خوابی بر مسلمانان غلبه کرد که شمشیرها از دست شان می افتاد. مثلاً حضرت انس رضی الله عنه از ابوظلمه رضی الله عنه نقل کرده که گفت: «در حالی که در مصاف جنگ احد بودیم، بر ما نعاس غلبه کرد؛ به طوری که شمشیر از دستم می افتاد و من آن را بر می داشتم، و باز می افتاد و من بر می داشتم»^(۱) و به روایتی دیگر از او: «من از کسانی بودم که در روز احد نعاس بر آنان غلبه کرد؛ به حدی که بارها شمشیر از دستم افتاد و من آن را برداشتم»^(۲) از حضرت زبیر رضی الله عنه و ابوظلمه رضی الله عنه مروی است که گفتند: «روز احد سرمان را بلند کردیم و به مردم نگریستیم. دیدیم که به سبب نعاس زیر سپرهای شان چرت می زنند»^(۳)

از میان مسلمانان کسانی که ایمان شان قوی تر بود، بیشتر به خواب آلودگی افتادند. از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مروی است که فرمود: «خداوند متعال در روز احد مسلمانان را به وسیلهی نعاس که بر آنان غالب شد، امن و سکون داد و عادتاً کسی می خوابد که خیالش راحت باشد»^(۴) (نه آن که ترس و دلهره دارد).

۱. به روایت بخاری در صحیح: تفسیر / سوره‌ی «آل عمران» / باب ۱۱، ش ۴۵۶۲ - و... (ر.ک: دُرُ المنثور: ۸۸/۲).
۲. به روایت بخاری در صحیح: مغازی / باب «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدْدِ الْقَمِّ امْتِنَةً يُقَامُونَ»، ش ۴۰۶۸ - نسایی در سنن کبری: تفسیر / باب ۷۰، ش ۱۱۰۸ - و... (ر.ک: دُرُ المنثور: ۸۸/۲).
۳. به روایت ترمذی در سنن: تفسیر قرآن / ش ۳۰۰۷ و گفته: «هذا حديث حسن صحيح» - و حاکم در مستدرک از ابوظلمه رضی الله عنه: ۲/۲۹۷ - و ابن جریر در تفسیر از زبیر رضی الله عنه و ابوظلمه رضی الله عنه: ۳/۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵، ش ۸۰۷۴ و ۸۰۸۵ - و طبرانی در معجم - و بیهقی در دلائل النبوة از ابوظلمه رضی الله عنه و زبیر رضی الله عنه: ۳/۲۷۳ - و...
۴. به روایت ابن جریر در تفسیر: ۳/۴۸۳، ش ۸۰۷۲.

اهل تصوّف می‌گویند: این نعاس در حقیقت خواب نبود، بلکه محویت و استغراقی از جانب خداوند متعال بود. حکمت این محویت نیز این بود که مسلمانان به سبب شکست و ضربه دیدن شدیداً تکان خورده بودند. بدین سبب خداوند متعال یک حالت غنودگی آرام بخش و رحمت‌آمیز بر آنان طاری ساخت تا غم را در این حال فراموش سازند و این خاصیت خواب است که غم گذشته را محو می‌کند؛ بالخصوص که در آن حادثه این استغراق از جانب خداوند متعال بود و قوت جدیدی در آنان پیدا کرد. در امکانی دیگر نیز این حالت به مسلمانان روی داده است.

وجه تسمیه آیه به «قطب» این است که این حالت به «اقطاب»^(۱) روی می‌دهد. نباید فراموش کرد که اصحاب رسول الله ﷺ از قطب‌ها به مراتب بالاتر بودند.

حضرت «ابن مسعود» رضی الله عنه می‌فرماید: «نعاس» در جهاد، اَمَنَه (امنیت و اطمینان از جانب خداوند متعال) است و در نماز از شیطان»^(۲). زیرا در جهاد دال بر این است که به نزد مجاهد مسلمان خفتن و نبرد در میدان جنگ مساوی است و در هر صورت او دشمن را به هیچ می‌شمارد و این کمال اعتقاد او به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن را می‌رساند. اما در نماز نشان‌گر تنبلی است و از شیطان می‌باشد و خیری در بر ندارد.

در این آیه خداوند متعال، همین «اَمَنَه» و «نعاس» و حکمت طاری ساختن آن را روشن می‌سازد؛ می‌فرماید:

۱. «اقطاب» جمع «قطب» و از عالی‌ترین مدارج ولایت است که یک انسان عادی (غیر پیامبر) ممکن است بدان دست یابد.

۲. به روایت ابن جریر در تفسیر: ۳/ ۴۸۴، ش ۸۰۸۲ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/ ۲۷۷، ش

ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة ... - پس از غمگین ساختن تان بر شما «امنه» نازل فرمود ... «نعاساً» بدل الاشتمال از «امنه» است. فاعل «يَعْتَسِي» ضمير «هو» است که به «نعاساً» برمی گردد.

از این جمله (یعنی طائفة منکم) ثابت می شود که این امنه و نعاس (حالت آرامش و پینکی) فقط بر بعضی از شرکای جنگ احد فرود آمد و آنان مهاجران و انصار رضی الله عنهم بودند. درباره ی گروه دوم می فرماید:

وطائفة قد اهتمهم انفسهم - گروهی دیگر بودند که اصلاً به فکر جنگ و پیروز شدن لشکر اسلام در آن لحظات نبودند، بلکه آنان را فکر نجات خودشان در غم انداخته بود. اینان منافقان باقی مانده در لشکر مسلمانان بودند که می کوشیدند کشته نشوند!

«اهمتهم» از «هَمَّ» به معنی غم و اندوه است.

يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية - از افکار و خیالات درونی آن منافقان پرده برمی دارد؛ می فرماید: این منافقان که فقط به خود فکر می کردند، در حق خداوند متعال گمان های غیر حق و جاهلانه نمودند و گفتند که اصلاً کمکی از طرف خداوند باقی نمانده که برای ما بیاید ...

بعضی هم به این فکر افتادند که حتماً این دین و رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و وعده ی نصرت الهی حقیقت ندارد، وگرنه چنین اتفاقی نمی افتاد.

يقولون هل لنا من الأمر شيء - همین منافقان می گویند: اصلاً مگر برای ما در این امر نقشی بود؟ (سخنان و مشوره ی ما اعتباری دارد؟) منظور از «الأمر»، شورا است. آنان با این سخن مسلمانان را طعنه زدند که در مدینه به شما گفته بودیم از شهر خارج نشوید، اما شما توجهی به این مشوره ما نکردید و برای همین این بلا بر سرتان آمد.

«هل» اینجا برای استفهام انکاری است و گویندگان این سخن عبدالله بن ابی و امثال او بودند.^(۱)

قل ان الأمر لله - خداوند متعال به رسول خویش دستور می‌دهد که در جواب آنان بگوید: این امر (شکست یا پیروزی بر دشمن) در دست ما و مشروط به مشوره‌ی ما نیست، بلکه این‌ها همه از جانب خداوند متعال است.

يخفون في انفسهم ... - به پیامبرش اطلاع می‌دهد که این منافقان علاوه بر این سخنان، مطالبی دیگر نیز در سینه‌هایشان مخفی می‌کنند که تو (ای محمد ﷺ) از آن‌ها خبر نداری و این گفته‌هایشان فقط ترشحاتی است که از غلبه‌ی ترس موت و ناراحتی مکنون در قلب از زبان‌شان بیرون می‌آید.

قل لو كنتم في بيوتكم ... - خداوند متعال می‌فرماید که این ظالمان می‌گویند اگر مسلمانان از ما حرف شنوی می‌کردند در احد کشته نمی‌شدند؛ غافل از این که موت آنان از قبل در دفتر تقدیر رقم زده شده است و گرنه، اگر خودشان هم می‌دانستند هرگز به میدان جنگ نمی‌آمدند. پس به اینان بگویند که دست از این خیالات باطل بردارند و بدانند که اگر موت‌شان در چنین روزی مقرر شده بود، خداوند متعال به هر صورت چنین انگیزه‌ای در آنان پیدا می‌کرد که با پای خود از خانه‌های خود بیرون می‌آمدند و به محل موت می‌رفتند.

وليتلى الله ما في صدوركم ... - حقیقت شکست و ضربه خوردن را توضیح می‌دهد؛ می‌فرماید: خداوند متعال بدین طریق شما را مورد امتحان قرار می‌دهد تا مافی الضمیر شما را نمایان سازد و آنچه را که در قلوب شما هست، خالص گرداند.

«بَرَزَ» یعنی بیرون آمد. «يَمْحَصُّ» یعنی کامل و خالص می‌گرداند.

ان الله عليم بذات الصدور - و به تحقیق که خداوند به احوال قلوب شما آگاه است.

۱. مانند «مُعْتَب بن قشیر» و غیرهم. (ر.ک: تفسیر ابن جریر طبری: ۳/۴۸۶، ش ۸۰۹۲ الی ۸۰۹۴ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲/۲۷۹، ش ۴۴۱۹ و ۴۴۲۲ و ۴۴۲۳ - والثل النبوة: ۳/۲۷۳ - و...).

ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعن ... (۱۵۵)

در این آیه خداوند متعال حالت آن کسان را بیان می‌فرماید که فرار کردند و گروهی به مدینه آمدند و گروهی دیگر دوباره به میدان نبرد برگشتند. خداوند متعال از آنان درگذر کرد و یادآوری فرمود که علت فرار کردنشان لغزشی از شیطان بود و باز سبب این لغزش، نافرمانی از رسول الله ﷺ و در اثر نفاق منافقانی بود که در لشکر وجود داشتند و کارشکنی می‌کردند. این آیه نیز دلیل محبوبیت صحابه رضی الله عنهم نزد خداوند متعال است. چون به محض این که به حکم سرشت بشری مرتکب خطایی شدند، فوراً حکم معافیت آنان را صادر فرمود.

علوم و معارف

▣ انواع مصایب به لحاظ حکمت و ریشه

مصیبت‌هایی که در دنیا بر انسان وارد می‌شوند، بر دو قسم‌اند: یکی مجازاتی و دیگر آزمایشی و امتحانی. مجازاتی، مصایبی هستند که به سبب گناه و جرم و معصیتی بر انسان وارد می‌شوند و این در صورتی است که شخص مجرم توبه نکرده باشد و ترمذ نماید، و حکمت این مصایب نیز کفاره‌ی گناه و عبرت برای آینده است. مصایب آزمایشی آن است که در پی خطا و لغزش‌هایی بر مسلمانان وارد می‌شود که از روی ترمذ مرتکب نشده، بلکه تغافل و سهل‌انگاری باعث آن شده است. آن وقت الله تعالی مصایبی برای آگاه کردن و هشدار از تغافل بر او نازل می‌فرماید.

□ در مورد مصایب صحابه رضی الله عنهم و نوعیت لغزش‌های آنان

این نکات و حقایق را باید مدنظر داشت:

۱- هر مصیبت و فتنه‌ای که بر صحابه رضی الله عنهم آمده، همه از نوع آزمایشی و امتحانی بوده است، از قبیل شکست در جنگ احد و گرفتاری‌های فردی و جمعی در دست مشرکان و کفار و لغزش‌های انسانی و مشاجرات میان هم مانند جنگ جمل و جنگ صفین. بنابراین، عقیده‌ی اهل سنت و جماعت است که هر کس بر صحابه رضی الله عنهم به سبب همین مصایب یا لغزش‌ها و مشاجرات تنقید کند و آنان را مورد ملامت قرار دهد و مجرم و گناهکار بداند، در هر مقام و به هر لباس که باشد، اشتباه کرده است و مثال او مانند آدم کوری است که شب را از روز تشخیص نمی‌دهد.

شب پره اگر دولت آفتاب نخواهد از دولت و مقام آفتاب نکاهد

۲- هر لغزشی که از صحابه رضی الله عنهم سرزده شده قطعاً بخشیده شده‌اند. و این عفو و غفران آنان یا در قرآن مورد صراحت قرار گرفته مانند همین آیه که در آن آمده ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ یا در احادیث صحیح که نظایر آن بسیار است.

۳- علت ابتلای صحابه رضی الله عنهم در غزوه‌ی احد سه چیز بود: ۱- تغافل بعضی افراد در اطاعت از نبی صلی الله علیه و آله. ۲- تنازع بعضی از مهاجران با امیرشان در جبل الرّماة. ۳- میل به دنیا (غنائیم) که باعث تغافل بعضی از موقعیت خطیر و پایین آمدن افراد بالای جبل الرّماة گردید.

نباید فراموش کرد که صحابه رضی الله عنهم اگرچه از اولیای کامل بودند، ولی در دل اولیای کامل هم بسا اوقات میل به رزق دنیا پیدا می‌شود. لذا شیطان به این سه علت فرصت یافت که آنان را بلغزاند.

اصولاً هرگاه مؤمن به گناه میل نماید، شیطان هم شروع به کار می‌شود و با

استفاده از همین میل بنده، موفق به لغزاندن او می‌شود. اما اگر مؤمن، محکم و قوی و ثابت قدم باشد و میل به گناه نکند یا به محض ظهور میل آن را دفع سازد. شیطان هرگز نمی‌تواند وی را لغزش دهد. این نکته را باید به خاطر داشت که جنس به طرف خود می‌کشد (الجنس یمیل الی جنسه). طبق این حقیقت، گناه صغیره کم‌کم به گناه کبیره منتهی می‌شود و گناه کبیره در صورت اصرار و مداومت انسان را به شرک و کفر می‌کشد؛ برعکس مستحب و سنت که کم‌کم به واجب و فرض می‌برد. به قول شاعر: «بوی جنسیت پی دل بردن است».

۴- ثابت شد که شاگردان مکتب رسول الله ﷺ چنان محبوب خداوند متعال بودند که او تعالی در هیچ مورد نمی‌گذاشت برای همیشه در لغزش به سر برند، بلکه در مورد کوچک‌ترین لغزشی فوراً هشدارشان می‌داد و تنبیه می‌نمود و بلافاصله می‌بخشید. این کمال شفقت و مهربانی و محبت الهی به صحابه رضی الله عنهم می‌باشد.

۵- وقتی که الله تعالی و رسول الله ﷺ این قدر صحابه رضی الله عنهم را دوست داشته‌اند، بر ما هم لازم است محبت آنان را از اجزای اصلی ایمان خود بدانیم و در قلب‌های خود جای دهیم که در غیر این صورت، محبت ما به خداوند متعال و رسول ﷺ او درست نیست؛ چون دوستان شان (صحابه) در قلوب ما جای ندارند.

مسایل سلوک و عرفان

قوله تعالی: (وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ) یعنی صدق و اخلاص و توکلی که در جوهر نفس و مزاج شما مخفی است، آن را به وسیله امتحان از مرتبه‌ی قوه به مرتبه‌ی فعل درآورد؛ چرا که خاصیت امتحان همین است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ إِذَا
 ای مؤمنان! مباشید مانند آنان که کافر شدند و گفتند در حق برادران خویش - وقتی که

ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا
 سفر کنند در زمین یا باشند به جهاد بیرون آمده-؛ اگر می‌بودند آنان نزدیک ما،

قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَ
 نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند! تا گرداند الله این سخن را مایه‌ی حسرت در دل آنان و الله زنده می‌کند و

يُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 می‌میراند و الله به آنچه می‌کنید، بیناست • و اگر کشته شدید در راه الله

أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَ لَئِنْ
 یا مردید، هر آینه آمرزشی از سوی الله و بخشایشی (از طرف الله)، بهتر است از آنچه که جمع می‌کنند • و اگر

مُتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَأِ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

• مردید یا کشته شدید، البته به سوی الله برانگیخته خواهید شد

ربط و مناسبت

چون قبلاً اعلان عفو مسلمانان از طرف الله تعالی بود، در این جا هشدار می‌دهد که این محبوبیت و مقام شما نزد الله تعالی تا وقتی است که با کفار و دشمنان الله تعالی همراهی و از آنان در افعال و کردارشان تقلید و به آنان اقتدا نمی‌کنید.

سبب نزول

این مطلب را قبلاً نیز اشارتاً بیان کردیم که پس از جهاد وقتی مسلمانان به مدینه برگشتند، منافقان زبانِ طعن و ملامت گشادند که اگر به حرف ما عمل می‌کردید و از شهر بیرون نمی‌رفتید، چنین اتفاقی بر شما نمی‌افتاد و عزیزان‌تان را از دست نمی‌دادید. آنان مرتباً این کلمات را برای ناراحت کردن مسلمانان تکرار می‌کردند. خداوند جهت آرامش دادن مؤمنان این آیات را نازل فرمود و یاد آوری کرد که این حرکات آنان بی‌مورد است. زیرا کسانی که در جهاد شهید شده‌اند، موت‌شان در همین روز معین شده بود و از بیرون نرفتن آنان برای جهاد، تأخیری در آن ایجاد نمی‌شد.^(۱)

یکی از معانی «ضرب» رفتن بر روی زمین است. «ضاربٌ فی الارض» یعنی: مسافر فی الارض. زدن، رفتن بر روی زمین، پدید آوردن، مثل و ... از معانی «ضرب» هستند. در این جا به معنی رفتن و سیر کردن در زمین است. «غزئى» جمع «غازى» است. مثل «عقئى» که جمع «عاف» است. «غزئى» در نوادر الجمع از معتلات است. اما باز هم شعرای عرب از آن بسیار استفاده نموده‌اند.

مثلاً ملك الضليل امرىء القيس مى‌گوید:

فیوماً بغزئى و یوماً بسرته و یوم بخشخاش من الرّجل هزل

تفسیر و تبیین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا... (۱۵۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... - منظور از «آمنوا»، مؤمنان هستند که از همراهی با منافقان در

کفر و نفاق و طعنه زدن بر مجاهدان منع شده‌اند و مقصود از «کفروا» به قول علامه سدی رحمته الله و غیره بالاصاله منافقان مانند عبدالله بن اُبی و یاران او و بالفرع تمام منافقان می‌باشند.

وقالوا لایخوانهم ... - آنان تنها به کفر و نفاق خود اکتفا نکردند، بلکه مکرراً برادران و خویشاوندان مسلمان خود را - زمانی که آنان به جهاد رفتند و بعضی از احباب خود را از دست دادند - مورد نکوهش و طعن قرار دادند و گفتند اگر شما پیش ما می‌بودید و به جهاد نمی‌رفتید، دچار تلفات نمی‌شدید و کشته نمی‌دادید.

لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم - در مورد لام «لیجعل» که متعلق به چه فعلی است، توجیحات متعددی شده است؛ بدین قرار:

۱ - متعلق به «قالوا» است و معنا چنین می‌شود: آنان این سخن را به خویشان مسلمان خود گفتند تا به کشته دادن خود حسرت بخورند. خداوند متعال می‌فرماید: اما این برای‌شان نفعی نداشت، بلکه برای خود کافران مایه‌ی افسوس و حسرت گردید و به آنان ضرر می‌رساند.

۲ - متعلق به «لا تکنوا» است؛ بدین معنا: شما مسلمانان با منافقان هم‌نوايي نکنید تا خودشان خوار و ذلیل شوند.

۳ - متعلق به «قالوا» و ضمیر «هم» در «قلوبهم» راجع به مسلمانان است. طبق این توجیه معنا این است که آنان این کلام را گفتند تا موجد افسوس در دل مسلمانان گردد. اما این یک توجیه بعید است. از این توجیحات، توجیه اول راجح‌تر است.

در توجیهی دیگر گفته شده که معنا این است: منافقان نمی‌توانند مسلمانان کامل‌الایمان را پریشان نمایند، اما خداوند متعال می‌خواهد آن منافقان را

سیه‌روتر سازد و بدین طریق قلب‌های‌شان سیاه و ناراحت شود.
والله یحیی و یمیت - خداوند متعال این عقیده‌ی اساسی را به مؤمنان یادآوری می‌فرماید که زنده‌کننده و کشنده‌ی حقیقی او تعالی است و آن طور نیست که منافقان فکر می‌کنند؛ نه خانه‌نشینی انسان را زنده نگاه می‌دارد و نه جهاد وی را می‌کشد. این‌ها همه تحت قدرت الهی است. بارها شنیده‌ایم و می‌شنویم و گاه دیده‌ایم که اطفال ناتوان چندین روز زیر آوارهای زلزله‌های سهمگین قرار داشته‌اند و بعد از چندین روز، زنده و سالم بیرون آورده شده‌اند. بنابراین باید یقین داشت که موت دهنده فقط خداوند متعال است؛ اگر چه ظاهراً به سبب امراض سخت باشد. موت هر کس مقرر شده و زودتر یا دیرتر از موعد از پیش تعیین شده نمی‌آید: ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [اعراف: ۳۴]؛ آنان یک لحظه از مرگ عقب نمی‌افتند و پیشی نمی‌گیرند.

مسلمان واقعی آن است که به خدا توکل می‌نماید. او می‌تواند به اسباب تمسک جوید، ولی هرگز نباید آن اسباب را کارساز واقعی بداند. در غیر این صورت، عین گفتار منافقان در حق او صادق می‌آید که می‌گفتند: اگر شما نزد ما در شهر می‌نشستید، دچار مصیبت نمی‌شدید!
والله بما تعملون بصیر... - و الله تعالی به همه‌ی آن‌چه که شما می‌کنید بصیره و دانا است و مطابق گفتارهای‌تان شما را جزا می‌دهد.

بحث صرفی در آیه

از لحاظ صرفی شاید این اشکال در ذهن وارد شود که: «قالوا» و «ضربوا» در جمله‌ی ﴿وَقَالُوا لَاخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هر دو ماضی هستند. قاعده‌ی صرفی چنین است که وقتی «اذا» بر ماضی داخل شود، آن را مضارع می‌گرداند

و آمدن این دو فعل در یک جمله تناقض ایجاد می‌کند. این وضع صرفی چگونه راست می‌آید؟

برای دفع این اشکال چند جواب گفته شده است:

جواب اول: اگر چه «قالوا» ماضی است، اما در این محل به معنی مضارع (يقولون) است. پس در این صورت تعارض وجود ندارد. گویا گفته شده: «ولا تکنونوا کالذین کفروا و یقولون لاخوانهم...» و حکمت آوردن آن به صیغه‌ی ماضی، اشاره به دو نکته و فایده است: ۱- هرگاه چیزی که وقوع آن در آینده حتمی و یقینی باشد، گاهی آن را به صورت ماضی می‌آورند و اشاره می‌کنند به این که، گویا واقع شده است یا در حال حاضر موجود است یعنی در وقوع آن شک نباید کرد. ۲- منظور از آوردن صیغه‌ی ماضی در این محل این است که تا جهد و تلاش آن منافقان را برای به وجود آوردن این شبهه و تزلزل عقیدتی در مورد خداوند متعال و تزریق آن در قلوب مؤمنان، بیان کند؛ چون اگر به صورت مستقبل آورده می‌شد، فقط به صدور این کلام از منافقان دلالت می‌کرد، نه به کوشش و جهدشان در القای آن به مسلمانان. و نظیر این که ماضی به معنی مضارع باشد، در قرآن بسیار آمده است. مثلاً: «أَقِ أَمْرَ اللَّهِ...» (النحل: ۱) و «أَنْتَکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ» (زمر: ۱۳۰).

جواب دوم: این کلام بر سبیل حکایت از حال و وقایع ماضی صادر شده است و معنایش چنین است: «برادران آنان وقتی برای مسافرتی می‌روند، کافران می‌گویند: اگر به سفر نمی‌رفتند و نزد ما می‌ماندند، نمی‌مردند.» پس کسی که بعداً از گفته‌ی این کافران خبر می‌دهد، باید به صیغه‌ی ماضی (قالوا) خبر دهد، چون گفته‌ی کافران قبل از این اخبار، پیش آمده است.^(۱)

جواب سوم: علامه قرطبی رحمته الله به نوبه‌ی خود در جواب گفته است: «اذا» به معنی «اذ» است و «اذ» هرگاه بر ماضی داخل شود، آن را به معنای خود نگه می‌دارد. در این صورت هر دو فعل به معنی ماضی خود قرار دارند. این یک سخن قوی است.^(۱)

لا الی الله - در این جمله لفظ «لا» به اتفاق قرآ با الف لام نوشته می‌شود، اما در خواندن الف آن حذف و فقط «ل» خوانده می‌شود. این عده لفظ مذکور را که در چندین جای قرآن آمده است «لِالی الله» می‌خوانند.

و لئن قتلتم فی سبیل الله او متُّم... (۱۵۷)

خداوند متعال در این آیه و آیه‌ی بعد مسلمانان را بدین صورت تسلی می‌دهد که اگر در راه خداوند متعال کشته شوید، حتماً بخشش خداوند متعال شامل حال شما قرار می‌گیرد و با حالتی نیکو به سوی او محشور می‌گردید. رحمتی که خداوند در عالم آخرت برای شما فراهم دیده است، این است که شما را داخل جنت می‌کند. پس به یقین بدانید که این دو نعمت برای شما موجود است و این، از آن‌چه که مردم در دنیا برای خود جمع‌آوری می‌کنند، بهتر است. بنابراین، از کشته شدن در راه او تعالی نترسید و به آن حسرت نخورید. زیرا اگر شهید شوید و از این دنیا بروید، به محبوب خودتان می‌رسید. در حالی که او از شما راضی است و با رضوان و بهترین نعمت‌های خود شما را پذیرایی می‌کند. پس این موت را برای خودتان یک افتخار بدانید. این مطلب را بزرگان و اولیای خداوند متعال در بیان بلیغ خود چنین عنوان کرده‌اند: «الموت جسراً یوصل الحبیب الی الحبیب» (مرگ پلی است که دوست را به دوست وصل می‌کند!)

علوم و معارف

□ دو درس عقیدتی مهم

از آیه‌های کریمه دو نکته‌ی بسیار مهم مستنبط می‌گردد که هر کدام مستقیماً به عقیده‌ی مؤمن مربوط می‌شود:

۱- ایمان تنها با اقرار به زبان کامل نیست، بلکه در کنار آن و حتی قبل از آن تصدیق قلبی لازم است. بدین بیان آیه‌ها به شدت «کرامیه» را تردید می‌نمایند که قایل اند ایمان به زبان هم کافی است و تصدیق قلبی لازم نیست.

۲- هیچ دارو و تعویذی مؤثر اصلی نیست. مؤثر اصلی و حقیقی فقط خداوند متعال است. بنابراین، عقیده به این که فلان دکتر یا فلان دارو حتماً شفا می‌دهد یا مثلاً تعویذ فلان شخص حتماً به آدم اولاد می‌دهد و ...، فاسد است و منجر به شرک می‌گردد.

□ استالین بیچاره خداوند متعال را صدا می‌زند!

زمانی که «استالین» مؤسس حزب کمونیست در مضیقه‌ی موت گرفتار شد، برای معالجه‌اش از کشورهای بزرگ دنیا حدود ۷۰۰ پزشک ماهر و متخصص جمع شدند و پول زیادی صرف معالجه‌اش گردید، اما نتوانستند کاری بکنند. الله تعالی چنان دردی در جگرش پیدا فرمود که در هر بار دوره، دردش بیشتر می‌شد.

«کروپوسکا» زن استالین می‌گفت: زمانی که همه‌ی پزشکان از معالجه‌ی «استالین» عاجز شدند و دردش شدت یافت، او مرتب اسم خدا را بر زبان می‌آورد. من از او پرسیدم: تو که در تمام عمر می‌گفتی خدایی وجود ندارد، حالا چطور اسم خدا را بر زبان می‌آوری؟ جواب داد: هرگاه اسم خدا را بر زبان می‌آورم دردم آرام و ساکن می‌شود!

این کمال درجه‌ی رحمت الهی است که کافر متمرّد و منکر خود را هم از رحمت و برکت اسم خود محروم نمی‌کند.

▣ درجات عبودیت انسان

اهل تصوّف می‌فرمایند که در دو آیهی اخیر، عبودیت انسان به این سه درجه تقسیم شده است:

- ۱- از خوفِ عذاب دوزخ عبادت می‌کنند. اللّٰه تعالیٰ به اینان می‌فرماید: ﴿لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ﴾. این درجهی ادنای خوف و عبادت است.
- ۲- به شوق جنّت و دیدار خداوند عبادت می‌کنند. به اینان می‌فرماید: ﴿وَرَحْمَةً...﴾.
- ۳- خاص برای جلب رضای مولای کریم خود عبادتش می‌کنند. به اینان می‌فرماید ﴿لَا إِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ﴾.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
پس به برکت رحمتی از جانب اللّٰه نرم شدی برای آنان. و اگر می‌شدی درشت‌خو و سخت‌دل،

لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ مَسْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
حتماً پراکنده می‌شدند از اطراف تو. پس در گذر از آنان و آمرزش بخواه برای‌شان و مشورت کن با آنان

فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
در این کار و آن‌گاه که قصد محکم کردی، پس اعتماد کن بر اللّٰه. هر آئینه اللّٰه دوست می‌دارد

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ
توکل کنندگان را • اگر نصرت دهد شما را اللّٰه، هیچ کس غالب نیست بر شما و اگر به بی‌پروایی بگذارد شما را،

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلْ
پس کیست که نصرت دهد شما را بعد از وی. و بر اللّٰه باید که توکل کنند

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾

● مسلمانان

ربط و مناسبت

در آیه‌های قبل کیفیت جنگ اُحُد و جزئیات آن همراه با درس‌هایی آموزنده بیان گردید. اکنون سجایای اخلاقی آن حضرت ﷺ و چگونگی برخورد آن جناب را با گروهی که از جنگ گریخته بودند بیان می‌فرماید و در ضمن درسی ارایه می‌دهد برای مقتدایان که با کوچکان و زیر دستان خویش هنگام صدور خطا از آنان، چگونه رفتار کنند.

سبب نزول

گروهی که باعث شکست مسلمانان شدند (افراد جبل الرّماة) و خصوصاً گروهی که میدان را خالی گذاشتند به مدینه رفتند، به هر حال لازم بود که پیامبر ﷺ شیوه‌ای برای برخورد با آنان اتخاذ نماید و این در حالی بود که آنان از کارشان چنان شرمنده و پریشان شده بودند که ملاقات با رسول الله ﷺ برایشان بسیار سخت بود. اما رسول الله ﷺ با آنان به ملایمت و بسیار با مهربانی برخورد نمود. در همین خصوص خداوند متعال این آیات را نازل فرمود و طریق برخورد رسول خود را تایید و او را به آن مدح فرمود و آن را از جانب خود و بعد طریق کامل آن را به پیامبرش متذکر شد. (۱) طبق دستور خداوند متعال پیامبر اسلام ﷺ آنان را فراخواندند و با هر کدام از آنان به نحوی بسیار ملایم و تسلی بخش حرف زدند و متذکر شدند که انسان جایز الخطاست و ممکن است لغزش بخورد و سپس برای‌شان استغفار نمود. این روش برخورد و حسن خلق رسول الله ﷺ نسبت به بندگان رحمتی از جانب خداوند متعال بود. گذشته از مسلمانان، ایشان با کفار نیز خیلی باوقار و مهربان

پیش می‌آمدند. او تعالی این اخلاق کریمانه‌ی ایشان را در قرآن چنین بیان فرموده است: **﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾** (قلم: ۴)؛ و به درستی که تو بر اخلاقی بس بزرگ قرار داری. و در جای دیگر به او امر می‌فرماید: **﴿وَإخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾** (الحجر: ۸۸)؛ برای مؤمنان بال‌هایت را پایین بیاور (نرمی و مهربانی کن).

تفسیر و تبیین

فبما رحمة من الله لنت لهم ... (۱۵۹)

فبما رحمة من الله لنت لهم - می‌فرماید به سبب رحمتی از جانب خداوند متعال بر کسانی که از جنگ فرار کرده بودند، نرم شدی ...
«ب» در «بما رحمة من الله» سببیه است.

درباره‌ی «ما» در «فبما» نحویان بحث کرده‌اند:

۱ - علامه «زجاج» و «قتاده» رحمهما الله می‌گویند: این «ما» مزید و برای تأکید است.

۲ - علامه «اخفش» رحمته آن را مای نکره به معنی «شیء» گفته است که در این صورت «رحمة» بدل از «ما» می‌شود.

۳ - بعضی گفته‌اند که «ما» استفهامیه و برای تعجب است و «من» جاره و متعلق به محذوفی که صفت «رحمة» و تقدیر آن چنین است: «فبما رحمة عظيمة كائنة من جانب الله لنت لهم»^(۱).

ولو كنت فظاً غليظ القلب ... - چنانچه بر آنان سخت گیر و سخت دل بودی، بدون شک از پیرامون تو پراکنده می‌شدند و از همراهی و همیاری با تو دست

برمی‌داشتند.

ظاهر است که دور و برِ شخصِ بد اخلاق و سخت‌گیر کسی نمی‌پلکد. او تعالی در این محل به رسول الله ﷺ شیوه‌ی معاشرت و زندگی با یاران را تعلیم می‌دهد.

«فَظٌّ» از «فِظَاظَةٌ» و به معنی سخت‌دل و نامهربان است و «انفضوا» از «انفضاض» به معنی تجزیه شدن و شکستن است.^(۱) و نیز به معنی پراکنده شدن و کناره گرفتن از چیزی یا کسی می‌باشد که در این آیه به همین معنا است. آیا «فَظٌّ» و «غلیظ القلب» هم معنی هستند یا با هم فرق دارند؟ در این مورد نظرات مختلف است:

- ۱- نزد بعضی «فَظٌّ» و «غلیظ القلوب» به یک معنی‌اند و آن سخت‌دلی است و آوردن دو لفظ برای تأکید است.
- ۲- امام کلبی رضی الله عنه می‌فرماید: مراد از «فَظٌّ»، شخصی است که حرف‌هایش تند باشد و مراد از «غلیظ القلب»، بدکار می‌باشد.
- ۳- بعضی می‌گویند که مقصد از «فَظٌّ» کسی است که در ظاهر بد اخلاق باشد و «غلیظ القلب» آن است که در باطن بد و زشت باشد.
- ۴- قول صحیح این است که از نظر معنی با هم فرق دارند و فرق‌شان این است که: «فَظٌّ» به کسی می‌گویند که به ظاهر - قولاً یا فعلاً - از وی لغزش سر می‌زند و «غلیظ القلب» کسی است که وقتی در درون و وجداناً ناراحت شود، تا مدت‌ها حسد در درونش دور می‌زند.^(۲)

خلاصه، خداوند متعال این هر دو صفت را از آن حضرت صلی الله علیه و آله نفی فرمود.

۱. البحر المحيط: ۸۱/۳.

۲. البحر المحيط: ۹۸/۳ - و روح المعانی: ۴۳۳/۱.

فاعف عنهم واستغفر لهم ... - پس از بیان صفت نیک پیامبرش، نتیجتاً به وی امر می‌فرماید که طبق سرشت نیکش از تقصیر آنان در گذرد و برایشان استغفار بخواهد و در کارها با آنان مشوره نماید و بدین لغزش آنان را از دایره‌ی مشوره‌ی خویش خارج نسازد

منظور از «الأمر» در این جا به طور خصوص جنگ و تدابیر نظامی است؛ چون بحث به مناسبت غزوه‌ی احد وارد شده است.

«شاورهم» از «شوری» است که در عربی مأخوذ از «شرتُ العسل واشترته فهو مشور مشتاراً». است. یعنی جدا نمودم عسل را از جای خود. به همین ترتیب می‌گویند: «شرت الدابة و شورتها»^(۱) یعنی حیوان را دانستم که چگونه است. «مشوره» را مشوره نیز می‌گویند بدین علت که مافی الضمیر هر یکی خارج کرده می‌شود.

صفات ضروری مقتدایان و رهبران

کسی که می‌خواهد مقتدای قومی باشد، قبل از هر چیز باید خویش را به صفاتی متّصف گرداند که خداوند متعال در این آیه برای پیامبرش ذکر فرموده است. زیرا بدون دارا بودن این صفات نفوذ در قلب زیر دستان مشکل است و رهبر را از جایگاهش تنزل می‌دهد. این صفات در پرتو آیه‌ی کریمه‌ی مذکور، چهار هستند که عبارت‌اند از:

۱- با مردم برخورد نرم و ملایم داشته باشد؛ مگر با کسی که به مقابله با دین برخیزد که درباره‌ی اینان خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: «وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ» [توبه: ۷۳]: بر آنان شدید باش. پس سختی بر چنین کسانی جایز است.

۲- سخت‌گیر نباشد. یعنی در دعوت و ارشاد خویش نرم باشد و چون از مقتدیان و زیردستان قصوری سرزد شود، آنان را نکوبد، بلکه به طریقی جلب محبت نماید تا بدین طریق اصلاح‌شان کند.

۳- مهربان باشد و سخت‌دل نباشد. مثلاً کسی را که بعد از ارتکاب خطایی شرمنده و پشیمان شده، از خود نراند و در حقش رحم کند و برایش استغفار نماید.

۴- چون خطایی از زیردستان سرزد شود، عفو‌شان نماید.

سؤال تفسیری (حکمت مشوره‌ی صاحب وحی با ائمت)

در اینجا سؤال پیدا می‌شود که وقتی آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاحب وحی است، مشوره با بندگان بر کدام فایده مبتنی است؟

این سؤال چند جواب دارد:

جواب اول: حکمت مشاوره با صحابه‌ی کرام رضی الله عنهم این است که بدین طریق علو شأن و رفعت درجات آنان برای سایر مردم مشخص و ثابت گردد. یعنی تا با این مشاوره، دو مقام مهم و منحصر به فرد در حق آنان ثابت شود: یکی این که آنان چنان رأی ثاقب و منظوری داشتند که رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نیز من وجه به نظرشان نیاز داشت و دیگر این که آنان کسانی بودند که خداوند متعال رأی‌شان را می‌پسندید و به رسولش دستور می‌داد که با آنان مشوره نماید.

جواب دوم: مسلم است که رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از نظر علم و تدبیر و عقل، اکمل المخلوقات است، اما از آنجایی که علوم انسانی متناهی است و بسی امور موجود است که متعلق به امور سیاسی در دنیا و نظام عالم هستند و ممکن است

که در این خصوص فکر وی به تنهایی چاره‌ساز نباشد، احتیاج به هم‌فکری فردی یا افرادی از امتش خواهد داشت. ناگفته نماند که این مشاوره در مورد امور دنیوی است و در امور آخرت و دینی پیامبران نیازی به مشوره و نظرخواهی از دیگران ندارند.

نمونه‌ی کامل این مطلب، این ماجرای زمان پیامبر ﷺ است: هنگامی که آن حضرت ﷺ به مدینه منوره تشریف بردند متوجه شدند که انصار رضی الله عنهم نخل‌ها را گشَن می‌کنند^(۱). از آنان پرسید: این کار برای چیست؟ گفتند: بدون این کار نخل باردار نمی‌شود. آن حضرت ﷺ به آنان فرمود که امسال چنین نکنید، ببینید نتیجه‌ی کار چه می‌شود. آنان حسب‌الامر دست از گشَن دادن کشیدند. اما فصل برداشت محصول که از راه رسید، ثمره‌ی نخل‌ها پوک و غیر قابل استفاده شده بودند. آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که طبق دستور شما عمل کردیم ولیکن درخت‌ها باردار نشدند و ثمره‌ای ندادند. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند:

«شما در امور دنیوی خود واردتر هستید. از این به بعد مثل سابق درختان را گشَن کنید.»^(۲)

از این جریان ثابت می‌شود که پیامبران در امور دنیا ممکن است دقیقاً تیر به هدف نزنند و احتیاج به مشوره با یاران داشته باشند.

۱. «گشَن» که در بلوچی به آن «گش» می‌گویند، به تلقیح درختان و بالأخص درخت خرما به دست انسان گفته می‌شود. برای این کار، شکوفه‌های درخت نر را بر می‌دارند و در میان خوشه‌های جوان درخت ماده می‌نهند و بدین طریق گرد افشانی به دست انسان صورت می‌گیرد.

۲. به روایت مسلم در صحیح از موسی بن طلحه از پدرش و از رافع بن خدیج و انس رضی الله عنهم: کتاب الفضائل / باب ۲۸ «وجوب امثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معاش الدنيا على سبيل الرأى»، ش ۱۳۹ الی ۱۴۱ (۲۳۶۱ الی ۲۳۶۲)، - و ابن ماجه در سنن: کتاب الرهون / باب ۱۵ «تلقیح النخل»، ش ۲۴۷۰ و ۲۴۷۱.

جواب سوم: حسن بصری رضی الله عنه فرموده است: حکم مشاوره با یاران به عنوان درسی است برای امت آینده تا مشایخ و پادشاهان و مقتدایان امم به آن اقتدا نموده و در موارد مهم از زیردستان و ماموران و مریدان خویش نیز مشوره بگیرند. خلاصه در این مشاوره‌ی نبوی، وجوه حکمت وجود دارد. ^(۱)

فاذا عزمتم فتوکل علی الله - در آخر می‌فرماید: هنگامی که برای انجام دادن کاری اراده‌ی پخته نمودی، توکل بر خداوند متعال سکن و آن را انجام ده. این جمله دو توجیه دارد:

یکی این که، بعد از مشوره وقتی بر تو وحی نازل گشت و عزم پخته برایت حاصل شد، باید همان حکم را اختیار نمایی و دیگر از مشوره دست برداری. دیگر این که اگر با مردم مشاوره کردی و بعد از مشوره در تو عزمی برخلاف رأی آنان پیدا شد، باید در عمل بر عزم خویش اقدام و بر خداوند متعال توکل نمایی؛ مساوی است که آن عزم به وحی باشد یا به الهام یا به خواست خود تو. به هر صورت مقصد این است که رأی آن حضرت صلی الله علیه و آله من کل الوجوه تابع رأی آنان نبود، بلکه برعکس رأی دیگران در امور دین تابع رأی رسول الله صلی الله علیه و آله بود؛ البته نه در امور دنیا.

ان ینصرکم الله فلا غالب لکم... (۱۶۰)

ان ینصرکم الله ... - در این آیه خطاب به صحابه رضی الله عنهم و جمیع مؤمنان می‌فرماید: بدانید که یاور شما در همه حال خداوند متعال است و او ناصر و پشتیبان شماست. با نصرت و یاری او تعالی هیچ کس بر شما چیره نمی‌شود. بنابراین، شما وظیفه‌تان را انجام دهید و نتیجه را به خداوند متعال محول سازید. اوست

که کارهای تان را به ثمر می‌رساند و اگر او شما را ذلیل سازد، بدانید که هیچ کس قادر به یاری شما نیست. سپس متذکر می‌شود که پس از مشوره باز هم بر خدا توکل نمایید و بر مشورت خویش اعتماد صرف نداشته باشید و بر اموال و قدرت دیگران اعتنایی نکنید.

«یخذلکم» از «خذل» به معنی ردّ و ترک کردن و رها نمودن است.

علوم و معارف

■ اخلاق عالی رسول الله ﷺ

در آیه خواندیم که خداوند متعال شیوه‌ی معاشرت بر مبنای گذشت و رحم و عطوفت را به پیامبر اسلام ﷺ درس داد. این - چنان‌که به تصریح آیه ثابت می‌شود - بدین معناست که خداوند متعال در وجود و استعداد آن حضرت ﷺ نعمت عظیم رحمت و نرمی را پیدا فرموده بود. بر همین مبنا ایشان در مقابل تقصیرات امت خویش با نرمی و گذشت فوق‌العاده‌ای رفتار می‌کرد و همین، باعث نفوذ وی در میان یاران و موفقیت او در امت پروری بود.

در قرآن کریم درباره‌ی این خصیصه بزرگ وی چنین آمده است: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [قلم: ۴]. حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه در وصف این شأن رسول الله ﷺ چنین سروده است:

و احسن منك لم تر قط عینی	و اجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبرئاً من كل عیب	كأنك قد خلقت كما تشاء

(بہتر از تو چشمم هرگز ندیده و زیباتر از تو هیچ زنی نزاییده. تو از هر عیبی پاک آفریده شده‌ای. گویا طوری خلق شده‌ای که خودت دوست داشته‌ای!)
حضرت شاه عطاء الله بخاری رحمۃ اللہ علیہ هرگاه این شعر را می‌خواند مصرع اول را

چنین می خواند: «واحسن منك لم تر قط عینی». ایشان «عینی» را، به نکره «عین» می خواند و بدین نحو دیدن زیباتری از رسول الله ﷺ را از تمام چشم ها نفی می کند. یعنی: نه فقط چشم من، بلکه هیچ چشمی زیباتر از تو را ندیده است.

امام بوصیری رحمته الله در قصیده‌ی خود^(۱) چنین می سراید:

فاق النبیین فی خلق و فی خلق
و کُلُّهم من رسول الله ملتمس
و لم یدانوه فی علم و لاکرم
غرفاً من البحر رشفا من الدیم

(او در آفرینش و در اخلاق (در ظاهر و در باطن) از تمام انبیا گوی سبقت و برتری برده است و هیچ یک از آنان در علم و بزرگواری با وی برابر نیستند و همه از او مشتق از دریا و جرعه‌ای از باران همیشه ریزان کرم او را التماس کننده می کنند

و گفته است:

فان من جودک الدنیا و ضرّتها
ای رسول! دنیا و آخرت از جود تو خلق شده‌اند و تو کسی هستی که در
علومت علم لوح و قلم قرار دارند.)
شاعر فارسی می گوید:

نازنین حضرت حق صدر و بدر کاینات
نور چشم انبیا چشم و چراغ ما تویی

شیخ سعدی رحمته الله در جامع‌ترین عبارت سروده است:

بلغ العلیٰ بکماله
کشف الدجیٰ بجماله
حسنت جمیع خصاله
صلُّوا علیه و آله

(به وسیله‌ی کمال بی‌مانندش به درجات علیا صعود کرد و به روشنی

۱. «الکواکب الدرّیة فی مدح خیر البریة» معروف به «قصیده‌ی برده» از شرف الدین ابوعبدالله محمد بن سعید بن حماد صنهاجی معروف به بوصیری رحمته الله. متولد ۶۰۸ ه. ق. و متوفای ۶۹۴ ه. ق.
همان: فصل دهم / بیت ۱۵۴.

جمالش شب تاریک روشن شد. همه‌ی خصال او زیبا هستند. بر او و بر آل او درود فرستید.

این کمال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ است که تمام اوصاف حسنه‌ی آن حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم را در همین جمله‌ی مختصر جمع کرده است. به نظرم جامع‌ترین شعر در نعت رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم همین است و هیچ شاعری چه عرب و چه عجم، چنین شعری جامع و گویا و کامل در مدح و نعت رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم نسروده است.

حضرت انس رضی اللہ عنہ نمونه‌ای از اخلاص حسنه‌ی آن حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم را چنین تعریف می‌کند: یک روز من در کنار آن حضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم حرکت می‌کردم. ناگهان یک اعرابی جلوی آن حضرت را گرفت و بدون مقدمه بانگ برآورد که این مال غنیمت مال پدر و اجداد تو که نیست! از این مال‌ها به من نیز بده. آنگاه چادر ایشان را که روی شانه‌های مبارک‌شان قرار داشت، دور گردن‌شان محکم کشید؛ به حدی که اثرش بر گردن مبارک ماند. من ناراحت شده بودم. اما رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم با کمال صبر و مهربانی تبسم نمودند و از او پرسیدند: تو را چه شده است ای اعرابی؟ او گفت: من و فرزندانم در مضیقه‌ایم و تو مال را می‌خوری؟! آن حضرت اجازه خواست تا برود و برایش مقداری مال بیاورد. ایشان رفت و سپس دستور داد هنگامی مال آوردند و تحویلش دادند.^(۱)

کمال اخلاق و شأن بلند رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم را با هیچ زبان نمی‌توان شرح و بسط داد. در کوتاه‌ترین و جامع‌ترین سخن باید به فرموده‌ی خود ایشان در وصف این خصوصیت استناد کرد. فرمودند:

«بُعِثْتُ لِأَتَمِّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ»^(۲) من مبعوث شده‌ام تا اخلاق‌های زیبا و شیوا را

۱. تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵/ تحت آیه‌ی ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ﴾ بقره ۲۶۳).

۲. به روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ در موطا از ابوهریره رضی اللہ عنہ (تمهید ابن عبدالبر: ۳۸۶/۶ و ۱۰-۵۰۳ و

که سزاوار بشراند، در زمان خود به خاتمه (و به مرحله‌ی کمال) برسانم تا بعداً چیزی باقی نماند؛ چون من خودم خاتم هستم.

نمونه‌ای دیگر را در سفر طایف از ایشان می‌بینم. در آن حادثه، ایشان به اندازه‌ی از دست اوباشان سنگ خورد که کفش‌های مبارک پر از خون شد و جبریل علیه السلام فرمود: «ای رسول الله صلی الله علیه و آله! امروز الله تعالی ملک الجبال را در اختیار تو قرار داده تا هر دستوری که علیه این قوم به او بدهید، آماده است بلادرنگ اجرا کند.» اما آن حضرت علیه السلام خشمگین نشده بود. لذا با تبسم فرمود: «خلقنی الله رحمةً للعالمین ، اللهم اهد قومی فیانهم لا یعلمون». و به روایتی دیگر در جواب جبریل علیه السلام فرمود:

«امیدوارم که خداوند متعال از اصلاب این مردم فرزندان خارج سازد که او تعالی را عبادت کنند و به وی شرک نوزند.»^(۱) بدین ترتیب آن پیکره‌ی رحم و عطوفت و گذشت به جای انتقام، از خداوند متعال برای آن مردم رحمت و هدایت طلبید تا شاید فرزندان و نوه‌های‌شان افرادی مطیع و خداپرست بار آیند.

▣ مطالبی درباره‌ی «مشوره»

الف) معنای لغوی «مشوره»

«مشوره»، «شورا» و «مشاوره» همه به یک معنا هستند. «مشوره» یا «مشاوره»

به معنای رایزنی و نظرخواهی در مورد کاری است که نتیجه‌اش نامعلوم و مبهم

→ ۵۲۷ و ۵۲۸) - و امام احمد در مسند: ۵۶/۹، ش ۸۹۳۲ - و بخاری در الادب المفرد: ۱/۲۴۴، ش ۲۰۷ (۲۷۳) - و حاکم در مستدرک: ۶۱۳/۲ (با موافقت ذهبی) - و بیهقی در سنن کبری: ۱۵/۲۵۲ (کتاب الشهادات / جماع ابواب «من تجوز شهادته و من لا تجوز» / باب «بیان مکارم الاخلاق»، ش ۲۱۳۷۹ و در شعب الایمان: باب ۵۷ «فی حسن الخلق»، ش ۷۹۷۷ و ۷۹۸۸ و ۷۹۸۰. لفظ متن از بیهقی در «سنن کبری» است.

۱. ر.ک: البدایة و النهایة: ۳/۱۵۹ - ۱۵۸ (فصل فی ذهابه الی اهل الطائف...).

است و این کار با کسانی انجام می‌گیرد که یا دانا و زیرک هستند یا در مورد آن کار از قبل تجربه دارند.

(ب) حیثیت شرعی «مشوره»

در دیدگاه شرع، مشوره در اموری که متعلق به آینده و کاری مهم باشد ولی سرانجام آن نامعلوم است، سنت و لازم است. زیرا از یک عقل، جمع شدن چند عقل برای بررسی یک کار بهتر است.

مشوره‌ی حاکم و مرجع با ما زیر دستان خود، سنت و حتی نزد بعضی ضروری و واجب است؛ خصوصاً در اموری که اختلاف آرا وجود داشته باشد.

(ج) طرف مشوره باید واجد دو شرط باشد

۱- دارای عقل و علم کافی باشد، ۲- صاحب رأی باشد. پس مشوره با کودکان و جاهلان و سبکسران اعتباری ندارد. بر مبنای همین دو شرط بود که در صدر اسلام برای انتخاب خلیفه در وهله‌ی اول، مشوره و بیعت همگانی و عام نبوده، بلکه فقط از صاحبان رأی (مهاجر و انصار رضی الله عنهما) بیعت گرفته می‌شد و پس از آنان، عموم برای بیعت می‌آمدند. مثلاً برای استخلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رای گیری من کل الوجوه عام نبود. سیدنا حضرت علی رضی الله عنه نیز در زمان خلافت خود به سیدنا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نوشتند که: «کسانی که ذی رأی بودند و با حضرت صدیق و فاروق و ذی النورین رضی الله عنهم بیعت نموده‌اند - مهاجران و انصار - با من بیعت کرده‌اند. پس من خلافت خود را حق می‌دانم و از این که افرادی با شما بیعت به قصاص از قاتلان حضرت عثمان رضی الله عنه کرده‌اند،

خلافت خود را غیر حقه نمی‌پندارم، بلکه بر شما واجب می‌دانم که طبق عمل صاحبان رأی به دست من بیعت کنید.»^(۱)

د) حکمت مشوره‌ی رسول الله ﷺ با صحابه‌ی کرام

هدف مشوره آن حضرت ﷺ با صحابه‌ی کرام در نظر بعضی اظهار شأن و اعزاز صحابه بوده تا امت بعدی بدانند که صحابه افراد بی‌بهره نبودند که صاحب وحی بر ایشان اعتماد نموده و با ایشان مشوره کرده و الله تعالی آنان را برگزیده و به رسولش امر کرده که با آنان مشوره نماید. لذا بر ما فرض و لازم است که قایل و معترف به مرتبه و شرف آنان باشیم.

وجه دوم، دلجویی آنان بود تا بدانند که الله تعالی و رسول او ﷺ به آنان اهمیت قایل‌اند و رسول الله ﷺ بر آنان اعتماد دارد.

این مشوره به عنوان امری عبادی و مسنون انجام گرفت، نه امری عادی. در بسیاری جاها در امور دنیوی، آن حضرت ﷺ رأی خود را ترک کرده و بر رأی آنان عمل فرموده است. اصولاً در هر امری که وحی صریح نازل نشده بود، آن حضرت ﷺ بر مشوره به عنوان امری سنت یا مستحب عمل می‌نمودند.

ه) اگر بعد از تدبیر، رأی امیر مخالف با مشوره دیگران بود، چه کار کنند؟

امیر با وجود مشوره و صحت نظر و رأی آنان در نظر خودشان، باز هم باید بر رأی و نظر خود و گروه خود اعتماد نکند، بلکه بر ذات الله تعالی اعتماد نماید و از وی کمک قدرت و معاونت بطلبد. وقتی که برایش شرح صدر پیدا

۱. ر.ک: البدایه و النهایه: ۷/۳۱۱ - و نهج البلاغه: جزء پنجم / نامه‌ی ششم.

شد، به عمل اقدام کند؛ چرا که احتمال خطا در رأی غیر صاحب وحی در هر صورت موجود است.

در مورد شوراها و مجالس شورای حکومت‌های امروز باید گفته شود که اگر به طریق شرعی باشد و اعضا بر وظایف خود اُمین و عامل باشند، آن وقت مشوره شرعی گفته می‌شود و معتبر است. ولی اگر کارشان را به طریق شرعی انجام ندادند و خللی در کارشان و در طریق مشوره و در نظرات‌شان بود، شورا و رأی‌گیری آنان فقط جنبه‌ی رسمی دارد و وجهه‌ی شرعی ندارد.

□ نکته‌هایی که از این آیات ثابت می‌شوند

فردی که می‌خواهد مقتدای دین یا دنیای مردم باشد و در این کار موفق گردد، بر او لازم است که دارای چهار صفتی باشد که خداوند متعال در آیه برای رسول خدا ﷺ متذکر شده است و عبارت‌اند از:

۱- شان و کیفیت اخلاق رسول الله ﷺ معلوم و مبین گردید و از این جا دانسته می‌شود که هر انسان باید از اخلاق زشت اجتناب کند تا قوم و اهل و دوستان از وی متنفر نشوند و با افراد ناصالح با کمال اخلاق، خوش رفتاری کند تا امیدی به صلاح آنان باشد.

۲- مقتدا و مسئول باید در حق پیروان و زیردستان خود اراده‌ی عفو و گذشت داشته باشد؛ نه این که به محض دیدن لغزش و خطایی از آنان، در صدد انتقام برآید.

۳- از حرکات و کارهای نامطلوب‌شان زود از کوره در نرود و در حق‌شان دعای بد نکند، بلکه از در نصیحت و ترغیب و ترهیب وارد شود که در هر صورت مقتضای وظیفه‌ی خطیر اصلاح چنین است.

۴- در کاری که فکر کار نمی‌کند باید از زیردستان مشوره خواست و این سنتی است که باید در میان حاکم و ملت، استاد و شاگردان، شیخ و مریدان، پدر و فرزندان و اهل خانه، مرد و زن، کارفرما و کارگران جاری و شایع باشد.

۵- اگر امیر یا امام رأیش برخلاف رأی دیگران بود و در رأی خود عزم راسخ و پخته داشت و با دلایل یقین دارد که این رأی او از رأی دیگران بهتر است، به رأی خود عمل کند و این برایش جایز است و اشکالی ندارد. اما اگر دلیل راجحی برای برتری رأی خود ندارد، در آن صورت به رأی دیگران عمل کند.

جامعه با رهبری واجد چنین صفاتی راه رشد و ترقی و امنیت و فلاح را می‌پوید و چنانچه فاقد چنین رهبری باشد، جز سیه‌روزی و سردرگمی و ظلم و بیداد ثمره‌ای برای جامعه و ملت متوقع نیست. بنابراین، بدون این صفات هیچ کس شایستگی رهبری را ندارد و اگر روی کار است - در صورتی که شخصی بهتر از او موجود باشد - باید کناره بگیرد.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُطَ وَ مَنْ يَغْلُطْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
 وهرگز خیانت از نبی نمی‌آید و هر که خیانت کند، خواهد آورد آن چیز را که خیانت کرده است در روز قیامت. پس

تَوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنْ اتَّبَعَ
 تمام داده شود هر شخصی را جزای آن چه که کرده است و آنان ستم کرده نمی‌شوند • آیا کسی که در پی

رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ، بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَ مَا وَهُ جَهَنَّمَ ۗ وَ يَسَسَ
 خشنودی الله رفت، مانند کسی است که بازگشت به خشم الله؟ و جای او دوزخ است و بد

الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾
 جایی است • آنان دارای مراتباند نزد خداوند متعال، و الله بیناست به آن چه که می‌کنند •

مفهوم کلی آیه‌ها: مؤمنان نباید نسبت به رسول الله ﷺ گمان‌های ناجایز مانند خیانت در غنیمت و ... داشته باشند که این منافی با عقیده‌ی عصمت و مقام بلند نبوت است. انبیا علیهم‌السلام از ارتکاب معاصی پاک و معصوم‌اند. مقام انبیا علیهم‌السلام از مقام تمام صادقان و مقربان بلندتر است.

ربط و مناسبت

قبلاً امر به مشوره با صحابه رضی الله عنهم بود تا مقام‌شان شناخته گردد و ضمناً از آنان دلجویی به عمل آید. در این آیه‌ی کریمه متقابلاً صحابه رضی الله عنهم را متوجه مقام و شأن و عظمت آن حضرت ﷺ می‌نماید. و در ضمن تذکری است برای امت که نسبت به آن حضرت صلی الله علیه و آله کوچک‌ترین گمان و خیال بد نداشته باشند و اسایه‌ی ادب نکنند که باعث هلاکی‌شان می‌شود.

سبب نزول

درباره‌ی سبب نزول این آیه چند قول هست:

۱- طبق روایتی: رسول الله ﷺ در یکی از غزوات غنایم جمع کرده بودند، ولی بنا بر وجود بعضی موانع در تقسیم آن تأخیر نمودند. چند نفر نو مسلم که در بعضی از آنان آثار نفاق دیده می‌شد، خطاب به آن حضرت صلی الله علیه و آله اظهار داشتند: چرا اموال غنیمت را تقسیم نمی‌کنید؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «بدانید که اگر برای شما به اندازه‌ی کوه احد طلا جمع شده باشد، به اندازه‌ی ذره‌ای در آن خیانت نمی‌کنم. اما بنا بر وجود بعضی موانع خویشان را از تقسیم آن‌ها باز داشته‌ام.» منظور این که در خیال بعضی افراد این شبهه خطور نمود که حتماً رسول الله ﷺ در اموال خیانت می‌کند. به دنبال این تصور در آن

ماجرای خاص بود که این آیه به جهت اثبات بیهودگی تصور و رد خیال نابجای آنان نازل گشت.

۲- طبق روایتی دیگر: در بعضی آیات تنقیص ادیان دیگر و خدایان باطل وجود داشت. بعضی از اهل کتاب آمدند و به رسول الله ﷺ گفتند: این آیات را مخوان، اگر چنین کنی ما هم با تو اختلاف نخواهیم کرد. خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که این شأن هیچ پیامبری نیست که در ادای وحی خیانت ورزد و برای این که توهین دین شما نشود از خواندن آیات مربوطه خودداری کند. طبق این روایت، تقدیر عبارت چنین می‌شود: «و ما کان لنبی ان یغلب فی اداء الوحی».

۳- طبق روایتی دیگر که از حضرت عکرمه رضی الله عنه و سعید بن جبیر رضی الله عنهما - از شاگردان حضرت ابن عباس رضی الله عنهما - نقل شده، این آیه در مورد چادری قرمز رنگ که در روز بدر پنهان شده بود و تقسیم نگردیده بود نازل گردید؛ زیرا بعضی از منافقان چنین گمان کردند که حتماً رسول الله ﷺ آن را برای خودش پنهان ساخته است!

۴- از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مروی است: آن حضرت صلی الله علیه و آله در جهادی غنیمت به دست آورد. بعضی از افراد که در آن نشانه‌هایی از حبّ جاه و نسب و مقام در آنان وجود داشت، انتظار داشتند که چون سردار و بزرگ مرتبه هستند، آن حضرت آنان را از افراد عادی بیشتر بدهد. این آیه نازل شد و به آنان فهماند که این شأن پیامبران نیست که به بعضی بیشتر از بعضی دیگر بدهند، چون در جهاد همه به طور مساوی شرکت داشته و یکسان جنگ کرده‌اند (البته در این میان به کسانی که در جنگ شرکت داشتند، از کسانی که پس از جنگ آمده‌اند، از مال غنیمت بیشتر سهم داده می‌شود).

۵- طبق روایتی دیگر: چند تن مسلمان جهت تحقیق احوال کفار فرستاده شده بودند و این هنگامی بود که جنگ شروع شده بود. پس از جهاد، هنگام تقسیم غنایم به آنان چیزی داده نشد؛ در حالی که آنان به دلیل این که در راه خداوند متعال انجام وظیفه کرده بودند، انتظار داشتند به آنان هم نصیبی برسد. خداوند متعال این آیه را نازل کرد و نبیّ محبوب خود را متوجه ساخت که غنایم را به همه تقسیم باید کرد نه این که به بعضی بدهی و به بعضی دیگر نه.

۶- علامه واحدی رحمته الله علیه از کلبی و مقاتل رضی الله عنهما روایت می کند که در روز احد زمانی که کفار شکست خوردند و میدان پر از غنایم خالی شد، بعضی از تیراندازان روی کوه فکر کردند که ما اگر نرویم ممکن است پیامبر اعلان کند هر کس غنیمت جمع کرد مال خودش است و این را بر واقعه بدر قیاس کردند، لذا زود کوه را رها کردند و به میدان آمدند. آیه در همین مورد نازل شد.

هر یکی از این اقوال می تواند سبب نزول این آیه باشد، اما قول اخیر که مربوط به احد است موافق تر است. البته اشکالی پیش می آید که از این روایت معلوم می شود که پیامبر در روز بدر غنایم را تقسیم نکرده و این با آنچه در سوره ی «انفال» می آید، منافات دارد. زیرا از آن آیات معلوم می شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله غنایم را تقسیم نمودند. بنابر این، این قول اگر چه موفق تر است، اما با توجه به این اشکال، نمی تواند سبب نزول آیه باشد. البته قول سوم اولی بالقبول و صحیح تر است و قول دوم ضعیف می باشد.

تفسیر و تبیین

و ما کان لنبیّ ان یغلّ ... (۱۶۱)

و ما کان لنبیّ ان یغلّ - «ما کان» در اینجا یعنی لایق نیست، شایسته نیست،

نمی‌زیبد. منظور این است که خیانت به هیچ وجه زیبای شأن و مقام آخدی از پیامبران نیست و با اوصاف و طبیعت آنان همخوانی ندارد. از فطرت آنان خیانت به طور کلی برچیده شده است. پس مقام خاتم الانبیا ﷺ در این میان جای بحث ندارد.

«یغْلُ» از «غَلَّ ، یغْلُ» در اصل به معنای «الأخذ خفیة» است. یعنی گرفتن و برداشتن چیزی به طور پنهانی. به همین خاطر دزدی را هم «غَلَّ» می‌نامند. معنای محاوره‌ای «غلول» در عربی خیانت است. این مقوله در عربی مشهور است که می‌گویند: «اغْلُ الجادر و السالخ» یعنی خیانت کرد ذابح شتر (که مقداری گوشت برداشت) و پوست گن (که مقداری گوشت بر پوست گذاشت).

«غِلَّ» به کسر غین، به معنی حسد و کینه می‌شود. «غِلاله» از همین ماده است و به لباسی می‌گویند که متصل به بدن و زیر لباس‌های دیگر مخفی باشد. «غلیل» نیز از همین ماده است به معنی آبی است که زیر درختان جاری باشد. (۱) علامه شامی رحمته الله اسم رساله‌ای را «وبل الغلیل فی رد الختمات و التهلیل» نهاده است که در آن «وبل» باز هم به همین معنا است.

در اصطلاح، «غِلَّ» به معنی خیانت در غنیمت به کار می‌رود و در آیه همین معنای اصطلاحی مراد است. شاعر پارسی‌گو این کلمه چنین به کار برده است:

غل و غش بگذار چون زر پاک شو   پیش از آنکه خاک گردی خاک شو

و من یغلل یأت بما غلّ ... - متوجه می‌فرماید که هر کس در غنیمت خیانت ورزد، روز قیامت در حالی محشور می‌گردد که آن چیز خیانت شده به عنوان مدرک جرم همراهش خواهد بود؛ ولو این که کوچک و ناچیز باشد. پس پیامبران علیهم السلام

از این کارها پاک‌اند.

فرمود: «خاینِ غنیمت روز قیامت با آنچه که خیانت کرده است می‌آید.» این جمله‌ی کریمه دو توجیه دارد:

۱- معنای مجازی مورد نظر است. یعنی با گناه «غُلّ» می‌آید.

۲- معنای حقیقی منظور است. یعنی با آن چیزی که خیانت کرده است، حاضر می‌شود؛ آن طور که در حدیث صحیح آمده است^(۱) و این قول صحیح‌تر است.

ثم توفى كل نفس ... - روز قیامت، روزی است که به هر کس جزای دقیق و کامل آن‌چه که کرده است، داده می‌شود و در این خصوص به کسی ستم نمی‌شود.

حکم غنیمت در امم پیشین

انتفاع از غنایم برای امم پیشین جایز نبود. هنگامی که برای آنان غنیمت حاصل می‌شد، موظف بودند آن را در جایی بلند بگذارند. اگر در غنیمت خیانتی صورت نگرفته بود آتشی از آسمان می‌آمد و آن را به تمامه می‌سوخت و در غیر این صورت آتش نمی‌گرفت و بدین ترتیب ثابت می‌شد که آنان در مال غنیمت خیانت کرده‌اند یا خیر.

در صحاح آمده وقتی حضرت یوشع بن نون عليه السلام در شام با عمالقه جهاد نمود و غنیمت به دست آورد، آن‌ها را جهت سوختن که نشانه‌ی مقبولیت جهاد آنان بود در یک جا جمع نمود. آتشی از آسمان آمد ولیکن بالای اموال

۱. مثلاً رسول الله صلى الله عليه وآله در مورد غلول فرمودند: «ليحذر احدكم ان يجيء يوم القيامة ببعيرٍ على عنقه فيقول: يا محمد أغثنى! فاقول: انى لا أغنى عنك شيئاً إني قد بلغت...» به روایت مسلم از ابوهریره رضي الله عنه: الامارة / باب ۶ «غلظ تحريم الغلول»، ش ۲۴ (۱۸۳۱) و بخاری به همین معنا: جهاد / باب الغلول، ش ۳۷-۳۰ و بیهقی در سنن کبری: کتاب السیر / باب «الغلول قليلة وكثيره حرام»، ش ۱۸۷۱۶ و ۱۸۷۱۷ (...). همچنین بخوانید روایات مذکور در: الدر المنثور: ۹۲/۲.

غنیمت ثابت ماند و غنایم را نسوخت. خداوند متعال وحی نازل فرمود که می‌دانم چه کسی در اموال غلول کرده است. او تعالی به پیامبرش امر فرمود که برای تعیین خیانت، از هر قوم یک نفر را فرا بخواند و دستش را برای بیعت در دست بگیرد، غلول کننده از هر قومی که هست دست نماینده‌اش به دست وی می‌چسبد. حضرت یوشع عليه السلام چنین کرد و بدین ترتیب غلول کنندگان مشخص گردیدند و وقتی مال خیانت شده به غنایم برگردانده شد، آتش همه را سوخت! از این حدیث ثابت می‌شود که غنیمت برای امم پیشین حلال نبود و از دنباله‌ی آن ثابت می‌گردد که فقط برای این امت حلال است. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله پس از بیان این واقعه به صراحت فرمودند:

«ثم أحل الله لنا الغنائم، رأی ضعفنا و عجزنا فأحلها لنا»^(۱) (سپس خداوند متعال غنایم را برای ما حلال گردانید؛ او تعالی ضعف و عجز ما را دید و آن را برای ما حلال ساخت).

أَفْمِنَ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ... (۱۶۲)

بعد از «آیه‌ی غلول» که در آن حکم خیانت در غنیمت بیان شده بود، در این آیه بیان می‌فرماید که انسان‌ها در تقسیم غنایم دو قسم می‌شوند: بعضی آنان هستند که خیانت نمی‌کنند، و بعضی دیگر برعکس و حالت هر یک از این دو دسته نیز با هم فرق دارد که در طی دو آیه بیان شده است.

أَفْمِنَ اتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ... - همزه برای استفهام انکاری است و جواب آن «لا یساوان» است. یعنی این دو گروه مساوی نیستند.

۱. به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره رضی الله عنه: کتاب فرض الخمس / باب ۸، ش ۳۱۲۴ - و مسلم در صحیح: الجهاد و السیر / باب ۱۱، ش ۳۲ (۱۷۴۷).

حال در مورد مصداق این آیه که مراد از تابعان رضوان الله و کسانی که گرفتار سخط خداوند متعال می‌شوند، چه کسانی‌اند، چند توجیه گفته شده است:

۱- «من اتبع رضوان الله» یعنی آن که خیانت نکند. «من باء بسخط من الله» یعنی آن که خیانت نماید.

۲- «من اتبع رضوان الله» یعنی کسی که به خداوند متعال ایمان می‌آورد و از او تعالی اطاعت می‌کند. «من باء بسخط من الله» یعنی کسی که کفر را اختیار کند و به معصیت مشغول شود^(۱).

۵- برخی نیز گفته‌اند اشاره‌ی آیه به یک گروه خاص است. بدین تقریر: «افمن اتبع رضوان الله من المهاجرین و الأنصار کمن باء بسخط من الله من الکافرین و المنافقین». طبق این توجیه مراد از تابعان رضوان الله، مهاجران و انصار رضی الله عنهم و از گرفتاران به سخط الله، کافران و منافقان‌اند و این دو گروه مساوی نیستند.^(۲)

البته هر یکی از این توجیهاست مذکور صحیح، است ولی تخصیص مفهوم آن به یکی از این‌ها درست نیست. چون الفاظ آیه عام است و همه را در برمی‌گیرد.

هم درجنت عند الله... (۱۶۳)

پس از بیان تفاوت و فرق مابین صادقان و خاینان، در این کریمه، حال و

۳۰۱- «من اتبع رضوان الله» یعنی کسی که دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله را برای حمله بر مشرکان قبول کند. «من باء بسخط من الله» یعنی کسی که از دعوت او صلی الله علیه و آله برای حمله کردن بر مشرکان، سرپیچی نماید.
 ۴- مراد از گروه اول، مجاهدان فی سبیل الله از دومی، کسانی هستند که از جهاد فرار می‌کنند.
 ۲. روح المعانی: ۴/۴۴۰ - و تفسیر کبیر: ۷۴/۹.

مقام گروه صادقان و مطیعان را بیان می‌فرماید.

هم درجَت عند الله - یعنی: «هم ذووا درجات عند الله». «عند الله» یعنی «فی علم الله و حکمه». یعنی آنان در علم و حکم خداوند متعال دارای درجات متفاوتی هستند.

درباره‌ی مرجع ضمیر «هم» سه قول وجود دارد:

- ۱- مرجع آن صادقان که در پی رضای خداوند متعال هستند، می‌باشد. یعنی آنان طبق اعمال خودشان دارای درجاتی متفاوت در جنت هستند.
- ۲- راجع به خاینان است. یعنی خاینان در دوزخ درجات‌شان طبق اعمال‌شان متفاوت است.

۳- راجع به هر دو (صادق و خاینان) است و این صحیح‌تر است. یعنی هم اهل جنت درجات‌شان در بهشت متفاوت است که بعضی بر بعضی دیگر فضیلت دارد و هم اهل دوزخ که درجات‌شان طبق اعمال‌شان متفاوت و عذاب بعضی از عذاب بعضی دیگر سنگین‌تر است. یا به این معنا است که درجات اهل جنت غیر از درجات دوزخیان و با یکدیگر متفاوت است؛ در اولی سعادت و خوشبختی و در دومی بدبختی و عذاب وجود دارد.^(۱)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
هر آئینه نعمت فراوان داد الله بر مؤمنان آن‌گاه که فرستاد در میان‌شان پیامبری از خودشان،

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنَّ
می‌خواند بر آنان آیات الله را و پاک می‌سازد آنان را و می‌آموزد به آنان کتاب و علم. و هر

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ

آئینه بودند پیش از این در گمراهی آشکار • آیا چون رسید به شما مصیبتی که به دست آورده بودید دو

أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ

برابر آن، گفتید: از کجا آمد این مصیبت؟ بگو: آن از نزد خودتان است. هر آئینه الله

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

بر همه چیز تواناست •

مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال احسان و انعام بزرگ خویش را بر بندگان که همانا بعثت حضرت ختمی مرتبت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ می‌باشد، بیان می‌کند که به برکت تعلیم و تزکیه و راهنمایی او از بی‌علمی و ناخالصی و گمراهی نجات می‌یابند و بعد مؤمنانی را که در جنگ احد صدمه دیده بودند، تسلی می‌دهد که شما بر کافران دو برابر این، صدمه وارد کرده‌اید و علت این صدمه که بر شما وارد شد از کوتاهی‌های خودتان بود. او تعالی در عوض کوتاهی‌ها بر جزا دادن تواناست.

ربط و مناسبت

ربط این آیه‌ها با گذشته به چهار طریق می‌باشد:

۱- در آیه‌های قبل، خداوند متعال خطا و اشتباه افرادی را که به جانب صاحب رسالت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلول خیانت و رانست یا گمان کرده بودند، متذکر و آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را تبرئه فرمود. در این آیات عظمت و بزرگی و پاکی و علو مقام آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را بیان می‌فرماید تا ثابت کند که او از این توهمات و خیالات

خیلی بالاتر است و بلکه بالعکس، او آن ذاتی است که اصولاً برای تزکیه‌ی اخلاق و نابودی و ریشه کن کردن چنین اقوال و اعمال قبیحی فرستاده شده است.

۲- قبلاً خداوند متعال تصور منافقان یا مسلمانان ساده لوح را درباره‌ی رسول الله ﷺ بیان فرمود. اینجا بیان می‌فرماید که چگونه تصوّر می‌شود که چنین اعمالی از وی سرزده شود؛ در حالی که وجود او از بزرگ‌ترین نعمت‌های من بر شماست!؟

۳- در گذشته آن گروه متوهم را سرزنش کرد و این جا ثابت می‌نماید که نه مخالفان و نه موافقان نتوانسته‌اند حتی قبل از نبوت هم آن حضرت ﷺ را به دزدی و خیانت و دروغ متهم کنند. آنان برعکس، آن حضرت ﷺ را ملقب به «امین» کرده بودند. در این آیه می‌فهماند که از چنین شخصی پس از نبوت چگونه چنین عملی سرزد می‌شود؟ این امکان ندارد.

۴- خداوند متعال متوجه فرمود که شما معترضان حقیقت را نفهمیدید و ندیدید. جای این بود که از رسول الله ﷺ که با نبوت خویش بر شما انعام و احسان نمود، تشکر و قدردانی نمایید، ولی برعکس او را به غلول نسبت کردید. این ناشی از عدم درک حقیقت و کوتاه نظری شما بود. در این آیه شأن و عظمت و بزرگی وجود ایشان را که رحمت است، بیان می‌فرماید.

تفسیر و تبیین

لقد منّ الله على المؤمنين... (۱۶۴)

لقد منّ الله ... - خداوند متعال در این آیه بیان می‌دارد که با ارسال رسول الله ﷺ در میان این قوم، بزرگ‌ترین احسان و نیکی را به آنان عنایت فرموده

است و ارسال کتاب بزرگ به همراه آن رسول بزرگ، نعمتی دیگر است. تمام خوبی‌ها و کامیابی‌ها با تمسک به همین دو چیز حاصل می‌شود. جمله‌ی «لقد منّ الله» جوابِ قسمِ محذوف است. در اصل «و الله لقد من الله... می‌باشد»^(۱)

«مَنْ» صیغه‌ی فعل از ماده‌ی «مَنَّ» است. به طور کلی «مَنَّ» در زبان عرب به چهار معنی آمده است:

۱- مَنْ آسمانی که از آسمان افتاد و در قصه‌ی موسی عَلَيْهِ السَّلَامُ آمده است: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی﴾ [بقره: ۱۵۷].

۲- منت نهادن پس از نیکی کردن: ﴿وَلَا تَمَنَّوْا تَسْتَكْبِرُ﴾ [سدر: ۱۶] و: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا صِدْقِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [بقره: ۲۶۴].

۳- قطع کردن و بریدن و مشخص و معین کردن: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [فصلت: ۱۸] در اینجا «غیرممنون» به معنای دایم و غیرمقطوع است.

۴- احسان و انعام: ﴿فَأَمَّنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: ۳۹].^(۲)
در این آیه به همین معنا به کار رفته است.

سؤال: چرا ارسال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط برای مؤمنان خاص کرده شده است؛ در حالی که آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحمتی برای تمام کاینات است؟
جواب: اگر چه این احسان به اعتبار اصل وجود بر تمام عالمین عام است، ولی به اعتبار استفاده، خاص برای مؤمنان و مسلمانان است؛ چون فقط مؤمنان هستند که از آن منبع رحمت استفاده می‌کنند.

اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم - یعنی: «بعث بینهم رسولا» تنوین «رسولا» برای

۱. روح المعانی: ۴/۴۴۲.

۲. تفسیر کبیر: ۷۹/۹.

تعظیم و تفضیم است. یعنی: رسولاً عظیم القدر جلیل الشأن (پیامبری بزرگ مرتبه و عالی شان).

«من انفسهم» سه احتمال دارد: ۱- از خود مؤمنان است. ۲- به اعتبار نسب از عرب است. ۳- به اعتبار جنسیت از انسان‌ها و بنی آدم است؛ از اجنه یا فرشتگان یا از نور نیست. هر چند در اینجا بیشتر دو معنای اول مراد است، ولیکن معنای سوم هم به اعتبار مفهوم کلی آیه و حقیقت امر، در آن محفوظ است. زیرا حقیقتاً آن حضرت رحمة للعالمین بود و در عالمین تمام انسان‌ها داخل‌اند. بنابراین، به اعتبار کلی، قید «من انفسهم» اشاره به این حقیقت دارد که به هر حال آن پیامبر از خود شما و مثل شماست و زندگی‌اش را در میان شما گذرانیده و شما کاملاً او را می‌شناسید که دارای چه اخلاقی بوده و هست. بنابراین، نباید به ساحت مقدس او صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلول و خیانت نسبت داده شود.

یتلوا علیهم آیاته ... - این جمله یا مستأنفه است یا صفت ماقبل یا حال می‌باشد و در هر صورت، در آن سه وظیفه‌ی اصلی پیامبران بیان شده است. وظایف اساسی و محوری رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ در این آیه چنین بیان شده‌اند:

۱- «یتلوا علیهم آیاته» - اشاره به رساندن وحی است. یعنی وظیفه دارند آن چه را که از طرف خداوند متعال به آنان وحی می‌شود، به طور کامل برای مردم بخوانند. به عبارت دیگر: این جمله، بیانگر وظیفه‌ی خطیر تبلیغ با صورت‌های مختلف آن است و چون راهنمایی و تعلیم مسایل و تبلیغ از تزکیه مقدم است، در بیان هم آن را مقدم نمود. خلاصه این شأن مبلغیت او صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ است.

۲- «ویزگیهم» - پس از تبلیغ کلام الهی به مردم، آنان را از عقاید و خیالات باطل و خصایل رذیله‌ی معنوی و باطنی تزکیه و پاک می‌گرداند. بعضی گفته‌اند: معنی این جمله توضیحاً این است «ویجعلهم ازکیاء فی الدین». یعنی آنان را در دین

افرادی پاک و خالص می‌گردانند.

بعضی دیگر «تزکیه» را در اینجا «گرفتن زکات اموال» تفسیر کرده‌اند. یعنی رسول از آنان زکات اموالشان را می‌گیرد تا از جرم ندادن زکات پاک گردند البته راجح قول اول است.

۳- «و يعلمهم الكتاب والحكمة» - تعلیم کتاب و حکمت و وظیفه‌ی سوم پیامبران و منجمله رسول الله ﷺ است، منظور از «تعلیم کتاب»، آموزش حقایق علمی و ظاهری قرآن کریم و منظور از «تعلیم حکمت»، آموزش اسرار و حقایق مخفی و معانی غامض و مستنبطات ظریف قرآن کریم یا به توجیهی دیگر: احادیث نبوی هستند. (۱)

جمله‌ی «و يعلمهم الكتاب والحكمة» اشاره به این حقیقت دارد که آیات خداوندی همانند کبریت هستند که بدون حرکت دادن، قادر به روشن شدن و روشن کردن نیست. و محرک آنها نبی خداست. پس آیات الهی بدون تعلیم نبی ﷺ برای عوام فایده‌ای ندارند. نبی خداوند متعال با تحریک و روشن ساختن این کبریت احمر قوای انسانی را مشتعل می‌نماید و انسان از آن بهره می‌برد.

این جمله‌ی مبارکه، ناظر به تکمیل قوه‌ی علمیه است.

وَلَمَّا أَصَابَكُمْ مِصْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا... (۱۶۵)

این آیه‌ی کریمه به عنوان تسلی خاطر دیگری است که برای مسلمانان در موضوع اُحُد و مصایب مربوط به آن جنگ نازل شد. خداوند متعال مسلمانان

۱. این توجیه از حسن، ابومالک، مقاتل، یحیی بن کثیر و قتاده رضی الله عنهم مروی است. (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۹۲، ش ۴۵۱۸).

را متوجه می‌کند که اگر بر شما مصیبتی رسید، در عوض به دو برابر آن علیه کفار نایل شدید و آگاه می‌سازد که آن مصیبت شما از کجا و به چه اسبابی بر شما وارد شده است.

مناسبت و ارتباط این آیه در ترتیب جاری آیه‌ها بدین منوال است: پیش‌تر بیان فرمود که منافقان در موضوع تقسیم غنایم بر رسول الله ﷺ انتقاد نمودند. در آیه‌ی بعد با تذکر به این مطلب که پیامبران علیهم‌السلام بر عالی‌ترین درجه‌ی تقوا و صلاح و امانت و صداقت قرار دارند و برای اصلاح شما معبوث شده‌اند، انتقاد آنان را جواب و از حریم رسول الله ﷺ دفاع نمود. در این آیه شبهه‌ای دیگر که از جانب منافقان ایراد گردیده بود، جواب داده شده است. چنان‌که قبلاً نیز یادآور شدیم منافقان پس از ماجرای احد فرصت نیش زدن یافتند. آنان به مسلمانان گفتند: اگر طبق نظر ما کار می‌کردید، این بلا و مصیبت بر شما وارد نمی‌شد. همچنین گفتند: اگر این مرد (حضرت محمد ﷺ) نبی بر حق بود، هرگز مجروح نمی‌شد و ... این انتقادات و اعتراضات گزنده شاید بر مسلمانان ضعیف‌الایمان اثر می‌نهاد. به همین دلیل خداوند متعال برای رفع این شبهات منافقان و از بین بردن تردد مسلمانان، این آیه را نازل فرمود و روشن ساخت که این مصیبت از جانب خودتان و به سبب اعمال خودتان بود.

اولما اصابکم مصیبةٌ - تنوین «مصیبة» برای تقلیل است تا مومنان بدانند که این مصایب در قبال اجور آخروی و در مقایسه با مصایبی که بر کافران وارد شده است، بس ناچیز است.

قد اصبتم مثلها - مراد از «مصیبة» و «عوض دو برابر» (مثلیها) آن کدام است؟ در این مورد دو قول وجود دارد:

۱- گروهی قایل‌اند که مراد از «مصیبت» شهید شدن هفتاد نفر از مسلمانان

است و «عوض دو برابر آن» در روز بدر بود که مسلمانان هفتاد نفر از کافران را کشتند و هفتاد نفر دیگر را اسیر کردند.

۲- نزد بعضی، منظور از «مصیبة» جریان روز احد و «عوض دو برابر آن» نیز مربوط به همان روز است. توضیح آن که: آن چه از مصایب که جنگ (غزوه‌ی احد) در مراحل میانی آن به مسلمانان رسید، دو برابر آن - در اول و آخر آن روز - بر کافران هم وارد کردند؛ در اول جنگ، مسلمانان بیست و چهار نفر از آنان را کشتند و لشکرشان را تار و مار کردند و بعد در پایان جنگ نیز مسلمانان دور پرچم و حول رسول الله ﷺ جمع شدند و میدان را از دست کفار به در آوردند. این دو کامیابی در حقیقت دو برابر شکست‌شان بود و این نصرت خداوند متعال بود.^(۱)

قلتم ائی هذا قل هو من عند انفسکم - در این جمله روشن ساخته که آن مصیبت از طرف خود شما بود.

در آیاتی دیگر آمده است که تمام مصایبی که بر انسان وارد می‌شوند، به اذن خداوند متعال می‌باشد. جمع و تطبیق بین این آیات چنین است که اصل وجود مصایب به اذن خداوند متعال است و دیگری نمی‌تواند آن را به وجود آورد. و در جاهایی هم که به مردمان نسبت داده شده است، به اعتبار اسباب آن می‌باشد. یعنی تا زمانی که خود انسان‌ها موجبات مصایب و بلاها را فراهم نیاورند، مصایب پیدا نمی‌گردند. آتش برای خودش روشن است و وجود دارد، اما تا کسی به آن دست نزنند، نمی‌سوزد. به هر حال بیشتر مصایب متعلق به خود انسان می‌باشند.

سبب نزول مصیبت در روز احد

در این مورد سه احتمال هست:

۱- علت، عدم اطاعت یاران جبل الرماة از دستور آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبنی بر پایین نیامدن تا انتهای جنگ بود. آنان بدون اذن ایشان از جبل الرماة پایین آمدند.

۲- سبب، منازعت افراد جبل الرماة با امیر خویش حضرت عبدالله بن جبیر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بود. حضرت عبدالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنان را از پایین رفتن بازداشت. اما آنان به تأویلی حاضر به ماندن نشدند و برخلاف دستور او از کوه پایین آمدند و خداوند متعال آنان را بدین گونه مجازات نمود.

۳- ریشه‌ی این حادثه در جریان فدیة‌ی اسرای بدر قرار داشت. در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکان به دست مسلمانان اسیر شده بودند. رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درباره‌ی آنان با یاران خود مشوره نمودند. رأی حضرت عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ این بود که همه کشته شوند تا درس عبرتی برای تمام مشرکان و ابهتی برای اسلام باشد. اما رأی ابوبکر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ و عده‌ای دیگر این بود که در مقابل ادای فدیة آزاد گردند؛ فدیة در راه اسلام صرف شود و شاید آنان هم بعداً مسلمان شوند و بازویی برای اسلام گردند. رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ همین نظر را پسندید. وقتی این امر عملی گردید، آیه نازل شد که رأی مطلوب اله العالمین کشتن اسیران بود. ^(۱) از حضرت علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مروی است که وقتی این مشوره تایید شد، حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام به آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاطر نشان کرد که خداوند متعال این تصمیم را پسند نکرده؛ او تعالی جلوی مسلمانان دو راه باز گذاشته است: یا آنان را گردن بزنند یا در مقابل فدیة آزاد نمایند، ولی در مقابل این هفتاد نفر که کشته نشوند، هفتاد

۱. تفصیل این ماجرا را بخوانید در: البدایه و النهایه: ۳/۳۳۹.

نفر از مسلمانان در آینده کشته خواهند شد. رسول الله ﷺ مسلمانان را فراخواند و این موضوع را با آنان در میان نهاد. آنان گفتند که اگر ما کشته شویم، شهید هستیم و اینان که زنده بمانند شاید روزی برسند که مسلمان شوند.^(۱) به قول حضرت عبیده بن جراح رضی الله عنه بدین ترتیب «مسلمانان هر دو خیر را خواستند.»^(۲)

علوم و معارف

□ جنبه‌های رحمت در وجود آن حضرت ﷺ

وجود آن حضرت ﷺ به چند حیثیت برای مردمان رحمت و هدایت است:
 ۱- به اعتبار منافع اصل بعثت - از آنجایی که کمالات همه‌ی انسان‌ها ناقص است، اگر خداوند متعال پیامبران را نمی‌فرستاد، احتیاج آنان به یک مکمل برای همیشه وجود می‌داشت. بنابراین، یک منفعت انبیا علیهم‌السلام این است که آنان جهت تکمیل نواقص دینی و دنیوی انسان‌ها آمده‌اند.

۲- به اعتبار منفعت حاصل از طریق مقبول عبادت - بندگانی که واقعاً خواستار عبادت و بندگی خداوند متعال باشند، پیامبران علیهم‌السلام روش عبادت را به بهترین وجه به آنان می‌آموزند و بدین طریق طاعات و خدمات آنان در خور پذیرش در بارگاه خداوند متعال می‌گردد.

۳- به اعتبار راهنمایی و ارشاد - در قالب مثال عقول انسان‌ها به منزله‌ی نور چشم‌اند و ظاهر است که چشم بدون نور آفتاب قدرت نظاره ندارد. نور آفتاب همان عقول پیامبران‌اند. انسان‌ها توسط پیامبران علیهم‌السلام به فلاح و رستگاری می‌رسند و

۱. به روایت ترمذی در سنن از علی رضی الله عنه: کتاب السیر / باب ۱۸ «ما جاء فی قتل الأساری و الفداء»، ش ۱۵۶۷ و گفته: «هذا حدیث حسن غریب من حدیث الثوری» - و نسایی در سنن کبری: سیر / باب «قتل الأساری».

۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/ ۵۰۹، ش ۸۱۸۸.

راه‌های هدایت برایشان واضح می‌شود.

۴- به اعتبار صفات کامله‌ی انبیا علیهم‌السلام - انسان‌ها از صفات و خصایل سراسر نیک و مطلوب پیامبران علیهم‌السلام بسی فواید اخذ می‌کنند. مثلاً کلیه‌ی صفات و اخلاق آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای امت ایشان درس و تعلیم بود. شأن هر نبی برای امت خویش چنین است.

با این تفصیل معلوم شد که تمام انسان‌ها محتاج انبیا علیهم‌السلام می‌باشند و بدون وجود انبیا علیهم‌السلام ترقی عقول متوقف می‌شود و کفار که این حقیقت را انکار می‌کنند، ناسپاس و گرفتار عناد هستند. اضافه بر آن، خداوند متعال در انسان برای حصول معرفت خویش دو قوه پیدا کرده است که قوه‌ی علمیه و قوه‌ی نظریه‌اند. این دو قوه بدون راهنمایی و ارشاد انبیا علیهم‌السلام کار نمی‌کنند. وجود انبیا علیهم‌السلام در این جهان مانند کبریتی است که چراغ هر چند آماده برای روشن شدن باشد، اما بدون آن روشن نمی‌گردد. پس همانطور که حُسن چراغ به کبریت است، حسن این دو قوه نیز به پیامبران است. خلاصه، با این تقسیم و توضیح، این جمله اشاره به تکمیل قوه‌ی نظریه و باطنیه دارد.

□ تعلیم و تزکیه، وسیله‌ی فهم حقایق دین هستند

از ترتیب وظایف در این آیه معلوم شد که تبلیغ و تزکیه، وسیله هستند و فهم حقایق و علوم قرآن و حدیث، نهایت و غایت می‌باشد؟
میان این آیه و آیه‌ی سوره‌ی «بقره» که در آن تزکیه آخر ذکر شده بود، تعارضی نیست.^(۱) چون هدف نهایی تصوف و تزکیه نیز همان علم حقیقی می‌باشد. ضمناً این هم ثابت شد که مدارس دینی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز

۱. در آن آیه الفاظ آیه چنین ترتیب یافته‌اند: ﴿رَبَّنَا وَابْتِغِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ (بقره: ۱۲۹).

و محورهای کار دین هستند و تبلیغ و غیره شاخه‌های آن به شمار می‌روند. مشابه این آیه نیز قبلاً با تمام مباحث تفسیری خود گذشت.^(۱)

□ حکم اعتقاد به بشریت رسول الله ﷺ

همچنان که ایمان آوردن به پیامبری و خاتم الرسل بودن رسول الله ﷺ شرط است، ایمان به بشر بودن ایشان هم شرط است و این یک مسأله‌ی اصولی و مهم است. صاحب «روح المعانی» آورده که شیخ ولی الدین عراقی رحمته الله از این مسأله سؤال شد. فرمودند: «اعتقاد بر بشریت و عربیت آن حضرت صلی الله علیه و آله هم شرط صحت ایمان است» و سپس فرمود: «اگر شخصی بگوید: من به رسول بودن محمد صلی الله علیه و آله برای جمیع خلائق ایمان دارم، ولی نمی‌دانم که آیا او بشر بود یا فرشته یا جنّ و همچنین نمی‌دانم که عرب بود یا عجم، شکی در کفرش نیست؛ زیرا او با این اعتقاد قرآن را تکذیب و آنچه را که امت اسلام در قرون متمادی پشت سر هم قایل بوده، انکار می‌کند و در این اختلافی هم به نظر نگذاشته است. اگر این شخص یک فرد نادان است، باید او را تعلیم داد و چنانچه پس از تعلیم انکارش نمود، به کفرش فتوا می‌دهیم.»^(۲) از این مقوله ثابت می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله جزء نور خداوند متعال نیست، بلکه نور هدایت است و همچنین ایشان جن یا فرشته نیست و اگر کسی این اعتقاد را نسبت به رسول الله ﷺ نداشته باشد، به اتفاق کافر است.

نزد بعضی اعتقاد به بشریت ایشان فرض کفایه است. البته صحیح این است که شرط و از فرض کفایه بالاتر است و خلاصه اعتقاد به بشر بودن ایشان، مثل

۱. ر.ک: تبیین الفرقان: ۳/ ۲۸۷ الی ۲۹۶ و ۴۶۵ الی ۴۷۴.

۲. ر.ک: روح المعانی: ۴/ ۴۴۳.

نبوت ایشان شرط صحت ایمان است و بدون آن، اسلام شخص اعتبار ندارد. امروزه گروه‌های فاسد العقیده‌ای وجود دارند که بشریت را از ایشان نفی می‌کنند؛ به این دلیل که این عقیده بر شخصیت آن حضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقص وارد می‌کند! و به جای آن معتقد به نور بودن ایشان هستند و آن را یک کمال بزرگ و منحصر به فرد می‌دانند! در حالی که این دلیل و تصور کاملاً عامیانه و پوچ است. از نظر علمی و حقیقتاً موضوع برعکس این پندار است. در حقیقت نوریت برای رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یک نقص خواهد بود؛ چون اگر نور باشد، پس باید فرشته باشد و به اتفاق علمای اسلام و ادیان و به اعلان صریح قرآن، بشر از ملایکه و اجنه افضل و بالاتر است. مثلاً در جایی از قرآن کریم آمده: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [سراء: ۱۷۰] و در جایی دیگر آمده: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» [تین: ۱۴]. اگر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نور باشد، لازم می‌آید که خلقتاً از امت خود کم رتبه‌تر باشد و چنانچه مانند مسیحیان گفته شود جزیبی از نور خداوند متعال است، این شرک صریح و کفر است؛ زیرا خداوند متعال تجزیه نمی‌شود.

□ حکم اعتقاد به اشرف بودن قبیله و نسب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

در مورد حکم این مسأله دو قول وجود دارد:

- ۱- گروهی قایل اند که این هم شرط است.
- ۲- عقیده‌ی جمهور بر این است که ایمان به این مطلب برای عوام مشکل است، پس درجه‌ی وجوب دارد و شرط ایمان نیست.^(۱)

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعُنَ فَبَادِئِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ
و آن چه رسید به شمار روزی که به هم آمدند دو گروه، به اراده‌ی الله بود تا بدانند

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي
مؤمنان را • و بداند آنان را که منافق شدند و گفته شد به آنان: بیاید بجنگید در

سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ
راه الله یا دفع کنید کافران را، گفتند: اگر می دانستیم جنگ کردن حتماً پیروی شما می کردیم. این گروه به سوی کفر

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
آن روز نزدیک تر بودند به نسبت آنان به جانب ایمان. می گویند به دهان خویش آن چه نیست در

قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
دل آنان و الله داناتر است به آن چه می پوشند • آنان که خود از جنگ باز نشستند، گفتند در حق برادران خویش

وَ قَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ
که اگر از ما فرمان می بردند، کشته نمی شدند. بگو: دفع کنید از خویشتن مرگ

﴿١٦٨﴾ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

را اگر راستگو هستید •

مفهوم کلی آیه‌ها: آن چه در روز اُحد به صورت شکست ظاهری و موقت و ضربه دیدن و کشته شدن بر مسلمانان وارد شد، به اذن خداوند متعال و برای امتیاز مؤمنان از منافقان بود که چون مؤمنان آنان را به جنگ با کفار فرا خواندند، گفتند: اگر جنگی پیش می آمد، با شما حرکت می کردیم. این سخنان و

کارهایشان از روی نفاق بود و قلب‌شان چیزی دیگر می‌گفت که خداوند متعال آن را به خوبی می‌دانست. آنان درباره‌ی مسلمانانی که به جنگ رفته بودند و شهید شده بودند، گفتند: اگر اینان بر حرف ما عمل می‌کردند و همین جا می‌نشستند، کشته نمی‌شدند! بیچاره‌های نادان گویا نمی‌دانند مرگ هر جا که باشند، سراغ‌شان می‌آید و اگر راست می‌گویند مرگ را از خودشان دفع نمایند! آن مسلمانان شهید شده‌اند و به مراتبِ علیای قرب الهی نایل آمده‌اند.

ربط و مناسبت

این آیه‌ها از لحاظ مفهوم و مضمون، ادامه‌ی بحث قبلی است. خداوند متعال مسلمانان را تسلی می‌دهد و حالت حقیقی منافقان را ظاهر می‌سازد و حکمت جنگ را بیان می‌فرماید که همانا مشخص ساختن منافقان از مؤمنان بود. در تفسیر هر کدام از آیه‌ها این نکته روشن تر ظاهر می‌شود.

تفسیر و تبیین

و ما اصابکم یوم التقی الجمعان فیاذن الله ... (۱۶۶)

این آیه به اعتبار مضمون، دنباله‌ی آیه‌ی قبل و برای تسلی مسلمانان در مورد حادثه‌ی روز اُحُد می‌باشد.

و ما اصابکم ... - زُخ خطاب به مومنان است و منظور از «ما اصابکم»، شهادت و منظور از «یوم التقی جمعان»، رویارویی مسلمانان و کفار در جنگ اُحُد باشد.

فیاذن الله ... - می‌فرماید: آن‌چه که در جنگ احد به شما رسید، همه به اذن خداوند متعال بود و دارای حکمت و درس و فایده. حال در این که مقصود از

«اذن الله» چیست، چند سخن گفته شده است؛ به این شرح:

۱- «اذن الله» عبارت است از: باز گذاشتن راه کفار برای حمله کردن و تاختن بر مسلمانان و ترک مدافعت از مسلمانان تا آنان را مورد آزمایش قرار دهد. اطلاق لفظ «اذن» بر ترک مدافعت، بر سبیل مجاز است. زیرا ترک مدافعت و عدم نصرت از لوازم اذن است. یعنی کسی که در کاری اجازه بدهد، در آن کار مآذون را از مرادش دفع نمی‌کند. پس چنانچه اذن خداوند متعال نمی‌بود، کفار هرگز نمی‌توانستند مسلمانان را شکست بدهند.

۲- «فباذن الله»، یعنی: بعلم الله. یعنی آنچه به شما رسید، به علم او تعالی بود. چنان‌که در آیه‌های «وَ اِذْ اَنْزَلْنَا مِنَ اللّٰهِ» [توبه: ۳] و «اِذْ تَاكَ مَا مِثْلًا مِّنْ شَهِيْدٍ» [فصلت: ۴۷] و «فَاذُنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ» [بقره: ۲۷۹]، «اذن» به معنی «علم» می‌باشد.

۳- مراد از «اذن»، «امر» است. یعنی جریان روز احد به حکم و امر الله جل جلاله، بود. چون خداوند متعال به محاربه امر فرمود و سپس آن محاربه منجر به شکست شد، لذا بر سبیل مجاز گفته می‌شود که این شکست به امر خداوند متعال بوده است.

۴- از ابن عباس رضی الله عنهما مروی است که مراد از «اذن» قضا و تقدیر خداوند متعال است و این توجیه از همه بهتر است؛ زیرا با هدف و مضمون آیه که تسلی مؤمنان است، مناسبت دارد و تسلیت زمانی متحقق می‌گردد که به آنان گفته شود: آنچه در روز احد پیش آمد به قضا و تقدیر خداوند متعال بوده است. چون آنان به قضا و تقدیر خداوند متعال ایمان دارند و می‌دانند که آنچه در تقدیر نوشته شده و قطعی است، چاره‌ای جز وقوع آن نیست. بنابراین، جای ناراحتی نیست، بلکه به آن راضی و تسلیم باید شد^(۱). از مرتب‌ا

و ليعلم الذين نافقوا... (۱۶۷)

ادامه می‌دهد که ما این آزمایش و مصیبت‌ها را می‌آوریم تا مؤمن و منافق از هم مشخص شوند و مردم آنان را بدانند، مانند واقعه‌ی احد که در آن در طی چنین آزمایشی چنان نتیجه‌ای ظاهر شد؛ منافقان از جنگ برگشتند و کسانی که کامل‌الایمان بودند نیز در میدان جنگ شناخته شدند.

و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا - یعنی وقتی که عبدالله بن ابی منافق و گروهش برگشتند این سخن و به غرض نصیحت و تشویق به جهاد همراه مسلمانان به آنان گفته شد، در جواب چنین سخن گفتند:

گوینده‌ی این سخن نزد بعضی خود آن حضرت ﷺ بودند و طبق قولی دیگر، عبدالله بن حرام رضی الله عنه پدر حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه بود.

آیه‌ی کریمه اشاره دارد به این که جهاد در راه خداوند متعال دو قسم است:

۱- اقدامی، ۲- دفاعی.

«جهاد اقدامی» آن است که مجاهدان بدون این که کافری در مقابل او برای جنگیدن بلند شود، محض برای اعلا‌ی کلمة الله و انفاذ شریعت و دعوت کفار به جانب اسلام، جهاد می‌کنند.

«جهاد دفاعی» آن است که حکومت اسلامی قصد جهاد را ندارد، ولی وقتی می‌بیند کفار بر مسلمانان فشار می‌آورند یا می‌خواهند در مرز اسلامی وارد شوند، برای دفاع از اسلام و مسلمانان و وطن اسلامی با آنان می‌جنگد.

پس معنای آیه که به آنان گفته شد: «بجنگید یا دفاع کنید»، طبق توجیهی چنین است: آن کسی که منافقان را به جهاد دعوت داد، به همین دو قسم جهاد دعوت داد، بدین نحو که متوجه کرد: همانطوری که قصد ما مسلمانان اعلا‌ی کلمة الله است و برای آن اقدام به جهاد نموده‌ایم، شما هم با همین نیت در

جهاد با ما شریک شوید و چنانچه فاقد این نیت هستید، پس دست کم برای تکثیر سواد مسلمانان همراه آنان باشید تا دشمن فرار کند.

قول سدّی و ابن جریر و مروی از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما همین است. توجیه دوم: شما اختیار دارید؛ برای طلب ثواب آخرت جهاد کنید یا این که از اموال، جان و ناموس خودتان دفاع کنید تا کافران بر شما حمله نکنند. توجیه سوم: اگر شما به آخرت ایمان دارید، پس برای اعلای کلمة الله و ثواب آخرت جهاد کنید و گرنه حداقل برای به دست آوردن مال غنیمت از کفار، با مسلمانان باشید و از آنان دفاع کنید.

توجیه چهارم: اگر شما مسلمان و طالب رضای الهی هستید، بیاید و برای رضای او تعالی بجنگید و گرنه، حداقل برای دور کردن لکه‌ی نفاق از خودتان در جهاد با مسلمانان شریک شوید تا مسلمانان شما را مسلمان بدانند و با شما مثل کفار رفتار نکنند. یعنی با این عمل از خودتان در برابر مسلمانان دفاع کنید. (۱)

از میان این توجیها توجیه اول (توجیه حضرت ابن عباس رضی الله عنهما راجح است) (۲) و احتمال بقیه‌ی توجیها هم هست.

قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنکم - وقتی به منافقان این پیشنهاد داده شد، آنان گفتند: «لو نعلم قتالاً...» این سخن چند توجیه دارد:

۱ - منافقان در جواب گفتند: اگر می‌دانستیم که شما جنگ می‌کنید، شما را در برابر دشمن تنها نمی‌گذاشتیم، بلکه همراه‌تان می‌شدیم. اما به نظر ما جنگی صورت نمی‌گیرد. لذا برمی‌گردیم.

۱. ر.ک: روح المعانی: ۴/۴۴۹.

۲. تفسیر کبیر: ۸۵/۹.

همین است توجیه ابن شهاب زهری رضی الله عنه طبق نقل ابن جریر رضی الله عنه. (۱)

۲- گفتند: این جنگی که شما برای آن می‌روید، جنگ نیست، بلکه انداختن نفس خود در مهلکه است. چون جنگ آن است که نتیجه‌اش پیروزی بر دشمن یا حداقل تساوی با آنان باشد و با توجه به این نیروی کم شما، شکست شما و پیروزی دشمن ظاهر است.

۳- مقصودشان این بود: شما فنون جنگ و رزم را بلد هستید؛ چون هر روز به خاطر جمع‌آوری مال و غنیمت می‌جنگید، اما ما چنین تجربه‌ای نداریم و نمی‌توانیم هر روز برای جنگ تمرین و ورزش کنیم!

۴- معنا این است: اگر می‌دانستیم که جنگ شما یک جنگ واقعی و به درد بخور است، با شما همراه می‌شدیم. اما به نظر ما این جنگ نتیجه‌ای ندارد؛ زیرا آنان اقوام شما هستند و شما با این کارتان همه‌ای اقوام خودتان را می‌کشید و حق خویشاوندی را زیر پا می‌گذارید و جنگ شما یک فتنه است!

۵- گفتند: اگر می‌دانستیم جنگ شما فی سبیل الله است، ما هم با شما همراه می‌شدیم. اما شما به سبب بغض و عداوت با آنان جنگ می‌کنید (نعوذ بالله!)

۶- یعنی: اگر می‌دانستیم که مخالفان برای جنگ با ما آمده‌اند، حتماً شما را همراهی می‌کردیم. اما آنان با ما دوست هستند و ما با آنان دوستی و محبت داریم و نمی‌توانیم با آنان بجنگیم؛ بروید خودتان جنگ کنید. (۲)

خداوند متعال می‌فرماید: این جواب آنان نتیجه‌ی مرضی دیگر است و واضح می‌فرماید:

هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان ... - یعنی آنان به کفر نزدیک‌ترند تا از اسلام و

۱. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/ ۵۱۰، ش ۸۱۹۲. همچنین از ابن اسحاق، ش ۸۱۹۳.

۲. تفسیر کبیر: ۸۵/۹ - و تفسیر مظهری: ۲/ ۱۶۸.

در حقیقت کفرشان آنان را وادار به گفتن چنین سخنانی می‌کند. آنان برای چاپلوسی و موجه نشان دادن کارهای‌شان چیزهایی به زبان می‌آورند که در دل‌های‌شان اصلاً نیست، بلکه به شکست مسلمانان خوشحال می‌شوند. البته خداوند متعال بر همه عقاید و خیالات فاسده آنان آگاه است.

الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لئلا اطاعونا ما قتلوا... (۱۶۸)

از حیث ترکیبی «الذین» بدل از واو «یکتمون» است. عده‌ای آن را خبر مبتدای محذوفی دانستنی‌اند یعنی: «هم الذین قالوا» برخی گفته‌اند: «الذین» مبتدای خبر محذوفی است. یعنی «الذین قالوا قل لهم» نظریه‌ی نخست راجع و قریب به مفهوم اصلی است؛ زیرا منافقان اشخاصی هستند که تنها به جهاد نرفتن قناعت نمی‌کنند، بلکه می‌خواهند با تبلیغات، برادران مسلمان خودشان را بزدل کنند. بدین ترتیب که درباره‌ی برادران خویش که در جنگ شهید شده بودند، به آنان گفتند: چنانچه این برادران ما از ما اطاعت و حرف شنوی می‌کردند و به جهاد نمی‌رفتند، کشته نمی‌شدند و زن و فرزندان‌شان بیوه و یتیم نمی‌شدند.

قل فادروا عن انفسکم الموت ... - تو ای پیامبر ﷺ به آنان بگو: اگر شما آن قدر نسبت به برادران خود غمخوار و دلسوز هستید و از موت‌شان ناراحت شده‌اید و در گفته‌ی خودتان که سبب مرگ‌شان رفتن به جهاد است و اگر نمی‌رفتند نمی‌مردند، راست می‌گویید و سخن‌تان صحیح است. مرگ را با نرفتن به جهاد از خودتان دور کنید و نگذارید که بمیرید.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ

و مرده میندار کسانی را که کشته شدند در راه الله، بلکه زنده‌اند نزد پروردگار خویش

رَبَّهُمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
 روزی داده می‌شوند • شادان‌اند به آن چه عطا کرده است الله به آنان از فضل خود و

يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 خوش وقت می‌شوند به سبب کسانی که به آنان نپیوسته‌اند به دنبال آنان به این که هیچ ترسی نیست

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَأَنَّ
 بر آنان و نه آنان اندوهناک می‌شوند • خوش وقت می‌شوند به نعمتی از الله و فضل او به آن که

اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۱﴾

الله ضایع نمی‌کند مزد مؤمنان را •

ربط و مناسبت

این آیه‌ها با مطالب و مضمون گذشته به دو طریق مرتبط است:

۱- در آیات گذشته به طور مسلسل درباره‌ی جهاد و نکته‌ها و درس‌های مربوط به آن از قبیل طعن‌های منافقان بر مسلمانان و جواب آن طعنه‌ها و متوجه ساختن مسلمانان به این مطلب که مرگ و زندگی در دست خداست و مدتی مقرر دارد که تقدیم و تاخیر نمی‌پذیرد و به جهاد بستگی ندارد، بیان شد. اکنون فضیلت و اهمیت خروج فی سبیل الله و قربانی جان و مال را بیان می‌نماید.

۲- قبلاً بیان شد که منافقان شهادت را مرگی عادی قرار داده بودند. در این جا فرق بین مرگ عادی و شهادت را مشخص می‌سازد و بدین طریق مسلمانان را به جهاد برای اعلا‌ی کلمه الله تشیج می‌کند؛ می‌فرماید: پس از شهادت، همه فرحت و خوشی و سرور است؛ لذا از آن گریزان نباشید.

سبب نزول

۱- امام احمد رضی الله عنه و جماعتی دیگر از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده‌اند که فرمود: رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

«وقتی برادران شما در روز احد به شهادت رسیدند، خداوند متعال ارواح‌شان را در شکم مرغانی سبز رنگ گذاشت که (در قالب آن مرغان) در نهرها و باغ‌های جنت سیر و تفریح می‌کنند و از ثمره‌های آن می‌خورند و برای استراحت در قندیل‌هایی از طلا که زیر عرش عظیم و سایه‌ی آن آویزان‌اند، می‌روند. آنان با دیدن لذت خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و لطف گفتگوهای شان، گفتند: ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند متعال برای ما چه چیزی آفریده و مهیا کرده است!»

و در روایتی دیگر گفته‌ی شهدا چنین نقل شده است:

«کیست به برادران ما اطلاع دهد که ما زنده و در جنت هستیم و رزق می‌خوریم تا از جهاد کناره‌گیری و از رفتن به جنگ انکار نمی‌کردند. خداوند متعال فرمود: من از طرف شما پیام تان را به آنان می‌رسانم. سپس پیام شهدا را در قالب این آیه‌ها نازل فرمود.»^(۱)

۲- امام ترمذی رضی الله عنه و حاکم رضی الله عنه از حضرت جابر رضی الله عنه روایت می‌کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله مرا در حالت اندوهگین و شکسته حال دیدند، پرسیدند: ای جابر چه شده است که ترا با این حالت می‌بینم؟ گفتم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله پدرم شهید شده و نه خواهرم را باقی گذاشته و مقداری دین نیز بر گردن او مانده

۱. به روایت احمد در مسند: ۹۲/۳، ش ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹ - و بیهقی در دلائل النبوة: ۳/۳۰۴ - و ابوداود در سنن: جهاد / باب ۲۷ فی فضل الشهادة، ش ۲۵۲۰ - و حاکم در مستدرک: ۲/۲۹۷ و ۲۹۸ - و ابن جریر در تفسیر: ۳/۵۱۳، ش ۸۲۰۵ - و بغوی در تفسیر: ۱/۳۰۷ - و واحدی در اسباب النزول: ۷۱ - ۷۲ - و ...

است. فرمودند: آیا تو را به آن چه که خداوند با پدرت انجام داده است، خبر ندهم. گفتم: بلی یا رسول الله ﷺ فرمودند: تا به حال خداوند متعال با هیچ کسی بدون حجاب و بی پرده مکالمه نکرده است، اما پدرت را زنده کرد و با او بدون پرده گفت و گو فرمود و به او گفت: که ای بنده‌ی من، هر آرزویی داری از من بخواه، به تو خواهم داد. پدرت گفت: یا رب، مرا زنده کن تا در راه تو جهاد کنم و دو مرتبه کشته شوم. خداوند متعال فرمود: این قول از من رفته که شهدا را دوباره به دنیا برنمی گردانم. سپس پدرت درخواست نمود که خبرم را به بازماندگانم برسان. اینک خداوند متعال این آیه را نازل فرموده است.^(۱)

۳- بعضی می‌گویند که شأن نزول آیه، واقعه‌ی شهدای «بئر معونه» است که پس از شهادت، از خداوند متعال تقاضا نمودند که قوم شان از کشته شدن شان خبر ندارند (خوب است به آنان خبر می‌رسید). خداوند متعال با نزول چند آیه به قوم آنان این خبر را رساند و به زبان آنان فرمود: «بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا و رضینا عنه» (به قوم ما برسانید که ما پروردگاران را ملاقات کردیم و او از ما راضی شد و ما از او تعالی راضی شدیم) اما این آیه بعداً منسوخ گردید و به جای آن این آیه نازل شد: «و لا تحسبن...».

۴- بعضی گفته‌اند که این آیه در مورد شهدای جنگ بدر نازل شده است. اما این نظر ضعیف است.

توجیه و شأن نزول اول بهتر و راجح‌تر است + و قول دوم نیز در آن داخل است، چون آن ماجرا هم واقع شده بود.^(۲)

خلاصه، آیه‌ها در مورد شهدای احد نازل شده است.

۱. به روایت ترمذی در سنن: تفسیر / باب ۴، ش ۳۰۱۰ - و ابن ماجه در سنن: مقدمه / باب ۱۳، فی ما انکرت الجهمیه، ش ۱۹۰ - و حاکم در مستدرک از عایشه رضی الله عنها بدون ذکر آیه: ۳/۲۰۳-۲۰۲ (کتاب معرفة الصحابه ﷺ).

۲. روح المعانی: ۴/۴۵۳ + تفسیر ابن کثیر: ۲/۴۲۷-۴۲۶.

تفسیر و تبیین

و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً... (۱۶۸)

این خطاب دو احتمال دارد یا عام است یا خاص است به رسول الله ﷺ احتمال اول راجح است. این آیه در حقیقت و به اعتبار نزول جواب گروهی است که شهدا را مثل مردگان عادی قرار دادند و مرگ آنان را بی سود و مانند مرگ خود تلقی کردند و اینان منافقان بودند. اما به اعتبار حکم و پیام، عام است و مخصوص به زمان رسول الله ﷺ نیست. خداوند متعال در این آیه می فرماید که هیچ یک از شما فکر نکنند که آنان که در راه خدا شهید شدند، مثل دیگران مرده اند بلکه:

بل احياء عند ربهم يرزقون - برعکس پندار شما آنان نزد الله ذوالجلال زنده اند (و زندگی آنان بالاتر از زندگی شما است) و از جنت و نعمای اخروی رزق داده می شوند و خوشحال اند. در تفسیر این کلام چند احتمال بیان کرده اند:

۱- بعضی قایل اند که مراد از حیات، زندگی روحانی است که شهدا در عالم برزخ از آن ملحوظ می شوند.

۲- گروهی می گویند: منظور حیات جسمانی می باشد. یعنی شهدا در عالم برزخ نیز برخلاف مردگان دیگر مثل همین دنیا جسماً هم زنده می شوند.

۳- گروهی دیگر قایل اند: معنی این است که روزی می آید که آنان زنده کرده می شوند و آن روز عالم آخرت خواهد بود. اما این قول ضعیف است؛ زیرا در زندگی آخرت شهدا تخصیصی ندارند و همه در آن شریک و مساوی هستند.

۴- بعضی گفته اند: معنی این است که شهدا در قبور زنده هستند و می توانند

عبادت کنند یا حرکت عادی داشته باشند. این قول هم ضعیف است، زیرا حیات در قبور مثل حیات در دنیا نیست که در آن حرکت یا سایر خصوصیات دنیوی باشد.

به قول راجح که قول جمهور است مراد از این حیات - چنان که در قول اول آمده است - حیات روحی است. البته این حیات روحی که شهدا دارند با حیات روحی دیگران فرق دارد. حیات روحی شهدا عالی تر از حیات دیگران است و به همین دلیل احساسات آنان در قبر با احساسات دیگران فرق دارد و بالاتر و کامل تر است؛ مانند حسی که در تمام اعضای بدن هست، ولی در هر عضو از لحاظ تأثیر و احساس متفاوت است. خلاصه این که حیات شهدا عین حیات حسی نیست، بلکه حیات روحی می‌باشد؛ ولی با همین جسم دنیوی چنان تعلقی دارد که روح دیگر انسان‌ها فاقد آن است. فرق شهید با افراد زنده مانند شخص خوابیده‌ای است که برخلاف افراد بیدار فقط دارای نقل و حرکت نیست.

در روایات تاریخی آمده است که در زمان معاویه رضی الله عنه مردم به حکم او خواستند کنار احد قنات حفر نمایند. در حین کار ناگهان بیل به پای مبارک حضرت امیر حمزه رضی الله عنه که در آنجا مدفون بود، خورد و همانند زنده‌ها از پای مبارکش خون تازه جاری شد. (۱)

همچنین در روایات صحیح آمده است که به روح شهدا این قدرت داده می‌شود که به شکل پرنده‌ای سبز رنگ در آمده و در جنت پرواز کنند (۲) و اگر بخواهند می‌توانند این جسم را هم به صورت مثالی آنجا ببرند، و اگر تمنای غذای ظاهری از جنت نمایند، به آنان می‌رسد و به سبب آن چه خداوند متعال

۱. تخریج این روایت گذشت (تیسین الفرقان: ۵۱۸/۳).

۲. این حدیث قسمت سبب نزول همین آیه روایت شد.

از فضل خود به آنان عنایت فرموده است، پیوسته خوشحال اند.
سؤال: شهدا هم صورتاً می‌میرند و به اعتبار ظاهر مرده به شمار می‌روند؛ چون روح حیاتی (با خصوصیات دنیوی) از آنان سلب و ضد حیات که موت باشد بر آنان طاری گردیده است. پس معنی «بل احياء» در حق آنان چطور راست می‌آید؟

این سؤال به چند وجه جواب داده شده است:

جواب ۱: چون کافران و منافقان، شهدای راه خداوند متعال را به هیچ تصور کرده و آنان را چون مردگان عادی می‌پنداشتند و برای شان شأن امتیازی قایل نبودند، در این آیه خداوند متعال این موت مورد نظر کافران و منافقان را تردید می‌فرماید و خاطر نشان می‌سازد که مرگ آنان مثل مردن شما نیست؛ آنان در حقیقت از مردگان نیستند؛ اگر چه به ظاهر در اموات داخل اند. آنان در نزد خداوند متعال از یک زندگی عالی و پرثمره بهره‌مندند.

جواب ۲: موت همه‌ی انسان‌ها به اعتبار کیفیت و عاقبت یکسان نیست؛ بلکه متفاوت است. مثلاً موت کفار و منافقان و مشرکان چنان بدفرجام و سخت است که وصف‌پذیر نیست. آنان همیشه در عذاب قرار می‌گیرند و همچون مردگان هستند: «لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى» (طه: ۷۴). بنابراین، حیاتی که آنان بعد از مرگ حاصل می‌کنند مانند موت است و در مقابل، موت عموم مؤمنان با موت آنان کاملاً فرق دارد. موت مؤمنان، حیات دنیوی را از آنان سلب می‌کند، ولی یک حیات برزخی بسیار عالی برای شان هدیه می‌کند. پس موت مؤمنان با این وصف در مقایسه با موت کافران یک موت ناقص است و موت کافران کامل. موت شهدا و اولیا و صدیقان گویا اصلاً موت نیست، بلکه مانند و شبیه موت است. مرگ این دسته از مؤمنان برگزیده و مقرب بسان پل یا وسیله‌ی نقلیه‌ای

است که آنان را از دار فانی به دار باقی می‌رساند و به عبارت دیگر: موت اینان، موت زمانی است. موت انبیا علیهم‌السلام باز از موت همه‌ی اینان فرق دارد؛ موت این انسان‌های مُرسل بالا‌ساله موت نیست، فقط یک انتقال صوری محض است و آنان در عالم برزخ و آخرت از حیاتی برخوردار هستند که از حیات دنیوی به مراتب عالی‌تر و بالاتر است.

در این آیه خداوند متعال درباره‌ی حیات شهدا برای کسانی که کشته شدن آنان را یک مرگ عادی مانند مرگ دیگر مردم تلقی می‌کردند، توضیح می‌دهد که آنان در مقایسه مرگ شما و سایر افراد که بر بستر می‌میرند، زنده هستند.

لفظ «موت» یک لفظ مشترک است و لازم نیست اشیا یا حالات مشترک به همه صورت یکسان دلالت داشته باشند. بنابر این لفظ «موت» یک کلی مشکک است؛ مثلاً سیاهی یک کلی مشکک است به همین خاطر سیاهی کلاغ با سیاهی لباس و... متفاوت است. موت نیز این‌گونه است. برای فهم بیشتر مطالب فوق بهتر است مثالی ارایه کنم: شخصی دچار یک بیماری شدید می‌شود که در اثر آن جان می‌سپارد. شخصی دیگر به چنان مرضی مبتلا می‌شود که عقل و حواسش را از دست می‌دهد و اصلاً یارای سخن گفتن را ندارد نیروی تحرک از وی سلب می‌شود و همچون جسدی مرده و بی‌جان بر بستر می‌افتد و آنچه از آثار حیات در وی موجود است نفس کشیدن خفیف است و بس شخصی دیگر برای قطع کردن یک عضو به پزشک مراجعه کرده و پزشک به وی آمپول بی‌حسی تزریق کرده است در این وضعیت آن شخص ضمن آن‌که حرکات پزشک را کاملاً می‌بیند و مشاهده می‌کند اما هیچ دردی را احساس نمی‌کند. این شخص هم از نگاه عموم دچار نوعی مرگ مقطعی

شده است.

شخص چهارمی نیز هست که به خاطر عمل جراحی توسط پزشک آمپول بیهوشی به آن تزریق شده است. ظاهراً آن شخص دچار مرگ شده است در حالی که روح در بدن آن جریان دارد و زنده است.

موت کفار مانند موت شخص اول است که کاملاً جان سپرده است. موت عموم مؤمنان، مانند فرد دوم است که ظاهری مرده دارد اما رمقی از حیات در وجودش باقی است. موت شهدا مانند کسی است که آمپول بیهوشی بدان تزریق شده است و موت انبیا علیهم السلام مانند کسی است که آمپول بی حسی بدان تزریق شده است.

حیات شهدا از حیات انبیا علیهم السلام قوی تر نیست

عده‌ای قلیل بر این باورند که حیات شهدا در عالم برزخ از حیات پیامبران علیهم السلام قوی تر است؛ به این دلیل که در قرآن کریم به رسول الله صلی الله علیه و آله گفته شده: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» از مر: ۳۰ و: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ...» (آل عمران: ۱۴۴)، اما درباره‌ی شهدا وصف «حیاء» (احیاء) آمده و از اطلاق وصف «میت» (اموات) بر آنان نهی آمده است. در یکی از مکتوبات حضرت شاه محمد معصوم رحمته الله نیز این نکته بیان شده است.

عده‌ای از اینان از روایتی نیز استدلال می‌کنند که در آن آمده: «اولیاء الله لا یموتون، بل من دار الی دار ینقلون».

لازم به تذکر است که این قول، خلاف نظر و عقیده‌ی جمهور است. به عقیده‌ی محققان و جمهور علما حیات انبیا علیهم السلام از حیات برزخی شهدا قوی تر است. روایت ذکر شده ضعیف است و قابل استدلال نیست. استدلال مزبور از

آیه‌ها هم صحیح نیست؛ به این دلایل: ۱- لفظ «موت» کلی مشکک و دارای درجاتی می‌باشد. چون کفار شهدا را مانند عموم مردگان تصور نموده بودند خداوند متعال در این آیه این تصور آنان را تردید می‌فرماید و هر جا که در قرآن آمده شهدا را مرده تصور نکنید، ردّ همین عقیده‌ی کفار است یا به مسلمانان آگاهی می‌دهد که شهدا دارای فضیلت و برتری خاص می‌باشند و موت آنان مانند موت دیگران نیست. اما شهدا هم در حکم موت داخل‌اند و برای انبیا علیهم‌السلام که اطلاق «میت» آمده، مراد موتی است که آثار حیات را برای لحظاتی محو و قطع می‌کند و باز از بین می‌رود و آثار حیات عود می‌کند؛ مانند شخصی که چند لحظه می‌خوابد و سپس بیدار می‌شود. بنابراین، موت انبیا علیهم‌السلام از موت شهدا ناقص‌تر و کم‌تر و در نتیجه حیات آنان از حیات شهدا قوی‌تر است. ۲- مرگ بدون کشته شدن را حقیقتاً موت می‌گویند؛ چون در آن حیات توسط عزرائیل علی‌السلام و به دستور رب العالمین ﷻ سلب می‌شود. انسانی که موت او به توسط و سبب دیگری واقع شود، آن را قتل می‌نامند، نه موت. چون انبیا علیهم‌السلام اکثرشان به موت طبیعی و حقیقی از دار فانی به دار باقی رفته‌اند، برای آنان لفظ موت به کار رفته است ورنه، حیات آنان در آن عالم ضعیف‌تر از حیات شهدا نیست، بلکه بالاتر است.

فرحین بما آتاهم الله من فضله... (۱۷۰) در این آیه نیز حالت نیک دیگری از شهدا در زندگی پس از شهادت بیان شده است. فرحین بما آتاهم الله... - آنان به آن چه که خداوند متعال عنایت‌شان کرده، خوشحال و مسرور خواهند بود. این جمله یا از ضمیر «یرزقون» یا از ضمیر «احیاء» حال واقع است یا منصوب به مدحیت یا وصفیت است. به هر یک از

این موقعیت‌های نحوی، مفهوم آیه راست می‌آید.

منظور از «فضل»، خود شهادت که یک فضل بزرگ می‌باشد یا تمام کرامت‌ها و نعمت‌هایی است که پس از شهادت بدان نایل می‌آیند. از «من» فهمیده می‌شود که این همه نعمت‌ها برای شهدا فقط بعضی از فضل‌های او تعالی است و فقط او تعالی می‌داند که در بهشت چه نعمت‌هایی به آنان تعلق می‌گیرد^(۱). از مرتب!

و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم ... - یعنی شهدا با شنیدن سرنوشت آینده‌ی کسانی که در جنگ شهید می‌شوند و به وسیله شهید شدن به آنان ملحق می‌شوند که به آنان خوف و حزنی طاری نخواهد شد، خوشحال می‌شوند.^(۲) علامه سدی رحمته الله در تفسیر این جمله می‌فرماید: وقتی شهدا قدم به عالم آخرت می‌گذارند، فرشته‌ها نامه‌ای نزد آنان می‌آورند که در آن نام برادران شان که در دنیا مانده‌اند نوشته شده است و به آنان مژده می‌دهند که از میان آنان این عده در فلان روز به شما خواهند پیوست و آنان به شنیدن این خبر خوشحال می‌گردند.^(۳)

جمله‌ی «الآخوف علیهم و لاهم یحزنون» مربوط به حال آن کسان است که در آینده شهید می‌شوند و شهدا را به آن اطلاع می‌دهند. یعنی به شهدا می‌گویند که برادران شما به شما ملحق می‌گردند و هیچ خوفی از آینده و حزنی برای مافات برای‌شان باقی نمی‌ماند. چنان که گفتیم اطلاق «خوف»، برای آینده و «حزن»، برای گذشته است.

۱. روح المعانی: ۴/۴۵۵.

۲. تفسیر طبری: ۳/۵۱۶ و تفسیر کبیر: ۹/۹۵.

۳. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/۵۱۷، ش ۸۲۳۱ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۹۷،

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ... (۱۷۱)

شهدا به دو جهت خوشحال می‌گردند: یکی به نعمت خداوندی و دیگر به فضل او تعالی. در تفسیر این دو مطلب بعضی گفته‌اند که منظور از «نعمت» شهادت، یا ثواب آن است و منظور از «فضل»، خلعت و تفضل است. بعضی دیگر گفته‌اند منظور از «نعمت»، بهشت و منظور از «فضل»، رؤیت الهی است. به هر حال سرور و خوشحالی شهدا به دو جهت است: یکی این که خودشان به شرف شهادت و فضایل بزرگ آن نایل شده‌اند و دوم این که خبر می‌یابند برادران‌شان هم در آینده شهید می‌گردند و به آنان می‌پیوندند.

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
 کسانی که قبول کردند حکم الله و رسول را بعد از آن که رسیده بود به آنان زخم.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۲﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ
 برای آنان که از این جماعت نیکوکاری و تقوا کرده‌اند، مزد بزرگی هست • کسانی که گفتند به آنان

النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ
 مردم: کافران لشکر جمع کرده‌اند برای شما، پس بترسید از آن لشکرها! (اما) بیشتر کرد این سخن ایمان آنان را

قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۷۳﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ
 وگفتند: بس است ما را الله و او کارگزار نیکی است • پس بازگشتند این مسلمانان به نعمتی از الله

وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو
 و فضل او، نرسید به آنان هیچ سختی و دنبال خشنودی الله رفتند. و الله صاحب

فَضْلٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۴﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ

فضل بزرگ است ﴿﴾ جز این نیست که این خبر دهنده شیطان است؛ می‌ترساند دوستان خدا را،

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۵﴾

پس شما مترسید از کافران و بترسید از من اگر مؤمن هستید ●

مفهوم کلی آیه‌ها: صحابه‌ی رسول الله ﷺ با این که در جنگ احد سخت صدمه دیده و مجروح شده بودند، با اعلام حمله‌ی ثانی بر دشمن از جانب رسول الله ﷺ، مردانه با توکل بر خداوند متعال از جا برخاستند و به همراه آن حضرت ﷺ به سوی دشمنان شتافتند و ترساندن منافقان بر آنان اثری نبخشید و بدین عمل ثابت کردند که محبوب پروردگار هستند و خداوند متعال نیز از این کارشان راضی شد و اجر عظیم و رضوان و فضل خالص را برایشان ثبت فرمود.

ربط و مناسبت

در گذشته خداوند متعال مسلمانان را به جهاد و استقبال شهادت تشویق فرمود و فضیلت و عظمت شهیدان را برایشان متذکر گردید. در این آیات کریمه موجباتی را که منجر به شهادت می‌گردد و همچنین مردانگی صحابه ﴿﴾ را در قبول و استقبال شهادت و برداشت و تحمل مصایب و تکالیف بیان فرماید.

سبب نزول

وقتی که جنگ اُحُد پایان یافت و کفار راه مکه را در پیش گرفتند، در بین راه دوباره به فکر حمله بر مسلمانان افتادند. زیرا خالد بن ولید (رضی الله عنه) و ابوسفیان (رضی الله عنه) به فکر افتادند که کارشان را ناتمام گذاشتند و فقط به کشتن و

مجروح ساختن چند نفر اکتفا کردند و استقامت نکردند تا پیروز شوند. بر همین مبنا تصمیم گرفتند اکنون که مسلمانان کاملاً ضعیف شده‌اند، حمله برند و نابودشان سازند. این تصمیم جدید کفار در محلی به نام «روحاء» بود. وقتی که این خبر به آن حضرت ﷺ رسید، اعلام فرمودند که یاران آماده‌ی حمله بر کفار شوند تا بدین عمل، کفار بدانند که مسلمانان با وجود خستگی زیاد، بار دیگر برای دفاع و فدا نمودن جان خویش در راه خداوند متعال آماده‌اند. بسیاری از اصحاب مجروح که بر روی فرش‌ها قرار داشتند بودند و از فرط خستگی و شدت جراحت حتی نماز را در حالت نشسته می‌خواندند، به محض شنیدن این خبر سلاح‌ها را در برگرفتند و خواستند بر اسب‌ها و شترهایشان سوار شوند. عده‌ای از مسلمانان، تازه از مدینه به استقبال لشکر اسلام آمده بودند و خواستند در این مرحله با آنان همراه شوند. اما رسول الله ﷺ فرمودند: «آنان که تازه به ما محلق شده‌اند همراه نشوند، فقط کسانی همراه ما بیایند که در جنگ احد شرکت داشته‌اند.» رسول الله ﷺ با لشکر اندک خود متوجه سرزمین «روحاء» که کفار در آن جا بودند، شد. آن حضرت ﷺ کافران را تا «حمراء الاسد» که هشت میل از مدینه فاصله داشت، دنبال نمود. در همین فاصله شخصی بنام معبد بن ابی معبد خزاعی از راه آمد. آن حضرت ﷺ به او فرمود: (وقتی ابوسفیان) این شخص ابوسفیان را در محل «روحاء» ملاقات کرد. ابوسفیان از او پرسید: از مسلمانان چه خبر؟ ما می‌خواهیم دو مرتبه بر آن‌ها بتازیم. او گفت: ای بیچاره شما فکر کرده‌اید شاید محمد (صلی الله علیه و سلم) و مسلمانان نابود شده‌اند؟! هرگز چنین نیست. من همین الآن از نزد آن‌ها می‌آیم او آن چنان لشکری بزرگ آماده و تهیه کرده است که تاکنون من چنین لشکری بزرگ ندیده‌ام. تمامی مردم اعم از افراد سالم و مجروحین و حتی کسانی که در

مرحله‌ی اول جنگ همراه نبوده‌اند، شرکت کرده‌اند. آنان با یک سوز و عشق دارند می‌آیند پس شما مواظب خودتان باشید. ابو سفیان گفت: تو با چشمان خودت دیده‌ای؟ گفت: بله و در باره شعری هم گفته‌ام. ابوسفیان رضی الله عنه گفت: شعرت را بخوان. معبد گفت:

كادت تهد من الاصوات راحلتي	اذ سالت الارض بالجرد الابايل
ترمی باسد کرام لا تنابله	عند اللقاء ولا ميل معزيل
فظلت عدواً كأن الارض مائلة	لما سموا برئيس غير مخذول
وقلت ويل ابن حرب من لقائهم	اذا تغطمطت البطحاء بالخييل
اني نذير لاهل النبل ضاحية	لكل آربة منهم و معقول
من خيل احمد لا وخشا تنابله	وليس يوصف ما انذرت بالقليل

ابوسفیان متوجه شعرها شد و کفار پا به فرار گذاشتند. در میان راه با قافله‌ای از عبد القیس برخورد کردند. ابوسفیان به او گفت: اگر محمد ﷺ را دیدید به او بگویید: سپاه ما مجهز و آماده باش است و می‌خواهیم شما را نابود کرده و از بیخ برکنیم. وقتی که این قافله با رسول الله ﷺ برخورد و پیام ابوسفیان را ابلاغ نمود، رسول الله ﷺ فرمود: «حسبنا الله ونعم الوکیل». رسول الله ﷺ سپاه خود را تا «حمراء الاسد» رساند و تا سه روز آن‌جا توقف کردند کفار نیامدند.

در نزدیکی «حمراء الاسد» شهری تجارتي وجود داشت. مسلمانان با اطمینان خاطر شروع به تجارت کردند. سپس آن حضرت ﷺ به مدینه منوره برگشت. این رویداد در تاریخ به «غزوه‌ی حمراء الاسد» معروف است.

در این آیات خداوند متعال شجاعت مسلمانان را بیان می‌کند که با وجود مجروحیت شدید، برای جنگ دوم هم آماده شدند و این دلیل عشق‌شان برای جان دادن در راه خداوند متعال برای اعلا‌ی کلمة الله بود.

گروهی دیگر از مفسران قایلند: این آیه در مورد غزوه‌ی دیگری به نام «بدر الصغری» نازل شده است. واقعه بدین قرار است:

هنگامی که ابوسفیان (رضی الله عنه) از میدان احد به مکه برگشت، جهت اظهار مردانگی و جبران ناکامی خویش قاصدی به سوی مسلمانان فرستاد با این خبر که این یک جنگ نبود. سال آینده در همان جایگاه (بدر) که سرداران قریش را کشتید، میعاد ما برای جنگ اصلی است. آن حضرت ﷺ این میعاد و قرار را پذیرفت و در آن سال، ابوسفیان (رضی الله عنه) شروع به جمع آوری جنگ جو و تهیه‌ی لشکری برای جنگ علیه مسلمانان نمود. وقتی موعد فرا رسید، ابوسفیان (رضی الله عنه) با سپاه خود از مکه خارج شد و در محلی بنام «مجنه» قریب منطقه‌ی «مرالظهران» اردو زد و تفحص و تحقیق نمود که رسول الله (ﷺ) برای جنگ آماده شده و می‌آید یا نه؟ به او خبر رسید که آن حضرت ﷺ آماده شده و دارد می‌آید. به قدرت خداوندی در دل او رعب و ترس پیدا شد. بنابراین، او شخصی به نام نعیم بن مسعود اشجعی (رضی الله عنه)^(۱) را که بسیار چالاک و باتدبیر بود، اجیر کرد و به او گفت به مدینه برو و در دل مسلمانان ترس بیندازد و آنان را بزدل کند و به محمد (ﷺ) بگوید لشکری که از مکه می‌آید، بسیار عظیم است و امسال نیز قحط روی نموده است، پس تا سال دیگر جنگ را موقوف نمایید. جنگ باشد برای سالی دیگر. نعیم برای انجام مأموریت به سوی مدینه روانه گشت. وقتی که به مدینه رسید خودش را به عنوان قاصد ابوسفیان (رضی الله عنه) معرفی نمود، بلکه گفت: «من برای خیرخواهی شما آمده‌ام. ابوسفیان لشکری عظیم فراهم دیده و در صدد حمله می‌باشد. بهتر است شما جنگ نکنید، چون شکست شما حتمی است. من می‌روم و با فریاد و زاری ابوسفیان را بر سر

۱. این شخص در سال خندق مسلمان شد (رضی الله عنه).

جایش می‌نشانم». آن حضرت علیه السلام فرمودند: «والذی نفسی بیده لأخرجنّ ولو وحدی»: قسم به ذاتی که جانم در اختیار اوست (چنانچه هیچ کس هم با من نیاید) من تک و تنها خارج خواهم شد. سپس از مدینه منوره به قصد میعادگاه خارج شده و فرمود: «حسبنا الله ونعم الوکیل». صحابه رضی الله عنهم نیز چنین گفتند و خودشان را برای جنگ آماده کردند و با آن حضرت علیه السلام خارج شدند. نعیم حیران و ناکام شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله از آن طرف به میعادگاه رفت و تا چند روز معطل ماند و پس از این که مطمئن شد لشکر قریش نمی‌آید، به سوی مدینه منوره رجوع نمود.

حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه یا حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه در همین مورد شعری با این مضمون سروده است:

وعدنا اباسفیان وعداً فلم نجد	لميعاده صدقاً و ما كان وافيًا
فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا	لأبت ذمياً و افتقدت المواليا
تركنا به اوصال عتبه و ابنه	و عمرواً ابا جهل تركناه ثاويًا
عصيتم رسول الله أف لدينكم	و امرکم الشيء الذی کان غاويًا
و انى و ان عنفتمونى لقاتل	فدى لرسول الله أهلى و ماليا
أطعناه لم نعد له فينا بغيره	شهاباً لنا فى ظلمة الليل هاديا

ممکن است این آیات به هر دو ماجرا اشاره داشته باشند. (۱)

تفسیر و تبیین

الذین استجابوا لله و الرسول... (۱۷۲)

این آیه‌ی کریمه صفت مؤمنان کامل از صحابه رضی الله عنهم است که با وجود

خستگی مفرط و داشتن زخم‌های زیاد و شدید و نداشتن اسلحه‌ی کافی، الله تعالی و رسول الله ﷺ را اجابت و اطاعت کردند و بار دیگر عازم رویارویی با کفار سرتاپا مسلح و مغرور شدند.

الذین استجابوا لله ... - «استجابوا» به معنی «اجابوا» است. یعنی اجابت کردند، جواب مثبت دادند. «قرح» به معنی زخم است.

نحویان در مورد «الذین» در «الذین استجابوا...» به اعتبار موقعیت ترکیبی و نحوی آن چند قول دارند:

۱- علامه زجاج رحمته الله گفته است: «الذین...» در محل رفع است به ابتداء (مبتدا است) و خبرش «لذین احسنوا منهم» می‌باشد و جمله‌ای مستقل است.

۲- بعضی دیگر گفته‌اند: در محل جرّ واقع است. در این صورت صفت مؤمنین است که قبلاً گذشت: «**ان الله لا یضیع أجر المؤمنین**» [آل عمران: ۱۷۱] و با آیه‌ی اول تعلق دارد.

۳- طبق قولی دیگر در محل نصب واقع است بنا بر مدح. یعنی: «امدح الذین استجابوا...». یعنی اینان لایق مدح هستند.^(۱)

لذین احسنوا منهم واتقوا ... - در این قسمت از آیه، پاداش این همراهان صادق رسول الله ﷺ را بیان می‌فرماید؛ می‌گوید: برای آنانی که در مقابل فرمان رسول الله ﷺ احسان کردند و مردانگی نشان دادند و پرهیزگاری اختیار نمودند و با کمال اخلاص و تقوا به سوی دشمن خارج شدند، پاداش بزرگی در نظر گرفته شده است. در این جمله‌ی کریمه دو فعل ناظر به وجود خصوصیتی جداگانه در صحابه رضی الله عنهم است: «احسنوا» اشاره به حسن طاعات آنان دارد و «اتقوا» اشاره است به پرهیزکاری مطلوب آنان. یعنی صحابه رضی الله عنهم دارای هر دو این صفت بودند؛

پیوسته اعمال خیر انجام می دادند و خویشان را از نواهی باز می داشتند.

الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا ... (۱۷۳)

این آیه نیز دنباله و توضیح همان صفت مؤمنان یعنی صحابه رضی الله عنهم است. الذین قال لهم الناس ... - «الذین» در این آیه، بدل از «الذین استجابوا» یا صفت آن می باشد. در مورد موقعیت ترکیبی این «الذین» نیز همان احتمالات «الذین» قبلی وجود دارد. ^(۱) منظور از «ناس» اول، نعیم بن مسعود رضی الله عنه و همراهان او (از قافله‌ی عبد قیس) می باشند و از «ناس» دوم، ابوسفیان رضی الله عنه و همراهان او. فزادهم ایماناً و قالوا ... - مؤمنان با شنیدن این خبر به جای این که بترسند، برعکس، این خبر ایمان آنان را افزود و گفتند: «حسبنا الله و نعم الوکیل» علما می فرمایند که دعای «حسبنا الله ...» برای حلّ جمیع مشکلات، مفید است؛ اگر چه این مشکلات باطنی و از شیاطین و وساوس باشد.

فانقلبوا بنعمة من الله ... (۱۷۴)

توضیح حالت مؤمنان در آن شرایط است که چگونه تحت عنایت پروردگار قرار گرفتند.

فانقلبوا بنعمة من الله - ماده‌ی «انقلاب» دلالت دارد به این که مسلمانان به میعادگاه رفتند و بعد از آنجا برگشتند.

زنان مکه، به عنوان مسخره لشکر ابوسفیان رضی الله عنه را که در مرحله‌ی دوم، فرار را برقرار ترجیح داده بودند، «جیش السویق» ^(۲) نام نهادند و به طعن گفتند: آیا

۱. تفسیر کبیر: ۹۹/۹.

۲. «سویق» به پست می گویند و عبارت از گندم خرد شده است که با آب یا روغن خیس می کنند و

سویق‌ها را خوردید و تمام نمودید و بعد برگشتید؟ یا مقصودتان خوردن سویق‌ها بود؟!

«بدر صغری» محل تلاقی تجّار عرب و بازارچه‌ای موقت بود. مسلمانان در آنجا خرید و فروش کردند و پس از سه روز به مدینه برگشتند. مراد از «نعمت»، نعمت دنیا و مراد از «فضل»، فضل اخروی است^(۱) و این هر دو (نعمت و فضل) را به سبب تعظیم، نکره آورد. یعنی نعمت و فضل بزرگی شامل حال مسلمانان شد.

انما ذلکم الشیطن یخوف اولیاء... (۱۷۵)

خداوند متعال در این آیه حال کسانی را بیان می‌کند که از طرف کفار برای ترهیب مسلمانان خبر آوردند و آنان نعیم بن مسعود (رضی الله عنه) و همراهانش بودند. انما ذلکم الشیطن یخوف... - «یخوف» از «تخویف» به معنای ترساندن است. «یخوف اولیاء» یعنی «یخوفکم باولیاءه» (می‌ترساند به وسیله‌ی اولیا و دوستان خویش شما مسلمانان را).^(۲) چند توجیه دارد: ۱- این ترهیب و ارباب در حقیقت کار شیطان است که می‌خواهد بدین طریق شما را بترساند.

۲- گروهی که این خبر را آوردند، نایبان شیاطین الجن هستند. البته اولیاء الشیاطین نمی‌توانند اولیاء الله را بترسانند، بلکه در مقابل، بر قوت و ایمان‌شان اضافه می‌گردد.

۳- خود اینان شیاطین الانس هستند و می‌خواهند شما را بترسانند. البته غیر از

- می‌خورند. چون لشکر مکه در آن سفر کاری جز خوردن پست‌ها نکرد، به «جیش السویق» نامگذاری شد. یعنی «سپاه پست‌خوار»!

۱. تفسیر کبیر: ۱۰۱/۹.

۲. تفسیر قرطبی: ۲۸۲/۴.

اولیای خویش نمی‌توانند دیگران را وحشت زده سازند. معروف‌ترین توجیه همین است.
فلا تخافوهم و خافون ... - یادآوری می‌فرماید که شما اگر مؤمن هستید، از آنان نترسید و فقط از من بترسید.

علوم و معارف

□ احسان چیست؟

بهترین تعریف احسان همان است که در «حدیث جبریل» عنوان شده است. در آن حدیث آمده که حضرت جبریل علیه السلام درباره‌ی ایمان و اسلام و علامات قیامت و احسان از رسول الله صلی الله علیه و آله سؤال نمود. آن حضرت علیه السلام در تعریف و توضیح احسان فرمودند.
 «ان تعبد الله کانت تراه، فان لم تکن تراه فانه یراک»^(۱) (احسان یعنی این که خداوند را طوری عبادت کنی که گویا او را می‌بینی و اگر او را نمی‌بینی به یقین بدانی که او ترا می‌بیند).

□ تقوا چیست؟

در این مورد قبلاً مفصلاً بحث کردیم.^(۲) باز هم به مناسبت آیه مطالبی باید گفته شود. آوردیم که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه از سید القراء حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه سؤال کردند: تقوا چیست؟ فرمود: ای عمر! رضی الله عنه آیا در بیابانی که دارای خارهای زیاد باشد به سفر رفته‌ای؟ فرمودند: بله، چندین مرتبه رفته‌ام.

۱. به روایت بخاری در صحیح از حضرت عمر رضی الله عنه: کتاب الایمان / باب ۳۷ سؤال جبریل النبی - و ابن ماجه در سنن: مقدمه / باب ۹، ش ۶۳ و ۶۴ و فتن / باب ۲۵، ش ۴۰۴۴.
 ۲. ر.ک: تبیین الفرقان: ۱/۳۱ الی ۳۵.

سید القراء فرمود: در آن موقع چه کاری می‌کردی؟ فرمودند: با کمال احتیاط راه می‌رفتم تا خاری در پاهایم فرو نرود و نظر خودم را به خارها معطوف می‌داشتم. حضرت ابی‌بکر رضی الله عنه فرمودند: تقوا همین است ^(۱) (دنیا پر از گناه و معصیت‌های کبیره و صغیره است و کسی که در این عالم چشم و پا و حتی دامن خود را از خارهای معاصی دور نماید، او متقی نامیده می‌شود).

تقوا، بزرگ‌ترین سرمایه‌ی دین و دنیا است. حتی بزرگواران فرموده‌اند کمالات علمی زمانی ظهور می‌کنند که عالم دارای تقوا و خداترسی باشد. در غیر این صورت، همه‌ی تصانیف، تألیفات، دروس، کتاب‌ها و علوم او به یک جو هم نمی‌ارزد. و اگر همه‌ی کمالات را همراه با تقوا داشته باشد، نور علی نور است. بنابراین، عالمی که از حرام و بدعات و شرک پرهیز نمی‌کند و آلوده به این آلودگی‌هاست، هیچ‌گاه بر هیچ کمالش نباید اعتماد کرد و به همین ترتیب اگر شخصی به اعتبار تصوف و ارشاد شهره‌ی آفاق است و تمام مقامات تصوف را طی نموده باشد، باید نظر کرده شود که تقوا دارد یا نه؛ اگر متقی بود، در شهرت و کارهایش صادق است و کامیاب می‌گردد و در غیر این صورت، دنبالش مروید!

چهل روز شیخ اصفهانی رضی الله عنه در خدمت حضرت بهاء الدین نقشبند رضی الله عنه ماند و آخر الامر چون به ظاهر کرامتی از ایشان مشاهده نکرد، عرض کرد: ما درباره‌ی شما شنیده‌ایم که دارای کمالات و مقامات عالی عرفانی می‌باشید، ولی من که چندین روز نزد شما بوده‌ام، کمال ندیدم. فرمودند: مگر نشانه‌ی کمال نزد شما چیست؟ آیا در این مدت چهل روز کوچک‌ترین گناه صغیره، بدعت، شرک و غیره از من دیده‌ای؟ عرض کرد: نه. حتی خلاف سنت هم

حرفی نزده‌ای. فرمودند: کرامت ما همین است. و فرمودند: «الاستقامة فوق الف کرامة» (یعنی همین استقامت در شریعت که نامش تقوا و اخلاص و احسان است، از هزاران کرامت پیر بدعتی بهتر است).
حضرت «ابو داود» رضی الله عنه در شعری می‌فرماید:

يقول المرء فإيدتي و مالي و تقوى الله افضل ما استفاد

شیخ ابوعلی دقاق رضی الله عنه نزد بزرگی به نام ابوبکر رضی الله عنه رفت. او گریه می‌کرد. پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: ای ابوعلی دقاق! من برای کم علمی و عمل و معرفت و غیره گریه نمی‌کنم، بلکه می‌ترسم شاید از من کوچک‌ترین خلاف تقوا سر زده باشد و حالا من به سوی الله تعالی رفتنی‌ام و می‌ترسم در محضر الله عز وجل عذری نداشته باشم.

■ مسایلی که از این آیات ثابت می‌شوند

۱- خدمت خداوند متعال و رسول او و دوستان‌شان یعنی علمای ربانی و اولیا و مشایخ، بدون اخلاص هر چند که به ظاهر شایسته و زیاد و فوق‌العاده باشد، ارزشی ندارد.

۲- اگر کسی هزار سال قرآن مجید و حدیث شریف درس می‌دهد، اما در دلش غرور و کبر باشد، اعمالش به درد نمی‌خورد و اگر هفتاد بار برای تبلیغ و جهاد و غیره خارج شود و تمام دنیا را زیر پا بگذارد، ولی اخلاص قلبی‌اش به درجه‌ی تقوا نرسیده است، هیچ یک از اعمالش سودمند نخواهد بود. پس بزرگ‌ترین گنج و نعمت، اخلاص است و طریق حصول این گنج بزرگ این است که باینده‌ای کامل و مکمل صحبت و مخالطت و رابطه‌ی استرشاد داشته باشد.

۳- ثابت شد که گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله و دستور ایشان عین دستور الله تعالی

می‌باشد و بدین ترتیب منکران حدیث شریف مانند پرویزیان و... مورد تردید آیه‌ها قرار داشته و کافر هستند.

۴- «حسبنا الله و نعم الوکیل» مجرب‌ترین دعا برای حل مشکلات است.

یکی از طریقه‌های مجرب به کار بردن این دعا این است که وضو بگیرد و در خلوتی دو رکعت بخواند، پس از آن، اول چند مرتبه درود شریف بخواند، بعد هزار مرتبه این دعا را تکرار نماید و بعد چند مرتبه‌ی دیگر درود شریف بخواند و در آخر برای حل مشکلش دعا کند. این کار را تا چهل شب ادامه دهد ان شاء الله مشکل حل می‌شود. اگر ضرورت افتاد بیشتر ادامه بدهد؛ نتیجه ان شاء الله قبولیت دعاست.

وَلَا يَخْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ يُضْرُّوا اللَّهُ
و اندوهگین نکنند ترا (ای محمد) آنان که می‌شتابند در نصرت کفر. هر آینه آنان هیچ زیان نرسانند الله

شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلْ لَهُمْ حِطًّا فِي الْأَخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
را. الله می‌خواهد که ندهد آنان را هیچ بهره در آخرت و برای آنان عذاب

عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنُ يُضْرُّوا اللَّهُ شَيْئًا
بزرگ هست • هر آینه آنان که خریدند کفر را عوض ایمان، هیچ زیان نرسانند الله را و برای آنان

وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَ لَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ
عذاب درد دهنده هست • و گمان نکنند کافران که مهلت دادن ما به آنان

خَيْرٌ لَّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ
بهتر است برای شان؛ جز این نیست که مهلت می‌دهیم آنان را تا بیشتر شوند در گناه کاری و برای آنان عذاب

مُهَيِّنٌ ﴿۱۷۸﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ
خوار کننده • هرگز نمی‌گذارد الله مسلمانان را بر آنچه که اکنون شما بر آن هستید تا آن که

يَمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
جدا کند ناپاک را از پاک و هرگز مطلع نکند الله شما را بر غیب.

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ
ولیکن الله برمی‌گزیند از پیامبران خود هر که را بخواهد. پس ایمان آورید به الله و پیامبران او و اگر

تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۹﴾

تقوا گزینید، برای شماست مزدی بزرگ •

مفهوم کلی آیه‌ها: کفار - مشرکان باشند یا منافقان یا اهل کتاب - به مقتضای کفر خویش، نسبت به اسلام و رسول الله ﷺ و قرآن کریم حسادت و دشمنی دارند و بر همین مبنا همواره چیزهایی می‌گویند که باعث ناراحتی شما مسلمانان می‌شود. اما از این کارهای آنان ناراحتی به خود راه دهید. خداوند متعال فرصت‌شان داده تا هر غلطی و کفری که خواستند بکنند تا در عوض، در آخرت عذاب‌شان را به نسبت کفر افزون‌تر و سخت‌تر نماید. پس مطمئن باشید که این کارهای آنان برای شان بدی و رسوایی به دنبال دارد.

ربط و مناسبت

این آیه‌ها، تتمه‌ی آیه‌های گذشته می‌باشند. قبلاً به مومنان یادآوری فرمود که از ترساندن و تخویف کفار، ترسی به خود راه دهید و اگر واقعاً مؤمن

هستید، فقط از من بترسید. او تعالی این نکته را بدین جهت یادآوری فرمود که قبل از آن، کفار با نیرنگ‌بازی و تبلیغات خود بسیاری از مسلمانان ساده‌لوح را فریب داده بودند و حتی برخی از آنان که ضعیف‌الایمان بودند، در اثر این مکر و فریب‌ها به سوی کفر رفتند. در این آیه‌ها می‌فرماید که از این برگشتن آنان از ایمان، پریشان مشوید؛ زیرا این در روز ازل نوشته شده است.

سبب نزول

این آیات شأن نزول خاصی دارند. اما در مورد این که کدام موضوع است، اقوال مختلفی روایت شده است:

۱- بعضی می‌گویند درباره‌ی منافقان نازل شده است. چنان‌که قبلاً گذشت، منافقان شکست ظاهری در غزوه‌ی احد را بهانه‌ی برای ایجاد شک در قلب مسلمانان نسبت به رسالت رسول الله ﷺ ساختند یا این که پیوسته مسلمانان را در مقابل کفار می‌ترساندند و از نصرت و پیروزی ناامیدشان می‌کردند، طبعاً رسول الله ﷺ از این کار منافقان غمگین می‌شد.

۲- گروهی قایل‌اند که درباره‌ی کفار قریش است. چون علیه آن حضرت ﷺ لشکر جمع می‌کردند. خداوند متعال با نازل کردن این آیات رسول خویش را از غمگین شدن بازداشت و مطمئن کرد که ضرر آنان جز به خودشان به کسی دیگر برنمی‌گردد.

۳- بعضی می‌گویند که درباره‌ی آن دسته از کفار نازل شده است که پس از ایمان آوردن، از ترس کفار قریش دوباره مرتد شدند و این امر باعث غمگین شدن آن حضرت ﷺ قرار گرفت.

۴- عده‌ای هم گفته‌اند که منظور از «الذین»، رؤسای یهود از قبیل کعب بن

اشرف و یاران او بودند که اوصاف رسول الله ﷺ را مخفی می کردند.^(۱) در مورد آیهی ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [۱۷۹] نیز سبب نزول خاصی وجود دارد. در این مورد علامه واحدی رحمته الله از امام سدی رحمته الله آورده که روزی رسول الله ﷺ فرمودند:

«عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُورِهَا؛ كَمَا عَرَضَتْ عَلَيَّ آدَمَ وَأَعْلَمْتُ مِنْ يَوْمِنِ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ» (تمام امت من در صورت‌های شان به من عرضه شدند؛ همانطور که برای آدم نشان داده شدند و کسانی که به من ایمان می‌آورند و کسانی که کفر می‌ورزند، به من نشان داده شدند.

وقتی این حدیث به گوش منافقان که همیشه دنبال نطقه ضعف بودند رسید، گفتند: محمد ﷺ می‌گوید که همه‌ی کسانی را که به او ایمان می‌آورند یا به وی کفر می‌ورزند، می‌داند؛ در حالی که ما در کنارش هستیم ولی ما را نمی‌شناسد (که حقیقتاً به وی ایمان نیاورده‌یم).^(۲) الله تعالی این آیه را برای تسلی خاطر رسول الله ﷺ و مسلمانان نازل فرمود.

علامه کلبی رحمته الله گفته است: قریش گفت: ای محمد ﷺ! تو معتقدی که هر کس با تو مخالفت بکند و از تو پیروی نکند، در جهنم خواهد رفت و خداوند متعال بر وی خشمناک می‌شود و هر کس از دین تو تبعیت کند، از اهل جنت است و خداوند متعال از او راضی است. پس «اگر واقعاً تو از غیب و آخرت خبر داری» به ما خبر بده که چه کسی به تو ایمان می‌آورد و چه کسی ایمان نمی‌آورد. در همین موقع این آیه نازل شد.^(۳)

ابو عالیه رحمته الله می‌فرماید: باعث نزول آیه‌ها سؤال مؤمنان بود. آنان پرسیدند:

۱. تفسیر کبیر: ۱۰۴/۹ - ۱۰۳.

۲. اسباب النزول واحدی: ۷۳.

۳. همان: ۷۳ - ۷۴.

یا رسول الله ﷺ! ای کاش ما می دانستیم که مؤمنان کامیاب کدام‌اند. ما با چه علامتی آنان را از منافقان تشخیص بدهیم. الله تعالی در جواب مسلمانان این آیه‌ی کریمه را بر رسولش نازل فرمود،^(۱) بدین پیام که علم غیب را الله تعالی به هر کس نمی‌دهد و شما هم برای حصول این علم کوشش نکنید. بلکه خداوند متعال به پیامبران خود فقط علم غیب جزئی می‌دهد که «اطلاع علی الغیب» نام دارد نه علم غیب و آنان علم غیب کلی ندارند و شما مسلمانان باید به وجود الله ﷻ و حقیقت رسولش ایمان بیاورید و حقایق غیبی را به او تعالی واگذارید.

تفسیر و تبیین

ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر... (۱۷۶)

ولا یحزنک الذین ... - به رسولش می‌فرماید: تو را کسانی که به طرف کفر شتاب می‌کنند، در غم نیندازند. مفهوم این سخن، طبق اختلافات در سبب نزول، مختلف می‌شود.

اگر شأن نزول این آیه کفار مکه قرار داده شوند، معنی این جمله چنین می‌شود: «غمگین نکند ترا مسارعت قریش به کفر که خودشان کافر شده‌اند و دیگران را هم جهت ضرورسانی بر دین اسلام و نابود کردن آن لشکر جمع می‌کنند و برای اثبات کفر خویش فعالیت می‌نمایند.»

اگر درباره‌ی منافقان باشد، معنا چنین می‌شود: «غمگین نکند ترا میل باطنی منافقان به طرف کفر

و اگر درباره‌ی مرتدان باشد، معنی این است: «این مرتدان نمی‌توانند به دین

تو ضرر برسانند. لذا پریشان مباش.»

سؤال: غمگین شدن مسلمانان برای کسانی که در کفر و ضلالت افتاده‌اند، یک عبادت است و اصولاً باید به سبب گمراهی گمراهان غمگین شد و برای شان دعا کرد. در این جا چرا خداوند متعال پیامبر خویش را از این غم که عبادت است منع می‌کند؟

جواب اول: آن حضرت ﷺ در غمگساری بسیار زیاده‌روی می‌کرد و کاملاً مهموم و پریشان می‌شد تا جایی که قریب بود به او ﷺ ضرر وارد شود. لذا خداوند ﷻ می‌فرماید که این قدر خودت را ناراحت مکن، بلکه اگر قصد غمگساری و دلسوزی داری، فقط دعا نما. زیرا در تقدیر برای آنان همین فیصله شده است. در جایی دیگر در همین مورد می‌فرماید: «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ» (فاطر: ۸): پس نباید نفس تو از روی حسرت بر آنان تباه گردد.

جواب دوم: معنا این است که از خوف ضرر رساندن آنان غم نکن. (۱) مطمئن باش که آنان نخواهند توانست به من خدا ﷻ و اسلام و رسول من ضرر رسانند.

ان الذين اشتروا الكفر بالايمن لن يضر الله... (۱۷۷)

توضیح می‌دهد: آنان که ایمان به جای کفر می‌دهند، هرگز نمی‌توانند به دوستان و اولیاء الله ضرر برسانند. در این آیه محذوفی وجود دارد و آن این است: «لن يضروا اولياء دين الله». البته مراد از این ضرر منتفی شده، ضرر خاص است که همانا ابطال و انهدام اسلام و اعلاى کفر می‌باشد.

سؤال: منافقان اصلاً ایمان نداشتند. چرا خداوند متعال «اشتروا الكفر بالايمن»

فرموده است؟

جواب: مراد همان ایمان سطحی و ظاهری‌شان است. یعنی آنان با این کارشان همان را هم بریاد داده‌اند.

و لا یحسین الذین کفروا انما نملی لهم... (۱۷۸)

این آیه مستأنفه و عطف بر ﴿وَلَا یَحْزُنْکَ﴾ [آل عمران: ۱۷۶] است و جواب یک شبهه است که چنین برمی‌خیزد: وقتی کافران در نزد خداوند متعال بی‌دین و مشرک محسوب‌اند، چرا به آنان در دنیا عیش و عشرت داده و آنان در تنعم و تلذذ به سر می‌برند و برعکس، مسلمانان با این که محبوب او تعالی هستند، عموماً در مشقت‌ها و مصایب قرار دارند؟
در این جا جواب می‌دهد:

«...انما نملی لهم لیزدادوا اثماً». یعنی این عیش و عشرت و کمالات دنیوی دلیل بهتری آنان نیست، بلکه برای تکمیل عذاب‌شان می‌باشد. یعنی آنان خود عبادتی ندارند تا مستحق نعمت‌های آخرت گردند. بنابراین، آنان را نعمت‌های دنیوی می‌دهد تا در کفران نعمت نیز مبتلا شوند و از شکر نعمت محروم باشند و بدین طریق دو بلا بر آنان مسلط شود. پس فقط برای ابتلا و آزمایش به آنان این نعمت‌ها داده شده است. اما به مسلمانان در مقابل این مصایب، در جنت نعمت‌های بی‌شماری داده خواهد شد.

«نملی» بر باب افعال (املاء) و از ماده‌ی «ملا» است و در اصل لغت به معنی مدت و زمان طویل می‌باشد. این لفظ در عربی برای معانی متعددی به کار می‌رود و در همه‌ی آن‌ها معنای اصلی آن که «اطالة المدة» است، ملحوظ می‌باشد.

مثلاً به معنی «مهلت دادن» به کار می‌رود. عرب گوید: «املیته» یعنی: او را

مهلت دادم. در این آیه به همین معناست. به وقتِ دراز به همین مفهوم «املاء» می‌گویند. به روز و شب «مَلَوَان» می‌گویند؛ چون همیشه همدیگر را دنبال می‌کنند و تا قیامت به هم نمی‌رسند و یک‌جا جمع نمی‌شوند. به نویسانیدن مطلب «املاء» می‌گویند؛ زیرا در این کار مدت زمان بیشتری از نوشتن خود شخص صرف می‌شود. به معنی تخلیه و رها کردن هم به کار می‌رود. مثلاً عرب می‌گوید: «أَمَلَأُ فَرَسَهُ» یعنی: اسبش را رها کرد.

سؤال: به چه حکمت در این بیانات برای کافران سه نوع عذاب («عظیم» و «الیم» و «مهین») ذکر شده است؟

جواب: در انسان سه چیز هست که نسبت به آن حساس است و اگر از آن سه ناحیه مصیبتی بر او برسد، برایش دشوار می‌گردد. یکی، اعمال و کردارهای او و دیگر، جسم او و دیگر، آبرو و حیثیت او. به عبارت دیگر: این سه چیز محل صفات خیر و شر هستند. در این آیه‌ها عذاب و مصیبت اخروی به این هر سه چیز ربط داده شده و ثابت گردیده است.

توضیح آن که: اگر انسان کاری را به غرض حصول نتیجه‌ای خوب انجام دهد، اما آن نتیجه به او نرسد این یک نوع ذلت و یأس شدید در او ایجاد می‌کند و این امر برای او سخت و بزرگ می‌آید. بالأخص اگر به جای نتیجه‌ی مطلوب، نتیجه‌ای بد و مضرّ عایدش گردد که این دیگر بر او بی‌نهایت سنگین و بزرگ تمام می‌شود. خداوند متعال برای منافقان و «عذاب عظیم» فراهم دیده؛ چون منافقان در دنیا عمل می‌کنند و امیدوارند که به آنان ثواب برسد، اما در آخرت در صله‌ی اعمال‌شان بر آنان بلا وارد می‌شود و این برای‌شان واقعاً بزرگ (عظیم) است.

اگر آن عذاب بر ذات و جسم شخص وارد آید، کیفیتی پدید خواهد آورد

که نامش «آلم» (درد) است، پس آن عذاب، «الیم» (دردناک) است. بنابراین بر کافران و منافقان از جهت روحانی و معنوی و جسمی به سبب عذاب جهنم، درد و آلمی سخت وارد می‌شود.

اگر آبروی شخص در انظار مردم برود، این عذاب برای او «مُهین» (رسوا کننده) است. عذاب منافقان و کفار در آخرت رسواکننده هم هست. خداوند متعال با آوردن این سه وصف برای عذاب اخروی کافران و منافقان، فهماند که آنان در هر سه جنبه‌ی وجودی خویش شدیداً معذب خواهند گشت.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ... (۱۷۹)

اللّه تعالی در این آیه کریمه، حکمت و وضعیت دنیوی مؤمنان را که گاهی دچار مشکلات و مشقات می‌شوند، بیان می‌دارد تا آن شبهه‌ی احتمالی کاملاً جواب داده شود و برطرف گردد. توضیح آن که: در آیه‌های قبل بیان فضیحت و رسوایی و عقوبت اخروی منافقان بود و هم اکنون در این آیه بیان وعده و بشارت برای مؤمنان و وعید به عقوبت دنیوی برای منافقان می‌باشد. ضمناً در این وعده و وعید تسلیتی برای رسول اللّه ﷺ نیز وجود دارد؛ چون بدین ترتیب مؤمن از منافق ممتاز و مشخص می‌گردد؛ چنان‌که منافقان از جنگ ترسیدند و برگشتند و به دلیل کثرت کشته شدگان مسلمان در جنگ، دهان به طعنه گشودند.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ... - خداوند متعال طبق عادت حکیمانه‌ی خویش مؤمنان را بر یک حالت نمی‌گذارد. بلکه گاهی آنان را در رنج و مشقت می‌اندازد تا گناهان آنان بخشوده شود و با این گونه امتحان‌ها از تنبلی و سستی

بیرون بیایند. زیرا عیش و رفاه موجب گریختن و فرار از میدان معرکه و چنگ می‌شود.

آیه‌ی مبارکه از یک طرف وعده برای مؤمنان است و از طرفی دیگر وعید برای کافران است.

وماکان الله لیطلعکم علی الغیب ... - اضافه می‌فرماید: این شأن خداوند قدوس نیست که هر کس را به حکمت‌های غیبی آگاه سازد، اما رسولان را طبق انتخاب خویش برمی‌گزیند و بسی حقایق و امور غیبیه را برای آنان آشکار می‌سازد. پس شما مؤمنان باید به خداوند متعال و پیامبران او ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و از آن چه خداوند متعال منع فرموده است پرهیز کنید، برای شما در آخرت اجری عظیم وجود دارد.

تعریف غیب و اقسام آن

«غیب» به هر آن چیزی اطلاق می‌شود که از چشم انسان پوشیده باشد. غیب الهی دو قسم است: ۱- غیب محض و مطلق و غیب الغیب. ۲- غیب عطایی و اطلاعی.

در «غیب مطلق» دو چیز شرط است: یکی این که غیب، ذاتی باشد و وجودش در شخص به وسیله‌ی عطا و غیره نباشد. یعنی به ذات خود آن را بداند و از طرف کسی حاصل نکرده باشد. دوم این که اجمال و تفصیل در آن غیب یکسان باشد و ذات عالم به غیب، به همه چیز محیط باشد. به همین معنا می‌گویند که علم «غیب مطلق» خاص به خداوند متعال است و جز او کسی علم غیب نمی‌داند. زیرا این دو شرط فقط در ذات خداوند متعال هستند و بس. خداوند متعال بدون هیچ گونه واسطه و سببی «علم غیب مطلق» را دارا است و

همه چیز نزد او به طور یکسان معلوم است و هر کس که این نوع علم غیب را برای کسی دیگر غیر از خداوند متعال - فرشته یا پیامبر یا کسی دیگر - قایل باشد، کافر است.

علم غیبی کس نمی‌داند بجز پروردگار هر که گوید من بدانم تو ازو باور مدار «غیب اطلاعی» که به آن غیب اضافی و عطایی نیز می‌گویند، علمی است که در اصل پوشیده و پنهان باشد و از جانب خداوند متعال به کسی عطا کرده شود؛ به هر وسیله که باشد فرقی نمی‌کند. البته داننده‌ی این غیب، عالم الغیب گفته نمی‌شود. زیرا این صفت مخصوص خداوند متعال است، بلکه این علم، «اطلاع علی الغیب» نام دارد.^(۱)

مقصد و پیام این آیه این است که شما انسان‌ها همه لایق این نیستید که علم غیب به شما عطا کرده شود، بلکه کسی که خداوند متعال برمی‌گزیند به چنین نعمتی فایز می‌آید.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
و نباید گمان کنند آنان که بخل می‌کنند به آنچه که عطا کرده است الله به آنان از فضل خود، این بخل را بهتر

لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ
برای خود، بلکه آن بداست برای آنان. نزدیک است که به شکل طوق پوشانیده شود آنان را آنچه بخل کرده‌اند به آن

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِمَا
در روز قیامت. و برای الله است میراث آسمان‌ها و زمین. و الله به آنچه که

۱. مؤلف محترم رحمته مسأله‌ی «علم غیب» را مفصل‌تر از این، تحت آیه‌های آغازین سوره‌ی «بقره» مورد بحث گذاشته‌اند (ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/۵۲ الی ۵۵).

تَعْمَلُونَ خَيْرًا

می‌کنید؛ داناست ●

مفهوم کلی آیه: بسیاری از ثروتمندان، بخل می‌ورزند و فکر می‌کنند ندادن مقداری از اموال به فقرا و مساکین، به نفع‌شان است؛ در حالی که این یک عمل بد و موجب ندامت در آخرت است.

آن‌چه که در راه خداوند متعال و به فقرا داده نشود، روز قیامت دورگردن صاحب مال حلقه می‌شود. مؤمنان باید عقیده داشته باشند که مالک اصلی هر چه در آسمان‌ها و زمین است، خداوند متعال است.

ربط و مناسبت

قبلاً بیان احوال منافقان و تنقیدات آنان علیه مسلمانان و جواب آن و نیز فضیلت جهاد و ترغیب به بذل جان در راه خداوند متعال بود و در این آیه به خرج نمودن مال در راه خداوند متعال تشویق و ترغیب نموده است. یعنی همان‌طور که جان نعمتی از جانب خداوند متعال است و باید آن را در راه او تعالی به کار گرفت، مال نیز نعمتی از طرف خداوند متعال است و باید جهت پیشبرد اهداف دینی به کار برده شود.

در این آیه سزا و کیفر اخروی افرادی که جان و مال خویش را غیر از راه دین صرف می‌کنند و توجهی به اعمال دینی و اخروی ندارند و زکات اموال را خارج نمی‌کنند، بیان شده است.

سبب نزول

۱- حضرت ابن مسعود رضی الله عنه، جعفر صادق، شعبی، سدی رضی الله عنهم و اکثر علما قایل اند که این آیه در مورد مانعان زکات نازل شده است. (۱)

۲- ابن جریر رضی الله عنه و ابن ابی حاتم رضی الله عنه از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت می‌کنند که این آیه برای آن فرقه از اهل کتاب نازل شده است که حقایق راجع به اسلام و صفات مذکور آن حضرت صلی الله علیه و آله در «تورات» و «انجیل» را تحریف یا کتمان کردند. (۲)

بدین ترتیب آنان که از طرف خداوند متعال مأمور به بیان صفات آن حضرت صلی الله علیه و آله بودند، از بیان آن بخل ورزیدند. در حدیثی آمده است:

«من سُئل عن علمٍ فكتمه، الجم بلجام من نار». (۳)

در این آیه که منظور آیه کدام نوع بخل است، هر دو نظریه (بخل بالمال و بخل بالعلم) نقل شده است. به نظر محققان اصل نزول آیه درباره‌ی بخل بالمال است و بخل بالعلم ضمناً در مفهوم و پیام آیه داخل است و بخل به هر دو توجیه مذکور، حرام است.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ... (۱۸۰)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ... - اگر منظور از آیه، مانعان زکات باشند، مقصود از بخل، بخل مال و ندادن زکات است. یعنی این مانعان گمان نکنند که زکات ندادن‌شان کار خوبی است و اثر بدی در دنیا و آخرت ندارد. چنانچه منظور

۱. تفسیر بغوی: ۳۷۸/۱ - و البحر المحيط: ۱۲۷/۳ - و اسباب النزول واحدی: ۷۴ - و تفسیر طبری - و تفسیر ابن ابی حاتم.

۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۵۳۲/۳ - ۵۳۱، ش ۸۲۷۹ و ۵۳۴، ش ۸۲۹۷ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۰۸/۲، ش ۴۶۲۳.

۳. تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵۵۶/۳).

دوم (تعریف اهل کتاب) مراد گرفته شود، مقصود، کتمان و تحریف حقایق دینی است. یعنی اهل کتاب فکر نکنند که این تحریفات و کتمان‌هایشان برایشان ثمره‌ی نیک دارد، بلکه:

سبطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ... - عنقریب آن‌چه بخل کرده‌اند، طوق گردن شان می‌شود.

در توضیح کیفیت طوق شدن اموال در گردن مانعان زکات در روز قیامت چند قول نقل شده است:

۱- نزد اکثر علما خداوند متعال حقیقتاً آن اموال را به شکل زنجیر در می‌آورد و در گردن‌شان طوق می‌کند و این حالت به سه صورت پیش می‌آید: اول: اموال به صورت زنجیری در آورده می‌شود و در جهنم داغ می‌گردد و سپس در گردن مانع زکات انداخته می‌شود و او مانند سگی با هزار ذلت و رسوایی تا پنجاه هزار سال در این وضع باقی می‌ماند و پس از آن اگر گناهانش بخشیده شدند، به جنت می‌رود و الاً به دوزخ رهسپار می‌شود.

دوم: اموال او مثل بیل بالبه‌ی تیز پهن می‌شوند و فرشتگان آن را گرم و داغ می‌کنند و به سینه‌اش می‌چسبانند. اندازه‌ی این حرارت به قدری است که بخار و دود درونش از کمر خارج می‌شود. پهلوی و پشت او را نیز به همین منوال داغ می‌کنند.

سوم: اموال مانع زکات به صورت اژدهایی در آورده می‌شوند که از تأثیر زهر زیادش موهای سر او ریخته است. این اژدها بر گردن او می‌پیچد و از طرف راست، دهنش را نیش می‌زند و با دندان‌هایش تا گوشش را پاره می‌کند. از طرف چپ نیز چنین می‌کند. فرد معذب هر چه فریاد می‌زند، اژدها در جواب می‌گوید: «انا کنزک انا مالک» (من گنج تو هستم، من مال تو هستم). این حالت

وحشت آور تا پنجاه هزار سال ادامه پیدا می کند.

بزرگی فرمود:

گنج را از دل برون کن مال را بفگن ز چلکم تو مار است در معنا و گنجت ازدها

در صحیح بخاری به همین معنا از حضرت ابو هریره رضی الله عنه مروی است که

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«من آتاه الله تعالى مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه

يوم القيمة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شذقيه ثم يقول: انا مالک انا کنزک»^(۱) و آن گاه همین

آیه (وَلَا يَخْسِبَنَّ) را به طور استشهاد تلاوت فرمودند.

در روایتی دیگر آمده است: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:

«ما من ذی رحم محرم یأتی ذا رحمه فیسأله من فضل ما اعطى الله تعالى اياه فیبخل

علیه الا خرج له يوم القيمة من جهنم شجاع یتملظ حتی یطوقه»^(۲): (هر کس در مقابل

تقاضای خویشاوندش به دادن مقداری از چیزی که خداوند متعال به او عطا

فرموده بخل ورزد، روز قیامت ازدهایی که آب دهانش می ریزد بر او مسلط

می شود و سپس دورگردنش می پیچد.)

خلاصه، کیفیت عذاب در آخرت به اختلاف اعمال انسان ها برای هر کس

مختلف است؛ عذاب بعضی به صورت ازدها ظاهر می شود و عذاب بعضی

دیگر به صورتی دیگر.

صاحب «روح المعانی» به روایت عبدالرزاق از ابراهیم نخعی رضی الله عنه آورده

۱. به روایت بخاری در صحیح: کتاب الزکات / باب ۳ «اثم مانع الزکاة»، ش ۱۴۰۳ و کتاب التفسیر / سوره آل عمران / باب ۱۴، ش ۴۵۶۵ - و بیهقی در سنن کبری: ۴۶۷/۵ - ۴۶۶، (کتاب الزکاة / باب «ما ورد من الوعید فیمن کنز مال زکاة و لم یؤد زکاته»، ش ۷۳۲۴) و به همان معنا ش ۷۳۲۵ و ۱۰/۸۰-۷۹، ش ۱۳۳۸۶) - و بغوی در تفسیر: ۱/۳۷۸.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳/۵۳۲، ش ۸۲۸۲ الی ۸۲۸۴ - و طبرانی در معجم کبیر از جریر بن عبدالله رضی الله عنه: ۲/۳۲۲، ش ۲۳۴۳ و در معجم اوسط: ۴/۱۶۷، ش ۵۵۹۳.

است که فرمود: «يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار في اعناقهم»^(۱) (روز قیامت اموالی که صاحبانش از دادنش بخل کرده‌اند، به صورت حلقه‌ای از آتش جهنم در آورده می‌شود و در گردنشان انداخته می‌گردد).

۲- امام مجاهد رضی الله عنه می‌فرماید: «سیطوقون» یعنی: «سیکلفون ان یأتو بمثل ما بخلوا به من اموالهم یوم القيمة عقوبة لهم فلا یأتون»^(۲): خداوند متعال در روز قیامت آنان را مجبور می‌کند که همین اندازه مال که در دنیا بخل کرده‌اند بیاورند که البته قدرت آوردن را نخواهند داشت.

ولله میراث السموات والارض - میراث نام ملی را می‌گویند که شخص فوت کند و مالی از او بماند اما نسبت خداوند متعال به دو معنی است ۱ - یعنی تمام مردم فنا و نابود می‌گردند و تنها آسمان و زمین باقی می‌مانند که فقط میراث و ملک خداوند متعال می‌شوند. ۲ - یا به این معناست که تمام پدیده‌ها و مخلوقات مختلف دنیا، در ملکیت خداوند متعال هستند، پس در انفاق این چیزها در راه خداوند متعال که صاحب اصلی‌اش است، بخل نورزید.

والله بما تعملون خبیر - یاد آوری می‌فرماید که: خداوند متعال به بخل شما کاملاً باخبر است و مطمئناً در عوض آن مجازات خواهد نمود.

علت تغییر اسلوب کلام از غیبت به خطاب، ایجاد مهابت و ترس در مخاطبان است؛ زیرا برای وعید، خطاب شدیدتر است. از مرتباً

قراءت در «بما تعملون»: امام نافع، ابن عامر، عاصم، حمزه و کسایی رضی الله عنهم به صیغه‌ی خطاب یعنی «تعملون» می‌خوانند. بقیه‌ی قراء به صیغه‌ی غایب یعنی «یعملون»

۱. روح المعانی: ۴/۴۷۷. همچنین به روایت طبری در تفسیر: ۳/۵۳۴، ش ۸۲۹۳ الی ۸۲۹۶ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۳۰۹، ش ۴۶۳۱.
 ۲. روح المعانی: ۴/۴۷۷ - و به روایت طبری در تفسیر: ۳/۵۳۴، ش ۸۲۹۸ و ۸۲۹۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۳۰۹، ش ۴۶۰۳.

قرائت می‌کنند.^(۱)

علوم و معارف

این آیه‌ی کریمه وعید شدیدی است برای افرادی که اموال خود را برای ادای واجب در راه خداوند متعال خرج نمی‌کنند و نیز ترغیبی است برای کسانی که در طبع آنان بخل لانه کرده است تا خود را از این خصلت بد نجات دهند.

■ تعریف بخل و اقسام آن

بخل عبارت است از: «المنع عن اعطاء ما يجب علیه» (بازآمدن از دادن چیزی که بر او واجب است).

نزد علما بخل در مال بر دو قسم است:

۱- بخل در واجبات و فرایض. این قسم بخل حرام و مرتکب آن شدیداً مجرم و گنهکار می‌باشد.

۲- بخل در مستحبات. این قسم خلاف اولی است.

مثال بخل در واجبات، مانند ادا نکردن زکات مال و عشر محصولات (وقتی که به حد نصاب برسند)، ادا نکردن نفقه‌ی زن و بچه، خودداری از صرف مال برای عمارت مسجد، کمک نکردن به مدارس دینی (در صورتی که مدارس نیاز داشته باشند) و ... است.

در همه‌ی این کارها خرج مال بر اغنیا واجب است و اگر خرج نکنند، شرعاً مسئول و روز قیامت سخت مجازات می‌شوند.

۱. البحر المحیط: ۱۲۹/۳ - و روح المعانی: ۴۷۸/۴.

مثال بخل در مستحبات این است که شخصی فقیر و مستمند از غنی چیزی سؤال کند و او ندهد یا غنی در عموم مصارف مسلمانان، مال خود را خرج ننماید یا همسایه یا کسی از بستگانش فقیر باشد ولی او توجهی به وی ندارد و ... این قسم بخل اگرچه در روز قیامت موجب عذاب نیست، اما بلاریب خلاف اولی است و شخص غنی را از اجر و ثواب بزرگ محروم می‌گرداند.

بخل به اعتبار ذات خود بر دو قسم است: ۱- بخل ناقص، ۲- بخل کامل. «بخل ناقص» آن است که شخص ثروتمند مال خود را به دیگران نمی‌دهد. «بخل کامل» آن است که نه تنها از دادن شانه خالی می‌کند، بلکه همواره در فکر جمع آوری ثروت بیشتر و مشغول ثروت اندوزی می‌باشد. این قسم بخل «شُخ» نام دارد و درجه‌اش از بخل بالاتر است. به عبارت روشن‌تر: شُخ، به بخل همراه با حرص می‌گویند.

■ آنان که مشمول وعید آیه هستند

علاوه بر بخیلان مال و کتمان‌کنندگان علم و حقایق دینی، وعید آیه آن دسته از علما و طلابی را که بعد از فراغت به خدمت دین مشغول نمی‌شوند و به جای آن همه وقت و همه تن به دنبال تجارت و کسب دنیا می‌روند، نیز در برمی‌گیرد. چون اینان هم جزو همان خاینان هستند که از یک طرف والدین خود را فریب داده‌اند و به بهانه‌ی تحصیل علم از خدمت آنان خود را سبکدوش و از حمایت‌های روحی و مالی آنان بهره برداشته‌اند و از طرفی دیگر، اساتذہ را نیز گول زده‌اند که برای‌شان وقت عزیز خویش را صرف کرده‌اند. به قول حضرت ابن عباس رضی الله عنہما این گروه از علما هم در روز قیامت افسار آتشین دور گردن یا بر دهانشان زده خواهد شد.

همچنین در تحت این آیه آن عده از علما داخل هستند که وقتی در حوزه‌ی فعالیت یا سکونت آنان یک عالم ربانی بیاید، به مقتضای خواهش نفسانی خود یا به سبب این که فکر می‌کنند با وجود او عزت و احترام آنان سلب می‌شود، دچار حسادت می‌شوند و کرامات و بزرگی آن عالم ربانی را بیان نمی‌کنند و بدین طریق مرتکب انکار حق می‌گردند؛ درست مانند علمای فرقه‌های مبتدعه در پاکستان که اگر از منصفان آنان سؤال شود: «دیوبندی‌ها چطور اشخاصی هستند؟» می‌گویند: حق به جانب آنان است! این مبالغه نیست. نظیر دارد. مثلاً زمانی که حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمته‌الله خواستند با مولوی احمد بریلوی مناظره کنند، او گفت: من در جایی خلوت با تو مناظره می‌کنم. اما مولانا فرمودند: مناظره باید در ملأ عام باشد تا همه بدانند که چه کسی به حق و چه کسی بر باطل است. بریلوی این شرط را نپذیرفت و گفت: من آماده‌ی مناظره نیستم. مولانا رحمته‌الله فرمودند: می‌خواهم در خلوت با تو صحبتی داشته باشم. او پذیرفت. مولانا او را به خلوت برد و قرآن مجید آورد و به او گفت: قسم یاد کن به آن ذاتی که قرآن را نازل فرموده است آیا من و استادم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمته‌الله بر حق هستیم یا شما؟ بریلوی بعد از کمی فکر و تدبیر گفت: قسم به خدا که تو و استادت بر حق هستید! حضرت مولانا محمود الحسن فرمودند: صد آفرین بر تو که معلوم می‌شود هنوز ایمان در قلبت هست. آنگاه از او پرسیدند: پس چرا حق را قبول نمی‌کنید؟ دست به شکم زد و گفت: «مولانا پیت کامسآله هی» (مولانا! مسآله‌ی شکم در میان است!) مولانا فرمودند: هر چه مردم می‌دهند مال شما باشد، ما چیزی نمی‌خواهیم.

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
 محققاً شنید الله سخن آنان را که گفتند: هر آینه الله فقیر است و ما توانگریم.

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا
 خواهیم نوشت آن چه گفتند و می نویسیم کشتن آنان پیامبران را به ناحق و می گوئیم: بچشید

عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
 عذاب سوزنده را! • این عذاب به سبب عملی است که پیش فرستاده اید و به سبب آن است که الله

بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٨٢﴾
 ستم کننده نیست بر بندگان •

مفهوم کلی آیه‌ها: یهودیان در گستاخی به حدی رسیده بودند که گاه صراحتاً کفر می‌گفتند. مثلاً می‌گفتند: خداوند فقیر است و ما ثروتمندیم! خداوند متعال در این آیه همین کفرشان را یادآوری می‌فرماید و در ضمن بیان می‌کند که علت این گستاخی آنان کارهای گذشته‌شان است و در روز قیامت عذاب سوزنده‌ای خواهند چشید.

ربط و مناسبت

در آیه‌ی قبل خداوند متعال مکلفان را به انفاق و پرهیز از بخل دستور داد و بدی بخل و مجازات اخروی بخیلان را بیان فرمود. در این آیه‌ها جرأت یهودیان خبیث را بیان می‌فرماید که به خداوند قدوس نسبت بخل و فقر داده بودند؛ در حالی که فقر و بخل خلاف شأن منزه خداوندی می‌باشد و نیز مجازات و رسوایی آنان در روز قیامت را بیان می‌فرماید.

سبب نزول

۱- گروهی از فقرای مسلمان در محضر رسول الله ﷺ آمدند. آن حضرت صحابه را تشویق نمود تا برای برادران خویش هر کدام مقداری از مال و دارایی خود را انفاق نماید. به دستور آن حضرت ﷺ هر یک از صحابه طبق وسعت مالی خویش چیزی آوردند و بدین ترتیب برای فقرا مقداری مال جمع شد. در قبال این عمل، دو گروه از مردم به جای کمک به آن فقیران، شروع به اعتراض و مسخره نمودند و آن دو گروه منافقان و یهودیان بودند. اینان به آن عده از صحابه ﷺ که مال کمی آورده بودند، گفتند: «خداوند متعال به این کمک ناچیز شما هیچ نیازی ندارد!» و به آن دسته که مال بیشتری داده بودند، گفتند: «این کسان ریا می‌کنند» و گفتند: «خدای محمد (ﷺ) محتاج شده است و محمد (ﷺ) برای او از پیروانش مال جمع می‌کند.» (معاذ الله).

خداوند متعال جهت تهدید و توبیخ آنان این آیه را نازل فرمود و خاطر نشان ساخت که بدون شک او تعالی قول آنان را شنید و نزد او ثبت شد و به زودی سزای آن را خواهند دید.

۲- ابن اسحق و ابن جریر و ابن ابی حاتم ﷺ از طریق عکرمه ﷺ از ابن عباس ﷺ روایت می‌کنند: روزی حضرت صدیق اکبر ﷺ در مدینه منوره به مدرسه‌ی یهودیان که «بیت المدارس» نام داشت، داخل شد. وی می‌خواست آنان را تبلیغ و نصیحت کند. وقتی که وارد شد، دید آنان پیرامون «فنحاص بن عازوراء» که از علما و احبار آنان بود جمع شده بودند و در مباحث علمی مشغول هستند. حضرت ابوبکر صدیق ﷺ رو به فنحاص کرد و گفت: وای بر تو ای فنحاص! از خداوند متعال بترس و مسلمان شو! چون تو یقیناً می‌دانی که حضرت محمد ﷺ پیامبر خداست و شما این را در «تورات» می‌بینید و

می خوانید.

فنحاص گفت: «ابوبکر! ما که به خدا نیازی نداریم. چون آن خدایی که شما می گوید محتاج ماست. پس او فقیر و نیازمند به ماست و ما فقیر و نیازمند او نیستیم. برای همین به آن صورت که او به جانب ما التجا می کند ما به جانب او التجا نمی کنیم. ما از او مستغنی هستیم حضرت صدیق رضی الله عنه نتوانست این گستاخی فنحاص را تحمل کند. ایشان شدیداً خشمگین شد و چند سیلی محکم به چهره‌ی آن کثیف نواخت! تمام آنان مبهوت نگاه کردند و نتوانستند در مقابل حضرت صدیق عکس‌العملی نشان دهند. حضرت صدیق رضی الله عنه گفت: «قسم به خداوند متعال چنانچه بین ما و شما عهدی نبود، به سبب این گستاخی گردنت را از تنت جدا می کردم، ای دشمن خدا! فنحاص با سر و صورت خون آلود نزد رسول الله صلی الله علیه و آله به شکایت رفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حضرت ابوبکر رضی الله عنه را فرا خواندند و پرسیدند: «چه چیزی تو را به این کار واداشت؟» حضرت صدیق رضی الله عنه گفت: «یا رسول الله صلی الله علیه و آله او کلمه‌ای سنگین گفت. می گوید خداوند متعال فقیر و ما از او بی نیازیم. وقتی این سخنش را شنیدم، محض به رضای خداوند متعال خشمگین شدم و برای خداوند متعال او را زدم.» فنحاص این چیزها را انکار کرد و مدعی شد که چنین چیزی نگفته است! پیامبر صلی الله علیه و آله به فکر فرو رفت و منتظر وحی ماند. بعد از مدتی آثار وحی بر چهره‌ی آن حضرت صلی الله علیه و آله ظاهر شد و این آیات برای تصدیق حضرت ابوبکر رضی الله عنه نازل شد^(۱) و فنحاص رسوا و ذلیل گردید.

۳- ابن منذر رضی الله عنه از قتاده رضی الله عنه روایت می کند: این آیه‌ها درباره‌ی «حُتّی بن

۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳/ ۵۳۶ - ۵۳۵، ش ۸۳۰۰ الی ۸۳۰۳ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۱۱/۲ - ۳۱۰، ش ۴۶۳۶.

اخطب یهودی» نازل شد. وقتی که خداوند عزوجل آیهی «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» (بقره: ۲۴۵) را نازل فرمود، آن منحوس گفت: پروردگار ما از ما قرض می‌خواهد و قاعدتاً فقیر از غنی قرض می‌خواهد (پس خدا فقیر و ما غنی هستیم - معاذ الله). در پی این سخن کفرآمیز، آیه‌های مذکور نازل شدند. (۱)

۴- سعید بن جبیر رضی الله عنه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌کند: زمانی که آیهی «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» نازل شد، یهودیان نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: «محمد! پروردگارت فقیر است و از بندگانش قرض می‌خواهد». (۲) و او تعالی ما را از ربا منع می‌کند و خودش در مقابل یک چند، دو چند می‌دهد که ربا است. خداوند متعال این آیه‌های کریمه را نازل فرمود.

قول صحیح‌تر این است که این آیات درباره‌ی «فنحاص بن عازوراء» و تصدیق حضرت «ابوبکر صدیق» رضی الله عنه نازل شدند؛

تفسیر و تبیین

لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير... (۱۸۱)

لقد سمع الله ... خداوند متعال به تمام حالات و کردارهای مخلوقات بینا و دانا و از همه‌ی اخبار آشکار و نهان آنان شنوا است. او تعالی این کلام احمقانه‌ی یهود را شنید که گفتند خداوند از ما قرض طلب می‌کند، پس او فقیر است و ما غنی هستیم (العیاذ بالله).

۱. همچنین به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۵۳۶/۳، ش ۸۳۰۷.

۲. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۱۰/۲، ش ۴۶۳۵.

سنکتب ما قالوا - خداوند متعال می فرماید: ما به فرشتگان دستور می دهیم که این کلمات ناشایسته‌ی آنان را بنویسند و در روز قیامت در قبال آن حتماً محاسبه خواهند شد.

و قتلهم الانبیاء بغير حق - این موضوع را در کنار آن قول کفرآمیز یهود یادآور شد تا بفهماند که این اولین جسارت و گستاخی و کفر آنان نیست، بلکه کار اسلاف ایشان پیامبرکشی بوده و آن را برای خود جایز می دانستند و نیر تا خوب بدانند که این قول آنان با کار اسلاف شان در جرم و کفر یکسان است و مطمئن باشند که این هر دو کار و کارهای کفرآمیز دیگرشان نزد خداوند متعال ثبت شده است.

ضمیر «قتلهم» در این جمله بدین خاطر به یهود زمان پیامبر ﷺ برگرداند که اینان هم به کار اسلاف خود راضی بودند؛ بنابراین، گویا خودشان هم مرتکب این کار شده‌اند. از مرتب!

و نقول ذوقوا عذاب الحریق - در اینجا محذوفی دارد که تقدیرش چنین است: «و نقول لهم ذوقوا عذاب الحریق» و این گفتن خداوند متعال توسط فرشته‌ها انجام می‌گیرد. این فرشتگان هستند که یهودیان خاین و گستاخ را به این عذاب سوزان اطلاع می‌دهند و خاطر نشان می‌سازند که آن نتیجه‌ی اعمال و کردار خودشان است.

ذَلِك بِمَا قَدِمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ... (۱۸۲)

ذَلِك بِمَا قَدِمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ - مشارالیه «ذَلِك»، «عذاب حریق» است. یعنی این عذاب آتش به سبب کردارهای ناشایستی است که از قدیم الایام مرتکب می‌شده‌اید. و ان الله لیس بظلام للعبید - یادآوری می‌فرماید که خداوند متعال به هیچ وجه

ظلم کننده بر بندگان خود نیست و این خود بندگان هستند که با کردارهای شان بر خویشان ظلم روا می‌دارند و در نتیجه‌ی آن معذب می‌گردند.

«ظلم» عبارت است از: «وضع الشيء في غير محله المختص به» (نهادن چیزی در جایی غیر از جای اصلی‌اش که برای آن مختص شده است).

پاسخ به دو سؤال تفسیری

سوال ۱: مسلم است که ذات اقدس خداوند عزوجل از تمام رذایل و خصایل منفی پاک و مبرا است. یکی از اوصاف او تعالی عدالت است و او عادل کامل است و ظلم را در ساحت پاک او راهی نیست. پس نفی آن چه که اصلاً وجود ندارد، چه معنایی دارد؟

جواب اول: منظور از این ظلم که نفی شده است، ظلم حقیقی نیست، بلکه ظلم مجازی است. «ظلم حقیقی» آن است که حقی از کسی توسط کسی دیگر ضایع گردد؛ در حالی که نسبت به خداوند متعال این چیز اصلاً مصداق پیدا نمی‌کند. زیرا او تعالی مالک حقیقی کاینات است و مالک حق دارد هر نوع تصرفی را که بخواهد در ملک خویش صورت دهد. اما از کرم و لطف خود مطابق با اعمال بندگان فیصله می‌کند. در این جا ظلم نفی شده بدین معنا است که اگر همین کار از یک انسان در حق انسانی دیگر صورت بگیرد، ظلم است. پس مجازاً می‌فرماید که خداوند متعال در حق بندگان خود این نوع ظلم را روا نمی‌دارد که او عادل و کریم و صاحب فضل عظیم است.

جواب دوم: مراد از «عبید» که جمع «عبد» است، فقط انبیا علیهم‌السلام می‌باشند و تقدیر عبارت چنین است: «ان الله ليس بظلام للأنبیاء بعدم انتقامهم من الكفار» (خداوند عزوجل به سبب این که زود از کفار انتقام پیامبرانش را نمی‌گیرد، بر

پیامبران ظلم نمی‌کند.) زیرا انتقام بر او تعالی لازم نیست و انبیا علیهم‌السلام در مرتبه‌ای قرار دارند که تسلیم قضای خداوند متعال می‌باشند؛ در بلایا و مصایب صبر می‌کنند و بر خداوند توکل دارند و به جای انتقام از دشمنان‌شان در دنیا، در آخرت اجر جزیل دریافت می‌کنند.

جواب سوم: منظور از «عبید»، کفار هستند. پس معنای جمله این است: خداوند متعال در انتقام گرفتن از کفار و عذاب دادنشان بر آنان ظلم کننده نیست، بلکه بر آنان عدل را جاری می‌دارد. زیرا آنان بر انبیا علیهم‌السلام و اولیا ظلم کرده‌اند و انتقام از آنان حق است که تنبیه ظالم عین عدالت است.^(۱)

سؤال ۲: لفظ «ظلام» صیغه‌ی مبالغه و به معنی «بسیار ظلم کننده» است و صیغه‌ی مبالغه دلالت بر کثرت می‌کند. قاعده این است که از نفی چیزی به صیغه‌ی مبالغه اصل آن چیز نفی نمی‌شود، بلکه فقط کثرت آن نفی می‌شود و احتمال وجود اصل آن برقرار است. پس وقتی که ظلم به صیغه‌ی مبالغه از خداوند متعال نفی شده آیا معنا این است که العیاذ الله خداوند متعال زیاد ظلم نمی‌کند ولی امکان دارد که کم ظلم کند؟

جواب اول: در این جا آوردن صیغه‌ی مبالغه برای نفی کثرت نیست، بلکه برای نفی اصل ظلم است.

توضیح آن که: آوردن صیغه‌ی مبالغه برای تطبیق با کثرت مخلوقات و به عبارت دیگر با کثرت آحاد مظلومان است. یعنی او تعالی بر هیچ یک از مخلوقات بی‌شمار خود اصلاً ظلم نمی‌کند. باز به عبارت خلاصه‌تر می‌توان گفت: این مبالغه به اعتبار کمیت است، نه به اعتبار کیفیت.

جواب دوم: لفظ «ظلام» محض برای نسبت است. مثل «عطار» که مطلقاً به

دارو فروش و عطر فروش می‌گویند و به او «عاطر» نمی‌گویند و عادتاً برای نسبت دادن به کار اصلی‌اش از صیغه‌ی مبالغه «عَطَّار» استفاده می‌کنند. اینجا هم نفی نسبت ظلم به جانب خداوند متعال بدین معناست که او تعالی ذاتی است که اصلاً امکان نسبت دادن ظلم به او نیست.

جواب سوم: ذاتی که در تمام صفات و اسما کامل و تمام است، برای اثبات آن باید به طور کمال و با مبالغه سخن گفته شود. لهذا اگر نمود بالله خداوند متعال ظالم می‌بود، «ظَلَّام» هم گفته می‌شد؛ ولو این که فقط یک ظلم می‌کرد. زیرا صفات و کمالاتش کامل است. در اینجا نفی ظلم را به همین خاطر به طور مبالغه آورده است.

جواب چهارم: نفی کثیر خود مستلزم نفی قلیل است. زیرا قلیل خود در کثیر داخل است.

جواب پنجم: نفی یک چیز برای مبالغه به دو معنی و مقصد به کار می‌رود: گاهی برای نفی اصل آن چیز به کار می‌رود و گاهی برای نفی کثرت آن. هر جا که نسبت خداوند متعال به کار رفته باشد مراد نفی اصل است. پس وقتی که می‌فرماید: «لیس بظلام للعبید» یعنی این که او تعالی اصلاً ظلم نمی‌کند.

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُرْسِلَ رَسُوْلًا حَتّٰى يٰٓاْتِنَا

آن‌ان که گفتند: الله حکم فرستاده است به سوی ما که ایمان نیاوریم به هیچ پیامبری تا آن‌که بیاورد برای ما

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ

قربانی که بخورد آن را آتش. بگو: آوردند به نزدتان پیامبران پیش از من معجزه‌ها و آن را نیز

بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٨﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ
 که شما گفتید. پس چرا کشتید آنان را اگر راستگو هستید؟ • پس اگر به دروغ نسبت کردند ترا، به

كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ
 دروغ نسبت کرده شده بودند پیامبران پیش از تو که آوردند حجت‌ها و صحیفه‌ها و کتاب

الْمُنِيرِ ﴿٧٩﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ
 روشن را • هر نفسی چشنده‌ی موت است و جز این نیست که تمام داده خواهید شد مزد خویش را روز

الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ حَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
 قیامت. پس هر که دور داشته شد از دوزخ و در آورده شد به بهشت، هر آئینه به مراد رسید و نیست

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٨٠﴾ لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 زندگانی دنیا مگر بهره‌ی فریبنده • البته آزمایش کرده خواهید شد در اموال‌تان و جان‌های‌تان

وَلَتَمَسَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
 و خواهید شنید از آنان که کتاب داده شدند پیش از شما و از

أَشْرَكُوا أذىً كَثِيراً وَ إِنْ تَصَبَرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ
 مشرکان سرزنش بسیار. و اگر صبر کنید و پرهیزکاری نمایید، هر آئینه این خصلت

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٨١﴾
 از کارهای مقصود است •

مفهوم کلی آیه‌ها: اهل کتاب با توسل به دلایل واهی از قبول اسلام خودداری

می‌کردند. یکی از بهانه‌های شان این بود که خداوند از ما عهد گرفته که به پیامبری هیچ کس معتقد نشویم تا آن که قربانی اش با آتش بسوزد. این یکی از علایم قبولیت قربانی در ادیان پیشین بود. خداوند متعال پیامبرش را متوجه می‌کند که این سخن آنان (عهد گرفتن) دروغ و بهانه‌ای برای نپذیرفتن اسلام است. به آنان بگو اگر راست می‌گویید چرا پیامبرانی را که دارای همین شرایط بودند، کشته‌اید؟ سپس پیامبرش را دلداری می‌دهد که این تکذیب بی سابقه نیست. آنان قبل از تو پیامبران دیگر را هم تکذیب می‌کردند. پس به کارت مشغول باش. آن‌گاه پیامبر ﷺ و تمام مؤمنان را متوجه می‌فرماید که این تازه اول کار است. اینان (اهل کتاب و مشرکان و منافقان) در آینده اذیت‌های دیگری در حق شما روا خواهند داشت و شما باید با حوصله و صبر سر در کار خود داشته باشید و به فکر آخرت شوید که از آن شماست.

ربط و مناسبت

در گذشته خداوند عزوجل جواب طعنه و شبهات کفار را نسبت به مسلمانان بیان کرد. در این آیات نیز اولاً، شبهه‌ای دیگر نسبت به نبوت آن حضرت ﷺ را بیان می‌فرماید و سپس جواب می‌دهد و ثانیاً، بیان تسلی برای آن حضرت ﷺ است تا از تکذیب و مخالفت یهود و نصارا غمگین نشود، زیرا آنان به سزای خود خواهند رسید و تو و آنان هم چشنده‌ی موت هستید و این ناراحتی تو و غم با موت ختم خواهد شد.

سبب نزول

از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما و کلبی مروی است: آیه‌ی ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

عَهْدَ إِنَّا... (۱۸۳) در مورد گروهی از یهود که متشکل از کعب بن اشرف، مالک بن صیف، وهب بن یهوذا، زید بن تابوه، فنحاص بن عازوراء و حی بن اخطب بود، نازل شد. اینان در محضر آن حضرت صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: خداوند در «تورات» از ما وعده گرفته است که فقط به آن پیامبر ایمان بیاوریم که قربانی بیاورد و آن را بالای کوهی بگذارد و آتش از آسمان بیاید و آن را بسوزد و در غیر این صورت به او ایمان نیاورید. سپس به آن حضرت صلی الله علیه و آله گفتند: اگر ادعای پیامبری می‌کنی، باید این معجزه را ظاهر سازی تا ما به تو ایمان بیاوریم. این گروه دروغگو هنوز در مجلس آن حضرت صلی الله علیه و آله نشسته بودند که این آیهی کریمه در تردید و جواب آنان نازل شد. (۱)

در مورد سبب نزول آیهی «لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ...» (۱۸۴) عده‌ای از مفسران گفته‌اند که در بیان شأن صدیق اکبر صلی الله علیه و آله نازل شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله با نامه‌ای او را به سوی یهود فرستاد تا کمک مالی نمایند. اما فنحاص که رئیس‌شان بود پس از خواندن نامه، از دادن کمک روی برتافت و گفت: «خدای تان نیازمند شده که ما به او کمک کنیم؟!» ابوبکر رضی الله عنه طوری ناراحت شد که خواست گردن او را بزنند. اما طبق وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله صبر پیشه کرد. در پی این ماجرا، آیهی مذکور نازل شد. (۲)

بعضی دیگر سبب نزول این آیه را بی ادبی منافقان مدینه و بالأخص عبدالله بن ابی - رئیس المنافقین - گفته‌اند. علامه واحدی رحمته الله از عروه بن زبیر رضی الله عنه آورده که اسامه بن زید روایت کرد: رسول الله صلی الله علیه و آله خبر یافت که سعد بن عباده خزرجی مریض است. آن حضرت صلی الله علیه و آله به قصد عیادت او با حضرت

۱. تفسیر کبیر: ۱۲۱/۹ - و روح المعانی: ۴۸۲/۴ - و اسباب النزول واحدی: ۷۵ - و تفسیر بغوی:

۳۸۰/۱ - و البحر المحیط: ۱۳۲/۳ - ۱۳۱.

۲. تفسیر طبری: ۵۴۱/۳، ش ۸۳۱۶ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۱۵/۲، ش ۴۶۶۴.

اسامه بن زید رضی الله عنه سوار الاغی شد و همراه با چند نفر دیگر به سوی خانه‌اش رهسپار شدند. آن حضرت صلی الله علیه و آله از کنار مجلسی عبور کردند که در آن عبدالله بن ابی با گروهی نشسته بود. این واقعه قبل از بدر بود و تا آن موقع عبدالله بن ابی به ظاهر هم ایمان نیاورده بود. در آن مجلس یهود و مشرکان و بعضی از مسلمانان از جمله حضرت عبدالله بن رواحه انصاری رضی الله عنه هم حضور داشتند. وقتی چهارپای رسول الله صلی الله علیه و آله بدانجا رسید، ابن ابی چادرش را به بینی‌اش نهاد و گفت: مجلس ما را غبار آلود نکنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سلام داد و سپس پیاده شد و آنان را دعوت به ایمان داد. اما عبدالله بن ابی با کمال جسارت گفت: ما نمی‌خواهیم وعظ تو را گوش کنیم، پس بی جهت ما را با این سخنان اذیت نکن، برو در خانه‌ات بنشین و آن‌جا هر کسی آمد دعوتش کن. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ناراحت شد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله! نزد ما بیایید و ما را دعوت بدهید، ما در هر مجلس دوست داریم که شما حاضر باشید و سخنان را بشنویم. بدین ترتیب نزدیک بود درگیری رخ دهد. اما آن حضرت صلی الله علیه و آله آنان را به نرمش و آرامش ترغیب نمودند و پس از این که التهاب به وجود آمده فرونشست، از آن‌جا حرکت کردند و به عیادت حضرت سعد رضی الله عنه رفتند. در آن‌جا رسول الله صلی الله علیه و آله از برخورد عبدالله بن ابی شکایت نمود. چون حضرت سعد رضی الله عنه بزرگ خزرج بود و ابن ابی خزرجی بود، حضرت سعد رضی الله عنه از آن حضرت صلی الله علیه و آله خواهش کرد که او را ببخشد و متذکر شد که قبل از هجرت شما به مدینه، اوس و خزرج اتفاق کرده بودند که او را حکمران خود سازند. اما وقتی خداوند متعال شما را به این‌جا آورد، کوره‌ی حسادتش داغ شده است و برای همین چنین برخورد نمود. رسول الله صلی الله علیه و آله با شنیدن این سخن او را معاف

نمود. پس از این ماجرا آیات مذکور نازل شد.^(۱)
 زهری رحمته الله گفته است: این آیه برای تسلی رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان در
 قبال هجوها و آزارهای لسانی کعب بن اشرف شاعر و سردار یهودی و
 همراهان او نازل شده است و آنان را به صبر دعوت می فرماید^(۲). از مرتب.

تفسیر و تبیین

الذین قالوا ان الله عهد الینا... (۱۸۳)

این آیه صله‌ی آیه‌ی گذشته و تتمه‌ی آن می‌باشد؛ به این ارتباط که
 گویندگان این سخن همان کسانی بودند که گفتند خداوند فقیر است و ما غنی
 هستیم و اکنون می‌گویند:

ان الله عهد الینا - خداوند چنین عهدی از ما گرفته است. «عهد الینا» یعنی: اوصانا
 (به ما در کتاب «تورات» وصیت فرموده و از ما عهد گرفته است).

«قربان» عبارت است از: «ما یتقرب به الی الله تعالی من نعم و غیرها» (قربان
 به چیزی گفته می‌شود که به وسیله‌ی آن تقرب الی الله حاصل می‌شود؛ چه
 حیوان باشد یا غیر آن مثل دیگر صدقات).

قل قد جاءکم رسول - در اینجا خداوند متعال جواب آنان را می‌دهد. به پیامبرش
 می‌فرماید که به آنان بگو: پس چرا تاکنون که چندین پیامبر مثل حضرت دانیال
 و زکریا و یحیی علیهم السلام قبل از این نزد آبا و اجداد شما آمده‌اند و همه آنان دارای

۱. به روایت بخاری در صحیح: تفسیر / باب ۱۵، ش ۴۵۶۶ و مرضی / باب ۱۵ «عیادة المریض راکباً
 و ماشیاً...» ش ۵۶۶۳ - و نسایی در سنن کبری: کتاب الطب / باب ۱۶ «عیادة المریض راکباً مردفاً علی
 الدابة»، ش ۷۵۰۲ (بدون ذکر آیه) - و واحدی در اسباب النزول: ۷۶-۷۵.
 ۲. به روایت واحدی در اسباب النزول: ۷۵ - و طبری در تفسیر: ۵۴۲/۳، ش ۸۳۱۷ - و ابن ابی
 حاتم در تفسیر: ۳۱۶/۲، ش ۴۶۶۶.

همین صفات بودند (قربانی آنان را آتش می‌سوزاند)، اما آنان را می‌کشتید یا مسموم می‌کردید؟ اگر واقعاً راست می‌گویید، پس چرا آنان را به قتل می‌رساندید؟ بنابر این معلوم می‌شود که عناد و انکار انبیا و عداوت با آنان در طبیعت شما ریشه دوانیده است.

در مورد این که آیا این ادعای یهودیان واقعیت داشت یا این که کذب محض بر «تورات» بود، علما دو قول دارند:

گروهی قایل‌اند: این حرفشان واقعیت داشت؛ اما شرط مذکور عام نبود، بلکه مقید و محدود به زمان‌های قبل از آمدن حضرت عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله بود. یعنی موظف بودند که غیر از این دو پیامبر هر پیامبر دیگری که بعد از حضرت موسی علیه السلام می‌آمد و دارای چنین صفتی نبود، به او ایمان نیاورند. بنابراین، این سخن‌شان اگرچه در «تورات» وجود داشت، اما آن حضرت صلی الله علیه و آله و حضرت عیسی علیه السلام از این امر مستثنی بودند.

گروهی دیگر قایل‌اند: این شرط اصلاً درباره‌ی هیچ پیامبری در «تورات» وجود نداشت. آنان به غرض طعنه زدن به نبوت آن حضرت صلی الله علیه و آله این دروغ را بستند. در هیچ کتابی از کتاب‌های آسمانی این قید شرط قبولیت پیامبران عنوان نشده بود.^(۱) قول محقق همین است.

فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک (۱۸۴)

پس از جواب دادن به شبهه‌ی کفار در آیه‌ی قبل، اکنون در این آیه به رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان چنین تسلی می‌دهد که از طعنه و تکذیب اهل کتاب و مشرکان ناراحت نشوید و صبر کنید. زیرا آنان به پیامبران گذشته نیز به همین

اندازه تکالیف و اذیت رسانیده‌اند. اما آنان در مقابل صبر نموده‌اند. پس تو هم ای پیامبر در این مورد از آنان پیروی نما.

ان کذبوک ... - این تکذیب که بر چه چیزی می‌شود، دو احتمال دارد:

۱ - مطلقاً و بدون شرط کردن چیزی، نبوت تو را تکذیب می‌کنند.

۲ - با شرط نهادن سوختن قربانی توسط آتش آسمانی، می‌خواهند تو را

تکذیب کنند.

... جاءوا بالبينات و الزبر و الكتاب المنير - پیامبرانی که مورد تکذیب و قتل آنان قرار گرفتند، دست خالی و فاقد شرایطی که اینک نزد تو (ای محمد ﷺ) مطرح می‌کنند، نبودند. آنان پیامبران را با تمام دلایل محکمی که داشتند، تکذیب نمودند.

منظور از «بیتات» به اتفاق مفسران معجزات است. زیرا «بیتات» از «بیان» مأخوذ است. «بیان» چیز ظاهر و آشکار را می‌گویند و معجزه چنین است؛ برای هر فرد ظاهر و واضح است. گواه و شاهد را نیز با ملاحظه‌ی همین معنا «بیتنه» می‌گویند. زیرا او مشاهده‌ی آشکار خود را نزد قاضی بیان می‌کند. معجزات انبیا ﷺ همه از زمره‌ی همین مشاهدات بوده‌اند. مثل زنده ساختن مردگان، تبدیل شدن عصا به ازدها، شق القمر، بیرون آمدن آب از وسط انگشتان و ...

«زبر» جمع «زبور» مأخوذ از «زبر» به معنای منقش و خوب کردن و نوشتن چیزی است. عرب می‌گویند: «زبرت الكتاب» (کتاب را به خط درشت و خوب نوشتم). «مزبور» به معنی مکتوب است.

حکمت ذکر «کتاب» در کنار «زبور»، نزد بعضی این است که کتاب‌های منزل بعضی از پیامبران، مسمی به «زبور» بوده است و کتب بعضی دیگر مسمی به «کتاب». مثلاً کتاب منزل بر حضرت داود علیہ السلام «زبور» نام داشت و «تورات» و

«انجیل» اولاً به عنوان و با نام کتاب نازل شدند، بعداً نام خصوصی بر آنان گذاشته شد.

بعضی می‌گویند منظور از «زبر» حکم‌هایی است که بر پیامبران الهام می‌شد و آنان می‌نوشتند و منظور از «کتاب»، وحی صریح است.

گروهی دیگر قایل‌اند که مراد از «زبر» رساله می‌باشد که به معنای کتاب کوچک است و صحف و زبر را رساله می‌نامیدند.

نزد بعضی «زبر» از «زبر» به معنای زجر مأخوذ است. بدین توجیه این زبر و رساله‌ها حاوی پاره‌ای مواظ و مسایل و زواجر بود. (۱)

«المنیر» صفت «الکتاب» است و مبین این نکته است که آن کتاب‌ها روشن‌کننده‌ی راه هدایت برای مردم بوده‌اند.

کل نفس ذائقة الموت... (۱۸۵)

دو آیه‌ی قبل برای آن حضرت ﷺ به اعتبار دنیا تسلی بودند و این آیه تأکید تسلی و مبالغه است برای ازاله‌ی غم‌ها از قلب مبارک آن حضرت ﷺ به اعتبار آخرت که هر کسی باشد خواهد مرد و در این موت، مقام و عظمت صادقان و رسوایی منافقان و مخالفان نمایان و واضح خواهد گشت. بدین ترتیب، این آیه برای مخالفان یک وعید است و برای دوستان یک وعده و مرثیه.

کل نفس ذائقة الموت - می‌فرماید: هر نفس (ذی‌روح) چشنده‌ی مرگ است. لفظ «کل» گاهی به معنی کلی و عام به کار می‌رود و گاهی هم معنی تغلیب را دارد. در این جا اگر آن را کلی قرار بدهیم، معنای آیه چنین می‌شود: هر نفس ذی‌روح

۱. تفسیر کبیر: ۱۲۴/۹ - ۱۲۳ - و تفسیر قرطبی: ۲۹۶/۴ - و روح المعانی: ۴۸۴/۴ - ۴۸۳.

و جاندار حتماً مزه‌ی موت را می‌چشد؛ انسان باشد یا جن یا نبات یا حیوان یا فرشتگان.

چنانچه معنای تغلیبی «کلّ» مورد نظر گرفته شود، آیه به این معنا است: اکثر جانداران می‌میرند، ولی بعضی از آن‌ها مرگ ندارند.

حال در این مورد که در آیه‌ی مورد بحث آیا این لفظ (کلّ) کلی است یا تغلیبی، چند نظر وجود دارد:

۱- فلاسفه نیز قایل اند که ارواح مجرّده و فرشته‌ها از بین نمی‌روند و فنا نمی‌شوند.

۲- طبق قول جمهور «کلّ» در این جا به معنای عام خود است و بنابراین، همه‌ی جانداران با تمام اقسام و انواع خود - زمینی باشند یا آسمانی - خواهند مُرد، حتی ملک الموت هم از این حکم مستثنا نیست.

صحیح، قول جمهور است. پس از فنای دنیا، فرشتگان حتی ملک الموت هم قبض روح خواهند شد و تا چهل سال هیچ موجودی جز خداوند متعال وجود نخواهد داشت و پس از آن دوباره زنده می‌گردند.

در حدیث آمده است: وقتی آیه‌ی «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» [رحمن: ۲۶] نازل شد، فرشتگان خوشحال شدند، چون آیه بیان می‌داشت که فقط اهل زمین فنا می‌شوند و اشاره‌ی به فنای فرشتگان در آسمان‌ها نداشت. اما بعد از آن آیه‌ی «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» [قصص: ۸۸] نازل شد و فرشتگان دانستند که بر آنان هم موت می‌آید. (۱)

شاعر می‌فرماید:

در دیده‌ی اعتبار خوابیست   بر رهگذر اجل سراپیست

ایمن منشین ز گرم و سردش
مشغول مشو به سرخ و زردش
دیگری گفته است:

الموت کاس کل ناس شاربوها
و القبر باب کل ناس داخلوها
(مرگ جامی است که هر جاندارى باید روزى آن را سرکشد و قبر
دروازه‌ای است که هرکس باید در آن داخل شود.)

وانما توفون اجورکم يوم القيامة - در روز قیامت اجر و ثواب نیکان و سزای بدان به
طور کامل داده خواهد شد.

لفظ «قیامت» مصدر است و به معنی «وقت قیامکم» است. یعنی وقتی که همه
از قبرها برانگیخته می‌شوید.

فمن زحزح عن النار ... - در آن جا کامیاب و پیروز کسی است که از دوزخ دور
گردد و وارد بهشت شود.

«زُحِرِحَ» یعنی «أُبعِدَ» (دور کرده شد).

«فوز» در اصل به معنای کامیابی است که به سبب مال یا نعمت‌های دیگر
تحقق می‌یابد. «فازَ» یعنی (ظَفَّرَ و نَجَا). ورود به جنت یک کامیابی است؛ زیرا
در آن هر نعمتی موجود است. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: «فقد فاز»
یعنی «سعد و نجا» (سعادت‌مند شد و نجات یافت).

در حدیث نبوی به روایت امام احمد رضی الله عنه و امام بخاری رضی الله عنه آمده است:
«موضع سوطٍ فی الجنة خیر فی الدنيا وما فیها»^(۱) (از بهشت قطعه زمینی به طول

۱. به روایت بخاری در صحیح از انس بن مالک رضی الله عنه: الجهاد و السیر / باب ۶ «الحوار العین و صفتهن»،
ش ۲۷۹۶ و بدء الخلق / باب ۸ «ما جاء فی صفة الجنة»، ش ۳۲۵۰ و کتاب الرقاق / باب ۲ «مثل الدنيا
فی الآخرة» ش ۶۴۱۵ - و ترمذی از سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه: کتاب فضائل الجهاد / ۱۷ «ما جاء فی
فضل الغدو و الروحة فی سبیل الله»، ش ۱۶۶۸ و کتاب تفسیر القرآن از ابوهریره رضی الله عنه / سوره سوم، ش
۳۰۱۳ - و ابن ماجه: کتاب الزهد / باب ۳۹ «صفة الجنة» ش ۴۳۳۰ - و احمد در مسند از ابوهریره

و عرض تازیانه‌ای، بهتر از تمام دنیا و هر چه در آن است، می‌باشد.)
 امام احمد رحمته الله از ابن عمرو رضی الله عنه این حدیث نبوی را روایت کرده است:
 «من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرکه منيته و هو يؤمن بالله و اليوم
 الاخر و يأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه.»^(۱) (هر که دوست دارد از دوزخ دور
 گردد و وارد بهشت شود، باید مرگ‌اش با ایمان به خداوند متعال و روز آخرت
 باشد و با مردم چنان رفتار کند که خود دوست دارد با وی چنان رفتار شود.)
وما الحیوة الدنيا الامتاع الغرور - در اینجا حقیقت دنیا را برای مؤمنان بیان
 می‌دارد؛ می‌فرماید: زندگی دنیا و زن و بچه و اموال و هر چه در دنیا است،
 کالاهایی هستند که انسان را به خود مشغول و از یاد آخرت و قیامت غافل
 می‌کنند. پس نباید فریب آن را خورد و از خداوند متعال غافل ماند.
 «غرور» از «غَرَّه» است. «غَرَّه» یعنی «خَدَعَه» (او را فریب داد). غرور یعنی
 فریب دهنده. در این آیه دنیا به همین وصف، توصیف شده است.
 حضرت علی کرم الله وجهه در بیان حقیقت دنیا فرموده‌اند: «هی لیتن مسها و
 قاتل سمها» یعنی دینا ظاهرش بسیار نرم و جذاب است و دست زدن و تحویل
 گرفتن آن کیف دارد، اما اثر آن کشنده است؛ مانند مار خوش خط و خالی که
 زیر نیش‌هایش زهری کشنده جمع شده و چون به آن دست زده شود، بلافاصله
 آن را در بدن انسان تزریق می‌کند.

بزرگی فرموده: زهر این مار منقش قاتل است.

ناگفته نماند اگر کسی متاع دنیا را جمع کرد، ولی به آن مغرور نیست و حق

→ رحمته الله: ۲۷۲/۹، ش ۹۶۱۶ و از سهل بن سعد رضی الله عنه: ۲۳۳/۱۲، ش ۱۵۵۰۳، ۱۵۵۰۴، ۱۵۵۰۶، ۱۵۵۰۸، ۱۵۵۰۹ - و طبری در تفسیر از ابوهریره رضی الله عنه: ۵۴۱/۳، ش ۸۳۱۵ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۱۴/۲، ش ۴۶۵۷ - و...
 ۱. به روایت احمد در مسند: ۳۱۱/۶، ش ۶۷۹۳ و ص ۳۱۷، ش ۶۸۰۷ و ص ۵، ش ۶۵۰۳.

بندگی را ادا می‌کند و از هالش در راه خداوند متعال خرج می‌نماید، خوب است. در حدیث این وضعیت قابل قبول چنین تایید شده است:

«نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(۱) (چه خوب است مال خوب و حلالی که برای یک مرد صالح باشد).

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ... (۱۸۶)

این آیه نیز یک تسلی است؛ تسلی برای امت آن حضرت ﷺ که شما در مورد اموال و انفس خویش امتحان کرده می‌شوید مثلاً از طرف اهل کتاب و مشرکان طعنه‌های بی‌مورد و سخت می‌شنوید. اما در قبال این آزمایش‌ها صبر نمایید که نزد خداوند متعال مستحق اجر و جزای خیر خواهید شد.

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ ... - «لَتَبْلُوَنَّ» یعنی «لَتَمْتَحَنَنَّ» (حتماً امتحان کرده می‌شوید). می‌فرماید که شما از جانب خداوند متعال به سه نوع پیشامد امتحان کرده می‌شوید:

- ۱ - از ناحیه‌ی اموال؛ بدین صورت که اموال‌تان در این راه هلاک می‌شود.
- ۲ - از ناحیه‌ی خودتان که در راه خداوند متعال شهید می‌شوید. ۳ - از ناحیه‌ی اهل کتاب و مشرکان که به شما لساناً آزار می‌رسانند.

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - یاد آوری می‌فرماید که اگر در قبال این پیشامدها صبر کنید و از منهیات خداوند متعال بپرهیزید، کاری مهم انجام داده‌اید و مستحق بهترین پاداش‌ها قرار خواهید گرفت.

«عزم» اسم مصدر و به معنی معزوم است یعنی بی‌نهایت مهم. اطلاق این کلمه برای کارهای مقصود است.

۱. تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵/ تحت آیه‌ی ۲۷۱ از سوره‌ی «بقره»).

علوم و معارف

□ شهدا هم میت محسوب می شوند

از آیه ها معلوم شد که شهدا هم به اعتبار دنیا در زمره ی مردگان داخل اند؛ با این فرق که بعد از موت، حکم احیاء «عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْرَقُونَ» بر آنان محقق می گردد. زیرا «نفس» عام است و همه را شامل می گیرد.

□ عذاب قبر حق است

این آیه قول اهل سنت و جماعت را که قایل به عذاب قبر هستند تأیید می کند؛ چون از این آیه معلوم می شود که انسان بعد از موت و رفتن در قبر طعم موت را همانجا می چشد و عذاب قبر را می بیند^(۱).

□ یاد مرگ، نابود کننده ی درد و غم است

ثابت شد همان گونه که ذکر مرگ به اصطلاح حدیث «هازم اللذات»^(۲) (از یاد برنده ی لذت های دنیوی) است، غم و پریشانی های دنیا را نیز نابود می کند. زیرا

۱. زیرا از لفظ «توفی» (در توفون) ثابت می شود که اجر و پاداش و همچنین سزا بعد از برانگیخته شدن از قبور، کامل می شود. پس معلوم می شود که قبل از آن هم وجود خواهد داشت؛ زیرا قبر قبل از برانگیخته شدن است. بدین توضیح آیه عقیده ی معتزله را که قایل به عذاب قبر نیستند، تردید می کند.

پس این جمله دلیل بر عذاب قبر است. امام ترمذی رحمته الله علیه از ابو سعید خدری رضی الله عنه و طبرانی رحمته الله علیه در «معجم اوسط» از ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار». به روایت ترمذی در سنن از ابو سعید رضی الله عنه: کتاب صفة القيامة والرقائق والورع / باب ۲۶، ش ۲۴۶۰. (قبر «برای نیکان» باغی از باغ های بهشت یا «برای بدکاران» چاله ای از چاله های دوزخ است).

۲. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: «اکثروا من ذکر هازم اللذات؛ الموت» (به روایت ترمذی در سنن از ابو سعید رضی الله عنه: قیامة / باب ۲۶، ش ۲۴۶ - و ابن ماجه در سنن از ابوهریره رضی الله عنه: کتاب الزهد / باب ۳۱، ش ۴۲۵۸ - و نسایی در سنن: جنایز / باب ۳، ش ۱۸۲۳ - و احمد در مسند: ۳۶/۸ - ۳۵، ش

وقتی با یاد مرگ خوشی‌ها و لذت‌های دنیای دنی و فانی در کام انسان تلخ می‌گردد، آدم به سوی آن نمی‌رود و تبعاً از اثرات و پیامدهای روحی و روانی آن که مجموعه‌ای خردکننده از عواملی مانند حسرت، اندوه، حسد، عطش مال اندوزی بیشتر، خستگی عصبی و ... در امان می‌ماند.

■ مرگ بر جسد طاری می‌شود نه بر روح

این را به خاطر باید داشت که مرگ و فنا فقط بر جسم صادق می‌آید و روح همچنان باقی و سالم می‌ماند و بر آن مرگ مسلط نمی‌گردد؛ زیرا روح هر چند ازلی نیست، اما ابدی است ولیکن عذاب قبر و سختی مرگ را کاملاً احساس می‌کند و از آن رنج می‌برد^(۱).

■ جزا و سزا در دنیا هم هست

جمله کریمه‌ی «إِنَّمَا تُوفُونَ أَجُورَكُمْ» اشاره به این دارد که گاهی نتایج اعمال نیک و بد در دنیا هم ظاهر می‌شود. بدی با مصیبت و امراض جزا داده می‌شود و نیکی با خوشی و برکت.

مسایل سلوک و عرفان

قره تعالی: «الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ لَا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ» - در این آیه‌ی کریمه تردید آن فرقه است که معیار اعتقاد و عرفان را خوارق و کرامات قرار داده‌اند. و بدون آن عارف بودن عارف را قبول

۱. امام رازی رحمته در استدلال به این مطلب گفته: «جمله‌ی «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» دلالت می‌کند که نفوس به موت بدن نمی‌میرند؛ زیرا نفس را چشندوی موت گفت و برای چشیدن لازم است که چشنده باقی باشد تا مرگ را بچشد. پس معنا این است: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ وَ مَوْتِ الْبَدَنِ» (تفسیر کبیر: ۱۲۵/۹).

ندارند. (۱)

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ - نجات از دوزخ و دخول در جنت را فوز فرمودن، دلیل بر بطلان قول بعضی از متصوفه است که می‌گویند ما از دوزخ و جنت بی‌نیازیم! البته کسانی که مغلوب الحال‌اند و چنین می‌گویند، معذوراند. (۲)

وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا وَ ياد کن آن‌گاه که الله گرفت عهد اهل کتاب را که حتماً بیان کنید کتاب را برای مردمان و

تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئِسَ نبویشد آن را. پس بینداختند آن عهد را پس پشت خویش و گرفتند عوض آن بهای اندک؛ بد چیزی است آن

مَا يَشْتَرُونَ ﴿٧٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ چه که می‌ستانند • مپندار کسانی را که شادمان می‌شوند. به آن چه کردند و دوست می‌دارند که

يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْتَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ ستوده شوند به آن چه که نکرده‌اند. مپندار آنان را در خلاصی از عذاب. و برای آنان

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ عذاب درد دهنده است • و برای الله است پادشاهی آسمان‌ها و زمین. و الله بر همه

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٩﴾
 گجیز تواناست •

مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال از اهل کتاب در کتاب‌های‌شان و به توسط پیامبران‌شان عهد گرفته بود که آن‌چه را برای‌شان نازل می‌شود، به مردم بگویند و هیچ چیز آن را مخفی نگه ندارند. اما آن بدبختان به جای این کار، در عوض مال و ثروت و مکنت دنیوی - و در پاره‌ای موارد از روی حسد و تعصب جاهلانه - حقایق کتاب‌های‌شان را مخفی یا تحریف نمودند. با این وضع باز آنان دل خوش می‌دارند که دیگران به آنان به چشم عالم کتاب و دارای دین آسمانی نگاه می‌کنند؛ در حالی که آنان با این کارشان مستحق عذاب شده‌اند و خداوند متعال به عذاب دادن‌شان کاملاً قدرت و اختیار دارد.

در این آیه‌ها خداوند متعال به پیامبرش و مؤمنانِ مسلمان همین مطلب را درباره‌ی اهل کتاب تذکر می‌دهد.

ربط و مناسبت

ربط آیات با گذشته به دو صورت است:

۱- در آیات گذشته خداوند متعال بعضی قبایح اهل کتاب را بیان فرمود و اکنون خرابی و فساد اخبار و ملاهایشان را بیان می‌کند که آنان با وجود این که به اظهار حق در خصوص دلایل موجود در تورات و انجیل بر صحت دین اسلام و حقانیت نبوت و رسالت حضرت محمد ﷺ دستور داده شده بودند، آن را کتمان می‌کنند.

۲- در آیه‌ی گذشته خداوند متعال به رسول مکرم اسلام ﷺ دستور داده بود که در مقابل اذیت و آزار اهل کتاب صبر نماید. در این آیه یکی از جمله آزارهای‌شان بر رسول الله ﷺ را بیان می‌فرماید و آن این بود که اهل کتاب آیاتی را که در تورات و انجیل در مورد نبوت او ﷺ بودند، کتمان یا تحریف می‌کردند. در اینجا به آنان گوش‌زد می‌فرماید که شما در حالی بر نبوت رسول

اسلام ﷺ تنقید روا می‌دارید که در «تورات» و «انجیل» ثنا و فضیلت این پیامبر موجود است و در آن از شما عهد به عدم کتمان این حقیقت گرفته شده است. اما با وجود این، آن همه قیود و شرایط را زیر پا می‌گذارید و آشکارا احکام کتب آسمانی را نادیده می‌گیرید و از قبول نبوت آخرین پیامبر موعود و دین و کتاب او سر باز می‌زنید.

سبب نزول

۱- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: مراد از ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ در این آیه، اهل کتاب‌اند که بر آنان کتاب نازل شده بود و با وجود این به ناحق فیصله کردند و آن را تحریف نمودند و با این که نماز و روزه ادا نمی‌کردند، دوست داشتند که ستایش شوند. مثلاً یک روز رسول الله ﷺ در مورد چیزی از آنان سؤال کرد. اما آنان آن را پوشیده نگه‌داشتند و در جواب آن حضرت ﷺ چیز دیگری گفتند و سپس خارج شدند؛ در حالی که طوری وانمود می‌کردند که عین آن چه از آنان سؤال شده بود به آن حضرت ﷺ خبر داده‌اند و دوست داشتند به این کار ستایش شوند. آنان با این کتمان‌های شان خوشحال بودند. (۱) و در روایتی از سعید بن جبیر رضی الله عنه آمده است: آنان با کتمان صفات رسول الله ﷺ که در کتابهای شان وجود داشت، دل‌شان خوش بود که متبع دین ابراهیم ﷺ هستند. این آیه‌ها در بیان همین فعل ناشایست اهل کتاب نازل شد. (۲)

۱. به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس رضی الله عنهما: کتاب التفسیر / باب ، ش ۴۵۶۸ - و مسلم در صحیح: صفات المناقین و احکامهم /، ش ۲۷۷۸ - و ترمذی در سنن: تفسیر سورة آل عمران /، باب ۴ ، ش ۳۰۱۴ - و احمد در مسند: ۱ / ۲۹۸ - و حاکم در مستدرک: ۲ / ۲۹۹ با تصحیح ذهبی - و بغوی در تفسیر: ۱ / ۳۸۴ - و طبری در تفسیر: ۳ / ۵۴۸ ، ش ۸۳۴۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ / ۳۲۰ ، ش ۴۶۹۴ - و واحدی در اسباب النزول: ۷۴ .

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۳ / ۵۴۴ - ۵۴۳ ، ش ۸۳۲۲ و ص ۵۴۸ ، ش ۸۳۴۶ و ۸۳۴۷ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ / ۳۱۸ - ۳۱۷ ، ش ۴۶۷۸ و ص ۳۱۹ ، ش ۴۶۸۹ و ۴۶۹۰ .

۲- گروهی از منافقان عادت‌شان بود زمانی که رسول الله ﷺ به جهاد می‌رفت، تخلف می‌کردند و به این کارشان خوشحال بودند و وقتی که آن حضرت ﷺ از جهاد برمی‌گشت، زبان به عذر می‌گشادند و بر آن سوگند می‌خوردند و به این کار نکرده‌ی‌شان دوست داشتند که ستایش شوند. خداوند متعال این آیه‌ها را برای پرده‌برگرفتن از نفاق آنان نازل فرمود. (۱)

۳- هدف آیه‌ها بیان حالت ایمانی همه‌ی گروه‌های منافقان می‌باشد که اکثرشان یهودی بودند.

می‌توان گفت هر دو گروه سبب نزول آیه‌های مذکور قرار گرفتند. (۲)

قراءات در «لا تحسبن» و «بما آتوا»: بعضی قراء «لَا تَحْسَبَنَّ» را به «یا» خوانده‌اند (لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ).

در «بما آتوا» دو قرائت دیگر نیز هست: «آتوا» و «أوتوا». (۳)

تفسیر و تبیین

وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ... (۱۸۷)

...لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ - عهد گرفت که حتماً باید آن را برای مردم بیان کنند. درباره‌ی مرجع ضمیر «ه» که در این فعل و افعال مذکور دیگر آمده است، دو قول نقل شده است:

۱. به روایت بخاری از ابو سعید خدری رضی الله عنه: تفسیر / باب ۱۶، ش ۴۵۶۷ - و مسلم در صحیح: صفات المنافقين و احکام مهم / ش ۷ (۲۷۷۷). - و ابن جریر طبری در تفسیر: ۵۴۶/۳، ش ۸۳۳۵ و ۸۳۳۶ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ / ۳۲۰، ش ۴۶۹۳ - و...

۲. تفسیر کبیر: ۱۳۳ - و روح المعانی: ۴ / ۴۹۱.

۳. تفسیر قرطبی: ۴ / ۳۰۸.

۱ - سعید بن جبیر رضی الله عنه و سدی رضی الله عنه گفته‌اند: ضمیر به طرف رسول الله صلی الله علیه و آله راجع است. یعنی اهل کتاب از جانب خداوند متعال موظف بودند که حالات و صفات و فضایل رسول الله صلی الله علیه و آله را برای مردم بیان کنند و هیچ چیز آن را کتمان نکنند تا مردم به او رغبت پیدا نمایند و ایمان بیاورند. (۱)

۲ - حضرت حسن بصری رضی الله عنه و حضرت قتاده رضی الله عنه گفته‌اند: این ضمائر به طرف کتاب راجع می‌باشند. یعنی اهل کتاب وظیفه داشتند «تورات» و «انجیل» را به طور کامل با تمام حقایق که در آن بیان شده است، به مردم برسانند. (۲) (اما آنان چنین نکردند و حقایق مربوط به اسلام و قرآن و محمد صلی الله علیه و آله را پوشیده نگه داشتند) (۳).

وَلَا تَكْتُمُونَهُ - عهد گرفته شده بودند که حقایق را کتمان نکنند.

سؤال: این نهی ضمناً در امر ایجابی اول که فرمود: «لَتبَيِّنَنَّ» (باید بیان کنید و مخفی نکنید) وجود داشت. علت تکرار این امر با فعل «وَلَا تَكْتُمُونَهُ» چیست؟
به این سؤال دو جواب داده شده است:

جواب اول: این نهی برای مبالغه است؛ مبالغه در ایجاب مأمور به که بیان اوصاف رسول الله صلی الله علیه و آله می‌باشد.

جواب دوم: مراد از بیان مأمور به (لتبَيِّنَنَّ)، بیان آیاتی است که صراحتاً بر نبوت دلالت می‌کردند و مراد از کتمان (وَلَا تَكْتُمُونَهُ)، توجیه باطل است. یعنی علاوه بر تبیین آیه‌های صریح، نباید مرام و اعمال خود را توجیه می‌کردند.

۱. تفسیر طبری: ۵۴۴ - ۵۳۳، ش ۸۳۲۱ و ۸۳۲۲ و ۸۳۳۳ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۱۷/۲، ش ۴۶۷۵ و ۴۶۷۸.

۲. تفسیر کبیر: ۱۳۰/۹.

۳. طبق روایتی دیگر از حسن رضی الله عنه و قتاده رضی الله عنه، این حکم برای تمام علما - علمای امم پیشین و علمای این امت - عام است. پس منظور از «کتاب» نزد اینان به‌طور کلی «علم» است. (تفسیر طبری: ۵۴۵/۳، ش ۸۳۲۹ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۱۷/۲، ش ۴۶۷۳ - و تفسیر قرطبی: ۳۰۴/۴).

فبذوه وراء ظهورهم - آنان برخلاف عهد الهی، مطالب «تورات» و «انجیل» را که شامل صفات و فضایل آن حضرت ﷺ بود، پوشیده نگه‌داشته و به عقب انداختند و علاوه بر این، این احکام را به بهای ناچیزی فروختند؛ چون فکر کردند مبادا با بیان این حقایق، مردم به طرف اسلام میل کنند و آن‌چه از اموال که به ما می‌دادند، از آن پس در راه اسلام صرف کنند و ما محروم بمانیم. «بذ» در عربی به معنی انداختن و تحویل نگرفتن است و در این جا کنایه از نقض عهد است.

فبئس ما یشترون - چه قدر بد است آن‌چه که می‌فروشند!

این آیه وعید شدیدی است برای کسانی که به علت ترس از رفتن عزت و جاه و مال و ... دستورات خداوند متعال را کتمان می‌کنند. اگر چه مراد آیه به اعتبار سبب نزول، کتمان کنندگان اهل کتاب‌اند، اما مفهوم و پیام آن عام است.

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُخُونَ بِمَا آتَوْا... (۱۸۸)

پس از بیان افعال قبیحه‌ی اهل کتاب، در این آیه خوش بودن‌شان به اعمال‌شان را بیان می‌فرماید.

در صورتی که قرائت به صیغه‌ی غایب (لا یحسبن) باشد، معنی آیه چنین می‌شود: «آنان به این عمل خود خوشحال نباشند؛ گمان نکنند که شادی‌شان بجا و پایدار است و از عذاب محفوظ‌اند.» و در صورتی که به صیغه‌ی خطاب (لا تحسبن) قرائت گردد، بدین معناست: «گمان نکن تو ای رسول که کسانی که به کرده‌های خود خوشحال‌اند و دوست دارند در مقابل کاری که نکرده‌اند مورد تمجید قرار گیرند، از عذاب دور کرده می‌شوند.»

فلا تحسبنهم بمقارّة - یعنی این طور گمان نکن که آنان در بیابان و جنگلی هستند

که از شهر و آبادی دور است و ما قادر به گرفتار ساختن آنان نیستیم و به معنای دیگر «مفازة»: فکر نکن که آنان از عذاب دردناک جای‌هایی و نجات دارند، هرگز! بلکه از عذاب ما دور نیستند و برای‌شان عذابی دردناک وجود دارد.

«مفازة» از «فوز» به معنی کامیابی و رهایی است. کلمه‌ی «مفازة» در لغت به چند معنا استعمال شده است: رهایی و نجات، جای رهایی و نجات، هلاکت، جای هلاکت، بیابان دور از شهر و غیرقابل دسترس. در این آیه هم معنای اخیر و هم به دو معنی اول درست در می‌آید که حاصل آن، نجات و دور ماندن از عذاب است.

وَلِلَّهِ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ... (۱۸۹)

در این آیه مالکیت آسمان‌ها و زمین و قدرت کامل برای خداوند متعال ثابت شده است تا اهل کتاب و همه‌ی انسان‌ها بدانند که او تعالی قدرت گرفتار ساختن نافرمانان و خاینان را دارد.

والله علی کل شیء قدير - به این طرف اشاره می‌کند که احمق‌های اهل کتاب فکر می‌کنند در آخرت رستگار خواهند شد، اما این‌طور نیست؛ قدرت از آن خداوند تعالی است و او تعالی قادر است آنان را به سزای اعمال‌شان برساند.

علوم و معارف

□ وعید در کتمان علم و حق

در آیه‌هایی که تفسیر شد، همچنان که خداوند متعال از حقیقت‌پوشی و کتمان احکام کُتب آسمانی از طرف یهودیان و نصارا اظهار نارضایتی نمود و ذلت‌شان را بیان فرمود، به همین ترتیب یک فرد مسلمان هم وقتی که احکام و

مسائل «قرآن» و اسلام را با وجود توان و قدرت بیان اظهار ننماید، تحت این حکم داخل است. حکم کسانی که «قرآن» را مطابق با خواست و رضای مردم بیان می‌کنند، یعنی چیزهایی را که مردم از بیان آن‌ها ناراحت می‌شوند، پنهان می‌دارند نیز همین است.

رسول الله ﷺ فرمودند:

«من سُئِلَ عن علمٍ فکتمه ألبهم بلجامٍ من نار»^(۱) (هر که از چیزی که می‌داند سؤال شود و او آن را مخفی سازد، روز قیامت با لگامی آتشین افسار می‌شود).
حضرت قتاده رضی الله عنه می‌فرماید: علمی که اشاعه و تبلیغ نشود، همانند خزانه‌ای است که از آن استفاده نمی‌شود و مثال حکمتی که اظهار نگردد، مانند بتی است که ایستاده، ولی نه می‌خورد و نه می‌آشامد.^(۲)

امام ثعلبی رضی الله عنه از حسن بن عمار رضی الله عنه روایت می‌کند که گفت: من درب خانه‌ی امام زهری رضی الله عنه را زدم. حضرت آمد و من گفتم: برای من حدیث بیان کنید. گفت: مگر نمی‌دانستی که من روایت حدیث را ترک کرده‌ام؟ به ایشان گفتم: یا شما برای من حدیث بیان کنید یا من حدیث می‌خوانم و شما گوش کنید. فرمودند: تو برای من حدیث بیان کن. گفتم: حدیثی الحکم بن عیینه عن نجم الخراز قال: سمعت علی بن ابی طالب رضی الله عنه يقول: «ما اخذ الله تعالی علی أهل الجهل ان يتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان يعلموا» (خداوند از جاهلان عهد نگرفته که تعلیم حاصل کنند، بلکه اول از علما عهد گرفته است که علم را تعلیم دهند). وقتی این سخن را روایت کردم، او برای من چهل حدیث روایت نمود.^(۳)

۱. تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵۵۶/۳).

۲. تفسیر کبیر: ۱۳۱/۹ - ۱۳۰.

۳. تفسیر بغوی: ۲۸۲/۱ - و روح المعانی: ۳۹۰/۴ - و تفسیر قرطبی: ۳۰۵/۴ - و تفسیر مظهری:

علت بیان این احادیث و آثار این بود که احادیث تفسیر آیه‌ها هستند و از این روایات هم ثابت می‌شود که وعید آیه‌ها مختص علمای اهل کتاب نیست، حکم کتمان کنندگان این امت نیز همین است؛ چنان‌که در تفسیر حضرت حسن و قتاده رضی الله عنهما راجع به ضمائر مفعولی «لَتُبَيِّنُنَّهُ» و «و لا تکتُمونه» و... به آن تصریح شده بود.

۱- در روایات تاریخی آمده است: حجاج بن یوسف، حضرت حسن بصری رضی الله عنه را که در حق او سخنانی گفته بود و به مزاق وی خوش نیامده بود، به دربار خویش احضار کرد و پرسید: درست است که نزد مردم مرا به عنوان جبار منافق یاد کرده‌ای و ملامت نموده‌ای؟ حضرت حسن رضی الله عنه در جواب گفتند: تمام آن چه را که بتو رسانده‌اند، من نگفته‌ام (بعضی از آن گفته‌ها از من نیست) و همه‌ی گفته‌هایم را نیز به تو نرسانده‌اند (هنوز کم شنیده‌ای!). حجاج گفت: تو گفته‌ای که نفاق در زمان خلفای راشدین بسیار مغلوب شده بود، به اوج خویش رهسپار است و کسی هم جلو دارش نیست. بدان که این کلمات بر من خیلی سنگین است. چگونه جرأت می‌کنی من را عامل پیشرفت نفاق و کفر معرفی نمایی؟ حضرت حسن رضی الله عنه در جوابش این آیه را خواند: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ ...» (به او فهماند که خداوند متعال از گذشتگان قول گرفته است که کتمان حق نکنند و این موضوع را در کلام خویش برای ما هم بیان کرده تا درس بگیریم و احکام الهی را به طور کامل بیان نماییم. من نیز به امثال قرآن کریم حقیقت را به مردم گفته‌ام. حال خود دانی اگر بیان کردن قرآن نزد تو بد است، هر جزایی که خودت تشخیص می‌دهی، بر من جاری ساز. اما اگر دم از اسلام می‌زنی، پس از کار من ناراحت مشو و بر من تعدی مکن!) حجاج که جلوی درباریان در

مقابل قرآن نمی‌توانست دم بزند، به ناچار حضرت حسن رضی الله عنه را به حال خود وا گذاشت و بدین ترتیب آن بزرگوار از چنگال حجاج نجات یافت. (۱)

۲- مرتبه‌ای دیگر شخصی نزد حضرت حسن بصری رضی الله عنه آمد و پرسید که نظر شما در مورد حجاج بن یوسف چیست؟ حضرت حسن بصری رضی الله عنه لحظه‌ای با خود اندیشید که از یک مسأله‌ی مهم سؤال شدم؛ اگر حقیقت را نگویم، در قیامت مسئول خواهم شد و اگر حقایق را به او بگویم، به زودی حجاج اطلاع خواهد یافت و بر من ظلم و جفا خواهد نمود. اما فکر آخرت بر آن مرد راستین غالب بود. لذا با توجه به عاقبت دنیوی، شروع کرد به اظهار حقایق دربار‌ه‌ی حجاج و گفت: حجاج، هم یک ظالم و فاجر است و هم یک منافق صفت که مردم را می‌فریبید و می‌کشد! خبر به حجاج رسید. او را به دربار خود خواست و گفت: ای حسن! تو در حق من چه می‌گویی؟ حضرت حسن بصری رضی الله عنه هر آن‌چه را که گفته بود، بدون کم و کاست بیان کرد. حجاج گفت: تو از سطوت من نمی‌ترسی؟ گفت: خیر. زیرا چوب تو از چوب خالق آسان‌تر است. حجاج گفت: مگر به تو وحی آمده که این‌طور جرأت می‌کنی؟ فرمود: به من نه، اما به پیامبرم آری. گفت: منظورت کدام وحی است؟ به من بگو. فرمودند: وحی آمد که علم خود را پوشیده نکنید، و سپس همین آیه را خواند. حجاج گفت: این در مورد اهل کتاب نازل شده. حسن بصری رضی الله عنه فرمود: این آیه عام است؛ زیرا خداوند نفرموده: «من اليهود و النصارا» بلکه فرموده: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ...﴾، بر ما هم کتاب نازل شده، لذا ما هم مشمول این حکم هستیم و اضافه کرد: هر کس به ظلم کشتار راه بیندازد و مردم از او در ترس باشند، او فاسق و فاجر است. آن‌گاه فرمود: ای حجاج! اگر با خداوند متعال مقابله

می‌کنی، پس مرا قتل کن و اگر نه رهایم کن. حجاج ایشان را آزاد کرد و دیگر به وی تعرض نکرد.

حجاج اگر چه یک ظالم بود، اما به هر حال مسلمان بود و می‌دانست که در مقابل «قرآن» و حکم خداوند متعال نمی‌توان قد علم کرد. مانند امرای امروزی نبود که اگر یکی هر قدر هم «قرآن» و خداوند متعال را واسطه بگیرد، به آن بها نمی‌دهند!

□ اظهار حق واجب است

از این آیه علما استدلال نمودند که بر هر کسی که خداوند متعال به وی علمی داده است. اظهار و بیان آن علم بر او واجب است و اگر نه، مسئول خواهد شد.

اظهار و بیان علم به پنج طریق می‌باشد که به شرح ذیل اند:

- ۱- به طریق تعلیم و تدریس.
- ۲- به صورت وعظ و تبلیغ.
- ۳- به صورت تألیف و تصنیف.
- ۴- به صورت افتا (مسایل و احکام دین را به صورت مکتوب واضح و مدلل برای مردم بیان کند).
- ۵- به صورت قضاوت.

مسایل سلوک و عرفان

قوله تعالی: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا...﴾

- در این آیه رد است بر گروهی از متصوفه که در مجالس خود مشغول تمجید

و مدّاحی خود هستند بدون ثبوت آن کمالات و چنانچه دارای کمالاتی هم باشند، باز هم مدّاحی خود و دوست داشتن آن کار از جانب دیگران مذموم است. (۱)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
هر آئینه در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه‌هاست

لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۱۰﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
برای صاحبان خرد؛ • آنان که یاد می‌کنند الله را ایستاده و نشسته و بر

جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
پهلوهای خویش خفته و تأمل می‌کنند در آفرینش آسمان‌ها و زمین و می‌گویند:

خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۱۱﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن
ای پروردگار ما! نیافریده‌ای این‌ها را باطل. پاکی تراست، پس نگهدار ما را از عذاب آتش • ای پروردگار ما! هر

تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۱۱۲﴾ رَبَّنَا
آئینه تو هر کس را در آری به دوزخ، به تحقیق رسوا کردی او را و نیست ستمکاران را هیچ یاری دهنده • ای پروردگار ما!

إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا
هر آئینه شنیدیم نداکننده‌ها که به آواز بلند می‌خواندند به سوی ایمان که ایمان آورید به پروردگار خویش پس ایمان آوردیم

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۱۱۳﴾ رَبَّنَا وَ
ای پروردگار ما! پس بیامرزگناهان ما را و دور کن از ما بدی‌هایمان و بمیران ما را با نیکوکاران • ای پروردگار ما!

آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

و بده به ما آن چه وعده کرده‌ای به ما از زبان رسولان خود و رسوا مکن ما را روز قیامت. هر آینه تو

تُخْلِفُ الْمِيثَاقَ

● خلاف وعده نمی‌کنی

ربط و مناسبت

ارتباط این آیه‌های کریمه با گذشته به چند طریق است:

۱- در گذشته به توحید اشاره رفت و وحدانیت او تعالی اثبات شده بود. اکنون دلایل توحید و همچنین جواب انتقاد مشرکان بر توحید را بیان می‌کند که الزاماً از پیامبر ﷺ می‌خواستند کوه صفا را برای شان به طلا مبدل سازد که آن‌گاه ایمان می‌آورند و ... خداوند متعال با انزال این آیه‌ها می‌فرماید که ایمان، نصیب شما (مشرکان) نیست، زیرا دلایل قدرت خداوند در دنیا بیش از آن هستند که عاقلان، منکر وحدانیت آن ذات باشند. اگر واقعاً از توحید بهره‌ای دارید یا به آن علاقمندید، چرا دلایل آن را در پیرامون خود جست و جو نمی‌کنید؟

۲- قبلاً مسلمانان را از حال اهل کتاب و مکر و فریب آنان و انتقاداتی که بر توحید و رسالت داشتند، آگاه و نیز ضعف توحید آنان را بیان فرمود که گفته بودند: (العیاذ باللّٰه) خداوند فقیر و ما غنی هستیم. در این آیات امت محمّد (علی صاحبها الصلاة والسلام) را متوجه می‌سازد که در میدان توحید مثل اهل کتاب دروازه‌ی اعتراض و تنقید بر صاحب رسالت را گشاده نکنید که باعث هلاکی تان می‌شود.

۳- عادت قدسی خداوند ذوالجلال در بیان ازلی و سرمدی خویش چنین است که هنگامی که احکام و قصص و مسایل را بیان می‌فرماید، پس از آن به کرات مسلمانان را به توحید معوجه می‌سازد. حکمت این شیوه نیز این است که عادتاً وقتی انسان به مدت طولانی در لابلای مسایل جانبی تفحص یا مطالعه نماید، ممکن است در وجود او غفلت از موضوع اصلی پیدا گردد و چون موضوع اصلی در دین توحید است، در این محل نیز پس از بیانات متعدد در زمینه‌های مختلف، شروع به بیان اصل الاصول یعنی توحید نمود.

سبب نزول

در سبب نزول این آیه‌ها دو روایت وجود دارد:

۱- امام طبرانی رحمته الله و ابن مردویه رحمته الله و غیرهما از حضرت «ابن عباس» رضی الله عنهما روایت می‌کنند که گفت: کفار مکه تصمیم گرفتند از رسول الله صلی الله علیه و آله الزاماً معجزه‌ای بطلبند که وی از آوردن آن عاجز بماند. آنان برای این کار لازم دیدند که از اهل کتاب بپرسند بزرگ‌ترین و مشکل‌ترین معجزه‌ی پیامبران کدام بوده است. آنان وقتی نزد یهود رفتند و این سوال را مطرح کردند، آنان در جواب گفتند: عصا و ید بیضا معجزترین معجزه‌ی حضرت موسی علیه السلام بوده است. وقتی نزد مسیحیان رفتند، از آنان شنیدند که بزرگ‌ترین معجزه‌ی حضرت عیسی علیه السلام بینا کردن کور مادرزاد و شفای برص و زنده نمودن مرده‌ها بوده است. کفار مکه با هم مشوره کردند و نتیجه گرفتند که از پیامبر صلی الله علیه و آله بخواهند کوه «صفا» را به طلا تبدیل کند؛ چون به نظر آنان این مشکل‌ترین چیز بود. آنان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند و گفتند: اگر کوه «صفا» را به طلا تبدیل نمایی، ایمان خواهیم آورد. در جواب آنان این آیات نازل شد؛ بدین پیام که: مگر

معجزه‌ی رسول اسلام ﷺ کم هستند که شما از او می‌خواهید کوه «صفا» را طلا کند؟^(۱) خداوند متعال و رسولش نیازی به شما ندارند که برای ایمان‌تان چنین شرطی پیشنهاد می‌کنید. اگر واقعاً می‌خواهید ایمان بیاورید، همین زمین و آسمان را نگاه کنید که خود معجزه‌ی بزرگی است. به جمادات و نباتات و حیوانات بنگرید که خاصیت و کیفیت زندگی هر کدام مختلف است، ...

۲- ابن حبان رحمته الله و ابن عساکر رحمته الله از حضرت عطاء بن ابی رباح رحمته الله روایت می‌کنند که فرمود: من از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها سؤال کردم: یا ام المؤمنین! به کار عجیبی که از رسول الله صلی الله علیه و آله دیده‌ای، خبرم ده. ایشان به گریه افتادند و تا دیر وقت گریستند. بعد از آن فرمودند: هر حالت رسول الله صلی الله علیه و آله عجیب و غریب بود. به طور مثال شبی که نوبت من بود، اوایل شب در بالین من کمی استراحت نمودند، بعد از مدتی از من اجازه خواستند تا با خدای خود مشغول عبادت شوند و من اجازه دادم. ایشان بلند شدند و بعد از وضو، نماز را شروع کردند. در قیام چنان گریه نمودند که اشک مبارک ایشان بر سینه جاری شد. در رکوع و سجده نیز به همین منوال گریه کردند و تا طلوع فجر در این حالت گذراندند تا این که بلال رضی الله عنه آمد و گفت: یا رسول الله! وقت نماز است. من از آن حضرت صلی الله علیه و آله علت گریه‌شان را پرسیدم و گفتم: شما از گناه صغیره و کبیره بخشیده شده‌اید، چرا این قدر گریه می‌کنید؟ فرمودند: «افلا اکون عبداً شکوراً» (آیا پس بنده‌ی شکر گذاری نباشم)؟ یعنی من به این خاطر عبادت نمی‌کنم که گناه من عفو شود، که من معصوم هستم یا مقام مرا بلند کند. من به این خاطر بندگی می‌کنم که احسان و نعمت‌های خداوندی بر من به قدری زیاد

۱. به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس رضی الله عنهما: ۱۰/۱۲، ش ۱۲۳۲۲ - و ابن ابی حاتم در تفسیر به اختصار: ۳۲۲/۲، ش ۴۷۰۲.

است که برای هیچ کس به این اندازه نیست. چنین می‌کنم تا باشد در مقابل دریای کرم و انعامش یک قطره شکر ادا کنم... بعد فرمودند: چرا گریه نکنم و شکر ادا ننمایم که دیشب خداوند متعال بر من این آیت‌ها را نازل فرموده است... و سپس این آیه‌ها را تا «...فَقِنَّا غِذَابَ النَّارِ» (۱۹۱) خواندند و فرمودند: «وای بر آن کس که این آیات را بخواند و در آن تفکر نکند!»^(۱)

جمع هر دو روایت امکان‌پذیر است؛ ممکن است که هر دو واقعه پیش آمده بودند.

تفسیر و تبیین

ان فی خلق السموات و الارض ... (۱۹۰)

ان فی خلق السموات و الارض ... - به درستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه‌های پند آموزی برای عاقلان وجود دارد.

«سماوات» عام است و از آن تمام علویات مراد است؛ مانند فرشتگان، ارواح مجرّده، عالم مثال، جنت، عرش، لوح و ...

«ارض» نیز عام است و تمام سفلیات را در برمی‌گیرد.

ارباب کمالات در تمام مخلوقات کمال‌پذیر مانند انبیا و فرشته‌ها و ... وجود دارند، اما مثال اینان مانند عکس شیر است و در حقیقت صاحب اصلی قدرت ذات لایزال خداوند است و همه وابسته به او هستند و هیچ کس از طرف خود چیزی نیست. به قول مولای روم:

ما همه شیران ولی شیر عَلَم
جنبشش از باد باشد دم بدم

۱. روح المعانی: ۴/ ۵۰۰-۴۹۹. همچنین به روایت عبد بن حمید - و ابن ابی الدنيا در «التفکر» - و ابن منذر - و ابن مردویه (در مشور: ۲/ ۱۱۱ - ۱۱۰).

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ می فرماید:

کار زلف توست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت را تهمتی بر آهوی چین بسته‌اند

حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرمودند:

دوربینان بارگاه الست جز از این پی نبرده‌اند که هست

شاه اکبر مراد آبادی هندی رحمۃ اللہ علیہ فرموده‌اند:

بہول کسریٹاھی یورپ آسمانی باپ کو

بس خدا سمجھائی اس فی برق کو اور بہاپ کو

(اروپا پدر آسمانی‌اش را فراموش کرده و برق و بخار را خدا می‌داند و

بس.)

آن نادان‌ها همین برق و بخار را که ماشین‌ها را به حرکت در می‌آورد، اصل هر چیز می‌دانند. اما فکر نمی‌کنند که ماده و اصل وجود برق از کیست و چه کسی آن را آفریده؟ ثانیاً چه کسی به کاشف آن این فکر و هوش را داد تا این پدیده را کشف نماید. آنان بدین ترتیب به سبب نادانی خود، ذات یگانه‌ی خالق پاک را فراموش کرده‌اند.

اختلاف الليل والنهار - اختلاف شب و روز در سه صورت نمایان است:

۱- تعاقب شب و روز که هیچ زمانی جمع نمی‌شوند - زمانی که روز می‌آید، شب می‌رود و برعکس. این از شگفتی‌های قدرت خداوندی است که شب و روز با وجود چنین اختلافی، هیچگاه به جان هم نمی‌افتند و در هم متداخل نمی‌شوند!

۲- تفاوت و فرق شب و روز به اعتبار مکان و زمان - تصور شود که هر قدر زمین به جانب نشیب برود، روزها بزرگ‌تر و شب‌ها کوچک‌تر می‌شوند. در

مناطق قطبی در طول شش ماه شب نمی‌آید. یعنی در تمام سال یک دفعه روز و یک دفعه شب می‌آید. در بلغار تا چهل روز شب نمی‌آید؛ وقتی غروب می‌شود قبل از غروب شفق، دوباره آفتاب طلوع می‌کند!

۳- اختلاف ساعات شب و روز - به اعتبار بندگان، دنیا به مدت پنج دقیقه هم از عبادت خداوند متعال خالی نیست. اگر در جایی وقت نماز اشراق است، در جایی دیگر نماز صبح می‌خوانند و در همان لحظه جایی دیگر وقت نماز ظهر است و ...

نظیر این آیه را در سوره‌ی «بقره» خواندیم که با این الفاظ آغاز شده بود: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾ (بقره: ۱۱۶) و در آن هشت دلیل از دلایل آفاقی و انفسی توحید ارایه شد و جامع‌ترین آیه قرار گرفت^(۱). در این آیه به طور اختصار فقط سه دلیل از آن دلایل بیان شده است؛ اول «خلق السموات» (از دلایل آفاقی - علوی) و دوم «خلق الارض» (از دلایل آفاقی - سفلی) و سوم «واختلاف الليل والنهار» (از دلایل سفلی). این اشاره به این نکته دارد که اصل دلایل وحدانیت به اعتبار تقسیم از سه حال خالی نیستند: یا زمینی هستند یا آسمانی یا مرکب از این هر دو، مثل اختلاف لیل و نهار. توضیح آن که: گردش لیل و نهار از گردش شمس می‌شود، و شمس یک پدیده‌ی فضایی و جوی است و در عین حال شب و روز از پدیده‌های سفلی هستند.

لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ - «آیات» جمع «آیه» است. در قرآن کریم لفظ «آیه» به چند معنی آمده است: ۱- معجزه، ۲- آیه، ۳- علامت. اینجا به معنی علامت و نشانه است. «آیات» جمع قَلَّت و لی در این محل قایم مقام جمع کثرت و به معنی

۱. این مطالب خواندنی و جذّاب را تحت همان آیه بخوانید (تبیین الفرقان: ۳/ ۵۷۰ الی ۵۸۹).

آن است؛ زیرا تنوین برای تفخیم و دال بر کثرت است.

«الباب» جمع «لُب» به معنی مغز خالص و هسته‌ی هر چیز است. مثلاً در هسته‌ی انبه مغزی هست مخصوص به آن میوه و همچنین در سایر میوه‌ها و دانه‌ها و هر چیزی دارای یک مغز و یک پوست می‌باشد. عقل را به این خاطر «لُب» می‌نامند که خالصه‌ی کلی انسان است. اگر عقل انسان سلب گردد مانند حیوان بی عقل و بی خرد می‌شود. ذیوانه که عقل را از دست داده است، هیچ کس را نمی‌شناسد و تمییز نمی‌دهد. همین عقل است که اعضای انسان را محافظت می‌کند. مدار ایمان و عرفان و علم هم عقل است.

خلاصه، تمام کاینات را خداوند متعال می‌چرخاند. علم ذات پاک یک ثانیه هم از حالات مخلوقات غافل نیست، اگر یک صدم ثانیه نظر خداوند متعال از کاینات برگردد، همه هلاک و نابود خواهند شد و این برای صاحبان خرد و عقل، نشانه‌ای بزرگ برای درک وحدانیت او تعالی می‌باشد.

الذین یذکرون الله قیماً و قعوداً... (۱۹۱)

در آیه‌ی قبل، تفکر و تدبّر صاحبان عقل و خرد در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز و نتیجه‌گیری آنان به وجود یک ذات باری تعالی و کمال علم و قدرت او، بیان گردید. در این آیه، اوصاف این خردمندان (اولوا الالباب) را بیان می‌فرماید و توضیح می‌دهد که آنان دارای چه اخلاق و صفات و کمالاتی هستند.

الذین یذکرون الله قیماً و قعوداً... - اولوالالباب کسانی هستند که خدای شان را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان ... یاد می‌کنند.

این جمله به اعتبار ترکیب نحوی در محل جر واقع است؛ چون صفت «اولوی

الالباب» است و مضاف و مضاف الیه مجرورِ حرفِ جرّ (لام) می‌باشد. نزد بعضی در موضع رفع واقع شده و مبتداست. بعضی دیگر قایل‌اند که بنا بر مدحیت در موضع رفع یا نصب قرار دارد. بعضی دیگر هم گفته‌اند که مبتدا است و خبر آن محذوف می‌باشد. اما این سخن که تقدیرش چنین می‌شود: «يقولون: ربّنا...». بعید است. راجح قول اول است.^(۱)

درباره‌ی کلمه‌ی «ذکر» که مراد از آن در اینجا چیست، مفسران سه قول دارند:

۱- گروهی قایل‌اند که منظور از «ذکر» در این آیه، نماز است؛ چنان که در آیه‌ی دیگر آمده: «اتِمِّ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» (طه: ۱۴). پس معنا و مفهوم آیه چنین است: «اولوالباب کسانی‌اند که نماز می‌خوانند در حالت ایستاده و اگر قدرت قیام ندارند، در حالت نشسته و اگر این قدرت را نیز نداشتند، در حالت خوابیده.» یعنی آنان در هیچ حال نماز را ترک نمی‌کنند. طبق این قول، از آیه به فرضیت نماز و عدم سقوط آن در هیچ حالت، استدلال می‌شود.

۲- مقصود، همان ذکر معروف و مصطلح است. یعنی عبادت خداوند متعال به تسبیح و تهلیل و حمد و ... می‌باشد و معنای آیه چنین است: «کسانی که صاحب عقل و تدبیرند، هیچگاه از ذکر و یاد خدا غافل نمی‌مانند؛ برابر است که در حال قیام باشند یا قعود یا این که در پهلوئی خویش خفته باشند.»

از حضرت علی رضی الله عنه پرسیدند: اولوالباب کیستند؟ فرمودند: کسانی که هر آن در یاد خداوند متعال مشغول‌اند و از دنیا کناره‌گیری می‌کنند و ابله کسانی هستند که به دنیا چسبیده‌اند و میل به آخرت ندارند و از یاد خداوند متعال غافل

هستند.

طبق این قول، از آیه به دوام ذکر در تمام حالات استدلال می‌شود.
۳- بعضی گفته‌اند که در «ذکر»، نماز و یاد خداوند متعال همه داخل‌اند. اما به اصالت منظور نماز است و اذکار بالتبع داخل هستند.

۴- نزد بعضی دیگر ذکر قلبی مراد است؛ زیرا مقصد از آن دوام ذکر است و دوام ذکر جز به ذکر قلبی ممکن نیست. چون دوام ذکر به زبان بسیار مشکل است؛ زیرا هنگام خواب خواه ناخواه زبان ساکت می‌شود. به همین دلیل صوفیان جهت علاج این مشکل، ذکر قلبی را به میدان آورده‌اند که در حالت خواب یا بیداری ذکر آن جاری است. پس به زبان کثرت ذکر می‌شود اما دوام ذکر، هرگز.^(۱)

در مورد «ذکر» و «فکر» در سوره‌ی «بقره»، تحت آیه‌ی ۱۵۲ بحث کرده‌ایم. بدان مطالب مراجعه شود.^(۲)

و يتفكرون في خلق السموات والارض - یکی دیگر از اوصاف اولوالالباب است. خداوند متعال در محل «ذکر» فرمود که مرا یاد کنید، اما در محل «فکر» فرمود که در کاینات تفکر کنید. حکمت این است که در نتیجه‌ی چنین تفکری بنده هم خودش را می‌شناسد و هم کاینات را؛ بنابراین: «من عرف نفسه فقد عرف ربه». (هر کس خودش را شناخت، پروردگارش را هم شناخته است.)

سؤال: تفکر از ذکر افضل است. چرا در آیه ذکر از تفکر مقدم شده است؟
جواب اول: در ذکر اعتراف به عبدیت وجود دارد و ذاکر بندگی خود را به بارگاه الهی عرضه می‌کند. اما در فکر توجه الی المعبود است. پس صورت اول

۱. ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۳۶/۹ - و روح المعانی: ۵۰۱/۴ - ۵۰۰ - و درّ منثور: ۱۱۰/۲.

۲. ر.ک: تبیین الفرقان: ۴۷۴/۳ - ۴۹۸.

در این جنبه از تفکر افضل است. زیرا اعتراف به عبدیت خود از توجه به معبود افضل است.

جواب دوم: ذکر به نفس مربوط می‌شود و فکر متعلق به آفاق است و نفس از آفاق مقدم است.

چنان که قبلاً هم گفته‌ایم دلایل بر دو قسم‌اند: آفاقی و انفسی. منظور از دلایل آفاقی، علایم و مظاهر قدرت و وحدانیت خداوند متعال در کاینات است. پس تفکر در کاینات خود استادی ماهر است که خداوند متعال و وحدانیت او را به ما می‌نمایاند و توجیه می‌کند. انسان هر قدر بی‌سواد باشد، اگر با عقل خدادادی خویش فکر کند، خداوند متعال را می‌شناسد که اصل مقتضای فطرت انسان پذیرفتن توحید است و تغییرات منفی بعداً و تحت عوامل دیگر به وجود می‌آیند. رسول الله ﷺ فرمودند:

«کل مولد یولد علی الفطرة؛ فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه»^(۱) (هر نوزادی بر فطرت اصلی «اسلام و توحید» متولد می‌شود؛ این پدر و مادر او هستند که یهودی یا مسیحی یا مجوسی‌اش می‌گردانند.)

علامه اصفهانی رحمته الله در «ترغیب و ترهیب» از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله ﷺ فرمودند:

روز قیامت یک منادی از طرف خداوند متعال صدا می‌زند: اولوالالباب کجایند؟ بندگان می‌پرسند: منظور کدام اولوالالباب هستند؟ می‌گوید: آنان‌اند که خداوند متعال را یاد کرده‌اند در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو و ... (آیه

۱. به روایت ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه: کتاب القدر / باب ۵ «ما جاء کل مولود یولد علی الفطرة»، ش ۲۱۳۸ - و طبرانی در معجم کبیر با اسناد و الفاظ مختلف: ۱/ ۲۸۳ الی ۲۸۵، ش ۸۲۶ الی ۸۳۵ و در معجم اوسط از اسود بن سریع رضی الله عنه، ش ۱۹۸۴ و ۴۰۵۰ و ۴۹۴۱ و ۵۳۵۰ و ۶۱۳۴ - و عبدالرزاق در مصنف: ۱/ ۱۵۱، باب القدر، ش (۴۶۸۲) ۲۰۲۵۶.

مذکور را تا آخر می خواند). سپس پرچمی مخصوص برای آنان برافراشته می شود و این گروه پشت سر پرچم حرکت می کنند و به آنان گفته می شود: برای همیشه وارد بهشت شوید.^(۱)

رَبَّنَا إِنَّكَ مِّنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ... (۱۹:۲)

از این آیه تا چند آیه ی بعد، دعاها ی «اولو الالباب» که بیانگر کمال عبدیت و التجای آنان به بارگاه اله العالمین است، بیان می شود و این ها همه از اوصاف این دسته افراد برگزیده ی خداوند متعال به حساب می آید.

رَبَّنَا إِنَّكَ مِّنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ... - «اخزیته» از «اخزاء» بر باب افعال است. «اخزاء» به معانی متعددی به کار می رود که همه متقارب هستند. این معانی عبارت اند از:

۱- امام زجاج رحمته الله می فرماید: «اخزاء» به معنی دور کردن است. (معنی آیه می شود: «خدایا، آنان را که تو در جهنم می اندازی، محققاً از رحمت خود دور گردانیدی».)

۲- به معنی اهانت و ذلیل کردن. (معنی آیه می شود: «خدایا، آنان را که تو در جهنم می اندازی، ذلیل و وهن نمودی».)

۳- به معنی اهلاک. (معنای آیه می شود: «آنان را که تو در جهنم انداختی، هلاک شان کردی».)

۴- به معنی فضحیت و رسوا کردن. (می شود: «آنان را که تو در جهنم انداختی، محققاً رسوایشان نمودی».)

۵- به معنی شرمنده و خجل کردن. (می شود: «آنان را که تو در جهنم

۱. به روایت منذری در «ترغیب و ترهیب» (الدر المنثور: ۲/۱۱۰ - و روح المعانی: ۴/۵۰۰).

انداختی، شرمنده‌شان ساختی.»)

۶- به معنی انقطاع الحجة. (می‌شود: «آنان را که تو در جهنم انداختی، محققاً دلیلی برایش‌شان نمانده است.»)^(۱)
معنی واضح و راجح، معنی دوم است.

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ... (۱۹۳)

ربنا ... - یعنی: «یقولون ربنا ...» بیان دعای دیگر اولوالالباب است. می‌گویند: پروردگارا! همانا شنیدیم ما صدای منادی تو را که به ایمان ندا می‌کرد و ما هم اجابت کردیم و به تو ایمان آوردیم. پس ای پروردگارا! به برکت ایمان و اجابت، گناهان کبیره‌ی ما را ببخش و گناهان صغیره‌ی ما را کفاره کن و ما را با بندگان نیکوکار خویش موت بده و در زمره‌ی آنان محشور گردان.

منادياً ینادی - در مورد این که منظور از «منادی» کیست، مفسران دو قول دارند:

۱- منظور رسول الله ﷺ است. چون داعی الی الحق و التوحید رسول الله ﷺ است. خداوند متعال در قرآن کریم درباره‌ی این وصف رسول خویش فرموده است: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ احزاب: ۱۴۶ و: ﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ (نحل: ۱۲۵). در حدیث نیز آمده که فرشتگان آن حضرت ﷺ را به همین نام خواندند.^(۲) یعنی اولوالالباب می‌گویند: پروردگارا! ما دعوت رسول تو را که به سوی تو دعوت می‌داد، شنیدیم و ندایش را بسیک گفتیم و به تو ایمان آوردیم.

این قول از حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ابن جریر رضی الله عنهم مروی است و

۱. روح المعانی: ۵۰۶/۴ + تفسیر کبیر: ۱۴۱/۹.

۲. تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۱ / مقدمه‌ی دوم / فایده‌ی چهارم، «نقش پیامبران علیهم السلام چیست؟»).

نظر جمهور نیز همین است.

۲- مراد از «منادی»، قرآن است. زیرا قرآن عین دعوت است و در هر زمان و برای هر کس وجود دارد. یعنی آنان می‌گویند: وقتی قرآن اعلان نمود که به خدا و رسولش ایمان بیاورید، ما هم دعوتش را اجابت نمودیم. محمد بن کعب قرظی رضی الله عنه و قتاده رضی الله عنه چنین گفته‌اند. قول راجح، قول اول است.

در روایات آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله در زمان تبلیغ و وعظ خشمگین‌تر می‌شدند؛ چشم‌های‌شان قرمز و صدای‌شان بلند می‌شد، گویا ترساننده از لشکری بزرگ بود. این شأن داعی بودن آن حضرت علیه السلام بود. (۱)

آوردن «ینادی» پس از «منادیاً» - در حالی که این ندا در ضمن «منادیاً» وجود داشت - برای اظهار فخامت و عظمت شأن منادی است.

سؤال: فرمود: ﴿فاغفر لنا ذنوبنا و كفرنا عما سيئاتنا﴾. در حالی که ظاهراً «ذنوب» و «سیئات» یک چیز است و همچنین «مغفرت» و «کفاره». علت و حکمت این تکرار چیست؟

جواب: در این مورد چند نظر هست:

- ۱- مراد از «ذنوب»، گناهان ما تقدّم (گناهان قبلی انسان) و مراد از «سیئات»، گناهان ما تأخر (گناهان بعدی) است.
- ۲- منظور از هر دو جمله، یکی است و علت این تکرار، محض برای تأکید است؛ چون در دعا تکرار پسندیده است.
- ۳- مقصد از «ذنوب»، گناهانی هستند که به توبه معاف می‌شوند و مراد از «سیئات»، گناهانی هستند که به عبادات از بین می‌روند.
- ۴- مراد از «ذنوب»، گناهان کبیره و مراد از «سیئات»، گناهان صغیره است.

۵- منظور از «ذنوب»، گناهانی اند که شخص عمداً انجام می دهد و مقصد از «سیئات»، گناهانی اند که نادانمته مرتکب می شود یا نمی داند که گناه است. (۱)
 ۶- «ذنوب»، در حقوق الله و «سیئات»، در حقوق العباد منظور است.
 از این میان، راجح و اولی توجیه چهارم است.

در مقابل گناه کبیره «اغفر» آورد و در مقابل سیئات، «کفر»، آورد؛ چون فعل «غفران» مخصوص خداوند متعال است و «تکفیر» مشترک است بین عبد و رب.

ثانیاً، غفران آن است که فقط گناه و جرم را از انسان دفع می کند و «تکفیر» آن است که هم گناه و هم آثارش را به طور کلی از بین می برد و محو می کند. به همین خاطر آثار صغایر زود محو می گردند. (۲)

و تَوْقِنَا مَعَ الْاِبْرَارِ - دعا می کنند: همچنان که در زندگی قرین تقوا و اجتناب و پاکی از گناهان باشند، مرگ شان نیز همراه با «ابرار» و مثل ابرار باشد.
 «ابرار» جمع «بَرّ» به معنی نیکوکار است. مانند «ارباب» که جمع «رَبّ» است. در اصطلاح «ابرار» بندگانی را می گویند که اعمال نیک شان از اعمال بد بیشتر و کبیره های شان از صغایر کمتر باشد.

«و توقنا مع الابرار» سه توجیه دارد:

۱- توجیه اول این که: ما را توفیق بده که در زندگی همواره تا دم مرگ با نیکان باشیم و مرگ ما هم در میان نیکان باشد و آنان جنازه مان را بشویند و بر آن نماز بخوانند.

این مسلم است که هزاران بندهی گناهکار به برکت نماز دادن و شستن

۱. ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۴۶/۹ - و روح المعانی: ۵۱۰/۴ - ۵۰۹.

۲. روح المعانی: ۵۱۰/۴ - ۵۰۹.

بندگان نیک مغفور می شوند و قبرشان پر نور می گردد. به همین علت آن حضرت صلی الله علیه و آله دستور دادند هیچ مرده ای را بدون نماز جنازه قبر نکنید تا به برکت گناهانش بخشوده شود و خود ایشان علیهم السلام دوست داشتند شخصاً بر جنازه های اصحابش نماز بخوانند که امید مغفرت آنان را صد در صد می کرد. در روایت آمده: پیرزنی حبشی همیشه مسجد نبوی را جاروب می زد، وقتی مرد، بدون اطلاع آن حضرت صلی الله علیه و آله دفن گردید و بعد که ایشان اطلاع یافتند فرمودند: «الا آذتمونی بها؟» (چرا مرا به مرگ او اطلاع ندادید و برای جنازه اش اجازه نگرفتید؟) سپس فرمودند: «فلا تفعلوا، لا اعرفنّ مامات منکم میت ما کنت بین اظهرکم الا آذتمونی به فان صلوتی علیه له رحمة» (دیگر این کار را نکنید. از این به بعد هیچ مرده ای از شما مسلمانان بدون اطلاع من دفن نشود. چون نماز من بر او رحمت و سبب بخشایش است.) پس از آن با صحابه بر قبر آن پیر زن نماز خواند. (۱)

ناگفته نماند که منافقان و مشرکان چون اصلاً قابل مغفرت نیستند، نماز صالحان بر جنازه ای آنان فایده ای برای شان ندارد. چون وقتی «ابن ابی» - رئیس منافقان - مرد و رسول الله صلی الله علیه و آله خواستند بر جنازه اش نماز بخوانند، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه گفت: ای رسول الله صلی الله علیه و آله! او منافق است، بر وی نماز نخوانید! اما پیامبر صلی الله علیه و آله بر وی نماز خواند. ولی لحظه ای بعد این آیه ی کریمه نازل شد: ﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [توبه: ۸۴]. ای پیامبر! هرگز بر هیچ یک

۱. به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره رضی الله عنه: جناز / باب ۲۳ «الصلوة علی القبر»، ش ۷۱ (۹۵۶) و بخاری در صحیح (مختصراً): جناز / باب ۷۶ «الصلوة علی القبر بعد ما یدفن»، ش ۱۳۳۷ - و نسایی در سنن: جناز / باب ۹۴ «الصلوة علی القبر»، ش ۲۰۲۱ - و ابن ماجه در سنن از یزید بن ثابت رضی الله عنه: جناز / باب ۳۲ «ما جاء فی الصلوة علی القبر»، ش ۱۵۲۸ و از چند صحابه ی دیگر با الفاظ مختلف، همان باب - و بیهقی در سنن کبری: ۵/ ۳۸۵ الی ۳۸۸، ش ۷۱۱۱ الی ۷۱۱۹ - و طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس رضی الله عنه مختصراً: ۱۹/ ۱۱، ش ۱۱۶۰۷.

از منافقان مرده نماز مخوان و بر قبرش برای دعا بایست.

بر همین مبنا خواهی مجدد الف ثانی ع فرموده‌اند: چون مسلمانی فوت کند، مستحب است در نمازش کمی تأخیر شود و برای نماز جنازه‌ی او عالمی متقی و ربّانی جست و جو گردد.

۲- توجیه دوم این که: از ما کارهای «ابرار» را بگیر و توفیق ده که مانند آنان در کار جهاد و تعلیم و تبلیغ باشیم و در همان حالت بمیریم که در چنین صورتی امید مغفرت بسیار است.

۳- توجیه سوم این که: موت بده ما را در حالی که مزین به صفات «ابرار» باشیم. ابرار در حال بندگی واقعی مرده‌اند؛ ما را نیز همانند آنان بندگی واقعی عطا فرما و مثل آنان بمیران. در این توجیه باید مضافی را محذوف دانست. یعنی: «و توفنا مع صفات الابرار».

دعای «و توفنا مع الابرار» نیز از دعاهای اولوالالباب است. پس معلوم گشت که یکی از صفات اولوالالباب همین است که پیوسته طلبکار مردن و محشور شدن در زمره‌ی نیکوکاران هستند. هر سه توجیه می‌توانند در تفسیر آیه مناسب افتند.

ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رُسُلک ... (۱۹۴)

این دعای سوم «اولوالالباب» است.

ربنا و اتنا ما وعدتنا... - در اینجا نیز «يقولون» محذوف است. یعنی: «يقولون ربنا...» (می‌گویند: پروردگارا! بده به ما آنچه که وعده کرده‌ای به ما بر پیامبرانت.) منظور از «ما وعدتنا علی رُسُلک» یعنی چه؟ در این باره سه توجیه هست:

۱- مضاف محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی آن، جمله‌ی کریمه چنین

می شود: «ما وعدتنا وعداً کائناً علی ألسنة رسلک...».

۲- محذوف این است: «... علی تصدیق رسلک» (وعده داده‌ای به ما که هر کس رسل مرا قبول کرد و از ایشان پیروی نمود، او را جزای خیر خواهیم داد و کامیاب می گردانم).

۳- «علی» در اینجا به معنی «مَعَ» و متعلق به «أتنا» است. یعنی: «أتنا ما وعدتنا مع رسلک...» (آنان را در اجر ما شریک گردان؛ چون آنان دال علی الخیر بوده‌اند و ما به برکت دعوت آنان هدایت یافته‌ایم. لذا روز قیامت ما را با آنان محشور گردان).

معتبر و راجح، توجیه دوم است.^(۱)

ولا تخزنا یوم القیامة - مراد از «خزی» در این جا شرمندگی میدان محشر است، نه دوزخ. چون ابرار و صالحان به دوزخ نمی روند. دعا می کنند که ما را در روز قیامت به سبب گناهان مان شرمنده و رسوا مگردان.

انک لا تخلف المیعاد - تو هیچ زمان خلاف وعده نمی کنی. بنابراین، امیدواریم که ما را طبق وعده‌ی خود جزای خیر دهی و با رسولان خود نمایی.

سؤال عقلی: ظاهر است که خلاف وعده از ذات الهی محال است. پس وقتی که وجود یک چیز اصلاً محال است، دعا کردن برای طلب آن یا برای عدم آن چه فایده‌ای دارد؟

جواب: اصولاً مقصود در دعا طلب فعل نیست، بلکه اظهار عبدیت یا طلب توفیق به انجام اعمالی است که در انسان اهلیت و لیاقت حصول موعود را پیدا می کند. به همین دلیل انسان هنگام دعا کردن نباید طلب فعل را مقصود خود بگرداند. بلکه باید به نیت اظهار عجز و عبدیت دعا نماید. روی همین نکته

است که بسیاری چیزها وجودشان ثابت نیست، اما در قرآن دستور دعا به آن آمده است. مثلاً معلوم است که خداوند متعال به غیر حق فیصله نمی‌نماید، اما در دعا برای انکسار و نیازمندی می‌توان گفت: «رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ» (انبیاء: ۱۱۲).

اوصاف اولوالالباب

در این آیه‌ها، برای «اولوالالباب» چند صفت بیان شد که ترتیباً عبارت‌اند از: ۱- همیشه در یاد خدا، ایستاده باشند یا نشسته یا خوابیده و غافل نبودن از او تعالی در هیچ حال و تحت هیچ شرایطی. ۲- تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین و پی بردن به وحدانیت و قدرت بی‌همتای اله العالمین، ۳- اعتراف به عبدیت خویش و ربوبیت اله العالمین و طلب آمرزش و دعا خواستن از او تعالی، ۴- دعای دور ماندن از جهنم و رسوایی. آخرت، ۵- دعای مرگ مثل مرگ ابرار و محشور شدن در زمره‌ی نیکان.

فضایل چند آیه‌ی پایانی سوره‌ی «آل عمران»

آیه‌هایی که تفسیر شد، دارای فضایی هستند که آن‌ها را ممتاز و دارای ویژگی خاص می‌گرداند. در روایات چنین آمده است:

۱- از حضرت عثمان رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«کسی که در شب آیه‌های آخر سوره‌ی آل عمران را بخواند، ثواب عبادت

تمام شب برای او نوشته می‌شود.»^(۱)

۲- در روایتی دیگر آمده است: وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله شب‌ها برای عبادت

۱. به روایت دارمی در سنن از عثمان بن عفان رضی الله عنه: من کتاب فضل القرآن / باب ۱۶ «فی فضل آل عمران»، ش ۳۳۹۹.

از خواب بلند می شدند، بعد از خواندن کلمه‌ی توحید و تمجید همین آیات را می خواندند و به جانب آسمان می نگرستند. (۱)

۳- از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مروی است: پدرم مرا به خانه‌ی خاله‌ام میمونه رضی الله عنها فرستاد تا طریق تهجد و عبادت شبانه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله را ببینم و یاد بگیرم. در آنجا دیدم رسول الله صلی الله علیه و آله ثلث آخر شب بیدار شدند و پس از خواندن کلمه‌ی توحید و تمجید، همین آیات را تلاوت نمودند. (۲)

بنابراین روایات، خواندن این آیه‌ها برای تهجدگزار بعد از بیدار شدن مستحب است.

علوم و معارف

□ اقسام عقل

در آیه‌ها به عقل و صاحبان عقل اشاره رفت. اینک باید دانست عقل چند قسم است و صاحبان چه نوع عقلی عاقل و «اولوالالباب» گفته می شوند.

عقل بر دو گونه است: عقل سلیم و عقل سقیم. سقم عقل در نتیجه‌ی اعمال خود انسان به وجود می آید. اگر انسان عقل خودش را در بندگی و عبادت خداوند متعال صرف کند، تمام عقل سلیم است و اگر به چیزهای دنی و دروغین دنیا و مطالب ضلالت بار متوجه کند، عقل او را «عقل سقیم» می نامند. مثلاً اگر یکی به تدریس و تعلیم قرآن و حدیث و علوم می که برای انسان مفید و برای آخرتش کارساز و ثمربخش است مشغول شود، دلیل بر این است که عقل

۱. به روایت ابن السنی و ابن مردویه و ابونعیم و ابن عساکر از ابوهریره رضی الله عنه (الدر المنثور: ۱۱۶/۲).
 ۲. با تفصیل بیشتر به روایت بخاری در صحیح: تفسیر القرآن / سوره‌ی آل عمران / باب ۱۷، ش ۴۵۶۹ و باب ۱۸، ش ۴۵۷۰ و باب ۱۹، ش ۴۵۷۱ و باب ۲۰، ش ۴۵۷۲ و... - و مسلم در صحیح: صلاة المسافرین و قضاها / باب ۲۶، الدعاء فی صلاة الیل و قیامه، ش ۱۸۱ به بعد (۷۶۳) - و بغوی در تفسیر: ۳۸۵/۱ - ۳۸۴ - و... .

او سلیم است. زیرا عقل حکم می‌کند که باید کاری کرد که به حیات ابدی رسید. برعکس، اگر کسی مشغول علوم ضلالت آمیز و بسیار سطحی گردد که جز در دنیا فایده‌ای از آن‌ها متصور و متوقع نیست یا اصلاً جز ضرر چیزی ندارد، وی دارای «عقل سقیم» است. همین طور اگر کسی با اسلحه‌اش، دشمنان را بکشد، دارای «عقل سلیم» و اگر کسی دیگر با اسلحه‌اش دوست و برادرش را بکشد، دارای «عقل سقیم» است.

در جلوی حضرت علی رضی الله عنه از اهل صنایع تعریف و تمجید نمودند. ایشان فرمودند: «لولا الحمق لخربت الدنيا» (اگر احمق‌ها نمی‌بودند، دنیا خراب می‌شد.) آن حضرت رضی الله عنه می‌خواست بفهماند کسانی که دارای عقل سقیم‌اند، برای نظام و تعمیم ظاهری دنیا آفریده شده‌اند. آنان که همت بلند دارند و عقل‌شان سلیم است، به چیزهای عالی‌تر فکر می‌کنند.

□ صدا در «ذکر»

«ذکر» به اعتبار پستی و بلندی آواز بر سه قسم است:

۱- ذکر خفی، ۲- ذکر جهری متوسط، ۳- ذکر جهری مفرط.

«ذکر خفی» آن است که در دل و به تصور باشد. این نوع ذکر نزد همه جایز

است و در قرآن و احادیث به آن تصریح شده است.

«جهر متوسط» آن است که صدای ذاکر را کسانی که در اطرافش باشند،

بشنوند. درجه‌ی ادنای این ذکر آن است که فقط خودش صدایش را بشنود. این

ذکر هم نزد جمهور جایز است.

ذکری که صدای آن از خانه خارج شود، «جهر مفرط» است و این نزد حنفیه

بدعت است.

ند حضرت نقشبندیه، جهر مفرط اگر با اختیار باشد، بدعت است و اگر بدون اختیار یا برای تعلیم مریدان باشد، جایز است.

□ ذکر دایم؛ غذای جان عاشقان

در آیهی دوم، اولین وصف «اولوالالباب»، ذکر دایم قید شده است و این دوام ذکر، غذای روح عاشقان خداوند متعال و مؤمنان واقعی است. از بزرگان قصه‌ی این حالت‌شان به گونه‌ها و الفاظ مختلف نقل شده است. یکی می‌گوید:

شب و روز بجز ذکر تو در خاطر من نیست

بلکه در خلوت جان غیر تو کس حاضر نیست

حافظ رحمته الله فرمود:

مرا روزی مباد آندم که بی‌یاد تو بنشینم

و در جایی دیگر:

حجاب کثرت از هم بر دریده

به خلوت‌گاه وحدت آرمیده

ره وهم خود بر خویش بسته

به حق پیوسته و از خویش رسته

مولانای رومی رحمته الله فرمود:

اندرین ره می‌تراش و می‌خراش

تا دم آخر، دمی غافل مباش

خواجه مجدد الف ثانی رحمته الله فرمودند: اگر اتفاقاً عمر نوحم بدهند، اگر یک

لحظه از ذکر خداوند متعال غافل شوم، خودم را مسلمان نمی‌دانم.

شأن صحابه رضی الله عنهم همین بود. آنان مصداق این آیه بودند: ﴿رَجَالٌ لَا تُلَهِيمُ

تِجَارَةً وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [نور: ۳۷]. مردانی که نه تجارت و نه خرید و فروش از یاد خدا بازشان

می‌دارد.

■ همراهی با «ابرار»، دعای اولوالالباب

معیت ابرار که در قرآن کریم دعا و آرزوی اولوالالباب گفته شده است، به یکی از پنج صورت زیر تحقق می‌یابد:

۱- معیت ذاتی - و آن این است که دعا می‌کند خود از آنان باشد و وقتی دعایش اجابت شد، در ارشادات و اذکار و سایر وظایف‌شان همراهی‌شان می‌کند و از آنان قرار می‌گیرد.

۲- معیت وصفی - این است که خود را با صفات ابرار مزین می‌کند؛ در لباس، عبادت، سیرت، اخلاق و...

۳- معیت معنوی - شخصی از ابرار یا در صفات اولیا و ابرار نیست، اما محبت آنان را در قلب جای می‌دهد و دعا می‌کند. رسول الله ﷺ فرمودند: «المرا مع من احب»^(۱) (هر شخص با کسی خواهد بود که وی را دوست دارد) و این گویای معیت معنوی است.

۴- معیت مکانی - در جایی باشد که ابرار هستند و در جایی بمیرد که ابرار دفن شده یا دفن می‌شوند. مانند دعای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه که از خداوند متعال خواست او را در سرزمین پیامبرش شهادت بدهد و در جوار او جای دهد و دیدیم که این دعایش مقبول گشت.

۵- معیت مسلکی یا مذهبی - تمنا می‌کند که در رشته‌ی نیکان منسلک شود و در آن مسلک بمیرد. مانند سلسله‌ی علما و فقها و ایمه‌ی اربعه و دیگر علمای کبار و سلسله‌ی عرفا و صوفیای کرام که برگزیدگان خداوند متعال هستند. پس این از شامت آن دسته از کسان است که از تقلید‌گریزان‌اند. چنین افرادی

۱. به روایت بخاری در صحیح از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: کتاب الأدب / باب ۹۶، ش ۶۱۶۸ الی ۶۱۷۰ - و مسلم در صحیح: کتاب البر و الصلة / باب ۵۰، ش ۱۶۵ (۲۶۴۰) و...

هیچگاه اولوالالباب نیستند. عقل هم همین ضرورت و فضیلت را مقتضی و مؤید است. چون عاقل، قوم بی سرپرست را اصلاً قومی منظم و منضبط نمی‌داند. پس کناره‌گیری از بزرگان کاری بی‌دلیل است و از اوصاف اولوالالباب به دور.

□ مسائلی که از این آیه‌ها استنباط می‌شوند

۱- اگر کسی قسم بخورد که چنانچه دنیا ده یا پنج دقیقه از عبادت خالی باشد زخم طلاق است، حائث نمی‌شود. زیرا دنیا هیچگاه از عبادت که صورت‌های مختلف دارد، خالی نیست.

۲- قیام در نماز فرض، فرض است. پس اگر قدرت بر قیام حداقل به اندازه‌ی گفتن تکبیر تحریمه باشد، نشسته نماز خواندن جایز نیست. در چنین حالتی باید تکبیره تحریمه را ایستاده گفت و بعد اگر توان قیام نباشد، می‌توان نشسته نماز را ادامه داد. اگر به این اندازه طاقت ایستادن نباشد، آن وقت از همان آغاز نشسته نماز خواندن جایز است. امروزه بالأخص در زنان عدم دقت در این نکته شایع است. بسیاری از آنان در حالت صحّت هم نشسته نماز می‌خوانند و نمی‌دانند که به سبب این سهل‌انگاری تا چهل میلیون سال در دوزخ عذاب داده می‌شوند!

ابن ابی حاتم رضی الله عنه و طبرانی رضی الله عنه از طریق جویر رضی الله عنه از ضحاک رضی الله عنه از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت می‌کنند: این آیه در مورد نماز است. و بیان می‌کند که اگر نمازگذار قدرت قیام ندارد، در حالت قعود نماز بخواند و اگر قدرت قعود ندارد، آنگاه نمازش را خوابیده بر پهلو بخواند.^(۱)

علما گفته‌اند: اگر کسی به حالت خوابیده هم نمی‌تواند نماز بخواند، به دیوار یا چیزی دیگر تکیه دهد و اشارتاً نماز بخواند. اما به هر حال نمازش را بخواند و نماز از او ساقط نیست.

۳- اگر شخصی صاحب ذکر قلبی است و قلبش به ذکر الله ﷻ عادی گشته، در حکم این آیه داخل است. چون چنین کسی در هر حالت - خواب باشد یا بیدار - ذاکر است و غافل نیست.

۴- بعضی از مشایخ سلسله‌هایی مانند شاذلیه و قادریه و رفاعیه از این آیه استدلال کرده‌اند که ذکر در حالت قیام و با صدای بلند هم جایز است و آنان چنین می‌کنند.

دلیل دیگر این مشایخ عمل چند صحابه ﷺ است. روایت شده که چند نفر صحابه ﷺ که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه و عبدالله بن زبیر رضی الله عنه هم میان‌شان بودند، در روز عید به مصلی رفتند. در آنجا به ذکر خداوند متعال پرداختند. یکی از آنان گفت: مگر خداوند متعال نفرموده: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ و سپس به عنوان عمل بر این آیه و حصول تبرک از این عمل، ایستادند و شروع به ذکر خداوند متعال کردند.^(۱) این روایت با این استدلال ضعیف است، اما برای علما و مشایخ در این مورد دلایل صریح و وافیه دیگر در این مورد هست؛ آنان هیچگاه بدون دلیل کار نمی‌کنند.

۵- گروهی از این آیه دلیل گرفته‌اند که کفر و ضلال و کلاً تمام قبایح مخلوق خداوند متعال نیستند. زیرا این چیزها همه باطل‌اند و خداوند متعال در این آیه به زبان «اولوالالباب» می‌فرماید: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾. پس آنچه

که خداوند متعال آفریده، فقط غیر باطل هستند.^(۱) اما اهل سنت و جماعت عقیده دارند که این‌ها هم مخلوق خدایند و یقیناً در پیدایش این‌ها حکمت‌های فراوان نهفته است. لیکن ارتکاب به آن‌ها ممنوع است. در این مورد قبلاً نیز بحث کردیم.^(۲)

۶- بعضی از آیه‌ی ﴿وَلَا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ استدلال کرده‌اند که در قیامت عذاب روحانی از عذاب جسمانی سخت‌تر است. عذاب روحی همان طعن و ذلت و شرمندگی در جلوی خلایق است که شخص را می‌شکند و خورد می‌کند!

□ استدلال امام شافعی رحمته الله از آیه

امام شافعی رحمته الله از آیه‌ی ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ استدلال نمودند که مصلّی معذور در صورت عدم قدرت بر قیام و قعود، بر پهلو راست نماز بخواند و روی خود را به طرف قبله کند. اما به پشت نماز خواندن جایز نیست.

دلیل روایی امام شافعی رحمته الله روایت حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه است که می‌فرماید: مبتلای بواسیر بودم. از رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد نماز سوال کردم، فرمودند: «ایستاده نماز بخوان، اگر نمی‌توانی، نشسته بخوان و اگر این را هم نمی‌توانی، پس بر پهلو نماز بخوان.»^(۳)

امام ابوحنیفه رحمته الله با استدلال از روایات دیگر قایل است که در هر دو

۱. گوینده‌ی این سخن به نقل سید آلوسی رحمته الله، «طبرسی» است. (در تفسیر طبری) تحت همین آیه) و سپس خود ایشان استدلالش را جواب و عقیده‌اش را رد کرده است. (ر.ک: روح المعانی: ۴/۵۰۵ - ۵۰۴).
 ۲. ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/۸۵ الی ۸۸.

۳. به روایت بخاری در صحیح: تقصیر الصلاة / باب ۱۹ «اذا لم یطق قاعدتاً صلی علی جنب»، ش ۱۱۱۷ - و بغوی در تفسیر: ۱/۳۸۵ - و حاکم در مستدرک (به همین معنا): ۲/۲۹۹ (کتاب التفسیر).

صورت جایز است؛ به پهلو باشد یا به پشت فرقی ندارد. (۱)

■ استدلال معتزله و مرجئه از آیه دربارهی مرتکب کبیره

معتزله عقیده دارند که صاحب کبیره مؤمن نیست و بلکه کافر به شمار می‌رود. یکی از دلایل آنان همین آیه است. می‌گویند آیه دال است به این که هر کس که را خداوند او را در دوزخ داخل کرد، رسوا و ذلیل اش کرده است. اگر صاحب کبیره کافر نمی‌بود به دوزخ برده نمی‌شد و ذلیل کرده نمی‌شد؛ به این دلیل که خداوند متعال در جای دیگر فرموده: قوله تعالی ﴿تَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ (تحریم: ۱۸). پس رسوایی صاحب کبیره در آخرت دلیل بر این است که او مؤمن نیست.

جواب اهل سنت: خداوند متعال مؤمنان را مثل کافران دایم و تا ابد در دوزخ نگه نمی‌دارد. او را برای کفاره‌ی گناهانش برای مدتی که اعمال بد او مقتضی است، در دوزخ نگه می‌دارد و بعد به جنت می‌برد. عذاب مؤمن گناه کار در حکم طهارتی است که به وسیله‌ی آتش انجام می‌گیرد. مانند طلا که آتش آن را از غش و ناخالصی پاک و لایق استفاده و تزیین می‌گرداند.

ثانیاً، مراد از «خزی» در آیه، شرمندگی در محشر میدان است نه رسوایی و هلاکی در آتش جهنم؛ چنان‌که گفتیم.

۱. البته نزد حنفیه صورت اول، اولی و بهتر است. اما اگر توان آن را نداشته باشد، بر پشت خوابیده نماز بخواند هم جایز است و حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه نمی‌تواند حجة بر دیگران و بر عدم جواز نماز مستلقیاً (خوابیده باشد) باشد؛ چون احتمال دارد که این حکم برای او خاص بوده است زیرا او مبتلا به مرض بواسیر بوده و نمی‌توانسته به صورت استلقاء نماز بخواند و طبق حال او به او دستور داده شده است ورنه، در حدیثی دیگر که از حضرت علی رضی الله عنه مروی است آمده که آن حضرت فرمودند: «کسی که نتواند بر پهلو نماز بخواند، بر پشت خوابیده نماز بخواند». و روایتی دیگر از ابن عمر رضی الله عنهما نیز موجود است که فرمودند: یصلی المریض مستلقیاً علی قفاه تلی قدماه القبلة. (به روایت دارقطنی در سنن: ۴۳/۲-۴۲، باب صلوٰة المریض ... ش ۱ و ۲ - ایضاً رک: اعلاء السنن: ۱۷۰/۷ الی ۱۸۴).

برعکس معتزله، مرجئه عقیده دارند که با ایمان، هیچ عمل بدی - ولو این که کبیره باشد - به دوزخ منجر نمی شود. چون به عقیده ی آنان گناه ضرری بر ایمان ندارد!

استدلال مرجئه از قرآن چنین است: خداوند متعال فرموده: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (حجرات: ۱۹). معلوم می شود مؤمنان با وجود جنگ که کبیره است مؤمن هستند. در آیه ی دیگر او تعالی فرموده که مؤمنان را هرگز به دوزخ نمی برد. ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [تحریم: ۸].

جواب اهل سنت: خداوند متعال مؤمنان کامل، یعنی کسانی را که گناه نکرده اند یا کرده اند ولی پس از آن توبه کرده اند، به دوزخ نمی برد. در آیه ی ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ منظور از «آمنوا» مؤمنان کامل و تائب است. مؤمنی که گناه کبیره بکند و توبه هم نکند، مؤمن ناقص است و به اندازه ی گناه مجازات می شود. آیات بی شمار و احادیث زیاد دال صریح بر این موضوع هستند.

معتزله از این آیه این استدلال را هم کرده اند که در روز قیامت هیچ نوع شفاعتی در کار نیست؛ زیرا در حق ظالمان به اطلاق نفی انصار شده است: (ما للظالمین من انصار)

جواب اهل سنت: این استدلال به سه صورت جواب داده می شود:

۱ - مراد از «ظالم» در این جا ظالم کامل است؛ یعنی کسی که به درجه ی کفر رسیده باشد.

۲ - اگر هم بپذیریم که منظور از ظالم، مؤمنان گناهکار هستند، نفی ناصر به معنای منع سفارش کننده نیست. زیرا «نصر» به معنی دور کردن مصیبت از شخص به زور و قدرت است و «شفاعت» به دفع مصیبت با ملایمت و نرمی نه

با قدرت و زور می‌گویند. آری، در آن روز برای گناهکاران مؤمن هیچ نصرتی که به زور باشد نیست، و اما شفاعتِ شفاعت‌کنندگان را ممانعتی نیست.

۳- برای ظالم ناصری نیست که او را از دخول نار منع کند، نه از خروج دوزخ پس از مجازات.^(۱)

▣ استدلال حضرت جعفر صادق علیه السلام از آیه

حضرت جعفر صادق علیه السلام از این آیه‌ها استنباط کرده که هر کس دچار مشکلی گردد، برود وضو کند و دو رکعت نماز بخواند و سپس پنج مرتبه بگوید: «ربنا» و دفعه‌ی ششم بگوید: «حَلِّ مَشْكَاتِنَا»، ان شاء الله تعالی مشکل‌اش حل خواهد شد، زیرا پنج مرتبه گفتنِ «ربنا» موجب اجابت دعا می‌شود.

در اثری آمده که حضرت موسی علیه السلام دعا می‌کرد و گفت: «یا رب...»، خداوند در جوابش فرمود: «لییک». حضرت موسی علیه السلام با تعجب پرسید: «یا رب هذا خالص لی؟» (پروردگارا! آیا این نوع جواب تو فقط برای من است؟) فرمود: نه، برای هر کسی که به ربوبیت من معتقد باشد و با این اسم مرا صدا بزند.^(۲)

مسائل سلوک و عرفان

قره تعالی: ﴿وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ -

در این آیه دو مسأله از عرفان وجود دارد: یکی این که فکر و مراقبه هم مثل

۱. مباحث کامل‌تر این مطلب را بخوانید در: تفسیر کبیر: ۱۴۱/۹ الی ۱۴۴ - و روح المعانی: ۵۰۷/۴ - ۵۰۶.

۲. روح المعانی: ۵۱۲/۴.

ذکر یک نوع عبادت است. دوم این که محل تفکر و مراقبه، مخلوقات اند؛ چون فرمودند: «فی خلق السموات و الارض». از این وجه گفته اند: «لا تفکروا فی ذات اللّٰه تعالیٰ» (۱)، (۲)

گویم: در این بیان رد گروه هایی هست که مراقبه و فکر و ذکر قلبی را ذکر و عبادت نمی دانند مثل غیر مقلدین و امثال شان.

و قوله تعالی: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ - چون معدوم هم در باطل داخل است و در این آیه نفی باطل است، معلوم شد که معدوم هم کلاً باطل و منفی نیست. پس آن چه که بعضی اکابر فرمودند که بوی وجود هم به ممکنات نرسیده (ما شمت الاعیان راثحة الوجود)، مؤول است و تأویلش این است که به وجود حقیقی که در مرتبه‌ی واسطه فی الثبوت است، محروم اند نه اتصاف مجازی که در واسطه فی العروض می باشد. (۳)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ

پس قبول کرد دعای آنان را پروردگارشان به این که من ضایع نمی سازم عمل هیچ عمل کننده‌ی از شما را، از مرد

أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

یا زن، بعضی از شما از جنس بعضی است. پس آنان که هجرت کردند و بیرون کرده شدند از خانه هایشان

۱. با این الفاظ، قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهما است که خود برگرفته شده از حدیث نبوی است. آن حضرت رضی الله عنهما خطاب به اصحابش که درباره‌ی مخلوقات خداوند متعال فکر می کردند، فرمود: «لا تفکروا فی الله، و لکن تفکروا فیما خلق الله» (به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/ ۳۲۳-۳۲۲، ش ۶/ ۴۷۰). این حدیث با اسانید متعدد و الفاظ متقارب دیگری هم روایت شده است (ر.ک: الدر المنثور: ۱۱۱/۲ - ۱۱۰).

۲. بیان القرآن تهنوی رحمته الله علیه: ۲/ ۸۴.

۳. همان، تلخیصاً.

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قَاتِلُوا وَ قَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
و رنجانیده شدند در راه من و جنگ کردند و کشته شدند، حتماً دور می‌کنم از آنان گناهانشان را و

لَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ط وَ
حتماً واردشان می‌سازم در باغ‌هایی که می‌رود زیر آن جوی‌ها به عنوان پاداش از نزد الله. و

اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ
در نزد الله پاداش نیک است ●

مفهوم کلی آیه: دعای مخلصان مورد اجابت قرار گرفت و نتیجه‌ی آن، قبول اعمال و ثبت جزای آنان - از زن و مرد - و کفاره‌ی ذنوب از مهاجران و رانده‌شدگان و مجاهدان و شهدا در راه خداوند متعال و وارد ساختن آنان در بهشت برین گردید. (که به طور کامل‌تر و اخصّ در حق مهاجران صحابه رضی الله عنهم به وقوع پیوست).

ربط و مناسبت

در آیه‌های قبل خداوند متعال صفات و دعا‌های «اولوالالباب» را بیان فرمود. در این آیه اجابت دعای آنان را بیان می‌فرماید.

سبب نزول

نزد بعضی این آیه شأن نزول خاصی دارد:
امام حاکم رضی الله عنه از حضرت ام سلمه رضی الله عنها روایت می‌کنند: به آن

حضرت ﷺ عرض داشتیم: یا رسول الله ﷺ! هیچ یادی از زنان در مورد هجرت از الله تعالی نمی شنوم! خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. انصار گفتند: این اولین گروه از زنان است که با ما همدوش شدند و خداوند متعال در قرآن از آنان در کنار ما یاد فرمود. (۱)

تفسیر و تبیین

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم... (۱۹۵)

فاستجاب لهم ربهم - «استجابت» و «اجابت» مترادف المعنی اند. استجابت از باب «استفعال» و اجابت از باب «افعال» است. علامه فراء رحمته الله می فرماید: در میان این دو فرق هست؛ «اجابت» مطلقاً به جواب دادن می گویند؛ برابر است که جواب رد باشد یا قبول و «استجابت» فقط برای جواب قبول و حصول مقصود به کار می رود. زیادتی «سین» در آن دال بر حصول مراد می باشد.

اني لا اضيع عمل عامل منكم - در «آئی» «با»ی سببیه محذوف است. در اصل «بائی لا اضیع» بوده است. یعنی: به این سبب که همانا من (خداوند) هیچ زمان عمل هیچ عاملی را ضایع نمی کنم. پس خداوند متعال دعاها و فریادهای تان را که عمل به شمار می روند، قبول می کند و ضایع نمی سازد.

نزد بعضی «با»ی محذوف در «آئی» برای صلهی ماقبل است.

«لا اضیع» از «اضاعة» است که در اصل به معنی هلاکت می باشد. مادهی

«تضیع» و «اضاعت» از «ضایع، یضیع، ضیعة» است. «لا اضیع» یعنی عمل را

۱. به روایت حاکم در مستدرک: ۳۰۰/۲ (کتاب التفسیر) - و واحدی در اسباب النزول: ۷۷ - و طبری در تفسیر: ۳/۵۵۶ - ۵۵۵، ش ۸۳۶۷ الی ۸۳۶۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر.

باطل نمی‌کنم و در عوض آن، ثوابی مقدر خواهم نمود.
«عمل عامل منکم» این عامل عام است.

من ذکر او انشی - «من» در اینجا بیانیه است و «عامل» را تفسیر و تبیین می‌کند. یعنی این عمل کنندگان مخصوص به یک جنس نیستند، بلکه مرد و زن مساویاً در این حکم (قبولیت اعمال) ملحوظ‌اند.

بعضکم من بعض - می‌فرماید: شما زنان از این که ذکرتان در قرآن به تصریح نیامده ناراحت نباشید، چون شما زنان و مردان همه از یکدیگر هستید؛ اول زن از مرد پیدا شده و سپس از زن و مرد، زن پیدا شده... و تمام انسان‌ها دارای پدر و مادر هستند که بدین ترتیب همه از یک طرف متعلق به پدر و از طرف دیگر متعلق به مادر هستند. پس عدم ذکر صریح شما زنان نباید موجب پریشانی شما گردد. زیرا شما تابع هستید و مردان متبوع‌اند؛ زمانی که نام متبوع گرفته شد، تابع تبعاً در آن داخل و ملحوظ است.^(۱)

در مورد «من» (در «بعضکم من بعض») چند قول وجود دارد:

- ۱ - به نظر برخی ابتدایه است. «من» مبتدا و مابعدش، خبر آن است. البته در این صورت مضاف محذوفی باید پذیرفته شود. یعنی «بعضکم من اصل بعض».
  - ۲ - نزد بعضی اتصالیه است. یعنی «بعضکم متصل و مخلط من بعض».
  - ۳ - شما زنان و مردان مسلمان از حیث دین با هم یکی هستید.
- فالدین هاجروا و اخرجوا - این صفات مهاجران است که در حیات مکی انواع زحمات و مشقات را تحمل کرده بودند. آیه در شأن همین گروه که شامل مردان و زنان می‌شد، نازل شده است.
- خداوند متعال درباره‌ی این بندگان مخلص و وفادار و با استقامت خویش

می فرماید که من چگونه عمل این مهاجران رانده شده از وطن و مال و اهل را ضایع کنم؛ در حالی که هجرت و تحمل مشقات و تکالیف طاقت فرسای شان محض به خاطر احیای اسلام و نصرت رسول من ﷺ بوده است؟

چنان که می دانیم این مهاجرت کنندگان در وسیع ترین دسته، شامل کسانی نیز می شد که از جاهای دیگر غیر از مکه مسلمان می شدند و با مجاهده ی فراوان و برداشت محرومیت ها و تهدیدها به مدینه می رفتند تا ایمان شان را ثابت و محفوظ نگه دارند. اینان با جان و مال دین اسلام را یاری رساندند. بسیاری از اینان فقیر و برده بودند و قبلاً تحت اختیار مالکان کافر و بی رحم قرار داشتند و با اسلام آوردن تحت وحشیانه ترین ستم ها و شکنجه های مالکان خویش قرار گرفتند که از جمله ی مردان این گروه یکی حضرت بلال رضی الله عنه بود که زیر شکنجه های مرگبار، عاشقانه «أحد، أحد» را ترنم می کرد و از زنان حضرت سمیه رضی الله عنها و حضرت زبیره رضی الله عنها بودند که قصه ی ستمدیدیگی و استقامت آهین شان، از داستان های ایمان افروز تاریخ اسلام به حساب می آید و ... بسیاری دیگر. غرض اشاره به مطلب آیه است، ورنه نمونه های این دسته از مهاجران بیش از آن است که در این مقال بتوان به طور مستقل به آن پرداخت. حتماً نمونه های زیادی از ماجرای ایمان افروز این افراد را شنیده یا خوانده اید^(۱).

اما امروزه ما مسلمانان به اندازه ی ترسو و بزدل شده ایم که با اندک زحمتی از اسلام و عقیده کنار می گیریم و گاه فقط به طمع مال مذهب خود را رها می نماییم و تشنه وار دنبال مادیات می گردیم. آیا این است مسلمانی؟! برای

۱. به طور مستقل و کافی بخوانید: «مصائب صحابه رضی الله عنهم»، اثر ارزنده ی مولانا نور الحسن بخاری با ترجمه ی روان شیخ الحدیث، مولانا عبد الرحمن سربازی حَفِظَهُ اللهُ.

چنین مسلمانانی تیغ شمشیر حضرت عمر رضی الله عنه می‌زیبدا!

ایمان، ایمان سمیه رضی الله عنها است. آن بانو علیرغم این که ابوجهل او را اخطار می‌کرد که اگر از اسلام دست بردارد و به دین قبل روی نیاورد، نابودش می‌کند، باز هم بر ایمان خود پایبند و به آن دل و جان بست. او چنان عاشق اسلام و ایمان شده بود که حاضر شد جان شیرین را نثار ایمانش کند. رضی الله عنها وعن سائر الصحابة.

به قول شیخ رحمته الله:

تو به یک زخمی گریزانی ز عشق تو بجز نامی نمی‌دانی ز عشق و قاتلوا و قتلوا - این کسان با پذیرفتن اسلام و مهاجرت به مدینه، کارشان پایان نیافت، بلکه در راه خداوند متعال مردانه به قتال و جهاد پرداختند (و قاتلوا) و بعضی از آنان در همین راه شهید شدند (و قتلوا) و ثابت کردند که اسلام را با دل و جان پذیرفته‌اند.

وقتی ایمان مسلمانان حقیقی باشد و احکام خداوند متعال و رسول او صلی الله علیه و آله مو به مو در زندگی‌شان اجرا گردد، ذلت از بین می‌رود؛ اگر بکشند هم با افتخار و سربلندی و برای اعلائی کلمة الله می‌کشند و اگر کشته شوند هم افتخار شهادت را کسب می‌کنند و عاشقانه به دیار معشوق می‌خرامند. تاریخ صدر اول اسلام نشان می‌دهد که دیری نباید ستم‌دیدی و مظلومیت با هجرت و یکپارچگی مسلمانان جای خود را به عزت و اقتدار داد. به قدرت خداوند متعال موفقیت‌هایی فراهم آمد که در آن مظلومان از ظالمان انتقام ظلم و ستم‌های شان را گرفتند. وقتی امیه بن خلف - از ظالمان بزرگ قریش که مسلمانان زیادی را تحت ستم قرار داده بود - در غزوه‌ی بدر کوشش کرد جان سالم به دربرد، با این اعلام بلال رضی الله عنه که: «ای انصار الله! این امیه بن خلف، رأس

کفر است»، انصار به دنبالش دویدند و او را گرفتند و با نیزه شکمش را دریدند! (۱) همین بود عاقبت ظالمان دیگری چون ابوجهل و ... اما عاقبت مهاجران - اعم از زن و مرد - عزت در دنیا و کفاره‌ی ذنوب و ورود به بهشت در آخرت بود.

لَا يَغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ

نباید بفریبید ترا آمد و شد کافران در شهرها • این بهره‌مندی اندک است. بعد از آن

مَا وَهُمْ جَنَّهُمْ ۖ وَ بئْسَ الْمِهَادُ ﴿١١٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ

جای آنان در دوزخ است و آن بد جایی است! • لیکن آنان که ترسیدند از پروردگار خود، برای آنان هست

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَ

بوستان‌ها که می‌رود زیر آن جوی‌ها؛ جاویدان در آنها می‌مانند به عنوان تحفه از نزد الله.

مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّابْرَارِ ﴿١١٨﴾ وَ إِنِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ

و آن چه نزد الله است بهتر است برای نیکوکاران • و هر آئینه از اهل کتاب کسانی‌اند که ایمان می‌آورند

بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ

به‌الله و به‌آن چه فرودآورده شد به‌سوی شما و آن چه که فرودآورده شد به‌سوی آنان؛ درحالی‌که فروتنی‌کنندگان‌اند

بِآيَةِ اللَّهِ ثُمَّ قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

برای الله، نمی‌ستانند عوض آیت‌های الله بهای اندک. آن گروه، برایشان هست مزد نزد پروردگارشان. هر آئینه

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ

الله زود حساب‌کننده است • ای مؤمنان! صبر کنید و همدیگر را به صبر وادارید و

رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

● برای جهاد آماده باشید و بترسید از الله، باشد که رستگار شوید

مفهوم کلی آیه‌ها: مسلمانان باید بدانند که دنیا جای آسایش و برای همیشه نیست، بلکه مزرعه‌ی آخرت و گذرگاهی موقت است که همه باید از آن بگذرند و رهسپار موطن اصلی و همیشگی خود گردند. بنابراین، نباید با دیدن آسایش و جولان‌های وسیع تجاری و بازرگانی کافران، پریشان شوند و خود را بی چیز بیندارند. جای مؤمنان در بهشت است که نعمت‌های بزرگ و لازوالی در خود دارد و جای کافران در جهنم است؛ جایی که یک لحظه عذاب آن، تمام لذت‌های دنیوی آنان را از فکرشان به در می‌کند. پس مسلمانان به جای این پندارها باید صبر نمایند و در راه خداوند متعال جهاد نمایند و تقوا پیشه سازند.

ربط و مناسبت

در آیه‌های قبل خداوند متعال حالت و وعده‌ی ثواب و اجر عظیم اخروی اولوالالباب و مؤمنان را که از دست مخالفان دین و ایمان اذیت و آزار دیده و می‌بینند، بیان فرمود. در این آیات، رسول الله ﷺ و مؤمنان را تسلی می‌دهد که شما از این که کفار اموال و امکانات دنیا دارند و در ناز و نعمت به سر می‌برند، پریشان نباشید و این را چیزی بزرگ تصور نکنید و خواهان آن هم نباشید. چون دنیا جز متاعی قلیل و ناپدیدار بیش نیست. در حالی که برای شما در آخرت، پاداشی بزرگ و جاوید انتظار می‌کشد!

سبب نزول

علامه واحدی رحمته الله می فرماید: چون کفار قریش در تعیش و ناز و نعمت به سر می بردند و دارای اموال و همیشه مشغول تجارت بودند، برخی از مسلمانان غمگین شدند و اظهار داشتند که دشمنان خداوند متعال در ناز و نعمت و ثروت هستند، اما ما از گرسنگی و مصایب داریم نابود می شویم. در همین زمان جهت تسلی دادن آنان آیهی ﴿لَا يَغْرَتُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ...﴾ (۱۹۶) نازل شد. (۱)

به قول بعضی دیگر: چون مسلمانان، یهود را در چنین حالتی دیدند، حسرت خوردند. در همین مورد آیهی مذکور نازل گردید. (۲)

در مورد آیهی ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ...﴾ (۱۹۶) علامه ابن جریر رحمته الله از حضرت جابر رضی الله عنه آورده که ایشان فرمود هنگامی که «نجاشی» (پادشاه حبشه) فوت نموده، رسول الله صلی الله علیه و آله ما را جمع نمود و بر او غایبانه نماز جنازه خواند. منافقان با دیدن این فعل، لب به طعنه و تمسخر گشودند و گفتند: «ببینید! محمد صلی الله علیه و آله» برای یک فرد نصرانی که هرگز او را ندیده، نماز جنازه ی غایبانه می خواند!» (۳) (معلوم می شود که او با آنان دوستی دارد، اما به ما می گوید با اهل کتاب دوستی نکنید!) در همین مورد آیهی ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ...﴾ نازل شد. این سخن از حضرات ابن عباس، انس، قتاده رضی الله عنه نیز روایت شده است. (۴)

«نجاشی» پادشاه حبشه (اتیوپی امروز) و نام او «اصحمه» بود. او مردی

۱. اسباب النزول واحدی: ۷۸ - و تفسیر بغوی: ۳۸۷/۱.

۲. البحر المحيط: ۱۴۶/۳ - و روح المعانی: ۵۱۸/۴.

۳. تفسیر طبری: ۵۵۹/۳، ش ۸۳۷۶.

۴. به روایت طبری در تفسیر: ۵۶۰/۳ - ۵۵۹، ۸۳۷۷ الی ۸۳۸۱ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۲۶/۲، ش ۴۷۲۸ و ۴۷۲۹ - و واحدی در اسباب النزول از انس رضی الله عنه: ۷۸.

صالح از نصاری بود و برای مسلمانان قلبی شفیق داشت. به همین دلیل مسلمانان در اولین و دومین هجرت، به حبشه رفتند. نجاشی رضی الله عنه به برکت همین هجرت‌ها و شنیدن حقایق اسلام و آیات الهی از زبان مسلمانان مشرف به اسلام شد. حضرت ام حبیبه رضی الله عنها (از امهات مؤمنان) که یکی از مهاجران بود، با وساطت و وکالت نجاشی رضی الله عنه در نکاح رسول الله صلی الله علیه و آله در آمد. علامه عطا بن ابی رباح رضی الله عنه می‌فرماید: آیه در مورد چهل نفر از اهل نجران (از بنی حارث) که بر دین عیسوی بودند و جمعاً مشرف به اسلام شدند، نازل گردید. (۱)

قول‌های دیگری نیز در این باره گفته شده است، اما قول اول راجح است. (۲)

تفسیر و تبیین

لا یفرنک تقلب الذین کفروا... (۱۹۶)

لا یفرنک - یعنی: در فریب نیندازد تو را. این خطاب یا خاص است به رسول الله صلی الله علیه و آله که در این صورت تبعاً برای آگاهی تمام امت نیز است یا عام است و به هر کس متوجه است.

«تقلّب» یعنی مکرراً به جانبی رفتن و سپس بازگشتن.

«فی البلاد» متعلق به «تقلّب» است. یعنی اگر در هر شهری برای معامله و

تجارت بروند، ناراحت نباشید و فریب نخورید.

متاع قلیل - در اینجا «هو» محذوف است که مرجع آن تقلب و تجارت و اموال

۱. روح المعانی: ۵۲۱/۴.

۲. ر.ک: تفسیر طبری: ۵۶۰/۳ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۲۷/۲ - ۳۲۶ - و تفسیر کبیر: ۱۵۴/۹ -

و روح المعانی: ۵۲۱/۴.

کافران است. یعنی کفار گرچه به ظاهر در عیش و عشرت قرار دارند، اما این، در عین حال قلیل و ناپایدار است که دلبستگی به آن شایسته نیست. به طوری که اگر همه‌ی هستی و خزاین دنیا جمع و ارزیابی شوند، به اندازه‌ی یک متر زمین جنت ارزش ندارد. برای مسلمانان با خواندن یک بار تسبیح، برایش درختی در جنت کاشته می‌شود و اگر یک دفعه سوره‌ی «اخلاص» را بخواند، قصر بزرگی که ارزشش مافوق تصور است، برایش ساخته می‌شود و بدین وسیله سلطنت جنت و آرامش در آن را خریداری می‌کند.

در «صحیح مسلم» حدیثی از رسول الله ﷺ روایت شده که بدین الفاظ می‌باشد:

«وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَيَنْظُرُ بِمِ تَرَجَعُ»^(۱)
 (سوگند به خدا که ارزش دنیا در مقابل آخرت بیش از این نیست که شخصی انگشتش را در دریا فرو کند و سپس بیرون آورد - ببیند چه مقدار از آب دریا با خود آورده است!)

امروزه معامله دگرگون شده است؛ اگر کسی دارای ثروت باشد، مردم بر آن رشک می‌خورند، اما به طالب علمی که علوم قرآن و درس دینی را فرا گیرد، رشک نمی‌خورند و بلکه برعکس او را به دیده‌ی حقارت می‌نگرند!

ثم ما رآهم جهنم و بنس المهاد (۱۹۷)

در این کریمه عاقبت اخروی کفار را بیان می‌فرماید. آنان با این که دارای اموال و ثروت هستند، بالاخره جای‌شان در جهنم است که عذاب آن از حد

۱. به روایت مسلم در صحیح از مستورد: کتاب الجنة وصفة نعيمها و اهلها / باب ۱۴ «فناء الدنيا» و بیان الحشر يوم القيامة، ش ۲۸۵۸ - و ترمذی در سنن زهد / باب ۱۵ و گفته: «هذا حديث حسن صحيح» - و نسایی در سنن کبری: رقائق - و ابن ماجه در سنن زهد / باب ۳ «مثل الدنيا»، ش ۴۱۰۸.

تصور بیرون است و بد جایگاهی است آن.

«مهاده» جمع «مهده» و از «مهده، یمهده» است. به معنی گهواره و هر چیزی که فرش کرده شده و برای کسی مستقر باشد. این جا به معنی قرارگاه و کنایه به این حقیقت است که آنان هرگز و برای لحظه‌ای هم از جهنم رهایی نمی‌یابند؛ همچنان که طفل در گهواره نمی‌تواند تکان بخورد و بیرون آید.
در حدیث آمده:

«خداوند متعال روز قیامت به فرشتگان دستور می‌دهد کافری را که در دنیا از همه متنعم‌تر بوده، یک بار در جهنم فرو برند و باز بیرون آورند و آنان چنین می‌کنند. سپس از او سؤال می‌شود: ای فلان، آیا هرگز در دنیا خوشی و لذتی داشته‌ای؟ او در جواب می‌گوید: اصلاً در دنیا عیش و خوشی ندیده‌ام! بعد از او مسلمانی را که در دنیا بیشتر از همه به انواع مشقت‌ها و مصایب گرفتار بوده است به دستور خداوند متعال یک‌بار به جنت می‌برند و سپس از او می‌پرسند: آیا در دنیا بلا و مشقت دیده‌ای؟ می‌گوید: اصلاً بلا و مشقتی ندیده‌ام!»^(۱)

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنت... (۱۹۸)

لكن الذين اتقوا - «لکن» در این جا برای استدراک است. یعنی رشک بر حال کافران در گشت و گذارهای دنیوی و تجاری و... نباید باشد، بلکه بر حال چنین کسانی باید رشک خورد که از خداوند متعال می‌ترسند و تقوا اختیار می‌کنند و در عوض خداوند متعال برای شان بهشت را با نعمت‌های فراوان مهیا می‌کند.
نزلاً من عندالله - «نزل» به چند معنا به کار می‌رود: ۱- مهمانی، و به شخصی که

۱. به روایت ابن ماجه در سنن از انس بن مالک رضی الله عنه مرفوعاً: زهد / باب ۳۸ «صفة النار»، ش

مهمان می شود، «نازل» می گویند. ۲- توشه، ۳- گروهی که در جایی نزول کنند و فرود آیند. در این محل معنای اول مراد است که به معنی مهمانی و پذیرایی و تشریفات است.

در به کار بردن این کلمه، دو حکمت موجود است: یکی این که آنان در عوض تکالیف بندگی، مهمانی کرده می شوند تا پاداش آن مشقت‌ها به آنان اعطا گردد و دوم این که این یک نوع قدردانی است تا متقیان و مؤمنان مصیبت دیده بدانند. که خداوند متعال کارها و زحمات آنان را قدر می نهد و دوست‌شان دارد؛ چنان‌که عموماً در مهمانی‌ها دو چیز مورد توجه میزبان است: یکی جویایی حال مهمان و رفع خستگی او و دوم قدردانی از او. وما عند الله خیر الا برار - یعنی آن‌چه برای نیکوکاران نزد خداوند متعال از انواع خیر و پاداش موجود است، از هر چیز بهتر است که از جمله‌ی آن نعمت‌های بزرگ، یکی جنت است و هم چنین رؤیت خداوند متعال که در جنت نصیب مؤمنان خواهد شد و از تمام لذایذ و نعمت‌های بهشت بزرگ‌تر است.

و ان من اهل الکتاب لمن یؤمن بالله... (۱۹۹)

خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: همه‌ی اهل کتاب یکسان نیستند، بلکه از آنان کسانی هستند که بر کتاب خودشان ایمان آورده‌اند و بعد مشرف به اسلام شده‌اند و به کتاب شما مسلمانان «قرآن»، هم ایمان دارند. ...لا یشترون بایت الله - یعنی آن دسته از اهل کتاب مسلمان، در کتاب خداوند متعال خیانت نمی‌کنند و بر هر چه که «تورات» و «انجیل» گفته‌اند، ایمان دارند و به همین دلیل نیز به اسلام راه یافته‌اند (چون «تورات» و «انجیل» پیروان‌شان را به تصدیق اسلام و قرآن و حضرت محمد ﷺ امر کرده‌اند).

ان الله سريع الحساب - در آخر یادآوری می‌کند که او تعالی «سريع الحساب» است. این وصف دو توجیه دارد: ۱- برای همه زود حساب گیرنده است، ۲- برای مؤمنان زود و به آسانی حساب می‌گیرد. در روایت آمده: چون آیه‌ی ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [معارج: ۴] عروج می‌کنند روح و فرشتگان در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است، نازل گردید. صحابه رضی الله عنهم حیران شدند و از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدند: که معنای این سخن چیست؟ این چه روز درازی خواهد بود! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند:

سوگند به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست این روز برای مومنان بسیار کوتاه خواهد شد؛ چنان‌که برایش آسان‌تر از خواندن نماز فرض در دنیا می‌شود.^(۱) (پس این برای کافران است و برای مؤمنان چنین نیست؛ از مؤمنان زود حساب گرفته می‌شود.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَقُوا اللَّهَ... (۲۰۰)

این آیه‌ی کریمه، آخرین آیه‌ی این سوره (آل عمران) است و با تمام مضامین و احکام سوره ارتباط کامل دارد و در واقع اجمال همه‌ی سوره است. مفسران اتفاق دارند که این آیه به منزله‌ی کوزه‌ای است که دریا در آن بند شده است. چون در این سوره بیان اصول دین (توحید و نبوت و معاد) و فروع دین (حج، جهاد، احوال مؤمنان و کافران و ...) است و همه‌ی این مضامین در این آیه گنجانده شده‌اند. واضح‌تر گفته شود: تمام اعمالی که متعلق به بشر هستند، از دو حال خالی نیستند: ۱- اعمالی که به خود انسان تعلق دارند (اعمال ذاتی و

۱. به روایت احمد در مسند از ابوسعید خدری رضی الله عنه - و ابن حبان در صحیح - و ابویعلی در مسند (الدر المنثور: ۶/۲۶۵ - ۲۶۶) - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۲/۲۲۸ - ۲۲۷، ش ۳۴۸۶۷.

شخصی)، ۲- اعمالی که به او و دیگران مشترکاً تعلق دارند (اعمال اجتماعی). باز قسم اول انواع مختلف دارد: به طور مثال: خودش عمل می‌کند و پرهیزگاری پیشه می‌سازد، یا مشقت‌ها بر او هجوم می‌آورند و ... و در تمام این کارها صبر ضروری است؛ زیرا عمل یا پرهیز از عمل بدون صبر ممکن نیست. همه‌ی این مطالب در این کریمه به صورتی دیگر و بسیار مجمل گنجانده شده‌اند. در تفسیر و تبیین این مطالب، بیشتر متوجه این جامعیت می‌شویم.

پایه‌ها الذین امنوا اصبروا - «صبر» لفظی جامع و اجمالاً بر سه قسم است: ۱- صبر بر مصایب و بلاها، ۲- صبر بر طاعات، ۳- صبر از معصیت.

«صبر بر مصایب» به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱- صبر بر مصیبت دینی، ۲- صبر بر مصیبت دنیوی. و این هم سه صورت دارد: مصیبت دنیوی بر جان و بدن خود او می‌آید یا بر اولاد او می‌آید یا به مال و ثروت او می‌رسد. در همه‌ی این موارد، خداوند متعال انسان را به صبر نمودن امر فرموده است. اگر بر جان او ضرر و مصیبت و بیماری برسد، باید صبر و تحمل داشته باشد و جزع و ناسپاسی خداوند متعال را نکند. چون بر اولاد او مصیبت بیاید، ناسپاسی خداوند متعال را نکند و طبق دستور شریعت در صدد معالجه و چاره‌سازی برآید. و همچنین اگر ضرر مالی به او برسد، سرو صدا و غوغا به پا نکند، در هر صورت صبر نماید و شکر خداوند متعال را بجا بیاورد و از او مدد جوید.

«صبر بر طاعات» نیز بر چهار قسم تقسیم می‌شود: ۱- صبر در اعتقادات، مثلاً در مسایل دقیق عقیدتی غور نکند و در امواج سهمگین نظریات و استدلالات ناشیانه به شنا نپردازد، بلکه صبر را پیشه سازد و از مقتدایان پیروی نماید. در غیر این صورت، منحرف خواهد گشت. یا با اهل باطل و افراد فاسد العقیده ارتباط نداشته باشد و چون آنان بخوانند او را به سوی خودشان

بکشانند، قدم ثابت نماید و استوار بماند و مصداق این شعر باشد:

مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو   مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو

۲- صبر در عبادات و اعمال، ۳- صبر در اخلاقیات؛ هم در درون و باطن و هم در ظاهر. یعنی خودش را در ظاهر و باطن مزین به اخلاق حسنه نماید؛ به طوری که اگر به او بدی هم بکنند، با اخلاق خوب عکس‌العمل نشان دهد. ۴- صبر در معاملات. یعنی در تمام معاملات اجتماعی و فردی از دستورات و قیودات شریعت پا فراتر نهد و در موارد ممنوع و منهی، احکام و دستورات شرعی را زیر پا نگذارد.

«صبر از معصیت» نیز اقسام و مراتب مختلفی دارد، اما اجمالاً این که: در برابر همه‌ی معصیت‌ها - اعتقادی باشند یا عملی و عبادی یا اخلاقی و معاملاتی - با سپر صبر خودش را محافظت نماید و نگذارد مبتلا به امراض نفسانی گردد و دچار معصیت گردد.

و صابروا - این فعل نیز از «صبر» و بر باب مفاعله است و صدور آن از طرفین می‌باشد. یعنی همچنان که خودتان صبر می‌نمایید، در مقابل یکدیگر نیز از صبر کار بگیرید و دیگران را به صبر وصیت کنید.

حکمت و هدف ذکر نمودن «صابروا» بعد از «اصبروا» این است که انسان اولاً خودش را کامل و اصلاح نماید و بعد از آن، برای تکمیل و اصلاح دیگران تلاش نماید. به عبارت دیگر: «اصبروا» برای اکمال خود و «صابروا» برای تکمیل غیر است.

در اصطلاح علوم مدنی و اجتماعی، «اصبروا» ناظر بر تهذیب اخلاقی شخصی است، و «صابروا» ناظر بر تصحیح و تنظیم نظام خانوادگی و تدبیر منزل و جامعه و این دو مرحله از مراحل سازندگی هستند. مرحله‌ی سوم این مراحل،

همان سیاست مدنی و حکومت الهیه می‌باشد.

اقسام «مصابر»

«مصابر» اجمالاً بر هفت قسم است:

- ۱- اخلاق بد را از طرف خانواده و اهل خود تحمل نماید.
- ۲- اگر مسلمانی نسبت به او برخورد تند و نازیبایی مرتکب شود، جوابش را به بدی ندهد، بلکه در عوض مدارا و نیکی کند.
- ۳- اگر برادر مسلمانش در مصیبتی گرفتار یا به چیزی محتاج باشد، برای رفع آن اقدام و ایثار کند؛ اگرچه خود به آن محتاج‌تر باشد.
- ۴- کسانی را که به او ظلم می‌کنند، عفو کند و صبر نماید.
- ۵- در میان مردم امر به معروف و نهی از منکر کند؛ اگرچه با تهدید و ضرب و شتم مواجه گردد.
- ۶- در راه خداوند متعال جهاد نماید؛ مساوی است که به شمشیر باشد یا تعلیم یا تبلیغ و اصلاح و موعظه.
- ۷- اگر با فرد یا گروهی باطل مناظره می‌کند، باید با صبر و حوصله محاجات و ازاله‌ی شبهات نماید.^(۱)

عبد بن حمید رحمته الله از زید بن اسلم رحمته الله نقل می‌کند که معنی «صبر» و «مصابر» صبر بر جهاد است. یعنی بر جهاد صبر نمایید و در مقابل دشمن مصابر داشته باشید؛^(۲) برابر است که آن دشمن نفس باشد یا کافران و غیره و بر دین خود باید کاملاً استوار باشید. یعنی دین را به سبب فقر و شداید و عوامل

۱. تفسیر کبیر: ۱۵۵/۹.

۲. به روایت طبری در تفسیر: ۵۶۳/۳، ش ۸۳۹۲ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۲۲۸، ش ۴۷۴۰.

دیگر، ترک نکنید.

حسن بصری رضی الله عنه در سخنی چنین معنا کرده است: صبر و مصابره کنید بر نمازها. ^(۱) همچنین از او نقل شده که: بر دین تان صبر کنید و به عواملی مانند فقر و مشقات، آن را ترک نگویید و بر دشمنان تان مصابره نمایید (در مقابل شان سست و ضعیف مشوید). ^(۲)

علامه اصم رضی الله عنه می فرماید: «اصبروا فی جمیع الامور و رابطوا خیر لکم.» یعنی در تمام امور صبر نمایید و به هر طریق ممکن و مناسب در راه خداوند متعال جهاد کنید؛ اگر به شمشیر و توپ جهاد مناسب باشد، با شمشیر و توپ و اگر نشد، با قلم و بیان و تبلیغ و اصلاح جهاد کنید. اما هیچگاه این کارها را ترک نکنید. و رابطوا ... - «رباط» در اصل به معنی بستن و اتصال یک چیز به چیزی دیگر است. «مربطه» از باب مفاعله است و معنی اتصال از دو طرف را تداعی می کند. یعنی همانطور که مؤمنان باید صبر و مصابره نمایند، مربوطه هم باید داشته باشند تا در دو جهت علاج یابند.

در مورد مفهوم «مربطه» اقوال متعددی ثبت تفاسیر شده است که مهم ترین آن ها بدین قرار هستند:

- ۱- خودتان را کاملاً با دستورات خداوند متعال ملحق و متصل کنید تا هیچ کس نتواند شما را جدا سازد.
- ۲- از مرزهای خاک اسلامی کاملاً پاسداری نمایید و نگذارید کفار و دشمنان وارد مملکت های اسلامی شوند.
- ۳- زمانی که با دشمن مقابله می کنید، میان همدیگر اتفاق نمایید و خود را با

۱. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲/۳۲۸، ش ۴۷۳۹ و ص ۳۲۹، ش ۴۷۴۷.

۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳/۵۶۱، ش ۸۳۸۶ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۲۹ - ۳۲۸، ش ۴۷۴۲ و ۴۷۴۵ و ۴۷۴۸.

هم بچسبانید و متحد باشید تا دشمنان نتوانند از تفرقه‌ی شما استفاده کنند و هلاکتان سازند.

۴- به عقاید خود محکم بچسبید.

۵- خودتان را بر طاعات، عبادات، اخلاقیات و معاملات بچسبانید.

۶- بر قرآن کریم و الفاظ و ترجمه و تفسیر آن متصل باشید و آن را بفهمید و بیان کنید.

۷- بر سنت‌های رسول الله ﷺ مداوم و استوار باشید و از آن تجاوز نکنید و مسیری دیگر انتخاب ننمایید تا منحرف نگردید.

۸- با اهل حق و علمای ربانی و صالحان و اولیا و با مراکز و مدارس دینی و علمی ارتباط کامل داشته باشید.

مصدق و تفسیر اصلی جمله‌ی «رابطوا» آن است که در قول دوم بیان شده است یعنی پاسداری از مرزهای خاک اسلامی؛ چنان که در روایتی آمده رسول الله ﷺ فرمودند:

«رِباطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(۱) (یک روز پاسداری در راه خدا، از تمام دنیا بهتر است).

در روایتی دیگر آمده: روزی جنازه‌ی میتی را آورده بودند تا رسول الله ﷺ بر وی نماز بخواند. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، فرمود: یا رسول الله ﷺ، این شخص فاسق بوده است، مناسب نیست شما بر او نماز بخوانید. پیامبر صلی الله علیه و آله

۱. به روایت بخاری در صحیح از سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه: الجهاد و السیر / باب ۷۳ «فضل رباط يوم في سبيل الله»، ش ۲۸۹۲ - و ترمذی در سنن: فضایل جهاد / باب ۲۶، ش ۱۶۶۴، و به همان معنا از حضرت سلمان رضی الله عنه، ش ۱۶۶۵ - و نسایی در سنن مجتبیٰ از حضرت عثمان رضی الله عنه: ش ۳۱۶۹ - و احمد در مسند از سعد رضی الله عنه: ۴۵۲/۱۶، ش ۲۲۷۷ - و طبرانی در معجم کبیر از سلمان رضی الله عنه: ۲۵۲/۶، ش ۶۱۳۴ - و بغوی در تفسیر: ۳۸۸/۱ - و بیهقی در سنن کبری: ۲۷۳/۱۳ (کتاب السیر / باب «ما يبدأ به من سد اطراف المسلمين بالرجال»، ش ۱۸۳۸۸) و ...

از مردم پرسیدند: از شما چه کسی این فرد را بر کاری از کارهای اسلام دیده است؟ یکی گفت: من این مرد را شبی دیده‌ام که از مرزهای اسلام پاسداری می‌کرد. پیامبر اسلام ﷺ بر او نماز جنازه خواند و بر قبر او خاک ریخت و فرمودند: «رفیقانت گمان می‌کنند تو از اهل جهنم هستی و من گواهی می‌دهم که تو بهشتی هستی» و خطاب به حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند: «ای عمر، تو از اعمال مردم سؤال نمی‌شوی، از فطرت مورد سؤال قرار می‌گیری»^(۱).
ابن ماجه رضی الله عنه از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند:

«من مات مرابطاً فی سبیل الله اجری علیه اجر عمله الصالح الذی کان یعمل، و اجری علیه رزقه، و آمین من الفتان، و بعثه الله یوم القیامة آمناً من الفزع»^(۲) (هر کس در حال پاسداری از مرزهای اسلام بمیرد، ثواب کار نیکی که به آن عادت داشت بلا وقفه برایش جاری داشته می‌شود و رزقش دایم به او داده می‌شود و از عذاب قبر محفوظ می‌ماند و خداوند متعال روز قیامت او را طوری برمی‌انگیزد که از هول و هراس آن روز کاملاً در امان است).

امام طبرانی رضی الله عنه به سند حسن از حضرت جابر رضی الله عنه روایت می‌کند که گفت:
از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودند:

«من رابط یوماً فی سبیل الله تعالی، جعل الله تعالی بینه و بین النار سبع خنادق؛ کل خندق کسبع سموات و سبع درضین»^(۳) (هر کس یک روز در راه خداوند متعال

۱. به روایت بیهقی از ابن عابد (الدر المنثور: ۱۱۶/۲-۱۱۵).

۲. سنن ابن ماجه: کتاب الجهاد / باب ۷ «فضل الرباط فی سبیل الله»، ش ۲۷۶۷. همچنین به همین معنا به روایت احمد در مسند: ۳۵۱/۱۳، ش ۱۷۲۹۱ و ۱۷۲۹۲ و ص ۳۷۱، ش ۱۷۳۶۶. و مسلم در صحیح: کتاب الامارة / باب ۵۰ «فضل رباط فی سبیل الله عزوجل»، ش ۱۶۳ (۱۹۱۳). و ترمذی در سنن: فضائل الجهاد / باب ۲، ش ۱۶۲۱. و ابوداود در سنن: الجهاد / باب ۱۶ «فی فضل الرباط»، ش ۲۵. و بغوی در تفسیر: ۳۸۹/۱.

۳. معجم اوسط طبرانی: ۳/۳۵۳، ش ۴۸۲۵.

مرباطه نماید، خداوند متعال بین او و جهنم هفت خندق که عرض هر کدام به اندازه‌ی هفت آسمان و هفت زمین است، فاصله می‌اندازد).

از حضرت انس رضی الله عنه مرفوعاً مروی است:

«الصلاة بارض الرباط بالف الفی صلاة»^(۱) (ثواب نمازها در مرزهای اسلام در

حال پاسداری از مرزها، دو میلیون برابر نمازهای دیگر است).

از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما مروی است:

«الرباط افضل من الجهاد؛ لانه حقن دماء المسلمين و الجهاد سفک دماء المشركين»^(۲)

(رباط از جهاد افضل است؛ زیرا رباط حفظ خون مسلمانان است و جهاد ریختن خون مشرکان).

فراموش نشود کسانی که برای تبلیغ دین و تدریس قرآن و حدیث و فقه خارج می‌شوند و به آن مشغول‌اند نیز مجازاً در این فضایل داخل هستند؛ زیرا همگی برای حفظ و احیای دین و راهنمایی بندگان خداوند متعال تلاش می‌نمایند.

و اتقوا الله - پس از امر به صبر و مصابره و مرباطه، به «تقوا» امر فرمود که مدار قبولیت و توفیق یافتن به تمام اعمال و قبولیت آن‌ها است. اگر تقوا نباشد، انگیزه‌ی آن اعمال مفقود می‌گردد و اگر هم به ظاهر اعمال باشند، ولی چون در آن‌ها اخلاص - که ثمره‌ی تقوا است - نیست، ارزش نخواهند داشت.

لَعَلَّكُمْ تفلحون - در آخر می‌فرماید: این امور را انجام دهید تا از گروه مفلحان و کامیابان گردید.

با این توضیحات معلوم شد که این آیه چقدر جامع است و ثابت شد که حاوی تمام مضامین مذکور در سوره می‌باشد.

۱. به روایت ابو الشیخ (روح المعانی: ۵۲۳/۴).

۲. روح المعانی: ۵۲۳/۴.

فهرست مطالب

۵۶	ربط و مناسبت.....	۳	آیه ۶۴.....
۵۷	تفسیر و تبیین.....	۳	ربط و مناسبت.....
۶۲	چهار مسأله‌ی مستنبط.....	۴	تفسیر و تبیین.....
۶۴	آیات ۸۱ و ۸۲.....	۸	علوم و معارف.....
۶۵	ربط و مناسبت.....	۸	تحلیل و تحریم فقط کار خداست!
۶۵	تفسیر و تبیین.....	۹	تحلیل حرام شرعی و تحریم حلال شرعی جایز نیست
۶۷	زمان و مفاد میثاق پیامبران.....	۹	برای دعوت فرقه‌ها اول باید روی نقاط مشترک تمرکز نمود!
۷۴	علوم و معارف.....	۹	آیات ۶۵ تا ۶۸.....
	استنباط دو نکته‌ی مهم راجع به نبوت رسول الله ﷺ	۱۱	ربط و مناسبت.....
۷۴	.....	۱۲	تفسیر و تبیین.....
	نبی مطلق و شارع استقلالی فقط رسول الله ﷺ است	۱۳	آیات ۶۹ تا ۷۱.....
۷۴	.....	۱۹	ربط و مناسبت.....
	اصناف علما و علایم علمای حقانی.....	۲۰	تفسیر و تبیین.....
۷۵	.....	۲۱	هر آن چه مستند به قرآن یا حدیث یا تعامل صحابه و ائمه‌ی دین γ نباشد، باطل است!
۷۷	آیه ۸۳.....	۲۴	آیات ۷۲ تا ۷۴.....
۷۷	ربط و مناسبت.....	۲۵	ربط و مناسبت.....
۷۸	تفسیر و تبیین.....	۲۶	تفسیر و تبیین.....
۸۳	آیات ۸۴ و ۸۵.....	۲۸	آیات ۷۵ تا ۷۷.....
۸۴	ربط و مناسبت.....	۳۴	ربط و مناسبت.....
۸۴	تفسیر و تبیین.....	۳۵	تفسیر و تبیین.....
۸۵	چند سؤال تفسیری و جواب آن‌ها.....	۳۹	علوم و معارف.....
۸۷	پاسخ به چند سؤال دیگر.....	۴۴	ستایش کافر به کار و عادت خویش جایز است و به ایمان و مذهبش، حرام در اسلام تعصب نیست... ۴۵
۹۰	آیات ۸۶ تا ۸۹.....	۴۵	دلیل امام اعظم؛ برای پس‌گیری مقروض گرفتن مال حربی به عقد فاسد در دارالحرب جایز است..... ۴۵
۹۲	تفسیر و تبیین.....	۴۶	قصه‌ی یکی از خائنان که به دار کشیده شد..... ۴۶
۹۵	آیات ۹۰ و ۹۱.....	۴۷	حکم قتل خائن..... ۴۷
۹۷	تفسیر و تبیین.....	۴۷	مسایل سلوک و عرفان..... ۴۷
۱۰۲	علوم و معارف.....	۴۸	آیه ۷۸..... ۴۸
۱۰۲	نوعیت خطاب تکلیفی به کافران.....	۴۸	ربط و مناسبت..... ۴۸
۱۰۲	اقسام کافران و مرتدان.....	۵۰	تفسیر و تبیین..... ۵۰
۱۰۳	آیه ۹۲.....	۵۵	آیات ۷۹ و ۸۰..... ۵۵
۱۰۳	ربط و مناسبت.....		
۱۰۴	تفسیر و تبیین.....		
۱۱۲	آیات ۹۳ تا ۹۵.....		
۱۱۳	ربط و مناسبت.....		
۱۱۵	تفسیر و تبیین.....		

۱۸۷	سنت	۱۱۶	علت تحریم آن حضرت ۷
۱۹۱	محل و شرایط اجتهاد	۱۲۳	آیات ۹۶ و ۹۷
۱۹۲	آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹	۱۲۴	ربط و مناسبت
۱۹۳	ربط و مناسبت	۱۲۵	تفسیر و تبیین
۱۹۳	تفسیر و تبیین	۱۲۷	کعبه به چه معنا، اولین خانه است؟
مطالبی درباره سفیدی و سیاهی چهره‌ها در		۱۴۲	علوم و معارف
قیامت		۱۴۲	حکم قصاص قاتل در حرم مکی
۱۹۴	قصه‌ی مردی که در خود خدا را شناخت	۱۴۳	تفسیر استطاعت حج نزد ائمه
۱۹۹	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۲	۱۴۴	ردیابی یک مسأله‌ی اعتقادی
۲۰۵	ربط و مناسبت	۱۴۶	آیات ۹۸ تا ۱۰۱
۲۰۶	تفسیر و تبیین	۱۴۷	ربط و مناسبت
۲۰۷	علوم و معارف	۱۵۰	تفسیر و تبیین
۲۱۷	دلیل صحت و حجیت اجماع	۱۵۶	آیات ۱۰۲ و ۱۰۳
۲۱۷	انواع و مراتب اجماع	۱۵۶	ربط و مناسبت
۲۱۸	حقیقت معروف و منکر	۱۵۷	تفسیر و تبیین
۲۱۹	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۷	۱۵۸	حقّ تقوا
۲۲۰	ربط و مناسبت	تقوا و اتحاد دو اصل برای قوت اجتماعی	
۲۲۱	تفسیر و تبیین	مسلمانان:	۱۶۱
۲۲۲	آیات ۱۱۸ تا ۱۲۰	«کَيْلُ اللَّهِ» چیست؟	۱۶۳
۲۲۹	ربط و مناسبت	انواع تفرقه	۱۶۶
۲۳۱	تفسیر و تبیین	عداوت فی مابین عرب در عصر جاهلیت	۱۷۰
۲۳۲	وجوه و اسباب دوستی مسلمانان با کفار و عدم محبت	آیه ۱۰۴	۱۷۳
آنان با مسلمانان		ربط و مناسبت	۱۷۴
۲۳۵	دوستی و ارتباط با کفار	تفسیر و تبیین	۱۷۴
۲۳۸	کمک گرفتن از کافران در امور	چند سؤال تفسیری و پاسخ آنها	۱۷۶
۲۳۹	آیات ۱۲۱ و ۱۲۲	علوم و معارف	۱۷۹
۲۴۰	ربط و مناسبت	شرایط و اقسام کلی دعوت إلى الخیر	۱۷۹
۲۴۰	تفسیر و تبیین	حکم دعوت و تبلیغ	۱۸۰
۲۴۱	علوم و معارف	درس‌هایی که باید به خاطر داشت	۱۸۲
۲۴۴	ازواج مطهرات، اهل بیت حقیقی رسول الله ﷺ بودند	آیه ۱۰۵	۱۸۲
۲۴۴	ربط و مناسبت	ربط و مناسبت	۱۸۳
۲۴۵	ماجرای غزوه‌ی احد	تفسیر و تبیین	۱۸۴
۲۴۹	آیات ۱۲۳ تا ۱۲۷	مفهوم اجتناب از «افتراق» و «اختلاف»	۱۸۵
۲۴۹	ربط و مناسبت	علوم و معارف	۱۸۷
۲۵۱	تفسیر و تبیین	اثبات حقیقت جماعت و تردید تمام فرقه‌های	
۲۵۶	تطبیق سه آیه راجع به بدر	دیگر	۱۸۷
۲۵۸	حکمت نزول فرشتگان بر مجاهدان	انواع اختلاف و نوعیت اختلاف مذاهب اربعه‌ی اهل	

۳۲۰	آیا مقتول به أجل معین خود می‌میرد؟	۲۶۰	آیات ۱۲۸ و ۱۲۹
۳۲۳	حکایاتی آموزنده درباره‌ی مرگ معین	۲۶۲	تفسیر و تبیین
۳۲۵	آنچه در وقت جهاد باید مورد عمل قرار گیرد	۲۶۵	آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴
۳۲۶	آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲	۲۶۶	ربط و مناسبت
۳۲۷	ربط و مناسبت	۲۶۷	تفسیر و تبیین
۳۲۸	تفسیر و تبیین	۲۷۱	«سارعوالی مفرقة» یعنی چه؟
۳۳۷	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۵	۲۷۴	آیات ۱۳۴ تا ۱۳۶
۳۳۹	ربط و مناسبت	۲۷۵	ربط و مناسبت
۳۳۹	تفسیر و تبیین	۲۷۷	تفسیر و تبیین
۳۴۲	فرق بین «غم» و «حزن»	۲۸۴	علوم و معارف
۳۴۷	علوم و معارف	۲۸۴	اهمیت اتفاق فی سبیل الله
۳۴۷	انواع مصایب به لحاظ حکمت و ریشه	۲۸۵	اقسام اتفاق
	در مورد مصایب صحابه و نوعیت لفظش‌های آنان	۲۸۶	پاسخ به استدلال مبتلایان به رسوم پس از مرگ
۳۴۷	آیات ۱۵۶ تا ۱۵۸		علت اسراف و بدعت بودن در مراسم عروسی و پرسه
۳۵۰	ربط و مناسبت	۲۹۰	آیات ۱۳۷ و ۱۳۸
۳۵۱	تفسیر و تبیین	۲۹۲	ربط و مناسبت
۳۵۳	بحث صرفی در آیه	۲۹۳	تفسیر و تبیین
۳۵۵	علوم و معارف	۲۹۳	سه کمال بزرگ قرآن کریم
۳۵۵	دو درس عقیدتی مهم	۲۹۵	آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱
۳۵۵	استالین بیچاره خدا را صدا می‌زند!	۲۹۵	ربط و مناسبت
۳۵۶	درجات عبودیت انسان	۲۹۶	تفسیر و تبیین
۳۵۶	آیات ۱۵۹ و ۱۶۰	۲۹۸	قرآءات در «القرح»: حمزه و کسائی و ابوبکر ۴ این
۳۵۷	ربط و مناسبت		لفظ را در هر دو جا به ضم
۳۵۸	تفسیر و تبیین	۳۰۳	آیات ۱۴۲ و ۱۴۳
۳۶۰	صفات ضروری مقتدایان و رهبران	۳۰۵	ربط و مناسبت
۳۶۱	سؤال تفسیری	۳۰۵	تفسیر و تبیین
۳۶۴	علوم و معارف	۳۰۶	آیه ۱۴۴
۳۶۴	اخلاق عالی رسول الله ﷺ	۳۰۹	ربط و مناسبت
۳۶۷	مطالبی درباره‌ی «مشوره»	۳۰۹	تفسیر و تبیین
۳۶۹	نکته‌هایی که از این آیات ثابت می‌شوند	۳۱۱	چند سؤال تفسیری و پاسخ آن‌ها
۳۷۰	آیات ۱۶۱ تا ۱۶۳	۳۱۲	همه‌ی انبیا: بشر بوده‌اند
۳۷۱	ربط و مناسبت	۳۱۴	آیات ۱۴۵ تا ۱۴۸
۳۷۴	تفسیر و تبیین	۳۱۵	ربط و مناسبت
۳۷۵	حکم غنیمت در امم پیشین	۳۱۶	تفسیر و تبیین
۳۷۸	آیات ۱۶۴ و ۱۶۵	۳۱۷	رفع یک تعارض
۳۷۹	ربط و مناسبت	۳۱۷	علوم و معارف
		۳۲۰	علوم و معارف

۴۴۴	تفسیر و تبیین	۲۸۱	تفسیر و تبیین
۴۵۱	علوم و معارف	۲۸۵	سبب نزول نصرت در روز احد
۴۵۱	شهادت هم میت محسوب می‌شوند	۲۸۷	علوم و معارف
۴۵۲	عذاب قبر حق است	۲۸۷	جنبه‌های رحمت در وجود آن حضرت <small>علیه السلام</small>
۴۵۲	یاد مرگ نابودکننده‌ی درد و غم است	۲۸۸	تعلیم و تزکیه و سیله‌ی فهم حقایق دین هستند
۴۵۳	مرگ بر جسد طاری می‌شود نه بر روح	۲۸۸	حکم اعتقاد به بشریت رسول الله <small>صلی الله علیه و آله</small>
۴۵۳	جزا و سزا در دنیا هم هست	۲۹۰	حکم اعتقاد به اشرف بودن قبیله و نسب رسول الله <small>صلی الله علیه و آله</small>
۴۵۴	آیات ۱۸۷ تا ۱۸۹	۲۹۰	آیات ۱۶۶ تا ۱۶۸
۴۵۵	ربط و مناسبت	۲۹۱	ربط و مناسبت
۴۵۷	تفسیر و تبیین	۲۹۱	تفسیر و تبیین
۴۶۰	علوم و معارف	۲۹۶	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۱
۴۶۰	وعید در کتمان علم و حق	۲۹۷	ربط و مناسبت
۴۶۳	اظهار حق واجب است	۲۹۹	تفسیر و تبیین
۴۶۴	آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴	۴۰۲	حیات شهدا از حیات انبیا: قوی‌تر نیست
۴۶۵	ربط و مناسبت	۴۰۵	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵
۴۶۸	تفسیر و تبیین	۴۰۶	ربط و مناسبت
۴۸۰	اوصاف اولوالالباب	۴۰۹	تفسیر و تبیین
۴۸۱	فضایل چند آیه‌ی پایانی «آل عمران»	۴۱۲	علوم و معارف
۴۸۲	علوم و معارف	۴۱۲	احسان چیست؟
۴۸۲	اقسام عقل	۴۱۳	تقوا چیست؟
۴۸۲	صدأ در «ذکر»	۴۱۴	مسایلی که از این آیات ثابت می‌شوند
۴۸۳	ذکر داریم؛ غذای جان عاشقان	۴۱۵	آیات ۱۷۶ تا ۱۷۹
۴۸۴	همراهی با «ابرار» که در دعای اولوالالباب است	۴۱۷	ربط و مناسبت
۴۸۵	مسائلی که از این آیه‌ها استنباط می‌شوند	۴۱۹	تفسیر و تبیین
۴۸۷	استدلال امام شافعی از آیه	۴۲۴	تعریف غیب و اقسام آن
۴۸۷	استدلال معتزله و مرجئه از آیه درباره‌ی مرتکب	۴۲۵	آیه ۱۸۰
۴۸۸	کبیره	۴۲۵	ربط و مناسبت
۴۹۰	استدلال حضرت جعفر صادق؛ از آیه	۴۳۰	علوم و معارف
۴۹۱	آیه ۱۹۵	۴۳۰	تعریف بخل و اقسام آن
۴۹۲	ربط و مناسبت	۴۳۱	آنان که مشمول وعید آیه هستند
۴۹۲	تفسیر و تبیین	۴۳۲	آیات ۱۸۱ و ۱۸۲
۴۹۶	آیات ۱۹۶ تا ۲۰۰	۴۳۳	ربط و مناسبت
۴۹۷	ربط و مناسبت	۴۳۶	تفسیر و تبیین
۴۹۹	تفسیر و تبیین	۴۳۷	پاسخ به دو سؤال تفسیری
۵۰۵	اقسام «مصابره»	۴۴۰	آیات ۱۸۳ تا ۱۸۶
		۴۴۱	ربط و مناسبت