

 (1)

ror "برهان«(دليل روشن) استفاده كرده و از مخالفان خود خواسته كه برهان خويش را طرح كنند. قرآن همحّنين خود را نيز برهان معرّفى مىكند. علّت تأكيد اسلام بر اين روش، اين است كه للايل عقلى، مطمثنترين راه براى درك حقيقت است و تمام انسانهاى عاقل
 آشكار و دلايل عقلى فراوانى به مردم ارايه كرده كه هر انسانِ خردمند و منصفى را قانع مىكند. با وجود اين ممكن است كسى بكويد كه هرچند عقل در برابر منطق اسلام تسليم مىشود، شايد اشتباه هم بكند و آنجه پيامبر و جهنّم ـ كه همكى از چشمها پنهان هستند ـ كفته، ممكن است حقيقت نداشته باشد. خدا در آيهى ه" سورهى هود در پاسخ چنين ايرادى مىفرمايد: با همهى اين دلايل و معجزات، كافران مىگويند: محمّد، قرآن را از خود بافته است؛ اى هيامبر، بكو: اكر من قرآن را به دروغ از خودم بافته باشم و شها به سبب دلايلى كه من آوردهام، به آن ايمان آورده باشيد، كناه دروغ من به عهرهى خودم است و شما مرتكب اشتباهى نشدهايد؛ زيرا راه عقل و منطق را طى كردهايد. البتّه بىشى محال است كه مطلبى عقلى حقيقت

نداشته باشد؛ ولى در برابر سخنان غيرمنطقي مخالفان، بيان اين سخن نيز لازم است. قرآن امٌا از اين سخن نيز فراتر مىرود و با كسانى كه با هر نوع منطق و استدلالى سر جنگ دارند، از راه سومى وارد مىشود و آخرين سخن را با ايشان چنين مىگويد: اگرجه شما خدا، وحى و معاد را به سبب ناييدا بودنشان انكار مىكنيد، هيج دليلى هم بر ردّ آن نداريد؛ پس احتمال دهيد كه اذدعاى پيامبران حقيقت داشته باشد. در آن صورت، بىشك شما زيان خواهيد كرد. امّا به فرضِ محال كه سخنان آنان درست نباشد، آنان و پيروانشان در دنيا زيانى نكردهاند؛ هراكه مانند مردم ديكر زندكى كرده و از دنيا نيز بهره بردهاند.
 از سران كفر در زمان خود بود ـ يس از بارها بحث و استدلال فرمود: »اكر مطلب اين باشد كه تو مىگويى [يعنى خدا و قيامتى در كار نباشد] ـ كه بىشك چنين نيست - ، هم ما اهل نجاتايم و هم تو؛ ولى اگر مطلب اين باشد كه ما مىگوييم ـ كه اين طور است كه ما مىگّوييم ـ ما اهل نجات خواهيم بود و تو هلاك مىشوى.< در اين هنگام، ابن ابىالعوجاء رو به همراهانش كرد و كفت: درون قلبم دردى احساس كردم؛ مرا بازكردانيد. او را باز گرداندند و پس از مذّتى با همان كفر و عناد مرد.
 $\qquad$

 وَهْهُ

v. پ. پاسخ به دو سؤال: اـ در اين آيه مى خوانيم كه قرآن به زبان عربى نازل شده است. آيا مخاطبان قرآن فقط عربزبانها هستند؟ اكر جنين نيست، جرا بر خواندن قرآن به عربى تأكيد شده است؟ در پاسخ اين سؤال بايد به اين نكته توجّه كنيم كه بيامبر اسلام عربزبان بودند. از اين رو كاملاً طبيعى بود كه آن حضرت به در زبان عران عربى صحبت كند و ور قرآن نيز به اين زبان نازل شود؛ زيرا در غير اين صورت، هيج يك از اطران اطرافيان او، از محتواى دعوتش آكاه غیشد و به او ايمان غَى آورد، و نخستين كام شكست مواجه میشد. ولى بیشك دعوت آن بِيمبر الهى، دعوتى جهانى بوده و هست، و قرآن نيز كتابى براى هدايت همهى انسانهاست. از اين رو آيات قرآن و آموزههاى
 شوند. البته جون تكتك كلمات قرآن مستقيهاً از سوى خدا نازل شده و سخن آفريدكار
 تأثير خاصى بر نورانيّت دل و جان انسان دارد؛ همهِنين قرائت متن قرآن توسّط امت اسلامى، باعث ماندكار شدن آن در طول قرنها شده و خواهد شد. به هر حال لازم است تَام مسلمانان و ديكر مردم جهان، با استفاده از ترجمههاى خوب
 ساكنان امّالقرئ (مكّه) و مردم اطراف آن است؛ در حالى كه مىدانيم كسترهى دعوت

 مادر ״أمّ^ كفته مىشود كه وجود انسان از او سرجشمه مىيكيرد. علت اينكه به سرزمين مكّه، امالقرئ كفته شده نيز اين است كه بر اساس روايات، زمانى كه ڤُمام كرهى زمين در زير آب قرار داشته، نخستين جايى كه از زير آب سر سر برآورده، سرزمين مكّه بودها وري و يس آي از آن، ساير خشكىهاى زمين از آب بيرون آمده،و از اين رو مكّه، امّالقرئ (آغاز و ابتداى شهرها و آبادىهاى زمين) نام كرفته است. به همين سبب، اين آيه مىفرمايد كه
 نزديكترين افراد به آن حضرت بودند ـ دعوت كند، و وس از از آنان، ساير افراد زمين را كا كه در كرداگرد مكّه قرار داشتند، به دين اسلام فراخواند.

远

ץا．چچون كه صد آيد، نود هم پيش ماست：شايد تركيب »اديان آسمانى＂را زياد شنيده باشيد و البتّه معناى آن را نيز بهخوبى مىدانيد؛ آيينهايى كه از سوى خدا به پيامبران اولوالعزم نازل شده و آنان به مردم رساندهاند؛ اديانى مانند مسيحيت، يهوديّت و اسلام． بهتر است بدانيم كه در قرآن، وازءهاى به نام »اديان«ه وجود ندارد و قام آيينهاى آسمانى با عنوان »دين« معزفى شدهاند و همهى آنها تنها يك نام دارند：»اسلام＂．آرى، از نظر قرآن، دين نوح كِ حقيقىشان، يك حقيقت بوده و هست، و آن »اسلام و تسليم شدن در برابر دستورهاى خداه است؛ جنانكه در آيهى 19 سورهى آلعمران مىخوانيم：»دين نزد خدا اسلام
 نازل شده و آنحه بر ابراهيم، اسهاعيل، اسحاق، يعقوب و يِيامبرانِ از نسل يعقوب نازل
 آورديم و ميان هيج يك از آنان فرق نىى وذذاريم و همكى تسليم فرمان خدا هستيم．هر كس دينى جز اسلام［و تسليم شدن در برابر خدا］انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد بود．＂ آيهى مورد بحث（rا شورى）نيز همين مطلب را بيان مىكند و به اين نكته اشاره مىكند

 نتيجه كرفت كه دعوت بيامبر اسلام مَ آيين آسمانى محسوب مىشود．البتّه مىدانيم كه دعوت هر يك از ييامبران اولوالعزم، با دعوت يیامبر قبلى تفاوتهايى داشته كه هم به درك و فهم مخاطبان هر دوره و هم به اوضاع جديد و تغييرات آنها مربوط بوده است．البته اين تفاوتها در احكام و و دستورهاى عملى بوده، و در اصول دين و اعتقادات اصلى مانند توحيد، نبوّت و معاد هيج اختلافى در ميان دعوت ييامبران وجود نداشته و ندارد．از اين رو ما مسلمانان معتقديم كه پيروان حقيقى پيامبران كذشته، بيروان آخرين بيامبر خدا هستند، و كسانى كه راه خود را از يك يا برخى از پيامبران خدا جدا مىدانند، در واقع پيرو هيجيك از آنان نيستند．همحنين از اين آيه و آيات مشابه آن فهميده مىشود كه بازگشت از اسلام به يكى از آيينهاى آسمانى ديكر ـ مانند يهوديت و مسيحيت ـ هيج توجيه منطقى ندارد و درست مانند اين است كه شخصى كه در مقطع دبيرستان تحصيل مىكند، به مقطع راهنمايى يا دبستان باز كردد！

 نَسِيبِ

 Sch (eve wing vers,

 در نظر بكيريد. هر دو كشاورز مىدانند كه فرصت كوتاهى برای كای كاشت دارند و و و با با فرا

 مى آورد، براى رفاه و آسايش حال حاضر خود صرف میىكند. شايد نيازى به توضيح فرجام هر يك از اين دو كشاورز وجود آي نداشته بانه باشد. خداوند در اين آيه، انسانها را به كشاورزان، عمرشان را را به زمينهاى كشا كشاورزى، و

 اين بدان معنا نيست كه اين افراد از از زندكى مادي خي خود

 نعمتهاى زودكذر دنيا استفاده كردند و هم از نعمتهاى مانيا معيّنش خواهد آمد؛ بدينصورت كه آنان در در دنياي دنياداداران شريك شدنـ آند؛ ولى

 میرسانَّد و سود خوبى كه از تجارتشان در دنيا به دست مىآورند، به آخرت پپا

 عشَ

 ,
 ما تَفعَلوبَ

 هِ

 (1)
-٪. از ماست كه بر ماست: زندكى مانند ليوانىست كه نيمى از آن ير و نيم ديكرش
 مصايب، نيمهى خالى زندكىت؛ سختىهاست، و هر يك از اين دو وضعيت متضاد، علل متفاوتى دارد. قرآن كريم و ور اري

 موارد روشن است. براى مثال، ارتباط دروغ، خيانت و عهدشكنى با انزوا، فقر و مشكلات
 بقاعتماد شدن آنها بها او مىشود و موقعيت اجتماعى او او را متزلزل میى آكند. البته

 در همين زندكى براى او فراهم مىكند؛ هرجند در در ظاهر ارتباط آن براى ما ما روشن نباشد. در حديثى از امام صادق بِّهِ

 مىشوند. در اين صورت، بر اساس قانون عدل خد خدال، در اين جهان يان يا جهان آخرت، بان بها جاى

جهان آخرت بهآسانى محاسبه مىشوند و بهراحت وارد بهشت خواهند شد.

 غَضَيبواهُم يَغِفِرونَ
 اَا

^ז. مشورت؛ بهرهكيرى از انديشههاى ديكران: در اسلام، موضوع »مشورت< از اهمّيتّ ويرّاى برخوردار است. بيامبر اكرم داشت و داراى فكرى بسيار نيرومند بود و نيازى به مشورت نداشت، براى متوجّه كردن مسلمانان به اهمّيتت مشورت، بيوسته در مسائل گوناكون با آنان مشورت مىكرد و در امور عمومى مسلمانان ـ كه جنبهى اجراى قوانين الهى نداشت ـ به ايشان اجازه مىداد كه نظريات خود را طرح كنند و كاهى نيز نظر آنان را بر نظر خود ترجيح مىداد؛ تا آنجا
 موضوع بوده است. افرادى كه كارهاى خود را با مشورت و صلاحانديشى انجام مىدهند، اصولاً كمتر دهار لغزش مىشوند. بهعكس، افرادى كه خود را از افكار ديكران بىنياز مىدانند ـ هر قدر هم از نظر فكرى قوى باشند ـ غالباً كرفتار اشتباهاتى دردناك و خطرناك مىشوند. بيشوايان دين ما نيز در پيروى از قرآن، تأكيد فراوانى بر مشورت و خرهيز از خودرأيى كردهاند. در حديثى از پيامبر
 هلاك مىشود، و كسى كه با افراد بزرى و دانا مشورت كند، در عقل آنان شريك شده است.، البته روشن است كه فرد طرف مشورت بايد صلاحيّت اين مشاركت را داشته باشد. از اين رو، روايات اسلامى، مسلمانان را از مشورت با افراد ترسو، بخيل و حريص نهى كرده، و به مشورت با افراد پرهيزكار، خردمند، خداترس، خيرخواه و راستگو فرا خوانده است. نكتهى آخر در اين باره اينكه مشورت در مورد دستورهاى خدا و احكام دين جايز نيست و مثلاً فَىتوان براى انتخاب بيامبر و جانشين او مشورت كرد؛ زيرا پيامبر و خليفهى وى را خدا تعيين مىكند.

Pq. Pو هد هديهى خداوند: خدا در اين آيه، يكى از نشانههاى خود در جهان آفرينش را خلقت دخت و يسر خوانده است. نكتهى جالب توجه اينكه خدا، دادن پسر يا دختر به يك زوج را با لفظ ״بخشيدن،(يَهَبُ) آورده و فرزند دختر يا يسر را هديهى خود به يك زن و شوهر معرّفى كرده است. بهكاركيرى اين تعبير از سوى خدا نشان مىدهد كه او او به فرزنددار شدن انساذها توجّه خاصى دارد و براى يسران و دخترانِ معصوم آنها، ارزش ويرّاى قائل است. اين حقيقت كه در اين آيه به طور سربسته به آن اشاره شده، در
 هنانكه در برخى از كتابهاى حديثى معروف، فصلى جداكانه به عنوان پارزش فرزندان ور ور ور
 مى خوانيم: „خداوند به سبب شدّت علاقهى يك نفر به فرزندش، به او رحم مىكند.
 درجهاى در بهشت خواهيد داشت كه بين هر درجه، يانصد سال راه است.، در حديثى از
 پدر و مادرش است.ه البته بيشوايان دين در كنار بيان اين رموز تأكيد كردهاند كه يدران و و مادران بايد علاوه بر رشد و مراقبت از جسم فرزندانشان، از روح آنان نيز مراقبت كنند و
 كرامى بداريد و آنان را خوب ادب كنيد تا خدايتان بيامرزد.، در روايتى از امير مؤمنان
 بهخوبى ادب كند و به او قرآن بياموزد.، آرى، در اين صورت است كه اين هديهايهاى خوب خدا به كوهرهايى تبديل مىشوند كه مايهى افتخار انسان در زندكى و حتّى يس از

 مىكيرد، فرزند صالحىست كه براى يدر و مادرش طلب آمرزش مىكند.، در روايتى زيبا مى خوانيم: ״كسى كه بدون فرزند شايسته بيرد، كويى در ميان مردم زندكى نكرده، و كسى كه بَيرد و فرزند شايستهاى از خود به جاى كذارد، كويى غرده است."

جز

(14)
8 (4i4)?

I. حروف مقطْعه: قرآن كريم lif سوره دارد و و بوره با حروف مقطُعه آغاز مىشود؛ مانند: امَ المر، المص، كهيعص، طسم، طه و يس. اين حروف كه مفهومى از ظاهر آنها به ذهن فیىسد، توجه هر خوانندهاى را به خود جلب مىكند. دانشمندان اسلامى و مفسران قرآن در بارهى معنا و مفهوم حروف مقطعه سخنان فراوانى كفتهاند كه با توجّه
 بين خدا و پيامبر اوست، و تنها خداوند، ييامبر و امامان از معناى آنها آكاه هستند؛ كه البته در صورت توضيحِ آن اسرار، ديكران نيز از آن باخبر مىشوند؛ هنانكه در برخى روايات، معناى بعضى از حروف مقطعه توضيح داده شده است. rـ خدا با بيان حروف مقطعه هنين منظور داشته كه اين قرآن از همين حروفى فراهم آمده كه همهى مردم به آن دسترسى دارند(مانند الف، لام، ميم و...)؛ ولى هركز توانايى آوردن كتابى مانند قرآن را ندارند. اين واقعيت، نشانكر اين است كه هرهند كلمات قرآن از حروف الفبا ساخته شدهاند، كويندهى آن، يك انسان نبوده است؛ بلكه آفريدكار انسانها بوده كه خالق اين
 دليل ديكرى كه مىتواند درستى اين نظريه را تأييد كند، اين است كه در اكثر مواردى كه حروف مقطعه به كار رفته، بلافاصله سخن از قرآن و بزركى آن به ميان آمله است. اين مطلب، مانند آن است كه كفته شود منشأ جانداران روى زمين ـ كه هر يك دنيايى از شكفتى و يبچیدكى هستند ـ خاك است؛ خاكى كه در اختيار همهى ماست؛ ولى ما هيجكاه غىىتوانيم با آن، موجودات جاندار پديد آوريم، و بيشترين هنر ما اين است كه از خاك، ظروف سفالى و مجسْمههاى سنكى بسازيم. نكتهى جالب توجه اينكه اين هنر الهى در زمان و مكانى بروز يافته كه شاعران و سخنوران مگّه و شهرهاى مشهور حجاز، كسى را سخنورتر از خود فىشناختند و خويشتن را سرآمدان فصاحت و بلاغت فرض مىكردند. در اين وضعيت، كسى كه هركز درس نخوانده بود، سخنانى را از سوى خدا آورده و از همكان خواسته بود كه اگر مىتوانند، مانند آن را بياورند. بايد توجّه كنيم كه ميان اين دو نظريه اختلافى وجود ندارد و جمع آن دو نيز ممكن است؛ بدينصورت كه شايد هر يك از حروف مقطعه، به صورت خاص و جزنى، راز و رمزى ميان خدا و

 كَلَكْورُمُمُبينٌ بِالبَنـنَ

ri تا If نعمتهايى كه از آن بهره مىبرند، متوجّه كرده تا حس شكركزارى آنان را برانگيزد. اين آيات، به يكى از نعمتهاى بزرك خدا به انسان اشاره مىكند. اين نعمت، مرگبىست كه انسان با آن مىتواند به نقاط دوردست سفر كند. در اين آيات، به دو هونه از مركبها كه در آن زمان نزد مردم شناختهشده و مورد استفادهى آنان بوده، اشاره شده است: كشتىها و جهاريايان. نعمت مركب راهوار البته امروزه به اشكالى بسيار پيشرفتهتر، مطمتّتر و سريعتر در اختيار ما قرار دارد، و تنها انديشه در ساختار كشتىها و حركتِ دهها تن چوب يا آهن بر روى آب دريا، آدمى را جز به حيرت و شكفتى فیى وساند: اينكه
 كالا را از منطقهاى در زمين به منطقهاى دوردست مىرسانند. همچֶنين نحوهى آفرينش حيوانات بزرگ و نيرومندى مانند اسب و شتر و چگونگى رام شدن آنها در برابر انسان، هر فرد خردمندى را در تعجّب فرو مىبرد. قرآن امّا چس از متوجّه كردن انسانها به اين نعمتهاى پرسود و ارزشمند، آنان را يك كام به جلو مىيرد و متوجّه خداى نعمتبخش مىكند؛ خدايى كه هم به انسانها هوش و استعداد فوقالعاده داده و هم در در چو مواد ديكر، خواص فيزيكى ويرْاى نهاده تا انسانها با به كار بردن آنها، بر روى آب سير و سفر كنند؛ خدايى كه مركبهاى اهلى عظيمالجثه را در مقابل انسانها رام و مطيع كرده تا كيلومترها راه را در دشت و صحرا، سوار بر آنها بييمايند. آرى، قرآن از پيروان خويش مى خواهد كه در هنگام استفاده از هر نعمتى، فورى از خداى نعمتبخش شكركزارى كنند و او را به پاكى و يكتايى بستايند. از اين رو در برخى روايات نيز شاهد اين سفارش هستيم كه هنگام سوار شدن بر مركب،
 بدان معناست كه انسان بايد همهى نعمتها را از سوى خدا بداند؛ نه مانند افراد مغرور و سرمست كه در هنكام بهره بردن از نعمتهاى خدا، هيج توجّهى به او ندارند و حتّى خداى ناكرده با نعمتهاى او، نافرمانى هم مىكنند. البتّه نتيجهى اين شكر و سیاسكزارى، به خود انسان بازمىگردد و خداى بزرى از تشگّر ما بندكانِ ناهيز بىنياز
 ببخشد و او با قلبش، آن نعمت را از جانب خدا بداند و با زبانش، شكر او را آشكار كند، سخن او به چايان فیىرسد مكر اينكه فرمان زياد شدن آن براى او صادر مىشود." در
 كند، خدا از آن نعمت بر او مىافززايد، و هر كس در اداى آن حق كوتاهى كند، آن

 @ O O

 روزكار، به شمار شتران و درهم و دينار و غلامان و كنيزان و و خانهها و و و وسايل و ورين آنها
 فكرى جنان شديد شده بود كه به فرمودهى قرآن در سورهى تكا تكاثر، برخى از از قبايل عربي كه بر سر زياد بودن افراد و اموال و و ثروت خود

 خاست و خود را بيامآور خداى جهان معرّفى كرد. بسيارى از مردم فقير و مستضعف كه كه
 سران شرك و بتتيرستى، در موضع مخالف اسلام ايستادند و ايراد كرفتند كه هرا هرا

 هدف زندگى و خودِ سعادت.

 بودن مال و ثروت دنيا در برابر آخرت، در آيات مورد برا بحث اعلام مىكند كار كا اكر اين

 و ثروت، بزرگترين هدف زندكىمان شود.

 فَهُوْلَّرَقَرِنُ

 ,
)

 وَسَونَ تُسعَلونَ
 آجَعَنا مِن دونِ الرَّحمَنِ والِهَةً يُعبَدونَ وَلَقَد آرسَلنا病

 نشانههاى او، تأثيرات ويزڤاى در زندكى انسان مىگذارد. به فرمودهى قرآن، ياد خدا، مايهى آرامش دل و جان است، و توجّه به او و پايدارى بر اطاعتش، مايهى همراهى فرشتكان با انسان و جلب دوستى و حمايت آنان در زندكى دنيا و آخرت مى وشود. در مقابل، فراموشى خدا و چشت كردن به سخنان و نشانههاى او، آثار بسيار خطرناك و نابودكرى در زندكى انسان دارد؛ آثارى مانند داشتن زندكى سخت و نكبتبار در دنيا و عالم برزخ، كور محشور شدن در عام قيامت، به دوش كشيدن بار سنكين كناه در آن جهان، حشيدن مجازات الهى و همنشينى با شياطين در دنيا و آخرت. آرى، به فرمودهى آيات مورد بحث، بىتوجّهى به ياد خدا و پشت كردن به آن با باعث مىشود كه شيطان پیليد به جاى فرشتكان پیاك، همنشين انسان شود. البتّه طولانى شدنِ اين همنشينى، به قيمت از دست رفتن سعادت انسان قام مىشود؛ زيرا آن همنشين خبيث، آرام آرام بزرگترين نعمت خدا به انسان يعنى عقل و بصيرت او را از كار مىاندازد و قدرت تشخيص خوب و بد را مخفيانه از او مىگيرد. نكتهى مهم اين است كه
 درستِ زندگى كام برمىدارند، و اين وضعيتت ادامه دارد تا هنكامىكه يرده از پيش جشمانشان كنار مىرود و جهان آخرت در مقابل ديدكانشان هايان مىشود. در آن زمان، با ديدن وضعيّت فلاكتبار خود و همنشينان پليد و فريبكارى كه آنها را به اين روز انداختهاند، آه از نهادشان بلند مىشود و با نفرت قام آرزو مىكنند كه ایكاش به اندازهى فاصلهى شرق و غرب عامَ از آنها دور بودند؛ ولى اين آرزو هركز به جايى هنىرسد و هيجكاه ميان آنها و شياطين فاصله هنىافتد، و به ايشان كفته مىشود
 نيز در كنارتان خواهند ماند، و اين خود، عذابى بزرگ برايشان است كه بايد بيوسته از

 "خانهاى كه در آن قرآن خوانده و خداى بزرگ ياد مىشود، بركتش فزونى مىيابد و فرشتكان در آن حاضر و شياطين از آن دور مىشوند و براى ساكنان آسمان مىدرخشد؛ همانطور كه ستاركان براى ساكنان زمين مىدرخشند. و خانهأى كه در آن قرآن خوانده

جز

 خوانديم كه اسلام در برابر تفگر مادىاى كه بر جامعهى عرب حاكم بود، ايستاد و براى
 كرد؛ ارزشهايى همحون ايمان، تقوا، علم، پاكدامنى، كذشت و... . آيات مورد بحث نيز با اشاره به داستان حضرت موسى هِ
 افتخار را نتيجهى ثروت و قدرت مىينداشت.
 فرعونيان نشان داد و به بركت دعايش، بلاياى طبيعى از مردم مصـر برطرف شد، بسيارى از مردم به سمت او رو كردند، و پايكاه اجتماعى فرعون، به شدٔت متزلزل شد. چس

 زيرا ارزشهاى مادى او، افراد كمخرد و ظاهربين را بدون نياز به فكر و انديشه، بهآسانى
 تنها با به كار بردن انديشه و ايمان به خدا و جهانِ چس از مرگ مىتوان به آنها دست يافت و برترىشان را بر ارزشهاى ماذى حس كرد. از اين رو فرعون به مقايسهى ميان
 موسى كشاند. او از فرمانروايى خود بر مصر و تسلُطش بر رودهاى چرآب آن كشور كه زندگى مردم به آنها وابسته بود، سخن كفت و از مردم خواست كه به وضعيتت ماذى
 قضاوت كنند كه كداميى از آن دو برترند. آرى، اين روش همهى طاغوتها در همهى زمانهاست كه براى حكومت بر مردم، ابتدا عقل و فكر آنان را به اسارت مى ديرند و با بزرك نشان دادن جاذبههاى ماذى و باشكوه جلوه دادن قدرتهاى زودكذر خويش، مردم را شيفتهى خود مىكنند و سیس از آنان براى رسيدن به مقاصد مادى خويش بهره مىكيرند، و البتّه كسانى سخن آنان را مىیخيرند كه نافرمانى خدا را بر اطاعت او ترجيح مىدهند؛ زيرا نافرمانى خدا، نتيجهى برتر دانستن زندگى زودكذر دنيا از حيات جاودان آخرت است، و انگيزهى آن، چيزى جز علاقهى افراطى به جاذبههاى ماذیى مانند علاقه به مال و ثروت و مقام و قايل به شهوترانى نيست. از اين رو قرآن پس از نقل سخنان فرعون، در يک جملهى كوتاه و يرمحتوا مىفرمايد: ״ڤرعون، قومش را به جهل و سبكسرى كشاند، و آنان نيز از او بيروى كردند؛ زيرا آنان افرادى نافرمان بودند."

 كه ازآنذها ميل میىكيد.

9V

 دوستىها، به عمر سبب آن وابسته است و و با از بين رفتّ آن سبب، رابطهى دو دوس دوستى نيز
 تغيير مدرسه، محله، كار و...، دوستانمان نيز تغيير كرده باني باشند.
 كشيده مىشود: يا اين رابطه به دشمنى بسيار شديد تبديل مىشود، يا قوامى بسيار

 اشاره كرده، بيان مى داشتند، در آن روز دشمن يكديكرند، و تنها افراد خرهيزكار و خداترس هستند كا كها
 به هشم مى خورد: ״دوستى دوستانى كه سبب دوستىشان خداست، ادامه میيابد؛ زيرا
 »انسان مسلمان يس از اسلام از هيج جيزى مانند دوستى كه در راه خدا با به دست آورده،
 بركزيند، خانهاى در بهشت به دست آورده است."
 وَهُمْفيَيكُمبِسِونَ

 شَهَدَدبَالَحَقِّ وَهُمْ يَعَلَّمونَ

 فرجام دردناك دشمنان خدا را بازگو مىكند؛ كسانى كه لحظهاى از دشمنى با خدا و ور وا ييامبرانش كوتاهى نكردند و با ديدن معجزات الهى و دلايل روشن، باز هم لجاجت ورزيدند و از پڭيرش حق سر باز زدند و با دلى تاريك و سرشار از نفرت از حقيقت، دنيا را يشت سر كذاشتند. خداوند در اين آيات مىفرمايد كه اين افراد كنهكار هميشه در
 كه طولانى شدن دوران محكوميّت، باعث كاهش تدريجى مشكلات زندان شود؛ بلكه هركز عذاب از آنها كاسته نیى هود و هيجكونه راه نجاتى برايشان وجود ندارد و آنها
 طاقتفرسا بى شك نتيجهى عملكرد نادرست خود آنان در دنياست و خدا ظلمى به آنان

اشاره شده كه نشاندهندهى شذت عذاب دوزخيان است.

 مركى در كار نيست و شما براى هميشه در اين حال خواهيد ماند. از اين آيه استفاده مىشود كه اوولاً دوزخيان فَىتوانند مستقيم با خدا صحبت كنند و شايستكى اين ارتباط را ندارند؛ چنانكه در آيهى 10 سورهى مطففين مى خوانيم كه دوزخيان از ثرووردكارشان در حجاب و حايل قرار دارند، و آيهى ^•1 سورهى مؤمنون نيز حكايت مىكند كه خدا
 دوزخ هنان شديد است كه ساكنان آن، مرگ را بر زندكى در آن حال ترجيح مىدهند. ثالثاً در قيامت، مرك و نابودى وجود ندارد و آنجا مانند دنيا نيست كه سختى هاى بزركش پـر
 در ابتدا بهشتيان را ندا مىدهند و از آنان مى خواهند كه از آب و غذاهايشان به آنان بدهند، و براى شنيدن جواب، چهل سال معطّل مىشوند، و پس از آن با خوارى جواب مىگيرند كه رسيدن آب و غذاهاى بهشت به دوزخيان را خدا ممنوع كرده است. در اين هنگام، به نگكهبانان دوزخ ـ ـ كه شاهد عذاب آنها هسا هستند - مىگويند: از پروردكارتان بخواهيد تنها يك روز از عذاب ما كاسته شود، و باز براى شنيدن جواب، چههل سال معطّل

 نزد مالك مىروند ثا شايد او آنان را از بدبختى نجات دهده و همان انـانور كه آيات مورد بحث از قول آنان نقل مىكند، از او مى خواهند كه از خدا بخواه
 براى هميشه در اينجا خواهيد ماند و مركى در كار نيست.
(0) (4) (40)
,

 (1) أَمْ

 (1) (a) ©
-ا تا 19. روزى كه دودى در آسمان ثهايان مىشود: اين آيات از روزى سخن مىگويد كه در آسمان دودى آشكار پديد مىآيد و مردم را فرا مىگيرد. كافران از خدا مى خواهند كه عذاب را برطرف كند تا آنان ايمان آورند؛ ولى ديكر فرصت كذشته و زمانى برای يادآورى و پند گرفتن فانده و بهزودى پس از برطرف شدن اين عذاب، عذاب هولناك آخرت سراغ افراد بىايمان خواهد آمل. مفسّران در توضيح اين آيات كفتهاند كه منظور از اين دود فراكير، همان دود غليظىست كه در پايان جهان و در آستانهى قيامت، صفحهى آسمان را مىیوشاند و يكى از نشانههاى فرا رسيدن لحظات پايان دنيا و آغاز عذاب دردناك قيامت براى دشمنان خداست. در آن هنگام، كافران و ستمكران از خواب غفلت بيدار مىشوند و از خدا مىخواهند كه عذاب را برطرف كند و آنان را به زندكى معمول دنيايىشان بازگرداند؛ ولى دست رد به سينههايشان زده مىشود. اين قصه در روايات مفضلتر توضيح داده شده است.

در حديثى مى خوانيم كه شخصى از بيامبر چاسخ داد: „دودىست كه ميان مشـرق و مغرب [زمين] را چپ مىكند و چهل شبانهروز باقى مىماند و در افراد باايمان، حالتى شبيه به سرماخوردكى ايجاد مىكند و در افراد كافر تأثيرى مىكذارد كه شبيه افراد مست مىشوند و دود از بينى و كوشها و پشششان بيرون مىى آيد.« در حديث ديكرى از همان حضرت مىخوانيم: »ده نشانه، قبل از قيامت ظاهر مىشود: [آمدن] سفيانى، دجّال، دخان [دود]، دابّةالارض(جنبندهاى كه از زمين خارج مىشود)، قيام حضـرت مهدى هالئلِّا، طلوع آفتاب از مغرب، نزول حضرت
 كه از اعماق عدن برمى خيزد و مردم را به سوى محشر مىراند."

 (i) (1)

 . "r وَمانَنْ بُمُنشَرينَ Tr

 ,

هץ ثا Y. آيينهى عبرت: شايد هنگامى كه فرعون با غرور در قصر خود قدم برمىداشت و به رود عظيم نيل نگاه مىكرد و از خدمتكاران و نوكران قصر تا بزركان لشكرى و كشورى براى دستبوسى نزد او مىآمدند و در برابرش زانو مىزدند، هيجگاه در اعماق خيالاتش هم فكر فیىكرد كه روزى دار و ندارش به قوم بنىاسرائيل ـ كه بردكان او محسوب مىشدند - به ارث برسد و همان كسانى كه از نظر او زنده بودند ثا به او خدمت كنند، قصر او را زير هاهايشان لكدمال كنند؛ و شايد فرعونيانى كه از نعمتهاى دنيا سرمست شده بودند و از هيج ظلم و ستمى بر مردم مظلوم بنىاسرائيل كوتاهى فَورزيدند، هيجكاه گمان فَىكردند كه بزركترين ثروت ملّىشان - يعنى رود نيل - به بلاى جانشان تبديل شود و آنان را در ميان امواج خود غرق كند؛ امّا تنها چس از كذشت هند ساعت از تعقيب بنىاسرائيل، باز شدن امواج نيل كه مايهى نجات بنىاسرائيل شده بود، سبب هلاكت آنان و دنياى حقيرشان شد.
 مىكند و مىفرمايد: ״چهجبسيار باغها و چشمهسارهايى كه فرعونيان رها كردند؛ و چه كشتزارها و منزلگاههاى عالى و بینظير؛ و چه عيش و نوشهايى كه در آن سرمست و خوشحال بودند. آرى، فرمان الهى چֶنين بود و آن نعمتها را به كروهى ديگر به ميراث داديم." در واقع اين خصلت دنياست كه شيفتكان خود را مىفريبد و درست هنگامى كه آنان با تمام وجود به آن وابسته شدهاند، ايشان را از خود جدا مىكند. اين حقيقت در
 مىرساند و مىگذرد... و دنياداران همچجون كاروانيانى هستند كه اندكى براى استراحت [از مركبهايشان] پايين آمدهاند كه ناكهان ساربان بر سرشان فريادى مىكشد و كوع مىكنند. در تاريخ آمده است هنگامى كه امير مؤمنان على هِ مىىذشت و آثار كسرى (انوشيروان و شاهان ساسانى) و ايوان مدائن را ـ كه نزديك به فرو ريختن بود ـ مشاهده كرد و يكى از همراهان آن حضرت، شعرى عبرتآموز در اين
 مورد بحث). خاقانى ـ شاعر نامور ايرانى ـ با ديدن ايوان مدائن چنين زيبا سروده است: "هان ای دل عبرتبين، از ديده نظر كن هان/ ايوان مدائن را، آيينهى عبرت دان/ برويز به هر بزمى، ززينتره كستردى/ كردى ز بساط زر، ززينتره را بستان/ پرويز كنون كم شد، زان كمشده كمتر گو/ ززينتره كو بر خوان؟ رو »كم تركواء برخوان".

 الحَيَميهِ

 كَ كَّ كِكَ

(V) P (
(404)

OV GF FY

 دارد و دوزخيان از آن درخت مى خورند و اين براى آنان عذابى بسيار سخت است است؛ هون

 است كه پس از يرتاب شدن در ميان دوزخ، آبى جوشان بر سرشان ريخته میشود كه به با

 برمىشمردند، در دوزخ با لحنى توهينآميز مورد خطاب قرار مىكيرند: "بجش كه تو

 عذابهايىست كه شما در دنيا در مورد آنها شك داشتيد.

 بدون شك، ابريشم بهشت با ابريشم دنيا مقايسششدنى نيست و اين توني

 هر نوع ميوهاى كه بخواهند، دسترسى دارند و از خراب شدن يا از دست رفتن آنها هي هيج

جزء

حـَ

 ,

共

ץ تا 7 . نشانههاى علم و قدرت خدا: اين آيات به هفت نشانه از نشانههاى علم و قدرت خدا اشاره كردهاند: اـ آسمانها: نظام شكفتانكيز كهكشانها و منظومههاى بى شمهار آن، يكى از نشانههاى خداست؛ مجموعهاى بى بنهايت بزرى كه ميلياردها سال است بار با نظم تقام و بدون كمترين اختلاف و اشتباهى با برنامهاى بسيار دقيق به كار خود ادرا بامه
 مانند حركت وضعى، انتقالى و حركت با خانوادهى منظومهى شمسى در در دل كهكشان. با با
 و اكر پيشرفتهاى علمى نبود، هركز كسى از حركت آن آكاه نبود. اين زمين نه هـا هنان
 نتوان بر آن قرار يافت و زندكى كرد. همحچنين انواع معادن و منابع حياتى، كوهها،

 مخلوقى كه خداوند با آفرينش او به خود آفرين كفت و خويشتن را برترين آفريدكار
 خون و... ، و بالاتر از آن، روح او و دنياى هزارلايه و بى وايايان آن، نشانهاى بسيار روشن از وجود خالقى بینهايت قدرقّند و داناست كه اينهمه توانايى و استعداد را را در يك مخلوقِ بهظاهر كوچِك نهاده است.

 مىدانيم كه وجود شب و روز، مايهى تعادل زندكى جانور وني آن دو نبود يا بسيار طولانى بود، زندكى زمينيان به خطر مى افتاد. البتّه امكان جنين
 خودش(حركت وضعى) پیديد مى آيد و اگر زمين هم مانند كرهى ماه بود، هر يكى از شب

 هواى براكسيرن را از جنكلها به شهرها، و هواى آلوده به كربن را برا براى تصفيه از شهرها به جنكلها مىبرند؛ بادهايى كه كياهان را بارور مىكنند و به آب آب درياها حركت مى بخشند و آن را از فاسد شدن نكّه مىدارند.

 coshe

 يوقِنونَ

 همهى روزها از آنِ خداست؛ همانطور كه همهى مكانها براى خداست، و اكر مكان خاضّى ״بيتالله" (خانهى خدا) ناميده شده، به سبب ويرڭى خاص آن است. به همين ترتيب، ايّاماله به روزهاى خاصّى اشاره مىكند كه امتياز فوقالعادهاى دارند. مىتوان كفت كه اياماله، روزهايى هستند كه فرمانروايى و حكم خدا در آنها چنان آشكار مىشود كه در روزهاى ديكر هنين نيست؛ مانند روز مرگ انسان كه فرمانروايى و تسلّط خدا بر همه چهيز براى انسان آشكار مىشود و قّام اسباب دنيايى و حتّى اختيار انسان از كار مىافتد؛ يا روز قيامت كه هيج كسى به خواست و ارادهى خود فیىتواند كارى براى خود يا ديكرى انجام دهد و قام كارها به دست خداست؛ يا روزهايى كه خدا در آنها اقوام هدايت نايذير نوح، عاد و ڤُود و .... را نابود كرد و غلبه و سلطهى خود را آشكار هود؛ يا روزهايى كه خدا برخى از ييامبران يا ييروانشان را يارى كرد يا نجات داد؛ مانند

 يارى و لطف خداd زمين را از آلودگى ظلم و فساد پاك مىكند و ستمكرانِ كردنكش و مغرور را از مركب تكبّر به زمين مىكوبد و مستضعفانِ آزارديده و مظلوم را از زنجير اسارتِ طاغوتهاى زمين مىرهاند و سراسر زمين را كه از ظلم و ستم تاريك شده، با نور عدل و داد روشن مىكند. بهراستى توجّه به ايّامالله و روزهايى كه خدا كوشهاى از سلطهى خود را در آنها آشكار مىكند، انسان را از ظلمت غفلت، خودخواهى، ظلم و ستم و هوايپرستى نجات مىدهد و به نور خداترسى و خويشتندارى وارد مىكند. بى:جهت نيست كه در آيهى ه سورهى ابراهيم فلِئِ) مى خوانيم كه خدا به حضرت موسى فإئِخِخ فرمان داد: ״قومت را از تاريكىها بيرون بير و به نور برسان و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن."

جز جزء 10 سورهباثِيَه
 T)

 , الَّ
 عَلَيهَ

 /

 انسان در آن حضور دارند و براى دريافت پֶاداش يا كيفر تك تك اعمالشان انتظار خواهنٍ كشيد. در زمان كذشته، كسانى كه براى كرفتنِ حكم قاضى در دادكاه حضور مىيافتند، دوزانو و مؤدّب در برابر قاضى مىنشستند و در انتظار قضاوتِ او مىماندند. به فرمودهى اين آيات، در قيامت، قّام انسانها در هر امّتى به همين شكل و با كمال ادب و فروتنى در انتظار حكم قاضى قيامت، يعنى چروردكار جهانيان، مىنشينند. البته محاسبهى اعمال مردم در قيامت، كاملاً عادلانه است؛ زيرا در آن روز، نامههاى اعمال را به ميان مى آورند و تكتك كارهاى مردم را به آنان نشان مىدهند. آرى، نامههاى اعمال چنان كويا هستند كه به دليل ديكرى نياز نيست و انسانها با كمال تعجّب، تّام كارهاى ريز و درشتشان را در آن مشاهده مىكنند. در آيهى Pq سورهى كهف مى Pوانيم: »نامههاى اعمال نهاده مىشود و كنهكاران را مىبينى كه از محتواى نامهى عملشان به شذت نگراناند و مىگويند: واى بر ما! این چه نوشتهایست كه هيج كار كوچچى و بزركى را از قلم نينداخته است، و تّام كارهايشان را حاضر و آماده مىبينند. آرى، خدا به هيج كس ظلم فهى

در آيهى If سورهى إسراء نيز مىخوانيم كه هر كس با ديدن نامهى عملش، به راحت مىتواند در مورد خود و سرنوشتش قضاوت كند و به دليل و مدرك ديكرى نياز ندارد. اين همان حقيقتىست كه در قيامت، به فرمودهى آيات مورد بحث، به مردم كفته مىشود:
 تصوّر اينكه تكتك كارهاى انسان ثبت شود، كمى مشكل بود؛ ولى اكنون كه ابزار فيلمبردارى اختراع شده، بهآسانى مىتوان تصوّر كرد كه مىشود لحظهلحظهى اعمال يك نفر و قّام حركات ريز و درشت او را ثبت كرد؛ هرجند كه بیشك، پديدهى ثبت اعمال، كارى بسيار ييشرفتهتر است كه ما از كيفيّت آن بى خبريم. از طرفى، علم پروردكار جهان ـ كه حاكم روز قيامت است ـ بالاتر از همهى اينهاست؛ به طورى كه او از نيتهاى انسانها كه درون سينهشان پنهان است نيز آكاهى دارد. به هر حال اكر انسان به اين حقيقت پنهان ايمان داشته باشد، ديكر حضور در جمع مردم يا پنهان بودن از آنها و مخفى بودن از ديكران، برايش فرقى فَىكند، و در هر دو حالت، خود را در ييشكاه خدا و فرشتكان او مىبيند كه مأمور ثبت اعمال بندكانش هستند.

