جزء سورهذاريات
 ُُرُمِينَ
 هم
 كِ
 عِ

 قِنقِيا

*ه. به سوى خدا بكريزيد: عالم هستى يكسره براى خداست، و مالك حقيقى همهكس و همههيز، خود اوست. تكتك ذرًات جهان براى ادامهي هستىشان لحظهبهلحظه به توجّه خدا نيازمندند و با تّام وجود به حضور خداى زنده، زندگى بخشش، دانا و توانا اعتراف مىكننذ. ما أنسانها نيز در اين مجموعهى يهناور، بى آنكه خود متوجّه باشيم، دليل روشنى بر وجود و حضور آفريدكار خويش هستيم. به هر جايى برويم، در پيشكاه او
 كه ما از توجّه به خدا غافل بما بانيم و كاهى از از آن منبع نورانيتت و خوبى دور شور شده، در جنگال تاريكى و بدى اسير شويم؛ عواملى مانند غوطهور شدن در زندكى ماذى، يوليچرستى، شهوترانى و كناهان كوناگون. از اين رو خداوند بهترين بندكانش را مأمور كرده تا ما را از تاريكىها بيرون آورند و به نور برسانند، و نيز ما را با نزديكترين شخص به ما يعنى چرورردكار مهربانان مأنوس كنند.
آيهى مورد بحث به بيامبر بدىها، تاريكىها، زشتىها، غفلتها و كناهان فرار كنيد و به يیشكاه خدا پناهنده شويد؛ خدايى كه سراسر نور، پاكى، صفا، مهربانى، سخاوت و بخشندكىست؛ خدايى كه
 فراهم كرده است. البتّه روشن است كه اين فرارِ سرنوشتساز، فرار از مكانى براد به مكان ديكر نيست؛ بلكه فرار از حالتى به حالت ديكر است: فرار از كناه به فرمانبرى، از غفلت و بى خبرى به توجّه و يادآورى خدا، از هوإيرستى به حقيرستى، و از دوستى با بدان و

 چچرمعنويّت كه انسان را از زندكى ماذى و روزمرهاش جدا مىكند و در كسترهاى آرام، باشكوه و ملكوتى قرار میدهد و به او فرصتى مىجخشد تا در بارهى جهان هستى و هدف بلند آن بينديشد؛ به صفات و ويرُكىهاى خود توجّه كند و كمبودها و ايرادهاى خويشتن را بشناسك؛ با يكتايپستى، ايثار و فرمانبرداري بندكان ممتازى چون حضرت
 روايات همحْنين رفتّ به مسجد براى بريايى غاز و راز و نياز با خدا، هونهاى از از حركت به سوى خدا برشمرده شده است. البتّه همانطور كه گفته شد، معناى فرار به بيشكاه خدا، توجّه معنوى به اوست، و نه حركت ماذُى و مكانى؛ و حركتها و سفرهاى مكانى هنگامى باارزش است كه با توجّهى معنوى به خدا همراه باشد. بنابراين ممكن است هنين حركت معنوىاي در خلوت انسان و در منزلش صورت كيرد. در مناجاتهايى كه از اهلبيت لِّهُ

 (1)

هه. هدف آفريشش انسان: يكى از صفات خدا كه بارها در قرآن تكرار شده، »حكيم، است. حكيم، كسىست كه از همهى كارهايش هدف دارد و هيجكارى را بدا بدون علت انجام
 داشته است؟،. خداوند در اين آيه و آيات ديكرى از قرآن به اين سؤال هاسخ داده است است. بر اساس آيهى 「 سورهى ملك، نخستين هدف از آفرينش، ״آزمايش انسانهاء است. طبق آيهى Ir سورهى طلاق، دؤمين هدف از خلقت، »علم و آڭاهى آفريدكان از قدرت و دانش چیروردكار« است. آيهى مورد بحث، هدف آفرينش را »عبادت خداه برمىشمرد. در آيهى
 رحمت بىإيان خدا معرّفى شده است. با دقّت در اين آيات فهميده مىشود كه اين چهار هدف، در حقيقت، چهار مرحلهى تكامل و رشد بشر است كه برخى، اهداف مقدماتى؟ بعضى، اهداف متوشّط؛ و برخى نيز اهداف نهايى هستند. آرى، ما آفريده شدهايم تا با داشتن اختيار و قرار كرفتن در دوراهى آهاى خوب و بر بد، سرنوشت خويش را انتخاب كنيم و علاقهى خود را به آفريدكار خويش و دستورهاى او نشان دهيم. ما آفريده شدهايم تا با انديشه در جهان هستى، با پروردكار دانا و تواناى آن آشنا شويم و چس از اين آكاهى و آن انتخاب آكاهانه، در برابر او تسليم شويم و تاج بندگىاش را بر سر خود قرار دهيم. آنكاه بزرگترين هدفهان، عبادت خدا شود، و قَام تلاشمان، متوجه جلب رضايت و انجام دستورهاى او باشد؛ درست مانند بردهاى كه فرمانبر صاحب خود است؛ در حالى كه اين بندكى و عبادت، هيج سودى براى خدا ندارد و سود آن فقط به خود ما بازمىگردد. اين بندكى خدا، با وجود انسان كارى مىكند كه كيميا با مس انجام مىدهد. عبادت خالصانهى خدا، انسان زمينى را به بالاترين مراحل تكامل در جهان مىرساند و براى هميشه او را مشمول رحمت ويرّى خدا مىكند و در جهانى بسيار وسيعتر از اين جهان، به او زندكى جاويدان مىبخشد؛ زندگى سراسر رفاه، آرامش، نعمت، و از همه بالاتر، خشنودى و لطف خداى مهربان. بهراستى خدا چققدر ما را دوست داشته كه توسَّط يِيامبرانش ما را از هدف آفرينش خود آكاه كرده است؛ و كرنه بزرگترين رنج براى يك انسان عاقل، بىهدفى و حيرت در زندكى وت؛ اينكه نداند براى
 دين به زندكى انسان معنا و مفهوم والايى مىبخشد، و دينداران راستين براى رسيدن به هدف والايى كه خدا برايشان مقرّر فرموده، با ارادهاى قوى و روحيهاى چر از نشاط و اميد، به زندكى پرمعنايشان ادامه مىدهند، با عبور از مرحلهى دنيا، به مرحلهاى بالاتر قدم مىگذارند و زندگى عالىترى را تجربه مىكنند؛ ولى افراد بىدينى كه به خدا و معاد اعتقادى ندارند، با سردرگمى و حيرت زندگى مى مكنند و بى آنكه بفهمند براى چپه منظورى در اين دنياى كذرا پا كذاشتهاند، آن را ترك مى مويند و با چششهانى كور به جهان پس از مرك وارد مىشوند و تا ابد سردركم خواهند ماند.
or جزء fV سورهطور

 , كِحورِعينٍ

 الْمَّونَ
 عالم هستى سخن مى كويد؛ جايى به وسعت آسمانها با قام امكانات رفاهى و تفريحى كه هيج درد و رنجى در آن راه ندارد و ساكنانش در كهال آرامش و امنيت براى هميشه در آن به سر مىبرند، و به فرمودهى قرآن، ״در آنجا هر چه دلها بخواهد و چشمهها از آن لذّت ببرد، وجود دارد.« ״آنحهه بينى، دلت همان خواهد/وانهچه خواهد دلت، همان بينى". آيات مورد بحث، از ميان نعمتهاى بىشمار بهشت، به چهارده نعمت بزرگ اشاره كردهاند؛ نعمتهايى كه تصوّرش، روح انسان را به پرواز درمى آورد و آرزوى رسيلن به چֶنين وضع توصيفنایڭيرى را در دل مىیروراند. با هم آنها را مرور كنيم: اـ زندكى
 از عذاب دوزخ؛ هـ خوردن و آشاميدنِ گـوارا از غذاها و نوشيدنىهاى بهشت، بدون ييدا كردن هيجكونه عارضهى نامناسب؛ وـ تكيه زدن بر تختهاى كرانقدر بهشت؛ V هـ همسان زيباى بهشتى؛ رسيدن به درجات ايشان بازماندهاند، و رساندن آنان به مقام والدين والامقامشان؛ 9ـ انواع ميوههاى لذّتبخش؛ • اـ انواع كوشتهاى لذيذ از هر نوع كه بخواهند؛ (I- جامهايى لبريز از شراب پاكيزه كه باعث مستى و سردرد و ياوهكویی فیشود؛ بلكه بر پاكى و رشد
 الفت با دوستان بهشتى ديكر، و به ياد ايّام سخت كذشته و ترسها و نكرانىهاى آنان در دنيا افتادن، و لذّت بردن از روزكار راحتشان در بهشت؛ If توجّه به لطف و مهربانى ويزهى پروردكار جهان به آنان. نكتهاى كه در اين آيات جلب توجّه مىكند، اين است كه برهيزكاران چس از غرق شدن در نعمتهاى بهشتى اعتراف مىكنند كه هرچند در دنيا خدا را مىیپرستيدند و در برابرش تسليم بودند، به خودى خود، لياقت اينهمه نعمت را ندارند، و آنهیه در اختيارشان است، ثَرهى لطف و مهربانى خداست كه بر آنان منّت كذاشته و هندين برابر
 خدا را مى خوانند و نهاز را كامل و بىنقص به جا مى آورند و از آنچهَ روزىشان كردهايم، پنهان و آشكار انفاق مىكنند، به تجارتى اميد دارند كه هيج ضرر و زيانى در آن وجود ندارد. [اين كارها را مىكنند] تا خدا به آنان چاداش كامل بدهد و از لطف و مهربانىاش بر پاداششان بيفزايد؛ زيرا او بسيار آمرزنده است و از كارهاى بندكانش بسيار
or جزء PV TV

 لايَعَلْونَ

留

PA. تو زير نظر و حهايت كامل ما قرار دارى: يكى از مهمترين عوامل پايدارى انسان در مسير زندكى، اين است كه مطمتن باشد در راه حق حركت مىكند و راه و روشش مورد رضايت خداست. اين آكاهی، به انسان نيرو و نشاط فوقالعادهاى مىبخشد كه مشكلات بسيار بزرك را در برابر چشمانش كوچچك مىكند؛ زيرا مىداند در هر حالى ـ چه آسان و چه سخت ـ خدا از او راضىست و او را مورد لطف و عنايت خود قرار مىدهد؛ هرجند سختىها در ظاهر او را محاصره كرده باشد. خداوند در اين آيه به بيامبر خود فرمان مىدهد كه در راه رسالت خود و رساندن پيامهاى خدا به مردم، همچچنين در برابر آزار و اذيتت كافران صبر كند؛ زيرا مورد توجّه خداست و لطف و حمايت خدال شامل حال
 آنان در مأموريت خود كاملاً استوار باشند و خود را در برابر مشكلات نبازند. مثلاً
 كفت و به غارى پناه برد، همراه آن حضرت يعنى ابوبكر به شذّت اظهار ترس و نكُرانى

 شبانه چايتخت مصر را ترك كردند، فرعونيان چس از آكاهى، به قصد قتلعام آنان تعقيبشان كردند و در نزديكى رود نيل به آنان رسيدند. در اين هنگام، بيروان

 است و بىشكى راه نجات را به من نشان خواهد داد. آرى، هنكامى كه انسان مطمئن باشد كه راهش مورد رضايت خداست و كامهايش در مسير حق است، هيج مانعى حتّى مرگ نهىتواند او را از هدفش باز دارد؛ زيرا در اين حالت، مرگ، نشان افتخارى براى انسان است كه براى هميشه راستكردارى او را ثابت

 بر حق نيستيم؟« امام فالْئَلِّ فرمود: "هرا. سوكند به خدايى كه بازگشت بندكان به سوى
 ديكر مهم نيست كه جان خود را نيز از دست بدهيم."
or سزء rv rer

 (0)

 (1) رَانَ مِنْ
 قِسْمَ

 " و روح خود بدان رفت. بر اساس آيهى يكم سورهى إسراء و روايات فراوانى كه از
 مسجدالاقصى سير داده و از آنجا همراه جبرئيل به آسمانها برده شد. بر اساس روايتى از

 در آسمان ششم با روح حضرت موسى هالِّغْ و كروهى از فرشتكان؛ و در آسمان هفتم با
 نعمتها و مناظر زيبا و دلانكيز آن ديدار كرد، و پس از آن، در ملاقاتى وصفناشدنى، خداوند بدون هيج واسطهاى با او سخن كفت. البتّه ماجراى معراج را نْىتوان با قواعد علوم تجربى تحليل كرد و عقلهاى ما انسانهاى معمول فیىتواند به هچكونگى آن چیى بِرد؛ ولى چون خداى راستگو از آن خبر داده است، ما نيز به آن ايمان داريم؛ همانطور كه به وجود فرشتكانِ نايِيدا ايمان داريم. به هر حال، بر اساس روايات، خداى مهربان در شب معراج، به بيامبر كرامى خود سخنان فراوانى فرموده كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم. طبق روايتى از امير مؤمنان على علِّيُّ،
 خشنودى از آنچهه تقسيم كردهام، نيست. اى محمّد، محبت من شامل حال كسانى مىشود كه يكديكر را براى من دوست دارند... اى احمد، [جلب]محبّت من، [در گرو جلب]محبت فقيران و محرومان است؛ به آنها نزديك شو و با آنان نشست و برخاست كن تا من نيز به تو نزديك شوم؛ و ثروتُندانِ دنياير ست را از خود دور كن و از نشست و برخاست با آثان بيرهيز... ای احمد، عبادت، ده جزء دارد كه نُه جزء آن، جستوجوى روزى حلال است؛ هنگامى كه غذا و نوشيدنى تو حلال باشد، تو در حفظ و حمايت من

 R

 مالكيت" است. بر اساس اين اصل است كه انسانها، مالك دارايیهاى خويش شناخته مىشوند و ديكران از تعرض و دستدرازى به آنها منع مىشوند. ما از هنگامى كه خودمان را شناختهايم، با اين اصل آشنا شدهايم و هيزهايى را دا دارايى خود مىشناسيم؛ ولى حقيقت اين است كه مالكيتّ ما بر چيزهاى كوناكون، مالكيتت حقيقى نيست؛ چراكه در يى برخى حوادث روزكار، از ما گرفته مىشود. روزى خانهمان به سبب سيل و زلزله ويران مىشود؛ روز ديگر چول و جواهرمان را گم مىكنيم؛ زمانى سلامتمان با بيمارى از دست مىرود و حتّى بدنان و اعضاى ارزشمندش ـ ـه در مالكيّت خود بر آنها شگّى نداريم - در وقت مرگ از ما جدا مىشود. آرى، مالك حقيقى همه جيز، پروردكار جهان است و مالكيتّ ما بر دارايىهايمان، مالكيتى مجازىست كه البتّه براى زندكى در عالم دنيا به شدّت به آن نياز داريم و در صورت نبودن آن، از كوچكترين حقوق اجتماعى محروم مىشويم. خداوند در قرآن بارها به اين حقيقت اشاره كرده است؛ تا آنجا كه به انسانها يادآورى مىكند كه مالك كوش و جشم آنها نيز خود اوست. آيهى مورد بحث امّا مىفرمايد كه انسان مالكيتّ يك جیيز را به معناى حقيقى در اختيار دارد، و آن چيز، ״عمل اوه است.

آرى، ما انسانها، مالك حقيقى كارهايمان هستيم و هيج حادثهاى فمى تواند كارهايمان را از ما بكيرد؛ حتى مرك نيز قدرت جدا كردن اعمالمان را از ما ندارد و اين دارايى تا ابد با ما خواهد بود؛ مانند مسافرى كه مذّتى در يك مسافرخانه اقامت داشته و امكاناتى در اختيارش قرار گرفته و در چايان سفر البته تنها وسايلى را با خود مىبرد كه متعلق به اوست، و اجازه ندارد امكاناتى مانند ميز و صندلى و... را نيز با خود ببرد؛ چرا كه مالك
 مى گويند: چهه چجيزهايى به جا كذاشته؛ ولى ڤرشتكان مىگويند: چه كارهايى پيش فرستاده است؟«؛ زيرا فرشتكان مىدانند كه انسان، مالك هيزهايىست كه با خود به قيامت مىبرد؛ نه چیزهايى كه در دنيا داشته و اكنون براى او نيست. در روايتى چندآموز از ييامبر كرامى اسلام درخواست نصيحتى كرده بود، فرمود: »ای قيس، تو همنشينى دارى كه ناهِار همراه تو
 اگر گرامى باشد، تو را گرامى مىدارد، و اگر پست باشد، تو را تسليم عذاب مىكتد. او فقط با تو محشور مىشود و تو نيز فقط با او محشور مىشوى. تو فقط از آن بازخواست مىشوى و تنها همراه او زنده خواهى شد؛ بنابراين آن را جز شايسته قرار مده؛ زيرا اكر شايسته باشد، جز با او انس نـى فهىترسى. آن همنشين، عمل توست."
nevorsmignemisy

 ما فيــِ مُمزدَجَـرَ (1) (O)

ا
 حضور داشت، مشركان نزد او آمدند و كفتند: اكر راست مىگويى و تو پيامبر خدايى، ماه را براى ما دو هاره كن. چيامبر

 مشركان را جمع كرد و با انگشت خود به ماه اشاره كرد، و ناكهان ماه در برابر چشمان حيرتزدهى آنان دو پاره شد. پيامبر نكاه كنيد. البتّه بر اساس آيهى r، كافرانِ لجوج به رغم ديدن اين معجزهى شگفت|نكيز، باز هم ايمان نياوردند و به بيامبر كافران، چس از ديدن شكافته شدن ماه كفتند: ما پيامبرى تو را قبول غهىكنيم مكر اينكه كاروانهاى شام و يمن فرا رسند و از آنها بیرسيم كه آيا آنان هم در مسير خود چنين چيزى را ديدهاند يا نه؛ امّا هنگامى كه مسافران نيز از هنين حادثهاى خبر دادنلد آنان بر سر قولشان فاندند و ايمان نياوردند. آرى، هنگامى كه انسان دريچهی عقلش را بر حقيقت ببندد و برای مخالفت با چيزى كه با هواى نفس و شهوتهايش سازكار نيست، هر گونه رفتار نادرستى را روا بداند، خدا نيز هشم دلش را كور مىیند و او را در راه باطلش استوارتر مىكند؛ هنانكه در آيهى ه سورهى صف مى خوانيم: ״هنكامى كه از حق منحرف شدند، خدا نيز دلهايشان را از حقيقت منحرف كرد، و خدا افراد نافرمان را هدايت نیىكن.ه در اين هنكام حتّى اكر در يشش چشم انسان، ماه هم به دو نيم تقسيم شود، او به ايمان و رستكارى رو غفىكند و حتى در باتلاق لجاجت بيشتر فرو مىروه. خداوند در آيهى IFو سورهى اعراف در بارهى چنين افرادى مىفرمايد: كسانى را كه در زمين تكبر مىورزند، بدون اينكه حق چنين كارى را داشته باشند، از ايمان به آيات و نشانههايم باز مىدارم؛ و در اين صورت، اكر قّام نشانهها و معجزات را نيز بيينند، باز هم ايمان فَى آورند، و اكر راه رشد و هدايت را بيينند، آن را راه و روش زندكى خود انتخاب غهى راه و روش زندگىشان انتخاب مىكنند. اين مجازات سخت، بدين علت است كه آنان نشانهها و معجزات ما را دروغ شمردند و هميشه از آن غافل بودند.

 (iv)

VVI. قرآن؛ حָدآموزى روان و مهربان: كلمات اين آيه، به همين صورت، سه بار ديكر در

 كسى قدرت نداشت حرفى از آن را تلفظ كند.

 هيج انسانى نتوانسته است هنين اينى علوم كرانقدرى را با با زبانى ساني

 تلاوت مرتّب قرآن توصيه كردهاند. در حديثى از امام صادق هِّهِ فرمان خدا به مخلوقاتش است؛ بنابراين شايسته است كه هر مسلمانى در در فر فرمان خران خدا
 شده است: „آيات قرآن، كنجينه هستند؛ پیس هركاه كه كنجينهاى باز باز میشود، شايسته

 كونهاى قرار ده كه در آيات قرآن تدبّر كنم...")

جزء PV سورهتر

 بَالُّذُرْ

 فِ

P9. جهان آفرينش؟ سنجيده و حسابشده: خداوند در قرآن كريم بارها از آفرينش هستى سخن به ميان آورده كه همراه با »سنجش و اندازهيرى" بوده است. در آيات r و " سورهى اعلى مىفرمايد: خدا، كسىست كه هر موجودى را آفريد و خلقتش را كامل و بىنقص و از هر نظر سنجيده و اندازهيرىشده قرار داد و به هدف مشخّصش راهنمايى كرد. در آيهى r سورهى فرقان نيز مى خوانيم: ״خدا همه چیز را آفريد و شكل و اندازهاش را به خوبى معيّن كرد./ آيهى مورد بحث نيز به همين نكته اشاره كرده، مىفرمايد: »ما هر چیزى را در حالى آفريديم كه از هر جهت سنجيده و اندازهكيرىشده است.ه شايد مردمى كه در زمان نزول اين آيات زندكى مىكردند، مانند ما از اندازهكيرى دقيق خدا در عالم هستى آكاه نبودند؛ زيرا بيشرفت جشمكير بشر در علوم كوناگون، چيزى جز چردهبردارى از همين اندازهيرى بىنقص نيست. آرى، قوانين متنوعى كه در علوم فيزيك، شيمى، نجوم و ... ثابت شده و مطرح است، همان اندازهكيرى و سنجش دقيق آفريدكار هستىست كه از زمان خلقت اشياء با آنها همراه بوده و هست. اينكه دانشمندان فيزيك مىتوانند زمان دقيق رسيدن جسمى را از آسمان به زمين با توجّه به جرم آن و قانون جاذبه محاسبه كنند؛ اينكه دانشمندان شيمى مىدانند كه عامل ماذه از ا.V مى آيد؛ و اينكه دانشمندان نجوم مىتوانند زمان دقيق خورشيدكرفتكى و ماهكرفتكى و طلوع و غروب خورشيد را محاسبه كنند، همه و همه ترجمهى زندهى همين آيه است كه

بهتر است اندكى در بدن خودمان دقَت كنيم؛ نوع سلولهاى هر عضو و شمار آنها به كونهاى طراحى شده كه هر يك از اعضا، وظيفهى خود را به دقّت انجام مىدهد. براى مثال، مغز انسان از صدميليون بيليون(يعنى عدد يك با عז صفر جلوى آن) اتم تشكيل شده كه با هم مولكولها، و مولكولها نيز سلولهاى مغز را به وجود آوردهاند؛ سلولهايى كه مأموريت رهبرى بدن را به عهده دارند، و البته هر يك بهخوبى مىدانند چه وظيفهای دارند و مأمور نظارت بر كدام قسمت بدن هستند؛ سلولهايى نرم و خاكسترى با آسيبڭذيرى فراوان كه به فرمان خدا در دزى محكم به نام جمجمه قرار كرفتهاند ثا از ضربات احتمالى خارجى حفظ شوند. آيا محكم بودن سلولهاى جمجمه و نرم بودن سلولهاى مغز كه منشأ هر دو، همان I• عنصر اصلى الىت، سزاوار توجّه نيست؟ آرى، واقعيّت اين است كه قّام عالم هستى، از عالم كياهان، حيوانات، انسانها،

 الزُّبُرِ

 , (4i4)

 مأمسِي

 وجود انسان است.
بهراستى جه اتْفاقى مىافتد كه كودك زبانبستهى يكى دو ساله كه در ابتدا تنها إنا با اشاره

 مى مكييم؟ از يكسو دستكامهاى صوتى براى ايجاد اصوات كات كوناكون با با يكديكر همكارى

 كه بعضى نشانهى رضايت، و برخى نشانى

 ريشـرفت فكرى، نامهاى كوناكونى بر اشياء كذاشته، و براى انواع نيازهايش، وازوهماى
 هيجوجه محدود نيست، و به همين سبب، زبانها

 كه خداى بزرى يس از يادآورى انسانها بها نعمت وجود(ِغَّقَ الإِنسانَّ)، به نعمت بيان

 رَبَّكُما تُكْذِبانِ

 قيامت، مردم مورد سؤال و چرسش الهى قرار مىگيرند، و اصولاً قيامت، يك دادكاه بزرگٍ و عامكير است، و نخستين ويزكى دادكاه، سؤال و پرسش است. در آيات זף و זج سورهى حجر مىخوانيم: ״به پروردكارت سوكند كه از همهى آنها در بارهى كارهايشان سؤال مى كنيم."؛ يا آيهى 9 سورهى اعراف مىفرمايد: "بىشك از كسانى كه پيامبران را به سويشان فرستاديم، سؤال مىكنيم، و بىشك از ييامبان نيز سؤال خواهيم كرد.ه؛ يا آيهى FF صافات بيان مىكند كه در قيامت، از سوى خدا فرمان سؤال و بازخواست كنهكاران فرا مىرسد. چس چرا آيهى q4 سورهى رحمن مىگويد كه در روز قيامت از هيجكس سؤال نیىشود؟ مفسّران قرآن براى حل اين اختلاف ظاهرى كفتهاند كه قيامت، روزى بسيار طولانىست و انسانها از كذركاههاى متعددى بايد بگذرند و در هر صحنه بايد مدّتى بايستند. طبق بعضى از روايات، قيامت، چنجاه مرحله دارد. در برخى از اين مراحل، سؤال و جواب وجود دارد؛ مردم در دفاع از خود سخن مىگويند و حتّى كُنهكاران هم دروغ سِر هم مىكنند. در بعضى ديكر، بر دهان كنهكاران مُهر زده مىشود و اعضا و جوارح بدنشان در مورد كارهايشان توضيح مىدهند. در بعضى مراحل نيز هيج سخنى وجود ندارد؛ بلكه »رنگّ رخساره خبر مىدهد از سِرٌ ضمير". در اين مرحله، ديكر نيازى به سؤال و چرسش نيست؛ زيرا علامت مخصوصى در چهرهى كنهكاران ايجاد مىشود كه با آن شناخته مىشوند و با كمال ذلّت و خوارى كرفته شده، در دوزخ افكنده مىشوند. شناخته شدن كنهكاران از چهرههايشان، در آيات ديكرى از قرآن نيز آمده است. در آيهى ¢•1 سورهى آلعمران مىخوانيم كه دشمنان خدا با جهرههايى سياه و تاريك، و دوستان او با چهرههايى سفيد و درخشان محشور مىشوند؛ يا آيهى rV سورهى يونس مىفرمايد كه خوارى و ذلّت، جهرههاى كنهكاران را مىیوشاند، و چهرههايشان چنان سياه و تاريك است كه گويى با هارهای از شب تاريك و ظلمانى چوشانده شده است.

 (4)

 تُكَذْبَانِ

.s. ياداش احسان: اين آيه، يك قانون عمومى در زبان قرآن است كه براى خدا و خلق خدا به كار مىرود. بر اساس اين قانون، احسان و نيكى هر كس بايد با لطف و احسانِ
 نيكى باشد؛ زيرا كسى كه اوّل نيكى كرده، به سبب شروع احسان، لطف بزركترى نشان داده است. در روايتى از آن حضرت مىخوانيم: »آيهاى در قرآن است كه عموميّت
 نيكوكار و كنهكار مىشود؛ و هر كس كه به او نيكى شود، بايد جبران كند، و جبران اين نيست كه به اندازهى او نيكى كنى؟ بلكه بايد بيش از آن باشد؛ زيرا اكر همانند آن باشد، نيكى او برتر است؛ زيرا او آغازكر بوده است.火 از اين رو خدا نيز در برابر اعمال محدود افراد باايمان، نعمتهاى بییايان و باغهاى يهناور بهشتى را براى هميشه در اختيارشان

خواهد كذاشت و همو اين پاداش چندبرابر را »احسان» ناميده است.
 خوبى انجام دهد، خدا هر كار خوبش را هفتصد برابر مىكند... بنابراين، كارهايى را كه برای پاداش الهى انجام مىدهيد، خوب انجام دهيد." شخصى كه اين حديث را نقل
 "هنكامى كه ناز مى خوانى، ركوع و سجدهات را خوب انجام بده. وقتى روزه مىكيرى، از كارهايى كه روزهات را خراب مىكند، بپرهيز. هنكامى كه حج مىروى، از آنچه در حج و عمره ممنوع است، دورى كن، و هر كارى كه براى خدا انجام مىدهى، بايد از آلودكىها پاك باشد.ه البتّه همانطور كه كفته شد، قانون جبران نيكىها، فقط در مورد
 مى خوانيم: ״كيفر چهار چيز، بسيار سريع است؛ [يكى از آنهاست] كيفر كسى كه به او نيكى كنى و او احسان تو را با بدى پاسخ دهد.ه حثى شكستن قانون جبران نيكىها باعث مىشود كه كاهى مردم براى انجام كار خوب بىانكيزه شوند. از اين رو در حديثى
 مىكند." به ايشان عرض كردند: »راهزنان جاذّى خوبى چهه كسانى هستند؟« حضرت فرمود: »كسى كه به او خوبى مىشود و او ناسیاسى مىكند، و همين كار، آن شخص خوبى

 (1)

 (1) ©

V V V و هنگامى كه شما سه كروه میشويد: محتواى اصلى سورهى واقعه، در بارهى قيامت است؛ حوادث ييش از آن، وضعيت انسانها در آن، تقسيم شدن آنها به سه كروه متفاوت، و بيان فرجام هر يك از اين سه كروه. بر اساس آيات مورد بحث، قُام انسانها از ابتداى دنيا تا پايان آن ـ كه شايد دهها ميليارد نفر شوند ـ در آخرت به سه كروه كلى تقسيم مىشوند: نخستين كروه، »اصحابالميمنه" هستند؛ افراد خوشبخت و سعادتّندى كه نامهى عملشان به دست راستشان داده مىشوه. بر اساس آيات Fq و و F همين سوره،
 هستند. به كفتهى برخى از مفسْران، اصحاب يمين، افراد باايمانى هستند كه ايمانشان را تا پايان عمر حفظ مىكنند، و اگر كاهى مرتكب برخى اشتباهات شده باشند، در قيامت، مشمول عفو الهى قرار خواهند كرفت. كروه دوّم، »اصحابالمشئمه" هستند؛ افراد نكونبخت و بيچارهاى كه نامهى عملشان به دست چچشان داده مىشود و براى كناهان فراوان و زندگى كفرآميزشان، به كيفر ابدى در آتش دوزخ محكوم مىشوند. آيات اين سوره دربارهى شمار اين افراد سخنى به ميان نياورده است؛ ولى از آيات ديكر قرآن فهميده مىشود كه بسيارى از انسانها و جنّيان، از اين گروه هستند. گروه سوّم، (أَسُّبِقونَالسُبِقون) هستند؛ افراد ممتازى كه در دنيا براى انجام كارهاى خير از ديكران سبقت مىكيرند، و در آخرت، براى رسيلن به بهشت و آمرزش الهى، از همکان بيشى خواهند كرفت و از همكان به لطف و رحمت خدا نزديكتر خواهند بود.
 تنها اندكى از آنان، از امت اسلامى هستند. براى ما بهدرستى روشن نيست كه از ميان مؤمنان امٌتهاى كذشته و اين امٌت، چه كسانى جزء اين كروه هستند؛ امٌا همين كه
 از اين امٌت هستند، مىتواند در فهم معناى آيات ri و أ اين سوره به ما كمك كند. به هر حال، اين كروه، بهترين انسانهاى تاريخ هستند. در روايات فراوانى مى خوانيم كه

 روز قيامت به سايهى لطف و آمرزش خدا مى شتابند؟... كسانى كه وقتى حق به آنها عرضه شود، آن را مىیذيرند، و هنكامى كه حق را از آنها بخواهند، با كمال ميل آن را در اختيار ديگران مىكذارند، و در بارهى مردم همانطور قضاوت مىكنند كه در بارهى

四

 دنيا است و ما فنتوانيم تصوّر دقيقى از آن داشته باشيم. شايد بتوان نسبت دنيا به آخرت را به نسبت عالم جنينى به دنيا تشبيه كرد. قرآن در مورد نعمتهاى بهشت فرموده است: ״هيجّس غمىداند چه پاداشهايی كه چششم را روشن میكند، در انتظار
 بزركتر از ديدنش است، و تمام جيزهاى آخرت، ديدنش بزركتر از شنيدنش است. از از
 اين سوره نيز وضعيّت مقرّبان را در بهشت وصف كرده است. در ميان نعمتهاى فراوانى كه اين آيات براى مقرّبان برمىشمرد، يك نعمت معنوى بزرك قرار دارد درد كه با

 تهمت غَىزند. آرى، آنان در جايى به سر میبرند كه نه دروغ و و تهمت وجود دارد و و نه
 روحانى، كلمات زشت و دور از ادب، جايی ندارد و حتّى سخنان بيهوده و بیفايده به كوش كسى غنىرسد. اگر درست فكر كنيم، بيشترين ناراحتى ما در زندكى دنيا، از همين
 در بهشت امّا خبرى از اين سخنان نيست و فقط سخنانى سرشار از خوبى و سلامت و

درود خدا بر بهشتيان، سلام و درود فرشتكان بر آنان، و سلام و درود آنها به يكديكر
 زبان حفظ كننل، محيط خانوادهها و مدارس و دانشكامها، و محيطهاى كارى، جقدر كرمتر و بانشاطتر مىشود! در روايتى مى كوانيم كه مرد بيابانتشينى به بيامبر عرض كرد: ای بيامبر خدا، مرا به كارى راهغايى كن كه با انجام آن، وارده بهشت شوم،

 سخنى به جز سخنان نيكو حفظ كن؛ زيرا بدين وسيله مىتوانى بر شيطان بيروز شوى."
 برسانيم، و در دنيا نيز بهشت كوهكى را دا در خانه و محيط زندكى خود بنيان نهيم.

 بَلْ خَّنْ

 اين امور اينهاست: اـ خلقت انسان(آيات ه^ه تا او): طبق آمار، در هر ثانيه، بَ نوزاد متولّد مىشود؛ انسانهايى كوچیى با قدرت ديدن، شنيدن، بويايی، درك كردن و.... امّا باور اين

 بدون شك بخش عمدهاى از مواد خوراكى ما، از محصولات كشاورزى به دست مى آيدا
 برداشت مىشوند و به جرخهى زندكى بشر رونق مى بخشخند. ولى بهراستى نقش ما ما در تبديل

 مىكنيم؟ آيا ما در كندم شدن دانها دانى كندم و برنج شدن دانهى برنج نقشى داريم؟ اين اين

 راحت در اختيار ما قرار دارد، سفرى بسيار طولانى داشته و از هزاران كان كيلومتر دورتر به
 چطور آبِ شور دريا چنين خالص و شيرين در اختيار ما قرار كرفته است؟ بهراس باستى اكر خدا

 مىبريم و براى هزاران مصرف حياتى، آن را به كار مىكيريم. آيا در روند اين چديده انديشيدهايم: اينكه هچكونه از جوبى سبز و تر، زبانههاى آتش سر بر مى آوري
 مىتواند كارى كند كه مردكان بىجان، از دل خاك سر بر آورند.

 (10)

v9. قرآن و پاكى ظاهر و باطن: به فرمودهى اين آيه، فقط افراد باكيزه میتوانند با قرآن
 كه هاكيزكى مانّى را در نظر بكيريم، معناى آيه اين است كه فقط كسانى مىتوانند بها بـا خط قرآن دست بزنند كه وضو داشته باشند، و لمس كردن بدون وضي است. اكر امًا پاكيزكى روحى را مورد توجّه قرار دهيم، معناى آيه اين است كه درى درى

 آيات ديكرى از قرآن نيز اشاره شده است: در آيهى 「 سورهى بقره مى اخوانيم كه قرآن،

 مىتوانند از آن بهره برند كه بدون لجاجت و و براى يافتن حقيقت، سراغ آن مىآن آيند؛
 مقصود مىرسند.
در آيات 10 و 19 سورهى مائده مى خوانيم: ״بهراستى از سوى خدا نور و كتابى روشنكر

 احزاب، از هر پیليدى و بدىاى به كلى پاك شدهاند. در آن آيه مى خوانيم كه خدا به
 بزدايد و شها را كامل پاك كند.ه آنان، ههارده نور پاك هستند كه با با قرآن كاملاً آشنا هستند و هيج نكتهاى نزدشان يوشيده و مبهم نيست. از اين رو براى بهره بردن كامل از
 مراجعه كنيم و از درك صحيح آنان از قرآن بهره بريم. بيامبر كرامىمان نيز در حديث
 فرموده كه اين دو منبع نورانى، هيجكاه از يكديكر جدا نخواهند شد.

11. قرض پرسود: يكى از صفات خداوند، »صمده است؛ يعنى وجودى بیىنياز كه همكان به او نيازمندند. آرى، همهى موجودات، هر چهه دارند، از آنِ خداوند است، و او بىنياز مطلق است. چنين خداوندى اما در چند جاى قرآن، انسانها را تشويق كرده كه به او قرض دهند، و به آنان وعده داده است كه قرض آنان را چندين برابر و با سودى تضمينى و با نرخ بسيار زياد به ايشان باز مىگرداند. اين قرض پرسود، انفاق و صدقه است. بر اساس آيات قرآن، خداى بىنياز، اعطاى صدقه به نيازمندان را نوعى قرض به خود برشمرده و تضمين كرده كه اين قرض را هندبرابر كند و به قرضدهنده پپ دهد. به فرمودهى آيهى سبردهاى با . . بيشترين نياز را به آن داريم، به ما خواهد رسيد؛ هنكامى كه امكان هيج خريد و فروشى وجود ندارد، و تنها اعمال خوبى كه از دنيا آورده باشيم، به ما سود مىرساند. در آيهى سورهى بقره مىخوانيم: »ای مؤمنان، از آنچه روزیتان كردهايم، انفاق كنيد؛ بيش از آنكه روزى فرا رسد كه هيج خريد و فروش و رفاقت و ميانجىگرى در آن وجود ندارد.《 البتّه غير از اين، صدقات انسان در دنيا نيز سودآور است. طبق رواياتِ
 انسان در صدقه دادن، زياد شدن روزى و دفع بلا باشد؛ بلكه ما بايد فقط براى خشنودى خدا صدقه بدهيم و بدانيم كه اين كار خوب، آثار مثبتى در زندكى دنيا و آخرت ما خواهد كذاشت. »تو بندكى جو كدايان به شرط مزد مكن/ كه خواجه خود روش بندهيرورى داندش.

 جَا
 المَصيرُ (1)

Y IT IF IF ديوار عجيب: اين آيات، تصوير عجيبى از قيامت در ييش چشم ما فايش مىدهد. به فرمودهى اين آيات، در روز قيامت، مردان و زنان باايمان با سرعت به سوى بهشت حركت مىكنند، و براى پيدا كردن راه خود، نورافكن پرنورى در اختيار دارند؛ نورافكنى كه از دنيا با خود آوردهاند. آرى، نور اين هراغِ روشن، همان نور ايمان و كارهاى شايستهى آنان در دنياست كه در جهان آخرت بدين صورت مجسّم شده است. حقيقت اين است كه جهان آخرت، مانند دنيا نيست كه نعمتهاى كوناگون، در ميان مردم مؤمن و كافر يكسان تقسيم شود؛ بلكه در آنجا، استفاده از نعمتها، مشروط به داشتن لياقت است، و مقدار استفاده از آنها نيز به مقدار ايمان و عمل صالح افراد بستگى دارد. از اين رو در روايات مى خوانيم كه ظلم و ستم، مايهى ظلمت و تاريكي در قيامت است، و اعمال شايسته مانند فاز، نور و روشنايى ارمغان مى آورد. به هر حال، در آن روز، افراد بايمان، با كمكى نور ايمان خود، راه سعادت را طـى مىىنند و به باغهاى پرنعمت و جاودان بهشت بشارت داده مىشوند؛ ولى منافقان بىايمان كه هيج اعتقادى در باطن به اسلام نداشتند و تنها براى حفظ منافعشان اظهار اسلام مىىكردند، خود را در تاريكى و ظلمت شديدى مىبينند. در اين حال، مؤمنانى را كه در دنيا در كنارشان زندكى مىكردند، مىبينند كه به سوى بهشت مىشتابند. پس آنان را صدا مىزنند و مىىويند: كمى صبر كنيد تا ما نيز به شها برسيم و در چرتو نور شما، راه خود را ييدا كنيم. در اين هنكام، به آنان ندا مىرسد كه هجنين امكانى وجود ندارد و منشأ اين نور، اعمالل صالح انسانها در دنياست، و اكر كسى نورى دارد، از آن سرا به اينجا آورده است؛ اگر مىتوانيد، به آنجا رويد و با خودتان نور بياوريد! در اين هنكام، ديوارى بين مؤمنان و منافقان كشيده مىشود و آنان را از هم جدا مىكند؛ ديوارى عجيب كه داخلش نعمت و رحمت الههى، و بيرونش خشم و عذاب خداست؛ چراكه داخلش، رو به بهشت است، و بيرونش، رو به دوزخ. در اين هنكام، منافقان ناله سر مىدهنند و به مؤمنان مىאويند: مكر ما در دنيا در كنارتان نبوديم؟ مكر در يكى شهر و كشور زندكى فیى انرديم؟ چرا اكنون در كنار هم نباشيم؟ آنان در پاسخ مى گويند: چهرا؛ در ظاهر بوديد؛ ولى از نظر

 قيامت و حقانيت اسلام شك داشتيداوَارتَبُرُ) و آرزوهاى دور و دراز، شما را فريب داد،
 فريبكار، شما را فريب داد و دنياى زودكذر را در نظرتان ماندكار جلوه داد و شما را به
 يكديكر جدا كرد و شما را از رسيدن به مقصد بازداشت.

r ب و شr. حقيقت زهد: برخى از مفاهيم پرمحتواى اسلامى كه مورد تأكيد بيشوايان ما بودهاند، در ميان كروهى از مردم، ارزش خود را از دست داده و معناى ناشايستى به خود كرفتهاند. يكى از اين مفاهيم، »زهده است. شايد برخى از مردم، از زهد، معناى ريا و خودنايى را به ياد مىآورند و انسانِ زاهد را كسى مىشمارند كه زندگى سادهاى دارد، لباس كهنه بر تن مىكند و كفشهاى چاره مىیوشد! از اين رو مىبينيم كه در اشعار بعضى از شاعران، از زاهدان به نيكى ياد نشده است. در حالى كه معناى زهده ״بى اعتنايى به تجمّلات دنيا« است. بنابراين ممكن است شخص ثرومّندى كه به مال و ثروتش دل نبسته، زاهد باشد، و شخص فقيرى كه به مالِ اندكش به شدت دل بسته، زاهد نباشد. زهد، حالتىست كه با وجود آن، مشكلات و سختىهاى دنيا در چشم انسان كوچک مىشود و نعمتهاى ماذّى و تجمّلات زندكى، ديكر آن جذابيت فريبنده را ندارد؛ چراكه انسان مىداند كه سختىهاى زندكى مانند بيمارى، مرك و ....، همه و همه از قبل در كتاب علم الهى ثبت شده، و مقرّر شده است كه در زمان و مكان مشخّصى به او برسد؛ همچֶنين مىداند كه نعمتهاى ماذى و ثروتهايى كه در دست دارد، از سوى خدا برايش مقرّر شده و در كتاب علم الهى ثبت شده كه در زمان و مكان معيّنى به او برسد. از اين رو، نه از سختىهاى زندكى بيتاب، و نه از نعمتها سرمست مىشود، و در هر دو حالت، در برابر خواست خدا تسليم است و به حكم و قضاى او راضىست.
 حقيقت تفسير شده كه همهى سختىها و نعمتها از سوى خداست. البتّه در اين مورد بايد به دو نكتهى مهم توجّه داشته باشيم. نخست اينكه منظور از سختىها در اين آيات، سختىهايىست كه بدون دخالت و اختيار انسان، او را گرفتار مىكند؛ مصايبى مانند زلزله، توفان، آفات گوناگون، انواع مرگ و ميرها، و حوادثى كه ناخودآكاه براى انسان ييش مىآيد؛ و الا مشكلاتى كه نتيجهى اشتباهات و ندانمكارىهاى خود انسانهاست، در مفهوم اين آيات فَكنجد. دوّم اينكه داشتن زهد، به معناى تنبلى و سستى و در خانه نشستن نيست؛ بلكه زاهدِ حقيقى، كسىست كه با جدّيّت براى سعادت دنيا و آخرتش تلاش مىكند؛ امّا از لطفهاى خدا و نعمتهاى ماذّى او سرمست غْىشود و شكركزارى مىكند، و نيز در برابر مشكلات و مصايب زندكى بيتاب غهىود و صبر مىكند؛ زيرا همه را از سوى خدا مىداند و با ايمان حقيقى مىگويد: ״هر چه از دوست

 بَأُو شَـديلُ وَمَنــفِفُ لِلنّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَرْ يَنُُرُر ? (

 فَسِقِونَ

هr. يكى از مهمترين اهداف بعثت بيامبران: از آيات قرآن و روايات معصومين طلْ استفاده مىشود كه خداوند از فرستادن بيامبران، اهداف متعددى داشته است. عبادت خدا و دور كردن مردم از چرستش بتها و اطاعتِ كافران طغيانكر، آشنا كردن مردم با آيات خدا و پاك شدنِ روح و جان آنها و آموختن كتاب آسمانى و حكمت به آنان، رها كردن انسانها از قيد و بندهاى جاهلانه و رشدِ اخلاقى مردم، بعضى از اهداف مهم بعثت پيامبران است كه قرآن و پيشوايان ما برشمردهاند. آيهى مورد بحث نيز به يكى از اين اهداف اشاره مىكند. به فرمودهى اين آيه، يكى از اهداف مهم بيامبران، ״اجراى عدالت در جامعه« است: اينكه ظلم و ستم از ميان مردم رخت بربندد و هر كس در آزادى تّام، به حق خود برسد و در آرامش، از آن بهره برد؛ عدالت در خانواده، مدرسه، محل كار، دادكاه، بازار و... برقرار شود و هيجكس از ضايع شدن حقَّش نترسد. جالب توجه اينكه به فرمودهى اين آيه، هدف از بعثت بيامبران اين است كه عدالت را خود مردم بريا كنند، و نه بيامبران. يعنى مردم به هنان آكاهى و رشدى برسند كه خودجوش، خواستار اجراى عدالت باشند، و بزرگترين دغدغهى هر كس در محدودهى اختياراتش، اجراى عدالت باشد. آرى، اجراى عدالت، بزرگترين آرزوى پيامبران و آزادمردان جهان بوده و هست. در حديثى از امير مؤمنان على كالِّكِّا مى خوانيم: ״من [بارها و] نه در يك جا از ييامبر هِ اينكه حق انسانِ ضعيف، بدون ترس و با صراحت، از افراد قدرقند كرفته شود.ه در

