

۲۹ آیه

آیه و ترجمه

ياءٌ يَهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا اَنْ تَتَقَوَّا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا وَ يَكْفُرُ عَنْكُمْ سِيَّاتَكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ترجمه :

۲۹- ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید برای شما وسیله ای برای جدائی حق از باطل قرار می دهد (و روشن بینی خاصی که در پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت) و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند فضل و بخشش عظیم دارد.

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۰

تفسیر :

ایمان و روشن بینی

در آیات گذشته یک سلسله دستورات حیات بخش که ضامن سعادت مادی و معنوی بود بیان شد ولی بکار بستن آنها جز در سایه تقوای میسر نیست، لذا در این آیه اشاره به اهمیت تقوای و آثار آن در سرنوشت انسان می کند، در این آیه چهار نتیجه و ثمره برای تقوی و پرهیز کاری بیان شده است.

نخست می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید اگر تقوی پیشه کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید به شما نورانیت و روشن بینی خاصی می بخشد که بتوانید حق را از باطل به خوبی تشخیص دهید (یا ایها الذین امنوا ان تتقوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا).

((فرقان)) صیغه مبالغه از ماده ((فرق)) است و در اینجا به معنای چیزی است که به خوبی حق را از باطل جدا می کند.

این جمله کوتاه و پر معنا یکی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز انسان را بیان کرده و آن اینکه در مسیر راهی که انسان به سوی پیروزی ها می رود همیشه پر تگاهها و بیراهه های وجود دارد که اگر آنها را به خوبی نبینند و نشناسند و پرهیز نکند چنان سقوط می کند که اثری از او باقی نماند در این راه مهمترین مسائله، شناخت حق و باطل، شناخت نیک و بد، شناخت دوست و دشمن،

شناخت مفید و زیان بخش، و شناخت عوامل سعادت و یا بدبختی است، اگر به راستی انسان این حقائق را به خوبی بشناسد رسیدن به مقصد برای او آسان است.

مشکل این است که در بسیاری از این گونه موارد انسان گرفتار اشتباهمی شود باطل را به جای حق می‌پندارد و دشمن را به جای دوست انتخاب می‌کند،

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۱

و بیراهه را شاهراه.

در اینجا دید و در ک نیرومندی لازم است و نورانیت و روشن بینی فوق العاده. آیه فوق می‌گوید: این دید و در ک ثمره درخت تقوی است اما چگونه تقوی و پرهیز از گناه و هوی و هوشهای سرکش به انسان چنین دید و در کی می‌دهد شاید برای بعضی مبهمن باشد اما کمی دقت پیوند میان این دو را روشن می‌سازد.

توضیح اینکه: ((او لا)) نیروی عقل انسان به قدر کافی برای در ک حقایق آماده است ولی پرده‌هایی از حرص و طمع و شهوت و خودبینی و حسد و عشقهای افراطی به مال و زن و فرزند و جاه و مقام همچون دودسیاهی در مقابل دیده عقل آشکار می‌گردد، و یا مانند غبار غلیظی فضای اطراف را می‌پوشاند و پیداست که در چنین محیط تاریکی انسان چهره حق و باطل را نمی‌تواند بنگرد، اما اگر با آب تقوی این غبار زدوده شود و این دود سیاه و تاریک از میان برود دیدن چهره حق آسان است:
به گفته شاعر

جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

و یا به گفته شاعر دیگری:
حقیقت سرائی است آراسته

هوی و هوس گرد برخاسته نبینی

که هر جا که برخاست گرد

نبیند نظر گرچه بیناست مرد!

و ثانیاً می‌دانیم که هر کمالی در هر جا وجود دارد پرتوی از کمال حق است و

هر قدر انسان به خدا نزدیک‌تر شود پرتو نیرومندتری از آن کمال مطلق در وجود او انعکاس خواهد یافت، روی این حساب همه علم و دانشها از علم و دانش او سر چشم‌هه می‌گیرد و هر گاه انسان در پرتو تقوی و پرهیز از گناه و هوی و هوس به او نزدیک‌تر شود و قطره وجود خود را به اقیانوس بیکران هستی او پیوند دهد سهم بیشتری از آن علم و دانش خواهد گرفت.

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۲

و به تعبیر دیگر قلب آدمی همچون آئینه است و وجود هستی پروردگار همچون آفتاب عالمتاب، اگر این آئینه رازنگار هوی و هوس تیره و تارکند نوری در آن منعکس نخواهد شد، اما هنگامی که در پرتو تقوی و پرهیزگاری صیقل داده شود و زنگارها از میان بروود نور خیره‌کننده آن آفتاب پر فروغ در آن منعکس می‌گردد و همه جا را روشن می‌سازد.

لذا در طول تاریخ در حالات مردان و زنان پرهیزکار روشن بینی‌های مشاهده می‌کنیم که هرگز از طریق علم و دانش معمولی قابل درک نیست، آنها بسیاری از حوادث را که در لابلای آشوب‌های اجتماعی ریشه آن ناشناخته بود بخوبی می‌شناختند و چهره‌های منفور دشمنان حق را از پشت هزاران پرده فریبنده می‌دیدند!

این اثر عجیب تقوی در شناخت واقعی و دید و درک انسانها در بسیاری از روایات و آیات دیگر نیز آمده است، در سوره بقره آیه ۲۸۲ اتقوا الله و يعلمكم الله: ((تقوی پیشه کنید و خداوند بشما تعلیم می‌دهد))

و در حدیث معروف آمده است ((المؤمن ينظر بنور الله)): انسان با ایمان با نور خدا می‌بیند) و در ((نهج البلاغه)) در کلمات قصار می‌خوانیم ((اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع)): ((زمین خوردن عقلها غالباً به خاطر برق طمع است که چشم عقل را از کار می‌اندازد و پرتگاهها و لغزشگاهها را نمی‌بیند).

ثالثاً - از نظر تجزیه و تحلیل عقلی نیز پیوند میان تقوی و درک حقایق قابل فهم است، زیرا مثلاً جوامعی که بر محور هوی و هوس می‌گردد و دستگاه‌های تبلیغاتی آنها در مسیر دامن زدن به همین هوی و هوس‌ها گامبر می‌دارد، روزنامه‌ها مروج فساد می‌شوند، رادیوها بلندگوی آلودگی و انحرافات می‌گردند، و تلویزیونها در خدمت هوی و هوسند، بدیهی است در چنین

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۳

باطل، و خوب از بد، برای غالب مردم بسیار مشکل است، بنابر این آن بی‌تقوائی سرچشمه این فقدان تشخیص و یا سوء‌تشخیص است.

و یا فی المثل در خانواده‌ای که تقوائی نیست و کودکان در محیط آلوده‌پرورش می‌یابند و از همان طفولیت به فساد و بی‌بندوباری خو می‌گیرند در آینده که بزرگ می‌شوند تشخیص نیکی‌ها از بدیها برای آنها مشکل می‌شود، اصولاً بکار افتدان نیروها و انرژیها و هدر رفتن این سرمایه‌ها در راه گناه موجب می‌شود که مردم از نظر درک و اطلاع، در سطحی پائین قرار گیرند و افکار منحطی داشته باشند هر چند در صنایع و زندگی مادی‌پیشروی کنند.

بنابر این به خوبی می‌بینیم که هر بی‌تقوائی سرچشمه یک نوع نا‌آگاهی و یا سوء‌تشخیص است، بهمین جهت در دنیای ماشینی امروز جوامعی رامشاهده می‌کنیم که از نظر علم و صنعت بسیار پیشرفت‌های دارد ولی در زندگی روزانه خود چنان گرفتار نا‌بسامانیها و تضادهای وحشتناکی هستند که انسان را در تعجب فرو می‌برد اینها همه عظمت این گفته قرآن را روشن می‌سازد.

و با توجه به اینکه تقواء منحصر به تقوای عملی نیست، بلکه تقوای فکری و عقلی را شامل می‌شود این حقیقت آشکارتر خواهد شد، تقوای فکری در برابر بی‌بندوباری فکری به این معناست که ما در مطالعات خود به دنبال مدارک صحیح و مطالب اصیل برویم و بدون تحقیق کافی و دقیق لازم در هیچ مساله‌ای اظهار عقیده نکنیم، آنها که تقوای فکری را بکار می‌بندند بدون شک بسیار آسانتر از بی‌بندوباران به نتایج صحیح می‌رسند ولی آنها که در انتخاب مدارک و طرز استدلالی بی‌بند و بارند اشتباهاتشان فوق العاده زیاد است.

اما مطلب مهمی که باید جدا به آن توجه داشت و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم سازنده اسلامی در میان ما مسلمانان دستخوش تحریف شده بسیارند کسانی که خیال می‌کنند آدم با تقوی کسی است که زیاد بدن و لباس خود را آب بکشد

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۴

و همه کس و همه چیز را نجس یا مشکوک بداند، و در مسائل اجتماعی به انزوا در آید و دست به سیاه و سفید نزند، و در برابر هر مسئله‌ای سکوت اختیار کند،

اینگونه تفسیرهای غلط برای تقوا و پرهیزکاری در واقع یکی از عوامل انحطاط جوامع اسلامی محسوب می‌گردد چنین تقوائی نه آگاهی می‌آفریند و نه روشن بینی و فرقان و جدائی حق از باطل!.

اکنون که نخستین پاداش پرهیزکاران روشن شد به تفسیر بقیه آیه و سایر پاداشهای چهارگانه آنها می‌پردازیم.

قرآن می‌گوید: علاوه بر تشخیص حق از باطل نتیجه پرهیزکاری این است که «خداوند گناهان شما را می‌پوشاند و آثار آن را از وجود شما برمی‌دارد» (و یکفر عنکم سیئاتکم)

به علاوه «شما را مشمول آمرزش خود قرار می‌دهد» (و یغفرلکم) و پادash های فراوان دیگری در انتظار شماست که جز خدانمی‌داند زیرا خداوند فضل و بخشش عظیم دارد» (و الله ذو الفضل العظیم).

این چهار اثر، میوه‌های درخت تقوا و پرهیزکاری هستند و وجود رابطه طبیعی در میان تقوا و پاره‌ای از این آثار مانعی از آن نمی‌شود که همه آنها را به خدا نسبت بدهیم زیرا کرارا در این تفسیر گفته‌ایم که هر موجودی هراثری دارد به خواست خدادست و لذا هم می‌توان آن اثر را به خدا نسبت داد و هم به آن موجود.

در اینکه میان «تکفیر سیئات» و «غفران» چه تفاوتی است بعضی از مفسران معتقدند که اولی اشاره به پرده پوشی در دنیا و دومی اشاره به رهائی از مجازات در آخرت است.

ولی احتمال دیگری در اینجا وجود دارد که «تکفیر سیئات» اشاره به آثار روانی و اجتماعی گناهان دارد که در پرتو تقوا و پرهیزکاری از میان می‌رود،

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۵

ولی «غفران» اشاره به مسائله عفو و بخشش خداوند و رهائی از مجازات است.

۳۰ آیه

آیه و ترجمه

و اذ يمکر بک الذين کفروا ليثبوتک اءو يقتلوک اءو يخرجوك و يمکرون ويکر
الله و الله خير المکرین ۳۰

ترجمه :

۳۰ - (به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بسیفکنند، یا به قتل برسانند، و یا (از مکه) خارج سازند، آنها چاره‌می‌اندیشیدند (و تدبیر می‌کردند) و خداوند هم تدبیر می‌کرد و خدابهترین چاره جویان (و مدیران) است.

شان نزول :

مفسران و محدثان، آیه فوق را اشاره به حادثی می‌دانند که منتهی به هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از مکه به مدینه شد، این حادث که با تعبیراتی مختلف نقل شده همگی یک حقیقت را تعقیب می‌کنند و آن اینکه خداوند به طرز اعجاز آمیزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را از دام یک خطر بزرگ و قطعی رهائی بخشد، جریان حادثه طبق نقل «درالمنثور» چنین است:

گروهی از قریش و اشراف مکه از قبائل مختلف جمع شدند تا در «دارالندوّة» (محل انعقاد جلسات مشورتی بزرگان مکه) اجتماع کنند، و درباره خطری که از ناحیه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آنها را تهدید می‌کرد بیندیشند.

(می‌گویند) در اثناء راه پیر مرد خوش ظاهری به آنها برخورد کرد که در واقع همان شیطان بود (یا انسانی که دارای روح و فکر شیطانی) از او پرسیدند کیستی؟ گفت پیر مردی از اهل نجد هستم چون از تصمیم شما باخبر شدم خواستم

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۶

در مجلس شما حضور یابم و عقیده و خیر خواهی خود را از شما دریغ ندارم گفتند بسیار خوب داخل شو! او هم همراه آنها به دارالندوّة وارد شد.

یکی از حاضران رو به جمعیت کرد و گفت درباره این مرد (اشاره به پیامبر اسلام) باید فکری کنید، زیرا به خدا سوگند بیم آن می‌رود که بر شما پیروز گردد (و آئین و عظمت شما را در هم پیچد).

یکی پیشنهاد کرد او را حبس کنید تا در زندان جان بدهد...

پیر مرد نجدی این نظر را رد کرد و گفت بیم آن می‌رود که طرفدارانش بریزند و در یک فرصت مناسب او را از زندان آزاد کنند و او را از این سرزمین بیرون ببرند، باید فکر اساسیتری کنید.

دیگری گفت او را از میان خود بیرون کنید تا از دست او راحت شوید، زیرا همینکه از میان شما بیرون برود هر کار کند ضرری به شما نخواهد زدو سر و کارش با دیگران است.

پیر مرد نجدى گفت به خدا سوگند این هم عقیده درستی نیست، مگر شیرینی گفتار و طلاقت زبان و نفوذ او را در دلها نمی‌بینید، اگر این کار را نجام دهید به سراغ سایر عرب می‌رود و گرد او را می‌گیرند، سپس با انبوه جمعیت به سراغ شما باز می‌گردد و شمارا از شهرهای خود می‌راند و بزرگان شما را به قتل می‌رسانند! جمعیت گفتند به خدا راست می‌گوید فکر دیگری کنید.

((ابوجهل)) که تا آن وقت ساكت بود به سخن در آمد و گفت: من عقیده‌ای دارم که غیر از آن را صحیح نمی‌دانم! گفتند چه عقیده‌ای؟ گفت از هر قبیله‌ای جوانی شجاع و شمشیر زن را انتخاب می‌کنیم و به دست هر یک شمشیر برنده‌ای می‌دهیم تا در فرصتی مناسب دسته جمعی به او حمله کنند، و هنگامی که به این صورت او را بقتل برسانید خونش در همه قبائل پخش می‌شود، و باور نمی‌کنم طائفه بنی هاشم بتوانند با همه طوائف قریش بجنگند و مسلما در این صورت به

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۷

خونبها راضی می‌شوند، و ما هم از آزار او راحت خواهیم شد.

پیر مرد نجدى (با خوشحالی) گفت به خداره‌ی صحیح همین است که این جوانمرد گفت من هم غیر از آن عقیده‌ای ندارم (و به این ترتیب این پیشنهاد به اتفاق عموم پذیرفته شد) و آنها با این تصمیم پراکنده شدند.

جبرئیل فرود آمد و به پیامبر دستور داد که شب را در بستر خویش نخوابد.

پیامبر شبانه به سوی غار (ثور) حرکت کرد و سفارش نمود علی (علیه السلام) در بستر او بخوابد (تا کسانی که از درز در مراقب بستر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بودند او را در بسترش خیال کنند و تاصبح مهلت دهند و او از منطقه خطر دور شود).

هنگامی که صبح شد و به خانه ریختند و جستجو کردند علی (علیه السلام) را در بستر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دیدند و به این ترتیب خداوند نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد، صدازند پس محمد (صلی الله علیه و آله و

سلم) کجاست؟ فرمود نمی‌دانم آنها به دنبال رد پای پیامبر حرکت کردند تا به کوه رسیدند و به نزدیکی غار اما(با تعجب دیدند که تار عنکبوتی در جلو غار نمایان است به یکدیگر گفتند اگر او در این غار بود اثری از این تارهای عنکبوت بر در غار وجود نداشت و به این ترتیب باز گشتند).

پیامبر سه روز در غار ماند (و هنگامی که دشمنان همه بیابانهای مکه را جستجو کردند و خسته و مایوس باز گشتند او به سوی مدینه حرکت کرد).

تفسیر :

سر آغاز هجرت

بعضی معتقدند که این آیه و پنج آیه بعد از آن، در مکه نازل شده است

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۸

چون اشاره به جریان هجرت (پیامبر) می‌کند، ولی طرز بیان آیه‌گواهی می‌دهد که بعد از هجرت نازل گردیده است چون به شکل بازگوئی حادثه گذشته است، بنابر این آیه اگر چه اشاره به جریان هجرت دارد ولی مسلمان در مدینه نازل شده و بازگو کننده یک خاطره بزرگ و نعمت عظیم پروردگار بر پیامبر و مسلمانان است نخست می‌گوید:

((بخاطر بیاور زمانی را که مشرکان مکه نقشه می‌کشیدند که تو را یا به زندان بیفکنند و یا به قتل رسانند و یا تبعید کنند) (و اذ يمکر بک الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوک او يخرجوك).

کلمه ((مکر)) - همانگونه که قبلانیز گفته‌ایم - در لغت عرب به معنی تدبیر و چاره اندیشی و طرح نقشه است نه به معنی معروفی که در فارسی امروز دارد، همانطور که ((حیله)) نیز در لغت به معنی چاره اندیشی است. ولی در فارسی امروز به معنی نقشه‌های مخفیانه زیانبخش بکار می‌رود.

سپس اضافه می‌کند: ((آنها نقشه می‌کشند و چاره می‌اندیشنند، و خداوند هم چاره جوئی و تدبیر می‌کند و او بهترین چاره جویان و مدبران است (و يمکرون و يمکر الله و الله خير الماكرين)).

اگر در حادثه هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درست‌بینندی‌شیم به این نکته برخورد می‌کنیم که آنها حد اکثر نیروی فکری و جسمانی خویش را برای نابود کردن پیامبر اسلام به کار بردند، و حتی پس از آنکه پیامبر از چنگال

آنها بیرون رفت یکصد شتر که در آن روز سرمايه عظیمی بود برای یافتن پیامبر جایزه تعیین کردند و افرادی بسیار بخاطر تعصب مذهبی و یا بدست آوردن این جایزه بزرگ کوهها و بیابانهای اطراف مکه را زیر پا گذارند، و حتی تا دم در غار آمدند ولی خداوند با یک وسیله بسیار ساده و کوچک - چند تار عنکبوت - همه این طرحها را نقش بر آب کرد، و با توجه به اینکه مسئله هجرت سر آغاز مرحله نوینی از

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۴۹

تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت بود نتیجه می‌گیریم که خداوند بوسیله چند تار عنکبوت مسیر تاریخ بشریت را تغییر داد! این منحصر به جریان هجرت نیست بلکه تاریخ انبیاء نشان می‌دهد که همواره خداوند برای درهم کوبیدن گردنکشان از ساده‌ترین وسائل استفاده می‌کرده گاهی از وزش باد، و زمانی از انبوه پشه‌ها، و گاهی از پرنده کوچک ابابیل، و او مانند اینها، تا ضعف و ناتوانی بشر را در برابر قدرت بی پایانش آشکار سازد، و او را از فکر طغیان و سرکشی باز دارد.

این نکته نیز قابل توجه است که توسل به این سه موضوع: ((زندان)), ((تبعید)), و ((کشتار)) منحصر به مشرکان مکه در برابر پیامبر نبود بلکه همیشه جباران برای کوتاه کردن زبان مصلحان و از میان بردن نفوذ آنها در میان توده‌های رنجیده اجتماع به یکی از این سه موضوع توسل می‌جستند، ولی همانگونه که اقدام مشرکان مکه در مورد پیامبر نتیجه معکوس داد و مقدمه تحرک و جنبش تازه‌ای در اسلام شد اینگونه سختگیریها در موارد دیگر نیز معمولاً نتیجه معکوس بخشیده است.

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۰

آیه ۳۱ - ۳۵
آیه و ترجمه

و اذا تتلی عليهم ايتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الااء سطير
الاولين ۳۱

و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء
او ائتنا بعذاب اءليم ۳۲

و ما کان اللہ لیعذبہم و ائنت فیہم و ما کان اللہ معدبہم و هم یستغفرون^{۳۳}
و ما لھم الا یعذبہم اللہ و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا و لیاءھ ان
اولیاؤه الا المتقون و لکن اکثرہم لا یعلمون^{۳۴}
و ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیة فذوقوا العذاب بما
کنتم تکفرون^{۳۵}

ترجمہ :

۳۱ - و هنگامی کہ آیات ما بر آنها خواندہ می شود می گویند شنیدیم
(چیز مهمی نیست!) ما ہم اگر بخواهیم مثل آن را می گوئیم اینها
افسانہ های پیشینیان است (ولی دروغ

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحہ ۱۵۱

می گویند و هرگز مثل آن را نمی آورند).

۳۲ - و (به خاطر بیاور) زمانی را که گفتند: پروردگار! اگر این حق است واز طرف تو است بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرود آر، یا عذاب در دنا کی برای ما بفرست.

۳۳ - ولی خداوند، تا تو در میان آنها هستی آنها را مجازات نخواهد کرد، و (نیز) تا استغفار می کنند خدا عذاب شان نمی کند.

۳۴ - چرا خدا آنها را مجازات نکند با اینکه از (عبادت موحدان در کنار) مسجد الحرام جلوگیری می کنند در حالی که سرپرست آن نیستند، سرپرست آن فقط پرهیز کارانند ولی بیشتر آنها نمی دانند.

۳۵ - نماز آنها (که مدعی هستند ما ہم نماز داریم) نزد خانه (خدا) چیزی جز (صوت کشیدن) و (کف زدن) نبود، پس بچشد عذاب (الهی) را به خاطر کفرتان!

تفسیر :

بیهودہ گویان

در آیہ گذشته نمونهای از منطق عملی («مشرکان») خرافی مکہ بیان شد، در آیات مورد بحث نمونهای از منطق فکری آنها منعکس شده است تا روشن شود که آنها نہ دارای سلامت فکر بودند و نہ درستی عمل، بلکہ همه برنامہ هایشان بی اساس و ابلهانه بود!

در آیه نخست می‌گوید: «هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده شود می‌گویند آن را شنیدیم (اما چیز مهمی نیست) اگر بخواهیم مثل آن را می‌گوئیم»!
(و اذا تتلی عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا)

«اینها که محتوای مهمی ندارد، همان افسانه‌های پیشینیان است»!(ان هذا الا اساطیر الاولین).

این سخن را در حالی می‌گفتند که بارها به فکر مبارزه با قرآن افتداده،

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۲

واز آن عاجز گشته بودند، آنها به خوبی می‌دانستند که توانائی بر معارضه با قرآن ندارند، ولی از روی تعصب و کینه توزی و یا برای اغفال مردم می‌گفتند این آیات مهم نیست ما هم مثل آن را می‌توانیم بیاوریم اما هیچگاه نیاوردن، این یکی از منطقه‌ای نادرستشان بود که با ادعاهای توحالی و بی اساس - مانند همه جباران تاریخ - سعی داشتند کاخ قدرتشان را چند روزی بر پا دارند.

در آیه بعد منطق عجیب دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید: «(به خاطربیاور) هنگامی را که (دست به دعا بر می‌داشتند و) می‌گفتند خداوندا اگر این (آئین و این قرآن) حق است و از ناحیه تو است بارانی از سنگ از آسمان بر سر ما فرود آور»! (و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء).

«یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار کن» (او ائتنا بعذاب الیم). این سخن را به خاطر آن می‌گفتند که بر اثر شدت تعصب و لجاجت چنان می‌پنداشتند که آئین اسلام صدرصد بی اساس است و گرنه کسی که احتمال حقانیت آن را می‌دهد چنین نفرینی به خود نمی‌کند، این احتمال نیز وجود دارد که سرکردگان مشرکان برای اغفال مردم گاهی چنین سخنی را می‌گفتند تا به افراد ساده لوح نشان دهند آئین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به کلی باطل است، در حالی که در دلشان چنین نبود. گویا مشرکان در این سخن می‌خواستند این مطلب را وانمود کنند که تودرباره انبیای پیشین می‌گوئی خداوند دشمنانشان را گاهی به وسیله بارانی از سنگ مجازات کرد (همانند قوم لوط) اگر راست می‌گوئی تو نیز چنین کن!

در مجتمع البیان از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل شده: (پس ازانکه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) علی (علیه السلام) را در غدیر خم به خلافت منصوب کرد و فرمود: «من کنت مولاه

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۳

فعلی مولاه» این مسئله در همه جا منتشر شد، نعمان بن حارث قهری (که از منافقان بود) خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: به ما گفتی شهادت به توحید و نفی بتها بدھیم، و گواهی به رسالت تو بدھیم، و دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکوٰۃ دادی، همه را پذیرفتیم، ولی به این قناعت نکردی و این پسر (منظورش علی بن ابی طالب (علیه السلام) است!) را خلیفه کردی و گفتی «من کنت مولاھ فعلی مولاھ» آیا این سخن از تو است یا دستوری از طرف خداست؟

پیامبر فرمود: به خدائی که جز او معبودی نیست از ناحیه خداست، نعمان برگشت در حالی که می‌گفت «اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء»: خداوندا اگر این سخن از ناحیه تواست بارانی از سنگ از آسمان بفرست چیزی نگذشت که سنگی بر او سقوط کرد و کشته شد.

این حدیث منافات با آن ندارد که آیه پیش از داستان غدیر نازل شده باشد، زیرا شاءن نزول آیه جریان نعمان نبوده بلکه نعمان در نفرین خود از آیهای که قبل از نازل شده بود، اقتباس کرد و این نظیر آن است که ما در دعای خود از قرآن اقتباس می‌کنیم و می‌گوئیم «ربنا آتنا فی الدنیا حسنة» و فی الآخرة حسنة (شرح بیشتر درباره حدیث فوق و مدارک فراوانی که از کتب اهل سنت برای آن داریم در ذیل آیه «سئل سائل بعذاب» واقع در آغاز سوره «معارج») به خواست خداوند بزرگ خواهد آمد).

در آیات گذشته دو ایراد از ناحیه مخالفان به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شد که یکی از آنها باطل بودنش واضح بوده، لذا قرآن به پاسخ آن نپرداخته، و آن اینکه گفتند: ما اگر بخواهیم می‌توانیم مثل قرآن را بیاوریم مسلماً این یک ادعای کاذب و تو خالی بود و اگر می‌توانستند حتماً آورده بودند، بنابر این نیازی به

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۴

پاسخ نداشته است.

ایراد دوم آنها این بود که اگر این آیات حق است و از طرف خدا است پس ما را مجازات کند و بلا بر ما فرود آرد قرآن در سومین آیه مورد بحث به آنها چنین پاسخ می‌دهد:

((هیچگاه خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی که تو در میان آنها هستی (و ما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم)).

در حقیقت وجود پر برکت تو که «رحمۃ للعالمین» هستی مانع از آن است که بر این گناهکاران بلا نازل گردد، و همانند اقوام گذشته که به طور دسته جمعی و یا انفرادی با وسائل مختلف از میان رفتند، نابود گردند.

سپس اضافه می‌کند همچنین خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی که استغفار کنند (و از او تقاضای عفو نمایند) (و ما کان اللہ معذبہم و هم یستغفرون).

در تفسیر این جمله مفسران احتمالاتی داده‌اند بعضی گفته‌اند منظور این است که بعضی از مشرکان بعد از گفتن جمله آیه قبل از گفتار خود پشیمان شده‌اند و عرضه داشته‌اند: غفرانک ربنا: «خدايا ما را بر اين گفتار ببخش» و همین سبب شد که حتی بعد از خروج پیامبر از مکه گفتار بلا و نابودی نشوند.

جمع دیگری گفته‌اند این جمله اشاره به باقیمانده مؤمنان در مکه است زیرا پس از هجرت پیامبر جمعی که قادر بر هجرت نبودند همچنان در مکه باقی ماندند و وجود آنها که پرتوی از وجود پیامبر بود مانع از نزول عذاب بر مشرکان مکه شد.

این احتمال نیز وجود دارد که این جمله مفهوم یک جمله شرطیه را دارد یعنی اگر آنها از کردار خود پشیمان شوند و به درگاه خدا روی آرند واستغفار کنند مجازات الهی از آنها برداشته خواهد شد.

در عین حال جمع میان این احتمالات در تفسیر آیه نیز بعید نیست، یعنی ممکن است آیه اشاره به همه اینها باشد.

در هر حال مفهوم آیه اختصاص به مردم عصر پیامبر ندارد بلکه یک قانون کلی درباره همه مردم است لذا در حدیث معروفی که در منابع شیعه از حضرت علی

(علیه السلام) و در منابع اهل تسنن از شاگرد علی (علیه السلام) ابن عباس نقل شده می‌خوانیم کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به و قراء هذه الاية: در روی زمین دو وسیله امنیت از عذاب الهی بود یکی از آنها (که وجود پیامبر بود) برداشته شد.
هم اکنون به دومی (یعنی استغفار) تمسک جوئید سپس آیه فوق راتلاوت فرمود.

از آیه فوق و این حدیث روشن می‌شود که وجود پیامبران وسیله مؤثری برای امنیت مردم در برابر بلاهای سخت و سنگین، و پس از آن استغفار و توبه و روی آوردن به درگاه حق عامل دیگری است.

اما اگر عامل دوم نیز برچیده شود جوامع بشری هیچگونه مصنویتی در برابر مجازاتهای دردناکی که به خاطر گناهانشان در انتظار آنهاست نخواهد داشت، این مجازاتهای در شکل حوادث دردناک طبیعی، و یاجنگهای خانمانسوز و ویرانگر یا اشکال دیگر آشکار می‌شوند، همانگونه که انواع مختلف آن را را تا کنون دیده یا شنیده‌ایم.

در دعای کمیل که از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده می‌خوانیم اللهم اغفر لى الذنب الذى تنزل البلاء: «خداؤندا گناهانی را که مایه نزول بلاها می‌شود بر من ببخش این تعبیر نشان می‌دهد که اگر استغفار نباشد بسیاری از گناهان می‌توانند سرچشمہ نزول بلاها شوند.
ذکر این نکته نیز لازم است که منظور از استغفار گفتن و تکرار جمله

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۶

«خدایا مرا ببخش» یا «اللهم اغفر لى» نیست، بلکه روح استغفار یک حالت بازگشت به سوی حق و آمادگی برای جبران گذشته است.
در آیه بعد می‌گوید اینها استحقاق عذاب الهی را دارند: «چرا خداوندانها را عذاب نکند و حال آنکه مانع از رفتن مؤمنان به مسجد الحرام می‌شوند»
(و ما لهم الا يعبدهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام)

و این اشاره به زمانی است که مسلمانان در مکه بودند و حق نداشتند آزادانه در کنار خانه خدا اقامه نماز جماعت کنند و با انواع مزاحمتها و شکنجه‌ها روبرو می‌شدند، و یا اشاره به ممانعتهایی است که بعداً از انجام مراسم حج و عمره نسبت به مؤمنان به عمل می‌آورند.

عجیب اینکه این مشرکان آلوده خود را صاحب اختیار و سرپرست این کانون بزرگ عبادت می‌پنداشتند ولی قرآن اضافه می‌کند آنها هرگز سرپرستان این مرکز مقدس نبودند (و ما کانوا اولیائه).

هر چند خود را متولیان و صاحبان اختیار خانه خدا می‌پنداشتند، تنها کسانی حق این سرپرستی را دارند که موحد و پرهیز کار باشند (ان اولیائه‌الا المتقون). «ولی غالب آنها از این واقعیت بی خبرند» (ولکن اکثرهم لا یعلمون).

گرچه این حکم درباره مسجد الحرام گفته شده است، ولی در واقع شامل همه کانونهای دینی و مساجد و مراکز مذهبی می‌شود متولیان و متصدیان آنها باید از پاکترین و پرهیزکارترین و فعالترین مردم باشند که این کانونها را پاک و زنده و مرکز تعلیم و تربیت و بیداری و آگاهی قرار دهند، نه مشتبه افراد کثیف و وابسته و خود فروخته و آلوده که این مراکز را تبدیل به «دکه تجاری» و مرکز تخدیر افکار و بیگانگی از حق سازند، و به عقیده ما اگر

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۷

مسلمانان همین دستور اسلامی را درباره مساجد و کانونهای مذهبی اجرامی کردند امروز جوامع اسلامی شکل دیگری داشت.

عجیبتر اینکه آنها مدعی بودند که نماز و عبادتی دارند و به کارهای احمقانه خود، نعره زدنها و کف زدنها در اطراف خانه خدا، نام نماز می‌گذاشتند، لذا قرآن اضافه می‌کند: «نماز آنها در کنار خانه خدا کعبه چیزی جز صوت کشیدن و کف زدن نبود» (و ما کان صلاتهم عندالبیت الا مکاء و تصدیة).

در تاریخ می‌خوانیم که گروهی از اعراب در زمان جاهلیت به هنگام طواف خانه کعبه لخت مادرزاد می‌شدند، و صوت می‌کشیدند و کف می‌زدند و نام آن را عبادت می‌گذاشتند، و نیز نقل شده هنگامی که پیامبر در کنار حجر الاسود رو به سوی شمال می‌ایستاد (که هم مقابل کعبه باشدو هم بیت المقدس!) و مشغول نماز می‌شد دو نفر از طائفه «بنی سهم» در طرف راست و چپ آن حضرت می‌ایستادند یکی «صیحه» می‌کشید و دیگری کف می‌زد تا نماز پیامبر را مشوش کنند.

در تعقیب این جمله می‌گوید اکنون که همه کارهای شما حتی نماز و عبادتتان این چنین ابلهانه و زشت و شرم‌آور است مستحق مجازاتید (پس

بچشید عذاب الٰهی را به خاطر این کفرتان» (فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون).

هنگامی که انسان صفحات تاریخ عرب جاهلی را ورق می‌زند و قسمتهای را که از آن در قرآن آمده مورد بررسی قرار می‌دهد می‌بیند باکمال تعجب در عصر ما که به اصطلاح عصر فضا و اتم نیز است کسانی هستند که با تکرار اعمال زمان جاهلیت خود را در صف عبادت کنندگان می‌پنداشند آیات قرآن و گاهی اشعاری که در مدح پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) است با نغمه‌های موسیقی تواءم می‌کنند و حرکاتی شبیه رقص به سر و گردن و دستهای خود می‌دهند، و نام آن

تفسیر نمونه جلد ۷ صفحه ۱۵۸

را بزرگداشت این مقدسات می‌گذارند، این اعمال گاهی به نام وجود و سمع و زمانی به نام ذکر و حال و گاهی به نامهای دیگر در خانقاها و غیر خانقاها انجام می‌گیرد.

در حالی که اسلام از همه این کارها بیزار است و این اعمال نمونه دیگری از اعمال جاهلی است.

در اینجا یک سؤوال باقی می‌ماند و آن اینکه در آیه سوم مورد بحث نفی مجازات و عذاب از آنها (البته با دو شرط) شده است ولی در آیه چهارم اثبات عذاب گردیده، آیا این دو با هم تضاد ندارند؟ پاسخ این است که آیه اول اشاره به مجازاتهای دنیوی است، و آیه دوم ممکن است اشاره به مجازاتهای جهان دیگر باشد و یا اشاره به این باشد که این گروه استحقاق مجازات در همین دنیا دارند و زمینه آن برای آنها فراهم است و اگر پیامبر از میان برود و توبه نکنند دامان آنها را خواهد گرفت.

بعد

↑
نمرت

قبل