بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر السورة العلق (همراه با ترجمه)

العلق بمعنی العُلقه و العَلاقه، لها معنیان: معنیٍ لغوی و معنی علمی. فمعناه اللغوی:

العُلقة و العَلَقة بمعنی وصل الشیئ بشیئ اخری لعلاقةٍ فی ذاتهما. و العلاقة ینشأ من الجاذبیة و المجذوبیه. فاذا جُذب شیئ بشیئ اخری فمن حیث مجذوبیته یقال: تعلق به. فالمتعلق هو المجذوب. و العلاقة یظهر من حیث المجذوبیه لا من حیث الجاذبیه؛ کالفراش یجذب بالشمع و الولد یتعلق بالام. و العلق فی نطفة المرء یجذب بنطفة المرأه.

و اما معناه العلمی و الاسمی هو اسم دود یقال له بالفارسی: زالو. و یسمی علقا لشدة اتصاله بما تعلق به. و العلق الذی یخلق منه الانسان حیوان صغیرة لا یری بالعین، یکون فی نطفة علقة یتعلق شدیدا بنطفة المرأة فی الرحم، یخلق منه الانسان. یکون نطفة فی اول تعلقه و یصیر علقة بعد اربعین یوما ثم یصیر مضغة و عظاما الی ان یکون جنینا.[[1]](#footnote-2)

فیخبر الله تبارک و تعالی عن هذه الحشرة الصغیره فی النطفه بقوله تعالی: خلق الانسان من علق.

و لعل الله تعالی یخبر عن شدة علاقة هذه الحشرة بالرحم و نطفة المرأه. ثم تتکون بهذه العلاقه الی ان تصیر انسانا یتعلق بالناس و یتعلق الناس به و یسلک مسالکه.

و شدة علاقة الانسان بالانسان اشد من علاقة حیوان بحیوان اخری و شیئ بشیئ اخری. فتری الانسان یهلک نفسه فی طریق محبته و علاقته. فالانسان بظهور هذه الخصیصه اشد علاقة من سایر الموجودات و لذلک عنی الله تبارک و تعالی بهذه الخصیصه و ذکره و قال: خلق الانسان من علق.

و یسمی هذه السورة بالعلق لظهور هذه اللغة فیها.

ثم الله تبارک و تعالی یفتتح هذه السورة بکلمة: القرائه. فیأمر رسوله ان یقرأ فیقول:

الایه 1- إقرأ باسم ربک الذی خلق.

و القرائة هناک بمعنی اجراء الالفاظ و العبارات باللسان و الفم کما تقرء ما کتبته او کتب غیرک. فلابد هناک ان یکون کتابا فی علم رسول الله(ص)او بید جبرئیل یقرئه الرسول(ص)لانک اذا امرت احدا ان یقرء شیئا یجب ان یکون هناک کتابا بیدک او بیده او علما یعلمه او یعلّمه فیقرئه. فلو لم یکن هناک علم فی ذهن الانسان او کتاب عنده لم یمکن ان یؤمر بالقرائه. ففی الحدیث ان جبرئیل امر رسول الله(ص)بالقرائه و قال له: اقرأ فاراد رسول الله(ص)ان یقرأ امتثالا لامر الله تعالی. فیظهر هناک سؤال فیقال ما هو الذی عند رسول الله(ص)من علم او کتاب امر بفرائته؟ هل کان القرآن عنده و امره جبرئیل بالقرائه؟ او کان القرآن بید جبرئیل امر بقرائته؟ او کان هناک علم القرآن عند رسول الله(ص)یامره جبرئیل بالقرائه؟ و ملخص الکلام انه لابد ان یکون شیئا عند رسول الله(ص)من علم او کتابة یقرئه للناس.

و یمکن ان یقال ان الذی امر بقرائته کلام القاه جبرئیل فی نفس رسول الله(ص)فامره بقرائته او کان هناک علم عند رسول الله(ص)امره جبرئیل ان یظهر هذا العلم بهذه العبارات.

فلو کان العلم عنده و امر ببیان هذا العلم فیجب ان نقول العلم و الکلام منه(ص)لا من الله تبارک و تعالی و ان کان الله تعالی علّمه قبل ذلک بارائة الحقایق فی العالم لا بالقاء القرآن فاظهر علمه ببیان منه صلوات الله علیه و اله، فالعلم و العبارات منه لا من الله. فان کان کذلک فکیف نقول انه کتاب الله اوحیه الی رسوله(ص)؟ فلابد ان نقول ان العلم و الکلام اوحی الله الیه و جعل فی نفسه من قبل الله تعالی بوساطة جبرئیل ثم امر ان یقرأ علما و کلاما ألقی الله الیه. فجری العلم و الکلام علی لسانه و ان کان القی الیه من قبل الله تعالی. فحینئذ نقول العلم و الکلام من الله تعالی أجری علی لسان رسول الله(ص)فتکلم الرسول بکلام الله القی فی نفسه. فحینئذ یکون العلم و الکلام من الله اجریه علی لسان رسوله(ص). فلم یکن لرسول الله(ص)هناک شیئ الا التعلم و القرائه.

و هناک یظهر سؤال اخری و هو ان کان لرسول الله(ص)فی قرائة القرآن نقش الالیه فقط و لم یکن له ارادة و علم فی قرائة کلام الله تبارک و تعالی بل هو آلة کنوار الضبط او الاذاعه فلا یکون قرائة القرآن دلیل علی عظمة رسول الله صلی الله علیه و اله و یمکن لله تعالی ان یجعل حجرا او مدرا او حیوانا آلة لقرائة القرآن. فانا نظن انه من دلائل عظمة رسول الله(ص)ان جعله الله تعالی سببا و وسیلة لقرائة القرآن. فما هو الذی یکون دلیلا علی عظمته ان کان آلة لقرائة القرآن فقط لا انه عالم بالقرآن فیبین علمه ببیان و کلام منه تعالی. فان عظمة رسول الله(ص)بالعلم و الحکمة و الفصاحة و البلاغه لا بالالیة و السببیه فقط و حینئذ یکون نقشه نقش نوار الضبط و الاذاعة ان کان کالاذاعه، لا عالما ذو ارادة بما یقول و یقرء.

فنقول فی الجواب لا یکون رسول الله(ص)آلة فقط یظهر به کلام الله تبارک و تعالی بل هو عالم بکلام الله یقرئه بعلمه و حکمته. فتارة یقرء القرآن بعبارة و کلام انشأه الله تعالی فی نفسه و تارة یقرء کتاب الله ببیان منه. فتریه تارة یقوم خطیبا یخطب بکلام فصیح کما قام خطیبا فی حجة الوداع یوم غدیر یخطب و یعرّف علیّا علیه السلام و تارة یقوم فیلقی الینا کلام الله تعالی بکلام أنشأه الله فی نفسه و هو عالم بحقیقة ما انشأ الله تعالی فیه و أجریه علی لسانه. فهو(ص)اذا قام یقرء القرآن یلقی الینا القرآن و علم القرآن بکلام الله تبارک و تعالی اوحی الله الیه لا ببیان منه و اذا قام خطیبا یخطب او یعظنا بموعظة یلقی الینا علم القرآن ببیان منه. فلیس نقش رسول الله(ص)نقش الالیة فقط کنوار الضبط و الاذاعه بل هو عالم بحقایق القرآن بتعلیم الله تبارک و تعالی. فیلقی الینا علم الله تعالی ببیان منه تارة و ببیان و کلام من الله تعالی تارة اخری. فاذا اوحی الله تبارک و تعالی الیه بقوله: **إقرأ باسم ربک الذی خلق...** یلقی الینا عین کلام الله تعالی بلا تصرف و تغییر فیه و یقرء: **إقرأ باسم ربک الذی خلق...** فهو عالم بعلم القرآن و عظیم عند الله تعالی و عند عباد الله بعلمه و حکمته و حریته و ارادته لا بالالیة و السببیة فقط.

ثم ان الله تبارک و تعالی یأمر رسوله(ص)ان یقرء القرآن باسم ربه و یقول: إقرأ باسم ربک الذی خلق. فیأمره ان یجعل الاسم سببا للقرائه، یتسبب الاسم لقرائة القرآن. فیجب علینا ان نعرف اولا الاسم الذی یکون سببا لقرائة القرآن فیتسبب به رسول الله(ص)و یقرء به کتاب الله تبارک و تعالی. ثم ثانیا ما هی الحکمة فی قرائة القرآن بالاسم. فلو لم یقرأ باسم الله تعالی بل یقرأ مطلقا بلا تسمیه ما ینتج و ما یظهر من مثل هذه القرائه بلا تسبب باسم الله تبارک و تعالی؟

فنقول الاسم فی هذا الموضع هو الاسم فی البسمله. فتری ان الله تعالی یأتینا فی افتتاح کل سورة من سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحیم، یفتتح القرآن به و یأمرنا ان نفتتح القرآن ببسم الله. ثم ان رسول الله(ص)ایضا یأمرنا ان نبدء کل شیئ و کل عمل ببسم الله. فیقول فی ما روی عنه(ص): کل امر ذی بالٍ لم یُبدء فیه ببسم الله فهو ابتر. و یأمرنا ربنا ایضا فی بعض الایات ان لا نأکل طعاما الا ببسم الله او نذبح ذبیحتنا ایضا الا ببسم الله. فیقول: و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه... و افتی الفقهاء بحرمة کل ذبیحة لم یذکر علیه اسم الله. فالاسماء فی جمیع هذه الموارد شیئ واحد یأمر الله تعالی رسوله ان لا یقرء القرآن الا ببسم الله و ان لا یقول قولا و لا یعمل عملا الا ببسم الله. و نأتی بدلائل فیما بعد ان البسمله فی کل سورة جزءٌ من سور القرآن و ان الله تعالی افتتح کل سورة انزله علی رسوله ببسم الله الرحمن الرحیم. خلافا للعامه فی قولهم ان البسمله لیس جزء من القرآن بل هی ما افتتح رسول الله(ص)قرائة القرآن به کما کان یفتتح کل عمل ببسم الله. فافتتح السور ایضا ببسم الله و ان لم ینزل مع السوره.

فنقول ان هناک بحث اخری یرفع به الاختلاف من بین العامه و الخاصه. فان قلت ان الله تعالی یأمر رسوله(ص)فی هذه السوره ان یقرء القرآن ببسم الله فیجب علی الرسول(ص)ان لا یقرء القرآن الا ببسم الله. فهذا دلیل علی ان البسملات فی اوائل السور لم ینزل من السماء، کما یقول العامه، بل الرسول(ص)کان یبدء القرآئة باسم الله امتثالا لامر الله اذ یأمره بقوله: إقرأ باسم ربک... فعلی هذا یکون البسملات فی اوائل السور من الرسول لا من الله. فنقول فی الجواب ان البسملات فی اوائل السور من القرآن غیر البسملات فی قرائة الرسول(ص). فان رسول الله(ص)اُمر ان یقرأ قرائته ببسم الله لا ان یقرأ القرآن ببسم الله. فان القرآن یجب ان یُقرء کما اُنزل. فان کان نزل ببسم الله یجب ان یقرء ببسم الله و ان کان لم ینزل ببسم الله لا یجوز ان یقرء ببسم الله من حیث انه قرآن لا من حیث انه قرائة الرسول(ص). فان رسول الله(ص)کان یقرء القرآن کما انزل بلا زیادة و نقصان فان کان القرآن ینزل ببسم الله یقرئه ببسم الله و ان لم ینزل ببسم الله کسورة البرائه، لا یقرئه ببسم الله لئلا یزید او ینقص منه شیئا. ینزل علیه: قل هو الله احد، فیقول قل هو الله احد. فاذا رأینا انه صلوات الله علیه و اله یقرء القرآن ببسم الله علمنا من ذلک ان القرآن نزل ببسم الله.

فاَمرُ اللهِ تعالی رسوله ان یقرء القرآن ببسم الله امرٌ له بقرائة معانی القرآن و بیانه لا قرائة القرآن. فانه(ص)اذا قام یخطب و یعظ الناس یقرء للناس معانی القرآن فیؤمر بان لا یعظ الناس و لا یعلمهم القرآن الا بام الله کما یأمر رسوله بان لا یأکل الا ببسم الله. فکم انه امر ان لا یأکل و لا یذبح الا ببسم الله امر ان لا یقول من القرآن شیئا الا ببسم الله. و حکی ان رسول الله(ص)اذا قرء القرآن مفتتحا ببسم الله علم اصحابه بانه سورة واحده مستقله نزل من السماء و اذا لم یفتح الوحی ببسم الله علم اصحابه بان ما یقرئه جزء من السور من قبل لا انه سورة مستقلة فانه(ص)حین یقوم یقرء القرآن مفتتحا ببسم الله یجب ان ینزل علیه اسم الله تعالی لئلا یتصرف رسول الله یزید و ینقص من کتاب الله شیئا فانا نری منه علیه الصلوة و السلام اذا اراد ان یقرء القرآن یقرئه بلا زیادة و نقصان یقرئه کما انزل علیه. فینزل علیه قل هو الله احد فیقرئه قل هو الله احد. فینزل علیه إقرأ باسم ربک فیقرئه إقرأ بسم ربک. یجعل نفسه و لسانه آلة للقرائة فقط بلا تصرف منه. فان اراد ان یقرء مثلا سورة الاخلاص و سورة الحمد فیبدء فیه ببسم الله و لم یکن ینزل علیه بسم الله فیزید علی السورة آیة من تلقاء نفسه ثم یقول انه القرآن نزل من السماء لکان کاذبا. فانه علیه الصلوة و السلام امر ان یقرء قرائته او یعمل عمله ببسم الله لا ان یقرء قرائة القرآن ببسم الله. فان القرآن کلام الله تعالی لا کلام الرسول(ص)فان نزل القرآن ببسم الله یجب علیه ان یقرئه ببسم الله و ان نزل القرآن بدون بسم الله یجب علیه ان یقرئه بدون بسم الله لئلا یزید او ینقص من القرآن شیئا.

و نقول ایضا ان الله تعالی جعل فی افتتاح کل سورة بسم الله الرحمن الرحیم. ثم امر رسوله بان لا یقرء قرائة و لا یبین علما و لا یعمل عملا و لا یبتدء بشیئ الا بالبسمله. لانه اذا امر فی هذه الایه: إقرأ باسم ربک الذی خلق ان یقرء القرآن ببسم الله. یجب ان لا ینزل علیه القرآن ببسم الله لانه اذا انزل القرآن ببسم الله یجب ان یقرئه ببسم الله؛ فالامر فی هذا الموضع تحصیل للحاصل فیکون لغوا. فالامر بالقرائه ببسم الله امر بما یقرئه من علم القرآن لا بما یقرئه من القرآن.

ثم ان الحکمة فی القرائه باسم الله ان یعرف بالتسمیه بان السورة و الکتاب و ما حکم کلها من الله تبارک و تعالی لا من الرسول(ص)او غیره فانه لابد لکل مصنوع ان یعلم بعلامة یعرف معه صانعه لیثبت حقه فی صنعته و یرجع الیه الناس فی ما یحتاجون الیه من نوع هذه الصنعه فلو لم یعرف الصانع بصنعته یضیع حقه بکتمان اسمه و لم یعرفه الناس لیرجعوا الیه فی ما یریدون. فانک تری اهل الصنایع و المخترعات کلها یختمون صنایعهم بخواتیمهم المخصوصه یقال لها: مارک. لیعرفوا بصنایعهم. و من ضیاع حق الناس غصب علائمهم المخصوصه التی یعرفون بها. فلو بعت متاعک الردّی التی هی منک بعلامة متاع الجودة التی من غیرک فقد خنته و غصبت حقه. فانک تعلم ان الکلمات و الکتب التی من الله تبارک و تعالی من صنایع الله کما ان کتب الانسان و کلماته من صنایعه. فیجب ان یسمّ ما یجیئ من الله تبارک و تعالی باسمه تعالی حتی یعرف الله تبارک و تعالی فی خلقه باسمه و یکون مرجعا لحکمه و کتابه. فلو لم یسم کتاب الله تعالی باسم الله لم یعرف الله تعالی بکتابه یضیع حقه و یتحیر الناس اذ لا یعرفون ربهم و مرجعهم. فلابد ان یعرف کل کتاب و کلام باسم من کتبه و تکلم به لیعرف الکاتب بکتابه حقا کان او باطلا. و لذلک تری الله تبارک و تعالی یوعد اقواما یکتبون الکتاب بایدیهم و یقولون انه من عند الله[[2]](#footnote-3) فلذلک الحکمة یامر رسوله ان یقرء القرآن باسم الله تعالی و یسمی کتاب الله باسم الله لیعرف انه کتاب الله و تری انه تعالی بعد ان یامر رسوله ان یقرء کتابه باسمه یاتی ببرهان هذه القرائه و یقول: الذی خلق. یعنی اقرء علی الناس کل شیئ باسم خالقه لیعرف الناس بالخلق خالقهم.

ثم انه یکون لاسماء الله تعالی معانی اخری فی حکمة القرآن مما اولت باولیاء الله و ائمة المعصومین و معانی اخری الاهتداء بهم و الاستعانة بهدایتهم ثم معانی علمی و عرفانی شرحناها و بیناها فی کتابنا الموسوم بام الکتاب فی تفسیر سورة الحمد و ما اکثر ما حاولت العلماء و العارفون فی شرح اسماء الله تعالی لا یسعها هذه الوجیزه.

و فی آیة الثانیه یبین لرسوله(ص)ما اجمله فی الایة الاولی یقول: خلق الانسان من علق. کانّ قائل یقول ما هو الذی خلق الله؟ فیجیب یخلق الانسان. و الانسان احسن الخلایق و اعظمها عند الله تبارک و تعالی فان الانسان فی خلقه و علمه و ارادته اعظم و اشرف مما فی الارض و السماء کما یعظم نفسه تعالی بخلق الانسان. یقول بعد ما یخبر عن خلق الانسان باطوار مختلفه علقة مضغة: فتبارک الله احسن الخالقین. فالانسان اعظم الخلایق عند الله تبارک و تعالی. فیذکر خلق الانسان تفسیرا لما أجمله فی الایة الاولی. فیقول خلق الانسان من علق یخبر الله تعالی فی هذه الایة عن خلق الانسان من علق.

ثم نقول اللغات اللتی یدل علی ظهور الشیئ بارادة الله تبارک و تعالی ثلاثة اقسام: خلق و جعل و ابداع. فالابداع بمعنی ایجاد الشیئ لا من شیئ و الجعل بمعنی جعل الماهیة و ایجاد الفطره و الهویه بمعنی تغییر ذات بذات اخری. کان یجعل الماء هواء و الهواء ماء و جعل التراب انسانا و حیوانا و غیره. و الخلق بمعنی تسویة المجعولات علی صور و اشکال معینه. فالله تبارک و تعالی یخلق نطفة بهویة الانسان و فطرته ثم یصور هذه المجعوله علی ما یرید من الصور المختلفه، و الابداع قبل الجعل و الجعل قبل الخلق و الخلق قبل التصویر. [[3]](#footnote-4)

و فی الایة الثالثه یکرر الامر بالقرائه و یقول: اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.

و الجالب فی هذه الایات ربط القرائة بکرامة الله تعالی و تفسیر الکرامة بتعلیم الانسان. فیأمر رسوله ان یقرأ للناس بان ربهم الاکرم. یعنی یأمر رسوله اذا دعا الناس الی ربهم یصف ربهم للناس بکرامته لا بصفة اخری من صفات الجلال و الجمال و کان یمکن له ان یقول اقرأ و ربک العالم، او القادر او المنظّم و غیر ذلک. فترک جمیع هذه الصفات و اخذ بالکرامه و قال یامر رسوله ان یصف ربهم بالکرامه. و الکرامة من اعظم صفات المنعم و لا صفة اعظم و لا أهنأ منه بایجاد الربط بین الخالق و المخلوق لان الکرامة بمعنی انعام المنعم علی المنعَم علیه و بلا زحمة و مشقة و انتظار من العبد ان یعمل عملا یتعب نفسه قبال انعام المنعم.

الکریم هو الذی ینعم علی عبده بحرص و ولع منه علی الانعام و یکون له فی الانعام علی العبد تمام همه و ارادته و اظهار موجودیته و تمام اشتیاقه و التذاذ نفسه بالانعام و تعالی ربنا ان یکون ذو لذة فی نفسه ثم انه تعالی بعد ما یصف نفسه بالاکرمیه التی تدل علی نعمه و عطایاه الشامله الکامله یذکر من النعمه افضلها و اکملها و هی تعلیم العلم و الحکمه. فلو کان هناک شیئ اعلا و افضل من العلم لذکره و العلم من افضل نعم الله تعالی التی انعمها علی عبده و لو لم یکن العلم لم یمکن لله تبارک و تعالی ان ینعم علی عبد شیئا و لم یمکن للعبد ان یتصرف فی نعم الله تعالی و یستفید منه. فالماء و الغذاء نعمة من نعم الله تعالی علی الذی یعرف انه ماء و غذاء من الله فلو افرغت بالماء علی الجماد و النبات و هما میتان من کثرة العطش فحیا بالماء لم یمکن لک ان تقول انعمت بالماء علی النبات و الجماد لانهما لا یعرفان ان الماء نعمة من نعمک و ان کان فیهما حیوتهما و لم یمکن للواهب ان یقول انی وهبت و انعمت علی الجماد مما یصف نفسه بالانعام لانه لیس هناک عالم یعرفه بهذه الاوصاف التی یصف نفسه. فبالعلم و فی العلم یحیی و یعرف کل شیئ فلو لم یکن العلم لم یکن الحیوة علی وجه الارض و لم یعرف الله تبارک و تعالی بخلقه و خلقه ینقلب کانه لم یکن. و لذلک یقول الله تعالی: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف.

فهو تعالی خلق الخلق لیعرف و لا یعرف الا بالعلم و لا یظهر العلم الا بمخلوق یعلم فیقوم به العلم. فالعلم تمام النعم و به یقوم و یحیی نعمه تعالی. فلو لم یکن العلم یکون خلقه و انعامه علی الخلق سفاهة و ضلاله. فلذلک یصف نفسه فی هذه السوره و هی اول سورة انزلها علی النبی(ص)باکرام العلم و التعلیم علی العباد. فیقول ربک الاکرم هو الذی علم بالقلم.

ثم انه تعالی بعد بیان التعلیم یذکر وسائل التعلیم و اسبابه فیقول: علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فیذکر وسائل التعلیم ثم المتعلم بهذه الوسائل. فهو تعالی یعلم بالقلم و القلم شیئ معروف عند الخلایق. و اللوح و القلم متقابلان. فلابد من القلم من اللوح و لابد من اللوح من القلم. و لا یفید واحد منهما بدون اخری. فللّه تبارک و تعالی لوح و قلم یکتب فی اللوح بالقلم و یعلم به الانسان و کذلک للانسان لوح و قلم یکتب به بای شکل کان القلم من قصب او حدید او اصبع و غیره. فهناک یظهر للمتعلم المتفکر بحث عمیق یسئل عن کیفیة اللوح و القلم الذی به یکتب الله تبارک و تعالی و یعلم الانسان هل اللوح و القلم بید الله تبارک و تعالی مثل اللوح و القلم بید الانسان و هل القلم الذی بید الله یکتب و یعلم به الانسان کمثل القلم الذی بایدینانکتب به و نعلم؟ و المعروف من القلم انه وسیلة للنقش و الکتاب و لیس القلم وسیلة للتعلم و التعلیم بل هی اللسان و البیان. فبالبیان و اللسان یعلم الانسان و بالقلم یکتب فقط. فنری ان القلم الذی بید الله تبارک و تعالی وسیلۀ للتعلیم لا انه وسیلۀ للکتابه. فالله تبارک و تعالی یعلّم بالقلم کما ان الانسان یعلم بالبیان. فکیف القلم الذی بید الله تعالی یعلم به الانسان و کیف اللوح الذی بید الله تعالی یقف مقابلا للقلم؛ اذ لایکون قلم بلا لوح و لا لوح بلا قلم، واللوح و القلم معروفان مذکوران فی کتاب الله تعالی، یقول: ن و القلم و ما یسطرون. و یقول: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ.

فلابد لنا ان نعرف اللوح و القلم الذَین بید الله تعالی کما نعرف اللوح و القلم الذی بید الانسان. فننظر اولا الی العباد الذین اخذوا علمهم من الله تبارک و تعالی فیتعلمون منه و لم یتعلموا من البشر و هم الانبیاء و الاولیاء و العلماء الربانیون، یقول الله تعالی: و علمناه من لدنا علما. فالانبیاء تلامذة الله تبارک و تعالی و متعلموه و مکاتبهم الصحاری و البراری و الجبال و الاودیه. فکانوا یرعون الغنم فی الفلوات یقفون و ینامون علی رئوس الجبال ثم یرجعون الی قومهم علماء حکماء یدعون الناس الی ربهم و یعلمونهم الحیاة و العباده یکتبون لهم الکتب و یقولون ان الله امرنا بذلک و علمنا کذا و کذا. فکیف التعلیم هناک و کیف یعلم الله و لیس بین المعلم و المتعلم قصب و قرطاس او لوح من خشب؟

فنقول ان کلمات الله التی یتکلم بها و کتبه التی یکتبه غیر الکلمات و الکتب التی نکتبه و نتکلم به. فکلمات الله و کتبه خَلقُهُ تعالی و المخلوقات کلها کلمات الله علی وجه الارض. فالشجرة کلمة منه و کذلک الشمس و القمر کلمتان منه. فتریه تعالی یبشر مریم بکلمة منه اسمه المسیح و یعرف المسیح بانه کلمة القیها الی مریم. فالانبیاء و الاولیاء کلمات الله تکلم بهم او کتبهم فی الکتاب و هی العالم. فنعلم من ذلک ان کلمات الله خلائقه، و اذا قلنا ان الله تکلم نعنی بذلک ان الله خلق. فاذا کان کلماته خلقه الخلایق، فکذلک کتابه و لوحه و قلمه کلها خلائقه. فیکون تعلیم الله تعالی بالقلم خلق العلم فی وجود الانسان. فالانسان یعلم الانسان بالبیان و القلم و الله تبارک و تعالی یخلق العلم فی وجود الانسان، و خلق العلم غیر بیان العلم و خلق العلم قبل بیان العلم. فالله تبارک و تعالی یخلق العلم فی قلوب الانبیاء و الانبیاء یبینون العلوم ببیانهم.

فتری انه ورد فی الحدیث: لیس العلم بکثرة التعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. و یقول الله تبارک و تعالی: و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و یخاطب نبیه بقوله: انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. و یقول: الرحمن علّم القرآن. و کذلک فی سایر الموارد یخبر بان تعلیم الله قبل تعلیم الانسان و تعلیم الله بمعنی خلق العلم فی وجود الانسان. فاذا اراد الله تعالی ان یعلم الانسان کیف الماء و الهواء و النور و الظلمه و الحرارة و البروده و اللین و الخشن، یخلق فی وجود الانسان ماءً و هواءً و غیرها مما خلقه فی العالم. فاذا لم یخلق الله تعالی ماء فی وجود الانسان لم یمکن لاحد ان یعلم الانسان ماءً و هواءً و حرارة و غیرها. فالله تبارک و تعالی یخلق و الانسان یحکی خلق الله. فتعلیم الله تعالی الانسان بالقلم بمعنی خلق العلم فی وجود الانسان.

فانه تعالی خلق اولا القرآن القرآن فی قلب محمد(صلوات الله علیه و اله)ثم امره ببیان هذه الخلق ببیانٍ من الله.

ثم ان الله تبارک و تعالی تارة یحکی عن تکلیمه الانسان کما یقول: و کلم الله موسی تکلیما. و تارة یحکی عن تکلمه مطلقا، کما یقول الامام(ع)یحکی عن خلق فاطمه سلام الله علیها بقوله: ان الله تکلم بکلمة فصار نورا فخلق منه فاطمه(س). او کما یقول فی خلق عیسی او یحیی سلام الله علیهما ان الله تبارک و تعالی یبشرک بکلمة منه. فاذا اخبر عن تکلیمه مع الانسان فکلامه هذا اِمّا وحی یوحیه الی انسان فیحسه قلب الانسان او کلام یکلمه یموّج الهواء فیسمعه الانسان بسمعه کما یکلم انسان انسانا. فکلامه هذا صوت یوجدها فی الهواء فیسمعه الانسان کما یقول: و کلم الله موسی تکلیما فکان موسی(ع)سمع کلام الله تعالی من الشجره فی الهواء کما یسمع کلام الانسان بحیث ان کان هناک مع موسی انسان غیره لکان یسمع کلام الله کما یسمعه موسی الا ان یحجب الله تعالی غیر موسی ان یسمع کلامه. فکلام الله ان کان من القسم الاول فهو بمعنی خلق الخلایق و فی مقام التعلیم بمعنی خلق العلم فی وجود الانسان و کلامه بمعنی القسم الثانی بمعنی التعلیم یکون من قبیل الوحی، یحسه قلب الانسان و لا یسمعه بسمعه، او موج فی الهواء یسمعه الانسان بسمعه او نداء فی الرؤیا. فهناک کلامان من الله تعالی: کلام بمعنی خلق الخلایق و خلق العلم، و کلام بمعنی صوت و بیان. و تعلیم الله تعالی بالقلم من نوع الاول بمعنی خلق العلم فی وجود الانسان، ای قذف النور فی قلب الانسان یری به الخلایق علی ما هی علیه.

و فی الایات السادسة و السابعة، یخبر الله تعالی بعد ما یردع عقائد البشر بان الانسان لیطغی ان رأی نفسه مستغنیا عن ربه. فیأمر رسوله باعلام الدعوة و ایجاد الحکومه الاسلامیه لینظّم به الانسان و یوقّفه علی حدود الانسانیه لئلا یسلک بظلمه مسلک الطغیان . ثم یسلک بهم مسالک ربهم لیعرفوه و یروا احتیاجهم الی ربهم و لیعلموا ان استغنائهم عن الله تبارک و تعالی یکون سببا لطغیانهم و الطغیان سبب لهلاکتهم.

و ذلک لان الفقر ملازم لذات الانسان و وجوده و الانسان فی وجوده فقر و احتیاج کما یقول الله تعالی: انتم الفقراء الی الله... و الانسان انما یحتاج و یفتقر الی ربه فقط، یستغنی بالله تبارک و تعالی لا بغیره من الاشیاء و الاشخاص. فاذا عرف ربه و اتخذه الاها یخضع لدیه فیستغنی به من کل شیئ و اذا لم یعرف ربه و عطف بنفسه الی غیره من الاشیاء و الاشخاص فجمع الاموال و مَلَکَ الانسان، یری نفسه اعظم و اعلی من کل ما ملکه فیطغی ثم یحارب ربه بطغیانه و یقتل عباد الله او یضلهم فیکون من المفسدین. فلذلک یقول الله تعالی بان الانسان اذا کان مستغنیا بغیر الله لیطغی.

ثم اعلم ان الغناء و الاستغناء یکون فی نفسه مطلوبا عند الناس و الفقر فی قباله مبغوض، فیجب علی الناس ان ینفروا من الفقر و یهاجروا الی الغناء لیستغنوا عن کل شیئ و یرفعوا به فقرهم. فالغناء و الاستغناء فی نفسه مطلوب کما ان الفقر و الاحتیاج فی نفسه مبغوض. فیجب علی الانسان بدلیل وجوب الفرار عن النقص الی الکمال ان یهجروا عن الفقر الی الغناء. فتری فی هذه الایه ان الله تبارک و تعالی یحکم علی الغناء و یأمر رسوله ان یدعَ الناس الی ربهم لئلا یستغنوا عنه فیطغوا. فنعلم من هذه الایات ان الغناء غنائان، غناء مطلوب و غناء مبغوض. فالغناء المطلوب هی الغناء بالله تبارک و تعالی و الاستغناء به عن کل شیئ، و الغناء المبغوض هی الاستغناء عن الله تبارک و تعالی و الاستغناء بغیره. فمن استغنی عن الله تعالی مما طلب یقع فی الشرک فیطغی و یهلک و من استغنی بالله تبارک و تعالی و طلبه و ترک ما سویه یقع فی حد العبودیه فیستغنی بالله تبارک و تعالی عن کل شیئ فیقع فی حد الایمان و التقوی یجد بالله تبارک و تعالی کل شیئ و یکتسب بالله تعالی مودة کل انسان و کل ولی من اولیاء الله فیقع فی حد الغناء و یدفع عن نفسه الفقر و الاحتیاج. فالاستغناء بالله عما سوی الله تعالی مطلوب و الاستغناء عنه تعالی بغیره مبغوض.

و فی الایة الثامنه یبین لنا حکمة النهی عن الاستغناء عن الله و حکمة ما یأمر رسوله باعلام الدعوه و اعلام کلمة التوحید فیقول: ان الی ربک الرجعی... یعنی بذلک انه لابد للناس ان یرجعوا الی ربهم و لا یمکنهم ترک هذه الرجوع و التوقف فی الطریق او الرجوع القهقرا. فاذا کان و لابد للناس الرجوع الی ربهم یجب علی الناس او علی رسله ان یهدموا کل سد و حاجز یمنعهم عن الرجوع الی الله تعالی. فانه هو المطلوب الواقعی و الحقیقی للانسان. فاذا وجده الانسان وجد معه کل شیئ و اذا فقده الانسان و لم یجده فقد معه کل شیئ. فانه تعالی هو المقصد فی خلق الانسان و حرکاته التکاملی و طلباته و وجداته مما یرید و یحب. فیجب علی الانسان ان یستهدف ربه فی کل قول و عمل و حرکة یقوم بها فی عیشه و حیاته کما یعظنا بقوله: انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله... فاذا قام الانسان لله لایترکه دون ان یجده، بل یقوم و یرجع الیه تعالی بقیامه فیجده و یستغنی به عن کل شیئ، فیدفع عن نفسه الطغیان بما رأی من عظمة الله تبارک و تعالی و اذا لم یجد ربه و لم یرجع الیه لم یکن و لم یمکن له ان یتوقف فیرجع القهقرا. ثم یطغی بذلک ان رأی نفسه استغنی بغیر الله. فیخبر الله تعالی عن لابدّیة الرجوع الی الله و هدم کل شیئ یحجبه عن الله تعالی فیقول: ان الی ربک الرجعی. ای لا یجوز للناس ان یستغنوا فیحجبوا عن الرجوع الیه تعالی. فلا یقدرون ان یخالفوا تقدیر الله تعالی فلابد لهم ان یرجعوا الی ربهم او یدخلوا نار جهنم.

و فی الایة التاسعة الی آخر السوره یخاطب بالکنایه اقواما یمنعون عباد الله تعالی عن الصلوة و الزکوة و ما امرهم الله تعالی فی دینهم. فیقول:

أرأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی... یعنی بذلک اُنظر و تفکّر فی امر هذا الرجل اللئیم الذی ینهی العبد عن الصلوة او مثل الصلوة، هل یجوز ان ینهی عنه؟ فمن ینهی عن الصلوة یکون کمثل من نهی الانسان ان ینظر بعینه او یسمع بسمعه او لا یشرب مائا اذا عطش و لا یأکل طعاما اذا جاع و لا ینظر الی شیئ فی الارض و لا فی السماء. فان الانسان یحتاج الی ما خلق الله تعالی له فی الارض و السماء من المأکل و المشارب و المسامع و المناظر. و من اهمّ ما یحتاج الیه الانسان فی فطرته و قضاوة عقله هو الله تبارک و تعالی. فمن لم یجد ربه و لم یعبده بقی بلا مولی، کغنم بلا راع فی الفلوات. فیجب علی الانسان ان یطلب ربه و یجده و یأمن فی فناء ربوبیته و دار حکومته. فمن نهی عبدا عن الصلوة کان کمثل من نهی غنما ان یکون فی رعایة راعیه او مربوبا ان یکون فی تربیة مربیه. فهو کمثل من یمنع الانسان ان یطلب مائا یحییه او ظمأنا یطلب ما یُرویه. فلیس احد علی وجه الارض اشد حمقا و اکثر جهلا ممن ینهی عبدا ان یصلی لربه فیجده فیکون فی دار امن و سلامه.

و نزل هذه الایات فی شأن ولید ابن مغیره المخزومی و امثاله مثل ابی جهل و ابی لهب. کانوا یمنعون رسول الله (ص) ان یصلی فی فناء الکعبه، و یؤذونه لِاَجلِ الصلوة، فنزل فیهم: أرأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی. ثم یعرّضهم توبیخا بقوله:

الایه، 11-12- أرأیت ان کان علی الهدی او أمر بالتقوی...

فیقول ایها الذی تنهی عبد الله عن الصلوة فما تقول ان کان علی هدیً من الله ثم یأمر عباد الله بالتقوی؟ فهل تعلم انک تمنع عبدا ان یسلک سبیل ربه، یکون من اهل التقوی و یأمر عباد الله ایضا بالتقوی؟ فانک بنهیک هذا تسدّ باب العلم و الحکمه و باب الحیوة و الایمان، تُهلک بذلک عباد الله.

ثم یقول(فی الایات، 11-12)أرأیت ایها الناهی ان کان الذی تنهیه عن الصلوة من اهل التکذیب و العناد، أما تعلم بان الله یری تکذیبه و عناده فیقدر ان یهلکه او یرجع به الی طاعته؟ فلیس لک و امثالِک ان تأمروا عباد الله بشیئ او تنهیهم عن شیئ، مومنین کانوا او کافرین. فانّ امر العباد بید الله تعالی یفعل بهم ما یشاء. فهو الذی یبعث عبدا یأمر الناس بالمعروف و ینهیهم عن المنکر و لیس لاحد ان یفعل ذلک من تلقاء نفسه. فانت ایها الناهی عاص بعملک و محکوم بحکم الله تبارک و تعالی، کان المنهی عنه مومنا او فاسقا. لانه ان کان مومنا، تمنعه عن ایمانه و تنهیه عن صلوته، و ان کان فاسقا لم یأذن الله تعالی لک ان تفعل شیئا، تأمر او تنهی عبدا من عبیده حین کنت علی کفر و عصیان.

ثم یخاطبه بردعٍ عن فکرته و عقیدته و عمله فی الایات الاتیه، یقول: کلا لئن لم ینته.. و فی هذه الایات یخاطب الله تبارک و تعالی نوع الانسان فی جهتی الکفر و الایمان فیجعل تعالی نفسه علی رئوس المومنین و یعرّض الکافرین فی ما یفعل و یفعلون. فکانه تعالی یحارب الکفار فی میدان المقابله و یبارزهم الی ان یُفنیهم. و الایات و ان کانت نزلت فی ولید بن مغیره و ابی جهل ولکن الله تعالی یخاطب الکفر و الکفار الی ان انتهوا بکفرهم فی الدرک الاسفل من النار. فان الکفار فی کفرهم و نفاقهم کَیَدٍ واحده او کَرجل واحد، تسعون بکفرهم لیطفئوا نور الله کما ان المومنین فی ایمانهم و سعیهم کَیَدٍ واحده او رَجُلٍ واحد، یسعون فی اِحیاء نورِ الله. فیعرّض الکفار فی خطاباته بقوله:

الایات، 15، الی 18- کلا لئن لم ینته لنسقعا بالناصیه. ناصیة کاذبة خاطئه. فلیدع نادیه. سندع الزبانیه.

فیقول و یخاطب الکافرین فی طول حیاتهم الی ان انقضی دنیاهم، لئن لم ینتهوا عن کفرهم و لم یرفعوا الید عن اعمالهم و عصیانهم لنأخذنّهم جبرا و عُنفا بناصیتهم الکاذبه الخاطئه الی النار. و کِذبُ الناصیة و خَطائِه اَنّهم یُرَون و یُعرَفون بسیماء الانسان و یعملون عمل الحیوان. فاولئک کالانعام. فناصیتهم و وجوههم کاذبة خاطئه. لان الوجوه وجوه الانسان و العمل و السیرة سیرة الحیوان. فیکذبون فیما(یُرین)یرون انفسهم بهیکل الانسانیه.

ثم ان الله تبارک و تعالی یبارز هؤلاء الکفرة الفجره و یحاربهم بقوله: لنسفعا بالناصیه... و یقول: فلیدع الکافر نادیه، ای عملائه و اصدقائه و اولیائه من سایر الکفار و المنافقین، فلیجمعوا جمعهم و یجدّوا جِدّهم و یکیدوا ما یریدون من کیدهم و یبارزوا الله و اولیائه ما یشائون من إطفاء نور الله تبارک و تعالی و قتل اولیاء الله و هدم بیوته و محو آثاره، فلیفعلوا ان کانوا فاعلین و نحن ایضا ندع لاستیصالهم و اهلاکهم و محو آثارهم زبانیة جهنم. فلیحاربوا هذه الزبانیه ان کانوا یقدرون!؟ فبهذه الزبانیة نهلکهم و نستأصلهم، نَدَعُهم فی ما یعملون و یلعبون حتی یلاقوا یومهم الذی کانوا یوعدون، حتی یدخلوا نار جهنم فیقطع دابرهم.

و فی آخر السوره یأمر رسوله بالسجده و الاقتراب فیقول الله تعالی اسلک مسلکا تتقرب به الی الله و تستنصره. فانت فی جند یقوده الله تعالی و یحارب به الشیاطین بقدرته العظیمة المحیطة بکل شیئ، و هؤلاء فی جند یسوقهم الشیطان الی نار جهنم، فانظر لایهم النصرة و الغلبه.

ثم انه لابد لنا من توضیحٍ و بیانٍ، نبین قوله تعالی: لنسفعا بالناصیه فلیدع نادیه سندع الزبانیه.

فنعلم من ذلک کیف یأخذ الله تعالی بناصیة الکفار فیلقیهم فی نار جهنم. هل الناصیة هناک ما ینبت من الشَعر فوق جبهة الانسان؟ فیأخذ الله تعالی الانسان بناصیته کما یأخذ انسان انسانا بناصیته فیجره الی الامیر او الی السجن؟ او یکون للناصیة معنی غیر ذلک المعنی و اخذا او جرّاً غیر ذلک الاخذ و الجر؟

فنقول یکون للناصیة معنیین و للاخذ و السفع ایضا معنیین. فالمعنی الاولی للناصیه ما هو المشهور من الشعور فوق الجبهه ینبت فیه فیؤخذ به المجرم. و المعنی الثانی من الناصیه ما یستهدفه الانسان فی عیشه و حیاته من المال و القدرة و غیره مما یطلبه. فان الهدف و ما یطلبه الانسان یظهر علی هیکله الاجتماعیه و الشخصیه، مثل الجبهة یظهر علی وجه الانسان. فکل انسان یعرف بهدفه و طلبه کما یعرف بوجهه و ناصیته. فالله تبارک و تعالی یأخذ الانسان و یجرّه الی ما یرید یستهدفه و یطلبه. فان کان الانسان یطلب خیرا و یعمل خیرا یقوده الله تعالی بطلبه و عمله الخیر الی الجنه و ان کان یعمل شراً و یطلب شرا یسوقه الله تبارک و تعالی بطلبه و عمله الی نار جهنم.

فناصیة الکافر فی هذه الایه التی یسفع بها الی نار جهنم، ما یطلبه من المال و المقام. ففی طریق هذه الطلب یبارز اللهَ تعالی و اولیائَه و یبارزه اللهُ تعالی و اولیائُه. فیاخذه الله تعالی بماله و مقامه الذی استهدفه الی نار جهنم. و هذا معنی قوله تعالی: **لنسفعاً بالناصیه...**

ثم ان هناک فی تفسیر: **سندع الزبانیه،** لطیفة اخری لابد من بیانها و هی ان الله تبارک و تعالی یدع زبانیة جهنم لقمع الکفار و یخبر بان سلاح الله تعالی فی برازه مع الکفار زبانیة جهنم. فسلاح الکفار فی غزوهم اولیاء الله ما هو المعروف من سیف و سنان و القوی الناریه، یحاربون بهذه الاسلحه اولیاء الله فیقتلون و یقتلون، و سلاح الله زبانیة جهنم. فکیف یسلّح الله تعالی نفسه بزبانیة جهنم؟ هل الله تعالی یخلق النار لقمع الکفار فیحرقهم بارادته؟ او یعذب الکفار بایدیهم؟ فیصلی النار و یدع نار جهنم بایدیهم و یجعل الکفار عوامل یستخرجن النار بایدیهم فیعذبهم بها فی الحیاة الدنیا و الاخره.

و ظاهر من آی القرآن ان الله یعذب الکفرة الفجره بایدیهم فیستخرج بهم النار و یدع الزبانیة بایدیهم. فالکفار فی سعیهم و جدّهم فی الحیاة الدنیا عوامل التعذیب، یعذب بعضهم بعضا، و ان الله تعالی یخبر فی القرآن بان الکفار هم الذین یَصلَون نار جهنم، فیقول:

یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین[[4]](#footnote-5) یعنییصلون نار جهنم فی ظهور ایام الله فیحرقون بها انفسهم فیعذبون بها. کما تریهم الیوم و قد استخرجن النار و جهّزوا انفسهم بقواة الناریه محرقة مهلکه و قریبا یصلون النار الکبری یحاصرون بها انفسهم فهی علیهم مؤصدةٌ مطبقه و هم فی عمدهم و قصورهم الممدّده. فهذه النار التی استخرجوا و جهّزوا انفسهم بها هی نارهم الجحیم یوم القیامه، یصلونها فی حربهم فیقطعون بها دابرهم و یبقی نارهم هذا لِیومِ القیامه یعذبون بها. و لا یخرج منهم عذاب الی المظلومین فی الدنیا الا و یرجع عین هذا العذاب الیهم فی القیامه کما یقول: و لا یحیق المکر السیئ الا باهله...[[5]](#footnote-6) **الخاتمه.**

لمؤلفه: محمد علی صالح غفاری.

Gترجمه تفسیر سوره علق

بسم الله الرحمن ارحیم

علق به معنی علقه (به ضم عین) و علاقه است و دو معنی دارد. یک معنی لغوی و یک معنای علمی. معنای لغوی آن: علقه و علقه (به سکون لام در اولی و فتح آن در دومی) به معنی وصل یک چیز به چیز دیگر به خاطر علاقه ذاتی بین آنها است و علاقه از جاذب و مجذوب بودن نشات میگیرد. هنگامی که چیزی به چیز دیگر جذب میشود، از جنبه مجذوبیت، تعلق به آن نامیده میشود. پس چیزی که تعلق یافته، مجذوب است. ولی علاقه، از جنبه مجذوبیت ناشی میشود نه از جنبه جاذبیت. پس پروانه به شمع جذب میشود و طفل، به مادر تعلق می یابد. علق در نطفه مرد جذب نطفه زن میشود. اما معنی علمی و اسمی آن زالو در زبان فارسی است که از شدت اتصال به آنچه به آن میچسبد، علق نامیده شده است. و علقی که انسان از آن آفریده میشود، موجود کوچکی است که با چشم دیده نمیشود. در نطفه علقه ای میشود که به شدت به نطفه زن در رحم تعلق یافته و انسان از آن آفریده میشود. در ابتدای تعلقش نطفه و بعد از چهل روز علقه و سپس مضغه و استخوان و بالاخره جنین میشود1. خداوند متعال از این حشره کوچک در نطفه خبر میدهد و می فرماید: "خلق الانسان من علق" (انسان را از علق آفرید).

شاید خداوند از شدت علاقه این حشره کوچک به رحم و نطفه زن خبر داده است. بر اساس این علاقه، تکوین پیدا کرده و انسانی میشود که به مردم تعلق یافته و مردم به او تعلق می یابند و از سلک او سلوک مینمایند.

شدت علاقه انسان به انسان از شدت علاقه حیوان به حیوان یا چیزی به چیز دیگر بیشتر است برای همین، دیده میشود که انسان خود را در راه محبت و علاقه دیگری هلاک مینماید. پس انسان در ظهور این خصیصه، علاقه اش شدید تر از سائر موجودات است برای همین خداوند با عنایت به آن فرموده است که "خلق الانسان من علق"

و به علت آمدن این کلمه، خداوند این سوره را علق نامیده است.

به دنبال آن خداوند سوره را با کلمه قرائت افتتاح نموده و به رسولش دستور میدهد که بخواند و می فرماید: "اقرا باسم ربک الذی خلق" (به نام پروردگارت که خلق نمود بخوان).

و قرائت در اینجا به معنی جاری نمودن الفاظ و عبارات بر زبان و دهان است مثل خواندن آنچه خود یا دیگری نوشته اید. پس در این جا به ناچار باید کتابی در علم رسول الله (ص) یا دست جبرئیل وجود میداشت تا پیامبر آنرا بخواند زیرا وقتی کسی را امر به خواندن میکنی باید در دست خودت یا دست او کتابی باشد و یا علمی که دارا باشد یا به او بیاموزی تا آنرا قرائت کند. اگر در اینجا در ذهن انسان علمی نباشد یا کتابی که بخواند، امر به قرائت ممکن نیست. در حدیث آمده است که جبرئیل رسول خدا را به قرائت امر کرد و گفت: "اقرا) و پیامبر(ص) خواست برای فرمان بری از خداوند متعال بخواند. در این جا سوالی پیش می آید: آن علم یا کتابی که در نزد وی بود و امر به قرائتش شد چه بود؟ آیا قرآن در نزدش بود و جبرئیل آمر به خواندنش کرد؟ یا این که قرآن در دست جبرئیل بود؟ شاید هم علم قرآن در نزد پیامبر بود و جبرئبل امر به قرائت کرد. خلاصه این که برای اینکه پیامبر برای مردم قرائت کند، باید چیزی اعم از علم یا کتاب در نزدش میبود.

ممکن است گفته شود که آنچه وی امر به خواندنش شده کلامی بوده که جبرئیل در نفس حضرت رسول القا نموده است یا علمی در نزد وی بوده که جبرئیل با این عبارات از وی خواسته آن علم را ظاهر نماید.

اگر علم نزد حضرتش میبود و امر به اظهار آن شده بود واجب میشد بگوئیم که علم و کلام از خود او است نه خداوند متعال و اگر خداوند قبل از آن نه با القائ قرآن بلکه با ارائه حقائق عالم ایشان را آموزش داده بود، پس وی علمش را با کلامی از خودش (ص) ظاهر می نمود و علم و عبارت از خودش میبود نه از خداوند. در این صورت چگونه بگوئیم که آن کتاب خدا است که به رسولش وحی نموده است؟ پس لازم است بگوئیم علم و کلام بر وی وحی شده و به وسیله جبرئیل از جانب خداوند در نفسش قرار داده شده است و سپس به وی امر شده که علم و کلامی را که خداوندبه وی القا نموده است بخواند. بنا بر این علم و کلام هرچند از جانب خداوند بر او القا شده بوده، بر لسان وی جاری شده است. پس در این جا می گوئیم علم و کلام از خداوند بوده که بر زبان رسول خدا (ص) جاری شده است و رسول خدا با کلام خدا که بر نفسش القا شده، به تکلم پرداخته است. در این جا علم و کلام، از خداوند بوده که بر زبان رسول خدا جاری نموده است. در این جا رسول خدا کاری بجز تعلیم گرفتن و قرائت نداشته است.

در اینجا سوال دیگری پیش می آید و آن اینست که اگر رس.ل خدا در این مورد فقص نقش انتقالی ایفا میکرده و در قرائت کلام خداوند اراده و علمی نداشته است و فقط مثل نوار ضبط صوت یارادیو را ایفا میکرده، پس قرائت قرآن دلیل بر عظمت ایشان نیست و خداوند میتوانست سنگ یا مدر یا حیوانی را برای قرائت قرآن تعیین نماید. ما فکر میکنیم اینکه خداوند رسول خدا (ص) را آلت و وسیله قراات قرآن قرار داده است دلیل عظمت وی است. اگر وی فقط وسیله قرائت قرآن و نه عالم به آن می بود که دانش خود را به زبان خداوند متعال بیان نماید، پس دلیل عظمت وی چیست؟ همانا عظمت رسول خدا (ص) به علم و حکمت و فصاحت و بلاغت است نه به صرفا آلت و سبب فعل بودن زیرا در این صورت نقش نوار ضبط و یا رادیو را ایفا می نمود که علمی به آنچه میگفت و می خواند نمی داشت.

در جواب می گوئیم که رسول خدا (ص) فقط وسیله ی برای ظهور کلام خدا نبود بلکه عالم به کلام خدا بود و با علم و حکمت خود آن را قرائت مینمود. ایشان یک بار قرآن را با عبارت و کلامی که خداوند تعالی در نفسش انشا نموده بود می خواند و یک بار کتاب خدا را به بیان خود قرائت می نمود. می بینیم که گاهی به عنوان خطیبی که با کلامی فصیح سخنرانی میکند به پا می ایستد، مثل موردی که در غدیر در حجه الوداع به پا خاست و خطابه ای خواند و علی (ع) را معرفی نمود و بار دیگر به پا میخیزد و کلام خداوند را با کلماتی که خداوند در نفسش القا نموده به ما القا مینماید و در این مورد به حقیقت کلامی که خداوند در نفسش القا نموده و بر زبانش جاری نموده بود، علم دارد. وی (ص) هنگامی که برای قرائت قرآن به پا می خاست، قرآن و علم آن را با کلام خداوند که بر او وحی شده بود -و نه به بیان خودش، به ما القا مینمود. ولی هنگامی که به عنوان خطیبی برای خطابه یا موعظه ما اقدام می نمود، علم قرآن را به بیان خودش به ما القا مینمود. پس نقش رسول خدا فقط نقش ابزاری مانند نوار ضبط و رادیو نبود بلکه با تعلیم خداوند، عالم به حقائق قرآن بود. یک بار کلام خدا را با کلمات خود به ما میرساند و یک بار با اصل کلام خداوند متعال. پس هنگامی که خداوند با کلام خود به او وحی کرده و فرمود: "اقرا باسم ربک الذی خلق"، وی کلام خداوند را بدون تصرف و تغییری در آن به مامیرساند و می گفت "اقرا باسم ربک الذی خلق..". وی به علم قرآن عالم بود و بر اثر علم و حکمت و حریت و اراده خود عظمت داشت نه به خاطر صرفا ابزار و وسیله بودن.

سپس خداوند متعال رسولش را امر مینماید که قرآن را به اسم پروردگارش قرائت نماید و می فرماید: "اقرا باسم ربک الذی خلق" (بخوان به نام پروردگارت که آفرید) و دستور می دهد که اسم را وسیله قرائت قرار دهد. اسم را سبب و وسیله قرائت قرآن قرار میدهد. پس بر ما واجب است که اولا نامی را که سبب قرائت قرآن است و رسول خدا (ص) به آن متوسل شده و آن را برای قرائت قرآن به کار میبرد بشناسیم و دوم بدانیم که حکمت قراءت قرآن با توسل به اسم، چیست و اگر قرآن را به اسم خداوند تبارک و تعالی قرائت ننماید و آن را به طور مطلق بخواند، نتیجه این قرائت بدون ذکر نام خداوند چه خواهد بود؟

جواب این است که اسم در اینجا همان اسمی است که در بسم الله آمده است. خداوند در اول همه سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم را می آورد، قرآن را به آن افتتاح مینماید و به ما امر میکند که قرآن را با بسم الله شروع نمائیم. رسول خدا (ص) نیز به ما دستور میدهد هرچیزو هر کاری را با بسم الله شروع نمائیم. در روایتی که از ایشان آمده است میفرماید: هر کار هدفمندی که با نام خداوند آغاز نشود، ابتر (بی نتیجه) است. هم چنین خداوند در آیاتی مارا امر مینماید که غذائی نخوریم و یا حیوانی را ذبح ننمائیم مگر با بسم الله. میفرماید: " ولاتاکلو مما لم یذکر اسم الله علیه" (از چیزی که نام خدا بر آن ذکر نشده نخورید) و فقها نیز به حرمت هر ذبیحه ای که نام خدا بر آن ذکر نشده فتوی داده اند. منظور از اسمائ در همه این موارد یک چیز است. خداوند به رسولش امر میکند که قرآن را بجز با بسم الله قرائت ننماید و هیچ حرفی نزند و کاری نکند مگر با بسم الله. در دلائلی که بعدا خواهیم آورد، خواهیم گفت که بسمالله در اول همه سوره های قرآن جزئی از سوره است و خداوند سوره هائی را که نازل فرموده با بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح نموده است و این امر بر خلاف نظر عامه است که بسم الله جزئی از قرآن نیست بلکه رسول خدا (ص) قرائت قرآن را با آن شروع مینموده کما اینکه هر عملی را با بسم الله شروع می کرده است. به همین ترتیب ایشان سوره ها را مثل هر کار دیگری با بسم الله آغاز مینموده اند.

در اینجا دلائلی می آوریم که اختلاف بین عامه و خاصه را مرتفع می نماید. اگر گفته شود که خداوند در این سوره به رسولش دستور داده قرائت سوره ها را با بسم الله شروع کند، پس بر رسولش (ص) واجب می شود که قرآن را بجز با بسم الله آغاز ننماید و به این دلیل بسم الله های اول سوره ها از آسمان نازل نشده بلکه رسول خدا به خاطر این که خداوند در آیه "..اقرائ بسم .." به وی دستو داده بود، قرائت را با بسم الله شروع می کرد و برای همین، بسم الله اول سوره ها از جانب خود پیامبر و نه از جانب خدا است. در جواب میگوئیم بسم الله هائی که در اول سوره ها آمده با بسم الله هائی که خود وی به هنگام قرائت میگفت فرق دارد. به حضرت رسول (ص) امر شده بود که قرائت خود را با بسم الله شروع کند نه این که قرآن را با بسم الله آغاز نماید. واجب است قرآن همان طور که نازل شده قراءت شود. اگر با بسم الله نازل شده باشد، باید با بسم الله قرائت شود ولی اگر بدون بسم الله نازل شده باشد، از آن جنبه که قرآن است و نه از حیث این که قرائت رسول خدا (ص)، قرائت آن با بسم الله مجاز نیست. رسول خدا قرآن را همان طور که نازل شده بود بدون زیاد کردن یا کم کردن قرائت مینمود. اگر قرآن با بسم الله نازل شده بود، با بسم الله قرائت مینمود و اگر مثل سوره برائت، بدون آن نازل شده بود، آن را بدون بسم الله قرائت می نمود که مبادا به آن چیزی اضافه یا از آن کم شود. اگر بر وی فقط "قل هوالله" احد نازل میشد، او هم می خواندند: "قل هو الله احد". پس وقتی دیدیم که ایشان با بسم الله قرائت میکردند، می فهمیم که (سوره های) قرآن با بسم الله نازل شده است.

دستور خداوند به قرائت قرآن با بسم الله، مربوط به ارائه معانی قرآن و بیان آن بود نه قرائت متن آن. وی که صلوات خدا بر او باد هنگامی که به ایراد خطبه و وعظ مردم می پرداخت و معانی قرآن را بیان می فرمود ، به وی امر شده بود که همان طور که باید خوردن غذایش را با بسم الله آغاز میکند، موعظه مردم و تعلیم آنان را نیز بجز با نام خدا انجام ندهد. دستور داده شده بود که همان طور که ذبح و خوردن غذایش با بسم الله است، معانی قرآن و بیان آن را نیز بجز با بسم الله انجام ندهد. نقل شده که هنگامی که رسول خدا (ص) قرائت قرآن را با بسم الله آغاز میکرد، اصحاب میفهمیدند که ایشان سوره ای مستقل و کامل را که از آسمان نازل شده قرائت می کند ولی هنگامی که وحی را بدون بسم الله شروع می نمود، می فهمیدند که آنچه قرائت میکند بخشی از سوره های قبلی است و نه سوره ای مستقل. بنا بر این، هنگامی که به قرائت قرآن با بسم الله می پرداخت، باید اسم خداوند بر وی نازل شده می بود زیرا او از کلام خداوند نه چیزی کم میکرد و نه به آن چیزی اضافه. وی (ص) نیز هنگام قرائت قرآن آن را بدون کسر و اضافه و همان طور که بر وی نازل شده بود قرائت میفرمود. اگر بر وی "قل هو الله احد" نازل میشد، می خواند: قل هو الله احد و اگر "اقرائ بسم ربک" بود، می خواند: اقرا بسم ربک. خودش و زبانش را فقط ابزار قرائت بدون تصرف در آن قرار می داد. اگر در حالی که به عنوان مثال سوره اخلاص یا حمد را با بسم الله می خواند در حالی که بسم الله بر وی نازل نشده بود، در این صورت از جانب خودش چیزی بر قرآن اضافه کرده بود و این که می گفت قرآن از آسمان نازل شده، دروغ می بود. به او دستور داده شده بود که خواندن و کار های خود را با بسم الله شروع کند نه این که قرائت قرآن را با بسم الله انجام دهد. قرآن کلام خدا است نه کلام رسول خدا. اگر با بسم الله نازل میشد، باید با بسم الله قرائت میکرد و اگر بدون بسم الله نازل می شد، باید بدون بسم الله قرائت می کرد تا مبادا به قرآن چیزی اضافه یا از آن کم نماید.

می گوئبم خداوند در اول هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم قرار داد و در عین حال به پیامبرش امر نمود که هیچ چیز نخواند و هیچ دانشی را ارائه ننماید و هیچ کاری نکند و کاری را شروع نکند مگر این که با نام خدا باشد. اگر امر در آیه "اقرا بسم ربک الذی خلق" قرائت ساده قرآن با بسم الله بود، لازمه اش عدم نزول سوره ها با بسم الله میبود زیرا در غیر این صورت، تحصیل حاصل و لغو میبود. در حالی که این امر به قرائت با نام پروردگار، به معنی قرائت علم قرآن بود نه خود قرآن.

حکمت قرائت به نام خدا این است که معلوم شود که سوره و کتاب و احکام آن، جملگی از جانب خداوند است نه از جانب رسول (ص) یا کسی غیر از او. لازم است هر مصنوعی علامتی داشته باشد که صانع خود را بشناساند تا حق او در آن ساخته ضایع نشود و مردم در آن چه مربوط به این صنعت میشود به او رجوع نمایند. اگر صانع به صنعت خود شناخته نشود، حق او بر اثر کتمان نامش ضایع میشود و مردم اورا نمی شناسند تا در آن چه میخواهند به وی مراجعه کنند. برای همین صاحبان صنایع و اختراعات، ساخته های خود را با مهر مخصوص خود علامت گذاری میکنند که به آن مارک گفته میشود. از جمله موارد ضایع نمودن حق مردم، غصب علامت خاصی است که با آن شناخته میشوند. اگر کالی نا مرغوب خود را با مارک کالای مرغوبی که مال دیگری است فروختی، به او خیانت نموده و حقش را غصب نموده ای. میدانی کتاب و کلماتی که از خداوند است، صنایع خدا هستند، درست مثل کلمات و کتاب انسان که صنایع اویند. پس لازم است آن چه از خداوند نازل میشود، به اسم متعال او اسم گذاری شود تا در خلق خود با نام خود شناخته شود و برای دریافت حکم و کتابش مورد مراجعه قرار گیرد. اگر کتاب خداوند به نام او نام گذاری نشود، با کتابش شناخته نمی شود و حقش ضایع میگردد و مردم چون پروردگار و مرجع خود را نمی شناسند، متحیر میشوند. لازم است هر کتاب و کلامی به نام نویسنده و گوینده خود شناخته شود تا چه حق باشد چه باطل، به آن شناخته شود. برای همین میبینیم خداوند اقوامی را که کتابی را نوشته و میگویند از جانب خدا است، تهدید میکند2. حکمت این که خداوند به رسولش امر میکند قرآن را با نام خدا قرائت کند و کتاب را به نام او بنامد آنست که معلوم باشد که کتاب خدا است. خداوند بعد از این که رسولش را امر مینماید که کتابش را به نام او قرائت کند، برهان آن را ذکر نموده میفرماید: "اللذی خلق" (کسی که آفرید) یعنی هر چیزی را برای مردم به اسم خالقش قرائت کن تا مردم از خلقت آن، خالقش را بشناسند.

برای اسمائ خداوند معانی دیگری در حکمت قرآن از آنچه به اولیائ خدا و ائمه معصومین واگذار نموده و در زمینه کسب هدایت و کمک گرفتن از آنان و هم چنین معانی ای علمی و عرفانی که در کتاب خودمان به نام ام الکناب در تفسیر سوره حمد آورده ایم و معانی بسیار دیگری که علما و عارفان به آن پرداخته اند و در این مختصر نمی گنجد وجود دارد.

در آیه دوم آنچه را که به طور اجمال در آیه اول آورده بود، برای رسولش (ص) بیان میکند و می فرماید: "خلق الانسان می علق" (انسان را از علق آفرید). انگار گوینده ای میگوید: آنچه خدا آفریده است چیست؟ و جواب می شنود که انسان را آفرید. انسان بهترین خلائق و عظیم ترین آنها در نزد خداونداست. انسان در خلقت و دانش و اراده از آنچه در زمین آسمان است بزرگتر و شریف تر است چنان که خداوند متعال خود را به خلقت انسان میستاید و بعد از اینکه مراحل خلقت او را مانند علقه و مضغه شرح میدهد، می فرماید "فتبارک الله احسن الخالقین" (پس با برکت است خداوند که بهترین آفریننده است). بنا بر این انسان در نزد خداوند عظیم ترین مخلوقات است. در این آیه خلقت انسان را که در آیه اول به اجمال آورده است، تفسیر می نماید و میفرماید انسان را از علق آفرید و از خلقت انسان از علق خبر میدهد.

در این جا میگوئیم لغاتی که بر ظهور چیزی به اراده خداوند متعال دلالت می نمایند، بر سه قسمند: خلق، جعل، و ابداع. ابداع یعنی ایجاد جیزی بدون اینکه از چیز دیگری گرفته شده باشد. جعل، یعنی جعل ماهیت و ایجاد فطرت و هویت یا تغییر ذاتی به ذات دیگر. آب را به هوا "جعل" مینماید و آب را تبدیل به هوا میکند، خاک را به حیوان و انسان تبدیل مینماید و غیره. خلق به معنی صورت بخشیدن و کامل کردن آنچه جعل شده به صورت ها و اشکال معین است. خداوند تبارک و تعالی نطفه را به هویت و فطرت انسان "خلق" مینماید و سپس این موجود "جعل" شده را به صورتهای گوناگونی که اراده فرموده صورت بندی میکند. ابداع، قبل از جعل و جعل، قبل از خلق و خلق، پیش از صورت دادن است3.

در آیه سوم امر به قرائت را تکرار نموده و می فرماید: "اقرائ و ربک الاکرم، اللذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم" (بخوان! پروردگارت کریم ترین است، کسی است که با قلم آموزش داده، به انسان آنچه را که نمی دانسته آموخته است).

نکته ای که در این آیات جلب توجه میکند، ربط دادن قرائت به کرامت خداوند خداوند متعال و تفسیر این کرامت به تعلیم انسان است. به رسولش امر میکند که برای مردم قرائت کند زیرا پروردگارشان کریم ترین است. امر میکند که هنگامی که مردم را دعوت مینماید، پروردگارشان را به صفت کرامت وصف نماید نه به دیگر صفات جمال و جلالش. میشد بگوید بخوان به نام پروردگارت که عالم است، یا قادر است، یا نظم دهنده است، و امثال این صفات خداوند. خداوند به جای همه آن ها، به وی امر نمود که در این جا پروردگارش را به کرامت وصف نماید. کرامت از بالا ترین صفات یک منعم است و هیچ صفتی برای ایجاد رابطه بین خالق و مخلوق از آن عظیم تر و مبارک تر نیست زیرا کرامت به معنی نعمت دادن نعمت دهنده به نعمت گیرنده بدون زحمت و مشقت و بدون انتظار این که وی در مقابل نعمت نعمت دهنده کاری کند و به زحمت بیفتد میباشد.

کریم کسی است که با میل و اشتیاق و به بنده اش نعمت میدهد ودر نعمت بخشیدن به بنده اش تمام همت و اراده خود را صرف نموده و برای اظهار وجود به این کار شوق داشته و از آن لذت نفسانی می برد. البته خداوند متعال برتر از آنست که لذت نفسانی ببرد. سپس خداوند پس از این که خود را به عنوان کریم ترینی که این صفتش منجر به دادن عطایا ی شامل و کامل میشود معرفی مینماید، با فضیلت ترین و کامل ترین نعمت خود را که عبارت از تعلیم علم و حکمت باشد ذکر مینماید. اگر چیزی بالا تر و کاملتر از علم وجود میداشت، حضرتش در اینجا آن را ذکر مینمود. علم با فضیلت ترین نعمتی است که خداوندبه بنده اش عطا نموده. اگر علم نبود، برای خداوند اعطائ چیزی به بنده اش ممکن نمی شد و برای بنده نیز تصرف در نعمت ها و استفاده از آن ها ممکن نبود. مثلا آب و غذا برای کسی که بداند که آب و غذا بوده و از جانب خداوند است، نعمتی از نعمت های خداوند محسوب میشود. اگر آب را بر جماد و گیاهی که از شدت بی آبی مرده اند بریزی و زنده شوند، نمی توانی بگوئی با آب بر جماد و گیاه نعمت بخشیدم زیرا آن ها نمی فهمند که این آب نعمتی از جانب تو است هر چند حیات آنها به آن بستگی دارد. برای بخشنده ممکن نیست بگوید به جماد نعمت دادم و بخشایش نمودم و خود را به صفت نعمت دهنده معرفی کند زیرا در این جا عالمی که اورا به صفتی که خود را به آن می ستاید بشناسد وجود ندارد. پس با علم و در علم است که هر چیزی زنده بوده و شناخته می شود. اگر علم نبود، زندگی بر سطح زمین نبود و خداوند به وسیله خلقش شناخته نمی شد و انگار که چیزی نیافریده بود. به همین جهت خداوند می فرماید: "کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف" (گنجی مخفی بودم و خواستم شناخته شوم لذا خلائق را آفریدم تا شناخته شوم).

بنا بر این، او که بلند مرتبه است، خلق را برای این خلق نمود که شناخته شود و شناخت وی فقط از طریق علم ممکن است و علم، جز از طریق مخلوقی که دانا است و علم به او بر پا است، ظاهر نمی شود. علم، نعمت کامل است و نعمت های وی که بلند مرتبه است، با ان به پا شده و زنده میشود. اگر علم نبود، خلقت و نعمت او به خلایق، گمراهی و سفاهت می بود. یه همین جهت خداوند در این سوره که اولین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) است، خود را به کرامت علم و تعلیم بندگانش موصوف مینماید ومیفرماید: پروردگارت که کریم ترین است، کسی است که با قلم آموزش داده است.

سپس خداوند متعال پس از بیان تعلیم، به ابزار و وسائل تعلیم پرداخته و می فرماید: "علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم" (با قلم آموخت، به انسان آنچه را که نمی دانست آموخت). وسائل تعلیم و آنچه را که با آن ها آموخته است ذکر مینماید. وی به وسیله قلم آموزش میدهد و قلم برای همه خلائق شناخته شده است. لوح و قلم در برابر یک دیگر قرار دارند. قلم لوح لازم دارد و لوح، قلم. هیچ کدام بدون دیگری فایده ندارند. خداوند متعال دارای لوح و قلمی است که با قلم در لوح نگاشته و انسان را با آن آموزش میدهد. به همین شکل، انسان نیز لوح و قلمی از جنس چوب یا آهن یا نی و غیره دارد. در این جا برای دانش جوی متفکر سوال پیش می آید که کیفیت لوح و قلمی که خداوند با آن مینگارد و انسان را آموزش میدهد، چیست؟ آیا لوح و قلم در دست خداوند مثل لوح و قلم در دست انسان است و آیا قلمی که در ید خداوند است و با آن می نویسد و آموزش می دهد مثل قلمی است که در دست ما است و با آن می نویسیم و یاد می گیریم؟ آنچه ما از قلم میدانیم این است که وسیله نگاشتن و نوشتن است و ابزار تعلیم و یادگیری نیست بلکه این کار با زبان و بیان صورت میگیرد. انسان با زبان و بیان آموزش میدهد و قلم فقط وسیله نوشتن است. میبینیم قلمی که در دست خداوند متعال است وسیله تعلیم است نه وسیله نوشتن. همان طور که انسان با بیان تعلیم میدهد، خداوند با قلم آموزش میدهد. پس قلمی که در دست خداوند است و لوحی که در برابر آن قرار میگیرد (زیرا لوح و قلم بدون یک دیگر معنا ندارند)، چگونه چیزی است؟ لوح و قلم در کتاب خداوند شناخته شده و ذکر شده اند. خداوند می فرماید:"ن والقلم و ما یسطرون" و " بل هو قرآن کریم، فی لوح محفوظ" (بلکه آن قرآنی با کرامت، در لوحی حفاظت شده است).

باید لوح و قلمی را که در ید خداوند است مانند لوح و قلمی که در دست انسان است بشناسیم. ابتدا به بندگانی که علمشان را از خداوند متعال و نه از آحاد بشر اخذ نموده اند نگاه میکنیم. این گروه، انبیائ، اولیائ و علمای ربانی هستند که خداوند در وصف آن ها میفرماید: "و علمناه من لدنا علما" (و اورا از جانب خود دانش آموختیم). پیامبران، شاگردان خداوند متعال و دانش جویان وی هستند و مدرسه آنها کوه ها و صحراها و بیابانها و دره ها میباشد. آن ها در بیابان ها گوسفند می چراندند و در کوه ها گشته و می خوابیدند بعد در حالی که عالم و حکیم شده بودند به سوی مردمشان باز میگشتند و آن ها را به سوی پروردگارشان می خواندند، به آنها زندگی و عبادت را می آموختند، برای آن ها کتاب می نوشتند و می گفتند خداوند ما را به این امر کرده و به ما کذا و کذا آموخته است. تعلیم در این جا چگونه است در حالی که بین عالم و دانش جو قلم چوبی و نئی و لوح کاغذی در بین نیست؟ می گوئیم کلماتی که خداوند به آن ها تکلم میکند و کتاب هائی که مینویسد غیر از کتاب هائی که ما مینویسیم و کلماتی که می گوئیم میباشد. کلمات خداوند و کتاب های او خلق او بوده و همه مخلوقات، کلمات خداوند در روی زمین هستند. درخت، کلمه او و نیز خورشید و ماه کلمات اویند. می بینیم که خداوند متعال به حضرت مریم به کلمه ای از جانب خود به نام مسیح بشارت میدهد و حضرت مسیح نیز خود را کلمه ای که خداوند بر مریم القائ نموده معرفی میکند. پس انبیائ و اولیائ کلماتی هستند که خداوند گفته است یا در کتابی به نام جهان، نگاشته است. از این جا می فهمیم که کلمات خدا خلائق او هستند و وقتی می گوئیم خداوند تکلم نموده منظورمان این است که خداوند خلق نموده است. حال که کلمات او خلق آفریدگان است، به همین ترتیب، لوح و قلم و کلمات او همگی خلائق هستند. بنا بر این تعلیم خداوند به وسیله قلم، آفرینش علم در وجود انسان است. انسان با بیان و قلم به دیگری درس می دهد ولی خداوند علم را در وجود انسان می آفریند. خلق علم غیر از بیان علم و قبل از بیان آن است. خداوند تبارک و تعالی علم را در قلب پیامبران می آفریند و آنها به نوبه خود با بیان خود علوم را بیان میکنند.

میبینید که در حدیث آمده است که: "لیس العلم بکثرت التعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشائ" (علم به زیاد آموختن به دست نمی آید بلکه نوری است که خداوند در قلب هرکس بخواهد، می افکند) و خداوند می فرماید: "و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور" (و کسیکه خداوند برای او نوری قرار ندهد، برایش نوری نخواهد بود). و به پیامبرش خطاب می فرماید: "انک لا تهدی من احببت و لکن الله یهدی من یشائ" (تو هرکس را که دوست داشته باشی نمی توانی هدایت کنی بلکه ابن خداوند است که هر کس را که بخواهد هدایت می فرماید). و می فرماید: "الرحمن علم القرآن" (خداوند رحمن قرآن را آموخت). همین طور در سائر موارد می فرماید که تعلیم خداوند قبل از تعلیم انسان است و تعلیم خداوند به معنی آفرینش علم در وجود انسان است. هنگامی که خداوند اراده میکند که به انسان بیاموزد که آب و هوا و نور و ظلمت و گرمی و سردی و خشونت و نرمی چیست، در وجود انسان، آب و هوا و دیگر چیز هائی را که در عالم آفریده می آفریند. اگر خداوند متعال آب را در وجود انسان نیافریده بود، کسی نمی توانست آب و هوا و حرارت و برودت و غیره را به انسان بیاموزد. خداوند می آفریند و انسان در باره آفرینش خداوند سخن می گوید. بنا بر این آموزش خداوند به وسیله قلم عبارت از خلق عالم در وجود انسان است.

بنا بر این خداوند متعال ابتدا قرآن را در قلب حضرت رسول (ص) خلق نمود و سپس به او دستور داد آن خلقت را با بیان خداوند برای مردم بیان نماید.

خداوند گاهی در مورد هم کلام شدن با انسان صحبت مینماید کما این که میفرماید: "و کلم الله موسی تکلیما" (و خداوند با موسی صحبت نمود صحبت کردنی) و گاهی از مطلق کلام حرف میزند چنان که امام (ع) در مورد کلام خدا فرمودند: خداوند کلمه ای فرمود که تبدیل به نوری شد و از آن فاطمه (ع) را آفرید. یا وقتی که خداوند در باره خلقت حضرت عیسی (ع) و یحیا (ع) می فرماید: همانا خداوند تورا به کلمه ای از جانب خود بشارت می دهد. هنگامی که از صحبت با انسان سخن می گوید، کلام او یا به صورت الهامی است که قلب انسان آنرا حس میکند، یا درست مثل وقتی که انسانی با انسانی صحبت می کند، موجی در هوا ایجاد میکند که گوش انسان آنرا می شنود. در این خورد کلام او صدائی است که در هوا ایجاد میکند و گوش انسان آن را میشوند کما این که می فرماید: "و کلم الله موسی تکلیما". موسی (ع) کلام خداوند را از راه هوا از درخت همان طور که حرف انسانی را میشنوند، میشنید به طوری که اگر در آنجا کنار موسی شخص دیگری می بود، وی نیز کلام خداوند را میشنید. البته خداوند دیگران را در حجابی قرار میداد که سخن را نشنوند. بدین ترتیب اگر کلام خداوند از نوع اول باشد، بهمعنی آفرینش خلائق و در مقام تعلیم، به معنی آفریدن علم در وجود انسان است و در این مورد اخیر، از نوع وحی است که انسان آن را با قلب خود حس میکند ولی گوشش آن را نمی شنود. یا گاهی به صورت موجی در هوا است که گوشش آنرا میشنود یا به صورت ندائی درخواب است. پس در این جا با دونوع کلام خداوند روبروئیم: یکی آفرینش خلائق و آفرینش علم و یکی به شکل صوت و بیان. تعلیم خداوند به وسیله قلم از نوع اول یعنی خلق علم در وجود انسان یا افکندن نوری در قلب انسان است که به وسیله آن خلائق را در حالتی که هستند، میبیند/////

در آیات ششم و هفتم خداوند بعد از این که عادات بشر را با ذکر اینکه انسان هنگامی که خود را از پروردگارش بینیاز می یابد سرکشی میکند، شرح می دهد، به رسولش امر می فرماید که دعوت خودرا اعلام و نسبت به تشکیل حکومت اسلامی به منظور منظم نمودن انسان و نگاه داشتن وی در مرزهای انسانیت و جلو گیری از سلوک وی در راه طغیان اقدام نماید. ایشان باید انسان را در مسلک های الهی راهبری میفرمود تا خداوند را شناخته و نیازشان را به پروردگار بدانند و آگاه باشند که اعلام بی نیازی ایشان از پروردگارش منجر به سرکشی آنان و هلاکتشان بر اثر این طغیان خواهد بود.

علت اینست که فقر ملازم ذات و وجود انسان بوده و ذات انسان چنان که خداوند میفرماید: "انتم الفقرائ الی الله" (شما فقیر برای خداوند هستید)، ملازم فقر و احتیاج است. همانا انسان فقط فقیر و محتاج خداوند است و فقط به وسیله خداوند متعال و نه شخص و چیز دیگری بی نیاز می شود. وقتی پروردگارش را شناخت و او را خداوند خود دانست، در برابر او خضع شده و از هر چیز دیگری مستغنی می شود. اما اگر خدایش رانشناخت و رو به غیر از او مانند اشیائ و اشخاص نموده و به گرد آوری اشیائ و تملک انسان ها پرداخت، نفس خود را عظیم تر و بالا تر از همه آن چه که در اختیارش است دانسته و در برابر پروردگارش سرکشی نموده و با سرکشی و قتل بندگان خدا و خوار نمودن آنان، به جنگ او میرود و در جرگه مفسدین قرار می گیرد. به همین جهت خداوند متعال می فرماید هنگامی که انسان بر اثر دارائی غیر خدائیش از خداوند احساس بی نیازی نمود، طغیان می کند.

باید دانست که غنی بودن و اظهار بی نیازی به خودی خود در نزد مردم مطلوب و فقر نا مطلوب است. بر مردم واجب است که از فقر دوری گزیده و به سوی بی نیازی مهاجرت کنند تا نیازشان به هر چیزی براورده شده و فقرشان بر طرف شود. غنا و استغنا به نفسه مطلوب و فقر مبغوض است. به دلیل واجب بودن فرار از نقص به کمال، بر انسان واجب است که از فقر به سوی بی نیازی مهاجرت نماید. ولی در این جا میبینیم که خداوند بر علیه استغنا حکم نموده و به رسولش امر می نماید که مردم را به پروردگارشان دعوت نماید که میادا استغنا نموده و سرکشی نمایند. از این آیه می فهمیم که بینیازی دو نوع است که یکی مطلوب و یکی مکروه میباشد. بی نیازی مطلوب آن است که ناشی از ایمان به خداوند متعال و بی نیازی از هر چیزی باشد و غنائ مبغوض عبارت از بی نیاز دانستن خود از خداوند متعال و احساس بینیازی با اتکائ به غیر او است. هرکس برای آنچه میخواهد از خداوند متعال احساس بینیازی نماید، در حالت شرک قرار گرفته و طغیان نموده و هلاک میشود اما هرکس به خاطر ایمان به خدا حالت بینیازی پیدانماید و غیر او را رها نماید، در حالت عبودیت قرار می گیرد و به خاطر خدا از هر چیز دیگری بی نیاز میشود، در حد ایمان و تقوی قرار گرفته و به وسیله خداوند همه چیز را به دست می آورد و دوستی هر انسان و هر یک از اولیائ خداوند را کسب میکند و در حد بی نیازی قرار گرفته و فقر و احتیاج را از خود دور می نماید. پس مستغنی شدن با کمک خداوند از هرچه غیر او است، مطلوب و استغنائ از خداوند به کمک غیر او مبغوض است.

در آیه هشتم علت نهی از مستغنی بودن از خداوند و حکمت دستوری که به رسولش مبنی بر اعلام دعوت و کلمه توحید داده را بیان می فرماید و میفرماید: "ان الی ربک الرجعی".. (همانا بازگشت، به سوی پروردگار تو است). منظور این است که مردم ناچارند به سوی پروردگارشان باز گردند و امکان جلو گیری از این بازگشت و توقف در راه یا باز گشت به عقب وجود ندارد. پس حال که این طور است و باید همه به سوی پروردگارشان باز گردند، بر آن ها و یا پیامبرانشان لازم است که هر سد و پرده ای را که مانع رچوعشان به سوی خداوند تعالی است، منهدم کنند زیرا مطلوب حقیقی و واقعی انسان فقط او است. اگر انسان اورا بیابد، همه چیز دارد و اگر او را از دست بدهد و نیابد، همه چیز را با او از دست داده است. او در خلقت انسان و حرکت تکاملی او مقصد نهائی و خواسته اش از هرچه دوست دارد و می خواهد است. پس بر انسان واجب است که در هر حرف، کار و حرکتی که ئر زندگی انجام می دهد، پروردگارش را در نظر داشته باشد؛ چنان که خداوند میفرماید: "قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا للله.." (بگو همانا من شما را به یک چیز موعظه میکنم و آن اینکه برای خدا به پا خیزید..). هنگامی که انسان برای خداوند به پا خواست، تا وی را نیابد، رها نمی کند. به پا می خیزد و به او رجوع میکند و وی را یافته و سپس از هر چیزی استغنا پیدا مینماید و سپس با رویت عظمت خداوند، طغیان را از نفس خود دور میکند. اما اگر پروردگارش را نیابد و به سوی او حرکت نکند، چون دیگر برای او ایستادن ممکن نیست پس به قهقرا حرکت میکند و چون خود را با اتکائ به غیر خدا، مستغنی میبیند، طغیان می کند. خداوند از اجباری بودن رجوع به سوی خود و نابودی هر چیز که انسان را از او در حجاب قرار دهد خبر می دهد و می فرماید: "ان الی ربک الرجعی". یعنی این که برای انسان جایز نیست که از خداوند احساس بی نیازی کند و از رجوع به سوی او در حجاب بماند. نمی توانند با تقدیر خداوند مخالفت کنند پس به ناچار یا باید به سوی او رجوع کنند یا داخل آتش جهنم شوند.

و در آیه نهم تا آخر سوره، به کنایه مردمی را که بندگان خدا را از نماز و زکوه و آنچه خداوند تعالی در دینشان به آن امر فرموده مخاطب قرار داده و می فرماید:

"ارایت اللذی ینهی، عبدا اذا صلی..." (می بینی آنکسی را که نهی میکند، بنده ای را وقتی نماز می خواند؟..). یعنی با توجه به این در کار این آدم لئیمی که بنده خدا را از نماز یا اعمالی مانند آن منع میکند نظر و تفکر کن و ببین آیا اجازه دارد از آن نهی نماید؟ کسی که از نماز نهی میکند مثل کسی است که انسان را از نگاه کردن با چشم یا شنیدن با گوش یا نوشیدن آب به هنگام تشنگی یا خوردن به وقت گرسنگی منع می کند و می گوید به هیچ جیزی در زمین و آسمان نگاه نکند! انسان به آن چه خداوند از خوردنی ها و نوشیدنی ها و مناظر و شنیدنی ها برایش در زمین و آسمان آفریده احتیاج دارد. مهم ترین چیزی که انسان در فطرتش و بر اساس قضاوت عقلش به آن احتیاج دارد، خداوند تبارک و تعالی است. کسی که پروردگارش رانیابد و وی را نپرستد، مانند گوسفندی بدون چوپان در بیابان ها بدون مولی خواهد بود. بنا بر این بر انسان واجب است پروردگارش را بجوید و بیابد و در درگاه ربوبیت و خانه حکومتش در امان قرار گیرد. کسی که بنده ای را از عبادت نهی می کند مثل کسی است که گوسفندی را از بودن تحت نگهبانی چوپانش و یا شاگردی را از تربیت مربیش نهی می نماید. مثل آن که انسان را از طلب آبی که مایه حیات او است یا تشنه ایرا از نوشیدن آبی که او را سیراب میکند، باز دارد. هیچ کس بر روی زمین از کسی که بنده ای را از نماز خواندن برای پروردگارش و یافتن وی و قرار گرفتن در خانه امنیت و سلامت باز میدارد، احمقتر نیست.

این آیات در وصف مغیره ابن ولید مخزومی و افرادی مانند او مثل ابوجهل و ابولهب نازل شد. آن ها رسول خدا (ص) را از نماز خواندن در درگاه کعبه منع مینمودند و به خاطر نماز خواندن اذیتش می کردند. پس آیه: "ارایت الذی ینهی، عبدا اذا صلی.." نازل شده و به دنبالش به عنوان توبیخ آنها آمده:

آیات 11 و 12: "ارایت ان کان علی الهدی، او امر بالتقوی.." (چه خواهی گفت اگر او در راه هدایت باشد و یا امر به تقوی نماید؟..).

می فرماید ای کسی که بنده خدا را از صلوه باز میداری، چه خواهی گفت اگر او در راه هدایت باشد و مردم را به تقوی امر نماید؟ میدانی که بنده خدا را از سلوک در راه خدا باز میداری در حالی که او اهل تقوی است و بندگان خدا را امر به پرهیزگاری مینماید؟ تو با این مانع شدنت درب علم و حکمت و حیات و ایمان را می بندی و باعث هلاکت بندگان خدا میشوی.

سپس در آیات 12 و 13 می فرماید: ای نهی کننده آیا فکر می کنی که کسی را که از نماز باز می داری اهل تکذیب و عناد است؟ در این صورت آیا میدانی که خداوند تکذیب و عناد اورا می بیند و می تواند اورا نابود نموده یا به سوی طاعت خود باز گرداند؟ بنا بر این به تو و امثال تو نیامده که بندگان خدا را چه مومن باشند چه کافر، به چیزی وادار کنید یا از آن باز دارید. کار بندگان در دست خداوند است و به وسیله آنان آنچه را بخواهد انجام میدهد. اوست که بنده ای را بر می انگیزد که مردم را امر به معروف و نهی از منکر نماید و هیچ کس نمی تواند این کار را از جانب خود انجام دهد. ای نهی کننده! تو با عملت نافرمانی کرده ای و به حکم خداوند متعال محکوم هستی؛ چه طرف کافر باشد و چه مومن. زیرا اگر اومومن بود، تو اورا از ایمانش منع نموده و از عبادت باز داشته ای و اگر فاسق بود، خداوند به تو اجازه نداده کاری انجام بدهی و ینده ای از بندگانش را امر و نهی کنی زیرا تو خودت در راه کفر و نافرمانی هستی!

سپس در آیات بعدی با محکوم کردن فکر و عقیده و عملش وی را مخاطب قرار میدهد و می فرماید: "کلا لئن لم ینته.." (نه چنین است، اگر باز نایستد..). در این آیات، خداوند متعال نوع انسان را در دو مسیر کفر و ایمان مخاطب قرار میدهد و خود را در راس مومنین قرار داده و با کفار بر اساس آنچه خود انجام میدهد و آنچه آنان میکنند، معارضه مینماید. انگار که با کفار در میدان می جنگد و با آنان آنقدر مبارزه مینماید تا به زانو در آوردشان. هرچند آیات در مورد ولیدابن مغیره و ابو جهل نازل شده ولی خداوند متعال، کفر و کفار را تا جائی که با کفرشان به درک اسفل آتش برسند، مخاطب قرار میدهد. همانا کفار در کفر و نفاق خود، یک دست یا فرد واحد هستند و با کفرشان می کوشند که نور خدا را خاموش نمایند و مومنین نیز در ایمان و تلاششان مثل یک دست یا فرد واحد اند که در راه زنده کردن نور خدا تلاش مینمایند. پس خداوند با فرمایشاتش در آیات 15 الی 18 متعرض کفار میشود و میفرماید: "کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه، فلیدع نادیه، سندع الزبانیه" (چنین نیست، اگر باز نایستد، موی پیشانی وی را خواهیم گرفت، چه پیشانی دروغ پرداز خطا کاری، او یارانش را بطلبد، ماهم زبانه آتش را فرا خواهیم خواند).

سپس در حالی که کفار را در طول زندگیشان مخاطب قرار میدهد، می گوید که دنیای آن ها منقضی شده است؛ اگر از کفرورزی باز نایستند و دست از اعمال و عصیان گریشان بر ندارند، با جبر و زور پیشانی کذاب خطا کار آن هارا در اختیار میگیریم و آن ها را به سوی آتش می کشانیم. دروغ گوئی پیشانی یعنی این که آنها از نظر سیما انسان دیده شده و شناخته می شوند اما عملشان، عمل حیوانی است. بنا بر این آنها مانند چارپایانند ولی پیشانیشان دروغ گو و خطا کار است. صورت آنها صورت انسان ولی سیره آن ها سیره حیوان است. چون خودرا به هیکل انسان نمایش میدهند، دروغ گویند.

پس از آن، خداوند تعالی با این کفار فاجر معارضه و مبارزه نموده و می فرماید: "لنسفعا بالناصیه..." و می فرماید: پس کافر بیاید انجمنش را فرا بخواند یعنی همکاران و دوستان و اولیائ خود از میان سائر کفار و منافقین را بطلبد، همه دور هم جمع شوند، همه تلاش خودرا به خرج دهند و هر مکری دارند به کار بزنند و هر جور که می توانند با اولیائ خدا با خاموش کردن نور خدا و کشتن اولیائ وی و خراب کردن خانه هایش و محو آثار او وارد میارزه شوند و اگر میتوانند همه کار بکنند؛ ماهم برای مستاصل کردن آنها و هلاکتشان و محو آثارشان زبانه آتش جهنم را فرا می خوانیم. آن ها اگر میتوانند با این آتش بجنگند! ما با این آتش هلاک و مستاصلشان میکنبم، در اعمال و بازی گریهایشان رهایشان می کنیم تا به آن روزی که وعده داده شده اند برسند، داخل آتش جهنم شوند و دنباله شان بریده شود.

و در آخر سوره به رسولش دستور سجده و نزدیک شدن به خداوند را میدهد و می فرماید راهی را برو که در آن به خداوند متعال تقرب جوئی و از او یاری طلبی. تو در لشکری هستی که خداوند سرپرست آن است و با قدرت عظیمش که بر همه چیز احاطه دارد با شیطان می جنگد ولی این ها در لشکری هستند که شیطان آن هارا به سوی آتش جهنم سوق میدهد. پس ببین که پیروزی و غلبه با کدام یک از این دو خواهد بود.

در اینجا در توضیح آیات: "لنسفعا بالناصیه، فلیدع نادیه، سندع الزبانیه" (البته موی پیشانی وی را خواهیم گرفت، اوهم یاران خودرا فرا بخواند، ماهم آتش را فرا خواهیم خواند) نکاتی قابل ذکر است تا بدانیم خداوند چگونه ناصیه کفار را گرفته و آن ها را در آتش جهنم می افکند. آیا موی پیشانی در این آیه همان موئی است که در بالای پیشانی روئیده است ؟ یعنی همان طور که انسان موی پیشانی دیگری را میگیرد و او را به طرف فرمانروا یا زندان میکشاند، آیا خداوند هم به همین شکل موی پیشانی انسان را می گیرد؟ یا این که در این جا ناصیه معنائی دیگر و گرفتن و کشیدن به شکل دیگری است؟

می گوئیم ناصیه دارای دو معنی است و گرفتن و کشیدن نیز دو معنی دارد. معنی اول، همان معنی مشهور یعنی موئی است که در بالای پیشانی می روید و در مورد مجرمین، آن را میگیرند. اما معنی دوم ناصیه، آن چیز هائی است که هدف انسان در زندگانی و زیستش هستند، مانند مال و قدرت و غیره. هدف انسان و آن چه می جوید، درست مثل پیشانی که در روی انسان نمودار است، در کالبد اجتماعی و شخصی وی بروز میکند. هر انسانی همان طور که با صورتش دیده می شود، با هدف و آرزوهایش نیز شناخته می شود. پس خداوند تبارک و تعالی انسان را میگیرد و و اورا به سوی آن چه هدف و مطلوب او است میکشاند. پس اگر انسان نیکخواه باشد و عمل خیر انجام دهد، خداوند با همان آرزو و عمل خیر، اورا سرپرستی نموده و به بهشت میکشاند ولی اگر عمل و خواستش شر باشد، خداوند با همان عمل و خواسته اش وی را به جهنم می کشاند.

پس در این آیه ناصیه کافر که خداوند با آن وی را به جهنم می کشاند، آن چه از مال و مقام می طلبد میباشد. او در راه همین خواسته خود با خداوند و اولیائش مبارزه مینماید و خداوند و اولیائش نیز متقابلا با او مبارزه میکنند. خداوند مال و مقامی را که به آن چسبیده می گیرد و اورا به جهنم می برد. پس معنی "لنسفعا بالناصیه" همین است.

این جا در تفسیر "سندع الزبانیه" لطیفه دیگری وجود دارد که باید بیان شود و آن این است که خداوند برای نابودی کفار زبانه جهنم را فرا می خواند یعنی سلاح خداوند در مبارزه با کفار، اتش جهنم است. سلاح کفار در جنگشان با اولیائ خدا همان اسلحه معروف مثل شمشیر و نیزه و اسلحه آتشین است که با آن ها با اولیائ خدا محاربه نموده، میکشند و کشته می شوند؛ در حالی که سلاح خداوند آتش جهنم است. خداوند چگونه خود را به آتش جهنم مسلح نموده است؟ آیا خداوند آتش را برای شکست کفار آفریده و به اراده خود آنان را به آتش میکشد؟ یا این که کفار را با دست خودشان عذاب مینماید؟ یعنی آتش را روشن نموده و به دست خودشان آن را پیش می آورد و کفار را وا میدارد آتش را به دست خودشان استخراج نمایند و سپس آن ها را در دنیا و آخرت با آن عذاب می دهد.

ظاهر آیات قرآن نشان می دهد که خداوند کفار بد کار را با دست خودشان هلاک میکند. به وسیله آن ها آتش را استخراج کرده و با دست خودشان زبانه آتش را فرا می خواند. کفار در دنیا بر اثر کوشش ها و جدیت های باطل خود عوامل عذاب دیگران هستند و یکدیگر را عذاب میدهند. خداوند در قرآن می فرماید که کفار آتش جهنم را بر می افروزند ؛ می فرماید:

"یصلونها یوم الدین، و ما هم عنها بغائبین" (روز قیامت آن را بر می افروزند، و آن ها از آن غائب نیستند)4. یعنی آتش جهنم را در زمان ظهور ایام الله بر می افروزند سپس با آن خود را به آتش میکشند و به عذاب می افکنند. می بینیم که امروزه آتش را استخراج نموده اند و خود را به نیروهای آتشین سوزاننده مهلک مجهز نموده اند و به زودی آن آتش عظیم را بر خواهند افروخت و خود را در محاصره آتش ها قرار خواهند داد و آن آتش در حالی که آن ها در قصر ها و آسمان خراش های خود هستند طبقه طبقه در کمینشان است. همان آتشی که استخراج نموده و خود را به آن مجهز نموده اند، روز قیامت آتش جهنم آنان است. آن را در جنگ خود بر خواهند افروخت و به وسیله آن دنباله خود را قطع خواهند نمود و اتشی که بر افروخته اند برای آخرتشان باقی مانده و با آن عذاب خواهند شد و هیچ عذابی که به مظلومین داده اند نخواهد ماند الا اینکه عین آن روز قیامت به وجود خودشان باز خواهد گشت. خداوند می فرماید: "و لا یحیق المکر السیئ الا باهله" (و مکر گناهکار نخواهد ماند الا در وجود اهلش)5.

پایان

تالیف: محمد علی صالح غفاری (ره)

1. مومنون، 12 الی 14 و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله رب العالمین. [↑](#footnote-ref-2)
2. بقره، 79- فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. [↑](#footnote-ref-3)
3. الاعراف، 11 و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لادم... [↑](#footnote-ref-4)
4. - انفطار 15،16 [↑](#footnote-ref-5)
5. فاطر، 43 [↑](#footnote-ref-6)